

نقد ادبی

جلد اول

تالیف

دکتر عبدالحسین زرین کوب

ادبیات : نقد و تاریخ

۲

بها: دوره دو جلدی: ۱۱۵۰ ریال

نقد ادبی

نقد ادبی

جلد اول

جستجو در اصول و روشها و مباحث نقادی
با
بررسی در تاریخ نقد و نقادان

تالیف:
دکتر عبدالحسین زرین کوب

چاپ سوم

مؤسسه انتشارات امیرکبیر
تهران، ۱۳۶۱

زرین کوب، عبدالحمین
نقد ادبی (جلد اول)
چاپ اول: ۱۳۲۸ - چاپ دوم: ۱۳۵۴
چاپ سوم: ۱۳۶۱
چاپ و صحافی: چاپخانه سپهر، تهران
حق چاپ محفوظ است.
تعداد: ۱۱۰۰۰ نسخه

شانزده سالی پیش که چاپ اول این کتاب در دست انتشار بود، در مقدمه آن، نقد ادبی در دوره ما «ضعیف و بیمارگونه» خوانده شد. درست است که هنوز قسمتی از آنگونه عوامل و اسباب که نقد ادبی عصر ما را از نیل به آنچه لازمه نقدی سالم و قویست بازمی‌دارد، همچنان باقی است، اما توجهی که در طی این سالها به نقد ادبی مبذول شده است تا حدی مایه امیدواراست. به علاوه شوق و علاقه‌یی که هم‌اکنون در نزد جوانان ما برای فهم و شناخت آثار ادبی پیدا آمده است قطعاً بردشواریهای اجتماعی و روانی که در محیط ما هست فایده خواهد آمد. در حقیقت آنچه تجدید طبع این کتاب را با اضافاتی در باب ادبیات غربی و ملاحظات تازه‌یی در باب فلسفه نقادی و نقد نقد سبب گشت امید آن بود که شاید کتاب با این صورت تازه خویش به شوق و نیازی که در خاطر دوستان جوان ما در حال شکفتن هست پاسخ مساعدی تواند داد. خواننده جوان، البته توجه دارد که امروز در مسایل و مباحث نظری نقد دیگر نمی‌توان بدون توجه به تحول و تطور بالنده و فزاینده ادب، تنها به تحلیل‌ها و تجزیه‌های مبنی بر احکام انتزاعی اکتفا کرد و در دنیایی که دو بعد عمده آن را نسبیت و تطور تشکیل می‌دهد جویای مبانی جزمی و ثابت و یکطرفه گشت. همین نکته است که از نویسنده طلب کرده است تا در تمام آنچه به هنر و اندیشه انسانی تعلق دارد به تاریخ و تحول بیندیشد و با توجه به تطور و تکامل دایم و مستمری که در قلمرو ابداعات انسانی هست از توقف در دیدگاههای راکد و ثابت خودداری کند.

تحول نقد - از شرق تا غرب و از یونان باستانی تا دنیای امروز - نیز مخصوصاً بدانسبب در فصلهای جداگانه - و نه به صورت ادوار پیوسته - به بیان درآمد تا در ضمن، تصویری از مفهوم نقد تطبیقی را هم به خاطر خواننده القاء کند. این توجه به شیوه تطبیقی در مسایل مربوط به نقد، در فصول آغازین کتاب و در طی طرح و بحث مباحث و روش‌های منظور بوده است و به نظر می‌آید که این دید تطبیقی ارزیابی درست کوششهای نظری شرق و غرب را در زمینه مباحث و شیوه‌های نقد ادبی بهتر ممکن سازد. معهداً ذکر مکتب‌های نقادی و شرح و بسط آثار نقادان مشهور - از شرقی و غربی و از قدیم و جدید - فقط در حدی بوده است که مباحث کلی کتاب و مخصوصاً طرح تاریخی پیوسته‌یی که درین مباحث دنبال شده است آن را ایجاب کرده باشد. ازین رو خواننده جوان، از اینکه به نام و آثار بعضی منتقدان عصر ما در این کتاب اشارت نرفته است نباید تعجب کند. برای آنکه تنها نام همه این نام‌آوران ادب امروز، در چنین کتابی ذکر شود لازم می‌بود که نام تعداد زیادی از نامداران ادبیات امروز جهانی نیز در طی این اوراق بیاید و چنین کاری با محدودیتهایی که در کار حاضر وجود داشت غیر ممکن بود. نه فقط بدانجهت که در آنصورت چندین برابر

حجم این کتاب افزوده میشد بلکه مخصوصاً بدانسبب که چنان کاری نیاز به طرح مسایلی داشت که ورود در آنها در حال حاضر در حوصله امکانات ما نمی‌توانست گنجد. با این حال، امید آن هست که سکوت نویسنده در باب پاره‌ی نام‌ها، مثل آنچه در چاپ اول کتاب پیش آمد، دیگر بار مایه سوء ظن یا سوء تفاهم نشود و دوستان را به پرخاش و ستیز کینه‌جویانه و اندارد. در هر حال با آنکه در هنگام تدوین کتاب همه جا غالباً مأخذ دست اول مورد نظر بود باز در هر جایی سالهای اخیر کتابی از مأخذ اصلی ترجمه شده بود یا تالیفی در مسایل مربوط به نقد به فارسی نقل گشته بود، در حد امکان در طی حواشی و یادداشتها بدانها اشارت رفت و در مواردی نیز که مأخذ و مرجعی به فارسی نبود، حتی الامکان به مراجع انگلیسی یا فرانسوی ارجاع شد - که دانش‌پژوهان مابیشتر با آن زبانها مانوس شده‌اند. یادداشت‌های آخر کتاب که عمداً مفصلتر شد در بیشتر موارد مطالب متن را بر مبنای تحقیقات تازه‌تر بررسی می‌کند، و به ندرت نیز بعضی از آن مطالب را تعدیل می‌کند - یا تصحیح. در بسیاری از موارد که مسأله تحقیق در اسناد یا بحث در طرز دید مورخان و فلاسفه مطرح باشد خواننده می‌تواند تفصیلات بیشتری را در کتاب تادیک در تراژد بجوید. برای اجتناب از تکرار، مسایلی را که در مباحث این دو کتاب مشترك بوده است عمداً فقط در یکجا آورده‌ام. چنانکه در باب نقد نمایشنامه‌ها و احوال نقد شعر در اروپا نیز پاره‌ی مقالات که در مجموعه یادداشتها و اندیشه‌ها و در مجموعه نه شرقی، نه غربی، انسانی هست شاید به همراه این کتاب بهتر تفهیم یا حتی تصحیح شوند. تجدید عهدی با یاد استاد فروزانفر نیز که بخشی از اصل این کتاب سالها قبل به تشویق و ارشاد وی تدوین گشت در پایان این مقدمه دلپذیرست. یادش درخشان باد!

نقد ادبی در دوره ما ضعیف و بیمارگونه است. آیین روزنامه‌نویسی رنگی از سبکسری و شتابزدگی‌بدان بخشیده است. حتی، پاره‌یی از واقفان اهل نظر نیز در روزگار ما گمان دارند که در نقادی آنچه بیش از هر چیز، مایه کار منتقدست، دلیریست و آنجا که اهل نظر را چنین گمان افتد آن گزافه گویان و لاف‌زنان که گستاخی و بیشرمی را مایه دلیری می‌شمارند، پیدا است که ازین پندار چه مایه بهره خواهند برد و کدام دلیر گستاخی هست که در نفس خود آن قوت نبیند که بی‌هیچ بیم و هراسی دعوی دانش و مروت بکند. عجب آن است که امروز در همه کاری تخصصی و تجری را لازم می‌شمارند و هیچ کاری نیست که کس در آن بی‌هیچ صلاحیت به دعوی برخیزد. شاعری جز طبع روان، ذوق آفریننده می‌خواهد؛ و نویسندگی مایه فراوان. آنکه سر پزشکی دارد، بی‌وقوفی دست به درمان نمی‌زند و آنکس که می‌خواهد به معماری دست بیازد قواعد و رموز آن را بدرست می‌آموزد. تنها در نقادی است که قاعده‌یی و اصولی برای آن نمی‌شناسند و گمان می‌برند شرط توفیق در آن گستاخی و دلیری است. دانش و مروت را نیز که می‌گویند و ادعا دارند در واقع شرط کار نمی‌دانند. کدام منتقد دلیر و گستاخی‌هست که به شوخ‌چشمی و بیباکی خود را کان مروت و سرچشمه دانائی شناسد؟ آنجا که کتابی و اثری را باید انتقاد کرد اگر منتقد بقدر کفایت دلیر و گستاخ باشد در يك دم تمام زحمت و کار نویسنده را خط بطلان می‌کشد و برباد می‌دهد و اگر از دانائی و انصاف نیز بگمان خویش بهره‌یی دارد، به اصلاح و تصحیح آن می‌پردازد. اما درین دانائی آشنایی با علم و موضوع کتاب کوئی هیچ شرط نیست؛ کافی است که منتقد از دستور زبان بقدر شاگرد دبیرستان اطلاع داشته باشد تا آن معلومات را در کتابی که مورد نقد اوست «تمرین» کند و با اصطلاح ادیبان، در باب «بجوز و لایجوز» کلمات و الفاظ بحث نماید اما اگر کتابی که موضوع نقد اوست اثر محتشمی صاحب نفوذست آنوقت است که منتقد دلیر در آن بدیده انصاف می‌نگرد و اگر در آن عیبی و نقصی هست بدلیری از آن چشم می‌پوشد. چنین منتقدی البته باید آن مایه دلیری و گستاخی داشته باشد که در روی مردم بایستد و بقلابی و عیاری خود را منتقد راستین فرا نماید و حق آنست که اگر منتقد تا بدین حد از دلیری بهره‌مند نباشد نمی‌تواند بی‌هیچ وقوفی در باب هر اثری سخن بگوید و آنها را که بدین گستاخی پوزخند دارند مشتی فرسودگان بخواند و در آن اوج قتل «آزادی و آزادگی!» که برای خویش قائلست بدین فرسودگان لقب ترسو و بزدل دهد و لابد چنین دلاوری که بر «منطق فرسودگان» طعنه‌ها دارد هرگز گمان نمی‌برد که دلیری واقعی آنست که انسان جرأت آن را داشته باشد که در آنجا که معرفتی ندارد خموشی را برگزیند و در برابر عظمت و زیبایی حقیقت سکوت نماید. انتقاد را حربه عاجزان نام نهاده‌اند و جایی که منتقد در

آنچه از آن سخن می‌گوید شناسا ودانا نیست بی‌شک این نام بر کار اوسزاست. زیرا وقتی منتقد در آنچه از آن سخن می‌گوید خبرت و بصیرت ندارد، جز رشک و بدسگالی برای او چه محرك دیگر می‌توان شناخت؟ درست است که منتقد باید بر آنچه از عیب و زشتی در یک اثر هست انگشت نهد و نیک و بد را باید از یکدیگر باز شناسد لیکن منتقد راستین آن نیست که در نظر اول زشتیها و ناراستیها را تمیز دهد؛ منتقد واقعی آن است که نیکيها را نیز کشف کند و زیباییها را بدرست ادراك نماید و این کار البته ذوق و همت می‌خواهد و تنها بادلیری و بیشرمی این کار بر نمی‌آید و همه پریشانی و بیسامانی که در کار نقد ادبی در روزگار ما هست از همین جاست.

ولیکن این پریشانی و نابسامانی که نقد روزگار ما را چنین مغشوش و ناسره کرده است هر چند در خور افسوس است مایه نومی‌دی نیست. زیرا نقدی چنین دروغ و بی‌بنیادیش از تمجید و دشنام روزنامه‌ها دوام و فروغ ندارد و تاریخ نقد ادبی که ازین گونه کژتاییها و بیرسمیها بسیار دیده است عیار آنها را بمحك آزمون نیک و سنجیده است. بر اثر نقد راستین صراف روزگار است که هومر شاعر بزرگ یونان هنوز زنده است و برزویلیوس گزافه‌گوی لبخند تحقیر می‌زند و متاع سخن سعدی در بازار ذوق باز رواج و قبولی عام دارد و بر بی‌رونی دکان مجدهمگر ریشخند می‌کند. مزدوران و یاران ریشلیو و صاحب‌بن‌عباد بی‌آنکه هیچ از قدرت و تاثیر آثار کرنی و متنبی بکاهند داغ زشتی بر پیشانی عقل و مروت خویش نهادند و ذوق سلیم که در نقد و شناخت آثار میزان و محك درست دارد نقد دروغین آن باد پیمایان را از خاطرها سترد. این ذوق سلیم البته محك درست دارد و هر اثر را با محك دیگر، می‌سنجد و عیار درست آن را باز می‌شناسد آنجا که همه برشور و احساس تکیه باید کرد شور و احساس می‌جوید و آنجا که عقل و منطق را باید ملاك تشخیص بشناسد جز بدان محك اعتماد ندارد زیرا که هر اثری را باید بمیزان دیگر سنجید: میزانی که خاص آن و شایسته آن است. و ازین روست که منتقد راستین نمی‌تواند همه بريك روش اعتماد بدارد زیرا ادراك درست ارزش همه آثار با محك واحد درست نمی‌آید. نه نقد اجتماعی بتنهایی حاصلی دارد و نه نقد ذوقی؛ نه شیوه نقد روانشناسی تنها فایده دارد و نه شیوه تاریخی. و از نقادان کسانی که همواره با شیوه واحد و با محك واحد خواسته‌اند ارزش همه آثار ادبی را باز شناسند درد او ریهای خویش خطاهای آشکار کرده‌اند. چون اثر ادبی در هر حال و بهر صورت که باشد، حکایت حال و زبان جان و دل گوینده و نویسنده است، کشف حال و درك حقیقت روح نویسنده و شاعر نیز که غایت و هدف نقد ادبی است البته مستلزم غور و تعمق در همه زوایای روح و جان نویسنده است که ناچار توارث و تربیت همه را در آن مداخله هست و اتخاذ هیچ روش و اتباع هیچ مکتب خاصی نمی‌تواند منتقد راستین را به کشف همه این دقایق قادر کند الا که با شیوه‌ها و روشهای گوناگون و مناسب، هر يك از زوایای روح و جان نویسنده و شاعر را جدا گانه و با شیوه‌ی که مناسب آن است بکاود و جستجو کند. باری، هر چند هیچ دعوی ازین گراف‌تر نیست که محققى بخواهد از بین این همه روشها و شیوه‌های نقد ادبی که در طی تاریخ پدید آمده است یکی را برگزیند و آن را یگانه اصل معتبر و موثق در نقادی بشناسد و بر همه شیوه‌ها و روشهای دیگر برتری نهد لیکن این

کار اگر پرگزاف و شگرف نماید کدام منتقدی هست که از آشنایی با شیوه‌ها و روشهای نقادان دیگر نکته‌های تازه نیاموزد و ازین آشنایی صرفه بسیار نبرد. ازین رو، اگر جمع و تلفیق تمام طرق و شیوه‌های نقادی در کتابی مختصر، مانند این کتاب، ممکن و میسر نباشد ذکر بعضی از آن طرق به‌رحال مفید و ممتع خواهد بود و سعی نویسنده کتاب که کوشیده است شیوه‌ها و مباحث گونه‌گون نقد ادبی را تا حدی تحت ضابطه و ترتیب علمی درآورد هرچند از تهوری خالی نباشد در هر حال سودمند خواهد بود...

باری با دشواریهایی که در تدوین و تألیف این کتاب در کار بوده است نمی‌توان ادعا و یا حتی توقع داشت که چنین کتابی خود جامع و کامل باشد. مؤلف با اذعان به نقایص و معایب کار خویش فقط این ادعا را دارد که در طی نزدیک پانزده سال مطالعه مستمر خویش درین باب بقدر مقدور در تألیف آن به‌مآخذ و منابعی که در دسترس داشته است رجوع کرده است و در نقد و تهذیب اسناد و مراجع نیز قصوری نورزیده است اما رفع همه نقایص، اگر خود مقدور باشد، در گرو فرصت دیگر خواهد بود و ممارست سالیان دراز دیگر را ایجاب خواهد کرد...

گمان دارم که اگر این کتاب بتواند منتقدان جوان ما را که ذوق شناخت و مایه ادراک دارند با بعضی از شیوه‌ها و قواعد درست نقد ادبی آشنا کند و آنها را در ایجاد نقد راستین و عاری از غرض و هوس راهنمون آید رنجی که درین کار رفته است، بکلی ضایع نمانده است، و من الله التوفیق.

طهران، اسفند ۱۳۳۸

عبدالحسین زرین کوب

فهرست مندرجات

۶۱-۶۴	نقد تاریخی		۱
۶۴-۷۴	روش علوم طبیعی		
۷۴-۷۶	روش فنی	۵-۶	نقد چیست؟
۷۶-۷۸	قدما و متجددان	۶-۹	ادب چیست؟
۷۸-۷۹	تتبع قدما	۹-۱۰	نقادی در علوم و فنون
۷۹-۸۰	تنقیح اشعار	۱۰-۱۱	نقادی در آثار ادبی
۸۰-۸۱	نقد لفظ	۱۱-۱۴	درباره منتقد
۸۲-۸۴	ضرورت وجواز آن	۱۴-۱۷	درباره اصول نقادی
۸۴-۸۵	نقد معنی	۱۷-۱۸	نقد وفیزیک
		۱۸-۲۲	نقد و ابداع
		۲۲-۲۳	نقد و علم
		۲۳-۲۴	صناعت نقد
		۲۴-۲۵	نقد و فنون ادبی
		۲۵-۲۸	حدود نقد ادبی و مسأله امکان آن
		۲۸-۲۹	ارزش و اهمیت نقد
		۲۹-۳۰	ملاک حکم
		۳۰-۳۳	مسأله ذوق
		۳۳-۳۶	اغراض و فواید نقد
			۲
		۳۷-۳۸	مسأله ارزشها و روشها
		۳۸-۴۱	نقد اخلاقی
		۴۱-۴۸	نقد اجتماعی
		۴۸-۵۲	نقد روانشناسی
		۵۲-۵۳	جذبه
		۵۳-۵۶	الهام
		۵۶-۶۱	درباب تأثیر شعر
	۳		
۸۷-۸۹	مسائل نقد ادبی		
۸۹-۹۳	مسأله انتساب		
۹۳-۹۷	تصحیح متون		
۹۷-۱۱۲	مسأله سرقات		
۱۱۲-۱۱۳	توارد و منشأ الهام		
۱۱۳-۱۱۹	مسأله نفوذ و تأثیر		
۱۱۹-۱۲۴	مسأله موازنه		
۱۲۵-۱۲۸	ادب تطبیقی		
۱۲۸-۱۳۰	اصطلاحات نقادان		
۱۳۰-۱۳۳	اوصاف و نعوت		
	۴		
۱۳۵-۱۳۷	نقد جاهلی		
۱۳۷-۱۳۸	عهد اسلامی		
۱۳۸-۱۴۲	عهد اموی		

۲۰۷-۲۰۹	مؤلف قابوسنامه	۱۴۲-۱۴۴	عهد عباسی و ادباء
۲۰۹-۲۱۱	نظامی عروضی	۱۴۴-۱۴۵	جمعی
۲۱۱-۲۲۴	اغراض و فنون شعر	۱۴۵-۱۴۷	ابن قتیبه دینوری
۲۲۴-۲۲۵	عهد مغول و تاتار	۱۴۷-۱۴۸	متکلمان و نقادی
۲۲۵-۲۲۶	نقد مجالس و تذکره‌ها	۱۴۸-۱۵۰	جاحظ
۲۲۶-۲۳۶	نقادی شعراء	۱۵۰-	مبرد و ثعلب
۲۳۶-۲۳۸	مناظره و صاف و ابوالمعالی	۱۵۰-۱۵۱	ترجمه فن شعر ارسطو
۲۳۸-۲۳۹	سبک بدیع در عروض	۱۵۱-۱۵۳	قدامة بن جعفر
۲۳۹-۲۴۲	عوفی	۱۵۳-۱۵۴	ابو تمام و بحتری
۲۴۲-۲۴۵	دولتشاه	۱۵۴-۱۵۵	موازنه آمدی
۲۴۵-۲۴۷	نصیرالدین طوسی	۱۵۵-۱۵۶	نزاع در باب متنبی
۲۴۷-۲۴۹	شمس قیس	۱۵۶-۱۵۷	عبیدی و الابانه
۲۴۹-۲۵۱	شرف‌الدین رامی	۱۵۷-۱۵۹	قاضی جرجانی
۲۵۱-۲۵۴	نقد صوفیه	۱۵۹-۱۶۱	ادباء نقاد
۲۵۴-۲۵۶	ادب در عهد صفویه	۱۶۱-۱۶۳	رسالة الغفران
۲۵۶-۲۶۱	بابریه درهند	۱۶۳-۱۶۵	ادباء مغرب و اندلس
۲۶۱-۲۶۴	بازگشت ادبی	۱۶۵-۱۶۶	بلاغت و انشاء
۲۶۴-۲۶۵	سام میرزا	۱۶۶-۱۷۰	عبد القاهر جرجانی
۲۶۵-۲۶۶	نصر آبادی	۱۷۰-۱۷۳	ضیاء الدین بن الاثیر
۲۶۶-۲۶۷	آذریبگدلی	۱۷۳-۱۷۵	عصر انحطاط
۲۶۷-۲۷۱	قاجاریه	۱۷۵-۱۷۹	آغاز نهضت جدید
۲۷۱-۲۷۳	رضاقلی خان هدایت		
۲۷۳-۲۷۴	لسان‌الملک سپهر		

۵

		۱۸۱-۱۸۵	قبل از اسلام
		۱۸۵	بعد از اسلام
		۱۸۵-۱۸۹	عهد سامانی و غزنوی
		۱۸۹-۱۹۰	بدیع و عروض
		۱۹۰-۱۹۵	نقادی شعراء
		۱۹۵-۱۹۷	عهد سلجوقه
		۱۹۷-۲۰۰	نقد شاعران
		۲۰۰-۲۰۳	نقد نویسندگان
		۲۰۳	بدیع و نقد فنی
		۲۰۳-۲۰۶	الرادویانی و ترجمان البلاغه
		۲۰۶-۲۰۷	رشید و طوطا و حدایق السحر

۶

۲۷۵-۲۷۷	در یونان و روم
۲۷۷-۲۸۰	اریستوفان
۲۸۰-۲۸۱	سقراط
۲۸۱-۲۸۸	افلاطون
۲۸۸-۲۹۸	ارسطو
۲۹۸-۲۹۹	شاگردان ارسطو
۲۹۹-۳۰۰	مکتب اسکندریه
۳۰۰-۳۰۲	زوئیلوس
۳۰۲-۳۰۳	اریستارکس

۸

۳۵۵-۳۵۷	پترار کاوبو کاتچو
۳۵۷-۳۵۸	رنسانس وادبیات
۳۵۸-۳۶۱	نهضت هومانسیم
۳۶۱-۳۶۵	شارحان ارسطو
۳۶۵-۳۶۸	سبک ششصدی
۳۶۸-۳۶۹	موراتوری وویکو
۳۶۹-۳۷۱	قرن هجدهم و نقادی
۳۷۱-۳۷۵	رمانتسیم و نقد
۳۷۵-۳۷۸	واکنش نسبت به رمانتسیم
۳۷۸-۳۸۰	دسانکتیس
۳۸۰-۳۸۱	کاردوچی
۳۸۲-	از نقادان دیگر

۹

۳۸۳-۳۸۴	اسپانیا و میراث اسلامی
۳۸۴-۳۸۶	بازگشت به دنیای مسیحی
۳۸۶-۳۸۷	ریمون لول و میراث اسلامی
۳۸۷-۳۸۹	رنسانس اسپانیائی
۳۸۹-۳۹۲	هومانسیم در اسپانیا
۳۹۳-۳۹۴	قرن طلائی اسپانیا
۳۹۴-۳۹۵	سروانتس و دون کیخوته
۳۹۵-۳۹۸	لوپه دوگا و کمدی اسپانیائی
۳۹۸-۳۹۹	کمدی و نقد عامه
۳۹۹-۴۰۰	قرن هجدهم و نقد ادبی
۴۰۰-۴۰۱	اولین منتقد بزرگ اسپانیا
۴۰۱-۴۰۲	رمانتسیم و مکتب کلاسیک
۴۰۲-۴۰۳	نقد و تحقیق
۴۰۳-۴۰۴	نقد ادبی در اواخر قرن نوزدهم

۳۰۳-۳۰۵	دیونیزوس
۳۰۵-۳۰۷	لوسین
۳۰۷-۳۱۲	لونگینوس
۳۱۲-۳۱۷	ادبیات و نقادی در روم
۳۱۷-۳۱۹	سیسرو
۳۱۹-۳۲۳	هوراس
۳۲۳-۳۲۴	دوره امپراطوری
۳۲۴-۳۲۶	سنکا
۳۲۶-۳۲۷	کنتی لین
۳۲۷-۳۲۸	تاسیت
۳۲۸-۳۲۹	فترت و مسیحیت

۷

۳۳۱-۳۳۲	ادامه فرهنگ باستانی
۳۳۲-۳۳۳	قرون وسطی و مسیحیت
۳۳۳-۳۳۴	حکمت اسکولاستیک
۳۳۴-۳۳۵	ادبیات و قرون وسطی
۳۳۵-۳۳۸	از تاریخ قرون وسطی
۳۳۹-۳۴۰	ویژگی های قرون وسطی
۳۴۰-۳۴۳	بنیانگذاران قرون وسطی
۳۴۳-۳۴۶	سواجیه با میراث عهد شرك
۳۴۶-۳۴۷	تأویل گرائی
۳۴۷-۳۵۰	هنرهای آزاد
۳۵۰-۳۵۱	ادبیات اقوام
۳۵۱-	مدارس
۳۵۱-۳۵۳	دانته
۳۵۳-	زبان لاتین بعد از دانته

۱

مقدمات و تعاریفات

نقد ادبی که از آن می‌توان به سخن‌سنجی و سخن‌شناسی نیز تعبیر کرد عبارتست از شناخت ارزش و بهای آثار ادبی و شرح و تفسیر آن بنحوی که معلوم شود نیک و بد آن آثار چیست و منشاء آنها کدام است. در تعریف آن، بعضی از اهل نظر گفته‌اند که «سعی و مجاهده‌ایست عاری از شائبه اغراض و منافع تا بهترین چیزی که در دنیا دانسته شده است و یا به اندیشه انسان در گنجیده است شناخته گردد و شناسانده آید» و البته این تعریف که ماثیو آرنولد نقاد و شاعر انگلیسی ایراد کرده است، هر چند شامل نوعی از نقد ادبی هست امروز دیگر حد و تعریف درست جامع و مانع نقد ادبی نیست. چون در زمان ما غایت و فایده نقد ادبی تنها آن نیست که نیک و بد آثار ادبی را بشناسد بلکه گذشته از شناخت نیک و بد آثار ادبی، به این نکته هم نظر دارد که قواعد و اصول یا علل و اسبابی را نیز که سبب شده است اثری درجه قبول یابد و یا داغ رد بر پیشانی آن نهاده آید، تا حدی که ممکن و میسر باشد تحقیق بنماید و بنابراین واجب است که نقد ادبی، تا جایی که ممکن باشد از امور جزئی به احکام کلی نیز توجه کند و ازین راه تا حدی هم به کسانی که مبدع و موجد آثار ادبی هستند مدد و فایده برساند و لاقلاً کسانی را که درین امور تازه کار و کم تجربه‌اند در بیان مقاصد کمک و راهنمایی کند و آنکسانی را هم که جز التذاذ و تمتع از آثار ادبی هدف و غرض دیگر ندارند، توجه دهد که ازین آثار چگونه می‌توان لذت کامل برد و از هر اثری چه لطائف و فوایدی می‌توان توقع داشت.^۱ کلمه نقد خود در لغت بمعنی «بهین چیزی برگزیدن»^۲ و نظر کردن است در دراهم تا در آن بقول اهل لغت سره را از ناسره باز شناسند. معنی عیبجوئی نیز، که از لوازم «به‌گزینی» است ظاهراً هم از قدیم در اصل کلمه بوده است^۳ و بهر حال از

دیرباز، این کلمه در فارسی و تازی، بوجه مجاز در مورد شناخت محاسن و معایب کلام بکار رفته است چنانکه آن لفظی هم که امروز در ادب اروپائی جهت همین معنی بکار می‌رود در اصل به معنی رای زدن و داوری کردن است و شك نیست که رای‌زدن و داوری کردن دربارهٔ امور و شناخت نیک و بد و سره و ناسره آنها مستلزم معرفت درست و دقیق آن امورست و ازینجاست که برای نقد ادبی مفهومی وسیعتر و تعریفی جامعتر قائل شده‌اند و آن را شناخت آثار ادبی از روی خبرت و بصیرت گفته‌اند.

اما آثار ادبی چیست؟ حقیقت این است که آن مفهوم و معنائی که بسبب فقدان لفظ مناسب دیگر، از آن به لفظ «ادب» تعبیر می‌کنند عبارتست از مجموعه آثار مکتوبی که بلندترین و بهترین افکار و خیالها را در عالی‌ترین و بهترین صورتها تعبیر کرده باشد، و البته به اقتضای احوال و طبایع اقوام و افراد و هم به سبب مقتضیات و مناسبات سیاسی و اجتماعی، فنون و انواع مختلفی ازین گونه آثار بوجود آمده است و باقتضای همین احوال و ظروف، گاه بعضی از این فنون و انواع بر سایر انواع و فنون تفوق و تقدم یافته است و شاید بتوان گفت که در اکثر جوامع نخستین - اگر نه در همه آنها - طبقه‌یی که به امور روحانی اشتغال داشته است، زودتر از سایر طبقات به ایجاد آثار ادبی پرداخته است و در ستایش قهرمانان و خدایان سخنان سروده است و همچنین در بین بیشتر امم و اقوام عالم - اگر نه در بین همه - شعر و سخن موزون زودتر از نثر به ضبط درآمده است و در هر صورت ادب در آغاز حال نزد اکثر اقوام و امم عالم غالباً مجرد شعر بوده است چنانکه در یونان ادب لفظ خاصی نداشته است^۴ و ارسطو در فن شعر تردید داشته است که اصلاً بشود لفظی یافت که آن را بتوان هم بر اداهای مقلدانه سوفرون و کسنارخوس اطلاق کرد و هم در مورد محاورات سقراط استعمال نمود.^۵ خلاصه در نظر یونانیها، آن مفهومی که امروز از ادب داریم فقط شامل شعر بوده است، چنانکه نزد اعراب قدیم نیز حال بهمین منوال بوده است و لا اقل تا عهد بنی‌امیه ادب در نزد عرب عبارت بوده است از معرفت شعر و آنچه بدان مربوط است، چون انساب و ایام و اخبار و امثال و خلاصه در آن روزگاران، اعراب از لفظ ادیب، و صف کسی را می‌فهمیدند که کارش

انشاد و نقل و روایت شعر بوده است اما بعدها حدود آنچه مربوط به شعر بود توسعه یافته است و بعضی معارف و علوم دیگر نیز چون صرف و نحو و لغت و غیره در آن وارد گشته است، لیکن پیداست که این علوم و فنون نیز خود در حقیقت جهت فهم و شناخت شعر ضرورت داشته است و اینکه، درباره ادب، بهره‌ی از هر علمی گرفتن را نیز شرط کرده‌اند در واقع جهت فهم درست شعر بوده است و گرنه مفهوم درست و واقعی ادب فقط عبارت بوده است از حفظ اشعار و اخبار مربوط بدان^۲ و بطور خلاصه، قبل از آنکه نثر در قرون اخیر ترقی و توسعه‌ی شگرف بیابد و انواع و فنون تازه‌ی پدید آورد، شعر در نزد اکثر امم و اقوام عالم متضمن قسمت عمده‌ی از مفهوم ادب و ادبیات بوده است. اما بسبب ترقی و تنوعی که در فنون نثر و نظم بوجود آمده است ادب و ادبیات در روزگار ما مفهوم وسیعتر و جامعتری یافته است و بهمین سبب حد و تعریف درست و دقیق آن نیز دشوارتر گشته است و اختلافات بسیار برخاسته است.

خلاصه، درباره حقیقت و ماهیت مفهوم ادب و ادبیات امروز آنقدر خلاف در بین اهل نظر هست که شاید به آسانی نتوان تعریف جامع و مانعی از آن ایراد کرد. اما تعریف جامع و مانع منطقی چه حاجت؟ حقیقت و جوهر واقعی ادب برای کسانی که با آثار ادبی شاعران و نویسندگان زبان خویش، یا بعضی زبانهای دیگر، آشنائی دارند پوشیده نیست.

اگر در تبیین و تعبیر از آنچه حقیقت و ماهیت ادب است بین اهل نظر اختلاف باشد تغییری و تفاوتی در ماهیت و حقیقت ادب وارد نمی‌شود. چنانکه هر قدر در بیان مفهوم واقعی ادب بین اهل نظر اختلاف باشد درین نکته خلاف نیست که بین ایلپاد هومر و شاهنامه فردوسی و بهشت گمشده میلتون و کومدی الهی دانته و غزل حافظ و آثار شکسپیر و اشعار هوگو و آثار تاگور و داستانهای داستایوسکی شباهت و قرابتی تمام در کارست و در بسیاری اوصاف و احوال مشابهت و مشارکت دارند و به نظر می‌آید که از جنس واحدی هستند و البته این امری که بین همه آنها چنان عام و مشترکست که تفاوت فکر و زبان و اختلاف زمان و مکان نتوانسته است این امر مشترك را از بین ببرد، همان حقیقت و جوهری است که از آن به ادب و ادبیات تعبیر می‌کنند و از اوصاف عمده آن این است که بر عاطفه و خیال و معنی

و اسلوب مبتنی است و به همین سبب تمام آن آثار که ماهیت و حقیقت آنها ادب و ادبیات است، به تفاوت مراتب به شورانگیزی و دلربائی موصوف هستند و همه دارای سبک و معنی خاص خویش می‌باشند و بدین ترتیب، شاید بتوان گفت ادبیات عبارتست از آنگونه سخنانی که از حد سخنان عادی برتر و والاتر بوده است و مردم آن سخنان را درخور ضبط و نقل دانسته‌اند و از خواندن و شنیدن آنها دگرگونه گشته‌اند و احساس غم و شادی یا لذت و الم کرده‌اند و این سخنان ناچار با سخنان مکرر و عادی تفاوت دارد و از آن سخنان برترست و گویا به همین نکته نظر دارد که می‌گوید: «از آنچه کرده و گفته شده است کمترین مقدارش ضبط شده است و از آنچه ضبط و ثبت شده است کمترین مقدارش نقل شده است و باقی مانده.» بنابراین ادبیات عبارتست از تمام ذخائر و موارد ذوقی و فکری اقوام و امم عالم که مردم در ضبط و نقل و نشر آنها اهتمام کرده‌اند و آن آثار را در واقع لایق و درخور این مایه سعی و اهتمام خویش شناخته‌اند و البته این میراث ذوقی و فکری که از رفتگان بازمانده است و آیندگان نیز همواره بر آن چیزی خواهند افزود، و خلاصه این میراث ذوقی که همواره موجب استفاده و تمتع و التذاذ اقوام و افراد جهان خواهد بود، ناچار همه از يك دست و از يك جنس نیست؛ در بعضی موارد درغایت علو و عظمت است، و در بعضی موارد عظمت و علوی ندارد و از کلام خوب عادی و معمولی چندان برتر نیست و گاه نیز در مراتب متوسط است و بهر حال البته شناخت قدر و بهای واقعی هر يك از این آثار فایده و ضرورت دارد و این کاریست که نقاد ادبی آن را عهده می‌کند. گذشته از این، التذاذ و تمتع واقعی و درست از همه این آثار به آسانی برای همه کس میسر و ممکن نیست و ادراك تمام لطائف و بدایع فکری و ذوقی که درین آثار هست درجات و مراتب مختلف و مخصوصی از تربیت و تهذیب لازم دارد؛ درینصورت شك نیست که استفاده درست و التذاذ واقعی عامه مردم ازین آثار، حاجت به کمک و رهنمائی کسانی دارد که در آن آثار دقت و توجه بیشتر کرده‌اند و دقائق و لطائف آن آثار را بهتر کشف و ادراك نموده‌اند و این نیز جز به مدد نقد ادبی میسر نخواهد بود.^۷ و علاوه بر اینها، ادبیات قلمروی بس وسیع دارد که قسمت عمده‌ی از احوال و آثار نفسانی و اجتماعی انسان را در بر می‌گیرد چنانکه از حوادث و وقایع شگفت‌انگیز زندگی قهرمانان حادثه‌جوی پرشور

و شر گرفته تا اوهام و افکاری که در خاطر مردمان گوشه نشین و منزوی خلجان دارد و از شورها و هیجانهای عاشقان کامجوی شهوت پرست گرفته تا مبهمترین و تاریکترین مواجید ذوقی مشایخ صوفیه، همه درین قلمرو وسیع ادبیات جای دارند و البته احوال و افکار فرد و حوادث و سرگذشت‌های اقوام و جماعات هر دو، درین آثار مندرج و متجلی هستند. نیز مختصات افرادی که این آثار را ابداع کرده اند و همچنین مشخصات اقوامی که این آثار در بین آنها رواج و قبول یافته است، تمام درین آثار جلوه دارند و ادراک درست و دقیق همه این امور جز به مدد موازین و قواعد نقد ادبی حاصل نمی‌شود و جز به وسیله نقد و نقادی نمی‌توان تمام لطائف و دقایق آثار ادبی را ادراک و کشف نمود.

اما نقد و نقادی، که عبارت از سنجش و ارزیابی و حکم و داوری درباره امورست، البته اختصاص به ادبیات ندارد؛ در سایر امور نیز بسا که مورد حاجت و ضرورت واقع می‌شود چنانکه در فلسفه و تاریخ و انساب و لغت نیز نقد و نقادی هست. فیلسوف در باب ارزش و اعتبار معرفت نقادی می‌کند و صور و مقولات ذهنی را، چنانکه کانت گفته است، در معرض «تجربه و تحقیقی کلی و آزادانه»^۱ قرار می‌دهد و یا مانند پیر بل^۲ به تحقیق در آراء و عقاید حکماء دیگر می‌پردازد و ضعف و نقص یا غور و عظمت هر یک از تحقیقات حکماء را نشان می‌دهد. مورخ و نسابه نیز به نقد و نقادی حاجت دارند زیرا تا اسناد و شهادات را درست نسنجند و صحت و سقم انساب را تحقیق نکنند هیچ‌رأی درستی در باب موضوع کار خویش نمی‌توانند داد چنانکه لغت نویسان نیز، در ضبط لغات و فهم درست معانی آنها، حاجت به نقادی دارند.

از اینها گذشته، فنون هنر نیز چون نقاشی و حجاری و موسیقی همگی حاجت به نقد و نقادی دارند و تشخیص مراتب و درجات آثاری که بدان هنرها مربوط است همه محتاج ناقدان بصیرست و از قدیم صاحب نظران بدین نکته توجه داشته‌اند و در باره این آثار نکته‌سنجی‌ها کرده‌اند و نظرهای مختلف اظهار نموده‌اند. چنانکه حکماء یونان چون افلاطون و ارسطو مکرر در باب ارزش آثار نقاشان و حجاران در آثار خویش اظهار نظر کرده‌اند و آنها را از جهت فوائد و لطائف ذوقی یا اخلاقی

مورد بحث و نقد قرار داده‌اند و بعدها نیز، در قرون اخیر، کسانی مانند وینکلمان و دیدرو و لسینگ در این موارد تحقیقات بدیع نموده‌اند و مکتبهای تازه حجاری و نقاشی نیز از عنایت به اینگونه مسائل غافل نبوده‌اند. در مورد موسیقی نیز، از عهد حکماء یونان تا به امروز به نقد و نقادی توجه خاص بوده است و در باب شناخت ارزش و بهای آهنگها و آوازه‌ها، مکرر بین نقادان موسیقی اختلاف و مجادله پدید آمده است و بحث و نقد در باب آثار موسیقی امروز در آلمان و اتریش و فرانسه و ایتالیا و انگلستان و امریکا مایه اشتغال بسیاری از اهل ذوق و معرفت شده است و کتابها و مجله‌های مختلف در مسائل مربوط به نقد موسیقی منتشر می‌شود^۱ و حتی بعضی از نقادان موسیقی امروزه شهرشان از استادان درجه اول موسیقی کمتر نیست و در بین کسانی که به نقادی در موسیقی پرداخته‌اند نام بزرگان و نام‌آورانی مانند برناردشا نیز هست که از جهت ادب و نقد ادبی هم شهرت و عظمت بسیار دارد.

در هر حال، نقد و نقادی که عبارت از شناخت نیک و بد و تمیز بین سره و ناسره است، در همه فنون هنر و در بسیاری از شقوق علوم و معارف بشری هست و اختصاص به آثار ادبی ندارد. معهذاً، نقد آثار ادبی این مزیت را بر نقد سایر فنون هنر دارد که به یک تعبیر، از همه آنها مفهومتر و روشن‌تر است. زیرا سایر فنون هنر، چون حجاری و نقاشی امروز برای بسیاری از مردم تا حدی مشکل و نامفهوم می‌باشند در صورتیکه آثار ادبی، فقط برای عده بسیار کمی از مردم ممکن است نامفهوم و مشکل باشند و خلاصه فهم آثار ادبی برای اکثر مردم به مراتب آسانتر و عامتر از فهم سایر فنون هنرست چنانکه بسیاری از مردم هستند که از موسیقی و نقاشی تقریباً هیچ نمی‌فهمند در صورتیکه همانها از آثار ادبی لذت و تمتع می‌برند. بعضی شعر را می‌پسندند، بعضی دیگر به داستان علاقه دارند، بعضی به نمایشنامه‌ها شیفته‌اند، و برخی به سخنان عارفانه و اخلاقی عنایت می‌ورزند و در هر حال، اکثر به آثار ادبی نوعی انس و علاقه دارند و درباره این آثار غالباً اظهار نظر نیز می‌کنند. اما همین مسأله سبب شده است که در نقد آثار ادبی بیش از نقد سایر فنون هنر اختلاف عقیده و سلیقه ظهور کند. در حقیقت، آثار ادبی برای همه مردم و برای تمام طبقات، به یک نوع و به یک درجه ارزش ندارد، و بسا که هر خواننده‌ی یا هر طبقه‌ی از خوانندگان

در آن آثار معانی دیگر بجویند و بیابند که دیگران آنچنان معانی را در آن آثار نمی‌جویند یا نمی‌یابند و این خود سبب می‌شود که در نقادی و ارزیابی آثار ادبی اختلاف سلیقه بسیار پیدا می‌شود و اقسام و انحاء مختلف نقد ادبی بوجود می‌آید که بعضی مبتنی است بر لفظ و بعضی بر معنی، بعضی جنبه فنی دارد و بعضی دیگر جز بیان عقاید و آراء شخصی چیزی نیست؛ و خلاصه همین تفاوت و اختلاف در امر التذاذ و تمتع از آثار ادبی سبب شده است که نقد ادبی تا کنون اساس و قوامی نیافته است و بر پایه و بنیاد درستی قرار نگرفته است و هنوز بعد از قرن‌ها بحث و تحقیق که نقادان مختلف کرده‌اند درست‌ترین و دقیقترین روشهای نقادی شیوه و روش التقاطی و تألیفی *critique Eclectique* است، یعنی شیوه‌یی که از جمع و تلفیق سایر شیوه‌ها و روشهای نقادی حاصل شده باشد و علت این امر هم این است که هر چند در طی قرنهای دراز نقادان بزرگ و عالی‌مقام در دنیا پدید آمده‌اند اما هر کدام از آنها توفقی دیگر از آثار ادبی و از نویسندگان آنها داشته است و هر یکی راه و روش دیگر و غایت و مقصدی دیگر برای شاعران و نویسندگان پیشنهاد کرده است و اکثر آنها در دفاع و تأیید نظر و غایتی که خود برای آثار ادبی پیشنهاد کرده‌اند زیاده تأکید و ابرام نموده‌اند بطوریکه شیوه‌ها و روشها و آراء و مکاتب نقادان دیگر را به کلی طرد و نفی کرده‌اند و ناچیز و حقیر شمرده‌اند و همین امر سبب مشاجرات بسیار در مسائل راجع به نقد ادبی شده است. در هر حال، از این مقدمات چنین بر می‌آید که ادبیات و ادب امریست که دارای جهات و اعتبارات مختلف است و نقد ادبی وقتی کامل و تمام خواهد بود که تا حد امکان به تمام یا به اکثر این جهات و اعتبارات مختلف نظر داشته باشد و آثار ادبی را، هم از جهت لغوی و فنی ملاحظه کند و هم از جهت اخلاقی و زیبایی. و تا منتقد تمام این جهات را در آثار ادبی ملاحظه ننماید در واقع نمی‌تواند ادعا کند که هیچ اثری را بدرستی شناخته است و نیک‌و بد و سره و ناسره آن را درست تشخیص داده است.

باری، نقاد آثار ادبی کارش عبارت از اینست که بین نویسنده اثر ادبی با خواننده عادی واسطه بشود و لطائف و دقایقی را که در آثار ادبی هست و عامه مردم را اگر کسی توجه ندهد بسا که از آن غافل و بی‌نصیب بمانند، معلوم کند و

آنها را بدان لطائف و بدایع متوجه نماید و اگر هم معایب و نقایصی در آن آثار هست که عامه اکثر ملتفت آنها نیستند و بهمین جهت راجع به آن آثار بیهوده در خوش بینی مبالغه می کنند آن معایب و نقایص را نیز آشکار بنماید و از پرده بیرون اندازد تا قیمت حقیقی و بهای واقعی هر یک از آثار ادبی معلوم و معین باشد. اما البته توقع و انتظار چنین کاری را از نقد ادبی داشتن لازمه اش اینست که نقاد و منتقد، مقامی نظیر مقام مربی و استاد و مرشد کامل داشته باشد و این مقام را اکثر منتقدان خود ادعا ندارند و ارباب هنر نیز آنها را غالباً درخور چنین مزیتی نمی شمارند. از اینها گذشته، بعضی از اهل نظر اصلاً قضاوت و داوری در باره آثار ادبی را در شأن منتقد نمی دانند و می گویند منتقد بهیچوجه نباید بحکم و داوری در نیک و بد آثار ادبی بپردازد. چون در روزگار ما نقادان، دیگر نه در امور اجتماعی و فکری آن جزم و یقین عمومی و مشترک را دارند که در زمانهای سابق اجازه و امکان اظهار نظر و ابداء رأی در باره آثار ادبی را می داد، و نه مبانی و اصول هنری و ذوقی مسلم و محقق و بلامنازعی در کار هست که بتواند منجر و منتهی بشود به طبقه بندی کردن و تفاوت نهادن بین آثار ادبی. بعلاوه تمیز بین نیک و بد آثار ادبی وقتی ضرورت دارد که اثر ادبی غیر از جنبه تربیتی و اجتماعی فایده دیگر نداشته باشد تا در آنصورت واجب آید منتقدی بیاید و در بین آن آثار نیک را از بد بشناسد و آنچه را فی المثل مایه رستگاری است از آنچه مایه گمراهی است تمیز بدهد؛ در صورتیکه آثار ادبی همیشه این حال را ندارد و لاقول کسانی که مدعی اصل و شعار معروف «هنر برای هنر» هستند برای آثار ادبی ارزش تربیتی و اجتماعی قائل نیستند. و بدین ترتیب، منتقد را در ارشاد هنرمندان و اظهار نظر در نیک و بد آثار ادبی مجاز نمی دانند اما این دعوی مشاغبه است و اصلی ندارد و در صورتی این ایراد ممکن است وارد باشد که منتقد بخواهد تمام آثار ادبی را از جهت واحد و با مقیاس و محک واحدی بسنجد. در صورتیکه امروز محققان اهل نظر، این کار را در نقادی روا نمی دانند و تمام آثار را از یک نظر گاه نمی نگرند بلکه جهات مختلف و طرق متعدد را در مورد هر اثری بکار می برند. البته شك نیست که همه آثار ادبی را می توان با مقیاس و معیار واحدی سنجید و بعضی از سخن سنجان و منتقدان این کار را هم کرده اند؛ اما آنچه محقق است این است که ازین کار نتیجه یی که بدست

آمده است نتیجه‌ی درست و مطلوب نبوده است. فی‌المثل آن عده از منتقدان و سخن‌سنان که همه آثار ادبی را فقط بمحك و مقیاس اخلاق سنجیده‌اند، و از آثار شاعران و نویسندگان هر چه را موافق دیده‌اند پسندیده‌اند و هر چه را با اخلاق موافق ندیده‌اند رد کرده‌اند، البته از قضاوت و داوری خویش نتایجی گرفته‌اند و آثاری را که با این مقیاس سنجیدنی و شناختنی بوده است سنجیده‌اند اما البته تمام آثار ادبی را با مقیاس اخلاق و یا هر مقیاس دیگر سنجیدن، مهتاب‌به‌گز پیمودن است و فایده‌ی تمام و کامل از آن بدست نمی‌آید و حتی سبب می‌شود که منتقد از جهات دیگر، و حتی از فوائد و لطائف دیگری هم که در این آثار هست، غافل و محروم بماند چنانکه شاید آن اثری که از جهت اخلاقی پست و کم‌ارج بنظر می‌آید از جهت زیبایی محض، عالی و والا باشد و یا آن اثری که از جهت فنی و از لحاظ موازین لغوی و بلاغی ضعیف است از جهت قوت و تأثیری که در اذهان و افکار دارد قوی و پرمایه باشد؛ درینصورت آن منتقدی که آثار ادبی را تنها از یک جهت و یک جنبه و فقط با یک مقیاس و یک معیار می‌سنجد بسا که از لطائف و بدایعی که از جهات دیگر در آن آثار هست غافل بماند و درینصورت البته قضاوت و حکم او درست و دقیق و کامل و شامل نخواهد بود. از اینجاست که باید دید جهات مختلف و متفاوتی که در آثار ادبی هست کدام است و اگر همه این جهات را نتوان برشمرد می‌توان جهت مهمی را که درین آثار هست دریافت و همه را به‌چند اصل عمده بازگرداند و در نقادی همه آن جهات را باید در نظر گرفت تا حکم و قضاوتی که در باب آثار ادبی ایراد می‌شود تا حد ممکن دقیق و درست باشد و درینصورت شك نیست که منتقد تا به این نکات و جهات آشنائی و وقوف تمام نداشته باشد، در نقد آثار ادبی اقوالش متین و درست نخواهد بود مگر اینکه نقد او فقط منحصر باشد به حکم و قضاوتی نسبی در باب آثار ادبی از جهت زشتی و زیبایی آنها و یا بحثی جزئی باشد از جهت اخلاقی تنها؛ و البته اینگونه نقادها و سخن‌سنجی‌ها چنانکه گفته شد نقدی کامل و تمام و دقیق و متین نخواهد بود. درباره اصل قضاوت و داوری هم باید توجه داشت که منتقد در هیچ حال از ابداء رأی و اظهار حکم مضایقه ندارد و حتی در مواردی هم که خود مدعی است از داوری اجتناب کرده است باز نقد او مشتمل و متضمن حکم و قضاوت هست و حتی بیک تعبیر می‌توان گفت این نکته هم که بعضی گفته‌اند

منتقد نباید و نمی‌تواند به هیچ اصلی و هیچ ملاک خاصی پای‌بند و در آن متعصب باشد خود اصلی و ملاکی دیگرست^{۱۱} و در هر حال منتقد همواره در باره آثار ادبی قضاوت و داوری می‌کند و برای این داوری هم اصل و ملاکی دارد، و درین باب جای دیگر نیز بحثی خواهد آمد.

باری، چون نقادی بیک تعبیر لازم‌هاش قضاوت در باره آثار ادبی است، و قضاوت در باره آثار ادبی هم بستگی دارد به معرفت و شناخت درست و واقعی آن آثار، ناچار باید اصول و موازینی هم در کار باشد تا این داوری و قضاوت امکان یابد. اما این موازین و اصول را به آسانی نمی‌توان بدست آورد و بر آنچه بدست می‌توان آورد نیز اعتماد قطعی و کلی نمی‌توان کرد. سبب این امر نیز این است که هیچ منتقدی از حب و بغض و میل وهوی به کلی خالی و برکنار نیست ازین رو بسا که گزافه‌گویی و تعصب به خرج دهد و نیک و بد را به میزان دیگر بسنجد چنانکه اگر خود شاعر و ادیب سخن‌آفرین است طریقه و شیوه خود را بر شیوه‌ها و طریقه‌های دیگر ترجیح بدهد و اگر خود ادیب و شاعر سخن‌آفرین نیست بسا که آن شور و شوق و جذب و الهام را که در سخن شاعر و نویسنده هست ادراک نکند و ارج و بهای واقعی نبوغ و قریحه خلاق معانی را ناچیز و اندک بشمرد. از این گذشته، آن امری هم که موضوع حکم و قضاوت منتقد سخن‌سنج هست امری مادی و جسمانی که محدود به حیز زمان و مکان باشد، و آن را فی‌المثل مانند اهرام مصری یا ظروف عتیق بابلی بتوان لمس کرد، نیست بلکه آنچه موضوع قضاوت و مورد حکم اوست فقط عبارتست از تأثیری که قرائت اثر ادبی، در طول زمان، در ذهن و خاطر او باقی نهاده است. بنابراین به یک تعبیر موضوع نقد و حکم او مدرکات ذهنی خود اوست و شك نیست که این مدرکات ذهنی او با ظروف و احوال دیگر هم مقارن و مماثل است و به آسانی نمی‌توان آنها را از احوال و مقارنات دیگر جدا کرد و بر آنها حکم قطعی و غیرقابل تغییر نمود. تازه درین هم بحث است که بر فرض بتوان در باب این مدرکات نفسانی حکم و قضاوت نمود؛ آیا این قضاوت و حکم ممکن هست قطعی و جزمی باشد؟ قدرمقیّن این است که حکم برین مدرکات از عهده هر نقادی بر نمی‌آید و کاری دشوار است و تحقیقات روانشناسی این نکته

را تأیید می‌کند چون، همانگونه که بنا بر تعبیر مشهور روانشناسان و حکماء هرگز نمی‌توان دوبار در يك آب غوطه خورد، هرگز نمی‌توان دو بار يك شعر یا يك اثر دیگر ادبی را نیز به يك گونه، و بدون تفاوت در احوال و مقارنات دیگر، خواند و ادراك نمود. چون در فاصله این دونوبتی که به خواندن آن اثر ادبی پرداخته‌ایم خاطر و وجود و شعور ما تغییر و تحولی قطعی پیدا کرده است، بنابراین آن مفهوم و معنایی که در دفعه اول از قرائت آن اثر در ذهن ما حاصل شده است با آنچه در نوبت ثانی از آن ادراك کرده‌ایم تفاوت تام دارد. درینصورت ادراك و شناخت آثار ادبی چنان امری دشوار و مشکل و پیچیده است که بیانش آکنده از ابهام و اشکالست تا چه رسد به نقد و تحقیق عملی و تجربی آن. بدین ترتیب نباید تعجب کرد که در ارزش و اعتبار اصول و موازین نقادی تا این حد بین نقادان اختلاف پدید آمده باشد که هر يك از نقادان در باب آثار ادبی موازین و اصولی دیگر پذیرفته‌اند و بسا که در بعضی موارد آراء مخالف اظهار کرده‌اند. مع‌هذا این ملاحظات و شکوک هر چند درست و معتبر است لیکن نباید امکان وصول به موازین و اصول معتبر نسبی را به کلی مشکوک و ضعیف کند. زیرا قبول نسبی بسیاری از احکام نقادان ادب خود حاکی ازین است که بعضی اصول و موازین در کار نقادی هست که لااقل در بعضی فنون ادب و علی‌الخصوص در بعضی ادوار مورد قبول واقع شده است، و در زمان ما نیز تا وقتی آثار ادبی از حیث صورت و معنی تغییر و تبدیل دفعی و کلی پیدا نکنند، آن موازین و آثار همچنان معتبر و مقبول می‌توانند بود الا اینکه بعضی طبایع و قرایح بزرگ معنی آفرین ممکن است آثاری به وجود آورند که دیگر با این موازین و اصول و یا با بعضی از آنها مناسب نباشد که درینصورت البته نمی‌باید و نمی‌توان آن لمعات عظیم خیره‌کننده بارقه نبوغ را با دم سرد این اصول و موازین ضعیف و حقیر خاموش کرد. چنانکه آثار عظیم و شگرف، ادب‌رمانیسم یا سوررئالیسم به حدود اصول و موازین نقد کلاسیک مقید و محدود سازند و شکسپیر بزرگ از پاره‌یی قواعد و اصول پیروان ارسطو پیروی ننمود لیکن آن موازین و اصول بهیچوجه نتوانست این آثار عظیم نبوغ معنی آفرین را محکوم و مطرود کند و پست و حقیر جلوه دهد. در هر حال، موازین و اصولی ذر نقد ادبی هست که از آنها می‌توان احکام نسبی - نه قطعی - استنباط کرد و اگر به‌استناد آن موازین و اصول نتوان در باره

شاهکارهای عظیم ادبی قضاوت قطعی کرد در باره اکثر آثار ادبی به استناد آنها می‌توان قضاوت کرد و در باره شاهکارهای عظیم هم، که همواره جنبه استثنائی دارند، اگر به استناد آن اصول و موازین قضاوت قطعی نتوان کرد، به استناد آنها می‌توان بسیاری از لطائف و دقائق آن آثار را کشف و ادراک نمود علی‌الخصوص که جمیع آن موازین و اصول ناشی از جهت و اعتبار واحدی نیست بلکه جهات و اعتبارات متعددی از قبیل جهات ذوقی و فنی و اخلاقی و اجتماعی و روانشناسی در استنباط آن موازین و اصول مستند منتقدان بوده است و خلاصه آن موازین و اصول معتبر نسبی که مورد قبول اکثر نقادان و هنرمندان است بر جهات و اعتبارات مختلف مبتنی است و درین باب باز به تفصیل درین کتاب سخن خواهد رفت.

اما آنچه از مطالعه تاریخ نقد ادبی برمی‌آید این است که نقد ادبی در ایجاد آثار ادبی تأثیر و نفوذی شگرف و انکار ناپذیر داشته است و ازین حیث با آنکه نقد از جمله فنون ادبی نیست وظیفه و عمل بزرگی در تحول فنون ادب به‌عهده داشته است.

مع ذلك در باب ارزش این وظیفه و عمل نیز تردید کرده‌اند. طبایع خودپسند که غالباً در برابر ستایش تسلیم می‌گردند از نقد و تحقیق می‌گریزند و بحث و گفتگو را تحمل نمی‌کنند. هر کس فکر و اثر آنان را نستاید وی را مغرض و بدخواه می‌شمارند و به کوه نظری و تنگ‌چشمی متهم می‌کنند. نه فقط مردم عادی تاب شنیدن نقایص و عیوب آثار و اقوال خویش را ندارند بلکه بسی از هنرمندان و صاحب‌نظران نیز نمی‌توانند ضعف و نقص خویش را تصدیق نمایند. ازین روست که بعضی، انتقاد را حربه عاجزان خوانده‌اند و بعضی دیگر منتقدان را مردم درمانده‌یی دانسته‌اند که از عهده هیچگونه ابداع بر نمی‌آیند^{۱۲} و یا در عرصه ابداع و ابتکار با شکست مواجه شده‌اند.

اما کسانی که انتقاد را بدینگونه خوارمایه پنداشته‌اند از اهمیت آن غافل بوده‌اند. در واقع نقد ادبی جز بحث و تحقیق درباره اوصاف و ارزش آثار منظوم و منثور چیزی نیست و ازین قرار می‌توان آنرا «شناسائی و شناساندن لطائف آثار ذوقی» شمرد.

درینصورت، نقد ادبی، برخلاف آنچه در بسادی امر به‌ذهن بعضی متبادر

می‌گردد، با آنکه در بعضی موارد با عیبجوئی همراه می‌باشد در حقیقت از آن جداست. آنچه در عالم ادبیات می‌تواند در معرض انتقاد قرار گیرد اثری است که واجد مرحله‌یی از کمال باشد. می‌توان گفت کتابی یا شعری فرود انتقاد است یعنی بحث و فحص در باره آن مایه اتلاف عمر و وقت است اما هرگز هیچ اثری هر قدر عالی و ارزنده باشد برتر از انتقاد قرار نمی‌گیرد و آنرا نمی‌توان از دسترس نقادی برتر شمرد زیرا اثر ادبی و هنری هر قدر بیشتر با کمال و جمال مقرون باشد بیشتر درخور عنایت و علاقه است و هر چه کمتر از لطف و جمال بهره داشته باشد کمتر مورد توجه و نظر واقع می‌شود.

باری کسانی که مانند لامارتین انتقاد را «حربه عاجزان» و یا به قول استاندال و دیسراولی آن را «نشانه ناکامی و شکست در ابداع» دانسته‌اند سخت به خطا رفته‌اند. در حقیقت انتقاد و ابداع نه همان از لحاظ ذهنی به دو مقوله جداگانه تعلق دارند بلکه از لحاظ عینی نیز از دو قوه متمایز منبع می‌گیرند. ابداع محصول مفاهیم ترکیبی است در صورتیکه انتقاد از تحلیل ذهنی ناشی می‌شود و این تفاوتی است که از جنبه ذهنی بین این دو امر وجود دارد. گذشته از این نکته، يك تفاوت دیگر نیز بین این دو هست: ابداع، وجود اصیل و اولی دارد در صورتیکه انتقاد جز وجودی تبعی و ثانوی ندارد. و این تفاوتی است که از لحاظ عینی بین این دو امر هست. با اینهمه ابداع نباید و نمی‌تواند انتقاد را طرد و تحقیر نماید.

درین مورد شباهتی بین طبیعت و هنر^{۱۳} هست. طبیعت و هنر هر دو زاینده و آفریننده‌اند، اما اولی را فیزیک تحلیل می‌کند و دومی را نقد. لیکن آیا طبیعت که وجودی اصیل و کلی و خلاق است حق دارد دانش فیزیک را که امری تبعی و مخلوق و ثانوی است تحقیر کند؟ در واقع فیزیک برای خود اصالت دارد و اگرچند خود تابع طبیعت و مخلوق آن باشد مورد تحقیر آن نیست. فیزیک نمی‌تواند طبیعت را ایجاد کند اما آن را تحلیل می‌کند. اجزاء و عناصر آن را مورد تجربه و تجزیه قرار می‌دهد. «چندی» آن را به کمک قیاسات ریاضی و «چونی» آن را بمدد تجربه‌های طبیعی درک می‌کند. حتی برای «چرائی» آن نیز فرضیه‌ها و تئوری‌ها می‌سازد و بالاخره طبیعت را در حدود وسایل و امکانات موجود می‌شناسد. مع ذلك آن را

نمی‌سازد فقط آن را تحلیل می‌کند و اگر ترکیبی هم بوجود آورد آن مخلوق او «طبیعت» نیست چیزیست که بر طبیعت افزوده است. اما طبیعت که خلاق و ترکیب کننده است حق ندارد فیزیک را که نه خلاق است و نه ترکیب کننده اما خلاق و ترکیب کننده را تحلیل و تجزیه می‌کند و عناصر و اجزاء آنرا باز می‌شناسد طرد و تحقیر کند. آیا فیزیک اگر از عهده «خلق و ترکیب» بر نمی‌آید دلیل شکست او و ناتوانی اوست؟ البته نه، زیرا حدو شأن فیزیک تحلیل و تجزیه است، خلق و ترکیب خاصیت و وظیفه طبیعت است.

همین نسبت که بین فیزیک و طبیعت هست چنانکه گفته شد از خیلی جهات بین انتقاد و ابداع وجود دارد. ابداع، وجودی کلی و اصلی و اولی است، انتقاد وجودی جزئی و تبعی و ثانوی. بین طبیعت و فیزیک نیز همین نسبت هست. ابداع، خلق و ترکیب می‌کند و انتقاد، وصف و تحلیل. درست همین تفاوت بین طبیعت و فیزیک نیز وجود دارد. انتقاد از ابداع چه می‌خواهد؟ می‌خواهد که آنرا بشناسد و به دیگران بشناساند. چندی و چونی آنرا بوسیله توصیف و تحلیل بیان کند و چرائی آنرا بوسیله تحقیق. شیوه تاریخی و زیباشناسی را برای بیان چندی و چونی به کار می‌برد و شیوه روانشناسی را برای بیان چرائی آن به کار می‌برد.

بنابراین حاجت نیست که منتقد در صدد ابداع برآمده باشد تا بقول منکران ارزش نقادی، در آن عرصه شکست خورده باشد. چون منتقد نمی‌خواهد خلق و ترکیب کند، می‌خواهد اثر خلاق و ترکیب کننده را تحلیل و تجزیه کند و درینکار نیز با روشها و شیوه‌های مخصوص خود پیش می‌رود و گام برمی‌دارد.

بسیاری از ساده‌دلان گمان می‌کنند فقط کسانی برای انتقاد آثار هنر و ادب شایسته توانند بود که خود از عهده ابداع نظائر آن آثار برآیند. می‌پندارند که شاعری نابغه باید تا بتواند آثار شاعری نابغه را نقد و تحلیل کند. تصور می‌کنند نقاشی چیره‌دست لازم است تا بتواند درباره آثار میکلا آنژی یا پیکاسو حکومت و داوری نماید. می‌گویند عبیدالله بن عبدالله بن طاهر روزی در مجلس خویش از ابی‌عباده بحتری شاعر معروف پرسید که مسلم شاعر ترست یا ابونواس؟ گفت ابونواس چون او در هر نوع شعر اهل تصرف بود و در هر شیوه‌ی سرآمد به‌شمار می‌رفت. اگر می‌خواست

به جدمی گزاید و اگر می‌خواست هزل می‌سرود امام‌سلم همواره بربك شیوه بود و از آن تجاوز نمی‌کرد. عبیدالله گفت که احمد بن یحیی ثعلب درین باب با توهمدستان نیست. گفت ای امیر این معنی از قیاس علم ثعلب و امثال او که شعر را از حفظ دارند لیکن خود شعر نمی‌توانند گفت نیست. کسی شعر را می‌شناسد که خود از تنگناهای آن بیرون آمده باشد.^{۱۴}

اما این، پنداری خطا بیش نیست. اگر فقط هنرمند می‌تواند اثر هنرمند دیگر را درک کند هنر قراردادی و مواضعی محدود بیش نخواهد بود. در آن صورت هنرمند در دنیای خود محصور، و با مردم بیگانه خواهد بود. زبان او را جز هنرمند کسی ادراک نخواهد کرد و او هرگز نخواهد توانست عواطف و افکار خود را نشر و القاء نماید. این خود با ماهیت هنر و هدف آن آشکارا منافات و مغایرت دارد. زیرا هدف و غایت هنر تعبیر از عواطف و افکار هنرمند به منظور القاء به دیگران است. شاعر این عواطف و افکار را با الفاظ القاء می‌کند و موسیقی‌دان با آهنگ، لیکن اگر الفاظ و آهنگها نتواند عواطف و افکار شاعر و موسیقی‌دان را به دیگران القاء و تلقین نماید آثار آنها ارزش هنری نخواهد داشت. این خود، جزو ماهیت هنر است که باید برای همه، قابل ادراک و شناسائی باشد. درین صورت آن منتقدی که تربیت ذوقی و هنری یافته باشد بهتر از هر کس، حتی بهتر از خود هنرمند می‌تواند اثر او را بشناسد.

زیرا برای شناسائی هر چیز، خاصه اگر ترکیبی ابداعی باشد بیش از هر امر دیگر فهم تحلیلی لازم است و البته تربیت دقیق هنری بخوبی می‌تواند منتقدی را که دارای ذهن کنجکاو نکته یاب باشد در انجام یافتن این مقصود یاری کند. در صورتیکه هنرمند، خواه شاعر باشد یا آهنگساز، بسا که از فهم تحلیلی بی‌بهره است و ازین رو، باشد که از شناسائی درست و تحلیل دقیق اثر خود عاجز ماند. سقراط، پیشتر از همه صاحب نظران متوجه این نکته مهم شده است. وی در ضمن دفاعنامه خویش، آنجا که برای تأیید قول خدایان در باب خردمندی خویش سخن می‌راند، چنین می‌گوید: از آثار شاعران، آنچه را بیشتر، از روی اندیشه و رویه می‌نمود برایشان خواندم و معنی آن سخنان را پرسیدم؛ لیکن شرم دارم واقع را بگویم، اما چه چاره است، می‌گویم که همه کسانی که آنجا بودند بهتر از خود شاعران

سخنان آنان را تفسیر می کردند و در آن سخنان تحقیق می نمودند. بزودی دانستم که مایه کلام شاعران دانش نیست، سخنانشان از شور و ذوق بر- می آید.^{۱۵}

این گفته سقراط را، رابرت براونینگ شاعر نامدار انگلیسی تأیید می کند؛ آنجا که می گوید: «هر کس می تواند کتابی بنویسد اما برای خواندن آن باید انسان واقعی بود.»

باری هدف منتقد آن نیست که چیز تازه‌یی بوجود بیاورد بلکه می خواهد چیزی را که وجود دارد تحلیل و توصیف کند، عناصر و اجزاء آن را بشناسد، و معلوم نماید که ارتباط بین عناصر و اجزاء مزبور با امور و عوامل دیگر از قبیل دین و محیط و ذوق و غیره چگونه و از چه قرار است. در هر حال، برای آنکه بتوان در باب اثر هنری بدرستی قضاوت کرد لازم نیست که بتوان مانند هنرمند یا بهتر از او اثری ایجاد کرد. بی آنکه انسان شاعری بزرگ باشد می تواند منتقدی بصیر باشد. انتقاد، لااقل به یک تعبیر، عبارت از آنست که اصول و قواعدی را که نزد ذوق سلیم پذیرفته شده است در شناسائی آثار هنر به مثابه ملاک و میزان قطعی بکار ببرند. در شعر و ادب، حکم و قضاوتی را که در باب زشتی یا زیبایی هر اثر می کنند نقد ادبی می گویند، هر چند نقد ادبی شاید دیگر محدود به زشتی و زیبایی نباشد. مع ذلك ادراك و دریافت احکام پذیرفته ذوق که به عقیده کانت کلی و عمومی است لامحاله، برای کسانی که از ذوق یکسره بی بهره باشند میسر نخواهد بود. کار منتقد آنست که زیبایی و زشتیهای يك اثر را که به اصطلاح طبعاً، از غث و سمین هر دو آکنده است بشناسد و به دیگران نیز بشناساند. چنین کاری هدف عینی و روش علمی را ایجاد می کند؛ لازمه این کار آنست که با تعمق و دقت در اثر هنری مطالعه بعمل آید. درین صورت اگر منتقد فاقد ذوق سلیم باشد نخواهد توانست لطائف و محاسن هنر را ادراك کند و بسا که معایب و نقائص اثر نیز از زیر چشم او خواهد گریخت. نیز منتقد باید احساس حاد و قوی داشته باشد تا تناسبها و هماهنگیها را چنانکه هست و باید باشد درك کند و هر جا ناهماهنگی و بی تناسبی باشد احساس نماید و دریابد. ازینجاست که منتقد نیز مثل هنرمند مبدع باید از تربیت هنری و مایه ذوقی بهره تمام داشته باشد. یکی از علماء ریاضی در پایان نمایش نمایشنامه‌یی از آثار

راسین با خونسردی و شگفتی پرسیده بود: «این، چه چیزی را ثابت می کند؟» چنین شخصی که ذوق التذاذ از لطائف ادبی راندارد، با آنکه از قوه تحلیل ریاضی بهره مند است، در انتقاد پیشرفتی نمی کند و حتی وارد نمی شود.

اما کسی که از تربیت درست ذوقی و تجارب ادبی بهره دارد لازم نیست برای ورود در عالم انتقاد شاعری بزرگ یا نویسنده بی قوی و گرانمایه باشد. حتی در انتقاد غالباً نویسندگان و شاعران مبدع که داعیه سخن سنجی داشته اند راه خطا رفته اند. انتقادی که ابداع کنندگان از آثار ادبی کرده اند غالباً جنبه عینی ندارد و توصیف عواطف و افکار شخصی آنهاست. انتقاد درست علمی قبل از هر چیز باید از شائبه طرفداری و هواخواهی خالی باشد و ابداع کنندگان همواره در انتقاد از طریق بیطرفی انحراف می جویند و بی شک سعی می کنند که بهر طریق که ممکن باشد از شیوه و طریقه خویش جانبداری کنند و آن را معقول و موجه جلوه دهند.

گذشته از این، تجربه و ممارست نقاد ادبی در شناخت اثر ادبی بیش از شاعر و نویسنده بی است که آن اثر را بوجود می آورد. شمس قیس در تائید این دعوی تعبیر جالبی دارد. می نویسد:

... و باید دانست که نقد شعر و معرفت رکیک و رصین و غث و سمین آن به شعر نیک گفتن تعلق ندارد و بسیار شاعر باشد که شعر، نیکو گوید و نقد شعر چنانک باید نتواند و بسیار ناقد شعر باشد که شعر نیک نتواند گفت و یکی از فضلا و امرای کلام را پرسیدند چرا شعر نمی گوئی گفت از بهر آنک چنانک می خواهم نمی آید و آنچه فراز می آید نمی خواهم و بیشتر شعرا بر آن باشند که نقد شعر شاعران مجید توانند کرد و جز ایشان را نرسد که در رد و عیب آن سخن گوید و این غلط است از بهر آنک مثل شاعر در نظم سخن همچون استاد نساج است که جامه های متقوم بافد و نقوش مختلف و شاخ و برگ های لطیف و گزارش های دقیق و دوالهای شیرین در آن پدید آرد اما قیمت آن جز سمساران و بزازان که جامه های بیش بها از هر نوع و متاع هر ولایت بردست ایشان بسیار گذشته باشد نتوانند کرد و جز ایشان ندانند که لایق خزانه پادشاه و شایسته کسوت هر نوع از طبقات بزرگان کدام باشد و هیچ کس جولاه را نگوید که بهای این جامه بکن و جولاه اگر بهای جامه خویش کند از حساب

ریسمان و ابریشم و زر رشته و روزگار حمل خویش در نتواند گذشت و لطف جامه و شیرینی و زیبایی آن نتواند دانست الا که بزازی کرده باشد و جامه شناس شده. پس قول او اگر بشنوند به جهت بزازی و سمساری شنوند نه از روی جولاهگی و جامه بافی چه هر کس که چیزی را بر هیأت اجتماعی ببیند و مستعمل آن بر آن هیئت بوده باشد جودت و ردائت آن بهتر از پردازنده آن داند که به ترکیب مفردات آن آنرا از قوت به فعل آورده باشد.^{۱۶}

اما درین باب که آیا نقد ادبی را با مبادی و اصولی که دارد می توان از مقوله علوم خواند یا نه جای گفتگوست. کسانی که آن را علم مستقلی دانسته اند معتقدند که نقد، معرفت يك سلسله از آثار و مخلوقات ذهن انسان است که ادب نام دارد و هدف آن مثل همه علوم راجع به انسان، طبقه بندی و شناسائی صفات و احوال موضوع می باشد. تن و سنت بوو، به پیروی از این اندیشه سعی داشته اند نقد ادبی و تاریخ ادب را به صورت «تاریخ طبیعی افکار و اذهان بشری» در آورند و شیوه و طریقه‌یی را نیز که دانشمندان علم الحیاة در پیش داشته اند در مباحث انتقاد ادبی پیش بگیرند، اما شك نیست که این اندیشه از افراط و اغراق خالی نیست. بر فرض که مبادی این فکر درست باشد قطعاً نباید و نمی توان توقع داشت که همان نتایج قطعی و همان احکام جزمی که از روش تجربی در علوم طبیعی و حیاتی حاصل شده است در نقد آثار ادبی نیز از بکار بستن آن روشها حاصل آید.

زیرا اعیان و افرادی که موضوع علوم طبیعی هستند در زمان و مکان مجتمع و مشترکند و همه کس می تواند صفات و احوال آنها را تحقیق و تجربه نماید؛ اما آثار ادبی در حکم اعیان و افراد ذهنی هستند که فقط در ذهن و وجدان ما وجود دارند. ازین رو هر قدر تجربه و ملاحظه ما دقیق باشد باز نمی تواند آن مایه ارزش علمی را که تجربه در قلمرو علوم طبیعی دارد بدست بیاورد. مشاجرات و اختلافاتی که در نقد آثار ادبی، از قدیم بین صاحب نظران وجود داشته است دلیل روشنی بر صحت این دعوی است.

بنابراین باید عقیده کانت را قبول کرد که می گوید نقد ادبی و علم ادبیات يك معرفت ذهنی است و نمی توان آن را در ردیف علوم تحقیقی به شمار آورد.^{۱۷} مع ذلك

دراگو میرسکو محقق و منتقد معاصر از دانشمندان رومانی، معتقد است که با رعایت اصول و موازین منطق و زیباشناسی در نقد ادبی نیز می‌توان مثل علوم طبیعی به نتایج و فواید قطعی رسید.^{۱۸}

البته نقد ادبی ازین حیث که متضمن معرفت امریست که از جهت اجتماعی و نفسانی و زیبایی درخور ملاحظه است، ناچار با بسیاری از مباحث جامعه‌شناسی و روانشناسی و زیباشناسی ارتباط دارد و ازین حیث تابع اصول و موازین بعضی از علوم می‌باشد. حتی ازین جهت که فایده و نتیجه نقد، بدست آوردن موازین و قواعد کلی برای آثار ادبی است آنرا می‌توان مثل علم منطق و علم اخلاق بقول ووندت یکنوع علم دستوری science normative خواند. معذک نقد نه علم مستقلی است و نه منحصرأ جنبه علمی دارد بلکه آنرا می‌توان فنی یا به عبارت بهتر صنعتی دانست که بر روشها و طریقه‌های علمی متکی می‌باشد.

در حقیقت، بعضی نقد ادبی را صنعت دانسته‌اند. صنعت چنانکه حکماء گفته‌اند، عبارتست از اینکه درباره بعضی امور از طریق حس و تجربه، نظر کلی و واحدی که بر تمام موارد مشابه قابل تطبیق باشد استنباط و استنتاج نمایند. پس صنعت معرفتی است که می‌تواند تجارب مکتسب را در موارد لازم و مشابه بکار بندد و از آن استفاده کند. فی‌المثل طب چنانکه ارسطو می‌گوید، آنجا که از امراض و جلل آنها گفتگو می‌کند علم است و آنجا که برای دفع امراض بوسیله طبیب بکار می‌رود صنعت محسوب است.^{۱۹} نقد ادبی نیز همین حال را دارد زیرا آنجا که مقصود از آن تحلیل عناصر و اجزاء نفسانی و علل و محرکات داخلی و خارجی نویسنده و شاعر است علم است. و البته جزئی از علوم روانشناسی و جامعه‌شناسی است. اما آنجا که منتقد می‌خواهد معرفت عناصر و اجزاء و احوال و اوصاف آثار ادبی را بر موارد مشابه تطبیق نماید و نتیجه کلی و عمومی بدست آورد، نقد ادبی مثل طب، صنعتی بیش نیست. و آنچه ادبا و رواة گذشته نیز در باب علم شعر و علم ادب گفته‌اند در واقع مراد آنها همین جنبه صنعتی شعر و ادب بوده است نه آنکه شعر و ادب را مثل هندسه و نجوم و هیئت در ردیف علوم شمرده باشند. از جاحظ نقل کرده‌اند که گفت:

علم شعر را نزد اصمعی طلب کردم او را چنان یافتم که از شعر جز غریب آنرا نیک نداند. به اخفش روی آوردم دیدم که او جز در اعراب شعر دست ندارد. روی به ابی عبیده آوردم او نیز از شعر جز آنچه مربوط به اخبار و یا متعلق به ایام و انساب بود چیزی نمی دانست و آنچه را از علم شعر می خواستم جز نزد ادبای کاتب همچون حسن بن وهب و محمد بن عبدالملک الزیات نیافتم.^{۲۰} و از سیاق کلام پیدا است که مطلوب جاحظ همان معرفت مخصوصی است که بدان، قواعد و اصول کلی را بتوان بر اشعار تطبیق نمود و به زشتی و زیبایی آنها حکم کرد و این معرفت از طریق تمرین و ممارست بدست می آید و همان است که بقول ارسطو آنرا باید صناعت نام نهاد.

آیا نقد را می توان در شمار فنون ادبی در آورد؟ کسانی که برای نقد، حدود و ثغور مشخص قائل نیستند به این سؤال نیز جواب منفی می دهند. برون تیر منتقد معروف می گوید که نقد را نمی توان مثل غزل و حماسه و مدح و رثاء از فنون ادبی دانست.^{۲۱} زیرا نقد برخلاف فنون ادبی حدود و اوصاف مشخص و معینی ندارد. در نظری، انواع ادبی، هر چند در طی قرون و احوال، عرضه تحول و تطور گشته اند لیکن تطور و تبدیلی که در آنها رخ نموده است آنمایه نیست که اوصاف بارز و به اصطلاح فصل مقوم آنها را دگرگون کرده باشد؛ هر قدر در طول زمان بین درام های اشیل یونانی و شکسپیر تفاوت رخ داده باشد باز به آسانی می توان آن هر دو را در یک ردیف آورد. هر چند در عرض مکان میان غزلهای حافظ و نغمه های هاینه اختلاف پدید آمده باشد هنوز می توان آنها را در یک ردیف جمع کرد. اما تفاوت و اختلافی که فی المثل بین رساله تألیف کلام تألیف دنیس از اهل هالیکارناس نقاد یونانی با مجموعه مفادضات دوشنبه اثر سنت بوو منتقد فرانسوی هست چندان است که شاید نتوان جز از نام از هیچ جهت وجه اشتراك و شباهتی در میان آنها یافت. نقد آریستوفان نه همان از لحاظ موضوع بلکه حتی از جهت غایت و نتیجه نیز با نقد بلینسکی تفاوت دارد و شاید اصل قضاوت و حکومت، که منبع هر دوست تنها قدر مشترکی باشد که میان آنها وجود نقادی وجود دارد.

ظاهر آنست که نقد ادبی هر چند، در طی تاریخ هرگز به حدودی مقید و محدود

نمانده است لیکن درعالم ذوق و ادب همواره وظیفه و عمل خاصی داشته است. این وظیفه، وضع و کشف اصول و قواعد کلی ادب و نظر در نحوه اجراء آن اصول و قواعد است. این قواعد و اصول در طی تحولات قرون و اعصار بر حسب حوائج و مقتضیات، متعددتر و گوناگونتر شده است. ازین رو ناچار دقت و نظر در نحوه اجراء آنها نیز اسالیب و انحاء مختلف یافته است. بنابراین تحول و تطوری که در نقد ادبی رخ داده است برخلاف رأی برون تیر تبدیل و استبحاله نیست توسعه و تکامل است. اسالیب و انحاء قدیم نقادی، بی آنکه به کلی منسوخ و مهجور شده باشد با انحاء و اسالیب تازه مقرون شده است.

تعمق در تاریخ ادب و هنر، بخوبی این نکته را تأیید می کند. در قدیم بسا که چون معنی و مضمون شعر نیز در نزد بعضی از ملل امری الهامی و قدسی به نظر می رسید هرگز هدف نقد و مورد بحث و نظر نقاد قرار نمی گرفت اما جنبه فنی و لغوی آن مورد نظر بود و ازین رو، در اعصار کهن نقد غالباً فقط جنبه لغوی و نحوی داشت. 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. اکنون نیز در طی قرون و اعصار بعد، بر آن دو گونه نقد، انواع نقد روانشناسی، جامعه شناسی و زیباشناسی افزوده شده است. بنابراین درست است که نقد امروز، در چنین عرصه وسیعی که دارد، با نقد قدیم تفاوت بسیار یافته است لیکن قول کسانی که می گویند نقد لغوی و نقد معنی جز در نام اشتراکی ندارند درخور تأمل بلکه انکار است. غور و تحقیق در تاریخ نقد، این نکته را ثابت می کند که آنچه امروز نقد ادبی می گویند با آنچه در قدیم از نقد ادبی اراده می کرده اند تفاوت چندانی ندارد بلکه فقط صورت توسعه یافته و تکامل پذیرفته آن می باشد. این مطلبی است که مطالعه در تاریخ نقد آنرا روشن می کند و در واقع بدون مطالعه تاریخ نه فقط مفهوم درستی از نقد نمی توان یافت بلکه باید گفت که فن نقد بتمامه در تاریخ ادب و هنر مندرج و منظومست و همین امر است که نقد را با تاریخ ادبیات مرتبط می کند. و درین باب جداگانه در موضع دیگر باید سخن گفت.

بعضی نیز می‌گویند که نقد ادبی، چیزی را معلوم نمی‌کند و امری ذهنی است که حقیقت عینی و خارجی نمی‌تواند داشته باشد. اما این اعتراض درست نیست و واقعیت و امکان نقد را نمی‌تواند نفی کند. زیرا نه فقط آنگونه که بعضی منتقدان نشان داده‌اند، در امور ذهنی محض نیز بین مردم که گاه رابطه و تأثیر متقابل وجود دارد^{۲۲} بلکه حتی افراطیترین کسانی هم که از نسبت احکام ذوقی و از ذهنیت آنها دم می‌زنند، خود در عمل بعضی احکام ذوقی را بر بعضی دیگر ترجیح می‌دهند. به علاوه ذوق که ملاک معرفت آثار ادبی است خوب و بد دارد و بیهوده نیست که از جهت تباین ذوق بین مردمان اختلاف پدید می‌آید. در مقابل حقیقت ریاضی *vérité mathématique* و حقیقت تاریخی *vérité historique* بطور قطع حقیقت هنری *vérité artistique* نیز وجود دارد که موضوع عمده نقادی است. در حقیقت کار منتقد آنست که جهت کشف و ادراک این «حقیقت هنری» از مطاوی آثار شاعران و هنرمندان، مجاهده نماید. مع ذلك بعضی به استناد آن قول مشهور کانت که می‌گوید «انسان هرگز از خویشتن بیرون نمی‌آید»، امکان کشف و ادراک «حقیقت هنری» را انکار می‌کنند و بالحن شکاکان و سوفسطائیان می‌گویند که منتقد از مطاوی آثار شاعران نمی‌تواند چیز دیگری، جز آنچه خود درون آنها نهاده باشد، یعنی در واقع جز افکار و آراء و عواطف خود، ادراک و کشف نماید. لیکن این ادعا مغالطه‌ی بیش نیست. دوستداران سعدی در آثار او لطائف و بدایعی درمی‌یابند که دیگران متوجه آنها نیستند. اما این لطائف و بدایع را نباید و نمی‌توان گفت که مخلوق ذهن دوستداران سعدیست. زیرا اگر چنین می‌بود چرا دوستداران سعدی فی‌المثل آن بدایع و لطائف را در آثار جامی و قاضی در نمی‌یافتند؟ درست است که مطابق ادعای طرفداران فلسفه نسبت *relativisme* در دنیا همه چیز نسبی است اما آیا می‌توان قطع داشت که همین فرض نسبی بودن امور، خود امری مطلق باشد؟ می‌گویند اگر چشمهای انسان مثل چشمهای مگس بود یا اگر مغز او به مغز میمون می‌مانست عواطف و افکار او دیگرگون بود. این درست است اما این نیز درست است که چشم انسان مانند چشم مگس نیست و مغز او نیز مثل مغز میمون نیست. هر چند مفهوم نسبی بودن امور، از جهت علمی و نظری موجب به شمار تواند آمد لیکن در عالم عمل، عقاید و علوم و آراء ما امور مطلق هستند. «حقیقت ریاضی» و «حقیقت تاریخی» در هر حال وجود دارند و در جای خود قطعی

و معتبر می‌باشند، درینصورت چرا باید در وجود «حقیقت هنری» که وصول بدان موضوع نقد هنری و ادبی است تردید روا داشت؟

در هر حال، این ادعا که «منتقد هرگز نمی‌تواند از خویشتن بر آید و در اثری که جنبه ادبی دارد وارد شود» نه فقط غلط و غیر واقع است بلکه اصل و مبنای هنرنیز به کلی بر نقیض این نظریه مبتنی است زیرا هدف و غرض هنرمند بیان عواطف و افکار خویش است به منظور آنکه آن عواطف و افکار را به دیگران القاء و تلقین نماید. یعنی در عالم هنر و ادب این اصل مقبول و مسلم است که هنرمند و نویسنده و شاعر می‌خواهند دیگران را از خویشتن بر آرند و در دنیای خود، دنیای عواطف و افکار خود، در آورند. وقتی خطیب یا واعظ سخن می‌گوید انتظار دارد که سخنش در ما مؤثر افتد و عقاید و افکارش مورد قبول ما قرار گیرد. مهارت و قدرت او نیز بسته به تأثیری است که سخنش در ما تواند داشت. حال شاعر و نویسنده نیز بر همین گونه است. ازین قرار، انسان می‌تواند از خویشتن بر آید و در دنیای عقاید و افکار دیگران سیر کند. می‌تواند عواطف و آراء دیگران را ادراک نماید و با آنها همدردی و آمیزگاری بیابد و در حقیقت همین شرط است که برای منتقد ضرورت قطعی دارد و پیدا است که بدین قرار کسانی که باب انتقاد را به استناد قضایایی نظیر قول کانت مسدود می‌پندارند و موضوع و ماده آن را منتفی می‌کنند به خطا می‌روند. و با این مغالطه باید امکان کشف هر حقیقت را انکار کنند زیرا سخن کانت محدود به هنر نیست و متوجه بیان نسبیت علم است. با اینهمه شك نیست که وقتی منتقد از خویشتن بر می‌آید و به دنیای دیگر، دنیای شاعر یا نویسنده‌یی وارد می‌شود و می‌خواهد «حقیقت هنری» را در اثر او کشف و ادراک نماید با دنیای خود، دنیای ذوق و میل و اراده خود، نیز یکسره قطع رابطه نکرده است. بدینجهت آنچه او به نام «حقیقت هنری» بیان می‌کند طبعاً از صبغه ذوق و میل او نیز خالی نیست و تفاوت «حقیقت هنری» با «حقیقت ریاضی» مثلاً، در همین نکته است. حقایق نقدی و هنری، در عین آنکه مطلق و کلی هستند در واقع تا اندازه‌یی تابع تربیت و خلق و خوی منتقد نیز می‌باشند و بدین لحاظ نمی‌توان آنها را مانند حقایق ریاضی بر دیگران تحمیل کرد.

بعضی سعی کرده‌اند به بهانه اختلافاتی که در احکام و آراء ناقدان ادب دیده‌اند

در صحت و قطعیت نقد شك نمایند. این نیز بهانه‌ی بیش نیست. زیرا نه فقط این اختلافات آنگونه که ادعای شود بسیار نیست بلکه این اختلافات مختصر نیز هرگز چنان نیست که به صورت تناقضات جلوه نماید. فی‌المثل اگر تمام عقاید و آرائی که دربارهٔ ارزش اشعار حافظ یا شکسپیر اظهار کرده‌اند بایکدیگر سنجیده آیند، هر چند بین آنها تفاوت و اختلاف باشد، تضاد و تناقض حقیقی بین آنها وجود ندارد. بر فرض که در آن میان نیز احکام و آرائی برخلاف جمهور باشد دلیل بر عدم صحت و قطعیت انتقاد نیست بلکه نشانهٔ میل و انحراف و غرض و بی‌مایگی منتقد نیز می‌تواند باشد. باری همانگونه که وجود اختلاف در آراء حکما و فلاسفه هرگز موجب و دستاویز انکار «معرفت فلسفی» نیست تباین و اختلافی نیز که احیاناً ممکن است بین آراء و احکام نقادان به نظر آید موجب نمی‌شود که امکان حصول نقد عینی بکلی مورد انکار قرار گیرد.

کسانی که در باب امکان نقد ادبی تردید کرده‌اند ارزش و فایدهٔ آن را نیز منکرند. با اینهمه ارزش و اهمیت نقد از قدیم مورد قبول بیشتر صاحب‌نظران بوده است. ابن‌سلام گوید که «کسی خلف را گفت: وقتی من شعری را بشنوم و بپسندم دیگر بدانچه تو و یارانت در آن گوئید التفات نمی‌کنم. گفت اگر درمی‌بستانی و آن را نیک شمری و بپسندی آنگاه صراف گوید که آن درم ناسره است. آیا پسند تو برای تو سودی تواند داشت؟»^{۲۳} در واقع کسانی که ارزش و فایدهٔ نقد را انکار می‌کنند تأثیری را که انتقاد در تهذیب ذوق مردم و هدایت قریحهٔ هنرمند دارد در نیافته‌اند.

اگر انتقاد در میان نباشد ارزش واقعی آثار هنری معلوم نمی‌گردد. اگر خط-سیر ذوق و هنر در هر زمان معین نشود به تدریج ادب و هنر گرفتار وقفه و رکود می‌گردد و در پیچ و خم کوره راه تقلید فرومی‌ماند. اگر درین شهره بازار پر مشتری که گزافه‌گویان دکان هنر گشوده‌اند و کالای کم ارج و بی‌بهای خود را به جویندگان هنر عرضه می‌کنند صیرفیان هوشیار و نقادان هنرمند نباشند بی‌هنران یا وده‌رای خر-مهره‌های ناچیز را به‌جای جواهر ثمین قالب می‌زنند و زرمغشوش ناسرهٔ خویش را به‌چالاکسی و قلابی زر پاک تمام عیار فرا می‌نمایند. منتقد بصیر و بی‌غرض که از

ذوق سرشار و فهم نکته‌یاب بهره‌ی دارد به‌مدد علم و منطق، در تهذیب و ترقی هنر، وظیفه‌ی مهم و مؤثری را برعهده می‌گیرد. قدرت تحلیل و منطق استوار او اجازه نمی‌دهد که هنر فروشان خودنمای از شهرت و قبول بیجایی بهره‌برند و هنرمندان بی‌ادعا در ظلمت خمول و زاویه‌گمنامی بمانند. چنین منتقدی بسا که آنچه رادیده مشتاق تشنگان هنر دریای موج می‌بیند نمودِ سراب جلوه می‌دهد و بسا که آنچه را چشم خسته و فرسوده پژوهندگان جز بیابان خشک غبار آلود هیچ نمی‌یابد پراز امواج لطیف دریا نشان می‌دهد.

از مطالعه تاریخ ادبیات ملتهای جهان این دعوی بخوبی تأیید می‌گردد. سنت-بوو در فرانسه، بلینسکی در روسیه، لسینگ در آلمان موجد تحول شگرفی در عالم ادبیات و هنر گشتند. انجمنها و محافل ادبی، که ناچار بر اثر تضادم واصطکاک ذوقها و سلیقه‌ها، پای انتقاد را در میان می‌کشند، در هر زمان و در هر کشور موجد تحول عظیم و مؤثری در عالم ادبیات و هنر بوده‌اند. ازین مجامع نمونه‌های زیادی را می‌توان نام برد. سالونهای پاریس در قرن هیجدهم ذوق شاعران و نویسندگان را تلطیف کرد. سوق عکاظ، مجنّه و ذوالمجاز که اعراب در آنجا آثار خویش را بر یکدیگر فرو می‌خواندند در تهذیب قریحه شاعران عرب تأثیر بسیار داشت. دربار حکام و امراء، و مجالس و محافل رجال و فضلا که ناچار رقابت و حسادتی بین شاعران ایجاد می‌کرد آنان را در هنر خویش به‌سوی کمال رهبری می‌نمود. ازین رو انتقاد را در تکامل و ترقی هنر، بدون تردید باید عامل بزرگ و مؤثری به‌شمار آورد. وهمین معنی ارزش و فایده آن را بیان می‌کند. و بدین ترتیب در باب فایده نقد ادبی بطور اجمال می‌توان گفت که عبارت از حصول ملکه التذاذ از آثار ادب و در نتیجه کسب قوه ادراک بدایع و لطائف آن می‌باشد.

وقتی سخن از حکم و قضاوت در میان می‌آید طبعاً باید میزان و ملاک آنرا نیز بدست داد، اما این معیار که مأخذ تشخیص نیک و بد آثار ادبی تواند بود، جستجوی آن موقوف به حلّ این مسأله قدیمی است که آیا ادب و هنر را از لحاظ ارزش اخلاقی باید سنجید یا از نظر ارزش هنری؟ به عبارت دیگر نخست باید این مشکل بزرگ دیرین حکما را حل کرد که آیا حسن فی نفسه ملازم خیر است یا نیست و درین باب

از دیرباز بین حکماء و صاحب نظران بحث و مشاجره بوده است و هر کدام سخنی رانده اند و رای‌ اظهار کرده اند.^{۱۴} آنچه بطور قطع می‌توان گفت این است که نقد اخلاقی از انحاء و طرق قدیم نقد است و بکار بستن آن نیز نتایج مفید داده است لیکن تحقیق در ارزش اخلاقی و اجتماعی آثار ادبی در واقع پیش از آنکه نقد ادبی باشد نقد اخلاقی و اجتماعی است، و درحقیقت انحراف از مباحث ادبی و عدول به‌جانب مسائل فلسفی است. ازین جهت ارزشهای اخلاقی را نمی‌توان مأخذ و ملاک حکم و قضاوت درانتقاد ادبی قرار داد. پس وقتی از نیک و بد شعر یا نثری سخن در میان می‌آید مراد این نیست که آن شعر یا نثر از لحاظ اخلاق و دین و اجتماع خوب است یا بد بلکه مقصود این است که آن اثر تا چه اندازه شور و هیجان‌هنری نویسنده یا شاعر را القاء می‌کند و به عبارت دیگر مراد از نیک و بد شعر و نثر آنست که آن شعر و نثر آیا زیبا و مطبوع و مؤثر است یا فاقد این اوصاف و نعوت می‌باشد. بنابراین ملاک حکم و قضاوت منتقد زشتی و زیبایی آثار است و آنچه می‌تواند این معیار و ملاک را بدست دهد قوه ذوق است.

اما ذوق چیست؟ در کلام نقادان و سخن‌شناسان، هیچ لفظی بدین حد شایع و متداول نیست و البته سبب این امر هم آن است که در احکام غالباً بدان استناد می‌کنند. نزد بعضی صاحب نظران، ذوق در واقع استعدادی است که فقط از زندگی در جامعه و از همزیستی و هماهنگی با مردم حاصل می‌شود و به انسان امکان آن را می‌دهد که زشت و زیبا را تشخیص دهد، از آنچه زیباست التذاذ و تمتع حاصل کند، و خود نیز در آنچه می‌سازد، و حتی در زندگی روزانه و رفتار و کردار خویش نیز چیزی از این زیبایی را وارد کند. مع‌هذا قضاوت و تشخیص ذوق را غالباً به کلی مجزا و مستقل از قضاوت و تشخیص عقل و استدلال می‌شمرند چرا که عقل در قضاوت و تشخیص خوب و بد توجه به محرکات و نتایج دارد در صورتی که حکم ذوق ارتجالی، بلاواسطه، و از مقوله و اکنشهای غریزی به نظر می‌رسد. اما به این سؤال که آیا ذوق کسی است یا فطری و با عقل و اخلاق و عاطفه انسانی چه رابطه‌ی دارد، و به نظایر این سؤال که بوسیله کسانی چون هیوم و بورك مطرح شده است، جوابهایی که تاکنون داده اند، تفاوت بسیار دارد. و البته هر مکتب فلسفی و ادبی بر حسب مبادی خاص خویش

می‌تواند جواب دیگری به این گونه سؤالها عرضه کند.^{۲۵} نزد قدما ذوق عبارت از احساس روحانی و وجدان باطنی است که بوسیله آن مزیت و رجحان کلامی بر کلام دیگر ادراک می‌شود^{۲۶} و هر که از آن بی‌بهره باشد به شناخت و دریافت شعر دست نمی‌تواند یافت. ابن‌خلدون که در تفسیر ذوق و تحقیق معنای آن، فصل مشبعی در مقدمه معروف خود نوشته است^{۲۷}، آن را عبارت از حصول ملکه بلاغت برای زبان می‌داند و ضمن بحث و تحقیق مفصل خود می‌گوید که هر کس از ذوق بهره دارد چون ترکیبی بشنود که بر راه و روش بلاغت جاری نباشد به اندک تأملی بلکه بدون تأمل و به مجرد آنچه از ملکه ذوق دریافته است از آن، روی برمی‌تابد و آن را فرو می‌گذارد و گوش از آن باز می‌دارد. و این ملکه ذوق با تمرین و ممارست در کلام بلغاء و ائمه ادب و علی‌الخصوص به وسیله تنزیه نفس از آنچه موجب فساد اخلاق و آداب است حاصل می‌گردد و این امر اخیر را از قوی‌ترین اسباب سلامت ذوق شمرده‌اند.^{۲۸}

مع ذلك چون ذوق را غالباً امری شخصی و فردی می‌دانند طبعاً این بحث به میان می‌آید که چگونه می‌توان ذوق را درین قضاوت حاکم کرد و حکم آن را معتبر شمرد. يك تن، هر چند هنرمند و صاحب ذوق باشد اگر ذوق خود را ملاک قرار دهد جز آنکه دیگران را به تبعیت از اهواء و آراء خود بخواند کاری نمی‌کند.^{۲۹} ازین روست که آمدی در کتاب الموازنه مکرر تأکید می‌کند که مردم در تشخیص بزرگترین شاعران، و حتی در تعیین آنکس که در میان چند تن، از همه شاعر ترست اختلاف بسیار دارند و هر که درین باب بخواهد به قطع سخن گوید نیز جز آنکه خود را هدف ملامت کند سودی نمی‌برد^{۳۰} باری هر چند ذوق، بیشتر امری فردی و شخصی است لیکن اگر مورد تربیت و تهذیب ادبی قرار گیرد تا اندازه زیادی جنبه کلی و عمومی نیز پیدا می‌کند. در حقیقت ذوق عبارت از احساس و ادراک حاد و سریعی است که زشتی و زیبایی آثار طبیعت و هنر را کشف می‌کند و البته تهذیب و تربیت، آنرا توسعه و تکامل می‌بخشد. اما کسی که فاقد این موهبت باشد از طریق تهذیب و تربیت نمی‌تواند آن را کسب و تحصیل نماید. با اینحال، ذوق تهذیب یافته و تلطیف شده *le gout raffiné* که در نقادی می‌تواند به احکام و قضاوت‌های نسبتاً مطلق و عمومی برسد، جنبه منفی دارد و در خور اعتماد نیست. زیرا ذوق تلطیف شده

طبعاً آن سهولت و حدت را که ذوق طبیعی در ادراك و قبول بدایع دارد از دست داده است و بر اثر تلقین و عادت مواریث و سنن را بیشتر و بهتر از تجدد و ابداع می‌پذیرد و ناچار در برابر هر امری که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد مقاومت می‌ورزد.^{۳۱} همین نکته موجب می‌گردد که منتقد در احکام و فتاوی خود دستخوش افراط و تعصب گردد و به‌خطا و غرض بگراید. تشریبت ذوقی بعضی از منتقدان معروف موجب اشتباه و ضلال آنها گردیده است. فی‌المثل تحت تأثیر پرورش ذوقی خاص خود بود که برون‌تیر، از بین‌گویندگان و نویسندگان بزرگی که در عصر لوئی چهاردهم می‌زیستند و بعضی از آنها مانند مولیر و راسین و کرنی در عداد بزرگترین آفریدگاران هنر محسوبند، بوسوئه را که آثار او از لحاظ ادب و هنر چندان عظمت ندارد بزرگترین نویسنده آن عصر معرفی کرده است. ادوارد براون که در بین خاورشناسان اروپایی در تشخیص آثار ادبی فارسی ذوق خاصی داشته است، نیز تحت نفوذ تریبت خاص ذوقی خویش نمی‌توانسته است عظمت شاهنامه فردوسی را ادراك کند و آن شاهکار بزرگ ادب و شعر فارسی را نمی‌پسندیده است. باری هر چند در نقادی ملاک تمیز و قضاوت ملکه ذوق است، لیکن منتقد باید با دقت و بصیرت تمام از هر آنچه آفت ذوق و موجب تمایل و تعصب می‌شود حتی الامکان اجتناب ورزد و از هرگونه میل و هوی که در کار نقد و قضاوت مانع کشف حقیقت و به‌قول فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسی *idol* محسوب می‌گردد خود را برکنار بدارد و به موضوع کار خود به‌همان نظر بنگرد که اهل علم به موضوع تحقیق خویش نگاه می‌کنند. بهر حال، همانگونه که ذوق خام و طبیعی و تجربه‌نا دیده احکام و قضاوت‌های نسبی و فردی و نامعتبر است ذوق تلطیف‌شده و تهذیب یافته نیز احکام و فتاویش ممکن است توأم با تعصب و غرض و میل و هوی باشد. ازین رو منتقد در عین آنکه ناچار است ذوق را یگانه ملاک و مأخذ در تمیز نیک و بد آثار ادبی بداند باید وجدان علمی *conscience* و *scientific* خویش را مراقب و ناظر حکومت ذوق خویش سازد تا بتواند احکام و قضاوت‌هایی که تا اندازه‌ی عمومی و کلی و مقبول باشد اظهار نماید. درینجا باید این نکته را نیز بروجه تأکید خاطر نشان کرد که منتقد، باید ذوق خود را از تأثیر و نفوذ هر مذهب و مسلک دینی و سیاسی و اجتماعی مصون و منزله نگاه بدارد و اجازه ندهد که هیچ عقیده و مرام خاصی فتوای ذوق او را مشوب نماید. حاجت به بیان

نیست که داشتن آراء و عقاید خاص موجب می شود که منتقد به جای قضاوت در نیک و بد آثار، قضاوت در نیک و بد و صحت و سقم عقاید و آراء را پیشه کند و نقد ادبی را به بحث فلسفی تبدیل نماید. مهمترین تکلیفی که منتقد بر عهده دارد آنست که در بین تمام مذاهب و عقاید، بیطرفی و بی نظری کامل اختیار کند. بدین گونه، آن شیوه نقادی، که درین سالها بین منتقدان بعضی از ممالک اروپا شایع و رایج گشته است و نقد ادبی را از جهت عقاید اجتماعی می سنجند، نه همان خطا و نارواست بلکه گمراه کننده و زیان بخش نیز هست. این شیوه انتقاد، شعر و هنر را تابع و افزار سیاست می کند و از شاعران و نویسندگان می خواهد که در سیاست و اخلاق غایت و هدف مخصوصی انتخاب کنند و برای وصول بدان هدف در آثار خویش به کوشش و مبارزه برخیزند و این امر سبب خواهد شد که هنر واقعی، هنری که متضمن ادراک بی شائبه زیبایی است از میان برود و شعر و ادب تابع و خدمتگر سیاست و حکومت گردد. شاید خواننده عادی، علی الخصوص که تربیت و تهذیب اخلاقی و علمی درستی نیافته باشد، از آثار هنری تعلیم معانی و نکات علمی و اخلاقی را توقع داشته باشد لیکن منتقد نمی تواند و نباید از جمیع آثار ادبی، انتظار نکته آموزی ببرد و تمام آثار ادبی را فقط بدین مقیاس کوچک و محدود بسنجد.

اکنون که سخن بدینجا کشید به نظر می آید اشارتی به اغراض نقد و فوایدی که از آن حاصل آمده است خالی از فایده نباشد. مطالعه تاریخ نقادی نشان می دهد که اغراض نقد نیز مانند طرق و انحاء آن از قدیم مختلف و متفاوت بوده است. فی المثل نقد آریستوفان جنبه مشاغبه داشته است در صورتی که نقد سقراط، نقد اخلاقی و نقد افلاطون نقد اجتماعی بوده است. نزد قدمای ما نقادی غالباً وسیله بی برای تحقیق یا موازنه و گاه نیز برای مشاغبه بشمار می رفته است اما امروز نقد با آنکه وسعت و شمول بیشتری یافته است نزد منتقدان بزرگ جز تحقیق و معرفت صرف و عاری از هر شائبه، غایت و غرض دیگر ندارد منتهی روشها و شیوه هایی که برای نیل به این غرض پیش گرفته اند بعضی موصل به هدف بوده است و بعضی موجب گمراهی شده است.

باری اغراض نقد هر قدر متفاوت باشد تأثیر و نفوذ نقد در ادبیات امری قطعی است. در واقع نقد از طریق تأثیر در افکار عامه، در عقاید و افکار نویسندگان و گویندگان نیز تأثیر می‌کند و خط سیر تحول ادبی را مشخص و روشن می‌نماید. وقتی راسین آثار خویش را نظم می‌کرد البته انتقادهایی را که بر بعضی آثار کرنی شده بود دیده بود و به آنها توجه داشت. غزلهایی که استادان قرن هشتم مانند سلمان و حافظ و خواجه می‌سرودند طبعاً عیوبی را که بر غزلهای متقدمان گرفته شده بود نداشت. نقادی، وشبوه‌ها و روشهای معمول آن در هر دوره بر ادبیات حکومت و استیلادار دارد و آن راتحت اراده و فرمان خویش درمی‌آورد. ادبیات آلمان در قرن نوزدهم تحت سیطره عقاید و آراء انتقادی لسینگ قرار گرفته بود و ادبیات فرانسه نیز اگر انتقاد نبود بقول برون تیر راه دیگری جز آنکه اکنون دارد در پیش می‌داشت.^{۳۲}

مطالعه در نحوه تأثیر انتقاد در آثار ادبی این نکته را نشان می‌دهد که اهم وظایف انتقاد آنست که انواع و فنون ادبی را متوجه غایت و هدف واقعی آنها بنماید و نشان دهد که غزل چه باید باشد و یاغایتی که رثاء و هجاء باید داشته باشد چیست؟ گذشته از آن انتقاد باید احتیاجات و مقتضیات فکری و ذوقی هر دوره را تعیین کند و به گویندگان و نویسندگان نشان بدهد که برای رفع آن حوایج و مقتضیات چه باید کرد؟ و این کاری است که فقط از انتقاد ساخته است. زیرا تنها انتقاد است که در بین احوال و اوضاع مختلف هر دوره چشم به آینده دوخته است. سایر فنون و انواع ادبی ممکن است با تمسک به سنن traditions تقریباً به کلی درگرو گذشته بمانند و البته نتیجه تمسک به سنن، جمود و رکود است.^{۳۳} در صورتیکه انتقاد چون مقتضیات هر زمان و حوایج ذوق و فکر هر نسل و هر قرن را باید در نظر بگیرد چشم به آینده می‌دوزد و شاعر و نویسنده را در طریق تحول و تکامل رهبری می‌کند. درست است که هنرمندان خود این حوایج و مقتضیات را درک می‌کنند اما منتقد زودتر و قطعی‌تر این حوایج را باز می‌شناسد. فقط انتقاد است که از طریق تشریح و تحلیل و طبقه‌بندی و قضاوت می‌تواند مشخص کند که هر کدام از فنون و انواع ادبی در چه مرحله‌ی از تکامل هستند و تا کجا پیش رفته‌اند. فقط انتقاد است که می‌تواند تعیین کند که اثر ادبی باید چگونه باشد تا بتواند هم با اقتضای زمانه سازگار افتد و هم ارزش هنری داشته باشد.

لیکن اگر نویسندگان و شاعران، باز در برابر سیطره و حکومت انتقاد بخواهند مقاومت ورزند و به تسلیم و رضا تن در ندهند انتقاد از طریق تأثیر و نفوذ در عامه یعنی عامه اهل ادب و اهل ذوق، در آنان نفوذ می کند و به طور غیر مستقیم آنان را به طاعت و انقیاد وامی دارد. به عبارت دیگر اگر منتقد نتواند افکار و عقاید نویسندگان و گویندگان را که گاه متمسک به سنن و مواریث گذشته می باشند تغییر دهد با تأثیر و نفوذی که در ذوق و سلیقه خوانندگان آثار ادبی می کند نویسندگان و گویندگان را مجبور به متابعت از آراء و احکام خویش که منکی بر مقتضیات و حوایج دوران است - تواند کرد. بوالو و مولیر هر چند نویسندگان متکلف و متصنع معاصر خود را که به اسلوب معروف به پرسو *percieux* سخن می گفتند نتوانستند از آن اسلوب باز دارند اما چنان در بنیاد ذوق و سلیقه مردم عصر خویش نفوذ کردند که دیگر کسی خریدار اسلوب «پرسو» نشد و آن شیوه خود بخود از رواج و قبول افتاد. ^{۳۴} لسنینگ نیز در ادبیات آلمان همین تأثیر را کرد و با آنکه آراء و عقاید او در آثار کسانیکه در آن ایام بجد دنبال تقلید گویندگان فرانسوی بودند کارگر نیفتاد اما رفته رفته چنان محیط افکار عامه را برای اینگونه آثار تقلیدی، سرد و بیروح کرد که چندی بعد آنگونه آثار بکلی منسوخ گشت و از میان رفت. در چنین مواردی اگر چه تأثیر انتقاد بطیء و مع الواسطه است اما مطمئن تر و قاطع تر و نافذتر است.

مع ذلك بر همین امکان تأثیر و نفوذ قاطع انتقاد در ادبیات ایراد کرده اند. گفته اند بسا که این نفوذ نامشروع و از روی تعصب و کینه جویی باشد. در این صورت نتیجه آن ممکن است اغواء و اضلال ابداع کنندگان و عامه اهل ادب، هر دو باشد. اذعان باید کرد که انتقاد البته همیشه مثل همه امور دیگری که تعلق به احکام و احوال بشری دارد ممکن است دستخوش میل و هوی گردد و به عبارت دیگر در عین آنکه انتقاد بر افکار عامه و خاصه استیلا و نفوذ داشته است نمی توان گفت همواره به مسؤولیت اجتماعی و اخلاقی خویش آگاه و واقف بوده است. مع ذلك می توان ادعا کرد که هر چند انتقاد از طریق نفوذ و سیطره ای که بر افکار و آراء معاصران دارد ممکن است خطاها و ضررهایی را موجب گردد اما لامحاله چندان خیر و منفعت داشته است که بتواند آن معایب و مضار را جبران کند.

گذشته از اینها انتقاد نیای ادب را غالباً از خطر استیلائی گزافه گوئی *charlatanisme*

و دکانداری industrialisme نجات داده است و اگر جز این هیچ خدمت دیگری به عالم انسانیت نکرده باشد برای ارزش و بهای آن کافی است. زیرا اگر انتقاد درست در میان نبود ادبیات وسیلهٔ دکانداری می‌گردید و منحط و بازاری می‌شد و گزافه‌گویان و مدعیان آن را عرضهٔ انحطاط و ابتذال می‌کردند. و هنر واقعی که طبعاً با فروتنی و شرم‌رویی مقرون است و از خودنمایی و خودستایی بیزار و گریزان است، از خودنماییها و خودفروشیهای گزافه‌گویان و دکانداران در حجاب می‌ماند. از اینجاست که قدر و ارزش واقعی انتقاد در ادبیات، بر ابداع کنندگان با انصاف مستور و مکتوم نیست.

۲

ارزشها و روشها

همانگونه که شاعران و نویسندگان، در ابداع و آفرینش آثار خویش روشها و شیوه‌های مختلف داشته‌اند، بعضی عارف بوده‌اند بعضی زندیق، برخی عاشق‌پیشه بوده‌اند و برخی اهل اخلاق، نقادان و سخن‌سنجان نیز در فهم و شناخت آن آثار مبادی و اصول گوناگون داشته‌اند. بعضی به مشرب اهل عرفان گراییده‌اند بعضی دیگر بر مبادی اخلاقی تکیه کرده‌اند و بعضی هم از راه آثار ادبی شناخت حقایق فلسفی را جسته‌اند. ازین‌رو، هر يك از منتقدان و یا لافل هر يك از مکتبهای مشهور نقد ادبی در کار نقادی و سخن‌سنجی مبادی و روشهای دیگر پیش گرفته است. ازین گذشته مذاهب و آراء فلسفی در طرز فکر و نحوه اندیشه‌ی که نقادان و سخن‌شناسان در مورد ارزش آثار ادبی داشته‌اند تأثیر داشته است و هر مسلک و مشرب فلسفی جمعی از منتقدان را به روش و شیوه‌ی دیگر هدایت کرده است. چنان که رأی ارسطو در باب شعر و خطابه مکتب نقد ادبی کلاسی سیسم را به وجود آورده است در صورتیکه فلسفه دکارت، هر چند خود او بطور مستقیم و بلاواسطه در مسایل مربوط به نقاد ادبی خوضی نکرده است، لیکن بطور غیر مستقیم و مع الواسطه از جهات و اسباب شیوه نقادی کسانی از منتقدان بوده است که در نقادی دنبال دقت و صراحت و وضوح می‌رفته‌اند. فلسفه ولف مبدأ تحقیقات زیباشناسان شده است و روش باوم‌گارتن و امثال او از آن فلسفه پدید آمده است. عقاید و آراء داروین مکتب تن و برون‌تیر را در نقادی به وجود آورده است و البته توسعه و تکامل بعضی علوم نیز مانند روانشناسی و جامعه‌شناسی و زیباشناسی در قرون اخیر از اسباب و جهات پیدایش و رواج شیوه‌ها و روشهای تازه‌ی در نقد ادبی شده است و اینهمه، غیر از روشها و شیوه‌های تازه‌ی است که هر يك از مکتبهای ادبی در کار نقادی و سخن‌سنجی پیش گرفته است. در

هر حال هنوز زود است که بتوان از مبادی و روشهای متعددی که اکنون در نقادی رایج است يك يا چند اصل و روش را برگزید و آن را بر سایر روشها و مبادی رجحان نهاد، زیرا با وجود مجاهدات ارزنده‌یی که نقادان معروف طی قرون اخیر در راه تحکیم و توسعه مبانی انتقاد کرده‌اند نقد، هم اکنون هنوز مانند فلسفه از مرحله قطعی و تحقیقی بسیار به‌دور است و اگر بتوان تعبیر اگوست کنت^۱ را در بیان مدارج تحول فکر انسان، برای تبیین وضع و حال کنونی نقادی بکار برد می‌توان گفت که نقد اکنون در مرحله فلسفی سیر می‌کند و سالها و شاید قرن‌ها لازم است تا بتواند در مرحله قطعی و تحقیقی که اکنون مخصوص علوم است قدم بگذارد. معذک بکار بستن بعضی از روشهای علمی، هم اکنون در نقادی نتایج جالب و مفیدی داده است که تحقیق و تفحص در آنها جهت شناسایی تحول فکر انتقادی بسیار سودمند است و ازین جهت، درین گفتار بررسی اجمالی روشها و مبادی مذکور لازم می‌آید.

بعضی ارزش اخلاقی را اصل و ملاک نقادی شمرده‌اند. هر شعر و سخنی را که با حکمت و اخلاق مقرون و موافق باشد می‌پسندند و می‌ستایند و هر آنچه را خلاف اخلاق و حکمت باشد می‌نکوهند و رد می‌کنند. بدینگونه نقد اخلاقی، از دیرباز لامحاله یکی از روشهای انتقاد شمرده می‌شود. اساس ابن شیوه نقد مبتنی بر تحقیق این نکته است که آیا ادب و هنر وسیله و افزار اخلاق و تربیت است یا اینکه خود هدف و غایت خویش به‌شمار می‌آید؟

بسیاری از خردمندان گذشته بر آن بوده‌اند که هنر باید تابع و پیرو اخلاق باشد و اگر از حدود اخلاق تجاوز کند بد و ناپسند خواهد بود. افلاطون در کتاب جمهوری خویش شعر و موسیقی را به‌مثابه افزار و وسیله‌یی در دست حکومت و سیاست می‌داند و ارسطو نیز درین باب همین نظر را دارد. به عقیده وی، شعر، خاصه تراژدی، وسیله‌یی جهت «تصفیه هواجس نفسانی» می‌باشد. بیشتر متفکران قدیم، برای هنر و ادب تأثیر تربیتی قابل بوده‌اند. دیدرو می‌گوید: «گرامی داشتن تقوی و پست شمردن رذائل و نمایان کردن معایب، باید هدف و غایت هر مرد شریف و آزاده‌یی باشد که قلم یا قلم‌مو و یا قلم حجاری را بدست می‌گیرد.» جانسون در مقدمه شیکسپیر می‌گوید: «وظیفه نویسنده همواره این بوده است که دنیا را از آنچه

هست بهتر کند.» و تولستوی می‌نویسد که: «هنر جهان‌پسند همواره ملاک ثابت و معتبری با خویشتن دارد و آن ملاک ثابت و معتبر، معرفت دینی و روحانی است.» و تأکید می‌کند که هنر خوب باید افکار و عقایدی را القاء کند که در آنها «جهات خیر و شر دینی و اخلاقی را که میان تمام امم و در همه اعصار مشترك است رعایت کرده باشد.»

بدینگونه، در نظر اصحاب این روش شعر و ادب مستلزم وعظ و تحقیق و حکمت است و نه همان از شعر و ادب هر چه را خلاف اخلاق و حکمت بوده است نکوهیده و رد کرده‌اند بلکه بعضی از آنها با شعر و شاعری نیز به دشمنی و ستیز برخاسته‌اند. در حقیقت احوال و اطوار بعضی از شاعران که با تهتك و تهور مقرون بوده است تا اندازه زیادی در رواج این فکر مؤثر بوده است. یکی از اموری که در قدیم موجب کراهت مسلمانان از شعر و سبب اجتناب آنها از حفظ و روایت آن بوده است همین بیباکی و گستاخی بعضی از شاعران بوده است. زیرا بعضی از شاعران عرب در اوان ظهور پیغامبر چنانکه مشهور است حتی بر قرآن نیز عیب گرفتند و در آن کلام نیز شك کردند و به همین جهت عده‌یی از مسلمانان را با شعر و شاعری به مخالفت برانگیختند.^۱ زندگی بعضی از شعرا، چنانکه از اقوال تذکره‌نویسان و مورخان برمی‌آید، به فساد و ضلال آلوده بوده است. درباره امرؤالقیس نوشته‌اند که «وی جوانی گستاخ و بی‌بندوبار بود و برای زنان پدرش تشبیب می‌ساخت.»^۲ و گفته‌اند که پدرش به همین جهت او را از نزد خود راند و حتی یکبار کسی را به کشتن او واداشت.^۳ بدزبانی بعضی از شاعران و علاقه آنها به نکوهشگری و ناسزاگویی نیز موجب نفرت طباع منزله از آنها می‌گشت. در واقع بعضی از آنها نیز درین کار افراط می‌کردند. حطیثه، شاعر معروف عرب، همواره به هجو و آزار مردم اشتغال داشت و عمر، خلیفه ثانی به همین جهت او را محبوس کرد.^۴ گویند حطیثه مادر و پدر خود را و حتی خود را نیز هجو کرد.^۵ و او را ازین حیث باید یادآور انوری و سوزنی خودمان شمرد. نیز ابوالینبغی شاعری بدزبان و هجا گوی بود. وی در صدر دوره عباسی می‌زیست و زبان به هجو مردم می‌گشود. و ائق خلیفه به سعایت و تحریک فضل بن مروان به همین جرم او را به زندان افکند. ابوهفان گوید «بر ابوالینبغی در آمدم و او در بند بود. گفتم سرگذشت تو چیست؟ گفت: انا ابوالینبغی قلت

مالاینبغی فحیبت حیث ینبغی.»^۷ در همان ایام شاعر دیگری به نام ابوالشمقمق می زیست که نیز هرزه گوی و بدزبان بود و گویند که او دیگران را پول می داد تا او را هجو کنند.^۸

گذشته ازین ملاحظات، طرز معیشت شاعران نیز که صورت خواهش و تکدی داشته است تا اندازه بی سبب نفرت و ابای پیروان اصول اخلاقی از آنها بوده است. از وقتی که شعر از طریق مدح و هجا برای شاعران وسیله کسب روزی گردید، قدر و مقام شعرا در نزد مردم تنزل فاحش یافت. شعر که تا آن زمان مانند زبان خدایان آسمانی و مقدس و برتر از نیازهای بشری بود مثل حربۀ گدایان، وسیله تهدید و تطمیع قرار گرفت و رفته رفته کار بدانجا رسید که ارباب غیرت و حمیت از خواندن آن اجتناب کردند و آنرا مایه ننگ و رسوایی شمردند.^۹ باری کسانی که به اتکاء مبانی و اصول دینی و اخلاقی از شعر و شاعری اجتناب می ورزیدند دستاویزشان این بود که در شعر سخنان هرزه و یافه و دروغ و گزافه و علی الجملة باطل فراوان است و از این جهت اشتغال بدان خلاف مکارم اخلاق و فضایل نفسانی است. جوابی نیز که به این ایراد داده شده است جالب است. گفته اند: «هر که شعر را از جهت اشتغال بر هرزه و یاوه و دروغ و گزافه می نکوهد باید سخن رابیکسره بنکوهد و گنگی و بی زبانی را بر سخنوری و زبان آوری برتری نهد. آنگاه سخن منشور در هر حال از سخن منظوم بیشتر است... و اگر سخن منشور نیز مثل سخن منظوم جمع می شد و کسی از آن میان هر آنچه از جنس هرزه و یافه در یک عصر یافته می شود جمع می آورد بر تمام آنچه شعرا گفته اند فزونی می داشت.»^{۱۰} باری، چنانکه گفته شد زندگی عده بی شاعران قدیم و جدید مانند آناکرئون، بایرون، شلی، رابرت برنز، بسودلر، و رلن، و اسکار وایلد یکسره از فساد و تباهی مشحون بوده است. ازین روست که شاعران همواره نزد علمای دین و اخلاق مورد بغض و نفرت بسوده اند و حتی پارسایان قرون وسطی بقول فرانسیس بیکن شعر را «غذای شیطان» و «مایه غوایت و ضلال» می شمرده اند.

مع ذلك این روش از افراط و مبالغه زیان آمیز خالی نیست. در حقیقت به اتکاء همین طریقه است که آثار بعضی از هنرمندان بزرگ را محکوم کرده اند. بودلر را به همین نام بر اثر انتشار کتاب گلهای شر تعقیب کردند. درست است که پاره بی از

قطعات آن کتاب با عفاف و تربیت مخالف بود اما همانها شاهکارهای واقعی او به شمار می آمدند. قطعاتی مانند «جواهر» و «لته» lethé او که مورد تعقیب دستگاه عدلیه آن زمان واقع گشت از پاره‌یی اشعار سوزنی و قآنی و ابی نواس مندرج در کتب ما تندتر و زنده‌تر نیست اما تعقیب شدید بودلر در واقع حکایت از استیلای اندیشه نقد اخلاقی بر افکار و عقاید مردم قرن نوزدهم فرانسه دارد. نیز اسکار وایلد را به سبب آنکه اشعار و نوشته‌هایش مروج فساد اخلاق و مخالف تربیت و عفاف است محکوم کردند. با اینهمه نفوذ اخلاقی آثار ادبی را بعضی انکار کرده‌اند و بدین جهت روش نقد اخلاقی را نپسندیده‌اند. تئوفیل گوتیه می گوید: «نویسندگان نیستند که عصری و دوره‌یی را به فساد اخلاق می آلاینند بلکه فساد اخلاق عمومی آن دوره است که چنین نویسندگانی را به وجود می آورد،» و می نویسد: «کتابها هستند که نتیجه و دنباله آداب و عقاید جاری می باشند، عقاید و آداب جاری دنباله و نتیجه کتابها نیستند.» اما این نظریه نیز مبالغه آمیزست. آندره موروا درست می گوید که گاه نیز آداب و رسوم از کتابها پیروی می کنند و می گوید که بر اثر شهرت و رواج کتاب درتر مدتها در اروپا بیماری انتحار در بیشتر نفوس سرایت کرده بود.^{۱۱} و کیست که بتواند این نکته را انکار کند که اشعار آمیخته به الحاد و فسق و زندقه کسانی مانند بشار و ابونواس و ابوالعاهیه در دوره مهدی و هارون و متوکل تا اندازه زیادی در رواج فسق و الحاد و بی بندوباری بین مسلمانان مؤثر بوده است؟ نکته این است که قضاوت در باب ارزش اخلاقی آثار ادبی در قرون مختلف و جوامع متفاوت همواره حاصل واحدی نداشته است و عجیب نیست که جامعه‌یی و نقادی يك اثر را خلاف اخلاق بشمرد و جامعه دیگر و نقاد دیگر در اوضاع و احوالی مغایر، نظری مغایر در باب ارزش اخلاقی آن اظهار کند.^{۱۲}

بعضی از منتقدان، در نقد آثار ادبی مبانی اجتماعی را معتبر دانسته‌اند. تحقیق درباره نحوه ارتباط ادبیات با جامعه موضوع نقادی ایندسته از نقادان است. شك نیست که محیط ادبی از تأثیر محیط اجتماعی برکنار نتواند بود. افکار و عقاید و ذوقها و اندیشه‌ها تابع احوال اجتماعی می باشد. در روش «نقد اجتماعی» تأثیری که ادبیات در جامعه دارد و نیز تأثیری که جامعه در آثار ادبی دارد مورد مطالعه است. به عبارت

دیگر در نزد آن دسته از نقادانی که دنبال این شیوه رفته‌اند از آداب و رسوم و عقاید و نهضت‌هایی که در آثار ادبی انعکاس یافته‌اند و خود نیز گاه تا حدی مولود و مخلوق آثار ادبی در جامعه می‌باشند سخن می‌رود. البته قریحه شاعر و نویسنده و ذوق و تمایلات فردی و شخصی او قویترین عامل در ایجاد آثار ادبی محسوب می‌گردد اما در هر عصر شاعر و نویسنده با خوانندگان و خریداران خاصی سروکار پیدا می‌کند و گاه اتفاق می‌افتد که برای ارضاء پسندها و سلیقه‌های مردم ناچار شود ذوق و پسند خود را به کلی به کناری نهد و از تمایلات عامه پیروی کند.

شاعر چگونه گذران می‌کند و مزد حرفه او را که می‌پردازد؟ این اولین سؤال است که درین روش نقادی باید منتقد بدان جواب بدهد. تحقیق در روابط اجتماعی به این سؤال پاسخ می‌دهد. سلاطین با مستمریها و صلوات، روحانیان با میرات و صدقات، اعیان با هدایا و تحف از شاعر و نویسنده حمایت می‌کنند و این مسئله خود رابطه شاعر و نویسنده را با محیط و جامعه او مشخص می‌کند. این در موردی است که ادبیات فقط حادثه و نمودی اجتماعی باشد اما ادبیات، چنانکه در بحث «روش اخلاقی» گذشت عامل و محرک اجتماعی نیز هست. در این موارد است که سجایا و خصمال اخلاقی هنرمند با اوضاع و احوال مادی وی معارضه می‌کند. شاعر و نویسنده اوضاع مادی و اجتماعی خود را تحقیر و فراموش می‌کند و بر خلاف ذوق و پسند جامعه سخن می‌گوید. با محیط خود مبارزه می‌کند و می‌کوشد که آن را تغییر بدهد. ولتر در هجوهای نیشدار و جانگزیایی که بر ضد روحانیان و ستمگران می‌ساخت هرگز ذوق و پسند آنان را در نظر نمی‌گرفت. ناصر خسرو که با خشونت و مناعت خاصی جهان‌خواران و دین‌فروشان خراسان را در زیر تازیانه انتقادی کوفت ارضاء خاطر آنان را و جهت همت قرار نمی‌داد.

وقتی ادبیات به عنوان عاملی مؤثر بر خلاف اوضاع جاری فعالیت می‌کند و با منافع اشخاص و طبقات تصادم می‌یابد، طبعاً مورد نفرت و انزجار قرار می‌گیرد و هدف طعن و انتقاد واقع می‌شود. درین مورد باید متوجه بود که ادبیات و جامعه هر دو در حال تحول و تحرك می‌باشند و در یکدیگر تأثیر متقابل می‌نمایند. ازین قرار هرگز نباید فعالیت ادبی را از فعالیت کلی اجتماع جدا کرد.

هنر شاعر و نویسنده را در گذشته امیران و محتشمان خریدار بوده‌اند و امروز

خوانندگان جراید و کتب خریدار آنند. در هر دو حال شاعر یا نویسنده مزدور و پیشه‌وری است که طبعاً انتظار مزد و پاداش دارد. همین مسأله است که او را وامی دارد مطابق ذوق و پسند خریدار سخن بگوید. بدینگونه مسأله «مزد» و «پاداش» در سبک بیان و نحوه الهام شاعر و نویسنده تأثیری بسزادارد. این امر در بعضی موارد موجب فساد بیان شاعر و نویسنده گردیده است. بسا که رعایت سود و صرفه مالی و مادی شاعر و نویسنده را مجبور می‌کند که جنبه هنری و ذوقی اثر خود را فدا کند. می‌گویند در آثار الکساندر دوما نویسنده معروف فرانسه کثرت اصوات و علایم تعجب و استفهام *interjections et interrogations* و وفور گفت و شنودهایی که مرتباً بیجا قطع می‌شود، فقط از اینجا ناشی است که مجله ناشر آثار او^{۱۴} برای هر سطر ی به او يك فرانك و نیم می‌داده است. سنت بو و منتقد معروف این نکته را خاطر نشان می‌کند که «اگر فلان نویسنده چیره دست در بعضی موارد شیوه اسهاب و اشباع بکار برده است و سخنانی خالی و مکرر گفته است... از آن روست که او خیلی زود عادت کرده است که عبارات خود را بشکند و آن را چند پاره کند و مکرر نماید و هر چه بتواند کمتر در آن مفهوم و معنی جای دهد.»^{۱۴} این افسانه که محمود غزنوی با فردوسی قراری داد که به جای هر بیت يك دینار به او عطا کند و سرانجام يك درهم بیش نداد، با ملاحظه تاریخ آغاز شاهنامه و آغاز سلطنت محمود شاید افسانه‌یی بیش ننماید لیکن بعید نیست که سازنده داستان بطور ضمنی خواسته است با جعل این افسانه یکی از علل سستی و پستی پاره‌یی ابیات موجود در شاهنامه را بیان کند.^{۱۵} باری شك نمی‌توان کرد که شاعران و نویسندگان در اعصار گذشته نیز مانند عصر حاضر مزدوران و پیشه‌وران بوده‌اند که ناچار می‌بایست از عواید آثار خود زندگی کنند. بنابراین کسانی که آنها را به مدحتگری و تکدی، زیاده از حد سرزنش می‌کنند به خطا می‌روند.

بعضی از فنون ادبی از لحاظ ماهیت بیشتر جنبه اجتماعی دارند. شعر حماسی و دینی مولود زندگی اجتماعی است و طبعاً جنبه اجتماعی دارد. مدیح و رثاء نیز دارای هدف اجتماعی هستند و غایت آنها اینست که در بین طبقات و افراد مختلف اجتماع رواج و انتشار بیابند. نسیب و غزل اگرچه جنبه شخصی و فردی دارند اما انتشار و اشتها خود را به ذوق و علاقه همدردی اجتماع می‌یابند. کسانی مانند

بوشر و لالو^{۱۶} معتقدند که پاره‌یی از اقسام شعر خود از آوازهای دسته‌جمعی کارگران و دهقانان که در هنگام کار، بدانها تعنی می‌کرده‌اند باید پدید آمده باشند. جنبه اجتماعی آثار تراژدی و کومدی^{۱۷} نیز البته خود پوشیده نیست.

تحقیق در تحول و تطور مدنیتها نیز تأثیر حیات اجتماعی را در کیفیت ظهور شعر و ادب نشان می‌دهد. امم و اقوامی که در سیر این تحول به مرحله حیات کشاورزی رسیده‌اند شعر و ادبیاتشان با ملتهایی که هنوز در مرحله شبانی سیر می‌کنند تفاوت دارد. نیز ادبیات ملتهایی که در مرحله بازرگانی هستند با ملتهایی که در مرحله نظامی به سر می‌برند از یک‌گونه نیست. یک محقق می‌گوید: «هنر اقوامی که در مرحله شبانی زندگی می‌کنند کمتر با زندگی اجتماعی مربوط است زیرا کار آنها غالب اوقات آنها را از یکدیگر متفرق و دور می‌دارد لیکن زندگی کسانی که در مرحله صیادی و کشاورزی زندگی می‌کنند بیشتر جنبه اجتماعی دارد و هنرشان نیز چنین است.»^{۱۸} ادب عبرانی را، علی‌الخصوص در بعضی موارد، می‌توان از قدیمیترین مظاهر زندگی چوپانی و کشاورزی معرفی کرد، اما ادب رومی و یونانی بیشتر نمودار زندگی نظامی است. در ادب جاهلی عرب می‌توان گفت نمونه زندگی شبانی با حیات بازرگانی توأم است و در ادب اموی و عباسی نمونه زندگی نظامی و زندگی بازرگانی جلوه دارد.^{۱۹} باری بنیاد نقد اجتماعی بر این فکر است که آثار ادبی همواره محصول و مولود حیات و محیط اجتماعی است. ازین رو بسیاری از منتقدان اخیر سعی ورزیده‌اند که علل و موجبات تحول اسالیب و تغییر فنون و انواع را در ادبیات، فقط از طریق تحقیق در اوضاع و احوال اجتماعی بیان نمایند. اگر شعر زبان عواطف و ترجمان قلوب شاعران است آنچه عواطف و احوال قلبی را پدید می‌آورد جز محیط و زبان و مکان چیزی نیست. ازین جهت ادراک درست و دقیق عواطف و احوال فرد جز با دریافت علل و نتایج حوادث اجتماعی میسر نیست. و این خلاصه قول کسانی است که منبع الهام شاعران و نویسندگان را فقط در ممیزات و محرکات محیط عصری آنها جستجو می‌کنند. تن می‌گوید: «هنرمند وابسته به گروهی از معاصران خویش است که با او در یک مملکت و در یک زمان و در یک مکتب تربیت یافته‌اند. شیکسپیر یا روبنس هنرمندان منفردی نیستند که از آسمان آمده باشند بلکه آنها فقط بلندترین شاخه شجره روزگار خویشند.» وی چندتن از کسانی را که با

شیکسپیر و روبنس معاصر بوده‌اند و با آنها رقابت می‌ورزیده‌اند و همان سنخ افکار و تخیلات را داشته‌اند نام می‌برد. در زمان سعدی و حافظ نیز، بسیار بوده‌اند کسانی که در شعر طریقه و شیوه آنها را داشته‌اند و با همانگونه افکار و عواطف شعر می‌سروده‌اند اما شعر حافظ و سعدی در حقیقت عالیترین تجلی آنگونه عواطف و افکار بوده است.^{۲۰}

طرفداران روش «نقد اجتماعی» کیفیت پاره‌یی عوامل را در ظهور آثار ادب و هنر مؤثر می‌دانند. تن این عوامل را عبارت از نژاد و محیط و زمان می‌دانند و درین باره جای گفتگوست. نخست باید دید مقصود از نژاد چیست؟ نژاد عبارت است از مجموع استعدادها و صفات موروثی و جبلی که انسان با آنها متولد می‌شود و این کیفیت معمولاً با تفاوتهای آشکاری در مزاج و ساختمان جسمانی توأم می‌گردد. پس گویی انسان نیز مانند اسب و کبوتر دارای انواع می‌باشد. نژاد آریایی که در سراسر جهان پراکنده است با آنکه در طی سی قرن مراحل و مدارج مختلف را از تحول و تکامل طی کرده است باز در السنه و مذاهب و آداب و رسوم آن یکنوع شباهت آشکاری وجود دارد.

اما محیط مجموعه کیفیات طبیعی و جغرافیایی است. رانزل در تأثیر محیط جغرافیایی مبالغه می‌کند و آن را مبدأ و منشأ تمام اختلافات بین اقوام می‌داند. هگل عقیده دارد که محیط جغرافیایی در پیدایش افکار و عقاید هیچ تأثیر ندارد و بر وجه مثال سرزمین یونان را مثال می‌زند. می‌گوید یونانیها در محیط جغرافیایی یونان آثار ذوق و هنر و معرفت از خود بروردادند. در صورتیکه در همین محیط جغرافیایی، ترکان کاری از پیش نبردند. البته این عقیده نیز مبالغه آمیز است. محیط جغرافیایی بدون سایر عوامل تأثیر بارز ندارد بلکه فقط در صورت وجود سایر شروط و عوامل مؤثر می‌باشد. بنابراین محیط جغرافیایی تمام علت نیست جزء علت است و البته نباید توقع داشت که با حصول جزء علت، معلول به وجود بیاید. مع ذلك تأثیر محیط جغرافیایی را در ذوق و هنر و معرفت نمی‌توان انکار کرد. آنچه در ادب یونان، که تحت تأثیر محیط جغرافیای بحری است به وجود می‌آید طبعاً نمی‌تواند در ادب عرب که تحت تأثیر محیط جغرافیای برّی است به وجود آید. تشبیهات و توصیفات که در شعر شاعری هندی است به حکم ضرورت نمی‌تواند در شعر شاعری

سوئدی یا روسی تجلی داشته باشد. همانطور که بنای منازل و مقابر در اقالیم مرطوب با اقالیم خشک تفاوت دارد بنای شعر و عرفان نیز در آنها متفاوت است. تأثیر و دخالت زمان درخور تردید نیست. گذشت زمان حتی در محیط و در نژاد نیز تأثیر دارد. همانگونه که گیاه در تمام فصول سال به یک گونه نشو و نما ندارد انسان نیز در تمام ادوار و عهود تاریخ به یک سان راه تکامل نمی‌پیماید. در هر دوره از زمان مقتضیات خاصی نیز وجود دارد. در هر حال، هر کدام از این سه عامل بتنهایی مؤثر نیست؛ آنچه تأثیر دارد مجموعه آنهاست. گذشته از آن تأثیر این سه عامل را در یکدیگر نیز نباید فراموش کرد.

باری حوادث و احوال اجتماعی، به عقیده تن^{۲۱} مولود و نتیجه تأثیر این سه عامل تلقی می‌شود. به عقیده او اگر بتوان این عوامل ثلاثه را تقدیر و تعیین کرد صفات و ممیزات تمدن و فرهنگ گذشته و حتی آینده یک مملکت را می‌توان معین و مشخص نمود. ظهور فردوسی و خیام و شیکسپیر حوادث ادبی هستند. علل پیدایش آنها را نیز به اعتقاد وی با مسأله «نژاد و محیط و زمان» باید حل کرد.

مع ذلك برین عقیده تن اعتراضاتی وارد کرده‌اند. مسأله اصالت نژاد با وجود اصراری که پیروان گوینو، و روزنبرگ و امثال آنها به تأیید آن دارند مورد انکار و تکذیب شدید واقع شده است و علما در صحت تأثیر آن و حتی در وجود نژاد و مختصات آن بشدت شك می‌کنند. درباره محیط جغرافیایی نیز در نظریه تن مثل نظریه راتزل مبالغه هست. اما عامل زمان امری مبهم و کلی است و آنرا عاملی عینی و علمی نمی‌توان به حساب آورد. زیرا باید دید که عامل زمان خود مولود و محصول عوامل دیگر هست یا نیست؟ بطور قطع، تن در عقیده خود راه اغراق و مبالغه پیموده است. تمام مظاهر ذوق و هنر را مطلقاً محصول علل خارجی دانستن و تأثیر ذوق و وجدان و اراده و ابتکار انسانی را یکسره نفی کردن گستاخی به نظر می‌رسد. بزرگان و نوابغ علم و هنر، در عین آنکه شاید مولود مقتضیات زمانه باشند لیکن غالباً از مقتضیات زمانه فراتر می‌روند و از همین روست که آثار و افکار آنها بعضی اوقات در نظر مردم غریب و بدعت آمیز جلوه می‌کند و حتی گاه مورد نفرت و بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. ظهور حافظ و مولوی را اکنون می‌توان، مطابق دستور تن، با تحقیق در عوامل ثلاثه محیط و نژاد و زمان تعبیر و توجیه کرد؛ اما اگر آنها هنوز ظهور

نکرده بودند هرگز نمی‌شد از روی این عوامل پیدایش آنها را پیشگویی یا پیش‌بینی نمود. بعلاوه آثار و مظاهر ذوق و ادب، برخلاف پندار تن یکسره آئینه مقتضیات زمان نیست؛ حتی چنانکه گفته شد ممکن است گاه برخلاف افکار و تمایلات زمان باشد. درینجاست که ارزش وجود فرد، بررغم تغافل و تجاهلی که تن درمورد آن کرده است آشکارا جلوه می‌کند. بطور کلی اگر علل و اسباب خارجی در ظهور نوابغ کفایت کند، لازم می‌آید که در هر عهد همه اشخاص که تحت تأثیر آن علل و اسباب واحد زندگی می‌کنند نابغه باشند و بنابراین کلیه معاصران سعدی در محیط او بایستی همپایه سعدی می‌بودند.

درست است که فرد مولود و محصول اجتماع است اما درعین حال بسا که عامل و محرک اجتماع نیز می‌باشد. ذوق و ابتکار فرد، به‌حکم آنچه از تاریخ بر- می‌آید بارها در تحول و تکامل جهان، که البته تا اندازه‌ی جنبه ماشینی نیز دارد، تأثیر خود را بخشیده است. قدرت ابداع و ایجاد افراد، خیلی بیشتر از قدرت محیط و نژاد در پدید آوردن آثار ذوق و هنر مؤثر بوده است. بعلاوه در آثار ذوق و ادب، تجلی عواطف و افکار فردی اصیل‌تر و هنرمندانه‌تر است و هرچه جنبه فردی در اشعار بارزتر باشد آن اشعار اصیل‌تر و بدیع‌تر خواهد بود. فرق بین شاعران مقلد و شاعران مبتکر در همین است که دسته اول فقط احساسات و عواطف کلی و عمومی و مشترک و معمولی را که طبعاً عادی و مبتذل می‌باشند منعکس می‌کنند و دسته دوم احساسات و عواطف فردی و جزئی را که شخصی و اصلی هستند بیان می‌کنند. گذشته از آن هر فرد تحت تأثیر محیط خانوادگی و تربیت خاص خود نیز قرار دارد. محسوسات و مشهودات فردی مهمترین منبع الهام شاعر و هنرمند است و بیشتر شعرا فقط از همین سرچشمه الهام سیراب می‌شوند. داستان ابن الرومی درین مورد شاهد مدعا است: گویند یکی ابن الرومی را ملامت کرد که چرا تشبیهات تو بخوبی همچون تشبیهات ابن معتر نیست؟ گفت از سخنان او که مرا از مانند آن عاجز می‌دانی چیزی بر خوان. مرد بیتی را که ابن معتر درباره هلال ماه سروده بود بر خواند. در آن شعر شاعر هلال را تشبیه به زورقی سیمین کرده بود که آن را از عنبر بار کرده بودند و از گرانی بار قسمتی از آن به درون آب فرو رفته بود. گفت دیگر بر خوان، مرد شعری دیگر خواند که در آن شاعر آذرگون را که از باران آغشته بود تشبیه به غایله دانی زرین کرده

بود که در آن بقایایی از غالیه باز مانده بود. ابن الرومی فریاد بر آورد که ای امان، لایکلف الله نفساً الاوسعها، ابن معتمر خلیفه زاده است، اثاث خانه خویش را وصف کرده است، من چه چیز دارم که وصف کنم؟^{۲۲}

باری اعتراضی که بر روش نقد اجتماعی، علی الخصوص روش نزن، وارد است همین نکته است که وجود فرد به کلی فراموش شده است در حالیکه سهم ابتکار فردی در آثار ادبی اگر از سهم عوامل اجتماعی بیشتر نباشد کمتر نیست. البته در بحث از نقد اجتماعی اشارتی به شیوه نقد پیروان تعلیم مارکس نیز ضرورت دارد چرا که در این مکتب با قوت و شدت بیشتر به مسأله ارتباط ادب با محیط و طبقات اجتماعی و با نوع اقتصاد رایج در جامعه و کیفیت تولید در آن توجه می شود و توسعه و رشد ادبیات و جامعه را از لحاظ پیوندی که بین انسان، کار، طبقه و افزار تولید وی هست و تأثیری که مجموع این عوامل در ایجاد آثار ادبی دارد و همچنین نقش آثار ادبی را در توسعه احوال اجتماعی، بررسی می کنند. این مکتب که نوعی شیوه انتقادی نیز بنام واقع گرایی سوسیالیست را به عنوان معیار بررسی آثار ادبی پیشنهاد می کند در ادبیات به چشم پدیده‌یی که محصول مبارزات طبقاتی در داخل جوامع هست می نگرد و در هر حال نقد را، حتی آنجا که برای آن يك معیار اخلاقی یا زیباشناختی پیشنهاد می کند، به عنوان وسیله‌یی جهت تفسیر منشأ آثار و ارتباط بین ادب و جامعه می نگرد و آنچه عرضه می کند چهره‌یی دیگر از يك گونه نقد اجتماعی است.

بعضی از نقادان نیز، در نقد ادبی بر مبادی و اصول روانشناسی اتکاء کرده اند. این دسته از نقادان می کوشند، جریان باطنی و احوال درونی شاعر یا نویسنده را ادراک و بیان نمایند، قدرت تألیف و استعداد ترکیب ذوق و قریحه او را بسنجند، نیروی عواطف و تخیلات او را تعیین دارند، و ازین راه تأثیری را که محیط و جامعه و سنن و موارد در تکوین این جریانها دارد مطالعه کنند و بدینگونه نوع فکر و سبب روحی و ذوقی شاعر را معین نمایند.

این طریقه نقادی نخست مسأله ماده شعر و ادب را مطالعه می کند. این نکته که شعر و ادب مثل همه اقسام هنر قبل از هر چیز عبارت از ایجاد دنیای تازه است که روح و قلب انسان در آن شکفته می شود و در ایجاد و ابداع چنین دنیایی تمام

قوای نفسانی هنرمند مداخله دارد، امریست که اکثر فلاسفه و حکمای که از مبادی و اصول کانت پیروی کرده‌اند آن را تأیید نموده‌اند.

در نظر کانت که این حقیقت را اولین بار به صورت علمی بیان کرده است شعر و هنرهای دیگر، عبارت از يك گونه فعالیت هماهنگ و متناسب تمام قوای نفسانی است که به آزادی و بدون هیچ تقيّد و تعیّنی در عالم تصویر و تجسم انجام می‌پذیرد. و ازین قرار می‌توان گفت که هنر از لحاظ روانشناسی عبارتست از تناسب و تعادلی بین قوه تخیل و قوه ادراک که در عین حال مطابقت شیئی خارج نیز با این هردو قوه رعایت شده باشد. پس، چنانکه گذشت هنر بطور عموم و شعر و ادب علی‌الخصوص عبارتست از تناسب و هماهنگی درونی و ذهنی که بین وسائط و قوای معرفت حاصل می‌شود و در ظرف احساس تجلی می‌نماید. و قوف و شعور انسان نسبت به این هماهنگی موجد حکومت و قضاوت زیباشناسی است و همین حکومت و قضاوت است که هم مبدأ لذات ناشی از مشاهده بدایع هنری و هم منشأ نقد و موازنه هنری و ادبی است.^{۲۳}

بدین ترتیب، شعر و ادب نیز مانند سایر هنرها نمودی نفسانی است. هم از جهت شاعر یا نویسنده‌یی که آن را ابداع می‌کند و هم از جهت خواننده‌یی که از آن محظوظ می‌شود. زیرا از جهت ارتباط با شاعر یا نویسنده، شعر و ادب تخیل ابداعی و ترکیبی است که موجد و محرك آن الهام هنری و جذبه ذوقی بشمار می‌رود. این امور همه از مقوله نفسانیات می‌باشند و به این اعتبار شعر و ادب جز نمودی نفسانی چیزی نیست. اما از لحاظ ارتباط با خواننده، شعر و ادب محرکی نفسانی است که در انسان موجد لذت و الم می‌گردد و در او تأثیر می‌کند و او را به هیجان می‌آورد و گاه نیز به عمل و اراده وامی‌دارد. این امور نیز همه از مقوله روانشناسی می‌باشند و به این لحاظ نیز شعر و ادب مسأله‌یی روانشناسی است.

از این جهات توجه به ارزش روانشناسی را منتقدان در فهم آثار ادبی بسیار مهم می‌شمرند و آن را مفتاح سایر شقوق و اقسام نقد به‌شمار می‌آورند. می‌توان گفت از نظر منتقد شعر و ادب عبارت از روانشناسی شاعر یا نویسنده است و ذوق و وجد و شور و احساس و تخیل او را که تحت تأثیر جذبه و الهام صبغه شعر گرفته است بیان می‌کند.

در شعر شاعر می‌توان دریافت که عواطف و احساسات او چیست؟ محرک او در اندیشه‌ها و الهامات خویش کدام است؟ صفات و احوال نفسانی غالب بر عصر او و معاصران او را نیز می‌توان شناخت. باری شعر هر شاعر معرف خصال و سجایای او و به عبارت دیگر روانشناسی او به حساب می‌آید. چنانکه انتقاد نیز، از نظر محققى که به تحقیق در احوال نفسانی عادت دارد روانشناسی منتقد به شمار است، قدرت ادراک و میزان احساس و خیال او را نشان می‌دهد و به این ملاحظه است که رویهمرفته نقد روانشناسی از همه انحاء نقد مهمتر و عمیقتر، بشمار می‌آید.

اما ماهیت شعر چیست؟ ماده آن از لحاظ روانشناسی کدام است و چگونه صورت و هیئت ظاهری بر آن افزوده و اضافه می‌شود؟ اینها از مسائلی است که در نقد روانشناسی مورد بحث قرار می‌گیرد. در واقع شعر دارای ماده‌ی و صورتی است. البته ماده شعر همان معنی و مضمونی است که اساس شعر محسوب است و صورت آن وزن و آهنگی که شعر را از صورتهای دیگر سخن جدا می‌کند. ترکیب این ماده و صورت است که شعر را می‌سازد. اما حقیقت ماده شعر چیست؟ از دیرباز درین مورد اختلاف است. قدیمترین عقیده درین مورد پندار کسانی است که ماده شعر را تقلید دانسته‌اند. افلاطون گویا نخستین کسی است که این عقیده را اظهار کرده است. وی شعر را تقلید طبیعت شمرد و چون جهان طبیعت را خود سایه و تصویر مثل *idées = ideas* می‌دانست شعر را چون آن تصویر که کودکی به تقلید تصویر دیگری پردازد عبث و بیهوده انگاشت و تأثیر آن را نیز نکوهش کرد. بر این رأی افلاطون نیز مانند بعضی از آراء دیگر او ارسطو اعتراض کرد و جای اعتراض نیز هست. زیرا در این تقلید که افلاطون می‌گوید، دخل و تصرف «تخیل» را نباید فراموش کرد و بنا بر این آن را نمی‌توان یکسره عبث و بیهوده شمرد.

تقلیدی که شعر از عالم طبیعت می‌کند هرگز آن را تا درجه تصویر ساده‌ی فرود نمی‌آورد. آنچه از لطف و زیبایی در جهان هستی پدید نیامده است خیال شاعر آن را می‌آفریند و به وجود می‌آورد. اما چون وسیله و افزاری که شعر برای تصویر و تجسیم طبیعت بکار می‌برد مفید و محدود است ازین رو آنچه در شعر تقلید طبیعت محسوب می‌شود در واقع تصویر آن نیست رؤیا و شبح خیال آمیزی از آن است. اگر تقلید برای تبیین ماهیت بعضی از انواع هنر کافی باشد برای بیان تمام

اقسام و شقوق آن علی‌الخصوص برای بیان شعر کافی نیست. شاید در نقاشی و حجاری بتوان از تقلید سخن گفت اما در موسیقی و مخصوصاً در شعر مشکل می‌توان از تقلید صرف نام برد. در شعر چنانکه هگل^{۲۴} فیلسوف آلمانی نیز می‌گوید فقط در مورد انواع توصیفی و آنچه به تجسیم و تصویر می‌پردازد، می‌توان گفت تقلید وجود دارد: تقلیدی که تمام نیست. درین تقلید هنرمند می‌کوشد خود را به طبیعت نزدیک کند و آن را ادراک و بیان نماید. در چنین حالی وی بقول هگل «شبهات به آن کرم دارد که هنگام خزیدن می‌خواهد از فیل تقلید کرده باشد». با این حال هنرمند هرگز نمی‌تواند هنر خود را مانند آئینه زودویی کند که طبیعت چنانکه هست در آن چهره بنماید. از این قرار شاعر بی‌آنکه در برابر طبیعت سر تسلیم فرود آورد بقول سرفیلیپ سیدنی «جهان دیگری می‌آفریند که در آن، موالد و آثار یا از موالد طبیعت زیباترند و یا شکل تازه و خاصی دارند. بنابراین شاعر فرمانبردار طبیعت نیست، همکار و دستیار آن است»^{۲۵}. ازین قرار تقلید هنرمند تقلید کاهلانیهی نیست. بلکه نیروی تخیل وی نیز درین تقلید تأثیری شگرف و محسوس دارد. زیرا قریحه شاعر، در ایجاد شعر دو عمل انجام می‌دهد: یکی آنکه ماده مضمون را از جهان خارج می‌گیرد و دیگر آنکه آن مواد را به‌نبعیت از «اصل خیر و حسن» که در نهاد آدمی است به‌هم پیوند می‌دهد. درین سلوک روحانی می‌توان گفت شاعر دوجا تقلید می‌کند: یکی آنجا که مواد کار خود را از عالم خارج می‌گیرد و ازین‌رو، اجزاء ساختمان شگرفی که مولود قریحه اوست به‌شکل موجودات طبیعت ساخته شده و از آن تقلید کرده‌است. دیگر آنجا که برای ترکیب این اجزاء از «اصل خیر و حسن» که در فطرت خود او هست پیروی کرده است و در واقع از آن اصل مطلق که کمال مطلوب اوست تقلید نموده است.^{۲۶}

اما در مرحله اول، تقلید از تأثیر تخیل خالی نیست. درین تخیل که ادراکی است برخلاف تخیل انفعالی عقل و اراده دخالت دارد و اگر چه خیال آفریننده مواد کار خود را از آنچه بوسیله حس و ادراک در گنجینه ضمیر خود نهان داشته است می‌گیرد اما به‌قوة تألیف و ترکیب، چیز بدیع و تازه‌یی از آن می‌سازد که اجزاء آن در جهان طبایع موجود است اما هیئت ترکیب آن در عالم خارج وجود ندارد. در مرحله دوم نیز تقلید از صورت یک کمال مطلوب ذهنی است که جنبه عینی

و ظاهری ندارد و چنان هیئت و صورتی در عالم خارج موجود نیست. بنا بر این اگر در شعر تقلیدی وجود دارد از آنجا که تحت تأثیر تخیل نزدیک به مرحله ابداع و ایجاد می‌رسد بر رغم پندار افلاطون تقلیدی عبث و یاوه نیست.

افلاطون شعر را مولود شوق و الهام می‌دانست: این شوق و الهام خود جز تعبیر عارفانه‌یی از تخیل نیست. تخیل که به قول روانشناسان استحضار صور ذهنی در غیاب موجبات آنها می‌باشد یگانه قوه ایست که با آن، انسان موجود عامل و فاعلی است زیرا قوای دیگر همه و حتی عقل و اراده نیز جنبه انفعالی دارند؛ به عبارت دیگر در حالی که تمام قوای ذهن معلول احوال سابق و دارای جنبه انفعالی هستند قوه تخیل بر اثر خاصیت ابداع و ابتکار جنبه فاعلی دارد.

ماده شعر، یا به اصطلاح حکما علت مادی آن، چنانکه گفته شد، تقلید و تخیل ابداعی است. اما محرک آن و یا بتعبیر حکما علت فاعلی آن کدام است؟ درین باب هر چند آگاهی و تجربتی که از ممارست در اصول و قواعد حاصل شده باشد بسیار مؤثر است لیکن آنچه تخیل ابداعی را که مضمون و ماده و حقیقت شعر است می‌سازد و صورت شعری را به آن افاضه می‌کند تجربت و مهارت فنی نیست، لطیفه نهانی دیگر است که از آن به «جذبه» و «الهام» تعبیر کرده‌اند.

درباره جذبه L'extase که مقدمه الهام و از اهم معادلات آن بشمار می‌رود، از لحاظ روانشناسی مطالعات بسیار کرده‌اند. اما خلاصه اقوال و تحقیقات حکما در آن باب این شده است که جذبه عبارت از آنست که تحت تأثیر و استیلای محرکاتی قوی و عالی شعور و وجدان فردی از هم فرو ریزد و انسان وجود خود را در وجودی عالیت‌تر محو شده بیابد و احساس بهجت و سعادت کند. به عبارت دیگر جذبه حالی است که در هنگام عروض آن چنانکه امیل بوترو و خاطر نشان می‌کند نفس این احساس را دارد که جز بایک وجود واحد که وجودی کامل است با هیچ چیز ارتباط ندارد. بدینگونه جذبه در واقع غلبه و استیلای حالات انفعالی مخصوصی است که در آن شخصیت و تعیین و هویت انسان بکلی محو می‌گردد و جای خود را به احوال یا حالت نفسانی غیر متعینی که بر وجود انسان تسلط یافته است و امی گذارد.^{۲۷} ازین روست که در شاهکارهای ادبی ارزنده و گرا بیهای که تحت تأثیر جذبه بر نویسندگان و شاعران

الهام شده است آثار تعین و هویت آنها را نمی‌توان یافت. برعکس در آثاری که به درجه شاهکار نرسیده‌اند امارات و علائم شخصیت‌های فردی کاملاً آشکار می‌باشد. و در همین نکته است که می‌توان تفاوت بین شاهکارهای بزرگ ادبی نوابغ را با آثار بزرگ عادی آنها ادراک کرد.^{۲۸} البته این نه‌بدان‌معنی است که شاهکارهای ادبی از ادراکات شخصی عاری است و فقط متضمن ادراکات کلی و مبهم است بلکه در شاهکارها غالباً ادراکات شخصی را شاعر چنان بیان می‌کند که نشان خود او پیدا نیست و آنچه هست اثر اوست - و ادراکات شخصی او که در آن وجود وی بکلی محو و گم است. اما البته بین جذبۀ عرفا و اهل دیانت با جذبۀ شعرا و اهل ذوق و هنر تفاوت هست که باید متوجه آن بود. در هر دو مورد کمال جذبۀ در پایان تأثیر و استیلای شعور فردی حاصل می‌شود اما در جذبۀ دینی محرك مستولی، خیر و کمال است در حالیکه آنچه در جذبۀ هنری بر شعور فرد تسلط می‌یابد حسن و جمال می‌باشد. و همین مایه تفاوت است که شعر و هنر را از دیانت و عرفان جدا می‌کند. قلمرو یکی جمال ظاهر است و میدان عمل دیگری کمال مطلق.

حصول جذبۀ، در ذهن و شعور هنرمند موجب ظهور الهام می‌گردد. اما الهام هنری چیست؟ نخست باید متوجه بود که برخلاف اصحاب اصالت تصور که الهام را به تعبیر صوفیه نوعی وارد قهری و ناگهانی می‌خوانند و گه‌گاه حتی «جنون الهی» می‌شمرند، هواخواهان اندیشه اصالت‌ماده هیچ جنبۀ مافوق طبیعی برای الهام قایل نیستند و آن را پدیده‌ی ذهنی و فکری می‌شمارند که انگیزۀ فردی و اجتماعی کسانی که در کار خویش قدرت و استعداد آفرینندگی دارند و همچنین نفس‌جریان کار، آن را به وجود می‌آورد. مع‌هذا از خیلی قدیم صاحب‌نظران شعر را الهام می‌دانسته‌اند. یونانیان قدیم آن را موهبت خدایان و سروشان *les muses* مخصوص می‌شمرده‌اند. اعراب نیز از «جن» و «شیطان» خاص که برای هر شاعر در حکم معلم و ملهم بوده است یاد می‌کرده‌اند و اعتقاد داشته‌اند که «تلقین شعر شیاطین می‌کنند ایشان را و هر کسی را که شیاطین درین باب قویتر باشد شعر او بهتر باشد و سبب استمرار این شبهت ازینجاست که ایشان را شعر گفته می‌شود بی‌رنج و اندیشه بسیار، آنچه دیگران مثل آن نتوانند گفتن به رنج و تکلف، ایشان پندارند که آن، شیطان

تلقین می‌کند و انما آن ضروری است از قبل خدای تعالی»^{۲۹}. شعراء غالباً شعرا را به‌مثابه امری که موهبت ایزدی باشد نام برده‌اند. بوالو شاعر سخن‌شناس فرانسوی، در آغاز فن شعر منظوم خویش می‌گوید:

«نویسنده‌یی گستاخ، بیهوده گمان می‌کند که تنها با ورود در جرگه شاعران می‌تواند به ذروه شاعری دست بیازد. اما، اگر عنایت پنهانی و لطف آسمانی را در وجود خویش احساس نکرده باشد و اگر طالع مادرزاد او را به‌هنگام ولادت شاعر به دنیا نیاورده باشد، همواره در چهار دیوار استعداد محدود خویش محصور خواهد ماند... بنابراین شما، ای کسانی که با شوری و گرمی بی‌سخت راه دشوار پرسنگ و خار ذوق و روح را می‌پیمائید نیروی خود را در سرودن نظم‌های بسی ثمر هدر و هبا نکنید و علاقه به نظم قوافی را به جای استعداد شاعری نگیرید.»^{۳۰}

در اینجا بوالو، در اهمیت الهام و جنبه ربانی و آسمانی آن مبالغه می‌کند و رنسارد و وکلن نیز قبل از او همین بیان را اظهار کرده‌اند. موسه و لامارتین و ویکتور هوگو هم وجود جذبه و الهام را قطعی شمرده‌اند و حافظ ما نیز درین بیت ظاهراً به همین نکته اشاره می‌کند:

حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حافظ

قبول خاطر و لطف و سخن خدادادست

در هر حال از جهت تحقیق در احوال نفسانی شاعران و نویسندگان، بحث در ماهیت الهام نکته جالبی است. می‌توان گفت الهام عبارتست از ضرورتی که نویسنده و شاعر را به کار و امی دارد همراه با اخلاصی که او را در آن کار به مداومت می‌خواند. بر حسب تعبیر دیگر، الهام مجاهده‌یی خلاقه است که متعاقب نوعی جذبه انسان را به ابداع و ایجاد قادر می‌کند. این حال که آن را نفحة روحانی Souffle Mystique و ابداع عرفانی Spontanéité Mystique هم می‌گویند نشانه قدرت خلاقه‌ایست که از وجود شاعر و هنرمند فیضان دارد.

همین قدرت است که شاعر و نویسنده را به هیجان می‌آورد و او را متوجه معانی و لطائف اشیاء می‌کند و وجود او را از سکری و نشأتی توصیف‌ناپذیر و ناشناختنی می‌آکند و خلاصه او را در نظام وجود و بدایع آن وارد می‌کند. الهام

حالتی است که متعاقب جذب و مکاشفه در شاعر پدید می آید و چون در آن هنگام شعور فردی او در پرده شده است طبعاً الهام نمی تواند مولود اراده او باشد. آنچه در باب ابن فارض و نظم قصیده تائیه می گویند که به موجب آن گه گاه از خویش بیخود می شد و پاره‌یی از ابیات آن قصیده را نظم می کرد و تا باز دیگر بار به آن بیخودی دست نمی یافت نظم تائیه را نمی توانست دنبال کند، تصویرری است از این الهام شاعرانه که تحت تأثیر جذب است. منظومه قوبلانی خان، اثر کالریج هم در چنین حالی، اما در رؤیا، به وی الهام شده است. در چنین حالی غالباً شاعر مالک قوه مخیله آفریننده خویش نیست بلکه مخیله اوست که مالک او و مسلط بر اوست. وقتی گفته می شود مولیر در تادتوف خواسته است ریاکاری و سالوس روحانی نمایان زهد-فروش را به باد استهزاء و انتقاد بگیرد یا فی المثل گوته در فانوست خواسته است نشان دهد که عطش فلسفی و روحانی انسان رفته رفته به طرد و نفی عقل و وجدان منتهی می شود قطعاً طرزبیان از لحاظ فلسفی درست نیست. زیرا در شاهکارهای ادبی خواست و اراده نویسنده و شاعر بسیار کم مداخله دارد چه، هنگام افاضه الهام، بر اثر استیلائی جذب، خواست و اراده فردی او به کلی معطل و محو شده است و با به عبارت دیگر وجود او در قبال جمال مطلوبی که بر او استیلا یافته است مسلوب-الاختیار و بی خویشی گشته است.^{۲۱} مولوی در آغاز دفتر چهارم در مخاطبه حسام الدین به همین نکته اشارت می کند و می گوید:

گردن این مثنوی را بسته‌یی	می کشی آنسو که تو دانسته‌یی
مثنوی پویان کشنده ناپدید	ناپدید از جاهلی کش نیست دید
مثنوی را چون تو مبدأ بوده‌یی	گر فزون گردد تو اش افزوده‌یی

در حقیقت می توان الهام را معرفتی دانست که بر مقدمات علمی مبتنی نباشد و یا به عبارت دیگر آن را عبارت دانست از ادراک اشیاء بدون ظهور عوامل و مقدمات آنها، و با تعبیر دقیقتر علمی می توان گفت الهام، حالتی نفسانی است که طی آن ذهن هنرمند مقاصد و وسایل را با هم و در یک نظر اجمالی ادراک می کند و کل را قبل از وقوف بر اجزاء به وجود می آورد. شاید طبق تعبیر علمی بعضی روانشناسان، الهام را بتوان ظهور دفعی و ناگهانی قسمتی از لاشعور *inconscience* در سطح شعور *conscience* دانست. باری با آنکه از لحاظ روانشناسی تبیین الهام امری، دشوار

است، بقول نیچه «هنرمندان مصلحت خود را درین می‌دانند که مردم به مکاشفه ناگهانی یا بقول مشهور به وجود الهام معتقد باشند». در واقع منشأ الهام را ادبیات کهن و عقاید عامیانه عبارت از امری می‌دانند که خارج از وجود هنرمندست در صورتی که روانشناسی امروز می‌گوید تا آن را از درون وجود انسان ناشی بشمرد. بدون شک تا آمادگی درونی نباشد الهام از خارج افاضه نمی‌شود چنانکه الهام درونی هم بدون یک انگیزه برونی ممکن نیست حاصل آید و در هر حال، احوال نفسانی مبهم و رموزی که هنوز تحت مطالعه دقیق در نیامده‌اند علت فاعلی و محرکه شعر محسوب می‌شوند و تحقیق و مطالعه در کیفیات و آثار آن احوال در طریقه نقد روانشناسی بسیار ضروری و جالب است.^{۲۲}

البته بحث در علل وجودی شعر و ادب بدون تحقیق در علت غایی آن ناقص خواهد بود. مثل تمام اقسام هنر غایت شعر نیز تأثیر و القاء است، خواه این تأثیر و القاء چنانکه طرفداران هنر محض می‌گویند صرفاً محدود و منحصر به القاء احساسات و عواطف زیبا باشد و خواه تلقین و القاء عواطف و افکار اخلاقی و تربیتی منظور باشد. آنچه در آن نمی‌توان تردید کرد، این است که غایت عمده وجود شعر و ادب تأثیر و القاء است. به عبارت دیگر، شعر که خود مخلوق و مولود تخیل نویسنده و شاعر است باید در خواننده و شنونده نیز موجد تخیل باشد و این نکته ایست که از زمان ارسطو همواره صاحب نظران بدان توجه داشته‌اند.

مسأله تأثیر شعر در طباع و نفوس مردم، هم از لحاظ شناخت هنر و هم از لحاظ روانشناسی اهمیت بسیار دارد. در حقیقت تحقیق این مسأله لازمه اش بحث و مطالعه در احوال نفسانی خواننده است و از مهمترین فصول نقد روانشناسی به شمار می‌رود. در «وجود» این تأثیر جای تردید نیست. تاریخ ادبیات ملتهای جهان شواهد ارزنده‌ی درین باب عرضه می‌کند.

جاحظ می‌گوید که در نزد امم باستانی شاعران بیشتر از هر طبقه دیگر زمام عقل و عواطف مردم را در دست داشته‌اند.^{۲۳} زندگی اعراب در دوره جاهلیت این قول جاحظ را تأیید می‌کند. بسا که نیروی معنوی شعر توانسته است مردم افسرده‌ی رابهیجان آورد و به طلب حق و افتخار برانگیزد یا خشم و التهاب مردم خشمناکی

را فرو نشاند و آنان را بهرامش و آشتی وادارد.

داستان «اعشی» و قصیده‌یی که دربارهٔ میزبان خود «محلوق» گفت در تاریخ ادب عرب شهرت دارد. گفته‌اند که شعر اعشی در ستایش محلوق چنان شهرت یافت که مرد ساده و بینوایی را که جز ماده شتری هیچ خواسته نداشت توانگر کرد و خواهران او را که سالها در خانهٔ برادرمانده بودند به شوهر داد.^{۳۴} نیز قصیدهٔ «فاضحه» جریر و هجو راعی الابل از نیروی شگرف شعر در اذهان و نفوس حکایت می‌کند. نوشته‌اند که یکی از ابیات آن قصیده چنان مایهٔ خواری و رسوایی قبیلهٔ راعی الابل گشت که سالها قبیلهٔ مزبور نتوانست خود را از ننگ آن برهاند.^{۳۵} در تاریخ یونان نیز از این حوادث بسیار بوده است، سیسرو خطیب معروف رومی روایت کرده است که سوفوکل شاعر یونانی تا پایان عمر به نگارش تراژدی می‌پرداخت.

چون اشتغال بدین کار او را از وظایف خویش باز می‌داشت پسرانش از او به قاضی شکایت بردند. همانگونه که قانون ما پدرانی را که درست از عهدهٔ ادارهٔ اموال خویش بر نمی‌آیند از تصرف در اموال منع می‌کند آنها نیز در صدد برآمدند که پدر را به تهمت اختلال عقل به حکم قضاة از تصرف در مال خویش باز دارند. گویند که سوفوکل پیر، قطعهٔ ادیپوسی را که تازه از نظم آن فراغت یافته بود در پیشگاه قاضیان فروخواند... و از شنیدن آن داوران او را از تعقیب و محاکمه معاف داشتند.^{۳۶}

در ادبیات مانیز از اینگونه تأثیر، داستانهای بسیار نقل کرده‌اند. قصهٔ احمد-ابن عبدالله خجستانی و شعر معروف حنظلهٔ بسادغیسی که نظایر آن در کتابهای ما بسیار است نمونهٔ بارزی ازین تأثیر را بدست می‌دهد: «بسیار بوده است که به یک بیت عظیم امور ساخته شده است... وضعاین موروث به مودت و محبت بدل شده، و برعکس بسی بوده است که یک بیت موجب اثارت فتنه‌های بزرگ شده است و سبب اراقت خونهای خطیر گشته.»^{۳۷} در واقع صفت بارز شعر را خیال‌انگیزی آن شمرده‌اند. و همین خاصیت است که به موجب آن شعر را صنعتی دانسته‌اند که «شاعر بدان صنعت... معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد... و بایهام، قوت‌های غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بدان ایهام طباع را انقباضی و انبساطی بود و امور عظام را در نظام عالم سبب شود.»^{۳۸} بدینگونه، از دیرباز شعر

را وسیله‌ی برای تهییج عواطف و افکار تلقی می‌کرده‌اند. کاهنان و جادوگران و پیامبران نیز آن را برای تسخیر قلوب پیروان خویش وسیله‌ی مناسبی می‌دانسته‌اند. از سرودهای دینی کاهنان مصر و بابل تا گانه‌های زرتشت و بعضی منظومه‌های «عهد عتیق» همه‌جا هدف و غایت گویندگان آن بوده است که شعر را چون وسیله‌ی جهت تحریک و تهییج مردم بکار برند.

صوفیان مخصوصاً بیشتر از سایر فرقه‌ها متوجه این تأثیر بوده‌اند. مجالس سماع آنها هرگز از زمزمه‌ی شعر خالی نبوده است. بسا که به یک بیت حالهارانده‌اند و شورها کرده‌اند. ابوسعید ابی‌الخیر صوفی معروف قرن پنجم خراسان درین باره خیلی تند می‌رفته است. درباره‌ی اومی نویسد که «... خواجه ابو الفتح شیخ گفت که یک روز قوال پیش شیخ قدس الله روحه این بیت می‌خواند که:

اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن تا بر دولت بوسه دهم چونش بخوانی
شیخ ما از قوال پرسید که این بیت کراست؟ گفت عماره گفته است. شیخ
برخواست و با جماعت صوفیان به زیارت خاک عماره شد.»^{۳۹}

تأثیر و هیجانی را که شعر در کودکان سبب می‌شود از علاقه‌ی که آنها به تکرار و تقلید ترانه‌ها و تصنیفهای متداول دارند می‌توان دریافت. کودکان، اشعار و تصنیفهای معمول و رایج را، حتی اگر در نظرشان نامفهوم باشد با ذوق و علاقه زمزمه می‌کنند. در بین اقوام بدوی و وحشی نیز این وضع را مشاهده کرده‌اند. اسکیموها تحت تأثیر ترانه‌ها و تصنیفهای کهن که گاه حتی برای خودشان نیز نامفهوم است با وضع شگفتی به هیجان درمی‌آیند.

همه این احوال از تأثیر عمیق شعر در اذهان حکایت می‌کند. بسا اینهمه، بسیارند کسانی نیز که از شعر متأثر نمی‌شوند. لطایف آن را ادراک نمی‌کنند و از آن به هیجان نمی‌آیند. از تشخیص وزن و آهنگ آن عاجزند و اگر خود تشخیص هم بدهند از آن هیچ لذت نمی‌برند. در میان دوستان و آشنایان خود چه بسیار کسانی دیده‌ایم که تاب شنیدن شعر را ندارند.

این اختلاف طبایع را در قبالی تأثیر و جاذبه‌ی شعر چگونه می‌توان توجیه و تبیین کرد؟ به این سؤال جوابهای مختلف داده‌اند. بعضی کوشیده‌اند برای آن از جهت علم و وظائف الاعضاء، تفسیر و توجیهی بیابند؛ آیا شعر و هنرهای دیگر، در

اعضاء بدن ما و در حواس ظاهری ما تأثیر خاصی دارد؟

کسانی که «زیبا» را عبارت از چیزی می‌دانند که «حداکثر تحریک را با حداقل خستگی موجب گردد» به این سؤال جواب مثبت می‌دهند. ۴۰ با اینهمه، اگر این سخن درست باشد باید برای همه کس از تماشای منظره‌یی یا استماع آهنگی لذتی یکسان حاصل گردد. ازین رو، علت این امر را که در همه موارد برای همه مردم تأثر و احساس واحدی دست نمی‌دهد، کوشیده‌اند در اختلاف اعصاب و مزاج جستجو کنند. مردم در وضع رشته‌های عصبی با یکدیگر اختلاف دارند. از حیث مزاج و خلق و خوی نیز یکی نیستند. بعضی خونسرد و تأثرناپذیرند و بعضی حساس و پرشورند. چگونگی مغز نیز درین اختلاف مؤثر است. هرچه از نرمی و شادابی مغز کاسته می‌شود ظاهر آدرالتذاذ از جمال و هنر نیز نقصان پدید می‌آید. ازین روست که در دوره پیری نه فقط به اندازه روزگار جوانی از شعر لذت نمی‌برند بلکه حتی شاعران خود نیز درین دوره جز بندرت شعر خوب نمی‌سرایند. این تعبیر شاید اندکی مبالغه آمیز باشد. با اینهمه جای تردید نیست که حواس ما و اعضاء ما از زیبایی شعر و هنر متأثر می‌شود و به هیجان می‌آید. این تأثر گذشته از راه حواس ظاهر از طریق تصور و تعقل نیز حاصل می‌گردد. با خواندن قطعه شعری که در ستایش شراب گفته شده است بسا که گرمی و تلخی آن را در دهان خویش نیز احساس می‌توان کرد لیکن البته به اقتضای ساختمان دماغ و مزاج در کیفیت این تأثر و التذاذ میان مردم تفاوت هست. اما این اختلاف به شعر منحصر نیست. در سایر فنون ادب، و در نقاشی و موسیقی نیز چنین است. کسانی هستند که زیبایی رنگها را خوب ادراک می‌کنند اما از تشخیص زیبایی آهنگها قاصرند. نقاشانی هستند که هیچ شعر نمی‌فهمند و شاعرانی وجود دارند که هرگز ادراک درستی از موسیقی ندارند. شاید درست باشد که علت این اختلاف احوال را در تفاوت مزاج و اعصاب بجویند. اما باید اذعان کرد که فیزیولوژی تاکنون نتوانسته است درین جستجو به جایی برسد و جواب درستی برای این مسایل بیابد. با اینحال می‌توان منتظر بود که علم در آینده برای تحقیق و تجربه در مسایل ذوقی کامیابیهایی بدست آورد.

بعضی نیز مسأله عادت ذهنی و تربیت ذوقی را برای تبیین و توجیه این اختلاف

احوال طرح کرده‌اند. می‌گویند برای ادراک و تشخیص درست شعر و هنر، تربیت

ذوقی و ملکه ذهنی لازم است. ذهن شاعر برای تشخیص لطایف شعر روشن تر و آماده تر از ذهن دیگران است. چشم نقاش که تربیت هنری یافته است امواج و اشکال و رنگها را از چشمهای عادی بهتر تشخیص می دهد و طبعاً زودتر از دیگران می تواند از هماهنگی رنگها لذت ببرد.

در موسیقی و سایر هنرها نیز حال بر همین گونه است. کسانی که در یکی از هنرها ورزش ذوقی کرده اند و ملکه ذهنی یافته اند لطائف آن را به سهولت ادراک می کنند و بیشتر از دیگران مسحور جاذبه آن می گردند. استغراق منتقد در جمال شعر بدو مجال می دهد که ابتکار شاعر را بهتر از سایر خوانندگان ادراک کند. شور و لذتی را که کسانی مانند برون تیر و سنت بوو از قطعه شعری ادراک می کرده اند از کسانی مانند آگوست کنت^{۴۱} و استوارت میل^{۴۲} نباید توقع داشت. در شعر جمال طبیعت منعکس است، رنگها و آهنگها همه در تشبیهات و مجازات آن موج می زند. اما جمال طبیعت در شعر عرضه تغییر و تحولی گشته است. ازین رو دیگر ادراک آن، ادراک جمال هنر، برخلاف جمال طبیعت برای همه کس میسر نیست. محتاج ذوق و استعداد است. ذوق و استعدادی که جلوه جمال را از ورای نقاب الفاظ و کلمات بتواند مشاهده کند. حصول این مایه ذوق و استعداد برای همه کس مقدور نیست و ناچار به تربیت و استعداد هنری احتیاج دارد. ازین روست که عده بی از مردم، آنها که تربیت ذوقی نیافته اند، از ادراک لطائف شعر و سایر هنرها محروم می مانند.

عده بی نیز علت این اختلاف را درمسأله غایت شعر جستجو کرده اند. می گویند شعر از آن جهت که شعرست در قلمرو هنر محض art pur وارد است. صفت بارز هنر محض نیز برائت و تنزه آن از شائبه منفعت طلبی است. بدینگونه شعر، از لحاظ وجود خود، نه از حیث ماهیت، از هرگونه هدف و غایتی که جنبه منفعت طلبی داشته باشد But utilitaire منزله است. غایت آن بی غایتی و گریز از هرگونه غایت است. همانکه کانت آن را غایت بدون غایت اصطلاح کرده است.^{۴۳} هنر محض برخلاف سایر افعال و اعمال آدمی که طبعاً دارای غایتی هستند هیچ هدف و غایت ندارد. درست است که در شاهکاری هنری عناصر و اجزایی که آن را ترکیب کرده اند بنظر می آید که هدف و غایتی دارند، اما این غایت و هدف فقط همین است که آن

عناصر و اجزاء بهم درآمیزند و امر واحدی را تشکیل دهند. این غایت برخلاف امور دلپسند و سودمند که در خارج شیء هست در خود هنر قرار دارد. غایتی عینی objectif نیست غایتی ذهنی subjectif است شعر و ادب نیز از لحاظ وجود چنین است. ازین رو مانند سایر شقوق هنر محض بسیاری از مردم از آن لذت نمی‌برند و عده‌یی هیچ از آن متأثر نمی‌شوند.

فقط کسانی که توانسته باشند ذهن خود را از شائبه‌ی علائق و اغراض خویش رها سازند از شعر می‌توانند لذت ببرند. زیرا دریافت لذتهای بی‌شائبه‌ی هنری برای آنها که از هنر غایتهای مادی و آنی می‌جویند مقدور نیست و کسانی که یارای ادراک بی‌شائبه‌ی *perception desinteressée* زیبایی را نداشته باشند طبعاً نمی‌توانند از آن لذت ببرند. آنها که زیبایی را از سودمندی نمی‌توانند جدا کنند از شعر که فی‌نفسه هنر محض و خارج از قلمرو سودمندی است چه لذت‌سی می‌توانند ببرند؟ بدینگونه است که بعضی از نفوس و طبایع چنان مقهور غریزه‌ی غایت‌پرستی و منفعت‌جویی خویشند که در شعر و هنر هیچ انصراف و اشتغالی نمی‌یابند. ازین رو شعرا بیهوده می‌شمرند و موجب رواج بیکارگی و دربوزه‌گری می‌دانند. پسران سوفوکل که پدر را به دادگاه کشانیدند ازین نکته غافل بودند که گریز از هدف در بعضی موارد برای زندگانی هنرمندانه هدف مناسبی است.

نقد تاریخی شیوه‌ی نقادی متداول در نزد آندسته از منتقدان است که حوادث تاریخ را برای توجیه و تبیین کیفیت و ارزش آثار ادبی کافی می‌شمارند. در حقیقت نقد تاریخی وسیله‌ی تحقیق در تاریخ ادبیات محسوب است. البته تاریخ ادبیات، از آن لحاظ که معرف اوضاع و احوال اجتماعی هر ملت است اهمیت بسیار دارد اما نقد و تحقیق در ادبیات را نمی‌توان و نباید منحصرأ بوسیله‌ی طریقه‌ی تاریخی میسر و کافی شمرد. آنچه در آثار زیبای هنری مورد توجه منتقد می‌باشد فقط جنبه‌ی تاریخی آنها نیست.

شعر واثری «بی‌نام» که از جهت شورانگیزی و دلربایی جالب باشد هر چند زمان گوینده و نویسنده آن معلوم نباشد باز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. بسا معابد و قصور و ابنیه‌ی زیبای قدیمی که هیچ تاریخ آنها و نام بانیان آنها را نمی‌دانیم

و با اینحال از زیبایی آنها لذت می‌بریم.

بنابراین، در شناخت شعر و ادب نیز مثل همه آثار زیبا نقد تاریخی هرچند مفید و حتی لازم است آنرا نمی‌توان مغنی و کافی شمرد. گذشته از آن، کسانی هم که کوشیده‌اند از روی تاریخ، آثار شاعران و نویسندگان را نقد و تحلیل نمایند، در واقع برخلاف ادعای خود کاری جز این نکرده‌اند که بر روی حیات نویسنده و شاعر پرده‌یی از تأثرات و عواطف خویش بیفکنند. عواطف و تأثراتی که صرفاً مولود مطالعه آثار شاعران و نویسندگان می‌باشد. نویسندگان تاریخ ادبیات اگر شاعر و هنرمندی را که از سخن می‌گویند پسندند و دوست بدارند زندگی و احوال او را تحت تأثیر عواطف و افکاری که آثار او به آنها القاء کرده است شریف و نجیب و عالی معرفی می‌کنند و اگر از او نفرت داشته باشند حیات او را، در ارتباط با آثارش چنان وصف می‌کنند که پست و خوار و بی‌رونق جلوه کند.

نقد ادبی اگر فقط مبتنی بر روش تاریخی باشد ناقص و فاقد جنبه علمی است. اگر برای شناسایی شخصیت بشری شاعر از تاریخ بتوان نتیجه و کمک گرفت برای نقد و شناخت آثار هنری او مخصوصاً برای معرفت شاهکارها، تاریخ میزانی نارساست. باری تاریخ ادبیات برای نقد و تحلیل آثار شاعر جز تاریخ وسیله‌یی ندارد و ناچار می‌باید همه آثار را، خواه آنها که مولود جذبه و الهام هستند و تحت تأثیر لاشعور بوجود آمده‌اند و خواه آنها که مولود تجربه و مهارت و صنعت شاعر هستند، به یک میزان بسنجد و ازین‌روست که بعضی منتقدان این شیوه را نمی‌پسندند و ناقص و نارسا می‌دانند. از آنجمله در آگومیرسکو محقق و منتقد معاصر و استاد دانشگاه بوخارست می‌گوید: «روش تاریخی که می‌خواهد مفهوم و معنی شاهکارهای هنری را روشن نماید در واقع آن را ضایع و تباه می‌کند و همین نکته نشان می‌دهد که این روش برای تحقیق در ادبیات تا چه حد نارسا و ناقص است».^{۴۴} لیکن حتی با فرض صحت این دعوی، می‌توان قبول کرد که نقد تاریخی می‌تواند لامحاله برای تحلیل و تبیین اشعاری که از شمار شاهکارها خارج هستند مفید و لازم باشد و درباره شاهکارها نیز می‌تواند سبب مزید اطلاع خوانندگان باشد.

باری نقد تاریخی صورتهای مختلف دارد. گاهی سعی دارد بین حیات شاعر و آثار او نوعی رابطه ترکیبی بیابد. درین حال شاعر گوئی موضوع و قهرمان

داستانی واقع شده است و آن داستان در واقع سرگذشت زندگی موجودی غیر عادی بیش نیست. گاه نیز می‌کوشد که آثار شاعر را به مثابه معلول و اثر نشان دهد و حوادث و احوال تاریخی را به منزله مؤثر و علت آن آثار معرفی نماید. این نوع نقد نیز در حقیقت جز کوششی برای برقرار کردن ارتباط بین دو مقوله از امور که خیلی کم با یکدیگر سنخیت دارند چیزی نیست. و در هر حال نقد تاریخی با تمام انتقادات و اعتراضهایی که بر آن وارد است چنانچه با سایر شیوه‌ها و روشهای نقادی همراه و مقرون باشد مفید است و الا ناقص و بی‌فایده.

در نقد تاریخی مثل تاریخ، تحقیق در صحت و سقم اسناد و مدارک اولین قدم است. آیا شعر یا کتابی که منتقد می‌خواهد آن را بر محک نقد و تحقیق عرضه کند اصلی است یا جعلی؟ این نکته را باید به دقت تحقیق کرد زیرا مورخ باید همواره با این احتمال خود را در باب صحت مدارک و اسنادی که بنیاد حکم و قضاوت اوست مطمئن نماید. و این همان امر است که مورخان آن را در اصطلاح خویش نقد داخلی اسناد *critique intérieure des documents* نام نهاده‌اند. منتقد گذشته از تحقیق در صحت اسناد، باید این نکته را نیز تحقیق کند که نسخه یا نسخی از کتاب که در دسترس او هستند تا چه اندازه دستخوش تحریف و تصحیف و عرضه دستبرد نساخ و کتاب مغرض یا بیسواد گشته‌اند و کدام علل و عواملی موجب این تحریفها و تصحیفها باید شده باشد؟ - پس از تحقیق این نکات و تصحیح سند، منتقد باید از متن کتاب اشارات و حوادث تاریخی را که مربوط به نویسنده یا اشخاص معاصر اوست استخراج کند و ارتباط آنها را با اثری که مورد مطالعه است و با نویسنده و شاعری که اثر را به وجود آورده است ادراک و بیان نماید. و این امر در اصطلاح محققان نقد خارجی اسناد *critique extérieure des documents* نامیده می‌شود و در واقع مکمل و متمم نقد داخلی اسناد است و «نقد تاریخی» بی‌آن تمام نیست. بدین ترتیب نقد داخلی، تحقیق در اصالت یا عدم اصالت اثر و تصحیح آن است در صورتیکه نقد خارجی مطالعه در سوانح تاریخی و تحقیق در اشارات و احوال اعلام و حوادث مذکور در متن است و همین طریقه نقد است که اساس کار تاریخ ادبیات محسوب می‌شود.

باری تاریخ ادبیات، غایت و نتیجه نقد تاریخی و در عین حال مقدمه و وسیله

آن است زیرا همواره مطالعات و احکام تاریخ ادبیات برای تحقیقات درمتون تازه مفید و مؤثر است و درعین حال تحقیقات درمتون برای بیان قضاوتها و تحقیقهای تاریخ ادبیات نقطه اتکالی است. بعضی بین نقد ادبی و تاریخ ادبیات این فرق را نهاده اند که تاریخ ادبیات انتقاد گذشتگان است در صورتی که نقد ادبی فقط به معاصران مربوط می باشد. این نظر درست نیست. تفاوت اصلی بین نقد و تاریخ ادبیات درین است که تاریخ ادبیات مثل هر نوع تاریخ دیگر فقط باید از طریق نقد اسناد و نقد شهادات به تحقیق و مطالعه پردازد در حالی که «نقد» گذشته از آن طرق می تواند از روشهای دیگر، فی المثل از روش اخلاقی، اجتماعی، روانشناسی و فنی نیز درباره موضوع کار خود استفاده نماید. در هر حال نقد تاریخی یکی از روشهای مؤثر و مفید نقد ادبی است و البته منتقد برای آنکه کار شناخت خود را به درستی انجام داده باشد ضمن استفاده از سایر طرق می بایست بکار بستن این طریقه را نیز فراموش نکند.

امادربحث از روشهای خاص نقادی دوروش عمده را باید مخصوصاً یاد کرد: روش علوم طبیعی و روش فنی.^{۴۵} از جالب ترین روشهای نقادی روش علوم طبیعی است که بعضی از نقادان سعی کرده اند منحصرأ آن روش را در نقد آثار ادبی بکار ببرند و به عبارت دیگر، کوشیده اند تا آثار ادبی را فقط به مثابه عوارض طبیعی تحت مطالعه و تحقیق در آورند.^{۴۶}

روش علوم طبیعی، که تجربه و استقراء می باشد چنانکه معلوم است، در مطالعات مربوط به زیست شناسی نتایج مهم به بار آورده است اما امروز نمی توان توقع داشت که از بکار بردن این روش در مطالعه آثار ذوقی نیز همان نتایج حاصل شود. کسانی مانند سنت بوو و برون تیرهم که در صد بوده اند نقد ادبی را به صورت تاریخ طبیعی اذهان و عقول در آورند، هر چند در بعضی موارد از این روش نتایج نیکو گرفته اند اما هدف اعتراضات و انتقادات موجه گشته اند.

در هر حال روش معمول در تحقیق علوم طبیعی و حیاتی، ظاهراً به سبب شهرت و توفیقی که کلود برنارد^{۴۷} در بکار بستن این روش، در مورد طب و تشریح یافته بود، یک چند در اروپا، خاصه فرانسه، مورد توجه و عنایت خاص جمعی از منتقدان آثار

ادبی نیز واقع گشت اما رفته رفته اهل تحقیق متوجه شدند که آثار ادبی رانمی توان کاملاً با امور طبیعی مقایسه کرد و در بسیاری موارد این مقایسه به کلی نارواست. ازین رو این روش با آنکه يك چند یگانه طریقه علمی نقد محسوب می شد از رونق و اعتبار افتاد اما البته بعضی فواید از آن حاصل گشت و در سایر مکتبهای نقادی نیز اثر کرد که در جای خود بدان اشارت خواهد رفت.

باری درین روش، نقد عبارت از تشریح و طبقه بندی و اظهار حکم در باب موضوع است. اما مراد از تشریح چیست؟ وقتی علمای طبیعی می خواهند تکامل و ترقی علوم طبیعی را به نحو اجمال بیان کنند می گویند که در طی قرن اخیر علوم طبیعی از مرحله ملاحظه و توصیف در گذشته و در مرحله تشریح و تعلیل قدم نهاده است. همین نکته را نیز درباره نقادی می توان گفت. در قدیم شرح و تفسیر آثار ادبی عبارت از توصیف آن و ایضاح موارد مبهم و در بعضی موارد احتجاج در باب پاره ای از مطالب آن بود. امروز نیز انتقاد هر اثر ادبی را از همین مرحله باید آغاز کرد. درست است که امروز دیگر، انتقادی که فقط بر معلومات کتاب شناسی، نحوی، لغوی و بدیعی متکی باشد اهمیت سابق را ندارد لیکن باز مورد اعتنا و محل حاجت به شمار می آید. هنوز در بین باسوادان ما کسانی که بتوانند یکی از متون قدیم را درست بخوانند عده قلیلی بیش نیستند و از آنها کمتر کسانی هستند که بتوانند از متنی قدیم، تمام معلومات و اطلاعاتی را که در مطاوی آن متن هست به درستی استنباط نمایند. اما منتقد امروز علاوه بر شرح و تفسیر متن که از قدیم متداول بوده است هدفهای دیگر نیز دارد. می خواهد رابطه متن مورد نظر را با تاریخ عمومی ادبیات تعیین کند. می خواهد ببیند که متن مورد نظر تا چه اندازه از قواعد و اصول فنی مربوط بدان متابعت کرده است. می خواهد تحقیق کند که این متن با محیطی که در آن به وجود آمده است چگونه نسبت و ارتباطی دارد؟ می خواهد معلوم کند که متن مورد انتقاد با مؤلف آن و با اسلاف و معاصرین و اخلاف او چه نوع رابطه دارد؟ اینست آنچه امروز از تشریح و تعلیل اثری ادبی مقصود و مراد است.

در مرحله اول که مراد از تشریح و تعلیل اثر، چنانکه نزد قدما متداول بوده است، عبارت از توصیف و ایضاح آن اثر است منتقد محتاج تسلط و تبحر در فنون و علوم مختلف می گردد. گذشته از فنون نحو و لغت و بلاغت، بسا که احاطه بر

مباحث علمی برای وی ضرورت می‌یابد. البته وقوف بر فنون ادب برای ادراک جمال فنی شعر لازم است اما در بعضی موارد کافی به نظر نمی‌رسد. ممکن است کسی از تمام فنون ادب به درستی آگاه باشد و با اینهمه شعر خاقانی و انوری یا گفته متنبی و معری را ادراک نکند. زیرا ادراک شعر خاقانی و انوری در بعضی موارد موقوف به اطلاع از اصطلاحات و مسایل طب و نجوم و موسیقی و فلسفه طبیعی و الهی است و بدون وقوف بر آن مسائل نمی‌توان جمال فنی آن اشعار را دریافت. درست است که شاید حتی با در دست داشتن آن مقدمات تازه در بعضی از آن اشعار جمال فنی نمی‌توان یافت اما در بسیاری از آنها فقط به مدد وقوف و اطلاع بر مقدمات علمی می‌توان جمال فنی را ادراک کرد. نیز برای دریافت صحیح شعر متنبی اطلاع از فلسفه اخلاقی و برای ادراک شعر معری وقوف بر حکمت و کلام و اهواء و نحل لازم است.^{۴۸} همه این علوم و فنون برای تشریح و تعلیل متون قدما باید در دایره نظر منتقد درآید. با اینهمه، انتقادی که فقط مبتنی بر طریقه شرح و ایضاح باشد امروز کفایت نمی‌کند و چنانکه پیش ازین گفته شد باید از آن گذشت و به مسایل و مباحث دیگر نیز پرداخت.

این مسایل که غالباً طی دوسه قرن اخیر به سبب مشاجرات فلسفی مطرح شده است متعدد و گوناگون می‌باشد و جواب به آنهاست که روشها و مکتبهای انتقادی را مشخص می‌کند. رابطه اثر ادبی با مبدع و موجد آن چیست؟^{۴۹} البته لازم نیست که همیشه بین ایندو شباهت وجود داشته باشد. اشعار شاعران همواره مظهر سجایا و عواطف خاص آنها نیست. قطعاتی را که ابوالعتاهیه در مذمت حسنت و طمع سروده است با طبیعت خود او سازگار به نظر نمی‌آید و ابیاتی که انوری در طی آنها قناعت و مناعت طبع را تعلیم کند با آنچه از زندگی او روایت کرده‌اند مناسبت ندارد. مع ذلك تحقیق در نحوه ارتباط هر اثر ادبی با موجد آن اهمیت بسیار دارد. باید هم اثر را تشریح و تعلیل کرد هم موجد و مبدع آن را. موجد اثر که بوده است؟ کجا به وجود آمده است؟ در چه خانواده و از چه نژادی بوده است؟ در کدام دوره زندگی می‌کرده است؟ تربیت او، خلق و خوی او، محیط معاشرت او و طرز معیشت او چگونه بوده است؟ کدام محرک، کدام احتیاج و کدام مقتضیات او را به ابداع و ایجاد آن اثر واداشته است؟ البته بین اثر ادبی با موجد آن همیشه لازم نیست شباهت

وجود داشته باشد اما در هر حال همانطور که ادبیات صورت حال جامعه است، هر اثر ادبی نیز صورت حال شاعر و نویسنده‌ی است که مبدع و موجد آن بوده است. منتهی این صورت همیشه در یک آینه‌ی مستوی تجلی ندارد. گاه نیز تقعر یا تحدب آینه موجب شده است که صورت شاعر یا نویسنده بزرگتر از آنچه واقعاً بوده است یا کوچکتر از آن جلوه نماید.

بعد از شاعر یا نویسنده نوبت محیط او و معاصرین او می‌رسد. درست است که در هر اثر ادبی، شاعر و نویسنده‌ی که آن اثر را ابداع کرده است سهم عمده و اهم را دارد اما نباید فراموش کرد که در هر حال معاصران و معاشران او نیز همکاران مجهول و بی‌نام‌ونشان او محسوب می‌شوند. سهم و تأثیر کرنی در ایجاد تراژدیهای وی البته اصلی است اما نمی‌توان انکار کرد که تأثیر ریشلیو و شاپلن نیز درین باب قابل ملاحظه است و علی‌الخصوص تأثیر ذوق و اندیشه‌ی عامه که بر رغم مخالفان کرنی آثار او را مهم و ارزنده شناخته‌اند نیز کم نیست. در ایجاد مثنوی معنوی البته ذوق و قریحه و تبحر و اطلاع مولانا اهم عوامل به‌شمار است اما ناچار سهم کسانی مانند حسام‌الدین چلبی و بهاء‌الدین ولد و سلطان شمس‌الدین تبریزی و صوفیان و مریدان بی‌نام و نشانی که این تعالیم را می‌پسندیده‌اند و بسا که حکایات و امثال و عقایدی که بطور شفاهی در محضر مولانا نقل می‌کرده‌اند، در مثنوی منعکس شده است نیز درین اثر قابل ملاحظه می‌باشد. شاعر و نویسنده، آنطور که اقتضای محیط و زمانه اوست فکر می‌کند و محیط و زمانه نیز با او در ابداع و ایجاد اثر همکاری شریک محسوب است. قرن هفتم که گلستان را پسندید چه زیبایی خاصی در آن می‌یافت؟ آنچه درین اثر مورد پسندش واقع شد چه بود؟ ذوق تنوع‌جوی سعدی بود؟ سبک‌رویی و شوخی و تازه‌رویی سعدی بود؟ حاضر جوابی و شیرین‌سخنی و بذله‌گویی او بود؟ برای جواب به این مسایل باید از تاریخ یاری جست، باید آداب و رسوم و عادات و تفریحات و غمها و شادیهها و حوادث آن دوره را ادراک کرد اما آثار ادبی فقط با موجد خود و با محیط عصر او مربوط نیستند بلکه با تمام آثاری که از همان نوع در سابق به وجود آمده است نیز مرتبط می‌باشند. آیا گلستان سعدی تقلیدگونه‌ی از اثری گذشته نیست؟ و آیا مطالعه آثاری از خواجه انصاری یا کتبی از قبیل مقامات حمیدی و حریری سعدی را به فکر تصنیف این کتاب نینداخته‌است؟

شک نیست که امیر خسرو دهلوی، عبدالرحمن جامی، هاتفی خرجردی و مکتبی شیرازی وقتی منظومه‌های خویش را می‌سروده‌اند تا اندازه‌ی شدیدی تحت تأثیر مطالعه آثار نظامی بوده‌اند. قطعی است که بسیاری از گویندگان و نویسندگان از تأثیر و نفوذ اسلاف و متقدمان بر کنار نبوده‌اند و بسا که کوشیده‌اند به‌شیوه آنها سخن گویند. در آن میان بعضی بیشتر توفیق یافته‌اند و بعضی کمتر. عده‌ی نیز هیچ توفیق نیافته‌اند. بدینگونه هرائر ادبی، با آثاری از همان نوع که به‌گذشته مربوط باشد وابسته است.

لیکن اثر ادبی فقط بیان افکار و احوال نویسنده آن و یا معرف زمان حیات او و جامعه معاصر او نیست. بلکه نیز یک مرحله تکامل و تحول نوع خاصی که این اثر از آن نوع است محسوب می‌شود. درینجاست که منتقد وظیفه دارد که جای هرائر را، در خط سیر تکامل و تطور نوعی که اثر بدان تعلق دارد مشخص نماید. در حقیقت همانقدر که تشریح و تعلیل متن هرائر برای شناسایی آن لازم است تحقیق در گذشته نوع آن اثر و مطالعه در تأثیر و نفوذی که آن اثر در سلسله آثار متشابه بعد از خود، داشته است نیز لازم و مهم است. باید تحقیق کرد که آیا آن اثر از اثر دیگر تقلید نشده است و آیا آثار دیگری نیز به تقلید از آن به وجود نیامده است؟

حتی در بعضی موارد باید از حدود و ثغور ادبیات قومی و ملی تجاوز کرد. افکار خیام و حافظ البته معرف خود آنها و محیط و تربیت و خلق و خوی آنهاست اما شاید بتوان گفت که آن افکار از تأثیر افکار و آراء کسانی مانند ابونواس و ابوالعلاء معری خالی نیست. آیا دیوان شرقی گوته و اشعار فیتز جرالده اگر خیام و حافظ نبودند ممکن بود وجود پیدا کنند؟ داستان شب هزار دهم اثر ادگار آلن پو و داستان لاله‌رخ اثر تامس مور، در عین آنکه زیر نقاب شرقی، عواطف و آراء نویسندگان غربی را مستور می‌دارند بی آنکه نفوذ و تأثیر قابل ملاحظه‌ی از آثار ایرانی پذیرفته باشند ممکن نیست به وجود آمده باشند. اگر کلیده دمنه از هندی به پهلوی ترجمه نشده بود شاید زبان ما امروز از مرزبان‌نامه محروم مانده بود و اگر اروپا حافظ را نشناخته بود شاید دیوان شرقی گوته زینت بخش ادبیات آلمان نمی‌گشت. ازینجاست که هرائر ادبی با ادبیات جهانی ارتباط حاصل می‌نماید و وظیفه منتقد را در کار

تشریح و تعلیل دشوارتر می‌کند.

در نقادی نیز مثل علم تشریح anatomie و علم اللغة philologie هیچ طریقی مطمئن‌تر و مفیدتر از موازنه و طبقه‌بندی نیافته‌اند. و عجب آنستکه هر چند بکار بردن این طریقه در تشریح و فقه‌اللغه و علم‌الاساطیر mythologie نتایج مفید و محسوس داده است باز نقادی نمی‌تواند درام شیکسپیر را با تراژدی راسین مقایسه کند یا ترانه‌های موسه را با نغمه‌های هاینه بسنجد مگر آنکه خود را عرضه انکار و تردید و احیاناً تکذیب و استخفاف ببیند. مع ذلك حتی از زمانهای بسیار قدیم مسأله موازنه و تطبیق مورد توجه منتقدان بوده است و نتایج قابل توجه نیز داده است که در فصول دیگر مورد بحث ما قرار خواهد گرفت.

چیزی که به‌طور قطع در باب آن تردید نمی‌توان کرد، وجود انواع در شعر و ادب است. هرگز نمی‌توان انکار کرد که حماسه و رثاء از جهت صفات و خواص با غزل و هجاء تفاوت دارند: تشبیب که در آغاز قصیده آورند عنصر غرامی و غزلی محسوب است و مدح و تخلص که گاه در آخر غزل گویند عنصر خطابی و قصیده‌یی به‌شمار می‌آید. در نمایشنامه عنصر طبیعت‌انگیز و مضحک از عنصر غم‌آلود و حزن‌انگیز متمایز است و بدین ترتیب در شعر و ادب فنونی هست که به‌منزله انواع در علوم طبیعی است. بعضی انواع عالی‌ترند و بعضی پست‌تر و ازین جهت برای فهم و ادراک شعر و ادب نیز مثل سایر عوارض طبقه‌بندی لازم است. یعنی آثار ادبی را بعد از تشریح و تعلیل باید طبقه‌بندی کرد و طبقات و انواع را در مدارج و مراحل تطور بروجعی قرار داد که مظهر و خلاصه تجارب ذوقی و ادبی در طی تاریخ بشمار تواند آمد.

اما اقسام و انواع شعر و ادب را چگونه می‌توان طبقه‌بندی کرد؟ این سؤالی است که جواب آن مستلزم تحقیق در ماهیت و اوصاف شعر است. ارسطو درین باب نخستین کسی است که تحقیق دقیق کرده است. وی اشکال و صور طبیعی شعر را که اهم آنها حماسه epique، تمثیل dramatique می‌باشد بادقتی مخصوص از یکدیگر متمایز کرده است. در حقیقت طبقه‌بندی شعر، هم از جهت ماده آن ممکن است و هم از جهت صورت آن. آن طبقه‌بندی که بین جمهور ادبای ما از قدیم معمول بوده است تقسیم شعر از جهت صورت و هیئت می‌باشد. شعر را از حیث صورت به‌مشنوی،

قصیده، غزل، مسمط، رباعی و مستزاد تقسیم می کرده‌اند. در حالیکه هر یک از این انواع و اقسام ممکن بوده است شامل اشعاری باشند که از جهت ماده و ماهیت با سایر اشعار مندرج در تحت همان نوع متفاوت باشند. فی‌المثل در مثنوی ممکن است اجزاء غرامی با عناصر تحقیقی یا تمثیلی مقرون باشد و یا در قصیده مضامین غزلی در طی معانی خطابی یا تحقیقی مندرج باشد. از این جهت طبقه‌بندی شعر، از جهت ماده آن، چنانکه ارسطو کرده است صحیح‌تر به نظر می‌آید. البته تقسیم بر حسب معانی در بین ادبا و نقادان ما نیز متداول بوده است اما طریقه تقسیم و طبقه‌بندی ارسطو با دقت منطقی بیشتری توأم است. گوته در تعلیقات و ضمائم دیوان شرقی غرب خود بین این دو طریقه جمع می‌کند و می‌گوید:

شعر بیش از سه نوع نیست: آنکه با وضوح و روشنی داستانی را بیان می‌کند - آنکه از شور و هیجان منبع می‌گیرد - و آنکه کاری فردی و شخصی را تجسم دهد. و اینها عبارتند از حماسه، شعر غنایی و درام. این سه گونه ممکن است در یک شعر جمع آیند یا پراکنده باشند. غالباً این هر سه قسم را در اشعار کوتاه به هم آمیخته می‌توان یافت و اقتران و اجتماع آنها در یک ظرف محدود موجب ایجاد هنری بسیار زیبا می‌گردد... در تراژدی باستانی یونان نیز نخست دیده می‌شود که این هر سه گونه شعر به هم آمیخته بوده‌اند آنگاه بتوالی و با نظم و ترتیب خاصی از یکدیگر جدا شده‌اند.^{۵۰}

در واقع از تحقیق گونه برمی‌آید که طرز طبقه‌بندی قدمای ما که شعر را بیشتر از جهت صورت و هیأت تقسیم و طبقه‌بندی می‌کرده‌اند یکسره باطل و عبث نیست و چون در اشعار فارسی و عربی غالباً در هر یک از صورتهای مواد مختلف و گوناگونی ریخته شده است طرز طبقه‌بندی صورتی در نقد این آثار انطباق به نظر می‌رسد. مع ذلك طبقه‌بندی ارسطو از قدیم معلوم صاحب نظران ما نیز بوده است و در کتب منطبق مورد توجه و بحث واقع شده است. حتی اصطلاحات یونانی مانند تراغودیا و قومودیا (تراژدی و کومدی) نیز تعریب و در کتب ما نقل گردیده است.

موضوع موازنه و طبقه‌بندی مسأله مهمی را در نقد پیش آورده است و آن اینست که آیا انواع شعر نیز مثل انواع موجودات چنانکه هم اکنون هستند بوجود آمده‌اند و همانطور که پیروان «مذهب ثباتی» قائلند این انواع ثابت و ممتاز بوده‌اند

با اینکه مطابق قول طرفداران «مذهب تطور» بعضی از بعضی دیگر نتیجه شده‌اند. تحقیقات برون‌تیر درین باب جالب است. وی سعی کرد قانون تطور داروین را در شعر و ادبیات تطبیق و اعمال نماید. کتاب *تطور انواع در ادبیات*^{۵۱} او نمونه کوششی است که درین راه بکار برد. لیکن وی، چنانکه باید مسأله تطور انواع و انشعاب آنها را از اصل واحد، در شعر و ادب نتوانست به اثبات رساند و کار او با اشکالها و ایرادهایی مواجه گشت. اما نقادان هنوز ازین فکر انصراف نیافته‌اند. ارنست بووه، استاد دانشگاه زوریخ نیز در اوایل قرن حاضر یکبار دیگر برای تطبیق نظریه تکامل در ادبیات کوشش کرد. کتابی که وی در سال ۱۹۱۱ تحت عنوان *شعر غنایی، حماسی و درام یا یک قانون تطور ادبی منتشر کرد* تا اندازه‌ی از سعی وی درین راه حکایت می‌کند.^{۵۲} وی در تاریخ تحول فکر انسان، مرحله جوانی، مردی و پیری را متمایز می‌کند و عقیده دارد که هر یک از جوامع بشری در هر کدام ازین مراحل سه‌گانه نوع مناسبی از شعر خلق و ایجاد کرده‌اند. بدینگونه نوع غنایی به عقیده او مربوط به دوره جوانی، نوع حماسی وابسته به دوره مردی و نوع درام متناسب با دوره پیری جامعه است. هر جامعه نیز پس از وصول به مرحله پیری طبعاً با تجزیه و فساد مواجه می‌گردد و بر اثر حوادث و انقلابهایی از میان می‌رود و جای خود را به جامعه جوانتر و تازه‌تری وامی‌گذارد و این جامعه نیز در طریق تحول از سه مرحله مذکور می‌گذرد و آثاری مناسب با مقتضیات هر مرحله به‌جای می‌گذارد. بووه، قانون خود را با سیر ادبیات فرانسه تطبیق می‌کند اما در تعمیم و تطبیق این قانون اشکالهایی پیش می‌آید که ناچار باید حل گردد. بحث و فحص در باب این نظریه جای دیگر می‌خواهد و اشارتی که درینجا رفت فقط برای آن بود که معلوم گردد مسأله تطور انواع که نتیجه مبحث «طبقه‌بندی» در علوم طبیعی بوده است در شعر و ادبیات نیز مورد توجه و بحث قرار گرفته است و مطالعات جالب و دلکشی نیز در آن باب به عمل آمده است. باقی می‌ماند مسأله حکومت و قضاوت؛ مفهوم داوری خود در لفظ نقد مندرج است. معذک بعضی گفته‌اند، نقاد، دیگر کارش قضاوت نیست. زیرا قضاوت او جنبه علمی ندارد و فقط دارای ارزش استحصانی و احساسی است. همانگونه که جانورشناسان و گیاه‌شناسان موجوداتی را که توصیف و تشریح می‌کنند دیگر درباره آنها قضاوت نمی‌کنند، نقاد هم پس از تشریح و تحلیل آثار و سپس طبقه‌بندی آنها حق ندارد

درباب خوبی و بدی آنها قضاوت کند. در نظر عالم طبیعی موجوداتی مانند غوك و خرچنگ و عنكبوت، نه زشت هستند و نه زیبا، نه خوب هستند نه بد، بلکه فقط موجوداتی هستند که مورد بحث و تحقیق می‌باشند. اگر امروز کسی مانند سوفون نویسنده و دانشمند قرن هیجدهم بخواهد حیوانات را بر حسب منفعت یا مضرتی که برای انسان دارند طبقه‌بندی کند عرضه استهزاء خواهد گشت. زیرا چنین نظری ممکن است عملی باشد اما جنبه علمی ندارد. اگر عالم طبیعی طبیعت را سرزنش کند که چرا مار و افعی و عنكبوت و خرچنگ و عقرب را به وجود آورده است به طریق اولی به او خواهند خندید. کسانی که روش علوم طبیعی را در انتقاد، توصیه می‌کنند می‌گویند درین مورد نیز چرا نباید منتقد مثل علمای طبیعی باشد؟ برای او چه اهمیت دارد که اثر ادبی زشت است یا زیبا، مطبوع است یا نامطبوع؟ او چه کار دارد که شعری یا داستانی اخلاقی است یا خلاف اخلاق است، مفید است یا مضر است؟ او فقط مثل عالم طبیعی باید، موضوع بحث خود را نخست، توصیف و تحلیل و سپس طبقه‌بندی نماید؛ باید مثل عالم طبیعی بیطرف بماند و از هر گونه قضاوت و اظهار نظر اجتناب ورزد. به عقیده این جماعت آنچه تا کنون مانع شده است که انتقاد از لحاظ قطعیت به درجه علم برسد همین امر است که برخلاف مقتضای علم، منتقد همیشه در صدد بوده است از خود نیز مایه بگذارد و درباره موضوع کار خود حکومت و قضاوت کند. همین امر باعث شده است که موضوعی عینی - یعنی انتقاد - جنبه ذهنی بگیرد و چندان از ارزش علمی آن کاسته شود که بعضی آن را در شمار انواع و فنون ادب در آورند.

لیکن برای همه این اعتراضات جوابهایی است. نخست باید توجه داشت که در علوم طبیعی چنان نیست که هیچگونه قضاوت در کار نباشد. درست است که کژدم و غوك و عنكبوت و خرچنگ در نظر عالم طبیعی خوب یا بد، زشت یا زیبا نیستند اما چنان نیست که عالم طبیعی درباره آنها هیچ قضاوت نکند. مگر عالم طبیعی موجودات و حیوانات را طبقه‌بندی نمی‌کند و آنها را به موجودات پست و موجودات عالی تقسیم نمی‌نماید؟ مگر او پستانداران و چهارپایان را از خزندگان و پرندگان برتر و کاملتر نمی‌داند؟ آیا این طبقه‌بندی خود قضاوت نیست؟ البته این نیز قضاوت است اما قضاوتی که عینی است و جنبه ذهنی ندارد. لیکن اموری که موضوع نقد

قرار می‌گیرند جنبه ذهنی دارند و وضعشان دیگرگونه است. هر اثری وقتی جنبه ادبی دارد که زیبا باشد. اگر اثری منظوم یا منثور زیبا نباشد اثر ادبی بشمار نمی‌آید. پس منتقد نمی‌تواند به زشتی و زیبایی اثری اعتنا باشد. نمی‌تواند خوبی و بدی آن را مناط اعتبار قرار ندهد. آثار ادبی با آثار طبیعی این فرق را دارند که برای شناخته شدن قبل از هر چیز احتیاج به قضاوت دارند، درحقیقت، دقت در احوال نفسانی منتقد نشان می‌دهد که در نقادی حکومت و قضاوت قبل از تشریح و طبقه‌بندی است در صورتیکه در علوم، حکومت و قضاوت بعد از تشریح و مقارن با طبقه‌بندی می‌باشد اگر انتقاد از حکومت و قضاوت خودداری کند و به ایضاح موارد مبهم یا بیان بدایع و لطایف صنعتی یا استنباط احوال شاعر و نظایر این امور اکتفا کند دیگر انتقاد محسوب نمی‌شود بلکه در آن صورت مجموعه‌یی از فنون بلاغت و تاریخ خواهد بود. با توجه به همین دقیقه است که قدامه بن جعفر در آغاز کتاب معروف نقد الشعر خود، به تفاوت نقد با سایر علوم مربوط به شعر اشاره می‌کند و می‌گوید:

علم به شعر اقسامی دارد، قسمتی از آن به وزن و عروض آن مربوط است، قسمتی به قوافی و مقاطع آن منسوب می‌باشد و قسمتی به لغات و عبارات غریب آن اختصاص دارد. قسمتی نیز به مقاصد و معانی آن ارتباط دارد و قسمتی دیگر به نیک و بد آن مربوط می‌گردد. مردم به تألیف در قسم اول تقاسم چهارم آن توجه بسیار کرده‌اند و کار عروض و وزن و کار مقاطع و قوافی و امر غرایب و نحو را به پایان رسانیده‌اند و در آن معانی که شعر بر آنها دلالت دارد و آنچه شاعر می‌خواسته است، نیز سخن گفته‌اند. اما هیچکس را ندیدم که در نقد شعر و تمیز نیک و بد آن کتابی کند. ازین رو نزد من سخن درین قسم از سایر اقسام شایسته‌تر و بایسته‌تر نمود. ۵۳

ازین سخن پیدا است که نزد کاتب بغدادی نیز تشریح و تحلیل شعر انتقاد محسوب نمی‌شده است بلکه قضاوت در نیک و بد آن اساس کار منتقد بشمار می‌رفته است و درست همین نکته را ویکتور هوگو در مقدمه کتاب شرفیات خود بدین گونه بیان می‌کند:

... نویسنده این کتاب از آنها نیست که به منتقد اجازه می‌دهند تا شاعر را در تقنن‌هایی که می‌کند استنطاق نماید و از وی پرسد چرا چنین موضوعی انتخاب

کرده، چنان رنگی به کار برده، از فلان درخت میوه چیده و از فلان چشمه آب بر گرفته است. اثر خوب است یا بد، سراسر قلمرو انتقاد همین است... اگر با نظری بلندتر نگریده آید، در شعر موضوع نیک و بد وجود ندارد، شاعران نیک و بد هستند. از سوی دیگر همه چیز موضوع شعر تواند بود، همه چیز مایه هنر واقع تواند گشت. هر امری حق دارد که در کشور شعر وارد گردد. بنابراین نباید پرسید چه علتی شاعر را به انتخاب موضوعی طرب آمیز یا حزن انگیز، هولناک یا دلاویز، روشن یا تیره برانگیخته است. باید دید کار را چگونه انجام داده است نه اینکه در چه باب و چرا کار کرده است. در واقع ویکتور هوگو طی این گفتار ضمن آنکه حدود قضاوت منتقد را معین می کند نفس قضاوت را حق مسلم و مشروع منتقد می داند.

اما روش فنی عبارت ازین است که در نقد آثار ادبی موازین لغوی و نحوی را معتبر شناسند، و نیک و بد آثار ادبی را از طریق موافقت و مطابقت آن آثار با قواعد و موازین نظم و نثر تعیین نمایند. حقیقت آنست که این روش، به یک معنی عمومیت و کلیت ندارد و نزد هر قومی و در هر زبانی نوعی دیگرست. مع هذا، در بین تمام اقوام و امم از این حیث مشترك است که همه جا اساس آن مبتنی بر مراعات قواعد و سنن است. لیکن این شیوه نقادی، در عین آنکه ارزش الفاظ و عبارات هراتر را بهتر و دقیق تر از سایر روشها ادراک می کند از ادراک آن لطائف و بدایع معنوی که در آثار ادبی هست غالباً عاجزست و به همین جهت پیروی از این شیوه بسا که سخن سنجان و منتقدان را به مخالفت با هر گونه ابداع و ابتکاری برانگیخته است و خلاصه در عین آنکه پیروی از این روش، از فوائد زیادی خالی نبوده است شاید مهمترین عامل و سببی بوده است که نقادی و سخن سنجی را در نظر آفرینندگان آثار ادبی زشت و منفور و تحمل ناپذیر کرده است.

باری تحقیق درباره شعر و ادب از لحاظ لغت و نحو و فنون بلاغت مهمترین مایه اشتغال ادبا و منتقدان قدیم بوده است. ارسطو و اریستارک در یونان قدیم و هوراس و کنتی لین در روم، بنیاد نقد فنی را که بعد از آنها مخصوصاً در نزد علماء اسکندریه رواج بسیار یافت نهادند. در ادب عرب و ایران نیز بحث در باب الفاظ و

معانی و تحقیق در کیفیت استعمال لغات و ادای مقاصد، مهمترین مباحث نقد ادبی بشمار می‌رفت و بدینگونه، نقد فنی از لحاظ وسعت عرصه شمول آن بر سایر شقوق نقد رجحان داشته است زیرا نقد فنی در آثار ادبی مستلزم تحقیق در اوصاف و نعوت آن آثار و نیز بحث در باب عیوب و نقائص آن آثار می‌باشد.

لزوم رعایت اصول و قواعد فنی برای شاعر و نویسنده البته محل تردد و تأمل نیست و به همین جهت است که از قدیم معرفت فنون و رموز شاعری و نویسندگی را همواره برای تازه کاران و نوآموزان توصیه و تأکید می‌کرده‌اند. در چهارمقاله برای تربیت ذوقی و هنری شاعران و دبیران مطالعه بعضی کتب و تحقیق درباره‌ی فنون را لازم شمرده است. چنانکه درباره شاعران می‌نویسد: «هر که را طبع در نظم شعر راسخ شد و سخنش هموار گشت روی به علم شعر آرد و عروض بخواند و گرد تصانیف استاد ابوالحسن السرخسی البهرامی گردد چون غایة العروضین و کنز القافیه و نقد معانی و نقد الفاظ و سرقات و تراجم و انواع این علوم بخواند بر استادی که آن داند تا نام استادی را سزاوار شود.»^{۵۴} و در «احیة الصدود طی داستانی این نکته ذکر شده است که:

... شمس‌الدین احمد بن منوچهر شصت کله که قصیده تمناج گفته است حکایت کرد که سید اشرف به همدان رسید در مکتبها می‌گردید و می‌دید تا کرا طبع شعرست، مصراعی به من داد تا بر آن وزن دوسه بیت گفتم. بسمع رضا اصفا فرمود و مرا بدان بستود و حث و تحریص واجب داشت و گفت از اشعار متأخران چون عمادی و انوری و سید اشرف و بلفرج رونی و امثال عرب و اشعار تازی و حکم شاهنامه آنچ طبع تو بدان میل کند قدر دویت بیت از هر جا اختیار کن و یادگیر و برخواندن شاهنامه مواظبت نمای تا شعر به غایت رسد و از شعر سنائی و عنصری و معزی و رودکی اجتناب کن، هرگز نشنوی و نخوانی که آن طبعهای بلند است، طبع تو ببندد و از مقصود باز دارد.^{۵۵}

باری ضرورت و صحت نقد فنی بر اصالت سنن و قواعد ادبی مبتنی است. اول باید وجود مبانی و اصولی را که سنن و قواعد از آنها متفرع است قبول کرد سپس قواعد و اصول را میزان و ملاک نقد فنی قرار داد. آیا چنین مبانی و اصولی وجود دارد؟ وجود نقد، و قبولی که بعضی از آثار یافته‌اند و بعضی دیگر از آن

بی‌نصیب مانده‌اند، بررغم اختلافاتی که در ذوقها هست خودبخود این نکته را ثابت می‌کند که چنین اصولی باید وجود داشته باشد. اما این قواعد و اصول را چگونه و از کجا باید جستجو کرد و بدست آورد؟

اکثر ادبا، از قدیم معتقد بوده‌اند که این قواعد و اصول را باید از آثار متقدمان، البته از آنگونه آثار که همواره مورد قبول و تحسین و اعجاب مردم بوده است، استنباط کرد.

کسانی که بر این عقیده‌اند، در تأیید اندیشه خویش می‌گویند که آثار متأخران، خواه مورد قبول مردم واقع شده باشند و خواه توجه و عنایت مردم را جلب نکرده باشند، ممکن است خوب یا بد باشند اما فقط آثار بزرگ و ارزنده‌ی مانند ایلیاد و انه‌ئید و شاهنامه و کومدی الهی و نظایر آنها بوده‌اند که توانسته‌اند در طی قرن‌ها مورد اعجاب و ستایش نسل‌های مختلف قرار گیرند و از بونه امتحان، خالص بیرون آیند. بنابراین آنها را برای تعیین قواعد و اصول می‌توان میزان و ملاک گرفت.

کسانی که این عقیده را اظهار می‌کنند در بعضی موارد به افراط می‌گیرند. صرف قدمت زمانی نمی‌تواند ملاک و میزان تقدم بشمار آید. بعلاوه، بسا که حوادث و وقایعی آثار ارزنده‌ی را از میان برده باشد و بسا که هوی و تعصب نابجایی آثار بی‌ارج و کم‌بهای را بیش از آنچه باید، رواج داده باشد. بنابراین نه رواج و قبول عامه را می‌توان میزان ارزش آثار ادبی قرار داد و نه قدمت زمانی را می‌توان علامت رواج و قبول يك اثر دانست.

نزاع بین هواخواهان قدما و متجددان از همین‌جا برخاسته است. بعضی به قول لابرویر معتقد بوده‌اند که همه چیز گفته شده است: *tout est dit* و قدما «بر بوم دانش همه رفته‌اند» و «مضمون و معنی ناگفته نگذاشته‌اند» و از آن گذشته، قواعد و اصولی که آنها در آثار خود بکار برده‌اند ابدی و تغییرناپذیر است و متجددان و نوخاستگان جز تقلید و تکرار آثار آنها کاری ندارند و نباید از حدود و اصولی که آنها نهاده‌اند تجاوز نمایند. درین باب نزاع بین قدما و متجددان فرانسه در قرن هفدهم شهرت دارد. در عین حال این احترام و اعتبار فوق‌العاده نسبت به متقدمان را موجب سلب ارزش ابتکار و نفی اهمیت ابداع فردی و شخصی نمی‌شمرده‌اند. حتی

می گفته اند «تناقض عجیبی که در زندگی بشری هست اینست که همه چیز گفته شده است اما هیچ چیز بدرستی فهمیده نشده است.»^{۵۶} ازین رو در نظر این جماعت، تقلید و تتبع قدما البته ناپسند نبوده است، سهل است ضرورت نیز داشته است. مع ذلك در نظر آنها لزوم تبعیت از قواعد و اصل قدما هیچگونه قید و بندی برای نویسنده و شاعر متأخر بشمار نمی آمده است. همانطور که تبعیت از قانون مدنی را نمی توان در حکم اسارت و تقید دانست پیروی از قانون قدما را در هنر و ادب نیز نباید به مثابه اسارت و تقید تلقی کرد. قدما که آثارشان در طی قرنهای همچنان مورد اعجاب و تحسین می باشد اصول و قواعد فنی را، به حکم ذوق سلیم درک کرده اند و بکار بسته اند و ناچار شعرا و نویسندگان متأخر باید از آنها تقلید و تتبع نمایند. این فکر، البته، از مبالغه و اغراق خالی نیست و در قبول آن نباید حسن ظن زیاد داشت. نخست باید توجه کرد که «هر شاعر کهن در روزگار خود نسبت به کسانی که قبل از او بوده اند نوحاسته‌یی بوده است.»^{۵۷} گذشته از آن نمی توان پنداشت که ادراک اصول و قواعد ذوقی فقط مخصوص متقدمان بوده است و متأخران از آن بی نصیب مانده اند. زیرا قواعد و اصول ذوقی بیش از هر گونه قواعد و اصول دیگر عرضه تحول و تغییر دائمی می باشند. بنه وون درست می گوید که: «هیچ قاعده‌یی نیست که آن را در هنر به خاطر قاعده مهمتری نتوان پایمال کرد.»^{۵۸} و همین کار است که در طی قرون، هنرمندان و گویندگان و نویسندگان بزرگ کرده اند و تحولات و نهضت‌های بزرگ هنری را پدید آورده اند.

ابن قتیبه در الشعراء الخویش این اندیشه را که برتری از آن قدما باشد نکو دیده و گفته است که من در این کتاب:

متقدم را از جهت تقدم بدیده تجلیل ننگریستم و متأخر را از لحاظ تأخر بدیده تحقیر نگاه نکردم بلکه بر هر دو گروه به چشم انصاف دیدم و بهره هر کس را درست کردم و داد او بدادم. لیکن از دانشمندان این روزگار کسانی دیده‌ام که شعری سخیف را به جهت تقدم قائل نیک می‌شمرند و آن را در شمار سخنان برگزیده می‌آورند و شعر نیک و استواری را تنها به سبب آنکه در زمان خود آنها سروده شده است و یا بدان سبب که گوینده آن را می‌شناسند ناپسند می‌دارند. اما خداوند، شعر و علم و بلاغت را بر زمان خاصی یا بر قوم مخصوصی

مقصود نکرده است بلکه آن را بین تمام بندگان خویش مشترک و مقسوم ساخته است و هر شاعر قدیمی را در عصر خود او نوحاسته قرار داده است.^{۵۹} قاضی جرجانی نیز در الوساطه ازین شیوه که در بین ادباء آن روزگار رایج بوده است انتقاد می کند و داستانهای لطیف درین باب نقل می کند.^{۶۰} حتی مؤلف ترجمان البلاغه، برخلاف این رأی مشهور نیز فتوی می دهد و می گوید: «و متقدمان اندر شعر چنان مستقیم نبودند که از متأخران، ایراکه ایشان ابتدا کردند و مقتدی را کار آسانتر از آن بود که مبتدی را.»^{۶۱} بهر حال آنچه ملاک تشخیص و استنباط قواعد و اصول فنی می تواند قرار گیرد ذوق سلیم است که در شاهکارهای ادبی، خواه قدیم و خواه جدید، جلوه دارد و برای منتقد بصیر شناسایی آن اصول و قواعد جهت تسلط بر فنون نقد ضروری است. گذشته از آن، شاعر و نویسنده، حتی شاعر و نویسنده مبتکر نیز، از وقوف بر آن اصول و قواعد گزیری ندارد و فقط با دانستن آن اصول و قواعد است که می توان آثار تازه پدید آورد و حتی اصول و قواعد را جرح و تعدیل نمود. ازین روست که ادبا و منتقدان از قدیم مطالعه آثار قدما را همواره تأکید و توصیه کرده اند.

این مایه تأکید و ابرام، در توصیه شاعران و نویسندگان جوان به تتبع و مطالعه آثار قدما، برای آن بوده است که رموز و فنون را دریابند و مضایق و مخارج سخن را بشناسند. زیرا بهر حال شعر و ادب نیز مانند همه فنون دیگر، از نقاشی و موسیقی و غیره رموزی و قواعدی دارد که اگر حدود آنها رعایت نشود از آنها نتیجه مطلوب حاصل نمی گردد. این رموز و قواعد در واقع اصول فنی نظم و نثر را بوجود می آوردند و همان است که ملاک نقد فنی می باشد. دانشمندی از محققان و منتقدان ژاپون^{۶۲}، درست می گوید که «اصول و قواعد، حربه مبارزه هنرمند بشمار می رود و هنرمند برای مبارزه خویش باید بدان مجهز باشد. ممکن است خدایان نخستین شعر را به شاعر الهام دهند اما ساختن دومین آن با خود شاعر است.» در حقیقت توجه به اهمیت اصول و قواعد فن است که استادان بزرگی را از ارسطو و هوراس گرفته تا بوالو و پوپ به نوشتن دستورها و قواعد «فن شعر» واداشته است. و نیز به همین جهت است که در ادبیات ما نیز «متقدمان درین باب تدقیقات کرده اند و هر اندک مایه تغییر را که در

ترکیب الفاظ و تنسيق معانی افتد عیبی شمرده و نامی نهاده‌اند.»^{۶۳}

درست است که به‌صرف اصول و قواعد نمی‌توان شعر ساخت و اثر ادبی پدید آورد و مخصوصاً به‌قول قدما شاعر عروضی نمی‌تواند مانند شاعر مطبوع سخن‌دلنشین و مؤثر بگوید و کسانی مانند ابوحيان توحیدی و ابوعلی مسکویه نیز این نکته را تأیید کرده‌اند.^{۶۴} اما نباید فراموش کرد که اصول و قواعد نیز خود از طبع و قریحه‌ناشی و منبعث می‌باشند بلکه خود میزان سلامت و علت و مقیاس راستی و کژی طبع و قریحه می‌توانند بشمار آیند. ازین جهت همواره اهل ادب ضرورت رعایت این‌رموز و قواعد را در کتب خویش به‌شاعران و نویسندگان جوان تأکید و توصیه کرده‌اند. ابی‌هلال عسکری در الصناعتين می‌نویسد:

... و چون خواهی شعری بگویی نخست آن معانی که اندیشه‌ات خواهان نظم آن است در ذهن حاضر ساز و آنها را بر خاطر خویش بگذران و سپس وزنی که ایراد آن معانی در آن آسان باشد و قافیه‌ای که آن را احتمال تواند کرد طلب کن. چه، بسا معانی که آن را در يك قافیه نظم‌توان کرد و در قافیه دیگر نظم آن ممکن نگردد و یا آنکه در يك قافیه آسانتر و نزدیکتر از قافیه دیگر آن را به‌نظم توان آورد. و اگر تو بر سخن سوار آیی تا آن سهل و نرم و با رونق و طلاوت باشد بهتر از آنستکه سخن بر تو سوار آید و از آن روی کژمژ و پیچیده و دشوار و کم‌مایه جلوه کند. پس چون قصیده‌یی گفتی آن را پیراسته و آراسته کن. از ایات آن هر آنچه غث و کهنه و ناپسند باشد بیفکن و بر آنچه بلند و استوار و نیکو باشد بسنده کن و هر کلمه و حرف را به آنچه نیکوتر از آن باشد بدل کن تا اجزاء شعر تو مستوی و هموار آید [...] و این شیوه جماعتی از شاعران بزرگ، از نوخاستگان و پیشینیان بوده است [...] از آنجمله زهیر قصیده‌یی را در طی شش‌ماه می‌گفت و مدت شش‌ماه نیز تهذیب می‌کرد آنگاه آن را آشکار می‌نمود و بدین سبب بود که قصاید او را حولیات می‌گفتند و بعضی گفته‌اند «خير الشعر الحولي المنقح» و حطیئه قصیده را در يك‌ماه می‌ساخت و سه‌ماه در آن نظر می‌کرد آنگاه آن را بر مردم می‌خواند و ابونواس قصیده‌یی می‌گفت و يك شب آن را می‌گذاشت سپس در آن می-

نگریست و بیشتر آن را می‌انداخت و برایات پسندیده آن بسنده می‌کرد، ازین روست که بیشتر قصاید او کوتاه است. و بحتری از هر قصیده که می‌سرود تمام ابیاتی را که در باب آنها شك داشت حذف می‌نمود، ازین جهت شعرا و پیراسته درمی‌آمد. اما ابو تمام چنین کاری نمی‌کرد و به نخستین چیزی که بخاطرش می‌گذشت خرسند بود ازین روبرا شعرا او بسیار خرده گرفته‌اند...^{۶۵} صاحب المعجم نیز این تحقیق و واریسی را توصیه می‌کند و می‌گوید: و باید که بهیچ حال در اول و هلت برگفته و پرداخته خویش اعتماد نکند و تا آن را مرة بعد اخری بر ناقدان سخن و دوستان فاضل مشفق عرض ندارد و خطا و صواب آن از ایشان بطریق استرشاد نشنود و ایشان به صحت نظم و قبول وزن و درستی قافیت و عذوبت الفاظ و لطافت معانی او حکم نکنند آن را بر منصفه عرض عامه نشانند.^{۶۶}

بدین ترتیب لزوم توجه به رموز و قواعد، منتقد را نخست به نقد لفظی وا می‌دارد. در حقیقت جنبه لفظی در شعر و ادب عنصر مهمی بشمار می‌رود زیرا لفظ موجد صورت و هیأت هراتر ادبی است و بدون آن تحقق اثری ادبی محال خواهد بود. در حقیقت نه فقط از لحاظ ارتباطی که لفظ با معنی دارد بلکه حتی از جهت وزن و آهنگی که در آن هست باید لفظ را جزء اصلی هراتر ادبی خاصه شعر شمرد. ازین نظر بعضی از منتقدان برای لفظ بیش از معنی اهمیت قائل بوده‌اند و بهمین جهت در نقد نیز توجه به لفظ بیشتر داشته‌اند.

مع ذلك این اصل که لفظ جزء اصلی سخن محسوب است نیز مورد شك و تردید قرار گرفته است. بعضی از محققان منجمله فیشر و هگل این نظر را رد کرده‌اند. این جماعت، درباره شعر گفته‌اند که اصل و جوهر آن جنبه نفسانی محض دارد و وقتی شعر در مخیله شاعر صورت معین خود را یافت خواه در قالب لفظ ریخته شود و خواه نه، تمام است. بنابراین وجود و حیات شعر در خلال الفاظ و عبارات نیست در میان وجدان و ضمیر شاعر است و لفظ و عبارت کاری جز این ندارد که شعری را که در روح و وجدان شاعر صورت و هیأت مشخص خود را گرفته است به سایر مردم القاء و تلقین نماید.

با این تعبیر نمی‌توان لفظ را جزء اصلی شعر و بعبارت دیگر یکی از ارکان آن دانست. زیرا بقول هگل لفظ فقط رمزی و نشانه‌یی از معنی است و اگر تعبیر فیشر را بخواهیم بکار ببریم باید بگوییم که لفظ و صورت برای معنی و مضمون شعر حکم چرخ و گردونه‌یی را دارد که آن را می‌گرداند و حمل می‌کند و از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می‌نماید. مع ذلك عقیده هگل و فیشر را با دلایلی رد کرده‌اند که باید در جای دیگر مورد بحث قرار گیرد. باری باتفاق جمهور منتقدان، شك نیست که لفظ و صورت در شعر رکنی عمده محسوبست. لفظ نه فقط از لحاظ ارتباط با معنی بلکه از جهت ارتباط با وزن و آهنگ و قافیه نیز مورد توجه می‌باشد. رابطه لفظ و معنی مانند ارتباط جسم و روح است. همانگونه که اختلال جسم در صحت روح خلل می‌افکند ضعف و اختلال لفظ نیز موجب ضعف و اختلال معنی خواهد بود.^{۶۷}

عبث نیست که از دیرباز منتقدان در باره لفظ و در باره کیفیت تهذیب و تنقیح آن کوشش کرده‌اند. اینکه فصاحت را مستلزم خلوص کلام از تنافر حروف و تنافر کلمات و اجتناب از حوشی و مخالفت قیاس دانسته‌اند ناظر به همین معنی است.^{۶۸} تا کیدی که منتقدان، حتی کسانی مانند ارسطو، از دیرباز درباره مراعات صنایع لفظی کرده‌اند از جهت علاقه و اهتمامی است که در باب لفظ داشته‌اند. بطور کلی طریقه نقد فنی، برای الفاظ و قواعد و اصول نحوی و لغوی اهمیت زیاد قائلست. با اینهمه بسیاری از رموز و قواعد لفظی که در زبان عادی ادب باید معتبر و متبع شناخته شود گاه مورد تجاوز گویندگان واقع شده است. اصولی که رعایت و اجراء آنها زبان عامه را مهذب و منقح جلوه می‌دهد بسا که مراعات آنها شعر اساتید را خراب و تباه کند. مثنوی معنوی شاهدهی بر این دعوی است. زیرا اگر شاعر در آن کتاب تابع قواعد و اصول لفظی می‌شد و فی‌المثل از استعمال کلمات غریبه، یا الفاظ وحشی و متروک و یا لغات محلی خودداری می‌ورزید بسا که مجبور می‌شد مثل دیگر شاعران از بسیاری معانی بدیع عالی صرف نظر کند و آنها را فدای لطائف لفظی نماید. توجه به همین نکته است که از قدیم، قاعده جواز و ضرورت را در شعر پدید آورده است.

اما مورد جواز ضرورت وقتی است که در آن، شاعر بحکم سنن حق دارد از پاره‌یی قواعد و اصول جاری تجاوز نماید. فی‌المثل ساکنی را متحرک کند یا متحرکی را ساکن نماید. حرف مشددی را تخفیف دهد یا کلمه مخففی را مشدد سازد و بطور کلی بحکم رعایت وزن و قافیه یا بسبب مراعات مقتضای حال کلمه یا جمله‌یی را برخلاف قیاسات نحوی و لغوی بکار برد. مارمتمل منتقد و نویسنده فرانسوی می‌گوید: «آنچه ضرورت نام دارد مخالفت گونه‌یی با آداب و قواعد است و نوعی خروج از مبادی و اصول می‌باشد که بملاحظه مراعات شماره هجاها یا وزن و قافیه و یا بهانه زیبای شعر جایز شمرده می‌شود». بدینگونه ضرورت، طبق عقیده جمهور امریست که در شعر وارد می‌شود اما وقوع آن در نثر پسندیده نیست، خواه شاعر را از آن گزیری باشد و خواه نباشد. کسانی مانند سیبویه و ابن‌مالک ضرورت را از ارتکاب امری می‌دانند که شاعر را از آن گزیر نباشد و این عقیده را کسانی مانند شاطبی و امثال او بوجوه عدیده رد کرده‌اند.^{۶۸} از جمله می‌گویند هیچ لفظی نیست که آن را به لفظ دیگر نتوان تبدیل کرد. درینصورت موضعی برای ضرورت نمی‌ماند و موردی پیش نمی‌آید که شاعر را از آن گزیری نباشد. فی‌المثل حرف راء بقدری در زبان تازی شائع‌الاستعمال است که در هر چند عبارت کم افتد که جمله‌یی از آن خالی باشد با اینحال واصل بن‌عطاء معتزلی، مطابق قول جاحظ^{۶۹} بواسطه لغتی که داشت و از تلفظ راء عاجز بود، تا ممکن بود از استعمال آن اجتناب می‌کرد و حتی در منبر خطابه‌های بی‌راء می‌خواند و با دشمنان خویش بدانگونه سخن مخاصمه می‌کرد و شك نیست که اجتناب از ضرائر شعری بمراتب‌ازین کار آسانتر است و اگر بقول سیبویه و ابن‌مالک ضرورت را عبارت از چیزی بدانیم که شاعر را از استعمال آن چاره‌یی نباشد می‌توان گفت که در شعر هرگز ضرورت پیش نمی‌آید و همواره شاعر می‌تواند بجای آنکه در لفظی دخل و تصرفی از قبیل حذف و اسکان و تخفیف و تشدید کند آن را به لفظ دیگری تبدیل نماید. مع‌ذلك شاعر برای اجتناب از ضرورت، با این ترتیب خود را به یک نوع اعنات و لزوم مالایلمز مجبور می‌بیند. از طرف دیگر البته هر معنایی را شاید بتوان بچندگونه عبارت تعبیر کرد اما هرگونه تعبیری با مقتضای حال، که لازمه بلاغت شمرده می‌شود، مطابق نیست و بسا که شاعر مجبور است در آن عبارت که با مقتضای حال موافق

است مرتکب ضرورت گردد و اگر بیبهاغه اجتناب از ضرورت بخواد آن عبارت را به عبارت دیگر تبدیل نماید رعایت مقتضای حال فوت گردد. درینصورت جز آنکه همان عبارت را که موافق مقتضای حال است بگیرد و در آن باقتضای وزن و بحر و قافیه دخل و تصرفی، از آنگونه که در فوق گفته شد بعمل آورد بدینگونه به ضرورت پردازد چاره‌ی ندارد.^{۲۱}

باری اینگونه رخصتها در مواردی از قبیل قصر ممدود یا تخفیف مشدد و یا حذف حرف و یا اسکان متحرك و امثال این احوال مقصور و منحصر می‌باشد و بهیچوجه رخصتهای شعری نباید برای شاعر بهانه‌ی جهت مخالفت قیاس solécisme که موجب غلط و لحن در کلام می‌شود، یا آوردن کلام وحشی و متنافر Barbarisme که به فصاحت شعر لطمه وارد می‌آورد گردد. همچنین بعقیده اکثر نقادان، رخصت و ضرورت در شعر امری سماعی است و متأخرین نه فقط از احداث ضرورات تازه باید اجتناب کنند بلکه باید از تکرار و استعمال ضرورت‌های متقدمان نیز پرهیز واجب بشمارند. ابوهلال عسکری می‌گوید:

... و نیز باید که از ارتکاب ضرورات پرهیز کنی چه اگر چند اهل عربیت درین باب رخصت داده‌اند لیکن این کار ناپسند است و سخن را نا باندام می‌کند و آب و رنگ آن را می‌برد [...] اما پیشینیان که در اشعار خویش ضرورات را مرتکب گشته‌اند از آنست که به قباحت و زشتی آن واقف نبوده‌اند [...] و نیز از آن روست که بعضی از آنها تازه کار بوده‌اند و تازه کاری خود مایه لغزش می‌باشد.^{۲۲}

ابن رشیق قیروانی نیز در کتاب العمدہ همین معنی را تأیید می‌کند و می‌گوید که «بعضی از اینگونه رخصتها با آنکه از عرب شنیده شده است تکرار آنها و اتیان بدانها جایز نیست زیرا عرب بحکم فطرت و جبلت خویش آنها را ارتکاب می‌کند اما نوخاستگان و کسانی که مایه خویش را از عرب فرا گرفته‌اند می‌دانند که ارتکاب این ضرورتها عیب است و دخول در عیب را نباید جایز بشمارند.»^{۲۳}

در هر حال ضرورت و رخصت را هرگز با شاذ و نادر و یا با لحن و غلط نباید اشتباه کرد اگر در موردی، خبط و لحنی در کلام شاعر متقدم دیده می‌شود دیگر نباید او را عذر نهاد و حمل بر ضرورت کرد و مخصوصاً روا نیست که متأخران در

استعمال لحن و غلط نیز، مثل استعمال رخصت و ضرورت تبعیت از متقدمان را بهانه خبط و خطای خویش سازند. ازین روست که ادبا و منتقدان درباره حدود ضرورات تدقیقات بسیار کرده‌اند و جواز و ضرورت را از لحن و غلط تفکیک نموده‌اند. از جمله ابن قتیبه که درین باب تحقیقات مشبعی کرده است پس از ذکر شواهد و امثله نسبتاً زیادی در باب موارد بجز و لایبجوز می‌گوید که: «شاعر نوخاسته را نباید که شاعران متقدم را در استعمال کلام وحشی و آنچه در کلام فصیح زیاد بکار نیست و نیز در بکار بردن لغاتی که در نزد عرب اندک و در حکم لهجه‌های خاصی است پیروی کند.»^{۷۴} و صاحب‌المعجم نیز درین باب تحقیقات دلنشین می‌کند و در پایان فصلی مشبع و ممتع درین باب می‌نویسد: «و امثال این بسیار است. شاعر دری‌گوی باید که درین ابواب تقلید قدما نکند و در آنچه گوید از جاده دری مشهور متداول، عدول جایز نشمرد.»^{۷۵} بدین ترتیب در نقد لفظ باید «غلط» و «حوشی» و «ملحون» و «مخالف قیاس» را از آنچه بحکم جواز و ضرورت مقبول داشته‌اند تفکیک کرد.

اما سخن گذشته از لفظ شامل معنی نیز هست و ازین جهت در طریقه نقد فنی در باب معنی نیز باید بحث و دقت کرد. در واقع نقادان درین باب کنجکاو و پرهیزکار بوده‌اند و درین باره اکثر منتقدان «عدول از جاده صواب» را ناروا شمرده‌اند. نخست باید متوجه بود که بعضی از اقسام نقد صرفاً متوجه معنی است و به لفظ و وزن کمتر توجه دارد. فی‌المثل در طریقه نقد اجتماعی و نیز در نقد روانشناسی منتقد بیشتر به معنی توجه دارد و تحقیق در نحوه تکوین و تأثیر معنی است که مورد بحث او می‌باشد.

در نقد معنی باید ملاحظه کرد که آیا شاعر و نویسنده معنی را با غرض و مقصود مواجه و موافق آورده است یا نه و آیا از امر مطلوب عدول یافته است یا خیر؟ و این مهمترین کاریست که در نقد ادبی منتقد باید انجام دهد. و یکتور هوگو در مقدمه شریقات به این معنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «آیا معنی شعر خوب است یا بد؟ - سراسر قلمرو انتقاد همین است.» در واقع به عقیده هوگو این خوبی یا بدی که در معنی شعر هست چیزی جز خوبی و بدی کار و بیان شاعر نیست بنابراین

در نظر او بیان این نکته که شاعر آیا برای بیان غرض و مقصود خویش مضمون و معنی را مناسب یافته است یا خیر مهمترین جزء انتقاد محسوب است و تمام شقوق و اقسام دیگر نقد منوط به این است که منتقد از عهدۀ تحقیق این امر بر آید و حق «نقد معنی» را بخوبی ادا کند.^۶ اینکه هوگو سراسر قلمرو انتقاد را در همین امر محصور کرده است شاید محل تأمل باشد، اما حقیقت آنست که در روش نقد فنی اهمیت نقد معنی کمتر از نقد لفظ نیست. البته مراد از نقد معنی آن نیست که مقاصد و مطالب گوینده و نویسنده را بر محك تجربه و تحقیق بیازمایند و آنچه رافی المثل با موازین اخلاقی یا تاریخی یا فلسفی موافق نیست رد و نفی کنند، زیرا این امور تعلق به روش نقد فنی ندارد و به روشها و مطالب دیگر مربوط است. مقصود از نقد معنی، در شیوه و روش نقد فنی فقط این است که معلوم کنند آیا شاعر و نویسنده معنی و مطلبی را که در خاطر داشته است، باقتضای احوال درست و روشن بیان کرده است یا نه؟ و آیا در بیان آن معنی، سخن درست گفته است یا آنکه گرفتار پریشان گوئی و گزافه کاری شده است و به اغراق و محال پرداخته است؟ همچنین در کار نقد معنی، منتقد باید تحقیق کند که آیا شاعر یا نویسنده، در حالی که قصدش مدح یا قدح کسی بوده است آنچه گفته است برخلاف این مقصود و مراد او نبوده است و آیا آنجا که فی المثل شاعر یا نویسنده در صدد بوده است لاف بزند و فخر بفروشد، سخنش طوری در نیامده است که از آن فروتنی و سرشکستگی وی مفهوم گردد؟ بهر حال نقد معنی، از اموریست که با علم بلاغت و ادراک مقتضای حال سر- و کار دارد و در نقد فنی اهمیت بسیار دارد که بیش ازین، در این کتاب، نمی توان بدان پرداخت.

۳

مباحث و مسایل

نقد ادبی در عصر ما قلمرو وسیعی یافته است. شیوه‌ها و روش‌های گونه‌گون و بسیاری که منتقدان و سخن‌سنان مختلف در نقد آثار ادبی بکار برده‌اند و بکار می‌برند، ناچار مباحث و مسایل تازه‌یی را در نقادی پیش آورده است. توسعه شگرف پاره‌یی علوم نیز هر روز بر روی منتقدان افق‌های تازه‌یی می‌گشاید و بر آنها نکته‌های تازه‌یی کشف می‌کند. در گذشته نقد ادبی، خاصه در نزد ما، غالباً جنبه صوری و فنی داشت و منتقد فقط شکل و ظاهر هر اثر را مورد نقد و مطالعه قرار می‌داد و سخن جز در باب لفظ و معنی و بلاغت و فصاحت آن نمی‌راند. نقد ادبی نیز هرگز ازین مرز عبور ناپذیری که اصول و قوانین ادب نام دارد، تجاوز نمی‌کرد و بسا که نمی‌توانست بگذارد که نبوغ و هنر نیز ازین حصار آهنین بگذرند. نقاد سخن‌شناس جز آنکه شکل و صورت اثری را از لحاظ مراعات قوانین مطالعه کند کاری نمی‌کرد. شعر خوب، آن بود که در انتخاب مفردات و ترکیبات آن اصول فصاحت و قوانین بلاغت رعایت شده باشد، به صنایع لفظی و معنوی آراسته باشد، از تکلف و خشونت عاری باشد، و معنی آن با اغراض معدودی که جهت انواع و فنون شعر معین بود متناسب باشد. کلمات مبهم و کلی مانند انسجام، سلاست، عذوبت یا الفاظ دیگری از اینگونه، که غالباً بتقلید یکدیگر در مورد قضاوت آثار بکار می‌بردند هرگز درباره ارزش اثر، تصور روشن و درستی به خواننده نمی‌داد. اگر از اینگونه کلمات مفهوم خاصی منظور بود، از حدود قوانین و اصول تجاوز نمی‌کرد.

اما در قرون اخیر، بر اثر پاره‌یی حوادث و احوال، نهضت‌های عظیم علمی در جهان روی داد و این نهضتها ناچار در عرصه شعر و ادب نیز انعکاس یافت. از آن پس، نقاد ادبی، با آن اصول و قواعد جامد دیگر برای ادراک و بیان آثار ادبی کفایت

نکرد و منتقدان روشها و شیوه‌های تازه‌ی در نقادی جستجو کردند و مسایل و مباحث تازه‌ی مطرح نمودند. در اروپا تاریخ، جمال‌شناسی، روانشناسی، و جامعه‌شناسی، هر روز با مسایل و اشکال تازه‌ی نقد ادبی را غنی‌تر و پرمایه‌تر کردند و هر روز نیز غنی‌تر و پرمایه‌تر می‌کنند.

مکتبهای فلسفی و اجتماعی مانند پراگماتیسم، ماتریالیسم، سوسیالیسم، و نهضت‌های تازه‌ی هنری مانند رئالیسم، سمبولیسم، امپرسیونیسم، سوررئالیسم و غیره نیز هر کدام عناصر و عوامل تازه‌ی در نقد ادبی غرب وارد کردند. و هر یک از این روشها و مکتبها در مسایل مربوط به نقد ادبی بنوعی دیگر خوض کردند و نکات و مسایل تازه‌ی طرح نمودند که از مطالعه‌ی تاریخ نقد ادبی بدان مسایل می‌توان وقوف یافت و شاید بسیاری از آن مسایل هنوز جواب قطعی و روشنی نیافته است.

مع‌هذا، بعضی مسایل در نقد ادبی هست که کلی و اساسی است و به هیچ‌یک از مکتبهای ادبی و فرقه‌ها و مکتبهای هنری اختصاص ندارد و در هر یک از انواع و انحاء نقادی توجه بدان مسایل ضرورت دارد. چنانکه در هر یک از طرق و انحاء نقد ادبی، نقاد محقق باید لااقل این نکته را تحقیق کند که آیا اثری که مورد بحث و نقد او هست از کیست و انتساب آن تا چه حد قطعی و درست است. گذشته از آن باید منتقد بداند که آن نسخه‌ی که از آن بحث می‌کند اگر دستنویس مصنف نیست، تا چه حد دقیق و درست است و آیا مغلوط و مغشوش و آکنده از تحریف و تصحیف نیست؟ و پس از اینهمه تحقیق، منتقد باید بداند اثری که در باب آن بحث و تحقیق می‌کند تا چه حد جنبه‌ی ابتکاری دارد و اگر از کتب و آثار دیگر چیزی در آن نقل و اخذ شده است آن آثار و کتابها چیست و کدام است؟ و تا این نکات و مسایل معلوم و معین نباشد هیچ تحقیق و استنباط دیگری، در باب آثار نویسنده نمی‌توان کرد. بنابراین، بحث و غور در این مسایل کلی و اساسی، فواید بسیار دارد و جوابی که به این گونه مسایل داده شود در هر نوع دیگری از نقد و سخن‌سنجی مورد استفاده خواهد بود. این مسایل که در فصل حاضر مورد بحث و تحقیق ما خواهد بود عبارتست از مسأله‌ی انتساب، مسأله‌ی نقد و تصحیح متون، مسأله‌ی سرفات، و مسأله‌ی نفوذ. در ذیل راجع به هر یک از این مسایل سخنی چند گفته خواهد شد:

تحقیق در صحت و سقم نسبت از مباحث مهم نقد ادبی بشمار می آید و آن را می-توان اولین قدم در انتقاد دانست. گاه اثری را به شاعری یا نویسنده بی نسبت می دهند که از وی نیست یا اثری هست که گوینده و نویسنده آن مجهول است. در تاریخ ادبیات ملل نمونه این امر بسیار است. نویسنده این درام های زیبای بیمانندی که به نام شیکسپیر شهرت دارد کیست؟ اشعاری که به نام شاعران جاهلی روایت کرده اند آیا واقعاً مربوط به آن اعصار است؟^۱ یوسف و زلیخایی که عموماً به فردوسی نسبت می دهند آیا در واقع از خود اوست؟ وقتی منتقد می خواهد اثری را چنانکه هست بشناسد و نقادی کند، باید صاحب اثر را بشناسد و محیط و عصر و مقتضیات اجتماعی و مختصات فردی او را ادراک کند. ناچار اولین قدم او در کار انتقاد آنست که از صحت انتساب اثر به صاحب آن مطمئن گردد.

بدینگونه، اولین سؤالی که در مورد هر اثر به خاطر منتقد می رسد مسأله انتساب است. چگونه می توان صحت یا سقم اینگونه نسبتها را تحقیق کرد؟ نقد خارجی *critique extérieure* و نقد داخلی *critique intérieure* وسیله این کار را به دست می دهد.

منتقد باید، از یکطرف خود اثر را از لحاظ اسلوب فکر و طرز بیان ملاحظه کند و مختصات و صفات بارز آن را تعیین نماید - و این را نقد داخلی گویند - و از طرف دیگر قراین و امارات تاریخی و اجتماعی برای تعیین و تشخیص زمان ایجاد اثر بدست آورد - و این را نقد خارجی گویند. شناسایی سبک بیان هر نویسنده و اطلاع از تاریخ تطور ادبیات در هر قرن، برای منتقد درین مورد کمک مؤثری است اما بدون وقوف بر کیفیت تکامل عقاید و آراء و بدون توجه به خصوصیات فکر و بیان هر مکتب ادبی و هر نویسنده، منتقد نمی تواند پاسخ قطعی صحیحی برای مسأله «انتساب» بیابد.

در مورد نقد انتساب از مسأله وضع و جعل و انتحال غافل نباید بود. در ادبیات همه امم و اقوام عالم ازین موارد نمونه هایی هست. در قرن هیجدهم مسیحی به علت محدودیتها و فشارهایی که در فرانسه از طرف دولت بر مردم وارد می شد نشر آثار بی امضاء و یا با امضاءهای مستعار خاصه هجوها و انتقادهای سیاسی رواج یافت. ولتر بعضی هجوهای تند و نیشدار ساخت که از بیم گزند محتشمان و صاحب دولتان

آنها را بدون امضاء منتشر کرد. مخالفانش نیز بسا هجوها که ساختند و برای اغواء حکومت و اغفال مردم آنها را به دو نسبت دادند. در ادبیات ایران هجونامهٔ بلخ که به انوری منسوب شد و هجونامهٔ اصفهان که آن را گویند مجیرالدین بیلقانی ساخت و به خاقانی منسوب داشت نمونه‌یی از اینگونه جعلها و وضعها می‌باشند.^۲ بعضی از نامه‌های منسوب به «گریم» در واقع از مکاتیب «دیدرو» است که به نام و امضاء گریم انتشار یافته است.^۳ ما کفرسن تقریباً تمام اشعاری را که به «اوسیان» نسبت داده است خود جعل کرده است و مطالعه و تحقیق در باب مسألهٔ «اوسیان» امروز در ادبیات اروپایی بحثی مهم به شمار می‌رود.^۴

باری جهات و اسباب مختلف هست که موجب وضع و جعل مطالب می‌گردد. تعصب سیاسی و حزبی یکی از آن جهات است. بسا که عواطف سیاسی موجب وضع و جعل اشعار و حکایات و قصص شده است. نهضت شعوبی نمونه‌یی از تأثیر تعصبات سیاسی را در امر انتساب و انتحال بدست می‌دهد. شعوبیان و مخالفانشان قصص و اشعار بسیاری در مثال یکدیگر یا در مناقب خویش وضع و جعل کرده‌اند که در کتب ادب ضبط است و در مجعول بودن بعضی از آنها جای هیچ شبهه نیست. فی‌المثل اشعاری به اعشی و امیه بن ابی‌الصلت و دیگران نسبت داده‌اند که در آنها اعراب به فضل و تقدم ایرانیان اعتراف کرده‌اند. گفته‌اند که اعشی نزد پرویز رفت و او را ستود و از او نیز صلّه گرفت. به امیه بن ابی‌الصلت ابیات مشهوری در ستایش سیف ذی‌یزن نسبت کرده‌اند که بعضی معتقدند آن اشعار از جانب شعوبیه و بیشتر برای اثبات مفاخر ایرانیان وضع شده باشد. طرفداران عرب که افکار ضد شعوبی داشته‌اند نیز از وفدهایی که نزد اکاسره از محامد عرب یاد می‌کرده‌اند سخن می‌گفته‌اند و از عصیانهایی که ملوک حیره بر شاهنشاه می‌کرده‌اند و حتی از وقایع و ایام عرب نظیر وقعهٔ ذی‌قار روایاتی نقل کرده‌اند که بعضی از آنها را بکلی موضوع و مجعول می‌توان شمرد.

بدینگونه، تعصبات و اهواء سیاسی موجب جعل و وضع اشعار و روایات گردید. شعوبیه اخبار و اشعاری جعل می‌کرده‌اند که حاکی از مثال و مقابح اعراب باشد و مخالفان آنها، اشعار و اخباری روایت می‌کرده‌اند که بر حمایت و دفاع از اعراض عرب و محامد و مناقب اعراب مشتمل بوده است. تعصباتی نیز، در بین قبایل

عرب مثل عدنانی و قحطانی، ربیع و مضر، مضر و عدنانی بوده است که هر کدام مدعی تفوق سیاسی و تقدم بوده‌اند. طبعاً در چنین نبرد و پیکاری می‌توان تصور کرد که هر یک از قبایل برای افزودن مفاخر و مآثر خویش به نقل روایات و قصص و اخبار و اشعاری مبادرت ورزیده‌اند و در بسیاری ازین آثار نمونه جعل و وضع و اختلاق را می‌توان معاینه دید.

در مسأله وضع و انتحال، تأثیر آراء و عقاید دینی نیز عامل مهمی است. اشعار و قطعاتی به احبار و کهان اعراب جاهلی در بعضی تواریخ و سیر منسوب می‌باشد که در آنها ظهور و بعثت پیغامبری را از قریش یا مکه پیش‌بینی و پیش‌گویی کرده‌اند. با قطع نظر از عقاید و علایق دینی، و صرفاً از لحاظ اسناد و موازین علمی و تاریخی، در مجعول بودن اینگونه روایات و اشعار تردید نمی‌توان کرد و شك نیست که منبع جعل و وضع نظایر این امور چیزی جز عواطف و علایق دینی جاعلان نتواند بود و شاید با وضع و جعل اینگونه اشعار و روایات می‌خواسته‌اند آنچه را در توراة و انجیل به عنوان بشارت ظهور پیغامبر نشان می‌داده‌اند از قول احبار و کهان نیز با ظهور پیغامبر اسلام تطبیق نمایند. مسأله خلافت و نزاع بین شیعه و سنی نیز، همچنانکه جهاتی برای جعل و وضع احادیث و اخبار فراهم آورد طبعاً به شعر-خوانان و قصیده‌پردازان نیز جهت جعل و وضع اشعار و قصه‌ها مجالی مناسب داده است. تردیدی که در صحت انتساب بعضی از خطب نهج البلاغه برای برخی دست داده است از همین لحاظ است.^۵ در بسیاری موارد کتب و نسخا به پیروی از عواطف دینی خویش اشعاری جعل کرده‌اند و به کتب و دواوین شاعران متقدم الحاق نموده‌اند، تا به عقیده خود آنها را به فرقه و مذهب خویش منسوب نمایند. در کلیات سعدی و مثنویات عطار و در خمسة نظامی و شاهنامه فردوسی و بسیاری کتب دیگر نمونه‌هایی ازین الحاقات هست. قاضی نورالله مرعشی شوشتری مؤلف معروف مجالس المؤمنین را، که درین کتاب زیاده تحت تأثیر عقاید و علایق مذهبی خویش بوده است، به همین جهت «شیعه تراش» لقب داده‌اند.

قصص و روایات نیز، منبع دیگری جهت این وضع و جعل بشمار می‌آید. در تکمیل و تتمیم آنچه درباره قتل هابیل بدست قایل در توراة و قرآن آمده است قطعه‌ی عربی در رثاء هابیل به آدم نسبت داده‌اند. غافل از آنکه آدم لامحاله قافیه

و عروض عربی را به وحی و الهام تلقی نکرده بوده است. در باب عفاریت و جن نیز روایات و قصصی شایع و رایج بوده است و بر سبیل استشهاد و استطراد اشعاری نیز در طی آن قصص جعل و وضع شده است که آن اشعار را به جن و عفاریت نسبت داده‌اند و در جعل و انتحال آنها محقق راتردیدی نمی‌تواند باشد. قطعه‌یی که عوفی از شعر عربی بهرام گور نقل می‌کند و روایتی که دولت‌شاه در باب شعر فارسی بهرام و دلارام آورده است نمونه‌یی از تأثیر قصص در جعل و وضع اشعار بشمار می‌آید. در قصه‌هایی نظیر عترة و داستان الفلیل دلیل نیز اشعاری در طی قصص آمده است که پیدا است به مناسبت مقام، آنها را جعل و وضع کرده‌اند. بسا نیز که برای بیان مثلی یا جهت تأویل افسانه‌یی اشعاری و قصه‌هایی وضع کرده‌اند و به شاعری و نویسنده‌یی نسبت داده‌اند.

در بعضی موارد، عامه به حکم عادت و ظن و سابقه ذهنی خویش، شعری را که از جهتی با اشعار شاعری شباهت دارد به او نسبت می‌دهند. نمونه این امر بسیار است. عبدالله بن معتمر در طبقات الشعراء خویش پس از نقل قطعه‌یی که آن را به والبة بن-الحباب نسبت داده است می‌گوید: «و این از جمله اشعاریست که عامه به ابی‌نواس نسبت می‌کنند و این نسبت درست نیست زیرا مردم عادت کرده‌اند که هر شعری به مجنون و زندقه مشحون باشد به ابی‌نواس نسبت کنند. درباره مجنون نیز کار بر همین گونه است زیرا هر شعری را که نام لیلی در آن باشد به مجنون نسبت می‌دهند.»^۶ انتساب منظومه یوسف و زلیخا به فردوسی و نسبت دادن داستان دین و امین فخرگرگانی به نظامی گنجوی و سپس اشتباهاً به نظامی عروضی^۷ از باب ظن و عادت عامه و از جهت شباهت اولی از لحاظ وزن به شاهنامه و از جهت مناسبت دومی با بعضی از کتب خمسة نظامی علی‌الخصوص شیرین د خرد او می‌باشد. درباره خیام و حافظ نیز تا اندازه‌یی همین کار را کرده‌اند، چنانکه هر رباعی که مضمون آن را با آنچه منسوب به خیام بوده است شبیه می‌یافته‌اند، وقتی گوینده واقعی آن را نمی‌شناخته‌اند به خیام نسبت می‌دهند و بسا غزلیات مجعول و مجهول نیز از همین طریق در دیوان حافظ راه یافته است. اصطلاح «سرگردان» یا «آواره» که برخی از خاورشناسان برای بعضی از رباعیات منسوب به خیام بکار برده‌اند، از آن روست که به دشواری می‌توان درباره انتساب و ارتباط آنها با يك شاعر معین به‌طور قطع و یقین

اظهار نظر کرد.

در کتب ادب عربی از رواة شعر نیز، که خود ابیاتی می‌سروده‌اند و به‌قدا نسبت می‌داده‌اند سخن گفته‌اند. اگر چند این دعوی را بعضی رد کرده‌اند و احتمال این را که کسی شعر زیبایی بگوید و آن را به‌دیگری نسبت کند و خود را فقط حافظ و راوی آن جلوه دهد درخور قبول ندانسته‌اند لیکن شواهد و مدارک زیادی درین باب می‌توان در کتب بدست آورد. از جمله در کتاب اغانی از مفضل ضبّی نقل کرده‌اند که گفت:

حمّاد چنان شعر را به‌فساد کشانید که هرگز دیگر صلاح نمی‌پذیرد. گفتند چگونه؟ آیا او در روایت خویش راه خطا پیموده‌است و یا آنکه لحن و غلط بکار برده‌است؟ پاسخ داد که ای کاشکی چنین بودی زیرا اهل علم آنکس را که به‌راه خطا رفته باشد به‌جاده صواب بازتوانند آورد لیکن حماد مردی بود که از لغات عرب و اشعار و مذاهب شعرا و معانی آنها آگاهی بسیار داشت. به‌شیوه هر شاعری سخن می‌گفت و آن را در اشعار او در می‌آورد و این شعر از دست و زبان او به‌آفاق می‌رفت و در شمار اشعار آن شاعر متقدم در می‌آمد و جز دانشمندی سخن شناس کس آن اشعار موضوع را از اشعار اصلی و صحیح باز نتواند شناخت و چنین دانشمندی سخن شناس کجاست؟^۹

از ایوب بن اسحق نیز آورده‌اند که «روزی خلف‌الاحمر ابیاتی بر من خواند و به‌شاعری که نام او را تا آن زمان نشنیده بودم نسبت کرد. چون بیمار شد، در آن بیماری که بدان درگذشت، به‌عیادتش رفتم گفت آن ابیات از آنکه نام بردم نیست و از آن من است و من خود آنها را سروده‌ام و اکنون از خداوند استغفار می‌کنم.»^{۱۰} باری ابیات و اشعاری که بعضی از کتّاب و نساخ از پیش خود بردواوین و کتب شعرا الحاق کرده‌اند از همین‌گونه است و ازین روست که برای منتقد، قبل از هر کار تحقیق در صحت و سقم نسبت هرائر بیش از همه چیز اهمیت دارد.

از مهمترین و دقیقترین مباحث نقد ادبی، تصحیح متون است که آن را نقد متون نیز گویند. هدف و غایت نقد و تصحیح متون این است که از روی نسخ خطی موجود، نسخه اصلی یا قریب به‌اصل اثری را احیاء و مرتب و مدون کنند و آن را به‌صورتی

عرضه دارند که بتوان یقین و اطمینان حاصل کرد که اگر اصل اثر یعنی نسخه خط مؤلف در دست نیست، نسخه‌یی از آن در دست هست که به صورت اصلی و شکلی که مصنف و مؤلف اصل نوشته است بنهایت درجه نزدیک است. و شك نیست که تا منتقد چنین نسخه‌یی را در دست نداشته باشد، هر حکم و قضاوتی که در باب آن اثر کند کم ارج و بی اعتبار خواهد بود و بحث و نقد او به منزله حرکت و سعی کسی است که بر روی شن و ماسه نرم و لغزان قدم برمی‌دارد و البته اطمینان نمی‌توان داشت که رهروی چنان در راهی چنین به مقصد برسد.

اما کار نقد و تصحیح متون، البته در موارد مختلف از جهت سهولت و صعوبت تفاوت دارد. در بعضی مواقع نسخ قدیم و مضبوط و معتبر از کتابی در دست هست درین صورت، منتقد و مصحح کار زیادی ندارد اما مواردی هم هست که نسخ موجود، تمام جدید و نامضبوط یا مغلوط و مغشوش است و نقاد محقق باید از بین این نسخ مغشوش نامضبوط نسخه‌یی را ترتیب و تدوین نماید که آن را بتوان تا حد امکان عین و یا نزدیک به نسخه‌یی دانست که ممکن بود از اصل کتاب بدست آید.

باری نقد متون اساس هر نوع دیگر از انواع نقادی است و در حقیقت خشت اول و رکن عمده نقد ادبی است چون بی آن هیچ نکته‌یی را نمی‌توان از آثار قدما استنباط کرد و هر گونه نقد تاریخی یا ذوقی و یا لغوی که در باب آثار شاعران و نویسندگان بشود تا بر متون صحیح معتبر متکی نباشد سندیت و اعتبار ندارد و از همین روست که از قدیم نقادان و سخن‌شناسان بدان توجه کرده‌اند و در نقد و تصحیح متون قدیم سعی و مجاهده بسیار ورزیده‌اند. چنانکه از قرن دوم قبل از میلاد آریستارکس از علماء اسکندریه در نقد متون ایلپاد و اودیسه سعی بسیار کرد، و پس از او کسانی مانند زنونودت از اهل افسوس و اریستوفانس نامی از اهل بیزانس در نقد و تصحیح متون دیگر اهتمام ورزیدند. مع‌هذا، در بین قدماء نقد و تصحیح متون عبارت بود از اینکه نقاد محقق به جستجوی نسخ خطی صحیح و بی غلط بپردازد و در صورت امکان بهترین نسخه را از بین آنگونه نسخ به مدد تصحیحات قیاسی تهیه کند و چنین نسخه‌یی در عین آنکه البته از اغلاط املائی و انشایی خالی بود اساس علمی نداشت و از تصرفات کتاب خالی و مأمون نبود.

اما طریقه جدیدی که در قرن نوزدهم میلادی، کارل لاکمان بکار برد و ناسخ

طریقهٔ قدما گشت، نقد متون را بصورتی در آورد که اساس علمی یافت و این اساس آن درجه از قوت و اعتبار را پیدا کرد که بتوان بر روی آن، تحقیقات تاریخی و لغوی کرد و استنباطات مربوط به سبک انشاء و اسلوب فنی را بر آن بنا نهاد. این طریقه را لآخمان نخست در تصحیح دقیقی که از متن عهد جدید به سال ۱۸۴۲ مسیحی منتشر کرد بکار بست و سپس در طبعی که به سال ۱۸۵۰، از آثار لو کرسیوس نمود، آن طریقه را کاملتر و دقیقتر و مهذبتر نمود.

نقد متون، به عقیدهٔ لآخمان دارای دو مرحله است یکی مرحلهٔ ضبط و دیگری مرحلهٔ تصحیح. در مرحلهٔ اول که عبارت از ضبط باشد منتقد باید تمام نسخ خطی موجود از اثر را فراهم بیاورد و اگر ممکن نیست لاقلاً باید جمیع آن نسخه‌هایی را که گمان می‌رود نسخه بدلهای اصیل و قدیم را می‌توان در آنها سراغ کرد جمع آورد. بعد، این نسخ را با یکدیگر مقابله کند و تمام اختلافاتی را که در جزئی‌ترین موارد بین آنها هست ثبت کند. وقتی جمیع نسخ مفید و معتبر موجود جمع شد و با دقت تمام با یکدیگر مقابله گردید، منتقد محقق از طریق تطبیق و مقایسهٔ اغلاط و اشتباهات مشترک و زیادتها و نقصانهای مشابه به طبقه‌بندی آن نسخ می‌پردازد. نخست معلوم می‌کند که از آن میان کدام نسخ از اصلی واحد هستند و کدام نسخ، اصلی قدیمتر دارند و همچنین در صورت امکان معلوم می‌نماید که هر نسخه تا چند پشت ممکن است به نسخهٔ اصل مؤلف برسد و این مرحله از تحقیق و انتقاد اگر با دقت کافی و کامل اجراء شود بسا که محقق ملتفت می‌شود چند نسخهٔ مختلف از یک نسخه رونویس شده‌اند و درین صورت مقابله با یک یک آن نسخ ضرورت ندارد و کافی است که آن نسخهٔ اصل بدست آید. در بعضی موارد ازین نوع تفتیش و تحقیق معلوم می‌شود که چند نسخهٔ مختلف از روی نسخهٔ واحدی رونویس شده‌اند اما آن نسخهٔ واحد که اصل آنها بوده است اکنون در دست نیست و ازین رفته است، درین صورت آن چند نسخهٔ متشابه حکم یک نسخه را دارند و آنکه مضبوط‌تر و منقح‌تر است، باید مناطق و ملاک قرار بگیرد. بهر حال وقتی تحقیق دربارهٔ طبقه‌بندی نسخ با کمال دقت به پایان رسید منتقد باید با یک تحقیق دقیق از این دغدغه‌هم خاطر خود را آسوده کند و معلوم بنماید که آیا مؤلف در حیات خود کتاب را به دو روایت و دو صورت مختلف ننوشته است؟ و آیا لاقلاً نسخه‌یی را که قبلاً از کتاب خود انتشار داده

است چند سال بعد در آن تجدیدنظر نکرده است تا الحاقات و اسقاطات از قلم خود او در کتاب رخ داده باشد؟

وقتی ازین بابت هم اطمینان کامل قطعی یا نسبی حاصل کرد آنوقت می تواند نسب نامه یا شجره النسب نسخ را تهیه و ترسیم بنماید و نسخ معتبر را که دارای اصلی قدیم و موثق هستند هر چند احیاناً خود آن نسخ تاریخ تحریرشان چندان قدیم نباشد معلوم بنماید و آن نسخ معتبر را ملاک و اساس کار خود قرار دهد و مرحله اول کار خود را که ضبط نسخ باشد تمام و کامل فرض کند و به مرحله دوم که عبارت از مرحله تصحیح باشد قدم بگذارد.

این مرحله از کار را که مرحله تصحیح باشد محققان تشبیه کرده اند به تعبیه پلی که گویی باید نسخه اصیل موجودی را با ام النسخ که در واقع همان نسخه اصلی خط مؤلف کتاب بوده است ارتباط و اتصال بدهد. درینجاست که نقاد محقق باید از حدس و ظن و قیاس و یا لااقل از افراط در آن خود را بکلی برکنار دارد و با نظم و دقت و وسواس کافی به کار تصحیح پردازد.

مثلاً اگر به عبارتی برخورد می کند که معنی محصلی ندارد و یا با شعری مواجه می شود که از جهت وزن و قیافه معیوب است و یا لفظی می بیند که از لحاظ قواعد دستوری صحیح نیست و یا با استعمال فصحاء و تداول در عصر تألیف کتاب، منافات و مغایرت دارد باید با کمال دقت و وسواس درصدد اصلاح برآید و با دقت ریاضی جمیع وجوه احتمالی را که در تصحیح آن لغت و آن عبارت ممکن است بخاطر آورد همه را بر روی کاغذ جداگانه یادداشت کند و با کمک کتب لغت و الفاظ مترادف و با توجه به استعمالات عصر و با دقت در طرز تداول لغت و عبارت و معنی مزبور در آثار مشابه معاصر یا متقدم و متأخر وجه صحیح عبارت یا لغت مشکوک مجهول را پیدا و معلوم بنماید.

بهر حال مرحله تصحیح، که به مثابه تعبیه پلی و عبور از آن است مرحله بی خطیرست و نقاد محقق اگر در آن مرحله تمام شرایط و دقایق تأمل و دقت و امعان نظر را بکار نبندد همه زحمات و مشقاتی را که در مرحله ضبط کشیده است ممکن است در یک آن بر باد بدهد و کاری را که با آن دقت و زحمت مقدماتش فراهم گشته، بر اثر اندک سهل انگاری و شتابزدگی به کلی بی اعتبار و ناقد ارج و ارزش بنماید.

به همین سبب درین مرحله عبور از پهل، محققان هیچگونه شتاب و عجله را جایز نمی‌شمارند و با دقت و حوصله تمام‌بسا که کاری را چندین سال مستمر مداوم دنبال می‌کنند تا به نتیجه مطلوب برسند.

بهر حال در نقد و تصحیح متن، باید قطعاً و حتماً از تصحیحات قیاسی و اصلاحات ذوقی اجتناب کرد و نباید توقع داشت که اجتهادات شخصی و احتمالات فردی منتقد را همه اهل ادب با چشم بسته در حکم وحی منزل بشمارند بلکه باید دقت و اهتمام داشت که تا حد ممکن، تصحیح متن به کلی دور از حدس و گمان و ظن و قیاس منتقد و یکسره مبتنی بر نسخ موثق و معتبر باشد. باری این اندازه بحث و فحص و دقت و وسواس که محققان اهل فضل در نقد و تصحیح متون توصیه کرده‌اند، شاید دشوار بنماید اما کسانی که به اهمیت و غور این کار واقف و واردند دقت و وسواس را به هیچوجه زائد و لا طایل نمی‌شمارند و تمام این دقایق را در تصحیح متون بکار می‌دارند.

خلاصه، با وجود اهمیت و دقت و متانتی که روش و شیوه نقد لاجمان و اصحاب او دارد برای نقد و تصحیح جمیع متون نمی‌توان قاعده کلی پیشنهاد کرد. حقیقت آنست که هر کتابی و هر متن ادبی، خود مسأله‌ی تازه است که حل آن را از وضع خاص خود کتاب باید جست. چون، هر کتابی و هر نویسنده‌ی وضع خاصی دارد، در آثار دیگران طور دیگری اخذ و نقل شده است، از جهت سبک انشاء و طرز استعمال لغات شیوه‌ی مخصوص داشته است، ناچار نقد و تصحیح متن آن کتاب هم باید با وسایل و طرقی مناسب انجام بیابد.^{۱۱}

بعد از مسأله انتساب، مهمترین کار منتقد بحث و تحقیق در منبع الهام اثر است. در واقع توجه به شباهتی که بین آثار شاعران وجود دارد Rapprochement در تاریخ ادبیات جهان سابقه ممتدی دارد. شارحان کتب، در یونان و روم از دیرباز مواردی را که بین آثار شاعری با گویندگان دیگر شباهتی می‌دیدند خاطر نشان می‌کردند. متقدمان ما نیز در مسأله سرقات تحقیق بسیار کرده‌اند و اقسام آن را از توارد و انتحال و المام و سلخ و تصرف در کتابهای ادب ذکر نموده‌اند. بدینگونه، از قدیم، بوجود شباهت در بین بعضی اشعار توجه داشته‌اند.^{۱۲}

اما تحقیق علمی درباره منابع الهام شاعران، در اروپا از اواخر قرن اخیر آغاز گشت. مطالعات منتقدان، امروز تقریباً به این نتیجه رسیده است که هیچ اثری منحصرأ از قلم و فکر امضاء کننده آن تراوش نمی کند و ابداع و ایجاد مطلق و بیسابقه اگر بکلی نایاب نباشد قطعاً کمیاب است. ازین رو هیچ شاعر و نویسنده نیست که به سرقت و انتحال متهم نباشد. حتی از شاهکارهای بزرگ ادبی آثاری مانند فائوست گوته، لوسید کرنی و بعضی از درامهای شیکسپیر این داغ باطله را برپیشانی درخشان خود دارند. منتقدان، در نقد و تحقیق منابع آثار ادبی موشکافی ها کرده اند و نتیجه آن موشکافی ها این است که بسیاری از گویندگان و نویسندگان را به اتهام سرقت گرفته اند.

ویرژیل را بجهت ایاتی چند که از انیوس گرفته است، شیکسپیر را به خاطر داستانهای رایج و کهنه‌یی که از آنها الهام یافته است، مولیر را به واسطه پاره‌یی مطالب که از نویسنده‌یی به نام سیرانو دو برژراک گرفته است به سرقت متهم کرده اند. منبع الهام فائوست درام بزرگ گوته را در داستانی عامیانه به نام دکتر فائوست و در درامی به همین نام از کریستوفر مارلو درام نویس انگلیسی معاصر شیکسپیر نشان داده اند. بعضی از بهترین درامهای شیکسپیر نیز مانند «دمیو و ذولیت و هاملت و مکبث، و تاجر دلیزی را گفته اند که داستانسرای بزرگ انگلیسی از وقایعنامه‌ها و قصص و روایات عامیانه اقتباس کرده است.^{۱۳} لوسید اثر کرنی نیز که عظمت و کمال آن رشگ و کینه ریشلیو و اعضاء آکادمی فرانسه را بدان سختی برانگیخت به انتحال منسوب بود و حتی خود کرنی اذعان داشت که مضمون را از گیوم دو کاسترو گوینده اسپانیایی گرفته است.^{۱۴}

در ادبیات ایران و عرب نیز حال بر همین گونه است. بحتری شاعر بزرگ عرب به سرقت اشعار ابی تمام متهم است و ابی تمام که خود در دواوین و اشعار پیشینیان مطالعه و ممارست داشته است نیز ازین تهمت مصون نمانده است. بسیاری از معانی و مضامین متنبی را کسانی مانند صاحب بن عباد و مؤلف کتاب الابانه مسروق و منتحل شمرده اند. دیوان معزی از مضامین و تراکیب فرخی و عنصری و منوچهری و لامعی مشحون است و انوری که خون دو دیوان را بر گردن معزی - از اکابر گردنکشان نظم - افکنده است خود از انتحال مضامین و افکار بلفرج و

دیگران برکنار نیست. پاره‌یی از مضامین متنبی و ابونواس و امرؤالقیس و دیگر شاعران عرب در اشعار عنصری و منوچهری آمده است^{۱۵} و اکثر مضامین سلمان را در نزد اساتید قدیم علی‌الخصوص کمال‌اسماعیل یافته‌اند^{۱۶}؛ حتی حافظ و سعدی نیز از نسبت سرقت و انتحال برکنار نمانده‌اند.

قاضی جرجانی مؤلف کتاب معروف الوساطه با لحنی آمیخته با تأسف و اطمینان می‌گوید که سرقت و انتحال دردی کهن و عیبی دیرینه است که از دیرباز در شعر و ادب وجود داشته است و همواره شاعران از معانی و خواطریکدیگر مدد می‌جسته‌اند و از الفاظ و افکار دیگران بهره می‌گرفته‌اند.^{۱۷} ابن‌وکیع، نویسنده دیگر نیز در مقدمه کتاب منصف که در باب ابی‌الطیب نوشته است چنان از عمومیت سرقات سخن رانده است که جز شاعران صدر اول برای هیچ شاعر دیگر شعری باز نمی‌ماند و حقیقت آنست که شاعران صدر اول را نیز، طبق قول او، مشکل می‌توان از سرقات و انتحال مصون و منزّه دانست.^{۱۸}

درواقع جایی که کسانی مانند ویرژیل و شیکسپیر و گوته و کرنی و مولیر و ولتر و بختری و ابی‌تمام و متنبی و عنصری و سعدی و حافظ به سرقت مضامین و افکار دیگران متهم باشند عجب نیست که همه گویندگان و نویسندگان دیگر نیز بیش و کم به انتحال مضامین دیگران دست‌زده باشند. الکساندر دوما نویسنده رمان معروف کنت دو مونت‌کریستو در بسیاری از آثار خود فصولی کامل از کارهای والتر اسکات و صحنه‌هایی تمام از آثار شیلر اقتباس کرده است. ادمون آبو کتاب معروف خود را که به نام تولّا شهرت دارد از یک کتاب کوچک و گمنام ایتالیایی^{۱۹} نقل و تقریباً ترجمه کرده است. قسمت عمده‌یی از داخه‌الصدور راوندی و بعضی قسمتهای تذکره‌الاولیاء بنا بر مشهور از سلجوقنامه ظهیری و کشف‌المحجوب هجویری گرفته شده است.

باری تحقیق در منابع الهام، منتقدان را به این نتیجه رسانیده است که هیچ اثری از نظم و نثر نیست که به کلی ابداعی و بدون سابقه و مأخذ باشد. عنتره بن شداد عبسی شاعر جاهلی که می‌پرسید «آیا شاعران گذشته مضمون ناگفته‌یی فرو گذاشته‌اند؟» گویی به این نکته توجه داشت.^{۲۰} حتی پیروان سبک معروف به هندی که در ابداع معانی تازه و آنچه خود مضمون‌بندی و خیال‌آفرینی می‌گفته‌اند به راه افراط می‌رفته‌اند از انتحال افکار و مضامین دیگران برکنار نمی‌مانده‌اند.

بعضی از تذکره‌نویسان درین باب داستانی آورده‌اند که نقل آن خالی از فایده نیست. نوشته‌اند که شیدا شاعر دربار جهانگیر در مضمون‌بندی داعیه بسیار داشت و شاعران دربار از خودنماییها و بلند پروازیهای او به ستوه بودند زیرا «می‌دانستند اکثر مضامین دیگران را مانند فرزندان متلبس به لباس زیبا آراسته جلوه می‌دهد.» روزی قراری دادند که در انجمنی از او شعر تازه درخواهند و ملافیروز که بسیاری از اشعار متقدمان و متأخران را به خاطر دارد منابع الهام او را از آثار گذشتگان باز نماید.

وقتی که شیدا قرب بزم گاه رسید همگی تعریف و توصیف ذهن او کرده التماس نمودند که چند شعر تازه از واردات طبع سلیم و ذهن مستقیم خود بخوانند. ملا شیدا اول این بیت برخواند:

چیست دانی باده گلگون مصفا جوهری

حسن را پروردگاری عشق را پیغمبری

ملا فیروز گفت این شعر رودکی است که گفته:

عشق را تو پیغمبری لیکن حسن را آفریدگار تویی

شیدا به این حرف اکتفا نکرده این شعر برخواند:

ز بسکه کرده غمت بند در جگر ناخن

چو پشت ماهیم از پای تا به سر ناخن

ملا فیروز گفت این مصرع از غیاثای حلوانی است... که گفته:

از بسکه سینه‌کندم و ناخن برو نشست

چون پشت ماهی است سراپای سینه‌ام

شیدا درهم شد و طعنه بر شعر فهمی ملا فیروز و دیگر اعزّه کرده این بیت خواند:

گر به صحرا موفشانی دشت پرسنبل شود

ور به دریا رو بشویی خارماهی گل شود

باز ملا فیروز گفت که ملا کاتبی دو بیست سال پیش ازین گفته:

گر به دریا افتد از عکس جمال او فروغ

خارماهی را وزد در قعر دریا بار گل

همین که این بیت از زبان ملا فیروز بر آمد شروع در هرزه گویی کرده گفت...
در برابر، این بیت بخوانید که در نعمت گفته ام:

ذات تو بود صحیفه کون که کرد

از روی ادب مهر خدا بر پشت

ملا فیروز گفت ای یاران انصاف دهید هرگاه هاتفی صد و پنجاه سال پیش از
آنکه این گوهر آبدار در خزانه گفتار مولوی در آمده دزدی کرده باشد
گناه مولوی چیست:

نبوت را توئی آن نامه در مشت

که از تعظیمت آمد مهر بر پشت

یاران بی اختیار به قهقهه در آمدند. ملا شیدا از آنجا که بدخوبی و درشت-
گویی سرشت او بود بر سر دشنام و فحش آمد اما هر چند وی ناسزا می گفت
یاران عذرها خواسته استدعاء شعر تازه او می کردند تا این بیت خواند:

زلف او را رشته جان گفتم و گشتم خجل

زانکه این معنی چو زلفش پیش با افتاده است

ملا فیروز گفت از افراط در مهمان آزاری اندیشه می کنم والا عزیزی [این]
شعر گفته:

کس نیابد مصرع پیچیده زلف کج

لیک این مضمون ترا در پیش پا افتاده است

القصه چند بیت دیگر خواند که فیروز در برابر هر بیت، بیت استاد رسانید.
ناچار مهر خموشی بر لب زده بنشست و هر چند اعزّه درخواست اشعار تازه
از او نمودند غیر سکوت جوابی نداد.^{۲۱}

باری تحقیق در منابع الهام آثار ادبی، امروز از مباحث مهم انتقاد بشمار
می آید. اما البته هر گونه مبالغه و افراط در آن ناپسند و دور از منطق است. اگر
شیکسپیر و گوته را از آن جهت که در بعضی از آثارشان به وقایعنامه ها و قصص
عامیانه رایج نظر داشته اند بتوان به سرقت و انتحال منسوب داشت سراینده شاهنامه
و گوینده لیلی و مجنون و دیس دامین را نیز که از همین گونه منابع بهره گرفته اند
می بایست به سرقات متهم کرد. درینصورت هیچ اثر هنری و ادبی نیست که آن

را بتوان یکسره ابتکاری خواند. حتی در خیالی‌ترین ابداعات شاعران و نویسندگان می‌توان عناصر و اجزاء خیال‌تر کیبی هنرمند را یافت زیرا مگر خیال ابداعی هنرمند نیز از اجزاء محسوس و مشهود مرکب نیست؟ در اینصورت هر گونه ابتکاری مسبوق و تا اندازه‌ی مسروق است. اگر خواننده‌ها و شنیده‌های هنرمند را وقتی منشأ الهام واقع شود بتوان به سرقت و انتحال منتهی شمرد ناچار محسوسات و مشهودات او را نیز وقتی منشأ الهام واقع شود باید به سرقات منسوب کرد. اما این مایه‌موشکافی و افراط کاری بهیچوجه با منطقی و خرد سازگار نیست. قصص عامیانه و وقایعنامه‌های کهن برای گوته و شیکسپیر ماده‌ی کار محسوب می‌شود و درست نظیر سنگ و گچی است که ماده و مایه‌ی کار معمار و مجسمه‌ساز قرار دارد. آیا معمار و مجسمه‌ساز را نیز می‌توان ملامت کرد که چرا سنگ و گچی را که ماده‌ی اصلی کار اوست خود خلق و ابداع نمی‌کند و از طبیعت می‌گیرد؟ در حقیقت هر چند ماده در هنر اهمیت دارد لیکن اهمیت صورت از آن بیشتر است ازین روست که در نزد کسانی مانند شیکسپیر و کرنی و گوته و مولیر مسأله‌ی اصالت مضمون چندان مهم نبوده‌است و آنها به اسلوب بیان و نحوه‌ی فکر بیشتر اهمیت می‌داده‌اند.

در هر حال نقد منبع از مسائل عمده‌ی است که منتقد و مورخ ادبی امروز بدان توجه دارد و ازین جهت ارزش و حدود اینگونه نقد را نخست باید شناخت و از هرگونه افراط و اغراق و مبالغه در آن باید بجد خودداری کرد.

نزد ادبای ما مسأله‌ی سرقات از قدیم بعنوان یکی از مهمترین مسائل ادبی تلقی می‌شده است. در حلقه‌های شعرا و مجالس و مجامع ادبی غالباً سخن از اخذ و سرقت پیش می‌آمده است. دعبل، ابی‌تمام را به سرقت اشعار خویش متهم می‌کرد و بشار بن برد پاره‌ی از گفته‌های سلم‌خاسر را مأخوذ از ابیات خود می‌شمرد.^{۲۶} ابن‌قتیبه در الشعر والشعراء خویش به اشعار و مضامین مسروق و مأخوذ توجه دارد و در ذکر هر شاعر معانی خاص او را که دیگران از او گرفته‌اند برمی‌شمارد. ابن‌قتیبه و اصحاب او هر چند مواضع سرقت را تعیین می‌کرده‌اند اما دیگر بین سارق و مسروق محاکمه و داوری نمی‌کرده‌اند. ابو‌هلل عسکری نخستین کسی بود که در باب حسن اخذ و قبح اخذ به بحث پرداخت و کوشید که معلوم دارد از سارق و مسروق کدام يك مضمون را بهتر ادا کرده‌اند. بحتری را عده‌ی به سرقت و انتحال

اشعار ابی تمام متهم می کردند؛ ازین رو بین طرفداران بحتری از یکسو و طرفداران ابی تمام از سوی دیگر خصومت سختی پدید آمد. چندی بعد بین یاران متنبی و مخالفان او نیز خلاف برخاست زیرا بعضی اشعار او را مسروق و منتحل می شمردند. کتاب الابانه عن سرقات المتنبی لفظاً و معنی تألیف ابی سعید محمد بن احمد العبیدی و کتاب الموازنة بين الطائيين تصنيف آمدی و کتاب الوساطة بين المتنبی و خصومه تألیف قاضی جرجانی، نشان می دهد که در ادب عربی تا چه اندازه به مسأله ابتکار و انتحال اهمیت می داده اند. کتب ادبی دیگر نیز مانند العمدة ابن رشيق و الصناعین ابی هلال عسکری به بحث و تحقیق در باب سرقات پرداخته اند.

در نزد ادبای فارسی زبان نیز مسأله سرقات اهمیت بسیار داشته است. در ترجمان البلاغه تصنیف محمد بن عمر الرادویانی فصل جداگانه ای در آن باب هست. در چهار مقاله خواندن کتب سرقات به ادباء و شعرا توصیه شده است. شمس قیس مؤلف الممجم بتفصیل در آن باب سخن رانده است و امیر خسرو دهلوی، شاعر استاد را از شاعر سارق جدا شمرده است.

با اینهمه هم از قدیم، بعضی از منتقدان در باب سرقات بیش از حد لزوم اغماض و مسامحه را جایز شمرده اند. اینان کسانی بوده اند که جز در مورد سرقات آشکار و جوه شباهت و قرابت را بین دو شعر ادراک نمی کرده اند. نیز بسا که قصد هواداری و تعصب در باره شاعری آنان را به این مایه تغافل و تجاهل واهی داشته است. چون می پنداشته اند که هیچ گوینده از اخذ معانی و مضامین پیشینیان بی نیاز نیست و هیچ نویسنده ای جز آنکه افکار خود را در قوالب الفاظ گذشتگان بریزد چاره ندارد سعی کرده اند بسیاری از سرقات و انتحالات را عذر بنهند و برای آنها محملهایی بترانند. وقتی سرقت، امری متداول و اجتناب ناپذیر تلقی گردید نوخاستگان فقط این وظیفه را دارند که هرگاه معنی و مضمونی از منقدمان اقتباس کردند پیرایه کهن را از آن باز ستانند و کسوت الفاظ تازه در آن بیوشانند و آن را در صورت تألیف تازه ای فرا نمایند. درینصورت بعقیده ایندسته از منتقدان، اگر شاعر مضمونی را از شاعر دیگر بگیرد و در آن چندان تصرف کند که از حیث تألیف و ترتیب از گفته شاعر اول بهتر برآید آن مضمون وی را بیشتر سزا است.

در تأیید این دعوی می گویند که اگر گوینده آنچه را می شنید باز نمی گفت

هرگز سخن نمی‌توانست گفت و کودک تا از بالغان سخن نیاموزد البته لب‌به‌گفتار نمی‌گشاید و از گفته‌ی علی امیرمؤمنان آورده‌اند که اگر سخن تکرار نشدی به پایان رسیدی. گذشته از آن، معانی و افکار مانند مفاهیم و تصورات همه‌جا میان ارباب ذوق و خرد مشترك می‌باشد و به طایفه و قوم و فرد خاصی اختصاص ندارد و حتی افتد که معنی و مضمونی خوب و دلپسند بر خاطر مردی عامی یا شخصی کم خرد بگذرد. پس آنچه مایه‌ی برتری مردم است معانی نیست الفاظ است و کیفیت نظم و تألیف آن.

در باب تداول و اشتراك معانی همه‌ی گویندگان اتفاق دارند و ازین جهت بر کسی نمی‌توان خرده گرفت. بسا که شاعری از نوخاستگان معنی و مضمونی می‌گوید که یکی از پیشینیان نیز آن را گفته است لیکن این گوینده‌ی متأخر سخن متقدم را ندیده است و از آن هیچگونه خبر نداشته است. در آنصورت ناچار باید گفت که آن مضمون همانگونه که برای متقدم دست داده است برای متأخر نیز فراز آمده است و جای سرقت و انتحال نیست. ابوهلال عسکری نقل می‌کند که:

وقتی در وصف زنان مصراعی بدینگونه سرودم:

سفرن بدورا و انتقبن اهله^{۲۳}

و نزد خود گمان می‌بردم که پیش از من هیچکس این دو تشبیه را در نیم‌بیتی نیاورده است. چندی بعد همین مصراع را در دیوان یکی از شاعران بغداد دیدم. شگفتم افزود و عزم کردم که ازین پس بر هیچ متأخر بسرقت از متقدم، بوجه قطع و یقین حکم نکنم.^{۲۳}

بدینگونه بعقیده‌ی ابی‌هلال و اصحاب او هر که معنایی را با عین لفظ آن از گوینده‌ی دیگری بگیرد آن را سرقت کرده است و هر که آن را با بعضی از الفاظ اصلی اخذ کند سلخ کرده است و اما اگر کسی معنی و مضمونی را از دیگری بگیرد و از خود کسوت تازه‌ی از الفاظ در آن بپوشاند که از کسوت نخستین خوبتر باشد او بدان معنی سزاوارتر خواهد بود.^{۲۴}

باری وجود معانی مشترك و مضامین متداول را، ایندسته از منتقدان وسیله‌ی جهت اعتذار سرقات و انتحالات مشاهیر قرار داده‌اند و کوشیده‌اند که باین احتجاج اساتید متقدم را از این اتهام تبرئه کنند. آمدی در الموازنة بین ابی‌تمام و بهتری

خود را طرفدار این نوع فکر نشان می‌دهد. چنانکه از کتب ادب برمی‌آید در آن زمان طرفداران ابی‌تمام می‌کوشیده‌اند بحتری را به سرقت مضامین ابی‌تمام متهم کنند و او را در اخذ و سرقت مضامین آن شاعر مستغرق شمارند. هواداران بحتری نیز، چنانکه از الموازنة آمدی برمی‌آید این معنی را انکار نداشته‌اند بلکه معتقد بودند که چون بحتری در محیط زندگی خود بسیاری از اشعار ابی‌تمام را می‌شنیده است معانی آنها در گوش و دلش درمی‌آویخته است و خواه ناخواه برزبان‌ش جاری می‌شده است امامی گفته‌اند که درین دعوی باز نباید مثل ابوالضیاء بشر بن تمیم مبالغه کرد زیرا او در کتاب خود حتی آنچه را نیز که همه مردم در آن مشترك هستند در شعر بحتری از ابی‌تمام منحول و مسروق شمرده است. البته وقتی دو شاعر از يك قبيله باشند نمی‌توان انکار کرد که ممکن است در بسیاری از معانی و مضامین، علی‌الخصوص در آنگونه مضامین که مردم از قدیم بر آنها دست یافته‌اند و بر عادات و طبایع همه جریان داشته است متفق باشند.^{۲۵}

بدین ترتیب، بعضی از منتقدان و ادبا عنوان معانی مشترك را بهانه‌بی ساخته‌اند تا وجود سرقات را در آثار استادان و متقدمان یکسره انکار کنند. در نظر آنها، گوئی بقول قاضی جرجانی سرقت فقط وقتی است که شاعر لفظ و معنایی را بی‌هیچ دخل و تصرف از شاعری دیگر اخذ کند یا آنکه بیتی را به جمله یا مصراعی را به تمامی از دیگری بگیرد و به خود نسبت نماید.^{۲۶} و به دستاویز کلام ایندسته است که به قول آمدی پاره‌ی سخن ناشناس در نقد و حکومت بکلی از پی‌هوی می‌روند و از منهج حق و طریق حقیقت عدول و انحراف می‌جویند. چون بر آنان بیتی از يك شعر یا فصلی از يك کتاب عرضه شود گوینده آن را به پیشی و بیشی و بزرگی و برتری یاد کنند و هیچ نیندیشند که ترتیب آن سخن نیک است یا زشت و تقسیم آن طبیعی است یا ساختگی و نظام آن متداول است یا ناپسند و کلام آن روان است یا گران و ندانند که آیا قبل از او نیز کسی بر آن مضمون دست یافته است یا او آفریننده آن معنی است و جستجو نکنند که آیا نظیر آن را نیز کسی ایراد کرده است یا او مخترع می‌باشد؟ بدین ترتیب برگفته شاعر اعتماد کنند و باب نقد و حکومت را مسدود نمایند.^{۲۷}

اما بعضی منتقدان، درین باب دقت و خشونت بیشتری بکار بسته‌اند. در تتبع

ابیات متشابه، وجود معنی اینان را از جستجوی دلیل لفظی مستغنی می‌داشته است و آنچه در نظر دیگران غامض و مکتوم می‌نموده است در پیش اینان ظاهر و مشهود بوده است. اینان نیز هر چند وجود توارد و مسأله معانی مشترك را انکار نکرده‌اند اما در آن باره نیز مبالغتی ننموده‌اند و نکوشیده‌اند تا این امر را دستاویزی جهت اعتذار سرقتهایی قرار دهند که شاعران و نویسندگان از آثار یکدیگر کرده‌اند. گفته‌اند که در تتبع ابیات متشابه فقط به الفاظ و ظواهر اکتفا نباید کرد. بلکه چون شاعران در سرقه و انتحال تفنن و تصرف می‌کنند و شیوه‌ها و روشهای مختلف پیش می‌گیرند در تتبع و نقد مآخذ باید کنجکاو و تحقیق بیشتر کرد^{۲۸} و در هر حال به قول قاضی جرجانی منتقد باید در هر سخن چندان تأمل کند تا هر چه را در آن تازه و آفریده است از آنچه از دیگران گرفته و دزدیده شده است باز شناسد و فریب تصرفات و تفننات شاعران را که غالباً سرقه و انتحال خود را در نقاب تصرف و تفنن پوشیده و پنهان می‌دارند نخورد^{۲۹} زیرا شاعر استاد دستبندی را که برگنجینه مضامین دیگران می‌زند از انظار مستور می‌دارد و چنان در پنهان سرقه می‌کند که هر کس شعر مسروق و منتحل او را بخواند گمان خواهد کرد که او خود سابق و مخترع آن معانی است.^{۳۰} ازین رو در تتبع سرفات بساید جانب احتیاط و دقت را بسیار مرعی داشت. منتقد باید ابواب و انواع شعر را نیک بشناسد و فراموش نکند که گاه شاعری مضمون و معنایی را ممکن است از يك باب به باب دیگر نقل کند فی‌المثل مضمونی را که شاعری در نسیب گفته باشد شاعری دیگر آن را بگیرد و در مدیح بکار دارد یا آنکه بیتی را که کسی در هجو گفته باشد دیگری اقتباس کند و در فخر استعمال نماید. نیز اتفاق می‌افتد که معنایی را از نثر گیرند، و جهت اخفاء سرقه، آن را در نظم آورند و یا از نظم گیرند و در نثر بکار برند. همچنین باشد که مضمونی را از باب وصف به باب مدح نقل کنند یا از باب مدح به باب هجو برند. البته شك نیست که این پنهان داشتن سرقه کاریست که همه نتوانند کرد و جز از کاملان و سرآمدان هنر نیاید.

بدینگونه، شاعر ماهر، وقتی بر معنی و مضمونی دست یابد آن را از باب اصلی بیرون می‌آورد و وزن و قافیه و نظم و نسق پیشین آن را می‌گرداند و کسوتی تازه و پیرایه‌یی نو در آن می‌پوشاند. چندانکه اگر شعر او را با شعر مسروق بر شخصی

عادی عرضه کنند آنها را بسیار متباعد و متفاوت خواهد یافت در صورتیکه اگر منتقدی بصیر و زیرک بدان برخورد، قرابت و شباهت آنها را به آسانی درک خواهد کرد.^{۳۱} اما این امر البته به امعان نظر و اعمال فکر احتیاج دارد و درین موارد هنگام تتبع سرقات باید از سبق ذهن و غمض عین و شدت و حدت علاقه اجتناب کرد. بسیاری از منتقدان فقط به اندک شباهتی که در بعضی الفاظ یا ترکیبات بین دو شعر دیده اند حکم بر سرقت و انتحال کرده اند و درین قضاوت عجزولانه، از طریق انصاف و عدالت خارج گشته اند و مورد ملامت قرار گرفته اند. قاضی جرجانی در کتاب الوساطه و آمدی در کتاب الموازنه نمونه هایی از این احکام عجزولانه و دور از انصاف را، که بعضی از نقادان به متابعت هوی و تعصب و عناد کرده اند، نقل نموده اند.^{۳۲}

همان اندازه که جانب‌داری و هواخواهی آندسته از نقادان ادب، که بجهت میل و علاقه به بعضی از شاعران، سعی کرده اند آنها را از هرگونه نسبت سرقت و انتحال منزّه بشمارند تعصب آمیز و دور از حق و انصاف به نظر می رسد مبالغه و افراط کسانی نیز که به صرف اندک مشابهتی به سرقت و انتحال فتوی داده اند دور از عدالت و مولود رشک و هوی و لجاج به نظر می آید و منتقد در حال باید تا آنجا که ممکن است خویشان را از تعصب و غرض و رشک و هوی برکنار دارد. باری اگر شاعر و نویسنده به اخذ و سرقت مضمون دیگری بسنده کند قطعاً این امر نشانه عجز و بلادت اوست و اگر هر معنی و مضمون نیک و پسندیده‌ی را فقط به این جهت که قبل از او نیز آن را گفته اند ترك نماید نمونه گولی و نادانی اوست لیکن اگر از معانی و مضامین قدما به حد اعتدال استفاده کند و پیرایه نو در آنها بیوشاند و آثار تصرف خویش را در آنها برجای گذارد چندان درخور ملامت نیست. و این عقیده ایست که صاحب کتاب المده اظهار می کند^{۳۳} و بیشتر منتقدان نیز آن را پذیرفته اند و سلمان ساوجی در تأیید آن می گوید:

معنی نیک بود شاهد پاکیزه بدن

که بهر چند در او جامه دگرگون باشد

هنر است اینکه کهن خرقه پشمین ز برش

بدر آرند و در او اطلس و اکسون پوشند

کسانی که این نظر را اختیار کرده اند به دستاویز قاعده توارد کوشیده اند که

در مورد معانی مشترك مشابهتهایی را که در اشعار شاعران مختلف می بینند از نسبت سرقت تبرئه نمایند. می گویند مضامین بدیع و عالی را سابقان و متقدمان گفته اند و چیزی برای اخلاف و متأخران باقی نگذاشته اند.^{۳۴} گذشته از آن، بسیاری از معانی، بین طباع و افکار همه مردم مشترك می باشند و ازین رو توارد در بعضی موارد امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

مقصود از توارد آن است که دو شاعر بی آنکه شعر یکدیگر را دیده باشند، مضمون واحدی بسرایند و بسا که در الفاظ نیز مشترك باشند. در چنین موردی می توان گفت که این هر دو، مضمون واحد را از امثال و اقوال سائر و معانی متداول و جاری مردم اقتباس کرده اند و اگر دو شاعر معاصر نباشند شاید که شاعر متأخر معنی و مضمون را، بطور غیر مستقیم و مع الواسطه، از شاعر متقدم اخذ کرده باشد. با اینحال توارد را غالباً امری عادی و معمولی شمرده اند و آن را جهت بعضی از سرقات عذر نهاده اند. گفته اند که گاه اتفاق می افتد که يك شاعر متأخر فکرت و جهد بسیار بکار می بندد تا معنی و مضمونی را که پیش خود بدیع و مخترع می شمرد می یابد لیکن وقتی در اشعار و دیوانهای شعرا تصفح و تتبع به عمل می آید همان مضمون را بی هیچ زیاده و نقصان در دیوان یکی از شاعران متقدم می یابند.

ازین رو حکم به سرقت، در پاره‌یی موارد بسیار عجولانه به نظر می آید و بسا که باید در اظهار حکم تأمل کرد و پاره‌یی از شباهتها و قرابتها را در اشعار شاعران به توارد منسوب داشت. بسا که دو شاعر بی آنکه هرگز شعر یکدیگر را دیده باشند در مضمون و حتی در لفظ واحدی مشترك افتند. در چنین موردی است که ابوالطیب بوجه تمثیل می گوید شعر جاده ایست و بسا که در جاده‌یی کسی قدم بر جای قدم دیگری نهد.^{۳۵} قاضی جرجانی می نویسد که احمد بن طاهر را وقتی به سرقت و انتحال متهم کردند. گفت:

والشعر ظهر طریق انت را کبه فمنه منشعب او غیر منشعب
و ربمّا ضمّ بین الרכب منهجه والصلق الطنب العالی علی الطنب^{۳۶}

و همین فکر را شاعر و نقادی فرانسوی در مورد توارد بیان می کند و این خود نشانه و دلیلی بر امکان وجود توارد تواند بود. می گوید: «کسانی که در يك راه به سیر و سفر می روند بسا که در يك رهگذر به یکدیگر بر می خورند.»^{۳۷}

و در هر حال توارد اتفاق می‌افتد و از آن نباید شگفتی داشت. بقول عسکری کسانی که در يك قبیله و يك سرزمین بسر برند بسا که معانی و افکار آنها به یکدیگر نزدیک می‌افتد چنانکه در اخلاق و شمایل آنها نیز همواره شباهتهائی هست.^{۲۸} نیز وجود مواریث و سنن ادبی traditions littéraires که بحکم تداعی معانی میان بعضی الفاظ و معانی ملازمتی ایجاد و ایجاد می‌کند، امکان و حتی ضرورت توارد را تبیین و تفسیر می‌نماید.

باری تحقیق و تتبع دربارهٔ سرقات و اقسام آن، نزد ادباء و نقادان اسلام از دیرباز مورد توجه بوده است و کسانی که داعیهٔ شاعری داشته‌اند و می‌خواسته‌اند در فنون ادب به کمال رسند و از سخن‌سنجان و ناقدان شعر بشمار آیند و قوف بر انواع سرقات را جهت تهذیب ذوق و ارشاد فکر خویش لازم می‌شمرده‌اند. ابن رشیق از قول جرجانی این دقیقه را نقل و تأکید می‌کند که تا کسی بین انواع گوناگون سرقت ادبی تفاوت نگذارد و معنای مشترك و مبتذل را که در آن دعوی سبق و نسبت سرق جایز نیست از معنای مختص و مخترع که سابق و مبتکر حائز و مالک آن است باز نشناسد از «نقدۀ شعر و جهابذۀ کلام» بشمار نتواند رفت.^{۲۹} و نظامی عروضی نیز، در کتاب چهار مقالهٔ خویش در بین کتابهائی که مطالعهٔ آنها را برای شاعران توصیه می‌کند، از کتب سرقات نام برد و وقوف و اطلاع بر مطاوی آنها را جهت شاعران لازم و ضروری می‌شمرد.

باری نقادان سخن انواع و ابواب سرقات را از دیرباز بر شمرده‌اند و در تسمیه و توجیه و تعریف آنها شواهد و امثله‌یی نقل کرده‌اند. شمس قیس رازی در المعجم، چهارگونه سرقات تشخیص کرده است و برای هر يك مثالهایی آورده است که نقل بعضی از آنها باختصار درین کتاب سودمند بنظر می‌رسد. می‌گوید:

و بیاید دانست که سرقات شعر چهار نوع است: انتحال و سلخ و المام و نقل. اما انتحال سخن دیگری بر خویشتن بستن است و آن، چنان باشد که شعر دیگری را مکابره بگیرد و شعر خویش سازد بی‌تغییری و تصرفی در لفظ و معنی آن یا بتصرفی اندک... چنانکه معزی گفته است:

گر چه بجفا دست بر آوردستی

بردارم دست تا فرود آری دست

و رافعی از او برده است و گفته:

زین پس بخدا ای صنم عشوه پرست

بردارم دست تا فرود آری دست

و بلفرج رونی گفته است:

گفت با زایران صریر درش

مرجبا مرجبا درآی درآی

و انوری از او برده است و گفته:

گفته با جمله زوار صریر در تو

مرجبا بر مگذر خواه فرود آیی و در آیی

و بلفرج گفته است:

از خواب گران فتنه سبک بر نکند سر

تا دیده حزم تو بود روشن و بیدار

و ظهیر از او برده است و گفته:

جاودان فتنه سراز خواب گران برنارد

تا در آفاق چو حزم تو بود بیداری

اما سلخ پوست باز کردن است و در شعر این نوع سرقت چنان باشد که معنی و لفظ فراگیرد و ترکیب الفاظ آن بگرداند و بروجهی دیگر ادا کند، چنانکه رودکی گفته است:

هر که نامخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

بوشکور از او برده است و گفته:

مگر پیش بنشاندت روزگار

که به زو نیابی تو آموزگار

و رودکی گفته است:

ریش و سبلت همی خضاب کنی

خویشتن را همی عذاب کنی

ابوطاهر خسروانی از او برده است و گفته:

عجب آید مرا ز مردم پیر که همی ریش را خضاب کنند
 بهخضاب از اجل همی نرهند خویشتن را همی عذاب کنند
 اما المام قصد کردن و نزدیک شدن است به چیزی و در سرقات شعر آنست
 که معنی فرا گیرد و بعبارتی دیگر و وجهی دیگر بکار آرد چنانکه ازرقی
 گفته است:

صدف زبیم بلان درشود بکام نهنگ

زخون برنگ یو اقیترنگ کرده لال

یعنی لالی، یاء از برای ضرورت شعر انداخته است. و انوری ازو برده
 است و نیکوتر از او گفته:

قهر تو گر طلایه بدریا کشد شود

در در صمیم حلق صدف دانه انار

و شهاب مؤید نسفی گفته است:

همی بالیدخون از حلقه تنگ زره بیرون

بر آنگونه که آب نارپالائی به پرویزن

ظہیر از او برده است و به از او گفته است:

توئی که برتن خصم تودرع داودی

ز زخم تیغ تو پرویزنی بود خون بیز

و اما نقل آنست که شاعر معنی شاعر دیگر بگیرد و از بابی به بابی دیگر
 برد و در آن پرده بیرون آرد چنانکه مختاری گفته است:

کجا شد آنزقبائی دریده دوخته چتر

کنون بیاید چترش درید و دوخت قبا

رضی نیشابوری به باب مدح برده است و گفته:

بعزم خدمت درگاه سو بهر طرفی

بسا ملوک که از تاج می نهند کمر

و از نقلهای نادر آنست که رودکی گفته است:

اگر گل آرد بار آن رخان او نشگفت

هر آینه چو همه می خورد گل آرد بار

دقیقی آن را بر همان وزن و قافیه نقلی لایق کرده است و گفته:

اگر سر آرد بار آن سنان اونشگفت

هر آینه چو همه خون خورد سر آرد بار

اما بعضی دیگر از منتقدان در احصاء و تسمیه انواع سرقات تحقیق و تدقیق بیشتر کرده‌اند و درین باره تفصیل بیشتری قایل شده‌اند. از جمله حاتمی در حلیۃ المحاضر، در انواع آن، اسمهای تازه آورده است، و همچنین ابن رشیق قیروانی مؤلف کتاب المده نیز در باب اقسام سرقات تحقیقاتی دقیق و مفصل کرده است که ذکر آن تحقیقات درینجا ضرورت ندارد و کسانی که مایل باشند باید به همان کتاب یا به رساله نقد الشعر ما رجوع نمایند.

باری از آنچه تا کنون در باب سرقات گفته شد این نکته برمی آید که سرقت و انتحال فقط در معانی و مضامین بدیع و مخترع که مختص نویسند و شاعری تواند بود اتفاق می افتد و هرگز در آنگونه معانی که بین همه مردم مشترك می باشد و در عادات و امثال و محاورات همه خلق جاری و متداول است نمی توان از سرقت سخن گفت و درین گونه موارد نباید گمان برد که شاعری معنی و مضمون را از شاعر دیگر گرفته است. ۴۰ عدم توجه به این دقیقه است که بعضی از نقادان را از جاده صواب و عدالت منحرف کرده است و آنان را به متابعت هوی و تعصب واداشته است. ازین قرار در مطالعه هر اثر طبعاً این سؤال از خاطر می گذرد که منشأ و منبع الهام آن اثر چیست؟ از منابع الهام، بعضی منابع حیاتی هستند که عبارت باشند از تجارب شاعر و اموری که در محیط زندگی او جریان دارند و البته در فکر او نیز تأثیر و نفوذی تمام دارند، بعضی دیگر از منابع الهام، منابع کتابی و کتبی هستند، که عبارت باشند از آنچه نویسنده و شاعر از مطالعه کتب در مخزن خاطر دارد خواه در حافظه و وجدان ظاهر او متجلی باشد و خواه در شعور باطن او مضمحل و مخفی. و در هر صورت حوادث و احوال سیاسی و اجتماعی و عقاید و آراء دینی و عرفانی را از منابع حیاتی می دانند.

گاه شاعر و نویسنده بی فکر سلف را فقط بعنوان مبدأ و محرک Motif تلقی می کند و خود بمیل و اراده خویش چیز تازه بی از آن می سازد. گاه نیز فکر

اساسی را از دیگری می‌گیرد اما برخلاف او اظهار رأی می‌کند و این، که معصومانه-ترین اقسام سرقات محسوب می‌شود تاریک‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث «نقد منبع» بشمار می‌رود.

در هر حال باید دانست که اخذ و اقتباس نتیجه‌غریزه تقلید است و امری ضروریست که در قدح و ذم آن مبالغه نباید کرد. در هنر، ماده‌خیلی کمتر از صورت اهمیت دارد. چنانکه پاره‌یی موم در قالبهای مختلف به اشکال و صورتهای گوناگون درمی‌آید، یک مضمون نیز در اسلوبهای مختلف، صبغه‌ها و جلوه‌های تازه‌یی ممکن است داشته باشد. با اینحال اهمال و اغماض درین مسأله، خطرهای اخلاقی و اجتماعی بسیار در بردارد زیرا مایه وقفه و رکود هنر و باعث رواج سرقت و طفیلی‌گری le parasitisme در ادبیات می‌گردد و مانع ترقی و توسعه ذوق می‌شود.

جلوگیری ازین هرج و مرج ادبی اولین وظیفه نقاد ادبی است لیکن درین باره نیز چنانکه منتقدان معروف خاطر نشان کرده‌اند باید این نکته را بیاد داشت که اگر نویسنده و گوینده‌یی مضمونی و فکری را بهتر از مخترع و مبتکر آن ادا کرد، وی را نباید از جهت اقتباس آن سرزنش نمود.

تحقیق درباره کیفیت و میزان تأثیر و نفوذی^{۴۱} که آثار ادبی در افکار و آثار معاصران یا اخلاف می‌کنند نیز از مباحث مهم نقد ادبی بشمار است. اثری که ارزنده باشد، در بین معاصران و آیندگان البته تأثیر می‌بخشد. شعری که در دوره حیات شاعر شهرت نیابد بقول نظامی عروضی پیش از خداوند خود بمیرد اما شعری که به خواندن بیرزد پس از مرگ شاعر نیز مورد توجه و تقلید قرار می‌گیرد. مسأله تأثیر و نفوذ صورت دیگری از مسأله منابع و سرقات است. کیفیت و نحوه تأثیر و نفوذ هراثر را از روی انحاء و انواع تقلیدها و اقتباسهایی که از آن اثر کرده‌اند می‌توان معلوم داشت. تقلید، عبارت از آنست که نویسنده و گوینده‌یی شیوه گفتار گوینده و نویسنده دیگری را پیش گیرد و بر طریقه و منوال او سخن گوید. و تقلید، البته برای انسان که بقول ارسطو از همه حیوانات بیشتر به محاكاة علاقه دارد امری فطری و طبیعی است. اما مقصود از اقتباس آنست که گوینده یا نویسنده‌یی معنی و مضمون دیگری را بگیرد و با تصرف لایق و مناسبی آن را بصورتی دیگر نقل

نماید و بدینگونه، موضوع اقتباس طبعاً به مسأله منبع و سرقات باز می‌گردد. در بعضی موارد علت نفوذ و تأثیر آثار ادبی را باید در حوادث و احوال سیاسی و اجتماعی جستجو کرد. تسلط و استیلای معنوی و سیاسی اسلام، از دیرباز شاعران و نویسندگان ایران را به تقلید و اقتباس ادب عربی واداشت. نه فقط رواج شعر عروضی در زبان دری تا حد زیادی نتیجه نفوذ و تأثیر ادب عربی بود بلکه طریقه و اسلوب فنی نظم و نثر عرب نیز مورد تقلید گویندگان و نویسندگان ایران گشت. مضامین و اسالیب شعر عرب نزد گویندگانی مانند عنصری و منوچهری و لامعی و معزی و دیگران مورد تتبع واقع گشت و گفتگو در باب منازل و ندبه برطلول و دمن به تقلید اشعار عرب رواج گرفت. گویندگانی مانند فرخی و عنصری و منوچهری و انوری و سعدی مضامین و معانی بعضی شاعران عرب مانند متنبی و امرؤ القیس و بشار و یوناس را اقتباس نمودند. مقامات حمیدالدین بتقلید و پیروی مقامات حریری و مقامات بدیع الزمان همدانی بوجود آمد. در اروپا نیز آنچه عنایت نویسندگان و گویندگان را به ادبیات شرق متوجه کرد و نهضت ادبی معروف «رومانتیسیم» را صبغه و وجه مخصوصی بخشید، تا حدی «رؤیای مشرق» و «مسأله هندوستان» بود. از اواسط قرن هیجدهم منابع و ذخایر شرق توجه جهانجویان اروپا را به خود معطوف داشته بود. فتوحات ناپلئون و سیاست استعماری انگلستان چندی بعد محققان اروپا را متوجه شناسایی آسیا کرد. خاورشناسان پدید آمدند و بسیاری از آثار ادب اسلامی به السنه اروپایی ترجمه شد. آثاری مانند نامه‌های ایرانی اثر مونتسکیو، دیوان شرقی غرب اثر گوته، آخرین امیر خاندان بنی سراج اثر شاتوبریان و شرقیات اثر ویکتور هوگو و لاله‌دخ اثر تامس مور بیش و کم تحت تأثیر و نفوذ «رؤیای مشرق» و «مسأله هندوستان» در ادبیات «اروپا» پدید آمد.

عواطف دینی و ذوقی خوانندگان نیز، پاره‌یی آثار را مزیتی بخشیده است و کسانی را بتقلید و اقتباس از آن آثار واداشته است. مزامیر داود و غزل غزل‌های سلیمان که از مهمترین آثار دینی و گرامی عهد عتیق بشمارند نزد بسیاری از گویندگان مسیحی مورد تقلید و اقتباس و نقل و ترجمه واقع شد. قرآن، گذشته از تأثیر و نفوذ عظیم معنوی که در افکار و اخلاق مردم کرد از راه نقل و حل و اقتباس تأثیر و نفوذ بی‌نظیری در ادب ایران و عرب کرد. دواوین شعرا و کتب ادب شواهد زیادی

ازین تأثیر و نفوذ ادبی قرآن عرضه می‌کند.

قبول عامه نیز از جهات و اسبابی است که بعضی آثار را مورد توجه و تقلید گویندگان و نویسندگان قرار می‌دهد. حکایات کلیله و دمنه که اقوال و اعمال آدمیان را به حیوانات نسبت می‌دهد از دیرباز و شاید قبل از آنکه این کتاب به زبان پهلوی نقل شود، در یونان بصورت داستانهای «ازوپ» مورد تقلید گشت و بعدها نیز در بعضی از امثال لافونتن بطور مستقیم مورد اقتباس قرار گرفت. اسلوب بسیع و جذاب آن نیز، که عبارت از درج حکایت در طی حکایت دیگر است از قدیم مورد تقلید گشت و شاید کتابهایی از قبیل مرزبان‌نامه را به وجود آورد چنانکه تقلید هزاد افسان هم آثاری چون، بختیادنامه، فرائد السلوک، سندبادنامه را در زبان فارسی و داستانهایی از قبیل دکامردن اثر بوکاجو و حکایات کانتربودی اثر چاسر و غیره را بزبان ایتالیایی و انگلیسی پدید آورد. آنچه هر دو اثر را مورد عنایت و تقلید نویسندگان دیگر قرارداد شهرت و قبولی بود که نزد عامه اهل علم و ادب یافته بودند.

تحقیق در کیفیت تأثیر و نفوذ آثار و شاهکارهای ادبی مسأله سنن را نیز مطرح و روشن می‌کند. آنچه از تفننات و ابتکارات گوینده و نویسنده‌ی مورد پسند و تقلید معاصران و آیندگان قرار می‌گیرد، رفته‌رفته به صورت مواضعات و مصادرات در می‌آید و بنام سنن بر موارث ادبی افزوده می‌شود پاره‌ی مجازات و استعارات و کنایات و امثال و تشبیهات که بر اثر رواج و قبول مورد تقلید و تکرار قرار گرفته است در ردیف سنن ادبی درآمده است. فی‌المثل تعبیرات و ترکیباتی از قبیل سوز پروانه و اشک شمع و زنجیر زلف و دل دیوانه و امثال آنها که از دیرباز همواره در شعر فارسی تکرار شده است امروز در ردیف سنن ادبی قرار دارند اما ناچار روزی بوده است که شاعر و گوینده‌ی اینها را ابداع کرده است. تشبیب و نسب و تخلص و شریطه و دعا و نظایر آنها که در قصاید فارسی پس از قرن‌ها هنوز همچنان رواج دارد ناچار روزی بوسیله گوینده‌ی باید ابداع شده باشد. آن شیوه‌ی که شاعران قدیم عرب قصاید خود را بدان آغاز می‌کردند، و عبارت بود از اینکه در آغاز شعر از یاران خویش درخواست درخواهند که بر خرابه‌های خانه معشوق بایستند و اشک بریزند، چنانکه اکثر ادبا و منتقدان کلام گفته‌اند، نخست بوسیله امرؤ القیس ابداع گردیده است.^{۴۲} اما پس از او مدتها در بین شاعران عرب و حتی بتقلید از

آنها در میان بعضی از شاعران فارسی‌زبان نیز بمثابة یکی از سنن ادبی مورد رعایت قرار گرفته است.

بدینگونه سنن ادبی بر اثر تقلید و اقتباس بوجود می‌آید و در عین آنکه بقول «هردر» فیلسوف و منتقد آلمانی عامل مهم بقا و دوام مواریت روحانی می‌گردد^{۴۲} ابتکار فردی را نیز تا اندازه زیادی محدود می‌کند و به توسعه ابداع و اختراع لطمه می‌زند. ازین رو تحقیق در حدود سنن، آنجا که بحث از نفوذ و تأثیر شاهکارهای ادبی در میان می‌آید، لازم و ضروری بنظر می‌رسد.

سنن، از نظر حکماء عبارت از مجموعه مواریت اخلاقی است که در جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. حفظ و دوام این مواریت ممکن است مولود آن باشد که نوشته یا گفته می‌شوند یا نتیجه آنکه بدانها عمل می‌نمایند. در نظر فلاسفه «دشنگر aufklärer سنن موجب تحکیم اساس تعاون نسلیها و قرنهای متوالی می‌باشد و همین توالی و استمرار نسلیها و مواریت آنهاست که، بعقیده فلاسفه مزبور هرگونه پیشرفت و ترقی را میسر و مقدور می‌سازد. بنابراین، سنن نه همان هیچگونه مغایرت و منافاتی با پیشرفت و ترقی ندارد بلکه مستلزم و متضمن ترقی و پیشرفت نیز هست گذشته از آن، سنن، خواه در دین و اخلاق و خواه در هنر و ادب، مبین حوایج و مقتضیات واقعی جامعه و در عین حال صحیحترین و مشروعترین جواب به آنها می‌باشد. ازین رو بعضی از هواخواهان سنن معتقدند که حتی اگر با دلایل منطقی و مقنع نیز سنن جاری و معمول را - خواه اخلاقی و دینی باشد و خواه ادبی و ذوقی - بتوان تأیید و تقدیس کرد ازین کار نباید دریغ داشت. زیرا عیبجوییها و انتقادهایی که از سنن بعمل می‌آید همواره برعکس سنن که جوهر آنها اجتماعی و عمومی است فردی و جزئی هستند و چون طبعاً عقل فردهمه حوائج اجتماع را درک نمی‌کند ناگزیر سطحی و بی‌فایده بلکه مضرو زیان‌بخش نیز خواهند بود.

با این استدلال، پیروان سنن از هرگونه تجدد و تحولی که سلطه و استیلای سنن را عرضه تزلزل نماید جلوگیری می‌کنند و داستان نزاع و مجادله دیرینه‌ی که از خیلی قدیم در ادبیات عرب و اروپا و همه جا در باب تقدم پیشینیان و نوخاستگان وجود داشته است از همین جا سرچشمه می‌گیرد. در حالی که طرفداران تجدد، سلطه سنن را موجب نسخ و ابطال ابتکار و ابداع می‌شمردند و آن را با ناموس تحول و

تکامل مباین و مغایر می‌دانند هواداران سنن می‌گویند تجاریبی که طی تاریخ، در اخلاق و ادب و دین و ذوق، بدست انسان آمده است نه فقط بسیار گر انمایه و ارجمند بشمار می‌آید بلکه بحکم اصالت و اعتبار تجارب تاریخی، این تجارب که موجود سنن و خود سنن می‌باشند صحیحترین جواب را به مسایل تاریخ و مسایل مربوط به اجتماع می‌دهند.^{۴۴}

باری بعقیده هو اخوان سنن نباید گمان برد که سنن فقط تقلید عادات و افکار گذشتگان است بلکه باید متوجه بود که سنن هر قوم ذخیره تجارب فکری و وسیله بیان آن تجارب می‌باشد و چون جهت فارق و مابه‌الامتیاز ملتهای مختلف نیز سنن آن ملتها می‌باشد، بنابراین در مورد سنن ادبی که موضوع این بحث است می‌توان گفت که بنیان و اساس ادبیات ملی را تشکیل می‌دهد و از همین روست که «هر در» منتقد و فیلسوف معروف آلمانی در اهمیت و ارزش سنن مبالغه می‌کند و آن را پیش منصوص هر ملت می‌داند و تأکید می‌کند که هویت هر قوم و ملت را فقط سنن آن ملت تعیین می‌نماید.^{۴۵}

در هر حال مبالغه در ارزش سنن این زبان را دارد که رفته رفته هر نوع ابتکار و تجدد را منع و محدود می‌کند و مانع رشد و تکامل و توسعه ادبیات ملی می‌گردد و هنر قومی را در چهار دیوار حدود کهن محصور می‌نماید و شاعران و نویسندگان را همواره در خم کوجه‌های تقلید سرگردان می‌کند و آنان را به طفیلی‌گری و سرقت ادبی و امی‌داد. ازین رو درعین توجه به اهمیت سنن باید بوسیله اجتناب از افراط در تبعیت از آن، از تبعات آن ایمن بود.

باری بحث در مسأله نفوذ «مسأله تقلید» را بدنبال خود دارد. «تقلید» ساده‌ترین صورت اخذ و سرقت محسوب است و از همین رو افراط در آن را، علی‌الخصوص در آنچه مربوط به معانی مشترک نیست نکوهیده‌اند. در واقع تقلید، بطور کلی خواه از طبیعت باشد و خواه از صنعت، در صورتیکه با تصرف توأم نباشد زیاده ارزش ندارد. تقلید از طبیعت، عبارت از آنست که بدایع و آثار موجود در طبیعت را بی‌هیچ تدبیر و تصرف تصویر نمایند. این امر هر چند بر قدرت محاكاة نویسنده و هنرمند دلالت دارد اما البته با قدرت ابداع طرف نسبت نیست. تقلید از صنعت نیز چنانکه معلوم است فاقد اصالت و ابتکار است و طبعاً نمی‌تواند چندان ارزشی داشته

باشد. مگر آنکه غیر از هنر، از لحاظ دیگری، مثلاً از نظر تاریخی یا روانشناختی یا اجتماعی، ارزش خاصی داشته باشد.

تقلید خواه از طبیعت باشد و خواه از صنعت، فقط در مواردی می‌تواند ارزشمند باشد که با تدبیر و تصرف هنرمندانه‌ی مقرون گردد. اگر نویسنده و گوینده‌ی طبیعت را تقلید می‌کند باید بوسیله‌ی طبع و قریحه‌ی خود در آن تصرف کند و چیزی بر آنچه هست بیفزاید. آثار بالزاک که با سلوب واقع‌بینی réalisme نوشته شده است نمونه‌ی از اینگونه تصرف در تقلید است و بهمین جهت ارج و بهایی بسزا دارد. اما اگر شاعر و نویسنده‌ی، صنعت یعنی اثر هنری خاصی، را تقلید می‌کند نیز نباید از تصرف و تدبیر ابتکاری خویش غافل باشد. باید در عین آنکه مواد و اجزاء کار خود را از نویسنده و هنرمند دیگر می‌گیرد صورت هنری و تناسب و توازنی که به مواد و اجزاء مزبور می‌دهد نتیجه‌ی تدبیر و تصرف قریحه‌ی خود او باشد. و بر ژیل در انه‌ئید و نظامی در اسکندرنامه بهمین شیوه و روش رفته‌اند. چون، در عین آنکه اولی اجزاء و مواد خود را از اقران هومر و دومی آنها را از فردوسی و یا دیگران گرفته است هر دو شاعر صورت و هیأت خاصی از جانب خود بر آن مواد افزوده‌اند و از همین رو آثار آنان هر چند از تقلید خالی نیست اما درخور نکوهش نیز نمی‌تواند بود.

تأثر دوره‌ی کلاسیک فرانسه را منتقدان آلمانی تقلیدگونه‌ی از تأثر یونان قدیم شمرده‌اند و آن را نکوهیده‌اند. این نکوهش، مبالغه‌آمیز و دور از انصاف بشمار می‌رود. درست است که در تأثر راسین و کرنی اجزاء و موادی از تأثر آشیل و سوفوکل و اورپید یونانی اخذ و تقلید شده است اما تصرف و تدبیر شاعران فرانسه را نمی‌توان در آنها انکار کرد. مواد و اجزاء بخودی خود اهمیت ندارند، در صورتی که به آن مواد افاضه می‌شود تناسب و توازنی هست که آن اجزاء را بصورت امری واحد درمی‌آورد و موجب و مایه‌ی ارزش آن مواد و اجزاء می‌گردد. درینصورت تأثر کلاسیک فرانسه را نمی‌توان به خاطر اخذ و تقلید مواد تأثر یونان قدیم ملامت کرد. اما در ایران بسیاری از شاعران که بتقلید از سعدی و حافظ غزل سروده‌اند در عین آنکه مواد و اجزاء را از آنها تقلید کرده‌اند تصرف و تدبیری نیز در مواد و اجزاء مزبور نکرده‌اند. ازین روست که غزل کسانی مانند مجمر اصفهانی و وصال شیرازی

در برابر غزل حافظ و سعدی تقلید کم‌ارجی بیش نیست و با آنها نمی‌توانند طرف نسبت و قیاس قرار گیرند.

یکی از کهنه‌ترین و مهمترین مسائل نقد ادبی مسألهٔ موازنه است. تعصب و هوی که محرك و موجب اصلی موازنه و قیاس بین اشخاص می‌باشد از قدیم‌ترین غرائز و تمایلات اجتماعی بشر محسوب است. ازین رو نباید تعجب کرد که مسألهٔ «موازنه» یکی از قدیم‌ترین مسائل نقادی بشمار آید. در واقع این مسأله، از قدیم‌ترین اعصار و ادوار تاریخی، در تاریخ ادب اقوام و امم انعکاس دارد. بوجه مثال می‌توان از ادبیات یونان ذکر کرد. آریستوفان شاعر و تأثر نویسن معروف یونانی معاصر سقراط و افلاطون بود و بسال ۳۸۶ قبل از میلاد وفات یافت. نمایشنامهٔ *غولکان* او شاید قدیم‌ترین نمونهٔ این مبحث در تاریخ ادب یونانی بشمار آید. درین نمایشنامه که شرح آن در جای خود خواهد آمد آریستوفان بین دوتن از تراژدی‌نویسان معروف یونان بنام اورپید و اشیل موازنه و محاکمه می‌کند و سرانجام اشیل را ترجیح می‌دهد. درین موازنه هدف و غایت آریستوفان بیشتر هجو و قدح آثار اورپید می‌باشد که در روزگار او به اوج قبول و شهرت رسیده بود.

در ادب عربی نیز بارها به مسألهٔ موازنه برمی‌توان خورد. اعراب جاهلی که شعر و شاعر در نظرشان قدر و عظمت بسیار داشت برای شاعران طبقات مختلف قائل بودند. آنها را غالباً به چهار طبقه تقسیم می‌کردند و مع ذلك عددهٔ شاعران هر طبقه بر حسب ذوق و سلیقه و پسند آنها تفاوت داشت.^{۴۶} در دورهٔ اسلام نیز کار موازنه بین شاعران گاه به انتصار و احتجاج شدید می‌کشید. در مهاجاة و منافستی که بین جریر و فرزدد در گرفت بعضی از شاعران بهواداری فرزدد برخاستند و بعضی دیگر جانب جریر را گرفتند. نیز در بارهٔ برتری ابی‌تمام و بحرتری مشاجرہ برخاست و هواخواهان هر کدام ازین دو شاعر در تأیید نظر خویش دلایل آوردند. حتی موازنهٔ بین این دو شاعر در روزگار آمدی از مسائل مهم ادبی و انتقادی بشمار می‌رفت. چنانکه کاتبان و تازیان و شعرایی که از روی طبع شعر می‌گفته‌اند و همچنین اهل بلاغت، چنانکه مؤلف مزبور می‌گوید بحرتری را بر ترمی شمرده‌اند و او را بحلاوت طبع و حسن تخلص و صحت عبارت و انکشاف معانی می‌ستوده‌اند در صورتیکه اصحاب

صنعت و اهل معانی و کسانی که به افکار دقیق و کلام فلسفی علاقه داشته‌اند سخن ابی‌تمام را بیشتر می‌پسندیده‌اند و او را بدقت مضامین و غموض معانی توصیف می‌کرده‌اند.^{۴۷} در ایران نیز مقایسه و موازنه شاعران، مکرر مورد توجه بوده است. داوری مجدهمگر شاعر معروف قرن هفتم، درین باب که از انوری و ظهیر کدام یک برترند نمونه‌یی از رواج این مسأله است. می‌نویسند که درین باره جمعی از فضلا از وی طی قطعه ذیل سؤال کرده‌اند:

ای آن زمین و قار که بر آسمان فضل
 ماه خجسته فضلی و خورشید انوری
 جمعی ز ناقدان سخن، گفته ظهیر
 ترجیح می‌نهند بر اشعار انوری
 جمعی دگر بر این سخن انکار می‌کنند
 فی‌الجمله در محلّ نزاعند و داوری
 رجحان یکطرف تو بدیشان نما که هست
 زیر نگین طبع تو ملک سخنوری
 مجد همگر قطعه ذیل را در جواب فرستاده است:
 جمعی ز اهل خطه کاشان که برده‌اند
 ز ارباب فضل و دانش، گوی سخنوری
 در انوری مناظره‌شان رفت و در ظهیر
 تا مر که راست پایه بهتر ز شاعری
 انصاف چون نیافت گروه از دگر گروه
 مر بنده را گزید نظرشان بدآوری
 در کان طبع آنچه بگشتم کران کران
 در قعر بحر هرچه نمودم شناوری
 شعر یکی بر آمده چون در شاهوار
 نظم دگر بر آمده، چون مهر خاوری
 شعر ظهیر اگرچه بر آمد ز جنس سحر
 برتر ز انوری نزند لاف ساحری

بر اوج مشتری نرسد تیر نظم او
 خاصه که در ثناگری و مدح گستری
 طعم رطب اگر چه لذیذ است و خوش مذاق
 کی به بود ز خاصیت قند عسگری
 این است اعتقاد رهی خوش قبول کن

گر تو مقید سخن مجد همگری^{۴۸}

در باره همین مجد همگر نوشته‌اند که نیز در باره مقایسه سعدی و امامی و خود، قضاوت و حکومتی کرده است که در کتب تذکره و تواریخ نقل شده است. گویند:

روزی خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان و ملک معین الدین پروانه که در عهد ابا قحان حاکم ممالک روم بود و مولانا نور الدین رصدی و ملک افتخار الدین کرمانی که از نژاد ملک زوزن است هر چهار فاضل با اتفاق قطعه بی به حضور خواجه مجد الدین همگر فرستادند و از او استفسار کردند. پروانه گفت:

ز شمع فارس مجد ملت و دین سؤالی می کند پروانه روم
 ملک افتخار الدین و نور الدین رصدی گفتند
 ز شاگردان تو هستند حاضر رهی و افتخار و نور مظلوم
 صاحب دیوان گفت:

چو دولت حضرتت راهست لازم دعاگو صاحب دیوان ملزوم
 ز شعر تو و سعدی و امامی کدامین به پسندند اندرین بوم
 تو کن تعیین این چون ملک انصاف بود در دست تو چون مهر در موم!
 خواجه مجد الدین در جواب این رباعی فرستاد:

ما گر چه به نطق طوطی خوش نسیم
 بر شکر گفته‌های سعدی مگسیم
 در شیوه شاعری باجماع امم

هرگز من و سعدی به امامی نرسیم^{۴۹}
 نزاع معروف در باره برتری قدما و نوخاستگان و مشاجره بی که در باب لوسید اثر

کورنی در فرانسه رخداد و گفتگویی که مدت‌ها دربارهٔ مزیت و رجحان هر یک از کورنی و راسین در گرفت نیز شهرت و رواج مسألهٔ موازنه را در ادب اروپایی نشان می‌دهد. در موازنهٔ بین کورنی و راسین که هر دو از شاعران و تراژدی‌نویسان بسیار مشهور قرن هفدهم فرانسه بوده‌اند بعد از آنها گفتگو در گرفت. قضاوتی که منتقدان درین باب کردند این بود که راسین انسان را آنچنانکه هست، با همهٔ دردها و زبونیها و آرزوها و کامها و ناتوانیهای او وصف می‌کند در صورتیکه کورنی او را چنانکه باید باشد، با همهٔ تکالیف اخلاقی و وظایف مدنی و خانوادگی او توصیف می‌نماید. مقارن او ایل قرن نوزدهم در فرانسه مشاجرهٔ سختی نیز بین هواخواهان شیکسپیر و طرفداران راسین در گرفت و پای احزاب سیاسی نیز در میان آمد و کار به مشاغبه و مجادله در جراید رسید. طرفداران تجدد و رمانتیسم طریقهٔ درام‌نویسی شیکسپیر را ترویج و تحسین می‌کردند و معتقدان ادبیات کلاسیک شیوهٔ راسین را کامل می‌شمردند و می‌گفتند که بر آن چیزی نمی‌توان افزود. شور تجدد و آزادی‌طلبی از یکطرف و علائق میهن‌پرستی و مخالفت با آداب بیگانه از طرف دیگر دستاویز طرفین این مشاجره گشت. رسالهٔ استاندال^{۵۰} جواب قاطع و مؤثری بود که به این مسأله داده شد و مجادله و مشاجرهٔ مربوط بدان را تا حدی خاتمه بخشید.

دربارهٔ بسیاری از شعرای دیگر نیز در اروپا بحث موازنه و مقایسه در گرفته است و بهر حال این مسأله که مبدأ و منشأ مباحث مربوط به سنجش ادبیات می‌باشد از قدیم نزد همهٔ ملل مورد توجه بوده است و در ردیف مهمترین مباحث و مسایل انتقادی بشمار می‌آمده است.

با اینهمه، باید اذعان کرد که موازنه، غالباً جز ذوق و علاقه و تعصب و سلیقه ملاک دیگر ندارد. البته موازنه یک نوع فتوی و حکم است و ازین رو نقادان در آن، اعتماد به حق و اجتناب از هوی را لازم شمرده‌اند^{۵۱} و در آن باب توصیه و تأسکید کرده‌اند. لیکن آن بیطرفی که در چنین کاری برای قاضی لازم و تا اندازه‌ی نیز ممکن است برای منتقد امکان حصول آن بسیار بعید به نظر می‌آید. در حقیقت، برای منتقد حل مسأله اگر بر طرح آن زماناً مقدم نباشد ذهناً مقدم است یعنی منتقد هر قدر بیطرف باشد تا از پیش، یکی از طرفین حکم را ترجیح نداده باشد و بنابراین تا مسأله را در ذهن خود حل نکرده باشد بعید به نظر می‌آید که آن را مطرح نماید؟ از وقتی که

منتقد به موازنه می پردازد و دو اثر و یا دو نویسنده و گوینده را مورد مقایسه قرار می دهد از بیطرفی خاصی که لازمه تحقیق علمی است قدم بیرون می نهد و بنا بر این به دشواری می توان پذیرفت که کسی در موازنه و مقایسه «اعتماد به حق و اجتناب از هوی» کرده باشد.

زیرا درین باب هر کس به حکم ذوق و سلیقه و مطلوبی که دارد سخنی می گوید و رای می زند که مخصوص اوست. آنکه عرفان و فلسفه می پسندد نویسنده بی را ترجیح می دهد که در سخنش اینگونه مضامین هست و آنکه لفظ عذب و روان می - خواهد شاعری را برمی گزیند که کلام او بدین اوصاف باشد. یکی سنخ افکار حکیمانانه ناصر خسرو یا اسلوب بیان عارفانه حافظ را دوست دارد و دیگری سبک بیان ساده فرخی یا طرز خیال لطیف سعدی را رجحان می دهد. اگر منتقد از کسانی باشد که سهولت کلام و حسن عبارت را می پسندد، بحتری را ترجیح می دهد و اگر به - صنعت لفظ و دقت معنی نظر داشته باشد ابی تمام را برتر می شمرد. بدینگونه، در موازنه بین دو شاعر اظهار نظر قطعی و کلی نمی توان کرد زیرا بهر حال مردم درین باره تفاوت عقیده دارند. از خلف احمر پرسیدند شاعرترین مردم کیست گفت درین باب مردم اتفاق ندارند چنانکه درباره دلاورترین مردم و سخنورترین و زیباترین مردم نیز همداستان نیستند.^{۵۲} حتی در باب کسانی که استادیشان مسلم است به دشواری می - توان به تطبیق و موازنه پرداخت. فی المثل درین باب که از بین امرؤ القیس و نابغه و زهیر واعشی کدام یک شاعرترند، با آنکه این هر چهار تن از یک طبقه اند منتقدان اتفاق رأی ندارند. همچنین درین باره که از بین بشار و مروان یا ابونواس و ابوالعتاهیه کدام یک برترند بین ادبا اختلاف است. بنابراین درمسأله موازنه بضرر س قاطع نمی - توان و نباید حکم قطعی و مسلم کرد. کسی هم که درین باب بخواهد بطور قطع و جزم اظهار نظر کند جز آنکه خود را هدف ملامت سازد سودی نمی برد.^{۵۳}

مع ذلك نباید پنداشت که در بحث موازنه رأی و فتوای منتقد با حکم و اجتهاد خواننده عادی تفاوت ندارد. درست است که هیچکدام از تأثیر عواطف خویش بیرون نیستند اما عواطف منتقد این مزیت را دارد که هم تلطیف و تهذیب شده است و هم تا اندازه زیادی تحت تأثیر تجربت و دقت قرار گرفته است. بنابراین، هر چند در موازنه نظر منتقد بیشتر بر وجدان و شهود هنری intuition esthétique متکی است

تا بر علم و قواعد فنی، باز نظر او جالبتر و مقبولتر از دیگران می باشد. زیرا آنچه او به ذوق و به حکم ممارست و اختبار و تجربت درمی یابد غالباً تحت قواعد و ضوابط فنی و علمی در نمی آید و نمی توان با ملاک و میزان «نقد فنی» آن را توجیه و تبیین کرد. مع هذا همین حکم ذوقی او ارزنده و شایان توجه است و ارزش انتقادی بسیار دارد. مؤلف المعجم، درین باب که حکم و اجتهاد منتقد صاحب تجربه هر چند بر ذوق متکی باشد دارای اصالت و ارزش است، می نویسد:

... بسیار چیزها بود که به ذوق در توان یافت و از آن عبارت نتوان کرد چنانکه ابراهیم موصلی می گوید روزی محمد امین مرا از دو شعر پرسید که کدام بهتر است و هر دو بهم نزدیک بود الا آنکه در یکی لطفی به ذوق درمی یافتم که از آن عبارت نمی توانستم کرد. گفتم این شعر بهتر است. امین گفت وجه ترجیح این بر آن چیست؟ گفتم این يك به لطفی مخصوص است که طبع بر آن گواهی می دهد و زبان از آن تعبیر نمی تواند. گفت راست می گویی که گاه دو اسب می افتد که هر چه نشان فراغت است در هر دو می یابیم و دو کنیز که می آرند که هر چه اوصاف حسن و جمال است در هر دو مشاهده می کنیم و چون آن را بنخاس حاذق می نمایم اسبی را برد دیگری ترجیح می نهد و کنیز کی را برد دیگری مزیت می دهد و چون از وجه رجحان و مزیت این بر آن می طلبیم آنچه به کثرت در بت و طول ممارست از مزاولت بیع و شراء دواب و ارقاء به ذوق دریافته است در عبارت نمی تواند آورد.^{۵۴}

همین مثال را آمدی نیز در الموازنه آورده است و ظاهر آشمس قیس مؤلف المعجم بدان کتاب نظر داشته است. مؤلف اخیر این نکته را نیز می افزاید که:

همچنین در شعر نیز گاه افتد که دو بیت باشد هر دو خوب و نادر اما کسانی که به صناعت شعر واقفند دانند که از آندو بیت کدام بهتر است؟... و همین معنی را محمد بن سلام الجمحی و ابوعلی دعبل بن علی الخزاعی در سخنان خویش یاد کرده اند و اسحق موصلی گوید که روزی معتصم از من در باب احوال نغمه ها و کیفیت شناخت آنها پرسش کرد گفتم پاره یی چیزها هستند که بر آنها می توان معرفت یافت اما آنها را وصف و بیان نمی توان کرد.^{۵۵}

چون بحثی از موازنه ادبی درین کتاب آمد، بی‌مناسبت نیست در باب آنچه امروز به تبعیت از اروپایها ادبیات تطبیقی یا ادب تطبیقی می‌گویند، نیز درین جا سخنی چند گفته آید.^{۵۶} تعبیر واصطلاح ادب تطبیقی را در اروپا، بنا بر مشهور اولین بار نقادی فرانسوی نامش، ویلمن، بکار برد و سپس سنت‌بوو منتقد مشهور دیگر فرانسوی آن را ترویج و استعمال نمود. اما این ادب تطبیقی که ویلمن و سنت‌بوو از آن سخن می‌گفتند شیوه و روش علمی مشخص و معینی نداشت و در واقع فقط نوعی مقایسه بین شاعران ممالک مختلف بود. بعدها محققان روش و شیوه تطبیق و مقایسه را که علماء طبیعی در طبقه‌بندی جانداران و امور مربوط به آنها بکار می‌بردند در ادب نیز بکار بستند و قواعد و اصول ادب تطبیقی را مه‌د نمودند. درین طریقه جدید ادب تطبیقی محققان سعی کردند در مناسبات و روابط ادبی و ذوقی بین اقوام و ملل تحقیق کنند و این تحقیقات را مبتنی بر مدارک و شواهد دقیق درست تاریخی بنمایند. از آن پس، تحقیقات جالبی درین زمینه نشر یافت و انجمنها و مجله‌هایی برای تحقیق در ادبیات تطبیقی تأسیس گشت و علی‌الخصوص در طی این هفتاد سال اخیر کتب و تحقیقات بسیاری درین رشته انتشار یافت و عده‌یی از محققان و منتقدان در فنون و شقوق آن پژوهشهای جالب و گرانها نمودند و ادب تطبیقی وسعت و رونقی تمام پیدا کرد. و با آنکه این رشته از تحقیقات ادبی هنوز بالنسبه جوان و تازه است و در بین کسانی هم که بدان می‌پردازند در باب ارزش و حدود آن بحث و اختلاف هست اما آینده‌یی روشن دارد و شك نیست که در آینده از مهمترین ابواب نقادی بشمار خواهد رفت.

ادب تطبیقی در واقع عبارتست از تحقیق در باب روابط و مناسبات بین ادبیات ملل و اقوام مختلف جهان و پژوهنده‌یی که به تحقیق درین رشته اشتغال دارد، مثل آنست که در سرحد قلمرو زبان قومی بکمین می‌نشیند تا تمام مبادلات و معاملات فکری و ادبی را که از آن سرحد بین آن قوم و اقوام دور و نزدیک دیگر روی می‌دهد تحت نظارت و مراقبت خویش بگیرد و پیدااست که حاصل تحقیق او با میزان دقت و مراقبتی که درین تحقیق بکار بندد مناسب خواهد بود. بنابراین شاید بتوان گفت که در ادب تطبیقی آنچه مورد نظر محقق و نقاد هست نفس اثر ادبی نیست بلکه تحقیق در کیفیت تجلی و انعکاسی است که اثر ادبی قومی در ادب قوم دیگر

پیدا می‌کند و بعبارت دیگر آنچه در ادب تطبیقی مورد توجه و نظر اهل تحقیق است آن تصرف و تدبیری است که هر قومی در آنچه از آثار ادبی قوم دیگر اخذ و اقتباس می‌نماید اعمال می‌کند. بنابراین وقتی سخن از اخذ و اقتباس و تقلید و نفوذ در میان می‌آید و ادعا می‌شود که نویسنده و شاعر قومی، آثار یا مضامینی را از نویسنده و شاعر قومی دیگر اخذ و تقلید کرده است در واقع این بیان متضمن این است که نویسنده و شاعر قومی چگونه با مضامین و آثار قوم دیگر مقابله کرده است و آن آثار را چگونه و به چه نحوی تلقی نموده است؟

نکته جالبی که درین مورد، باید خاطر نشان کرد این است که ادب تطبیقی، هم با نقد تاریخی تفاوت دارد، و هم از موازنه ادبی جداست. قلمرو نقد تاریخی فقط تحقیق در مقدمات و سوابق تاریخی آثار ادبی و نویسندگان آنهاست در صورتیکه ادب تطبیقی بیشتر نظر به این دارد که در مناسبات و روابط بین آثار ادبی اقوام بحث کند. همچنین در آنچه موازنه ادبی نام دارد، و پیش ازین بتفصیل از آن گفتگو رفت، سخن از مقایسه معانی و مضامین آثار شاعران و نویسندگان در میان است و چندان به مأخذ و منبع و بتقدم و تأخر آنها نظر نیست در صورتیکه ادب تطبیقی به مقایسه و موازنه مجرد اکتفا ندارد و می‌کوشد که معلوم دارد کدام يك از آثار تحت تأثیر و نفوذ اثر دیگر بوجود آمده است و حدود تأثیر و نفوذ هرائری در آثار نویسندگان اقوام دیگر چیست؟ باین اعتبار ادب تطبیقی، از مقوله نقد نفوذ دست الا اینکه در نقد نفوذ، بمعنی خاص کلمه، بیشتر منتقد توجه دارد به اینکه يك اثر ادبی در بین اخلاف همان قومی که آن اثر در بین آنها بوجود آمده است تا چه حد مسورد اخذ و تقلید و اقتباس واقع شده است، و ادب تطبیقی بیشتر سعی دارد معلوم کند که آن اثر ادبی در بین اقوام و ملل دیگر عالم تا چه حد و چگونه مورد تقلید و اقتباس واقع گردیده است. فی‌المثل، وقتی سخن از آثاری باشد که به سبک و اسلوب گلستان سعدی یا لیلی و مجنون نظامی در ایران بوجود آمده است، سخن از نقد نفوذ است اما وقتی بحث از تقلیدها و اقتباسهایی است که فی‌المثل کسانی مانند لافونتن و اوژن مانوئل از حکایات گلستان کرده‌اند، سخن از ادب تطبیقی است.^{۵۷} و ازین بیان پیداست که ادب تطبیقی، با آنکه امروز فنی مستقل تلقی می‌شود، با آنچه نقد نفوذ خوانده می‌شود بی‌مناسبت نیست و این نکته ایست که پیش ازین

نیز بدان اشارت رفت.

باری تحقیق و پژوهش در ادب تطبیقی، گذشته از فواید دیگر، شناخت علل و اسباب واقعی تحولات ادبی را و تغییراتی را که در معانی و اسالیب مختلف حاصل می‌شود آسان می‌کند و آن محدودیتی را که برای محقق و نقاد، بسبب حصر نظر در تحقیق ادب قومی و ملی حاصل می‌شود و او را از ادراک بسی دقایق محروم می‌دارد، تا حدی رفع می‌کند و از بین می‌برد. از همین‌رو، در تحقیق تاریخ ادبیات ما، از فواید آن غافل نباید بود. چون در ادوار قبل از اسلام، بدون شك روابط و مناسباتی بین ادب و فرهنگ فرس قدیم و اوستایی با ادب و زبان سنسکریت و حتی آرامی و بابلی وجود داشته است و ادب عهد اشکانی و ساسانی نیز از نفوذ افکار و آثار آرامی و سریانی و یونانی و هندی برکنار نبوده است، پیداست که فهم و شناخت درست و دقیق ادب پیش از اسلام ما، بدون توجه بدین مناسبات ممکن نخواهد بود. چنانکه فهم و نقد درست و دقیق ادب قدیم بعد از اسلام ما نیز بدون توجه به روابط و مناسباتی که بین ادب فارسی و عربی هست امکان نخواهد داشت و در نقد و شناخت ادب معاصر نیز، توجه به تأثیر و نفوذی که ادب اروپایی در ادب فارسی داشته است ضروریست. شك نیست که تا به این مباحث توجه کافی نشود علت حقیقی بسیاری تحولات که در طی قرون، در مضامین و اسالیب و انواع فنون و شعر و ادب فارسی روی داده است ناممکن و یا ناتمام خواهد بود. و بدین ترتیب اگر منتقد، به آنچه موضوع ادب تطبیقی است یعنی به آنچه مربوط به مناسبات و روابط ادبی اقوام جهانست، چنانکه باید توجه ننماید، در فهم و نقد آثار ادبی چنانکه باید توفیق نخواهد یافت. زیرا، بهر حال ادب هر قوم و ملتی ناچار وقتی در ادب قومی و ملتی دیگر، بیش و کم نفوذی و تأثیری داشته است و از ادب اقوام دیگر نیز کم و بیش بهره‌ی و اثری گرفته است. چنانکه ادب عهد رنسانس و دوره کلاسیک فرانسه از تأثیر ادب یونانی و رومی به شدت متأثر بوده است و ادب فارسی، در بعضی ادوار از ادب عربی تأثیر و بهره داشته است و بنابراین، نقاد محقق که می‌خواهد در باب این ادوار تحقیق انتقادی درست و دقیقی انجام بدهد، ناچارست که بدین نکات، چنانکه باید توجه و عنایت داشته باشد، و نتایجی را که از تحقیق در ادبیات ملل و اقوام مختلف عالم بدست آمده است از نظر دور ندارد، تا بتواند

ارزش دقیق و درست آثار ادبی جهان را، چنانکه هست، ادراک و بیان نماید.^{۵۸}

در پایان این مقال، يك مسأله دیگر باقی می‌ماند و آن بحث در باره آندسته از الفاظ و اوصاف است که منتقدان در بیان احکام و آراء خویش بکار برده‌اند و بکار می‌برند. شناخت این الفاظ و اوصاف در فهم اغراض و مقاصد منتقدان گذشته اهمیت بسیار دارد و اغراض و مقاصد بسیاری از منتقدان امروز را نیز بدون وقوف بر این الفاظ و اصطلاحات بدرستی نمی‌توان ادراک کرد.

در باره الفاظ و اصطلاحات منتقدان، بطور کلی باید این نکته را در نظر داشت که اکثر آنها دقیق و واضح و خالی از ابهام نیست و بهمین جهت ازین الفاظ، غالباً همه جا معانی دقیق و صریح و قاطعی حاصل نمی‌شود و بسا که بعضی از آن الفاظ بر مفاهیم و معانی کثیر اطلاق می‌شود و گاه نیز با مفاهیم و معانی دیگر مرتبط و مشترك می‌شوند و این معانی از اسباب و جهات ابهام و اغتشاش آن الفاظ و اصطلاحاتست. بدینگونه، این الفاظ و اصطلاحات را که امروز در نقد ادبی بکار می‌رود، بهیچوجه با اصطلاحات و الفاظ علوم طبیعی امروز نمی‌توان سنجید علی‌الخصوص که قسمتی عمده ازین الفاظ، مرده‌ریگ و میراث فرهنگ و ادب قدیم است. چنانکه قسمتی از آنها اصطلاحات و الفاظی است که کسانی مانند ارسطو و لونگینوس و غیر آنها وضع کرده‌اند و قسمتی دیگر، آنهاست که در زبان ما، از استعمالات علماء منطق و نحو و بیان و بلاغت بازمانده است و پیداست که توالی استعمال این الفاظ در طی قرون همواره در معانی و مفاهیم آنها تفاوت پدید آورده است و بسا که این الفاظ بتدریج از آن معانی و مفاهیم اصلی که در اصل جهت آن معانی جعل و وضع شده‌اند انحراف حاصل کرده‌اند چنانکه الفاظ جزالت و فصاحت و بلاغت و امثال آنها، امروز از حیث معنی و مفهوم با آنچه قبلاً از این الفاظ می‌فهمیده‌اند تفاوت دارد و ازین رو، در تعریف و شناخت این الفاظ، توجه به تحول و تطور معانی آنها ضرورت تمام دارد و بی‌این نکته نمی‌توان از حقیقت این الفاظ و تعبیرات، و از عقاید و آراء منتقدان در باره آثار ادبی بدرستی وقوف یافت.

باری، در یونان قدیم، مقارن قرن پنجم قبل از میلاد مسیح که نقادی در ادب پیش‌و کم آغاز شد، اوقات اهل نظر بیشتر مستغرق ابداع و ایجاد آثار ادبی بود،

از این جهت فرصت اشتغال به مباحث کلی و نظری در باب ادب و آثار ادبی چندان دست نمی‌داد. حتی یونانیها مابین صناعات یدی و آنچه امروز فنون ظریفه یا هنر-های زیبا نام دارد، تفاوت نمی‌نهادند. نجار و طیب و شاعر و حجار جملگی کارگران بشمار می‌آمدند و کاری که انجام می‌دادند به لفظی تعبیر می‌شد که آن را صناعت یا فن یا هنر می‌توان خواند و همین نکته از جهات و اسباب عمده‌یی بود که مسایل و مباحث مربوط به نقد ادبی را از جهت الفاظ و تعبیرات دچار ابهام و اجمال تمام کرد. اریستوفان که شیوه طنز و استهزاء را جهت بیان آراء و عقاید ادبی و ذوقی خویش بکار برد، البته تا حدی سبب وسعت و غنای الفاظ و تعبیرات نقادی گشت. افلاطون، حکیم الهی نیز در حد خویش مفاهیم و تعبیرات تازه‌یی در زمینه اصطلاحات نقادی وضع و ابداع کرد که از آنجمله است تعبیری که در باب بیان ماهیت شعر و موسیقی و سایر انواع صناعات دارد، و جمیع آنها را تقلید و محاكاة می‌خواند. در حقیقت هر چند آن لفظی که، از آن تعبیر به تقلید و محاكاة می‌کنیم از اختراعات و موضوعات افلاطون نیست اما استعمال آن درین معنی و به عبارت دیگر وضع اصطلاحی آن درین مورد بخصوص، به افلاطون راجع است. ارسطو نیز برین مجموعه لغات و اصطلاحات نقد ادبی بعضی الفاظ و تعبیرات تازه افزود که از آنجمله است لفظ کتارسیس، به معنی تطهیر و تزکیه، که ارسطو نتیجه تأثیر تراژدی را در نفس انسان عبارت از آن می‌داند و درباره حقیقت کتارسیس و مرادی که ارسطو از آن لفظ داشته است شارحان و نقادان اختلاف بسیار دارند. مع ذلك ارسطو در کتاب فن شعر خویش چندان دقتی در استعمال الفاظ و اصطلاحات بخرج نداده است و بسا که يك لفظ را در دو معنی یا بیشتر بکار برده است و نیز اتفاق افتاده است که برای يك معنی گاه لفظی و گاه لفظ دیگر را استعمال نموده است.^{۵۹} در کتاب فن خطاب به نیز، ارسطو بعضی الفاظ و اصطلاحات خاص نقاد ادبی را بکار برده است اما روی هم رفته می‌توان گفت ارسطو نیز مانند افلاطون و اسلاف او جز بندرت به الفاظ و اصطلاحات نقادی توجه و عنایت نداشته است، و این مسایل را جهت خوض و تحقیق نقادان و محققان خلف باز گذاشته است. اما علماء بلاغت و بیان که بعد از ارسطو آمدند و در بین آنها کسانی مانند دمتریوس از اهل فالروم، و پراکسیفانس بودند، در امر الفاظ و اصطلاحات دقت و توجه بیشتری نشان دادند علی‌الخصوص در مورد اسالیب بیان

و فنون شعر الفاظ و اصطلاحات تازه‌یی وضع و انتخاب نمودند و بدین ترتیب دایره الفاظ و اصطلاحات نقد ادبی را وسعت دیگر بخشیدند و کسانی مانند ملثاگر هم که بعد از آنها آمدند همچنان در وضع و استعمال اینگونه الفاظ و اصطلاحات اهتمام ورزیدند.

الفاظ و اصطلاحات منتقدان رومی نیز اکثر مأخوذ از الفاظ و تعبیرات یونانیها بود هرچند در بعضی موارد چون استعمال و یا نقل الفاظ یونانی در زبان لاتین مقدور و میسر نبود الفاظ دیگری جعل و وضع می کردند و یا مانند سیسرون خطیب معروف رومی، در مقابل يك لفظ یونانی دوسه لفظ مترادف می آوردند. باری، الفاظ و تعبیرات و اصطلاحات نقادان یونانی بوسیله و به اهتمام رومیها، به نقادان فرنگی عهد رنسانس نقل شد و رفته رفته بر آن مزید گشت تا به پایه کنونی رسید. بعلاوه، در مشرق و نزد سریانیها و اعراب نیز، قسمتی از این الفاظ و اصطلاحات نقل یا ترجمه شد و مایه قسمتی از الفاظ و اصطلاحات رایج بین ادیبان و نقادان ما گشت که از جانب علماء بلاغت و بیان نیز، چیزی بر آن مایه مستعار افزوده گشت و اصطلاحات نقادان ادب قدیم ما را پدید آورد.

ازین الفاظ و اصطلاحات، که منتقدان قدیم ما در شناخت و نقد آثار ادبی بکار می برده اند بعضی مأخوذ از علوم بدیع و بلاغت بوده است و بعضی از منطق و حکمت ناشی شده است که شرح آنها خود تفصیلی دارد و در هر حال شناخت درست آنها در فهم مقاصد و اغراض نقادان قدیم و حتی نقادان امروز، ضرورت دارد و باید مورد توجه واقع شود. زیرا، چنانکه مکرر گفته شد، بیان آراء و قضاوتهایی که منتقدان در باب آثار ادبی اظهار می کنند، اگر درست ممکن باشد، خود جز بوسیله این الفاظ و اصطلاحات ممکن نخواهد بود و ازین جهت اهمیت وقوف برین الفاظ و اصطلاحات خود پیداست.

حقیقت آنستکه قضاوت و حکومت درباره آثار ادبی لازمه اش فرض وجود مبادی و اصولی است که مشترك و کلی باشد و رعایت آن اصول و مبادی در انواع و فنون ادبی ضرورتش محرز باشد. درینصورت می توان گفت اصول و مبادی کلی و مشترك ادبی عبارتست از يك سلسله احکام و داوریهایی که متضمن و مشتمل بر اوصاف و

نعوت پسندیده‌یی می‌باشند که وجود آن اوصاف و نعوت در آثار ادبی سبب مقبولیت آن آثار خواهد بود کما اینکه فقدان و عدم آنها موجب خواهد شد که آثار ادبی قبول خاطر و شهرتی را که باید، نداشته باشند. تحقیق و شناخت این اوصاف و نعوت، اگر ممکن باشد، سبب خواهد شد که قضاوت و حکومت منتقد درباره آثار ادبی تا حدی که مقدورست عینی و کلی باشد و به عبارت دیگر طوری باشد که سایر ارباب ذوق نیز بتوانند آن قضاوت و حکومت را که منتقد درباره آثار ادبی می‌کند مقبول و معتبر بشمارند.

اما تحقیق و شناخت این اوصاف و نعوت کاری آسان نیست. محققان و صاحب نظران از دیرباز درین باب تحقیقها کرده‌اند و سخنها گفته‌اند. این اوصاف و نعوت را حتی به دقت و استقصاء تعداد نیز نمی‌توان کرد. پاره‌یی ازین اوصاف و نعوت در ادب قدیم ما، عبارتند از فصاحت، عذوبت، جزالت، دقت، وحدت، انسجام و امثال اینها و منتقدان بعضی آثار را به فصاحت ستوده‌اند، بعضی را به جزالت وصف کرده‌اند، بعضی سخنان را منسجم شمرده‌اند و برخی را عذب خوانده‌اند اما اینکه حقیقت و ماهیت این اوصاف و نعوت که درین آثار آنها را سراغ داده‌اند چیست، امریست که مورد بحث و خلاف بسیارست و وقتی می‌توان اشکال واقعی را، که در فهم و تعریف ماهیت این اوصاف هست درک کرد که بخواهیم آنها را در بیان ارزش آثار ادبی بکار بریم. اینجاست که ماهیت آن الفاظ، مانند حبابی لطیف با اندک تماس از هم می‌پاشد و محو و ناپدید می‌گردد و بسا که منتقد نتواند درست دریابد و یا لااقل بیان کند که آن اثر ادبی که مورد نقد و نظر اوست درحقیقت تا چه حد از هر یکی ازین اوصاف و نعوت بهره دارد و از دانستن و شناختن حد و بهره‌یی هم که آن اثر ادبی ممکن است ازین اوصاف و نعوت داشته باشد تازه معلوم نیست که تا چه اندازه می‌توان حکم درست و دقیق درباره ارزش آن اثر ادبی کرد؟ درحقیقت هرگز نمی‌توان حکم دقیق قطعی کرد که در فلان اثر ادبی دقت و صدق تا چه حد رعایت شده است و همچنین این صدق و دقتی هم که در آن اثر بکار رفته است هیچ نمی‌توان دانست که آیا واقعاً سبب مزید زیبایی و عظمت و قبول آن اثر گردیده است یا اینکه همان نکته موجب عیب و زشتی آن گشته است؟ باری وجود این مایه شك و اختلاف درحقیقت و ارزش و ماهیت این اوصاف و نعوت سبب شده است که بدرستی نتوان مبادی و اصولی

دقیق و جامع و کلی و مشترك برای نقد آثار ادبی بدست آورد و چون هیچ منتقدی نیز از سبق ذهن و غرض وهوی خالی نیست شناخت و دریافت این اوصاف و نعوت دشوارتر نیز شده است و بسا که منتقدی باقتضای ذهن و هوی و تعصب و غرض خویش برای اثری، اوصاف و نعوتی قائل شده است که منتقد دیگر هرگز چنان نعوتی و اوصافی را در آن اثر نمی‌یابد و نشان نمی‌دهد.

اکنون ببینیم دلالت و ارزش واقعی این الفاظ و اصطلاحات، اصلاً تا چه حد و چه میزان است؟ حقیقت آنست که الفاظ و لغات در اکثر موارد، جهت بیان معانی و اغراض دقیقه، ناقص و نارساست و همین معنی از اسباب عمده اختلافها و کژ فهمیهایی است که برای مردم در ادراك مقاصد یکدیگر دست می‌دهد. اما آنجا که سخن در بیان معانی و مقاصد لطیف و دقیق مربوط به آثار ذوق و هنرست، ضعف و نقص الفاظ و عبارات بارزتر و محسوستر است و مع‌هذا در همین موارد نیز چنان با الفاظ و مصطلحات متداول و معمول خویش انس و الفت داریم که غالباً عیب و قصور و نارسایی آنها را از یاد می‌بریم و حتی گاه ملتفت نیستیم که لفظ و بیان ما در دلالت بر آن معانی که مورد نظرست ناقص و قاصرست و یا در بیان و عبارت ما نقصی و قصوری هست. چنانکه پرده‌یی نقاشی را می‌بینیم و بحکم عادت می‌گوییم که زیباست و هرگز در صدد برنمی‌آئیم بدانیم و بگوییم تأثیری که آن پرده واقعاً در ذهن ما دارد، و آن حالتی که در ذهن ما بوجود می‌آورد چیست؟ و توجه نداریم که کلمه زیبا در وصف و بیان آن تأثیری که پرده نقاشی در ما دارد مبهم و ناقص و ضعیف و نارساست اما حقیقت آنست که کشف این نکته نیز که در بیان حقیقت آن تأثر و حالت ما لفظ «زیبا» هیچ رسا نیست، خود آسان دست نداده است و ادراك حقیقت این زیبایی، یا این حالتی که ما از آن به‌زیبایی تعبیر می‌کنیم، برای بسیاری از مردم عادی آسان نیست.

نکته جالب این است که بسیاری از اوصاف و نعوت از قبیل «فصاحت» و «عذوبت» و «جزالت» و «انسجام» و نظایر آنها که در توصیف و بیان آثار ادبی بکار می‌بریم خود احوالی است که فقط برای ذهن ما دست داده است و تمام آنها اموری هستند ذهنی و نفسانی و بهیچوجه به الفاظ و عبارات خارجی و عینی مربوط نیستند و آنجا که منتقد این اوصاف را جهت الفاظ و عبارات بکار می‌برد در واقع

استعمالش بر سبیل مجازست و در حقیقت مثل اینست که اوصاف معلول را بعلت یا احوال و اوصاف مسبب را بسبب نسبت کرده باشد. توجه به این نکته، خود نشان می‌دهد که در نقد و قضاوت آثار ادبی تا چه حد ممکن هست خطا و اشتباه پیش بیاید و کار منتقدی که بخواهد واقعاً آنچه را از آثار ادبی کشف و فهم می‌کند بیان نماید تا چه حد دشوار است.

در هر حال، قدر مسلم این است که الفاظ و عبارات متداول و معمولی که نقادان در بیان اوصاف و احوال آثار ادبی دارند، تا حدی سبب اخفاء مقصود و مراد نیز می‌باشند و غالباً چنین بنظر می‌آید که آن الفاظ اموری را که عینی و خارجی هستند وصف و بیان می‌کنند در صورتیکه حقیقت حال این است که این الفاظ و عبارات اموری هستند ذهنی که فقط در نفوس و اذهان ما وجود دارند نه در عالم خارج. هر چند درباره بعضی از این اوصاف مثل زیبایی و موزونی، نظر بسیاری از اهل نظر این است که آنها اموری عینی و خارجی هستند نه اموری ذهنی و نفسانی. با این مقدمات پیدا است که تعریف و شناخت درست و دقیق این اوصاف و نعوت تا چه حد دشوار و مشکل خواهد بود.^{۶۰}

۴

عرب و اسلام

قدیمترین نمونه نقادی عرب را، در اسواق و مجامع عهد جاهلی نشان داده‌اند اما اخبار و روایاتی که راجع به این مجامع و اسواق در دست هست اکثر با افسانه‌ها آمیخته است. اعراب قبل از اسلام به ادب و شعر رغبت و علاقه بسیار داشتند و احساسات و افکار و مآثر و اعمال خویش را در طی سرودهای خویش زنده و جاودان می‌کردند. ازین روست که شعر را دیوان عرب و مظهر حیات او دانسته‌اند و شعر جاهلی عرب را آئینه زندگی و نمودار عواطف و احوال آن روزگار شمرده‌اند. اما از شعر و ادب قبل از اسلام عرب قسمت عمده‌یی از میان رفته است و آنچه نیز اکنون باقی مانده است بسیار نیست. ازین گذشته، آنچه امروز از شعر و ادب جاهلی عرب، در دست هست بیشتر مربوط به اعراب سرزمین نجد و حجازست و چیز درست و موثقی از ادب و شعر اعراب یمن و حضرموت و عمان در دست نیست. مع ذلك از آنچه باقی است، می‌توان تصویری از حیات ذوقی و عواطف و افکار این اعراب بادیه را طرح نمود. در وجود شعر و ادب جاهلی، البته بعضی محققان را تردید هست. گفته‌اند آنچه امروز بنام شعر و ادب جاهلی باقی مانده است از طریق صحیح تاریخی بدست مانرسیده است بلکه از همان طریق که قصص و اساطیر نقل و روایت می‌شوند این اخبار و اشعار نیز نقل شده است. بعلاوه، از رواة و جامعان اشعار کسانی مانند حماد راویه و خلف احمر، مطابق روایات، اشعاری از خویشان جعل می‌کرده‌اند و به گویندگان جاهلی منسوب می‌داشته‌اند. حقیقت آنست که، هر چند در صحت انتساب بعضی از این اشعار جای شک هست، نمی‌توان وجود شعر و ادب جاهلی را بکلی انکار و تکذیب کرد. طریقه نقل و روایت هم، که شعر جاهلی عرب از آن راه بدست ما رسیده است بهیچوجه نمی‌تواند مطعون باشد زیرا شعر و ادب

قدیم سایر اقوام نیز از همین راه به اخلاف رسیده است. وجود جعل در اشعار نیز دلیل انکار و ابطال شعر جاهلی نیست زیرا جعل این اشعار بنام شعراء عهد جاهلیت می‌رساند که اسلوبی ممتاز و مرتبط به عهد جاهلیت وجود داشته است که رواه و جعلان آن اسلوب را در نظر می‌گرفته‌اند و شعر منحول می‌ساخته‌اند. خلاصه، شاید بتوان گفت برخلاف قول مارگولیوٹ که شعر منسوب به اعراب جاهلی را تصویری از زندگی اعراب مسلمان دانسته است، و آن را، مجعول و منحول شمرده است قول نیکلسون مقبولترست که می‌گوید: «مزیای عصر جاهلی و مختصات آن دوره با نهایت امانت و دقت در اشعاری که گویندگان قبل از اسلام عرب سروده‌اند، تصویر شده است.»^۲

اما این اشعار چگونه بود؟ نکته‌ی که در باب تمام این اشعار می‌توان گفت اینست که اثر دقت و صناعت و نشانه تبعیت از سنن و قواعد در آنها مشهودست و شك نیست که این مایه پیشرفت در صناعت وجود نقد و نقادی را نیز در بین شاعران و صاحبذوقان آن دوره ایجاب می‌کند و آنچه مخصوصاً از رواج نقد در بین اعراب جاهلی حکایت دارد وجود مجالس ادبی است که نزد قوم رایج بوده. درین مجالس اعراب جمع می‌آمدند و به خواندن اشعار و گفتگو در امور عامه می‌پرداختند. درین مجامع طبعاً اشعار و اقوالی که مطبوعتر و محکمتر بود، بیشتر مورد توجه می‌شد و همین امر موجب تقویت و توسعه قریحه سخن‌سنجی در بین آنها بود. روایاتی هم که در باب اسواق عرب، علی‌الخصوص سوق عکاظ، آمده است حکایت ازین ذوق نقادی و شعرشناسی دارد.

عکاظ صحراپی بود بین طائف و نخله که اعراب، وقتی برای حج می‌رفتند، از اول ذی‌القعدة تا بیست‌روز در آنجا به خرید و فروش می‌پرداختند و مجالسی نیز برپا می‌کردند که در آن مجالس شاعران اشعار خویش را می‌خواندند و خطیبان به ایراد خطبه‌ها می‌پرداختند. در بعضی ازین مجالس، از بزرگان عرب یکی را بحکمیت برمی‌گزیدند و در رفع اختلافات سخن او را حجت قاطع می‌شناختند. درین ایام، که اعراب از همه‌جا در عکاظ و سایر اسواق جمع می‌آمدند افراد قبایل، با همه اختلافها و ستیزه‌ها که در میانشان می‌بود، بدون بیم و ترس با یکدیگر ملاقات می‌توانستند کرد و درین موارد، هر کس می‌خواست کاری کند که همه اعراب از

آن آگاه شوند، آن کار را در عکاظ می‌کرد و هر کس می‌خواست در پیش روی همه خلق، بردیگری مفاخره کند، در آنجا به مفاخره می‌پرداخت. هر سخن که در عکاظ گفته می‌شد چندی بعد به سراسر آفاق عرب می‌رفت. ازین رو برای شاعران، هیچ جایی مناسب‌تر از عکاظ جهت کسب شهرت و آوازه نبود. مجالس عکاظ، برای نقد شعر و تمیز نیک و بد آن نیز بسیار مناسب بود. از کسانی که در عکاظ بعنوان حکم و قاضی حضور می‌یافته‌اند نام نابغه ذبیانی شاعر معروف جاهلی عرب در کتب ادب ذکر شده است و گفته‌اند شاعران رای او را در نیک و بد اشعار می‌پذیرفتند. گویند وقتی نابغه به عکاظ می‌آمد قبه‌یی جهت او برپا می‌کردند و شاعران می‌آمدند و اشعار خویش را بر وی عرضه می‌کردند تا در باب آنها رای خویش باز گوید. و البته وقتی در عکاظ به برتری شعری حکم می‌شد آن قصیده شهرت می‌یافت و گویند که آن قصیده را می‌نوشتند و همانجا و یا در کعبه می‌آویختند و در باب تعلقات معروف می‌گویند که هم بدینگونه شهرت یافته‌اند. بهر حال در عکاظ و مجالس و مجامع عرب، مجالی جهت نقد و نقادی بدست می‌آمد و نمونه‌یی از این نقادها در کتب ادب آمده است که آمیخته با قصه‌هاست و از مطالعه آن نمونه‌ها برمی‌آید که نوعی نقد ذوقی و بدوی در بین اعراب قبل از اسلام رایج و شایع بوده است.

در آغاز اسلام، شعر و شاعری يك چند بی‌رونق ماند. آن تعصبها و مفاخردها که در عهد جاهلی موجب و محرك ذوق شعر بود، با ظهور اسلام که مبنای آن بر قمع هوی و کسر شهوات بود، طبعاً از میان رفت و یا به ضعف گرایید. قرآن و اسلوب غریب و بدیع آن، دهان شاعران را فرو دوخت و آنان را يك چند از نظم شعر بازداشت. پیغامبر خود، هر چند از حسان و کعب و دیگران شعر شنید و منع صریحی از آن نکرد^۴، اما شعر را از جهات تفرقه و اختلاف بین عرب می‌شمرد و از این رویدان چندان رغبت نشان نمی‌داد. می‌گویند وقتی نام امروه القیس شاعر را نزد او بردند فرمود «وی کسی است که درد دنیا نامی و آوازه‌یی دارد، اما در آخرت فراموش گشته است. چون روز قیامت آید وی لوای شاعران را در دست دارد و آنان را به دوزخ راه نماید.»^۵ و خود آنحضرت وقتی شعری را روایت می‌کرد به صحت وزن آن چندان التفات نمی‌داشت.^۶

خلفای راشدین نیز به شعر چندان عنایت نمی کردند. عمر در این امر گاه به-افراط می گرایید. «يك روز حسان در مسجد رسول علیه السلام شعر می خواند. عمر خطاب بگذشت و به خشم در او نگرید. حسان گفت چه می نگری؟ من اینجا شعر خواندم که بهتر از تو حاضر بود، یعنی رسول علیه السلام.»^۶ حقیقت آنست که از اکثر خلفاء راشدین، اشعاری روایت شده است و از آنها نکته سنجیهایی هم در باب شعر و شاعران نقل کرده اند.^۸ مع هذا، آنها به شعر و شاعری چندان، روی خوش نشان نمی دادند و مخصوصاً شاعران را از هجو و قدح مسلمانان، و از اشتغال به لغو و باطل بسختی منع می کردند و کسی که بیش از همه درین کار می کوشید عمر بن-خطاب بود که از حطیثه عهد گرفت تا هر گزهیچ مسلمان را ننکوهد.^۹ نیز آورده اند که غالب، پدر فرزدق شاعر، بعد از جنگ جمل فرزدق فرزند خویش را که هنوز کودک بود نزد علی برد و گفت این پسر من از شعراء قوم است سخنش را بشنو؛ حضرت فرمود که او را قرآن بیاموز. باری در عصر خلفاء راشدین شعر به رونق نبود و ناچار در نقد آن نیز اهتمام نمی شد. مع هذا، از خلفاء روایاتی نقل است که حکایت از قریحه نقادی و سخن سنجی آنها دارد. ابن عباس گفته است. «با عمر می رفتم مرا گفت از اشعر شاعرانتان چیزی بر من فرو خوان، گفتم اشعر شاعران کیست؟ گفت زهیر و سپس در باب او گفت که زهیر سخن پیچیده و ناهموار نمی گفت و الفاظ نامأنوس نمی جست و کس را جز بدان صفتها که در او بود نمی ستود.»^{۱۰} و در باره ابوبکر آورده اند، که نابغه را از همه شاعران عرب برتر می نگریست و او را از حیث شعر بهتر و از حیث سخن خوشتر و از جهت معنی ژرفتر از دیگر شاعران می شمرد.^{۱۱} خلاصه، در نقد شعر و ادب، بر حسب آنچه از روایات این دوره برمی آید، موازین اخلاقی و دینی اعتبار تمام داشته است.

اما در دوره بنی امیه حال چگونه بود؟ خلافت بنی امیه، در واقع کوششی بود جهت رجعت به دوره بدات و جاهلیت، و معاویه و اخلاف او سعی کردند سنن و رسوم عهد بدات را احیاء کنند. ازین رو با احیاء عصبیت قومی، به ترویج شعر و نشر محامد خویش اهتمام کردند و خود نیز گاه به نظم شعر پرداختند. چنانکه یزید بن-معاویه غزلها سرود و ولید بن یزید به سرودن شعر چندان علاقه داشت که نوشته اند

«روزی مست بود، گفتند روز آدینه است سوگندخورد که امروز خطبه به شعر خوانم پس بر منبر شد و خطبه‌یی به شعر خواند.»^{۱۲} و این مایه ذوق و علاقه که خلفاء شام و عمال آنها در سایر بلاد نسبت به شعر و شاعری نشان می‌دادند سبب رواج شعر و ادب گشت و البته نقادی و سخن‌سنجی را نیز تکامل بخشید.

در حجاز، مقارن اوایل عهد اموی، بسبب رواج عشرت و ثروت و بعلت کثرت بندگان و خنیاگران، شعر و آواز شیوع بسیار داشت. درین دوره، خنیاگرانی نامدار چون ابن سریج و غریض و نشیط و عزة المیلاء و معبد در حجاز پدید آمدند و شاعران مشهوری چون عمر بن ابی ربیع، احوص، نصیب، کُثَیر عزه در آنجا ظهور نمودند. ذوق لهُو و غزل و موسیقی در آنجا، مثل ذوق زهد و قناعت همه‌جا جلوه داشت و در چنین محیطی البته نقد نیز مانند ادب و شعر مجال ظهور و نمو می‌یافت بسا که شاعران سخنان یکدیگر را نقد می‌کردند. بین عمر بن ابی ربیع و کُثَیر در باب نقد اشعار یکدیگر سخنان گفته می‌شد. بعضی از دوستان شعر و ادب نیز در نقد شعر از خود قریحه و استعداد نشان می‌دادند و در کتابهای ادب نکته‌سنجی‌های لطیف بنام آنها ضبط شده است. ازین نقادان و سخن‌شناسان یکی ابن ابی عتیق بود، نواده ابوبکر صدیق که به شعر عمر بن ربیع سخت شیفته بود، و او را بر شاعران دیگر برتری می‌نهاد. از قول او نقل کرده‌اند که گفته است شعر ابن ربیع را با دل پیوندی و با جان تعلق است که در شعر دیگر شاعران نیست و نیز گفته است که در شعر، کس بر خدای، چندان عصیان نکرده است که ابن ابی ربیع کرده و در کتاب اغانی، نمونه‌هایی از نقد او در باب شعر عمر بن ابی ربیع و شاعران دیگر هست که جالب است.^{۱۳}

نیز از کسانی که درین دوره، ذوق و قریحه‌یی درخشان در نقد ادبی از خویشتن نشان داده‌اند، سکینه دختر حسین بن علی است که به نقل رواة، با پارسایی که داشت با بزرگان قریش می‌نشست و شوخ و ظریف بود و شاعران نزد وی می‌آمدند. در کتابهای ادب نمونه‌هایی از آراء و ملاحظات انتقادی او نقل شده است که بسیار لطیف و هوشمندانه است.^{۱۴}

باری نقد ادبی در حجاز، مقارن این دوره بر مبانی ذوقی مبتنی بود و از لطف ذوق و رقت طبع صاحبذوقان حکایت داشت و نمودار تربیت و تهذیب و رفاه و

تمدن بود. اما در عراق وضع ذوق و ادب، تا حدی به ذوق و ادب جاهلی شباهت داشت. مضامین و معانی شاعران در عراق، مثل شعر جاهلی از ذوق مفاخره و تعصب خالی نبود و اوضاع محیط و زمانه نیز با آن شیوه مناسبت داشت. در مرید بصره شاعران جمع می آمدند و اشعار خویش را می خواندند و بر یکدیگر مفاخره می نمودند و در آنجا مانند سوق عکاظ، بسا که کار خود ستایی و گزافگویی و هجو و نکوهشگری بسیار بالا می گرفت. جریر و فرزدق در آنجا قصاید و اشعار یکدیگر را جواب می گفتند و عجاج و اخطل در آنجا می آمدند و شعر می خواندند و مردم نیز حاضر می شدند و هر جمعی و هر دسته‌ی به حمایت و تعصب از شاعری می پرداخت و شک نیست که نقد ادبی، درین اوضاع و احوال، با ادب و شعر عراق مناسب می بود و ازین رو، مثل نقد عهد جاهلی تا حدی به مسئله مقایسه شاعران گرایش داشت. باری، نقادی در این دوره، بین سخن شناسان عراق عبارت از قضاوت و حکومت در بین گویندگان بود، و غالباً این مسئله مورد نظر بود که فی المثل از جریر و فرزدق و اخطل کدام شاعر ترند؟ و در بیان این معنی نیز آراء و اقوالی از شاعران و صاحب نظران نقلست که جالب است. چنانکه از فرزدق نقل است که در باب شعر ذی الرمه گفته بود، اگر گریه بر آثار و خرابه‌ها و هم وصف شتر و شتر مرغ در شعرش بسیار نبود شاعری خوب محسوب می شد و از جریر آورده اند که درباره اخطل گفته بود که ستایش شاهان و ملکان را نیک می گوید و بدین ترتیب هر چند آن نکته سنجیهای لطیف هوشمندانه که در حجاز رایج بود، در عراق بکلی معدوم نبود اما غالب نقادی اهل عراق بر موازنه و مفاضله بین شاعران واقع بود، و از این حیث به نقد اعراب جاهلی شباهت داشت الا آنکه نقدی که بین خوارج عراق متداول بود، بمقتضای آراء و مذاهب قوم عبارت بود از نکوهش شاعرانی که اوقات به مدح و هجاء می گذرانیدند و از این راه قصدشان جمع ثروت و کسب شهرت بود. از اقوال و آرای که ازین جماعت نقل شده است، برمی آید که خوارج، شاعر واقعی، کسانی را می دانسته اند که در سخن به صدق و راستی بگرایند و از هزل و هجو پرهیزند و باین اعتبار نقد ادبی در نزد این جماعت بر موازین دینی و اخلاقی مبتنی بوده است و هر چند از نقد و ادب این خوارج جز در مطاوی و متون بعضی کتب چیزی باقی نمانده است.

اما در شام که مرکز خلافت اموی بود، بسبب سیاست خاصی که خلفاء بنی امیه در جلب مدایح و نشر محامد خویش پیروی می نمودند شعر و ادب رنگ درباری داشت و نقد و سخن سنجی نیز ناچار بر همین لون بود. در قصور خلفاء که از هردستی و هر نوعی مردم جمع می آمدند و شاعران مدایح خویش را فرو می خواندند، نقدی هم که می شد در باب ارزش مدایح شعراء و تمیز بین نیک و بد آنها بود.

از خلفاء اموی، عبدالملک بن مروان، ذوق و قریحه ادبی و نقادی قوی داشت و در اشعاری که شاعران نزد وی می بردند نظر می کرد و نکته سنجیهای لطیف می نمود. گاه بر آنها عیب می گرفت که مطلع قصیده را خوب و مناسب نگفته اند یا در مدایح شأن و مقام ممدوح را بسزا رعایت نکرده اند. چنانکه ذوالرّمه شاعر، قصیده‌یی در مدح او گفته بود که در آن از شتر خویش زیاده سخن گفته بود. عبدالملک گفت تو ناقه خویش را ستایش کرده‌ی صله خویش نیز از او بستان، و سلولی در قصیده‌یی که بمدح او گفته بود، خویشتن را زیاد ستوده بود. خلیفه گفت: «والله، که جز خویشتن را مدح نگفته‌ی.» داستانهایی از اینگونه در کتابهای ادب بسیار نقل شده است که همه حکایت از ذوق خلیفه در نقادی دارد. در ایام او مردم هر جا جمع می شدند به انشاد و روایت شعر می پرداختند و حتی خود او بسا که شبها در خانه خویش وقتی باکسان و فرزندان خود سخن می گفت از آنها در می خواست تا هر يك بهترین شعری را که می داند و می پسندد فرو خواند، و خود او یکبار در چنین موردی شعری از معن بن اوس خواند و آن را بر سایر اشعار برتری نهاد.

جز او بعضی دیگر از خلفاء بنی امیه، نیز ذوق ادبی و نقادی داشته اند. هشام بن عبدالملک از دمشق کسی به عراق فرستاد تا حماد راویه را نزد او فرستند و مرادش از خواستن حماد این بود که تا گوینده شعری را که به خاطرش گذشته بود نام ببرد. ولید بن یزید بن عبدالملک نیز خود شاعر بود و در فهم و شناخت سخن ذوق و قریحه خاص داشت. حماد راویه در مجلس او می نشست و شاعران که بر خلیفه وارد می شدند هر شعری که می خواندند وی يك يك بر می شمرد و یاد آوری می کرد که از کدام شاعر پیشین اخذ شده است.

بدین ترتیب، مجالس خلفای اموی در شام، با حضور شاعران و رواة به مجالس

ادب و نقادی تبدیل می‌یافت و در آنها از نقد مداخل و اشعار و تهذیب و اصلاح معانی و الفاظ سخن می‌رفت و یا در باب مفاضله شاعران گفتگو بود، و این نوع نقادی البته بنایش بر ذوق فطری و بدوی بود، و جز در اواخر عهد بنی‌امیه که گاه از جهت فن و لغت و نحوهم بطور پراکنده درباره اشعار گویندگان اظهار نظر می‌شد، نقد ادبی در عهد اموی بطور کلی جنبه ذوقی داشته است و بر طبع و فطرت مبتنی بوده^{۱۵}.

دوره عباسی عصر عظمت و اعتلاء تمدن و فرهنگ مسلمان بود. وقتی بغداد عظمت و عمران یافت مردم از همه‌سوی، جهت کسب مال و جاه بدان روی آوردند. ترک و رومی و ایرانی و هندی و عرب و زنگی، در آن شهر بهم در آمیختند و مسلمان و جهود و نصاری و مجوس و هند و صابی با یکدیگر محشور گشتند و این امر موجب اتصال و ارتباط فرهنگها و تمدنها گشت. خلفای عباسی، خاصه ناعهد متوکل، اغلب رغبتی صادق به شعر و ادب می‌ورزیدند و در نگهداشت ادب و شعراء می‌کوشیدند و همین نکته از اسباب مهم ترویج شعر و ادب بود. خاصه که نقل علوم یونانی و پهلوی و رواج معارف دینی، نیز البته در توسعه و تکمیل ادب مؤثر بود. از خلفاء بنی‌عباس، جز سفاح و منصور که چندان فرصت شاعر پروری نداشتند دیگر خلفاء رغبت و شوقی خاص به شعر و ادب نشان می‌دادند. بسیاری می‌شد که مجالس ادبی، در حضور خلفاء منعقد می‌شد و شاعران در آن مجالس حاضر می‌شدند و شعر می‌سرودند. هادی خلیفه، شمشیری کهنه داشت، شعراء را بخواند و خواست تا آن شمشیر را بستانند. هریکی شعری گفت. ابن‌یامین مصری شعرش بهتر بود جایزه بدو داد. ۱۶ مهدی خلیفه غزل و لہو را مکروه می‌داشت و شاعران را از آن منع می‌کرد مع ذلك مدایح خوب را صلہ‌گران می‌داد. ۱۷ هارون الرشید، خود سخن شناس بود، و شعر ذوالرمله را از کودکی در حفظ داشت. ۱۸ مقام و منزلتی که ابونواس شاعر در نزد او داشت معروفست و گاه مبالغه آمیز و افسانه‌وار بنظر می‌آید. اصمعی نیز در نزد او تقرب و مکانت بسیار داشت. از روایات بر می‌آید که در مجلس رشید از شعر و نقد آن سخن بسیار می‌رفت و بعضی شبها راویان و کنیزکان و ندیمان نزد او جمع می‌شدند و قصه‌ها و شعرها باز می‌گفتند. مأمون نیز در فهم و شناخت

شعر ذوق لطیف داشت و نکته‌سنجیها می‌کرد. مروان بن ابی‌حفصه شاعر، وقتی شعری در مدح او خواند، و در آن شعر گفته بود که خلیفه یکسره دل در گرو کار دین کرده است، در حالی که دیگر مردمان یکسره به کار دنیا پرداخته‌اند. مأمون گفت این چه مدحی است که از من کرده‌ی؟ «مدح درین بیت بیش ازین نیست که مرا تشبیه کرده‌ی به عجوی که در دست او سبچه‌ی باشد و همه روز روی در محراب دارد و آن سبچه می‌گرداند زیرا که چون من به کار دین مشغول شوم کار دنیا از مشرق تا مغرب که سازد؟ بایست چنان می‌سرودی که جریر در حق عمر بن عبدالعزیز سروده است و در حق او گفته است که نه در دنیا نصیب خویش، ضایع می‌گذارد و نه کار دنیا او را از کار دین باز می‌دارد. و همگان به حسن این نقد اقرار دارند.»^{۱۹} و در کتابهای ادب، از اینگونه ملاحظات و آراء انتقادی به مأمون و هارون و بعضی از خلفاء دیگر زیاده نسبت داده‌اند و حکایت از علاقه و عنایت آنها به شعر و ادب دارد.

این علاقه به شعر، طبعاً موجب می‌شد که راویان و جامعان اشعار نیز مورد توجه و عنایت خلفاء باشند. در درگاه مهدی خلیفه مجالس ادب تشکیل می‌شد و ادبا و ونحاة و جامعان و رواة در آنجا جمع می‌آمدند و مناظره می‌کردند. از کسانی که درین مجالس حاضر می‌شدند کسائی ویزیدی را نام برده‌اند و مهدی کسائی را جهت تعلیم فرزند خویش برگزید. هارون نیز به مناظرات و مشاجرات ادباء و راویان علاقه داشت و مجالسی منعقد می‌کرد تا ابو عبیده و اصمعی در آن مجالس مناظره کنند.^{۲۰} این توجه خلفاء به ادباء و رواة مردم را به جمع اشعار و حفظ و روایت آنها برمی‌انگیخت و ازین جهت رواة و علماء لغت به جمع و نقد اشعار قدمات رغبت یافتند. در واقع مساعی همین جامعان و راویان بود که بقایای شعر جاهلی را از آسیب زوال رهانید. در بین این جماعت، کسائی مانند ابو عمرو بن العلاء و حماد روایه و مفضل ضبی و خلیل بن احمد و خلف احمر و ابو عبیده و اصمعی بوده‌اند، که تا حدی آنها را می‌توان به راهپسودهای یونانی تشبیه کرد.^{۲۱} و در هر حال آنها را باید از قدیمترین نقادان شعر عرب بشمار آورد.

ابو عمرو بن العلاء که قدیمترین این جماعت بشمارست، معتقد بود که نقد شعر به مراتب از نظم آن سخت‌ترست.^{۲۲} از مفضل ضبی پرسیدند که تو از همه

مردم به شعر داناتری چرا شعر نگویی؟ گفت علم من به شعر مانع از آنست که خود شعر بگویم.^{۲۳} گویند کسی نزد خلف احمر رفت و گفت شعری گفته‌ام بر تو فرو- خوانم تا درباره آن حکم کنی. گفت بیار. مرد دو بیتی بخواند. خلف گفت مرا بگذار و از گوسفند بهره‌یز، که اگر برین شعر دست یابد آن راپشک خویش سازد.^{۲۴} اصمعی در نقادی، خوش قریحه و صریح‌اللهجه بود. «در بغداد کسی شعر بدی بر وی عرضه کرد. اصمعی بگریست گفتند چرا می‌گریی؟ گفت آدمی را در غربت قدر و منزلت نیست. اگر من به شهر خویش بصره بودمی این کشخان راه‌رگز جرأت نبود که چنین شعری بر من عرضه کردی و من خاموش باشم.»^{۲۵} باری نقد این رواة و ادباء در اکثر موارد جزئی بود و بسا که به سبب رد یا قبول بیتی حکم به برتری یا فروتری شاعری می‌کردند. بعلاوه، اکثر آنها سخن محدثین و نوخاستگان را نمی‌پسندیدند و جز به شعر قدامت توجه نداشتند. چنانکه ابو عمرو جز شعر متقدمان را شعر نمی‌خواند، و درباره نوخاستگان می‌گفت که از سخن آنها آنچه نیک و پسندیده است مسبوق است و آنچه زشت است و ناپسند از خود آنهاست. اصمعی و ابن اعرابی نیز همین رأی را داشته‌اند و اصمعی از کسانی است که مهارت در شعر را موقوف به ممارست و امعان نظر در شعر گذشتگان می‌داند و نظیر قول هوراس شاعر رومی می‌گوید: «هیچ شاعری فحل و نامدار نشود الا که اشعار بسیار روایت کند و اخبار بشنود و معانی بشناسد و الفاظ در گوش کرده باشد و نخست باید که علم عروض بداند تا آن علم مراورا در سخنگویی میزانی باشد و علم نحو بداند تا بدان، زبان خویش را به صلاح باز آرد و علم انساب بداند تا بدان مناقب و مثالب کسان را بشناسد و در مدح و ذم آن را بکار دارد.»^{۲۶} باری ازین رواة و ادباء، بعضی مانند مفضل ضبی و خلیل بن احمد و اصمعی^{۲۷}، آثاری باقی نهاده‌اند، و از دیگران آثاری ظاهراً نمانده است و آراء و اقوال آنها را باید از متون کتب ادب جست و البته باید به خاطر داشت که بعضی روایات راجع به آنها که در کتب ادب آمده‌است از خلط و اشتباه و غلو و اغراق نیز خالی نیست.

باری، با وجود آنکه رساله‌ها و کتابهایی از بعضی از این علماء و رواة باقی مانده است، اما کتابهایی که از جهت تاریخ نقادی عرب اهمیت داشته باشد، اکنون از

آن طبقه در دست نیست و شاید قدیمترین کتاب مستقلی که در نقد عربی امروز باقی است کتاب طبقات الشعراء است تألیف ابو عبدالله محمد بن سلام جمحی که در حدود سنه ۲۳۲ هجری وفات یافته است. این جمحی اهل بصره بوده است و از ادباء و رواة معروف عصر خویش مثل حماد و خلف احمر و ابی عبیده و اصمعی اخذ علم کرده است و آراء و افکار متشنت و پراکنده آنها را نظمی و نسقی بخشیده است. کتاب طبقات الشعراء او، البته نظم و ترتیب دقیقی ندارد اما فواید انتقادی آن جالب و مهم است. شاعران جاهلی و اسلامی را درین کتاب مورد بحث کرده است و هر یک از دو دسته شاعران مزبور را به ده طبقه تقسیم نموده است و اخبار و اشعار عده‌یی از هر طبقه را ذکر کرده است. از جمله نکات جالبی که درین کتاب هست توجه خاصی است که جمحی به نقد متون دارد. بدین معنی که وی با دقت و صراحت تمام، این نکته را خاطر نشان می‌کند که آن اشعاری که از شاعران جاهلی و اسلامی روایت شده است همه صحیح نیست و بسیاری از آنها مجعول و منحول است و بعضی از آنها را رواة و جامعان از خود ساخته‌اند و به شاعران نسبت کرده‌اند و یا افراد قبیله ساخته‌اند و به شاعران قبیله خویش منسوب داشته‌اند و حتی محمد بن اسحاق اشعاری مجعول به صحابه رسول نسبت داده است و این امر سبب فساد و تباهی اشعار و اخبار شاعران شده است و ازین رو لازم است که در نقل این اشعار دقت بشود و بدین ترتیب، این توجه و عنایت جمحی به مسألة انتساب و مسألة نقد متون جالب و مهم است.

بعد از جمحی، کسی که ذکر او در زمره ادباء و نقادان این دوره لازم است جا حظ است که جای دیگر از او سخن خواهیم گفت و اینجا مناسب است که از این قتیبه دینوری سخن بگوییم که کتاب الشعراء الشعراء او با طبقات الشعراء جمحی بی شباهت نیست و از جهت نقادی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. این ابن قتیبه دینوری در نحو و لغت و فقه و ادب از ائمه عصر خویش بوده است و کتابهای متعدد درین فنون داشته است و از آنجمله کتاب ادب الکاتب و کتاب المعارف و عیون الاخبار او مشهور است اما آنچه از لحاظ نقادی و سخن‌سنجی اهمیت دارد کتاب الشعراء الشعراء اوست که در بیان احوال و اشعار شعراء جاهلی و اسلامی تا عصر مؤلف است و مؤلف در جمع

و تألیف آن نظر انتقادی بکار بسته است و در انتخاب اشعار ذوق و دقت خاصی معمول داشته است. در مقدمه کتاب که می‌خواسته است معلوم نماید در اختیار و انتخاب اشعار میزان و ملاکی که در دست داشته است چه بوده است^{۲۸} می‌گوید که من در تألیف این کتاب و در نقل و انتخاب اشعار شاعران به راه کسانی که سخن دیگران را تقلید می‌کنند و هر چه را دیگران بپسندند قبول دارند و می‌پسندند نرفته‌ام و نخواسته‌ام که متأخران را فقط به جهت آنکه متأخرند تحقیر کنم و متقدمان را فقط از آن روی که متقدم بوده‌اند به چشم بزرگی نگاه کنم بلکه بر هر دو گروه به چشم انصاف نگریستم و بهره هر کس درست کردم و داد او بدادم اما از دانشمندان این روزگار کسانی را دیده‌ام که شعری سخیف را فقط به جهت متقدم بودن قائل نیک می‌شمرند و بر می‌گزینند اما شعری نیک و استوار را سبک می‌گرفتند در حالی که عیب شعر جزین نبود که در زمان ما سروده شده بود و یا گوینده آن را می‌شناختند.^{۲۹} ازین مقدمه، بر می‌آید که ابن‌قتیبه برخلاف کسانی مانند عمرو بن العلاء و اصمعی و ابن‌اعرابی شعر را منحصر به سخن قدما نمی‌دانسته است و محدثین و نوخاستگان را نیز می‌ستوده است. مع ذلك نباید پنداشت که او عدول از سنن و قواعد قدما را تجویز می‌کرده است. چون، خود او بصراحت می‌گوید «شاعر متأخر را نرسد که از شیوه شاعران گذشته خارج گردد و نشاید که در شعر خویش بر خانه‌یی آباد بایستد و یا بر کاخ افراشته بگرید. زیرا که شاعران متقدم در شعر خویش بر منزل متروک معشوق ایستاده‌اند و بر خانه ویرانه اشک ریخته‌اند.» و این معنی، تا حدی با آن بیطرفی و آزادگی که در مقدمه ادعا کرده است مغایرت دارد اما بهر حال کتاب او مشحون از دقایق و لطایف است، و نکته‌های بدیعی در نقد و سخن‌سنجی دارد که در خور توجه است. از جمله آنکه بحث جالبی در باب متکلف و مطبوع کرده است و شاعران متکلف را از قول اصمعی «بندگان شعر» خوانده است و شعر مطبوع را بر سخن متکلف ترجیح می‌دهد و این نکته هم جالب است که می‌گوید شاعران در عمل طبع و قریحه متفاوت باشند یکی مدیح را آسان گوید و هجا بر او دشوار آید دیگری بر گفتن مرثیه قادر باشد اما از عهده غزل بر نیاید. و می‌گوید عجاج شاعر را گفتند چگونه است که تو هجو نیکو نگویی؟ گفت ما را خرد خویش از ستم کردن بر دیگران باز می‌دارد و حسب خویش از ستم دیدن از دیگران منع می‌کند ازین روست که

هجو نمی‌گوییم و آیا هیچ کس هست که بناء نیک تواند کرد اما خراب کردن نتواند؟ وابن قتیبه می‌گوید که این گفته عجاج درست نیست چنانکه مثالی هم که در باب مدیح و هجا آورده است درست نیست چون هم مدیح بناست و هم هجاء و نمی‌توان گفت یکی در حکم بر آوردن بناست و آن دیگر در حکم خراب کردن آن.^{۲۰} باری این نکته را که هر شاعری بر حسب ذوق و فطرت خویش از عهده نوعی خاص از شعر برمی‌آید، حکماء یونان هم گفته‌اند و نکته‌ی جالب و درخور تأمل است.

پیدایش علم کلام و ظهور متکلمین اسلامی، در عهد عباسی. نیز در توسعه و تکامل نقد و نقادی تأثیر بسیار داشت. زیرا این متکلمین نه فقط با مجادلات و مناظرات خویش اذهان و عقول را تشحیذ و تقویت نمودند و قوه نقد و بلاغت را ورزیدند بلکه بحث در باب قرآن و علو اسالیب آن نیز، که از مسایل عمده مورد نظر متکلمین بود، آنها را به تحقیق در مباحث راجع به بلاغت و نقادی راهنمون گشت. قدرت و مهارت آنها در فنون خطابه و مناظره نیز حکایت از اطلاع و وقوف بر اصول و مبادی بلاغت دارد. عمرو بن عبید که از قدماء معتزله بود بلاغت را عبارات می‌دانست از اینکه گوینده بتواند حجتها و حقایق را چنان در خاطرها بنشانند و در نظرها بیاراید که همه آن را آسان بپذیرند و جز به کتاب و سنت و موعظه به چیز دیگر نپردازند، و این را نیز مایه ثواب و اجر آخرت می‌شمرد و جاحظ نیز که از همین طایفه بود در تعریف بلاغت و بیان حقیقت آن تأکید و اهتمام بسیار داشت و کتاب البیان والتبیین او گواه این دعویست. و ازین کتاب، پیداست که متکلمان و خاصه جاحظ در نقد و بلاغت از آراء و اصول سایر امم، چون ایران و هند و حتی روم نیز واقف بوده‌اند هر چند آنچه جاحظ در باره عدم رواج فن خطابه در یونان و روم گفته است با حقیقت منطبق نیست.

باری جاحظ و دیگر متکلمان در نقد و شناخت نظم و نثر، غالباً میزان و ملامک بلاغت را معتبر می‌شمردند و بدین سبب در ملاحظات و نکته‌سنجیهای آنها، نقد ادبی همواره با اصول و موازین بلاغت آمیخته است و ظاهراً بعضی از الفاظ و اصطلاحات علم بلاغت را مثل حقیقت و مجاز و اطناب و ایجاز و کنایه و استعاره، که در نقادی نیز بکارست، نخست همین متکلمان وضع کرده‌اند و بعدها علماء بیان

و بدیع آن الفاظ را از متکلمان گرفته‌اند و بکار برده. بهر حال این متکلمان، در مناظرات با معاندان، بسا که موافق رای و اعتقاد خویش ناچار بوده‌اند، الفاظ و عبارات پاره‌یی از آیات قرآنی را تأویل بنمایند و فی‌المثل آنجا را که در قرآن دست و چشم به خدا منسوب شده است تأویل کنند و چشم و دست را اشارت به علم و احاطه و قدرت بدانند و از این بحث مسأله حقیقت و مجاز پدید آمد و در علم بلاغت مورد توجه واقع شد. باری شك نیست که قرآن و اسالیب آن در تمهید قواعد بلاغت و نقد ادبی بین اعراب و مسلمین تأثیری قطعی و قوی داشت و گواه این دعوی کتابها و رساله‌هایی است که متکلمان در بیان وجوه بلاغت و اعجاز قرآن تألیف کرده‌اند و با استشهاد و توجه به آیات قرآن در حقیقت بلاغت جستجوها نموده‌اند و بهر حال محقق است که معتزله و سایر متکلمان از پایه‌گذاران بلاغت عربی بشمارند و بلاغت نیز در نزد مسلمین اساس عمده نقد و نقادی بوده است و حتی کسانی هم، از غیر متکلمین، که بعدها خواسته‌اند در باب ابوت‌تمام و بختری یا متبنی و دیگران، قضاوت و حکومت کنند ملاک و میزان معتبر و عمده‌یی که درین مورد بکار برده‌اند فن بلاغت بوده و است و کتاب البیان والتبیین جاحظ از ارکان مهم نقد و بلاغت بشمارست.^{۳۱}

ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ از ائمه معتزله و از بزرگان ادباء بصره بود، وی در کتاب مشهور البیان والتبیین خویش در حقیقت بلاغت و بحث از الفاظ و معانی و صفات و نعوت کلام، دقت و قدرت بسیار نشان داد و او را باید از بنیانگذاران بلاغت عربی بشمار آورد و بی‌شک نیست که ادباء او را مؤسس بیان عربی شمرده‌اند. در حقیقت هر چند جاحظ در باب بلاغت و بیان، نظریه و قاعده معینی نیاورده است اما این مزیت را دارد که توانسته است نشان دهد در عصر و زمان او تصویری که عرب از بیان و بلاغت داشته است چه بوده است و این خود حکایت از قدرت فکر و لطافت ذوق او دارد.^{۳۲}

اما از مختصات جاحظ در نقد ادبی، خاصه نقد شعر، این است که برخلاف علماء نحو و لغت جانب شاعران قدیم جاهلی را ترجیح نداده است و در رد اشعار محدثین تعصب بکار نبرده است، سهل است مکرر بشاربن برد را ستوده، و او را

از همه شاعران نوپرداز برتر شمرده است و به ابی نواس نیز با نظر اعجاب و تحسین می نگریسته است و بر علماء لغت طعن کرده است که از شعر جز بدانچه آکنده از غریب و نادر است توجه ندارند و در روایت و نقل و ضبط شعر محدثین اهتمام زیاد نمی کنند.

خلاصه، نقد جاحظ با وجود پراکندگی و احياناً تناقضی که در آن هست نقدیست از روی فکر و رویت. بعضی از مسائل، مثل مسأله انتساب مورد توجه اوست. چنانکه از کثرت اشعاری که رواه ساخته و به شعراء نسبت داده اند صحبت می کند و این جعل و وضع را که بعضی بعید می پندارند محتمل می شمارد.^{۳۳} جایی خطبه‌یی را که منسوب به معاویه هست نقل می کند و بعد می گوید این کلام و این مضمون به سخن علی بیشتر می ماند تا به سخن معاویه^{۳۴}؛ جای دیگر شعری را که در آن از رجم و شهاب صحبت می شود از شاعری جاهلی نقل می کند، و می گوید اگر این شاعر جاهلی است از کجا می داند شهابی که در آسمان می بیند قذف و رجم است در صورتیکه این معنی از عقاید مسلمین است و این خود می رساند که این شعر را بعد ساخته اند و بدو نسبت کرده اند.^{۳۵} این مایه دقت نظر جاحظ در تحقیق انتساب جالب است مع هذا جاحظ همه جادری کتب خویش این اندازه دقت را بکار بسته است.

نیز از مختصات نقد جاحظ توجه اوست به ارزش الفاظ. يك جا، دو بیتی نقل می کند و می گوید ابو عمر و الشیبانی بدین دو بیت سخت فریفته بود اما گمان من اینست که گوینده این اشعار اصلاً شاعر نیست و هر چند معنی نیک است اما کار لفظ دارد، و معانی را همه می شناسند باید در صحت و جودت لفظ و وزن کوشید، چون شعر صناعت است و جز نوعی رنگ آمیزی و صنعتگری نیست^{۳۶}؛ و خلاصه، بعقیده جاحظ معنی هر قدر عظیم و شگرف باشد تا آن را در لفظی و عبارتی لطیف نیاورند تأثیری در نفوس ندارد و این قول جاحظ در خور تأمل و توجه است و بعضی نقادان دیگر مانند ابن رشیق و ابو هلال نیز نظیر آن را گفته اند، و از منتقدان غربی نیز بعضی سخنان شبیه بدان نقل شده است و در هر حال حکایت از علاقه جاحظ به تهذیب و تنقیح لفظ دارد.^{۳۷}

از ادباء این دوره، نام دوتن دیگر را نیز در تاریخ نقد ادبی باید ذکر کرد. یکی ابوالعباس محمد بن یزید المبردست که از ائمه ادب و لغت در عصر خویش محسوب می‌شده است. وفاتش در ۲۸۵ هجری اتفاق افتاده است و مهم‌ترین کتابی که از او باقی مانده است کتاب الکامل است. درین کتاب، مبرد ذوق نقادی از خود نشان داده است. مع‌هذا ازین حیث او را با ابن قتیبه و جمحی نمی‌توان سنجید. اما بهر حال، نقد او مانند نقد اکثر ادباء عصر مبتنی بر ترجیح قدماء است و ازین رو بحتری را که در نظم شعر بشیوه قدماء می‌رفته است بر ابی‌تمام که شیوه خاص داشته است برتر می‌شمرده است با اینهمه کتاب الکامل، بنایش بر نقل است نه بر نقد و باین جهت فواید نقدی در آن چندان زیاد نیست.^{۳۸} دیگر از ادباء این عصر ابوالعباس احمد بن-یحیی ثعلب است که با مبرد معاصر بوده است و با او رقابت هم داشته. آثار و رسالات متعدد داشته که اکثر از این رفته است. از آنچه باقی است، مجالس ثعلب است که آن را امالی ثعلب نیز خوانند و از فواید نقدی خالی نیست و نیز از جمله آثار موجود او، رساله‌یی است موسوم به قواعد الشعر در بیان معایب و محاسن شعر که مرزبانی نقل کرده است و مختصریست در معرفت قوافی با بعضی ملاحظات ذوقی، و در آن از نیک و بد شعر سخن می‌گوید و گذشته از عیوب قوافی شعری را که پست و هموار و بازاری باشد می‌نکوهد و شعر خوب آن را می‌داند که لفظش آسان باشد اما گفتن نظیر آن برای کسانی که طبع قوی ندارند دشوار باشد.

نهضت علمی و فلسفی مسلمین، که با ترجمه و تلخیص کتب علمی و فلسفی یونانی و غیر یونانی، به عربی آغاز شد نیز در تحول نقد عربی تأثیر قوی داشت. متکلمان از مدتی قبل اطلاعات پراکنده‌یی از بعضی مبادی و اصول یونانیان در باب نقد و بلاغت داشتند. اما ترجمه کتب ارسطو در باب خطابه و شعر آن اطلاعات را که چندان دقیق و جامع نبود دقیق و کامل کرد. در واقع از عهد منصور بعضی اجزاء از منطق ارسطو بوسیله عبدالله بن مقفع به عربی نقل شد^{۳۹} اما در عهد مأمون و خلفاء بعد از او در نقل و ترجمه اینگونه کتب اهتمام بیشتر گشت. رساله خطابه ارسطو در نیمه دوم قرن سوم هجری به عربی نقل شد و بعد متی بن یونس آمد و کتاب شعر را ترجمه کرد.

این متی بن یونس از نستوریان بغداد بود و رئیس منطقیان عصر خویش بشمار می آمد و فاتش در عهد خلافت راضی بین سالهای ۳۲۳ و ۳۲۹ واقع شد. ابونصر فارابی با وی معاصر بود و ظاهراً از محضر او نیز استفادت کرد. ترجمه‌یی که وی از فن شعر ارسطو نمود، از روی ترجمه سریان‌ی آن بود و البته از ابهام و خلط و خطا خالی نبود. از جمله مقصود حکیم را از الفاظ ترگودیا و کومودیا (کومدی و تراژدی) درست در نیافته و آندو را به مدیح و هجا ترجمه کرده بود. اما با همه ابهام و اشکالی که درین ترجمه هست از لحاظ تاریخ تحول نقد عربی، این ترجمه اهمیت دارد. چون، با انتشار این ترجمه، عنصر تازه‌یسی در نقد ادبی عرب وارد گشت که پیش از آن معروف نبود و آن عنصر یونانی بود. و این عنصر تازه هر چند در بین فلاسفه و اهل منطق مجهول نبود اما عامه شعراء و اهل ادب از آن واقف نبودند و لازم بود که از میان اهل منطق کسی پیدا بشود که این اصول و مبادی را با شعر و ادب عربی تطبیق بدهد.

اما کسی که این کار را وجهه نظر قرارداد قدامه بن جعفر بود، متوفی در ۳۳۷ هجری، که رساله‌ی نوشت بنام نقد الشعر و در آن سعی کرد تا حدی بین نقد عربی با موازین نقد یونانی تلفیق بنماید.

این قدامه نصرانی بود، و بردست خلیفه مکنتی اسلام آورده بود. نوشته‌اند که در فلسفه و منطق سرآمد عصر خویش بود و حتی کتابی در فن جدل و کتابی دیگر در سیاست بدو نسبت کرده‌اند. آبا قدامه، درین کتاب نقد الشعر توانسته بود شعر عربی را با اصول نقد یونانی ارسطو بسنجد و منطق بنماید؟ اینجامحل بحث است. از اهل تحقیق بعضی این را انکار کرده‌اند و تأثیر و نفوذ فن شعر ارسطو را درین کتاب قابل ملاحظه ندانسته‌اند.^{۴۰} مع‌هذا در بعضی موارد، تحقیقات قدامه، کلام ارسطو را به خاطر می‌آورد و این اندیشه را تقویت می‌کند که گویی او در واقع قصدی جز این نداشته است که آراء ارسطو را با شعر و ادب عربی تطبیق بنماید^{۴۱} چنانکه بعد از آنکه شعر را به «سخن موزون مقفی که دلالت دارد بر معنایی» تعریف نمود، می‌گوید شعر البته نیک و بد دارد و هر معنایی ممکن است در شعر بیاید و تأکید می‌کند که شاعر حتی ممکن است شعری بگوید که با شعر دیگرش

متناقض باشد یا چیزی را نخست بستاید و سپس بنکوهد و این امر را نباید بر شاعر عیب گرفت. نظیر این سخن را ارسطو نیز در فن شعر گفته است و این توافق و تشابه البته حکایت از توجه قدامه به کتاب ارسطو دارد. نیز قدامه در بحث راجع به مبالغه، اشاره کرده است که غلو پسندیده است و از قدیم گفته اند «احسن الشعرا کذب» و فلاسفه یونان نیز همین مذهب را اختیار کرده اند و این سخن قدامه هم یادآور کلام ارسطو است آنجا که می گوید شاعران اشیاء و امور را یا بهتر از آنچه هست وصف می کنند یا بدتر از آن، و این هردو البته مبالغه است و نزد ارسطو ناپسند نیست. همچنین قدامه اقسام معانی را که مورد نظر شعر است برمی شمارد و باز آنهمه را به دو معنی برمی گرداند که یکی مدیح است و دیگری هجاء و در واقع تمام معانی دیگر را از نسیب و غزل و عتاب و رثاء، از مدیح یا هجاء مشتق و ناشی می داند، و شاید بتوان گفت که این نکته نیز تا حدی شباهت دارد به این که ارسطو شعر یونانی را به دو نوع برگردانیده است. نیز در باب مدیح و هجاء و آن اوصاف و نوعی که در حق اشخاص مدیح یا هجاء محسوبند قدامه مطالب و تحقیقاتی دارد که شباهت دارد بدانچه ارسطو در کتاب فن خطاب به راجع به اوصاف و فضائل گفته است و این نکته نیز البته از قراینی است که دلالت دارد بر استفاده قدامه از کتابهای ارسطو.

آیا قدامه در بیان قواعد نقادی بغرض و هدف خویش که تطبیق و تلفیق بین نقد عربی و نقد یونانی بوده است نائل آمده است؟ این سؤال است که یکبار دیگر نیز کردیم و سعی کردیم جوابی درست بدان بدهیم. حقیقت آنستکه از جهت فنی و علمی توفیق او قطعی و محرزست و بدون شك قدامه ازین طریق توانسته است نقد ادبی را تحت ضابطه و قاعده علمی و منطقی در بیاورد و ملاک و معیار درست مشخصی برای آن بدست دهد. اما همین نکته سبب شده است که نقد و سخن سنجی، در نزد او به صورت مجموعه بی خشک از قواعد و اصول و مبادی و حدود، درآمده است و حتی در بعضی موارد، آن قواعد و حدودی که قدامه بدست آورده است با ذوق و طبع عربی سازگار و مناسب بنظر نمی آید و بیگانه و غریب می نماید و شاید همین نکته سبب شد که بعد از او، دیگر اهل نظر در صدد تطبیق و تلفیق نقد عربی با نقد یونانی بر نیامدند، و جز کتاب نقدالشر که ظاهراً بخط منسوب به همین

قدامه شده است و در واقع باید تألیف متکلمی شیعی مذهب باشد، تقریباً کتاب مشهور و مهم دیگری باین مقصود در عربی تألیف نشده است و یا لااقل رواج نیافته است. و البته، آنچه حکماء اسلام مانند فارابی و ابن سینا و ابن رشد و خواجه طوسی در بیان اغراض فن شعر ارسطو نوشته‌اند با اینکه بعضی از آنها از فواید انتقادی خالی نیست در واقع بحث منطقی است و جنبه نقادی ندارد. مع‌هذا، تحقیقات قدامه، درین کتاب نقدالشعر، بعدها برای کسانی مانند خطیب و سکاکی که به - تدوین علم بلاغت اهتمام کرده‌اند مورد استفاده واقع شده است. هرچند کسانی مانند آمدی هم در رد آن کتاب، تألیفی کرده‌اند.^{۴۲}

در همان ایام که فلاسفه و متکلمین، هر یک موافق مذهب و مشرب خویش، قواعد و اصولی دیگر برای نقد و سخن‌سنجی جستجو می‌کردند، ادباء و شاعران در باب موازنه بین قدما و محدثین مشاجره داشتند. عبدالله بن معز که اولین کتاب مهم و مشهور در فن بدیع تألیف اوست، در آن کتاب قدما را تحسین بسیار کرده بود و بعضی دیگر محدثین و نوخاستگان را بر قدما برتری می‌نهادند. ازین گذشته، ظهور چندتن شاعر بزرگ مانند ابی‌تمام و بحتری و منبئی، در این دوره سبب شد که این بحث در باب موازنه بین شاعران به صورت دیگر و تازه‌تر شروع شود. در واقع راجع به - اینکه از ابی‌تمام و بحتری کدام یک شاعرترند بین اهل ذوق و نظر اختلاف در گرفت بعضی ابی‌تمام را برتر می‌شمردند و بعضی بحتری را از او شاعرتر می‌دانستند و معرکه جدال و تعصب در محافل ادب گرم بود. وقتی از خود بحتری درین باب پرسیدند گفت: «شعر نیک او از شعر نیک من بهترست اما شعر بد من به از شعر بد اوست» مع‌ذلك تعصب و اختلاف ادباء در باب آنها به جایی رسید که در برتری هر یک بر دیگری، کتابها تألیف شد و بدین ترتیب نوعی نقد به وجود آمد که اساس آن موازنه و مقارنه بین شاعران بود و برخلاف نقد متکلمان و فلاسفه در باب ارزش شاعران بحثهای پرشور و نکته‌سنجیهای جالب داشت. درین مورد، صولی اخبار ابی‌تمام را تألیف کرد و در آن به مدح و تحسین ابی‌تمام پرداخت و هر جا که بر شعر او خطایی گرفته بودند از اشعار و استعمالات قدما شاهد آورد که عین آن خطا را قبل از او نیز مرتکب شده‌اند. بی‌آنکه توجه کند که خطای متقدمان، مجوز و دستاویز خطای

محدثین نمی‌تواند بود. ادیبی دیگر، نامش ابی طاهر، آمد و رساله‌یی در نقد شعر ابی‌تمام نوشت و برسخن او عیبها گرفت. ابوالضیاء بشر بن تمیم همین کار را در باب بحتری کرد و بر اشعار او عیب گرفت و آن اشعار را غالباً از شعر ابی‌تمام و شاعران دیگر مأخوذ شمرد تا اینکه ابوالقاسم حسن بن بشر آمدی، متوفی در ۳۷۱ هجری، آمد و کتابی نوشت به نام الموازنة بين الطائيفين که در آن سعی کرد بین دو شاعر مقایسه بکند و حق هر یک را اداء کند اما در واقع به تأیید و ترجیح جانب بحتری پرداخت و دعاوی ابوالضیاء بشر بن تمیم را رد کرد.

این کتاب الموازنة از جهت اشتغال بر نکات و ملاحظات انتقادی بسیار جالب است. درین کتاب آمدی به مخالفت ابی‌تمام برخاسته و با لحنی که در آن تعصبی آشکار هست سعی می‌کند محاسن اشعار او را نادیده بگیرد و برعکس در تأیید و تحسین بحتری مبالغه می‌نماید و می‌کوشد که حتی اشعار پست و ناپسند و ضعیف او را نیز مطبوع و پسندیده جلوه دهد. مع‌هذا به این نکته به صراحت و وضوح جواب نمی‌دهد و گویی می‌خواهد خواننده خود عقیده و نظری را از مطاوی و مندرجات کتاب استنباط بنماید. اما می‌گوید، در باب شعر، مردم اختلاف رأی و عقیده دارند، فی‌المثل بعضی امرؤ القیس را برتر می‌شمارند بعضی نابغه را، بعضی زهیر را ترجیح می‌دهند و بعضی اعشی را، در باب ابی‌تمام و بحتری نیز البته مردم اتفاق ندارند؛ هر کس سهولت کلام و صحت اسلوب و حسن عبارت و شیرینی و آبداری سخن را ترجیح می‌دهد بحتری را شاعرتر می‌داند و هر کس به صنعت رغبت داشته باشد و از شعر آن معانی را، بجوید که جز با تأمل و تفکر در نتوان یافت ناچار ابی‌تمام را برتر می‌شناسد و شاعرتر می‌داند.^{۴۳} هواخواهان ابی‌تمام مدعی بوده‌اند که بحتری بسیاری از مضامین خوب خود را از اشعار ابی‌تمام گرفته است. درینجا آمدی از قول طرفداران بحتری جوابی جالب به این ادعا می‌دهد که حکایت از قوت قریحه نقادی او دارد. می‌گوید: این دعوی که بحتری مضامینی از شعر ابی‌تمام گرفته باشد مورد انکار ما نیست. زیرا چون بحتری نیز مانند ابی‌تمام از قبیله طیّ بوده است و درین همان قوم می‌زیسته است از اشعار ابی‌تمام زیاد به گوشش می‌خورده است و بنابراین ممکن هست که به قصد یا بدون قصد پاره‌یی از آن معانی و مضامین را

پسندیده و گرفته باشد^{۴۴}، اما این اخذ و اقتباس تا آن حدی که ابو الضیاء بشر بن تمیم ادعا کرده است نیست زیرا که این ابو الضیاء حتی در چیزهایی که بین همه شاعران مشترك است به بحتری نسبت سرقت داده است در صورتیکه اخذ و سرقت شاعری از شاعر دیگر، فقط در معانی بدیع و نوآیین روی می‌دهد که مردم در آن معانی مشترك نیستند و لیکن وقتی دو شاعر باشند که با یکدیگر قرابتی و نسبتی دارند و از اهل دوشهر نزدیک هستند بسیار افتد که در پارهی معانی متفق باشند علی‌الخصوص در آن معانی که در طبع و عادت مردم جاریست و البته در چنین مواردی نباید حکم به سرقت کرد.^{۴۵} بنابراین در باب بحتری و ابی‌تمام باید درست دقت کرد و آنچه را بحتری از ابی‌تمام گرفته است با آنچه بین آنها مشترك افتاده است تفاوت نهاد. و این بیان آمدی حکایت از توجه او به تأثیر محیط در ایجاد آثار ادبی دارد و جالب است و بهر حال کتاب او با آنکه به جانبداری از بحتری نوشته شده است، از دقت و انصاف خالی نیست و نقد او نقدی است دقیق و متکی بر موازین ذوق و حس و از این رو در شناخت حقیقت ارزش و تفاوت دو شاعر بزرگ طایمی معتبر بشمار می‌آید.

باری، هنوز آتش خصومت و جدال بین طرفداران ابی‌تمام و بحتری فرو ننشسته بود، که نزاع تازه‌یی بین اهل ادب در گرفت و آن نزاع در باب ابو الطیب‌المتنبی شاعر معروف بود که در شعر او مضامین تازه و اسالیب بی‌سابقه بود اما بسبب کبر و خودستایی که داشت مورد رشک و نفرت واقع شد و ناچار اهل ذوق و ادب درباره او به دودسته شدند بعضی به انکار او برخاستند و شعر او را ضعیف و مسروق شمردند و بعضی در تجلیل و تحسین او مبالغه کردند و او را از همه شاعران برتر شمردند. چنانکه گویند شریف رضی را به شعر متنبی اعتقاد نبود در صورتیکه ابو العلاء - المعری فقط او را شاعر می‌دانست و سخنگویان دیگر را به نام می‌خواند و بر آنها لفظ شاعر اطلاق نمی‌کرد و معتقد بود که در شعر متنبی هیچ لفظ نیست که آن را بتوان به لفظ دیگر تبدیل کرد و همان حسن و لطف سخن متنبی را حفظ نمود.^{۴۶} باری، در باب متنبی بین اهل نظر اختلاف بود بعضی با او موافق بودند و بعضی مخالف. تا اینکه صاحب بن عباد ادیب و وزیر محتشم بانفوذ دیلمی به نقد اشعار

متنبی پرداخت و معرکه جدال و نزاع درین باب گرم شد. آورده اند که صاحب بن عباد متنبی شاعر را به خدمت خود دعوت کرد و به مالی جزیل وعده داد اما شاعر خود خواه این دعوت را نپذیرفت و از مدح صاحب نیز مثل مدح مهلبی وزیر خودداری کرد. این بی اعتنایی بر صاحب گران آمد و کینه شاعر را در دل گرفت و این کینه در رساله‌یی که صاحب تحت عنوان الکشف عن مساوی شعرا لمتنبی تألیف نمود ظاهر گشت و گذشته از آن عده‌یی هم از اصحاب صاحب را واداشت که جهت رضای خاطر او به تألیف کتابها و رساله‌هایی در نقد و رد شعر متنبی پردازند چنانکه از اصحاب مهلبی وزیر نیز، ابوعلی حاتمی ادیب لغوی بغدادی، متوفی در ۳۸۸ هجری، رساله‌هایی در بیان عیوب شعر متنبی و سرقات آن تألیف کرد و در یکی از آنها، اکثر امثال و حکم متنبی را مأخوذ از اقوال ارسطو فرا نمود و به تعریض خط بطلان بر دعاوی شاعر که خود را مبدع و موجد اینگونه معانی می‌دانست کشید. از اصحاب صاحب نیز ابوهلال عسکری، در کتاب الصناعین که جهت رضای خاطر صاحب تألیف کرده بود سعی نمود در بیان محاسن کلام غالباً به گفته صاحب استناد جوید و در ذکر معایب آن به کلام متنبی استشهاد نماید و درین کتاب هر جا که ابوهلال برای نمونه معایب کلام به شعر یکی از متأخرین یا یکی از معاصرین خویش، بدون تصریح به نام، تمثیل می‌جوید غالباً مرادش متنبی است. ۴۷

نیز از کسانی که ظاهراً به خاطر همین صاحب بن عباد به نقد شعر متنبی پرداخته اند ابوسعید محمد بن احمد عبیدی است که رساله‌یی نوشته است به نام الابانه عن سرقات المتنبی لفظاً و معنی. این رساله‌یی مختصرست، با مقدمه‌یی کوتاه اما شواهد زیاد، و در هر حال متضمن نکات مهم است. نکته جالبی که درین مقدمه کوتاه هست تأکید و اصرار است که در ضرورت استقلال و حریت فکر منتقد دارد. می‌گوید و تأکید می‌کند که هر کس را از معرفت آن مایه باشد که بین غث و سمین کلام تفاوت نهد و سخیف را از متین باز شناسد باید که در معرفت نیک و بد شعر به اقوال و آراء دیگران فریفته نشود و به شهرت و قدمت وصیت و آوازه شاعران از راه بدر نرود بلکه درین باب به عقل و دانش خویش رجوع کند. شاعران جاهلی را بسبب قدمت زمان

زیاده تجلیل بیجا نکند و شعراء محدث را بسبب آنکه نوخاستگانند عبث به تحقیر ننگرد.

درباب کسانی که زیاده مفتون سخن متنبی بوده‌اند و گمان داشته‌اند که معانی و مضامین او همه ابداعی و اصیل است و کسی در آن معانی بروی پیشی نجسته است از روی انکار می‌گوید نمی‌دانم گویندگان این گونه سخنان تعصب آمیز چگونه به خود حق می‌دهند بدین صراحت و قاطعیت درین باب اظهار نظر نمایند. می‌گویند این معانی مخصوص متنبی است و قبل از او هیچ کس نگفته و نیندیشیده است. عجبا، آیا کسانی که چنین ادعایی دارند نیمی از دیوانهای شاعران جاهلیت و مخضرمین و متقدمین و محدثین را خوانده‌اند تا بتوانند چنین حکم قاطعی اظهار بدارند؟ و آیا گویندگان این سخنان که همواره درباب متنبی تعصب می‌ورزند از رموز و وجوه سرقات که شاعران در مستور داشتن و دگرگون جلوه دادن آن سرقات نهایت قدرت و مهارت را نشان می‌دهند چنانکه باید و قوف و اطلاع دارند تا چنین ادعایی که به دعوی علم غیب می‌ماند بکنند و سخن متنبی را از سرقاتی که ناقدان سخن بدان اطلاع دارند عاری بشمرند و از معایبی که هزاران شاهد بوجودش هست مبری و منزّه بدانند؟^{۴۸}

عبیدی درین رساله، سرقات متنبی را بیان می‌کند و مواردی را که در آن، متنبی ابیاتی از ابی تمام و بحتری و ابن رومی و بشّار و ابوالعتاهیه و دیگران اخذ کرده است نقل می‌نماید اما در مقدمه نیش و کنایه بسیاری بر متنبی می‌زند و حتی در دین و نسب او نیز به تعریض طعن می‌کند و خلاصه پیداست که این رساله را جهت رضای خاطر خصمان منتفذ متنبی نوشته است و حقیقت آنست که درین داوری، رأی قاضی جرجانی بیش از هر رأی دیگر به انصاف و عدالت مقرر نیست و اشاره بی‌بدان درینجا ضرورت داد.

این قاضی جرجانی^{۴۹} ابوالحسن علی بن عبدالعزیز نام داشته است و در ۳۶۲ هجری در گذشته است. بک چند هم از نزدیکان صاحب بن عباد بوده است و از جانب صاحب به قضاء جرجان رفته است. در نظم و نثر مهارت بسیار داشته است و ثعالبی او را در نظم تالی جاحظ و در نثر نظیر بحتری شمرده است. وقتی صاحب رساله معروف

خود را بنام الكشف عن مساوی شعرالمتنبی نوشت قاضی کتابی بنام الوساطة بین المتنبی و خصومه تألیف کرد که داوری دقیق عادلانه ایست و درین کتاب قدرت نقادی و وسعت اطلاع او بقدری بارزست که بطور قطع کتاب او در باب حکومت بین متنبی و صاحب بن عباد يك حجت قوی بشمارست.

می گوید که اهل ادب درباره متنبی دودسته اند. یکدسته در ستایش و هواداری او افراط می کنند و او را بزرگ می شمارند و اگر برخطایی از او واقف شوند باعتذار از آن در می ایستند. دسته دیگر کسانی هستند که می خواهند او را از مقام و مرتبه خویش فرود آورند و ازین جهت در اظهار معایب او می کوشند و در پنهان داشتن فضائل او سعی می ورزند. در حقیقت هر دو دسته بر او و بر ادب ظلم و ستم می کنند و هر دو دسته از جاده عدل و انصاف برکنار افتاده اند. حق آنستکه هر چیزی قدری و بهایی دارد و انسان نیز عرضة خطا و نسیان هست و هیچ کس از خطا معصوم نیست منتهی باید حق نیک و بد را شناخت و فضل متقدم را تصدیق نمود. کدام دانشمند هست که هرگز خطا نکرده باشد و کدام شاعر هست که شعر او از خبط و سهو بکلی خالی و عاری باشد؟ در دیوان کدام شاعر جاهلی یا اسلامی می-

توان قصیده یی یافت که در آن بیتی یا بیشتر نباشد تا در آن قدح توان کرد؟ درباره اشعار متنبی، یادآوری می کند که بسیاری از آن سخنان وی، که مورد ایراد و اعتراض نقادان شده است اشعار خوبی نیست و بعضی از آنها از سستی و گرانی خالی نیست اما حقیقت آنست که ادیب نقاد وقتی خوبی بسیار را از کسی نمی ستاید گناه اندک او را نیز نمی نکوهد. زیرا شك نیست که بسیاری از ابیات مفردة او دارای معانی و مضامینی است که در نظائر آنها نیست و بهمین جهت آن ابیات در ردیف امثال سائر در آمده است اما راجع به سرقتی که بدو نسبت کرده اند می گوید که بحث سرقات بحثی دقیق است و جز نقادان بصیر کس آن را در نتواند یافت.

می گوید که در تحقیق سرقات باید بین سرقت و اشتراك در معانی فرق گذاشت. اگر کسی ادعا کند که فلان شاعر این مضمون را که «ای خوشا روزگار جوانی» باشد از شاعر دیگر گرفته است البته مورد ریشخند واقع خواهد شد و او را جاهل خواهند شمرد چرا که این حسرت و تأسف از آنگونه معانی است که بین همه مردم

مشرکست. بعلاوه در تحقیق سرقات باید از متابعت هوی اجتناب واجب داشت و به کمترین شباهت که بین دو شعر هست نباید حکم کرد که یکی از دیگری اخذ شده است و در واقع بسیاری از کسانی که در سرقات شاعران به تحقیق پرداخته اند غالباً بمجرد اینکه لفظی یا عبارتی را در دو بیت مشترک دیده اند، حکم بر سرقت کرده اند و بر شاعران در واقع حیف و ستم روا داشته اند اما حقیقت آنست که سرقت دردی کهنه و عیبی دیرینه است و همواره شاعران از افکار و خواطر یکدیگر مددجسته اند و اگر کسی انصاف داشته باشد می داند که اهل عصر ما و کسانی که بعد از مایابند بیشتر از قدما درین باب معذورند زیرا قدما بر بوم دانش همه رفته اند و معانی هر چه بوده است گفته اند و وقتی یکی از ما پس از رنج بسیار به پندار خود معنایی تازه ابداع کند که گمان کند کسی قبل از او آن را نگفته است تازه اگر دردیوانها درست تصفح و تتبع کند می بیند که آن معنی را قدما نیز گفته اند ازین رو بر متأخرین مجال سخن بسیار تنگتر از متقدمانست و ازین جهت عذر آنها در سرقات مقبولتر خواهد بود.

درباره معایبی که در شعر متنبی هست و منتقدان غالباً آن معایب را با آب و تاب تمام نقل کرده اند، انصاف می دهد که بسیاری از آن معایب و اعتراضات واردست اما تأکید می کند که البته هر صناعی و سازنده‌یی را ممکن است قصوری و فترتی پیش آید و هیچ سخنی هم نیست که از عیبی و خللی خالی باشد و احوال انسان مستمر و پایدار نیست و دائم بریک حال نمی پاید و از خطا و غلط مصون نمی ماند اما نباید بجهت خطایی که بر انسان دست می دهد او را زیاده ملامت کنند و از مرتبه و مقامی که مستحق آنست فرود آورند و درین داوری قاضی جرجانی روح عدالتجویی او بیش از هر چیز در خور تحسین است.

چون در بین کسانی که بخاطر جلب رضای صاحب در صدد نقد شعر متنبی بر آمدند نامی هم از ابوهلال عسکری در میان آمد، اشارتی به کتاب الصناعیین و ارزش نقادی آن نیز لازم است. این کتاب در باب بلاغت و بدیع و صنایع و تکلفات متداول در نظم و نثرست و فواید انتقادی بسیار در آن هست که در کتب بسیاری از معاصرین او نظیر ندارد. در حال کتاب الصناعیین از مراجع مهم نقد درین قرن بشمارست و مؤلف

درواقع قصدش این بوده است که تا معایب و نقایصی را که در کتب نقد و بلاغت پیشینیان بوده است رفع و جبران بنماید و در کتاب خویش تمام اموری را که در صنعت کلام از نظم و نثر معرفت آنها ضرورت دارد یکجا جمع کند و درین تحقیق بقدر مقدور به ذکر امثله و شواهد پردازد و مخصوصاً به اقسام بدیع و انواع تشبیه و استعاره توجه بنماید و ظاهراً در تالیف این کتاب از تأثیر کتاب المیّان والتبیین جاحظ برکنار نبوده است و در بسیاری موارد ماده کار را از جاحظ گرفته است^{۵۰} و بهر حال، وی از جمله کسانی است که نقد عربی را بجانب علم بلاغت و بیان کشانیده‌اند و بعضی او را خود، نقطه تحول نقد عربی به اصول بلاغت دانسته‌اند^{۵۱} و شرح این مطلب تفصیلی دارد که درین مختصر جایش نیست.

دیگر از کسانی که ذکر نام آنها درینجا ضرورت دارد، ابو الفرج اصفهانی است مؤلف کتاب بزرگ اغانی. این کتاب در واقع دایرة المعارف شعر و ادب است و مشحونست از اخبار و اشعار و قصه‌ها و نکته‌ها. ابو الفرج اصفهانی درین کتاب عظیم که بالغ بر بیست مجلدست ضمن بیان اخبار و احوال شاعران و خنیاگران، غالباً ملاحظات انتقادی جالب و بدیع نیز اظهار کرده است و مخصوصاً در مسأله سرقات و انتساب و همچنین در نقد اسناد و متون روایات، قریحه نقادی از خود نشان داده است و این ملاحظات و انتقادات حکایت از وسعت اطلاع و قوت حافظه او دارد.^{۵۲}

نیز از ابو منصور ثعالبی و اسلوب نقادی او، درینجا باید سخن گفت. این ثعالبی شاعر و نقاد و ادیب بوده است و کتابهای متعدد دارد از آنجمله کتابی است بنام یتیمه الدهر که در اخبار و اشعار شعرای معاصر بوده است، و بعدها ذیلی هم بر آن نوشته است و آن را تتمه الیتیمه نام نهاده است. این کتاب ترجمه احوال شاعران است با عباراتی متکلف و ادیبانه و چنانکه ابن خلکان دروفیات گفته است، در آن بعضی مواقع خطاها و اشتباهات هم هست مع هذا در طی عبارات، غالباً ملاحظات انتقادی جالبی در باب شاعران در آن آمده است. این ملاحظات غالباً یا جنبه اخلاقی و دینی دارد و یا مربوط به استعمال الفاظ است؛ نیز در ذکر و نقل اشعار شاعران، هر جا به شعری برمی خورد که در آن گمان سرقت و انتحال می رود بصراحت یا اشارت این امر را خاطر نشان می کند و منبع و مأخذ سرقت را نیز نشان می دهد.

درباره شعر متنبی نیز، که قضاوت و انتقاد در آن باره مشکل مهم عصر بوده است، فصلی مشبع دارد و در آن فصل بتحقیق از معایب و محاسن شعرا سخن گفته است و مواردی را که متنبی از دیگر شاعران اخذ کرده است نقل نموده است اما در عین حال مواردی را هم که صاحب و دیگران از شعر متنبی گرفته‌اند و آن معانی را لباس نثر پوشانیده‌اند خاطر نشان ساخته است و بهر حال کتاب او از جهت فواید انتقادی، بسیار جالب و خواندنی است.

اثر انتقادی مهم دیگری که درین دوره شایان ذکر است، کتاب معروف «سالة النفران» است، از ابوالعلاء معری شاعر و حکیم معروف عرب که آن را در حدود سال ۴۲۴ هجری بسن شصت و یکسالگی در ایام عزلت نوشته است و نتیجه افکار و تحقیقات تمام عمر اوست و از بعضی جهات با کومدی الهی دانه مناسبت دارد و شاید بعضی چنان پندارند که از منابع الهام آن کتاب نیز بوده است.

موضوع این کتاب، نقدی است طنز آمیز و دقیق از اوها و افکار و اشعار و اخبار متداول در بین اهل ادب، و این نقد لطیف عالمانه در لفافه داستانی خیالی و بدیع بیان شده است. این کتاب، در واقع جوابی است به رساله شیخی از ادباء و حافظان عصر، نامش علی بن منصور که مشهور به ابن قارح است و ظاهراً ابن ابن-قارح وقتی رساله‌ی به ابوالعلاء نوشته است و او را ثناها گفته است و از او سؤالها کرده، اما بمناسبت، از زنادقه عصر نکوهش کرده است و گویی درین نکوهش به ابوالعلاء و اشعار زندقه آمیز او نیز نظر داشته است. ابوالعلاء در این رساله که بصورت جوابی است بر رساله ابن قارح بایبانی که ظاهراً از طعن خالی نیست سخن او را می‌ستاید و سپس صحنه‌ی خیالی و شاعرانه می‌آفریند و در آن تصور می‌کند که ابن قارح از نردبان کلام نورانی خویش به آسمانها راه می‌جوید و به خلدنیم و آن نزهتها و نعمتهای موعود دست می‌یابد. در آنجا حریفان و ندیمان قدسی و روحانی با وی همراز می‌شوند، دوستان و یاران بروی می‌جوشند، و ادیبان و شاعران در آن محفل انسوی فراز می‌آیند. ابو عبیده از وقایع و ایام دیرین عرب سخن می‌گوید، اصمعی شعرهای خوب می‌خواند، و دیگران سخنها می‌گویند و عشرتهای می‌کنند. وقتی حریفان جامها را به درون امواج جویبارها می‌افکنند آوازی که از آب

برمی آید مردگان را زنده می کند و شیخ را به یاد ترانه های فراموش شده می اندازد. وقتی شیخ آرزوی گلگشت می کند، براسبی بهشتی می نشیند و در آن مرغزارهای خیالی به سیر و تفرج می پردازد و درین سیر و گلگشت خیالی است که با شاعران کهن مانند نابغه جمعی و نابغه ذبیانی و اعشی و عدی بن زید و دیگران برمی خورد و با آنها سخن می گوید و بعضی از آنها را با خویشتن همراه می کند و به سیر و نشاط و بحث و مذاکره می نشینند. یکجا به شاعری، نامش تمیم بن مقبل، می رسد و چنانکه رسم است از او شعری در می خواهد اما تمیم می گوید من چنان حساب سخت و هول انگیزی پس داده ام که دیگر شعری به خاطر من مانده است و وصفی از حساب و شمار می کند که جالب و دردناک و در عین حال پراز طنز و کنایه است. در جهنم نیز سیرها می کند و اینهمه سیر و سفر و دیدارهای خیالی و روحانی بدو مجال می دهد تا درباره بسیاری از افکار و عقاید جاری بصراحت یا کنایه سخن بگوید و در باب بعضی از مسایل و مباحث مهم ادبی و لغوی اظهار نظر بنماید.

ازین روست که «سالة الفغان» با وجود الفاظ غریب و نامأنوس و با وجود نثر نسبتاً مصنوع و متکلفی که دارد، مشحونست از فواید مهم ادبی و انتقادی و ازین لحاظ اهمیت و مزیت خاصی دارد. علی الخصوص که احياناً مباحث مهم و دقیق راجع به صرف و نحو بلاغت و لغت در آنجا مورد بحث واقع می شود و حتی گاه در آن مجالس بهشتی این مسایل مورد مشاجره و مناظره واقع می شود و این مناظرات و مشاجرات مفصل هر چند به وحدت و جمال داستان لطمه می زند، اما باغایت و غرض معری که بحث و تعلیم است مناسب تمام دارد.

در بیان این نکات، روح شك و طنز معری غالباً بطور بارزی جلوه دارد و بدین نکته سنجیها صبغی خاص می بخشد. چنانکه يك جا ابن قارح به یکی از شیوخ جن، نامش خیتور برمی خورد، و در باره اشعاری که مرزبانی مؤلف کتاب الموشح و دیگران، به جنیان نسبت داده اند از او سؤال می کند؛ شیخ جنی با طنز و طعنه می گوید که بر آن منقولات اعتمادی نیست و مگر آنچه آدمیزادگان از شعر و شاعری می دانند بیش از آن مقداریست که گاوها از هیأت و هندسه اطلاع دارند؟^{۵۳} درین بیان لحن طنز و لبر و آناتول فرانس بخاطر انسان می آید اما این لحن شباهت بسیاری هم با طنز لوسین یونانی دارد که بعضی می پندارند شاید معری از تأثیر او برکنار

نموده است. ۵۴

باری درین کتاب جای جای نقدهای لطیف، آمیخته باطنز و نیش هست و معری در مسائلی مانند انتساب و انتحال و سرقات بشیوه خود سخنهاى جالب گفته است و نکته‌سنجیهای بدیع نموده است که خواندنی است. ۵۵

اینجا، مناسبت آنست که به ادب و نقد ادباء و علماء اندلس و مغرب نیز اشارتی کوتاه بکنیم. از کسانی که ذکر نام آنها درین مورد ضرورت دارد یکی ابن عبدربه قرطبی مؤلف کتاب المقدالفرید است که از موالی خلفاء اندلس بود و در ۳۲۸ هجری وفات یافت. کتاب المقدالفرید او مجموعه‌ایست از اخبار و اشعار و نوادر، که مؤلف بسیاری از آنها را از کتب و امالی و رسالات ادباء متقدم مانند ابن قتیبه و جاحظ و مبرد و جمحی و دیگران نقل کرده است و در واقع مثل این است که می‌خواسته است معارف و ادب عربی رایج در بین اهل مشرق را جهت اهل اندلس و مغرب جمع و تدوین کند و اینکه گفته‌اند، صاحب بن عباد وقتی این کتاب را دید نپسندید سببش آنست که صاحب توقع داشت درین کتاب از تاریخ و ادب اندلس سخن رفته باشد در صورتیکه کتاب ابن عبدربه چیزی از قبیل کتب جاحظ و مبرد و ابن قتیبه بوده است. مع‌هذا این کتاب از حیث کثرت و تنوع مطالب نهایت درجه مفیدست و مؤلف در آن ذوق و قریحه لطیف از خود نشان داده است و در کار نقادی ذهن او چنانکه شیوه سایر ادباء است، از توجه به مسأله سرقات و موازنه و بعضی ملاحظات لغوی تجاوز نکرده است و با اینهمه، نکته‌سنجیهای از اینگونه مسایل که جای‌جای، در کتاب او هست حکایت از ذوق لطیف نقادی دارد.

دیگر از ادباء اندلس، ابوعلی قالی است، منسوب به قالیقلا از بلاد ارمنیه که قسمت عمده او آخر عمر خویش را در اندلس گذرانید و بسال ۳۵۸ هجری در همانجا وفات یافت. وی از علماء نحو و لغت بود و کتابهای متعدد دارد که از آنجمله است امالی قالی، و این کتاب حاوی غرایب لغت و ادب است و نوعی نقد نیز در جای‌جای آن هست که ذوق کلمات اهل نحو و لغت دارد. نیز کتاب النوادد اوست، که ابن خلدون آن را یکی از ارکان چهارگانه ادب عرب و در ردیف ادب الکاتب ابن قتیبه و کتاب الکامل مبرد، و کتاب البیان والتبیین جاحظ شمرده است و از قول

مشایخ خود نقل کرده است که گفته‌اند هر چه جزین چهار کتاب است فروع این چهار اصل باشند.^{۵۶} باری، نقدی که در کتب قالی دیده می‌شود از نوع نقد اهل نحو و لغت است و لطف و عمق چندان ندارد.

دیگر از ادباء مغرب، حصری قیروانی است، ابواسحق ابراهیم بن علی بن-تمیم، متوفی در سنه ۴۱۳ هجری^{۵۷} و این ابواسحق حصری شاعر و نویسنده بوده است و در قیروان، اهل ادب از محضر او استفادت می‌کرده‌اند کتاب عمده او ذره‌الادب و ثمر الالباب است که متضمن غرایب و نوادر نظم و نثر است و در باب شعر و بلاغت نکته‌سنجیها و ملاحظات انتقادی دارد. در مطاوی این کتاب، گاه به بیان مأخذ و سرقات توجه کرده است و احیاناً درباره بعضی شعرها اظهار نظر نموده است. در باب بلاغت بعضی مطالب در کتاب او هست که جالب است اما اکثر مأخوذ از جاحظ و دیگرانست. شیوه تألیف جاحظ از نظر او ظاهراً دور نبوده است و در سیاق سخن او غالباً جدو هزل بهم آمیخته است اما وی بر خلاف بسیاری از ادباء عرب، در کتاب خود از جمع و نقل هزلهای رکیک و فحش و منجون خودداری نموده است، و این معنی تا حدی حکایت از توجه او به نقد اخلاقی دارد.

دیگر از ادباء و نقادان مغرب، ابن رشیق قیروانی است که شاعر و ادیب و لغوی بود. در قیروان المعز بالله فاطمی را می‌ستود و چون در آنجا فتنه‌ی افتاد ابن رشیق با المعز بالله به مهدیه گریخت و پس از مرگ معز از آنجا به صقیله رفت. وفاتش بسال ۴۵۶ و بقولوی در ۴۶۳ هجری بود. از تألیفات او یکی العمده فی صناعة الشعر و نقده است و دیگر قراضة الذهب فی نقدا شعرا العرب و البته العمده چون متضمن اصول مباحث و آراء انتقادی اوست بیشتر اهمیت دارد. درین کتاب اخیر که بقول ابن خلدون «کس درین باب پیش از او و بعد از او چنین کتابی ننوشته است» ابن رشیق ملاحظات و آراء انتقادی بسیاری از ادباء سلف را در طی فصول کتاب خویش نقل کرده است و بسیار نکته‌های جالب راجع به شعر و شاعری و اهمیت و دواعسی و اسباب آن، و پاره‌ی اطلاعات مهم در باب بدیع و اوزان و قوافی و معانی و سرقات نیز در آن گنج‌انیده است که بسیار مغتنم و جالب است.

در حقیقت کتاب العمده حرف تازه‌ی در باب نقد و نقادی ندارد، بلکه مجموع و خلاصه‌مانند است از تحقیقات و ملاحظات قدما درین باب. بحث مفصلی هم درباره

سرفات دارد که چیز تازه‌یی در آن نیست و بیشترش از حاتمی و دیگران نقل شده است. از ملاحظات عمده او، رایبی است که در باب ملازمه «لفظ و معنی» دارد. می‌گوید لفظ جسم است و معنی روح آنست و ارتباط و نسبت معنی با لفظ درست مانند نسبت و ارتباطی است که بین روح و جسم هست؛ ضعف آن سبب ضعف این می‌شود و قوت آن موجب قوت این می‌گردد. خلاصه پیدا است که در باب بلاغت مذهب او عبارتست از تکافؤ لفظ بامعنی، و معتقدست که برای جمال اسلوب باید به لفظ و معنی هر دو عنایت داشت. باری کتاب ابن رشیق، هر چند مطلب تازه‌یی ندارد و بیشترش تلفیق و تألیفی است از آراء سابقین، اما در تألیف و تدوین آن ذوق و دقت تمام بخرج داده است، مطالب را با ترتیب منطقی و بدون تکرار بیان کرده است و آراء متقدمان را بطرزی جالب و مطلوب جمع نموده است.

علم بلاغت که نزد مسلمین از مهمترین ارکان نقد ادبی بشمارست، در واقع بوسیله متکلمین بوجود آمد زیرا اعتقاد به اعجاز قرآن از عقاید ضروری مسلمین بشمار می‌آمد و البته در بیان طرق و اسالیب قرآن و وجوه اعجاز آن، بتحقیق در اصل بلاغت حاجت بود. زنادقه، از جمله ظاهرأ ابن المقفع و ابن الراوندی، بر قرآن طعنه‌ها و ایرادها از جهت لفظ و معنی داشتند و در رد شکوک آنها و اثبات اعجاز قرآن علماء کلام ناچار بودند به تحقیق در ماهیت بلاغت بپردازند و اسلوب قرآن را مثل اعلای بلاغت و نمونه اعجاز بیان نشان دهند. کتابها و رساله‌هایی که درین باب تألیف شده است، همه حاکی از نظر اعجاب مسلمین و اتفاق نظر آنهاست در باب بلاغت قرآن، و مشهورترین کتابی درین باب اعجاز القرآن باقلانی است.^{۵۷}

قاضی ابوبکر باقلانی از مشاهیر متکلمین اشعری بوده است^{۵۸} و در سنه ۴۰۳ هجری وفات یافته است. درین کتاب، وی بحث مفصلی در باب وجوه اعجاز قرآن دارد، و درباره اسالیب و طرق بیان قرآنی تحقیقهای بدیع دلنشین می‌کند. می‌گوید برای کسانی که عربی زبان نیستند دریافت حد و حقیقت بلاغت قرآن آسان نیست و از عرب نیز کسانی که در شناخت اسالیب کلام دستی ندارند، به این معرفت نمی‌توانند رسید. اما کسی که در معرفت عربیت به نهایت رسیده باشد، البته می‌داند که حد و نهایت بلاغت که وصول بدان در وسع و طاقت انسان هست تا کجاست.

اما دیگران فقط ازین راه می‌توانند اعجاز قرآن را دریابند که می‌بینند بلغاء عرب از آوردن مثل قرآن عاجز مانده‌اند و وقتی آنها از عهده این کار برنیامده باشند دیگران را حال پیدا است.

باقلائی وجوه اعجاز قرآن را برمی‌شمارد و طرز تألیف و اسلوب تلفیق آن را مایهٔ اعجاز و موجب اعجاب می‌داند و تحقیقاتی که او در این باب کرده است، بی شک از ارکان تحقیقات اهل بلاغت بشمارست اما مهمترین تحقیق درین باب، اقوال امام عبدالقاهر جرجانی است در اسرادل‌البلاغه و دلائل‌الاعجاز که در واقع این دو کتاب را باید اساس علم بلاغت مسلمین محسوب داشت.

حقیقت آنست که هر چند بحث عبدالقاهر جرجانی نیز در باب بلاغت، مبتنی بر اسالیب و طرق بیان قرآن است اما از موجبات و دواعی عمدهٔ او درین مباحث یکی نیز نقد انشاء و ذوق نویسندگی است. چنانکه در مقدمهٔ اسرادل‌البلاغه می‌گوید بواسطهٔ فساد ملکهٔ انشاء در بین معاصرین و انصراف کاتبان و منشیان از معانی بالفاظ، به تألیف و تدوین علم بلاغت پرداخته است و همچنین در تألیف کتاب مشهور و مهم المثل‌السنن ابن‌اثیر نیز، توجه به امر انشاء مورد نظر بوده است و در واقع اساس بلاغت عربی را در درجهٔ اول عبدالقاهر جرجانی و سپس ضیاءالدین ابن‌اثیر طرح کرده‌اند و تحقیقات کسانی مانند خطیب و اخلاف او اهمیت ملاحظات جرجانی و ابن‌اثیر را ندارد و اکثر مأخوذ از همانهاست. ازین رو، در بررسی تاریخ نقد ادبی اعراب و مسلمین، توجه به تحقیقات و اقوال این دو تن ضرورت دارد.

اما عبدالقاهر جرجانی، از مشهورترین ائمهٔ نحو و لغت و کلام در عصر خویش بوده است و به پارسائی و پرهیزگاری نیز شهرت بسیار داشته است. بسال ۴۷۱ هجری وفات یافته است و از جزئیات احوال او نیز، اطلاع بسیاری در دست نیست. از آثار او دو کتاب مهم قابل ذکر است که اساس علم بلاغت محسوب می‌شوند و عبارتند از دلائل‌الاعجاز و اسرادل‌البلاغه. در اینکه کدام يك ازین دو کتاب از حیث تاریخ تألیف مقدم است اختلاف است و نظر صحیح این است که اسرادل بعد از دلائل تألیف شده است. در دلائل‌الاعجاز عبدالقاهر بیشتر متکلم و اهل نظر است در صورتیکه در اسرادل‌البلاغه بیشتر ادیب و لغوی است و موضوع بحث دلائل نسبت

به موضوع اسرار کلی تر و عام تر است اما نشانه تأثر از فرهنگ یونانی در اسرار مشهودتر و بارزتر بنظر می آید.

در دلایل الاعجاز، آنچه مورد نظر اوست بیان این نکته است که بلاغت قرآن معجزه رسول است و آن را نمی توان تقلید کرد. اما حقیقت بلاغت و اعجاز قرآن چیست؟ درین باب بین اهل تحقیق اختلاف بود، بعضی این اعجاز را در الفاظ می دانستند و بعضی در معانی منحصر می شمردند. بعضی نیز برای اجتناب از تحقیق به نظریه «صرفه» متوسل شدند که حکایت از یکنوع کاهلی و کندی ذهنی و عقلی در تبیین اعجاز دارد. و بهر حال، اکثر متکلمین و محققین آن عصر آنچه را متقدمان در بیان وجوه اعجاز و اسباب بلاغت قرآن گفته بودند همچنان تکرار می کردند و بدین ترتیب، درباب دلایل اعجاز و حقیقت بلاغت اقوال و آراء جاری ضعیف بود و بر آن اقوال و آراء اشکالات عدیده وارد می شد چنانکه نظریه «صرفه» اساس متین و مقبولی نداشت و رأی کسانی که اعجاز قرآن را به لفظ یا معنی آن منحصر می نمودند محل تأمل بود چون، معانی دربین عامه مشترک بود و حکماء در اتیان معانی قدرت و ابتکار و سابقه داشتند و لفظ هم در نزد بعضی از ادباء به مدارج عالی رسیده بود. ازین رو عبدالقاهر در بیان حقیقت بلاغت و اعجاز قرآن رایی تازه ابداع کرد و مدعی شد که بلاغت نه به لفظ تنهاست نه به معنی صرف بلکه قائم بر حسن نظم و ترتیب اتساق معانی و الفاظ است. خلاصه، به عقیده وی بلاغت عبارت بود، از اینکه کلام نظم و ترتیبی داشته باشد، مناسب با آنچه در ذهن و خاطر گوینده، معانی بر همان نظم و ترتیب اتساق می یابد، و صورت صحیح نحوی کلام هم تابع همین نظم و ترتیب معنوی است و الفاظ خدم معانی بشمارند. با این نظریه، ادراک بلاغت موقوف به ادراک و شناخت نظم و ترتیب معانی است و وسیله آن نیز، ذوق است نه عقل، و بدین ترتیب راه احتجاج و استدلال بر مخالف و معارض مسدود می شود و در بیان دلایل اعجاز اشکالاتی که بر آراء سابقین و طرفداران ترجیح لفظ یا معنی وارد بود منتفی می گردد و مسأله تحقیق در امر بلاغت کشف و ذوق شناخته می شود نه علم و عقل. و این نکته جالب و تازه است و خود عبدالقاهر مکرر آنرا تأکید نموده است. از جمله يك جا می گوید که مزیت کلام را از طریق قلب و ذوق می توان شناخت نه از راه گوش. و تعبیر و تعلیل ذوق نیز در بیان نمی گنجد و کار

آسانی نیست و جای دیگر می‌نویسد معرفت به اسرار بلاغت امریست که از اهل علم جز آنکسان که صاحب ذوق و مواهب خاص باشند آن را ادراک نتوانند کرد و آنها نیز آنچه درین باب بگویند فهمش جز برای کسانی که ذوق آنها را دریافته باشند ممکن نخواهد بود. باری دلایل الاعجاز عبدالقاهر با آنکه هدف و غایت اصلی آن اثبات و بیان اعجاز قرآن و وجوه بلاغت آنست درحقیقت بحثی دقیق و جامع است درباب علم معانی، و اهمیت آن درین است که مباحث راجع به علم معانی درین کتاب با عمق و دقتی کم‌مانند مورد بحث و بررسی واقع شده است.

اما کتاب اسرارالبلاغه که ظاهراً بعد از دلایل الاعجاز تألیف شده است و بمثابة ذیل و تکملاً آنست در بیان حقیقت تشبیه و استعاره و تمثیل است و در واقع اساس آن علمی است که علماء بلاغت بعدها، از آن به «علم بیان» تعبیر کرده‌اند. سراسر کتاب مشحونست از نکته‌سنجیها و ملاحظات بدیع و جالب درباب مباحث راجع به بلاغت، و عبدالقاهر در طی این مباحث تحقیقات جالبی نیز درباب مباحث ذوقی و منطقی و فلسفی کرده است که از دقت و تعمق او حکایت می‌کند.

در اسرارالبلاغه^{۵۹} لب کلام عبدالقاهر، تقریباً بیان این معنی است که در آثار ادبی میزان و ملاک جودت و بلاغت تأثیریست که طرق بیان شاعر و نویسنده، در ذوق و نفس خواننده دارد و این نکته هرچند بکلی در بین متقدمان بی سابقه نیست و حتی بوجهی با کلام ارسطو شباهت دارد که ارزش تراژدی را به تأثیر آن که تهذیب و تزکیه است منوط می‌داند اما بهر حال طرز تبیین و شیوه تعبیر عبدالقاهر تازه و بدیع است و در اثبات و بیان این نظریه طرق گوناگون بیان را که عبارت از تشبیه و استعاره و تمثیل باشد يك يك برمی‌شمرد و این معنی را در تمام این طرق گوناگون، تحقیق می‌کند و در اثناء این تحقیقات ذوق علمی و قریحه شاعری قوی از خود نشان می‌دهد و از این رو تحقیقاتش مشحون از ملاحظات ذوقی و نکات فلسفی و روانشناسی است.

در باب سرقات نیز که موضوع بحث و تحقیق جمیع نقادان و ادباء عرب بوده است، عبدالقاهر در اسرارالبلاغه تحقیقات بدیع دارد و بیک تعبیر می‌توان گفت که او اکثر اقسام سرقات را نفی و انکار می‌کند و معتقدست که هر شاعری در بیان آن معنی و مقصدی که دارد شیوه بی و طریقه بی مخصوص بخود دارد و ممکن نیست

که دو شاعر در طریق بیان و نظم اسلوب با یکدیگر کاملاً متفق باشند. در حقیقت، بعقیده عبدالقاهر، وقتی دو شاعر در يك معنى متفق باشند، حال از دو بیرون نیست یا آنست که در اصل غرض اشتراك و اتفاق دارند و یا اینکه در طریق دلالت بر آن غرض مشترك و متفق هستند. اشتراك و اتفاق در غرض مثل اینکه هر شاعری ممدوح خویش را به دلآوری و رادی یا زیبایی و فروشکوه می‌سزاید و این امر اختصاص به شخص معینی ندارد اما اشتراك در طریق دلالت آنست که در طریق اسناد و انتساب آن اوصاف به ممدوح، اتفاق و اشتراك داشته باشند یعنی مثلاً هر دو شاعر صفت معین مخصوصی را با طریقه‌ی واحد فی المثل تشبیه یا استعاره یا تمثیل، جهت ممدوح خویش اثبات نمایند. باری اتفاق و اشتراك در اصل غرض، البته امری نیست که در آن لازم باشد گمان اخذ و سرقت برده شود اما وقتی اشتراك و اتفاق در طریق دلالت بر غرض باشد، باید در آن باب درست تأمل کرد. اگر طریق دلالت بر غرض از آنگونه باشد که اشتراك در آن، محتمل بتواند بود مثل آنکه هر دو ممدوح را در دلآوری به شیر و در سخاوتمندی به دریا تشبیه کرده باشند، باز در آن حکم به سرقت نمی‌توان کرد اما اگر از آنگونه باشد که شاعر جز از طریق سعی و جهد و تأمل و طلب بدان معنى دست نیابد حکم به سرقت و انتحال در آن رواست. باری عبدالقاهر ظاهراً مهمترین نقاد عربی زبانست که در حقیقت و ماهیت سرقت، تحقیق دقیق کرده است و تفاوت سرقت را با تقلید و معارضه و نظیره‌سازی دریافته است و توجه و دقت او درین مباحث، اقوال و تحقیقات دیونیزوس و کنتی‌لین را بخاطر می‌آورد.^{۶۰}

آیا عبدالقاهر در این تحقیقات خویش از معارف و فرهنگ یونان نیز بهره برده است؟ درین باب جای تأمل است. طه حسین معتقدست که وی از طریق کتب ابن سینا با آراء و اقوال ارسطو آشنایی یافته است اما با آنکه از ارسطو تأثیر پذیرفته است در آنچه از اقوال و تحقیقات آن حکیم اخذ نموده است تعمق کرده و بر آن چیزها افزوده است. حقیقت آنست که هر چند بعضی اقوال و آراء عبدالقاهر با تحقیقات ارسطو در دو کتاب فن شعر و فن خطابه مناسبت دارد اما این تأثیر و نفوذ معارف یونانی در آراء او چندان مهم و قابل اعتنا نیست. عبدالقاهر خود از علماء کلام بوده و ذوق سنجیده و فکر ورزیده داشته است و با انس و الفتی که ذهن متکلمان با مباحث عقلی و ذوقی دارد، عجب نیست که آراء عبدالقاهر در بعضی موارد جزئی با بعضی

تحقیقات حکماء یونان شباهت یافته باشد.

امامضیاءالدین ابوالفتح بن اثیر نویسنده و شاعر، و برادر عزالدین ابن اثیر است که مؤلف کتاب الکامل فی التادیح باشد. ابن ضیاءالدین یک چند در دستگاہ صلاح الدین ایوبی و پسرش الملك الافضل، بود و مناصب عالی دیوانی داشت و مدتی نیز به سبب سوانح و حوادث، در مصر و حلب و سنجار و اربل زیست و سرانجام در بغداد بسال ۶۳۷ هجری وفات یافت. وی در نویسندگی و شاعری قوی دست بود و ذوق و اطلاع بی نظیر داشت از جمله آثار او کتاب المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر است در علم بیان و صنایع بدیعی که حقاً از مهمترین آثار نقادی زبان عربی بشمارست و در بسیاری از موارد در آن به دقایق و نکاتی توجه کرده است که هیچ یک از علماء بلاغت قبل از وی بدان دقایق دست نیافته است و بهر حال کتاب او مشحون از لطایف نکات و تحقیقات است و خود او نیز متوجه اهمیت کتاب خویش بوده است و از این رو زیاده از حد به خودستایی پرداخته است و در طی کتاب مکرر بر نقادان و ادیبان دیگر طعن و تسخر زده است و خود را از همه برتر شمرده است و در هر مسأله‌یی از مسائل بلاغت و بدیع پس از بحثی مستوفی نمونه‌هایی از آثار خویش را با خودستایی و اعجاب تمام نقل کرده است و ظاهراً بسبب همین اعجاب و غلوی که در حق خویش داشته است، بعضی از اهل ادب در صدر ردّ و نقض کتاب او برآمده‌اند و آن را بشدت نقد و نکوهش کرده‌اند؛ چنانکه ابن ابی الحدید شارح معروف نهج البلاغه، رساله‌یی در ردّ کتاب او نوشته است و آن را المفلک الدائر - علی المثل السائر نام نهاده است و در آن بالحنی تند و عتاب آلود و با طعن و کنایه بسیار به خردگیری و عیبجویی وی پرداخته است. همچنین صلاح الدین صفدی کتابی در تأیید رساله ابن ابی الحدید نوشته است و آن را نصره الثائر علی المثل السائر نام نهاده است و در آن گزافه‌گویی و خودستایی ابن اثیر را سخت نکوهیده است و حتی انتقادی را که ابن ابی الحدید از او کرده است کافی ندانسته است و به نقد و نقض مجدد آن کتاب پرداخته است. مع ذلك حق این است که کتاب ابن اثیر، در نوع خود در ادب عربی بی نظیرست و در آن نکته‌های تازه بسیارست و اگر قول آنکسی که می‌گوید این کتاب برای معرفت نظم و نثر بمنزله علم اصولست جهت

استنباط ادله احکام، درست نباشد این قدر هست که کتاب او از فواید بسیار خالی نیست و مطالب و نکته‌هایی را نیز متضمن هست که در دیگر کتابها آن مطالب و نکات را نمی‌توان یافت و عیب نیست که بعضی از اهل تحقیق به‌واداری او برخاسته‌اند و ایرادات و اعتراضات کسانی را که برد و نقض وی پرداخته بودند ردّ و دفع کرده‌اند.

کتاب المثل السائر در علم بلاغت و بیان است و بعقیده او مدار علم بیان، بر ذوق سلیم است که در رهبری و ارشاد شاعر و نویسنده از ذوق تعلیم مفیدتر و مؤثرتر است و آنجا که عقل و دلیل از ادراک لطف و جمال کلام باز می‌ماند ذوق سلیم به ادراک آن دست می‌یابد. باری موضوع بیان فصاحت و بلاغت است که آمدنی است نه آموختنی و آن را بکسب نمی‌توان بدست آورد و آنچه از علم بیان بدست می‌آید کسی را که فاقد ذوق بلاغت باشد سودی نمی‌دهد و علم بیان چون شمشیر است اگر کسی را گُردی و دلاوری باشد از آن سود می‌برد و بدان در جنگها پیروز می‌شود اما آنکس را که دل و بازو ندارد ازین شمشیر هیچ سودی عاید نخواهد بود. مع‌هذا برای وصول به مدارج بلاغت که غایت علم بیان است آلات و ادواتی لازم است که بی آنها کار بر نمی‌آید و از آنهاست علم لغت و صرف و نحو و معرفت بر تواریخ و ایام و امثال عرب و اطلاع بر قرآن و احادیث و اشعار، و علی‌الخصوص از قرآن و حدیث و شعر غافل نباید بود، و مایه بلاغت را باید ازین سه منبع عمده اخذ کرد ورنه از کتابهایی که اهل صناعت پرداخته‌اند چیزی حاصل نخواهد شد. در حقیقت اصراری که ابن‌اثیر در لزوم پیروی از بلاغت قرآن و حدیث و شعر عرب دارد، حکایت از عصیان و طغیانی می‌کند که در ذهن او نسبت به نفوذ و تأثیر فرهنگ و حکمت یونانی در علم بلاغت، پدید آمده است و این حالت نفرت و عصیان نسبت به حکمت و معارف یونانی در ذهن وی تا بدانجا می‌رسد که، او را به مشاغبه و جدل با مطالب حکماء واداشته است، و به مغالطه و سفسطه برانگیخته است، چنانکه در ضمن بحث راجع به صناعات کلام می‌گوید هر چند حکماء یونان اقسام معانی خطابی را حصر کرده‌اند و در آن باب سخن‌ها رانده‌اند اما آنچه گفته‌اند کلیاتست نه جزئیات و در حقیقت جزئیات و تفصیل معانی بحصر در نمی‌گنجد و آنچه نیز آنها در باب کلیات گفته‌اند در عمل چندان بکار نمی‌آید و عرب بدوی

بدون آنکه از آن کلیات واقف باشد نظم و نثر پسندیده انشاء کرده است و شاعرانی مانند ابونواس و مسلم بن ولید و ابوتامام و بحریری نیز بی آنکه از علوم یونانی خبر داشته باشند معانی پسندیده آورده‌اند. درینجا می‌گوید کتاب شفاء ابن سینا را در باب شعر دیدم که می‌گوید این امر، یعنی شعر، موقوف است بر دو مقدمه و یک نتیجه. در حالیکه ابن سینا، خود شعر می‌سروده است و البته در نظم و انشاء شعر نیز هرگز منتظر ترتیب دو مقدمه و بدست آوردن نتیجه نمی‌شده است و یونانیان نیز که خود شعر می‌سروده‌اند هیچوقت با ترتیب مقدمات و احوال نتیجه به نظم و انشاء شعر توفیق نیافته‌اند. و درین بیان ابن‌اثیر نفرت و عصبان نسبت به نفوذ و قبول حکمت یونانی مشهود، و در خور تأمل است. ابن‌ابی‌الحدید، در رساله الفلک الدائر ایسن دعوی ابن‌اثیر را با طنز و طعن بسیار رد می‌کند و از اینکه وی مغالطه کرده است و یا سخنان حکما را در نیافته است و زیاده از حد به‌خود مفرور شده است او را سخت نکوهش می‌کند و الحق اینجا نکوهش را نیز جای هست.

در باب ایجاز و اطناب، ابن‌اثیر نکته جالبی را خاطر نشان می‌کند که درخور توجه است. می‌گوید بعضی بخطا چنین پنداشته‌اند که سخن بردوگونه است یکی آنکه در آن ایجاز پسندیده است و آن اشعار و مکاتباتست و دیگر آنست که در آن اطناب و تطویل درخورست همچون خطبه‌ها و فتحنامه‌ها که بر عامه فرومی‌خوانند اما این پندار خطاست و خود، فهم عامه را هیچ نمی‌توان ملاک سخن شناخت و اگر فهم و ادراک عوام ملاک بودی بایستی که بجای الفاظ درست و سخنه به الفاظ مبتذل و بازاری اکتفا شدی. قرآن که کلام خداست هم برای عوام آمده است و هم برای خواص اما در آن هیچ تطویل بکار نرفته است تا گفته شود جهت عامه بر آن وجه سخن گفته آمده است و شاید بجز غرایب آن که الفاظی معدودند، باقی هرچه در قرآن هست برای عوام نیز مثل خواص، مفهوم است.

از مهمترین تحقیقات او بحثی است که در پایان کتاب راجع به سرقات کرده است درین باره وی، قول کسانی را که می‌گویند قداماء «سخن هرچه باید همه گفته‌اند» و دیگر برای نوخاستگان چیزی نمانده است که بگویند و ابداع کنند، رد می‌کند و می‌گوید باب ابداع و ابتکار تا دنیا هست بازست و هرگز بسته نمی‌شود اما سرقت فقط در معانی ابداعی واقع می‌شود و معانی مشترك به کسی اختصاص

ندارد و نمی‌توان گفت آنگونه معانی را شاعر متأخر از شاعر متقدم گرفته است. بهرحال، دریافت و شناخت سرقات آسان نیست و کسی که می‌خواهد در علم بیان به کمال برسد، و سرقات شاعران را بشناسد، باید به‌حفظ اشعار رغبت داشته باشد و در معانی و مضامین شاعران دقت و تأمل نماید.

باری تحقیقات ابن‌اثیر در تاریخ ادب و بلاغت و نقد ادبی اهمیت بسیار دارد و از کتاب او، فواید تاریخی مهم نیز بدست می‌آید و آنچه مخصوصاً در کتاب او اهمیت دارد، گستاخی و تهوریست که وی در بیان عقاید و آراء خویش دارد.^{۶۱} علی‌الخصوص که برعهده‌ی از مشهورترین شاعران و نویسندگان عرب، چون ابن‌الاحنف و ابوالعتاهیه و متنبی و ابوالعلاء که نزد قوم شهرت و قبول تمام دارند طعن و ردّ بسیار وارد آورده است و در حق کسانی مانند ثعلب دعوی کرده است که از اسرار فصاحت لغت عرب آگاه نبوده‌اند و بسبب همین گستاخی و تهور است که خود او نیز نزد کسانی مانند ابن‌ابی‌الحدید و صفدی و دیگران مطعون واقع شده است.

بعد از ابن‌اثیر، دیگر مدتها در تاریخ نقد و ادب عربی سیمایی درخشان پدید نیامد. علی‌الخصوص که با ظهور تاتار و سقوط بغداد، دولت «عرب» یکسره زوال یافت و ممالک اسلام همه‌جا بدست امراء و ممالیک افتاد و شاید جز در یمن و مغرب اثری از قدرت و شوکت عرب نماند. ادب و فرهنگ اسلامی هر چند با وجود تخریب مدارس و سوختن کتب از بین نرفت اما حفظ آن میراث عظیم برای مسلمین گران تمام شد. علم و ادب رکود و انحطاط عظیم یافت و چنان شد که اگر در روزگار پیشین شصت شتر حمل کتابهایی را که صاحب‌بن‌عباد، در باب لغت داشت کرا نمی‌کرد، در روزگار سیوطی آنچه از کتب لغت بازمانده بود بارشتری را کفایت نمی‌کرد.^{۶۲} در چنین وضعی که اسلام در مشرق و مغرب دچار عسوان و تعصب دشمنان بود، نفاق و شقاق و تشتت و اختلاف بین طوایف و رؤساء مسلمین نیز به‌نهایت می‌رسید و این حال البته در شعر و ادب نیز موجب وقفه و رکود بود. و دریندوره هیچ شاعرو نویسنده بزرگ پدید نیامد و در چنین روزگاری، ناچار نمی‌توان توقع داشت که نقادی بزرگ پدید آید.

در نحو و لغت، علماء این دوره اکثر جز به تألیف کتب درسی یا تعلیق شروح و حواشی بر آنها اهتمام نداشتند. اهل ادب نیز، در تألیف کتب بلاغت و بدیع، بر همین شیوه می‌رفتند و از خود چندان ذوقی و قریحه‌ی نشان نمی‌دادند. ابن‌مالک طائی متوفی در ۶۷۲ هجری القیه‌ی در نحو ساخت و جلال‌الدین سیوطی متوفی در ۹۱۱ آن را شرح کرد. سعدالدین تفتازانی متوفی در ۷۹۱ دو شرح «مختصر» و «مطول» بر تلخیص‌المفتاح خطیب نوشت که بر اقوال متقدمان چیزی نیفزوده بود و سید شریف جرجانی برین شرح اخیر حواشی نوشت. کسانی مانند ابن‌خلکان و یاقوت و صفدی کتابهایی در احوال شاعران و نویسندگان و ادیبان عرب تألیف کردند اما در تألیفات آنها ذوق نقادی و سخن‌سنجی، چندان جلوه‌ی نداشت. ابن‌خلکان متوفی در ۶۸۱ هجری در وفیات‌الاعیان گاه بمناسبت بعد از نقل شعری، اشارتی نیز به بعضی مضامین شبیه بدان می‌کرد، و احیاناً به بحث سرفات و انتساب نیز توجه می‌کرد. صلاح‌الدین صفدی متوفی در ۷۶۴ نیز در کتاب الوافی بالوفیات بیش ازین به نقادی و سخن‌سنجی توجه نداشت. مع‌هذا، این صفدی در نقادی و سخن‌سنجی بین معاصرین خویش استثنائی نادر بود. ذوق نقادی او را ادباء آن عصر هیچ نداشتند؛ وی نصرة‌الثائر را در تأیید ابن‌ابی‌الحدید و در رد بر کتاب‌المثل - المسائر تألیف نمود. نیز از آثار انتقادی او یکی رساله‌ی است، نامش تشنیف‌السمع - فی‌انکاب‌الدمع که در آن اوصاف و تشبیهات و مضمون‌هایی را که شاعران از قدیم در باب اشک گفته‌اند جمع آورده است و تحول آن مضامین را بیان کرده است دیگر کتابی است بنام کشف‌الحال فی وصف‌الخال که مخصوصاً در آن به صنایع بدیعی خاصه تصحیف و جناس توجه خاصی نموده است. در صبح‌الاعشی فی صناعة‌الانشاء که ابو‌العباس قلقشندی (متوفی ۸۲۳) تألیف کرده است نیز بعضی نکات انتقادی هست چنانکه المستطرف فی کل فن مستطرف تألیف ابشهی متوفی در ۸۵۲ نیز از اینگونه فواید خالی نیست. کتب جلال‌الدین سیوطی، خاصه المزهرفی علوم‌اللغة او نیز گاه نکته‌های جالب در ادب و بلاغت دارد مع‌هذا آنچه در آثار و مؤلفات ادباء و علماء این عصر هست در واقع چیزی جز تلخیص یا تکرار اقوال علماء سلف نیست و آن لطف بیان و ذوق تعبیری هم که در آثار کسانی مانند ابو‌هلال عسکری و ابن‌رشیق و ابن‌اثیر وجود داشت دیگر در تألیفات کسانی مانند تفتازانی و صفدی و سیوطی دیده نمی‌-

شد و نقد ادبی در این ادوار، دیگر آن جوش و نشاط معهودی را که در کتب آمدی و عبیدی و جرجانی بود از دست داده بود و در قالب علوم بلاغت به چیزی خشک و جامد و بی‌روح تبدیل یافته بود.

این رکود و انحطاط که در عهد استیلای تاتار در ادب و فرهنگ «عرب و اسلام» آغاز شد، در دوره استیلای خلفاء آل عثمان به نهایت رسید و لغت و ادب عربی در عهد سلطنت و خلافت ترکان، هیچ مروج و مشوقی نداشت و سخت‌عرضه انحطاط بود. جز اینکه درین دوره، شهاب‌الدین خفاجی (متوفی ۱۰۶۹ هجری) دیحانة الالباء را در احوال شاعران معاصر خویش نوشت و در آن تا حدی بشیوه ثعالبی در تیمه‌الدهر رفت و نیز طاشکبری زاده (متوفی در ۹۶۸ هجری) الشقائق النعمانیه را با سلوب و فیات‌الاعیان ابن خلکان تصنیف کرد. نیز از کسانی که ذکر نام آنها در بین ادباء این دوره درینجا لازم است، یوسف بدیعی است متوفی در ۱۰۷۳ از اهل دمشق، که از ادباء مهم عصر خویش بوده است و دو کتاب انتقادی جالب در باب متنبی و ابوتمام دارد، که در هر کدام، تتبعی و تحقیقی انتقادی در باب یکی از این دو شاعر کرده است و هر دو کتاب مهم و جالب و تا حدی بدیع و تازه است.^{۶۳}

از اوایل قرن سیزدهم هجری، اندک اندک تحولی در احوال ممالک و اقوام عربی پدید آمد. مصر در دنبال حمله ناپلئون، و علی‌الخصوص در عهد حکومت محمد علی و احفاد او، با تمدن و فرهنگ اروپایی ارتباط یافت. در تونس و الجزایر بین اعراب و فرانسویها روابط صلح و جنگ پدید آمد. شام و لبنان و عراق، با ضعف و فتوری که در دربار عثمانی بود، از تمدن و سیاست اروپا برکنار نماند. انشاء مدارس جدید در مصر و سپس در شام و لبنان، و تأسیس جراید و مجلات در اکثر بلاد مهم عربی موجب نهضت و تحولی در کار علم و ادب گشت. ظهور شرقشناسان و اهتمام آنها در احیاء لغت و ادب عربی نیز از اسباب تقویت آن نهضت علمی و ادبی شد. تأثیر این احوال در ادب عربی البته درخور انکار نیست. علی‌الخصوص که آشنایی با فرهنگ و تمدن فرنگی ابواب تازه‌یی در ادب و فرهنگ بر روی اعراب گشود. بعضی از شعراء اندک اندک در صدد برآمدن قیود و سنن قدیم را در شعر و ادب متروک نمایند و به مضامین و معانی تازه وطنی و اجتماعی توجه کنند این امور رفته رفته تحولی

را در ادب عربی پدید آورد که ناچار در نقادی و سخن‌سنجی نیز انعکاس یافت. ۶۴

در لبنان کسانی مانند بطرس البستانی و احمد فارس الشدياق که با معارف فرنگی آشنایی داشتند در آثار خویش تا حدی به شیوه نقد فرنگی نزدیک شدند. شیخ ناصیف یازجی از ادباء لبنان به نقد لغوی توجه کرد و به شرح بعضی دواوین پرداخت. عقداالجمان در فنون بلاغت از آثار اوست و هموست که به مناسبت طبع مقامات حریری، نامه‌ی انتقادی و دقیق به سیلوستر دوساسی شرقشناس معروف نوشت و در آن ملاحظات انتقادی جالبی اظهار کرد. اب لویس شیخواز آباء یسوعی و از ادباء لبنان در نشر ادب عربی اهتمام ورزید. شعراء النصرانیه او کتابی است تحقیقی و مشحون از فواید تاریخی و انتقادی اما از روح تعصب خالی نیست. علم‌الادب او نیز در بیان فنون بلاغت و ادب شیوه‌ی تازه دارد. جرجی زیدان نویسنده و مورخ و محقق معروف نیز کتابهای مهم و جالب تصنیف کرد. تادیک آداب اللغة العربیه او تاریخی مشحون از فواید ادبی است و در مجله الهلال نیز ذوق انتقادی علمی دقیق و معتدلی از خود نشان داده است. چندتن دیگر از ادباء شام و مصر را درین دوره می‌توان ذکر کرد که روح نقادی داشته‌اند اما نهضت درست نقد و نقادی اخیر در واقع آورده و پرورده مساعی چندتن از ادباء و نویسندگان متأخر و معاصر مصر است که درین کار اهتمام خاص بکار برده‌اند و آثار مهم باقی نهاده‌اند.

از جمله این نقادان یکی ابراهیم مازنی است متوفی در ۱۹۴۹ میلادی، که با ادب و فرهنگ انگلیسی آشنایی داشت و خود شاعر بود و نیز بشیوه مارک تواین قصه‌هایی می‌نوشت. از کتب انتقادی او الشعر و غایاته و بشادین برد را می‌توان نام برد. مجموعه مقالات او نیز که تحت عنوان حصا الهشیم و قبض الریح به طبع رسیده است، متضمن فواید انتقادیست. وی با عباس محمود العقاد نویسنده و نقاد دیگر مصری، از جهت بعضی مبادی شباهت بسیار دارد و یک‌چند نیز با او همکاری داشته است و المدیوان را در نقد شعر بعضی شاعران معاصر به همکاری او تألیف کرد.

این عقاد خود از نویسندگان و شاعران بزرگ معاصر مصر است و آنچه آثار او را جلوه خاصی می‌بخشد ذوق حقیقت‌جویی و آزادی‌طلبی اوست. حتی در نظر او «ادب و هنر، عالیترین جلوه و بیان روح آزادی و آزادگی است». در نقد ادبی،

عقاد توجه خاصی به وصف و بیان محیط و زمانه شاعران و نویسندگان دارد. از جمله آثار او کتابی است به نام شعراء مصر و بیئاتهم فی الجبل الماضي و در آغاز آن می گوید که در بین هر قومی و هر دوره‌ی جهت نقد شعر و ادب، معرفت محیط ضرورت دارد اما این ضرورت در مورد مصر بیشترست خاصه وقتی که سخن از شعر و ادب نسل گذشته آن در میان باشد. خود وی، در آن کتاب توجه و اهتمام بسیاری در وصف احوال محیط شاعران بکار برده است. در کتاب دیگرش، موسوم به ابن الرومی، حیات و شعره عقاد گذشته از محیط خارج به احوال باطنی و نفسانی شاعر نیز توجه دارد و این کتاب او از بعضی جهات شیوه بحث و نقد هازلیت نقاد و نویسنده انگلیسی را به خاطر می آورد و عقاد ظاهراً به شیوه او نیز نظر داشته است.

دیگر از نقادان معاصر مصر محمد حسین هیکل بك، نویسنده و محقق و منتقد اجتماعی است که نویسنده جریده معروف السیاسه بود و در آن مقالات جالب و مهم داشت. از مقالات ادبی و انتقادی او مجموعه‌ی بنام فی اوقات الفراغ^{۶۵} منتشر شده است که متضمن نکات و فواید مهم است. محمد حسین هیکل از پیشقدمان تحول و تجدید ادب مصری بشمارست و به سبب آنکه خود با لغت و ادب فرانسوی انس و علاقه دارد، در نشر و ترویج افکار و اسالیب ادباء و شعرا آن قوم در بین مصریها سعی بسیار ورزیده است. در نظر وی، معارف و فرهنگ تمام اقوام عربی، فرهنگ و معارف واحدی است و البته همه اعراب در جمیع اقطار باید در توسعه و تقویت آن بکوشند و این امر مانع از آن نیست که هر يك از اقوام و طوایف عرب نیز برای خود ادب خاصی بوجود بیاورد و در نشر و تکمیل آن سعی و جهد بکار برد. باری تجدید حیات ادب عربی در نظر وی امری مهم محسوبست و راهش هم این است که نویسنده از الفاظ کهنه و نامأنوس بپرهیزد، زیرا ادیب واقعی کسی نیست که به الفاظ کهنه و دشوار آشنا باشد بلکه ادیب واقعی کسی است که بتواند افکار و معانی را در کسوت الفاظ چنان عرضه نماید که طراوت و زیبایی آن معانی از ورای کسوت لفظ نیز محسوس و مشهود باشد و بنابراین هر قدر الفاظ ساده تر باشد در گوش لطیف تر و با دل نزدیکتر و در خاطر آویزنده تر خواهد بود.^{۶۶}

دیگر از نقادان و محققان معاصر مصر احمد امین بود، متوفی در ۱۳۷۳ هجری که در نشر ادب و تاریخ عرب اهتمام می ورزید و با ادب و فلسفه اروپا آشنایی

داشت. مهمترین اثر او تألیف سلسله کتابهایی بود بنام فجر الاسلام، ضحی الاسلام، ظهر الاسلام، و یوم الاسلام، در تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی، که در تألیف آن قواعد و اصول نقد تاریخی را با بیانی لطیف بکار برده بود. کتابی نیز بنام النقد الادبی در تاریخ و اصول نقادی و سخن‌سنجی دارد. مجموعه مقالات او نیز تحت عنوان فیض المخاطر در هشت مجلد بطبع رسیده است که متضمن فواید نقادی مهم است.

آخرین نقاد مشهوری که ذکر او درین صحایف ضرورت دارد، طه حسین ادیب و نویسنده نابینای معاصر مصرست^{۶۷} که بعضی آثار او به زبانهای فرنگی نیز ترجمه شده است و عقاید و آراء او در جمیع اقطار عرب مشهورست. در نقادی و سخن‌سنجی، طه حسین بشیوه نقادان فرانسوی، خاصه سنت‌بو و تن و برون‌تیر گرایش دارد و طرق و اسالیب آنها را در نقد ادب عربی غالباً پیروی می‌کند الا اینکه در نقد او تکیه همه بر علم و عقل نیست ذوق و عاطفه نیز جای خویش دارد، و همین نکته از مزایای نقد او بشمارست. باری، طه حسین در شیوه نقادی خویش، علی‌الخصوص در آنچه در او ائیل حال نوشته است، به تتبع اسلوب نقادان فرانسوی توجه خاصی داشته است و یک مجموعه مقالات موسوم به حدیث الادباء او حتی از جهت نام و عنوان نیز، مفاد و دوشنبه اثر سنت‌بو و نقاد مشهور فرانسوی را به خاطر می‌آورد. نیز از مقالات انتقادی او مجموعه‌هایی چند بنام من حدیث الشعراء النثر، الوان و نقد اصلاح منتشر شده است که متضمن فواید انتقادی بسیارست. از آثار مهم انتقادی او ذکری ابی‌العلاء، مع‌المتنبی، فی الادب الجاهلی را می‌توان نام برد که همه مشحونست از نکته‌سنجیهای لطیف و تحقیقات تاریخی و ادبی جالب. در آثار طه حسین، خاصه آثار انتقادی او، روح شك و ذوق تازه‌جویی بهم در آمیخته است و غالباً آراء و قضاوت‌های او در باب شعراء و ادباء، متکی بر تحقیق و تجربه شخصی است و از حکم ذوق و پسند خود او حکایت دارد. کتاب فی الادب الجاهلی او انتشارش غوغای بسیار براه انداخت و ادیبان و استادان عصر بر آن طعن و ایراد بسیار کردند و گفتند که او خواسته است با انکار شعر و ادب جاهلی، در واقع تمام ادب و تاریخ و لغت و سنن و مفاخر قوم عرب را انکار نماید و در رد آن مقاله‌ها و کتابها نشر کردند اما هر چند آراء و عقاید طه حسین در آن کتاب از غلو و مبالغه خالی نیست لیکن لحن قاطع و بیان لطیف و ساده‌بیبی که در آن هست، ارزش و اهمیت بسیاری بدان بخشیده

است. و طه حسین بی شک روح تازه‌یی در نقادی و سخن‌سنجی جدید عربی دمیده است و نقادان دیگر، علی‌الخصوص کسانی که متعلق به نسل جوانتر هستند تا حد زیادی بدو مدیونند.

معهداً نقد جدید عربی، و همچنین آنچه مخصوصاً در طی سی سال اخیر در شعر عربی به وجود آمده است تا حد زیادی به تأثیر سرمشک‌های اروپایی و تقلید مکتب‌های غربی مدیونست چنانکه تأثیر امثال والتویتمن در شیوه سخن‌شاعران مهاجر - شعر مهاجران عرب در امریکا - و تأثیر تی. اس. الیوت در آثار پاره‌یی شاعران دیگر که رهایی از گرایش‌های رمانتیک و جدایی از قالب‌های کهنه و معمولی را لازم‌شمرده‌اند پیداست و اینهمه نقد جدید عربی را صورتی تازه داده است.^{۶۸}

۵

از گذشته ادبی ایران

از ایران قبل از اسلام، آثار ادبی بسیار باقی نمانده است^۱ تا از روی آن آثار بتوان قواعد و مبانی سخن‌سنجی و نقادی قدیم ایران و سیر و تحول آن را در طی قرون گذشته، استنباط نمود. مع‌هذا، همین مقدار هم که بازمانده است و بدست ما رسیده است حکایت از ادبی غنی و پرمایه دارد. این آثار، از کتیبه‌های شاهان هخامنشی گرفته تا اندرزنامه‌ها و کارنامه‌های پهلوی، همه مشحون از دقایق و لطایف است و اوستا و زند و کتابهای دینی پهلوی نیز در جای خود از آثار عظیم ذوقی و روحانی بشمارند. آیا شعر نیز در ایران قبل از اسلام وجود داشته است؟ درین باره، جای شک نیست و بعضی اجزاء اوستا موزونست و اهل تحقیق گفته‌اند قدیمترین نمونه سخن موزون در ایران قدیم، گائهای زرتشت است، و شاید در کتیبه‌های هخامنشی نیز سخنان موزون و منظوم مندرج باشد.^۲

در عهد ساسانی هم رواج موسیقی و شهرت خنیاگرانی مانند باربد و نکبسا، البته حکایت از وجود شعر و سرود دارد. سرودهای مانویان نمونه‌هایی از شعر قدیم دینی و عرفانی آن روزگاران را بدست می‌دهد.^۳ در بعضی پندنامه‌ها نیز احتمال می‌دهند که نمونه‌هایی از شعر پهلوی هست. نیز دخت آسودیک و یادگا دیران را بعضی از محققان از مقوله سخن موزون شمرده‌اند.^۴ در هر صورت ادب پیش از اسلام ایران با آنکه قسمت عمده آن بسبب حوادث و فتن از میان رفته است از حیث عمق و وسعت و لطف و عظمت درخور توجه است، و با اینهمه هر چند در متون موجود ادب قبل از اسلام، کتابی و رساله‌یی در باب نقد ادبی باز نمانده است از مجموع شواهد و قرائن می‌توان وجود و رواج نقادی و سخن‌سنجی را در ادب آن روزگاران مسلم دانست.

بعضی از مؤلفان عرب، مانند جاحظ، از قول شعوبیه نقل کرده‌اند که ایرانیان در ادوار قبل از اسلام کتابها در باب بلاغت داشته‌اند و هر کس بخوهد رموز بلاغت بیاموزد باید به کتب آنها مانند کتاب «دردند رجوع کنده آیا این «دردند کتابی در فنون بلاغت و سخنوری بوده است؟ اگرچند، ازین کتابی که شعوبیه بدان می‌نازیده‌اند و می‌خواسته‌اند آن را نشانهٔ آشنایی ایرانیان با آیین سخنوری بدانند اکنون نشانی در دست نیست اما قرائن حاکی از آنست که ایرانیان، در ادوار قبل از اسلام به‌رحال، با فنون بلاغت و سخنوری آشنایی داشته‌اند و ذوق نقادی و قریحهٔ شناخت نیک‌وید آثار ادبی در آنها وجود داشته است. حتی کسانی که خواسته‌اند مطاعن شعوبیه را از عرب دفع نمایند در جواب شعوبیان آورده‌اند که «در بین ایرانیها هر معنی و هر سخن که بوده است از طول فکر و جهد و سعی و تعلیم و تدریس و مطالعه و مشاورت پدید آمده است و از طریق تعلیم و تأمل آموخته می‌شده است و مانند اعراب جاهلی ثمرهٔ ذوق و قریحهٔ بدوی نبوده است.»^۶

در هر حال از ملکان و بزرگان قدیم ایران، داستانهایی در کتابهای عرب نقل است که دلالت بر ذوق نقادی و سخن‌سنجی آنها دارد. از جمله آورده‌اند که خسرو وقتی اعشی میمون را دید که شعر می‌خواند، پرسید این کیست گفتند «اسروذگوید تازی» پس اعشی شعری بخواند^۷، خسرو گفت این سخن را برای ما ترجمانی کنید گفتند گوید که بی‌هیچ رنجوری یا عشقی همه شب بیخوابی کشیده است. خسرو گفت اگر بی‌هیچ رنجوری و عشقی بیخوابی کشیده است پس دزد باشد.^۸ این قضاوت خسرو، که شباهت به نکته‌سنجیهای زوثیلوس یونانی دارد، اگر درست باشد، از قریحهٔ نکته‌سنجی خسرو حکایت دارد.

آیا از فنون ادب و نقد و بلاغت یونانی نیز، ایرانیها در روزگار قبل از اسلام اطلاع داشته‌اند؟ به این سؤال در حال حاضر جواب قطعی و دقیق البته نمی‌توان داد. آنچه محقق است اینست که از عهد اشکانیان، بزرگان و طبقات برگزیدهٔ ایران، با ادب و فرهنگ یونانی آشنا بوده‌اند. اشکانیها یونان‌دوستی را ظاهراً نمونهٔ آداب‌دانی می‌شمرده‌اند و بدان می‌بالیده‌اند. حتی در دربار بعضی از پادشاهان اشکانی بنا بر مشهور نمایشنامه‌های یونانی را بهمان زبان یونانی نمایش می‌داده‌اند. در عهد ساسانی نیز با وجود تمهد و توجهی که آنها به رعایت سنن و شاعران ایرانی

وزرتستی داشته‌اند، از توجه به فرهنگ یونان غافل نبوده‌اند. مطابق بعضی روایات، در عهد اردشیر بابکان مذاهب و آراء فلسفی سقراط و افلاطون در بین علماء ایران رایج و منتشر بوده است.^۹ نیز آورده‌اند که خسرو انوشیروان خود با فلسفه افلاطون مأنوس بوده است و با حکماء یونانی که به درگاه او پناه آورده بودند، از مسایل حکمت سخن می‌گفته است و حتی کتابی نیز، هم اکنون در دست هست، بزرگان لاتینی، مشتمل بر سؤالات فلسفی وی، و جوابهایی که یکی از آن حکیمان به پرسشهای وی داده است.^{۱۰} و اینهمه حکایت از آشنایی ایرانیها، در ادوار قبل از اسلام، با معارف و حکمت و ادب یونانی دارد. نیز، نه فقط لغات و اصطلاحات علمی فارسی که در کتب مسلمین و هم در کتب پهلوی بعد از اسلام آمده است حکایت از آشنایی قوم با حکمت و معارف یونانی دارد، بلکه بحکم قراین و شواهد بعضی از کتب منطق ارسطو را که بزرگان پهلوی بوده است نیز عبدالله بن مقفع و یا پسرش به عربی نقل کرده‌اند، و پیداست که در روزگار قبل از اسلام، این کتابهای ارسطو را از یونانی به پهلوی در آورده بودند چنانکه پاولوس ایرانی رساله‌ی در باب کتاب پرهان حکیم ارسطو جهت شاهنشاه خسرو اول نوشته است که هم اکنون در دست است و چاپ شده است و از مجموع این قراین شاید بتوان احتمال داد که ایرانیها لااقل در عهد ساسانیان از فن شعر و خطابه ارسطو یا شروح و تلخیصهای آنها بی‌خبر نبوده‌اند. همچنین، توجه و اهتمام ساسانیان در اخذ و نشر فرهنگ و ادب سایر ملل از سعی آنها در نقل و نشر کتاب کلیله و دمنه پیداست و شهرت و قبول این کتاب خود تا حدی از ذوق نقادی ایرانیها حکایت دارد. وقتی به خسرو پرویز خبر آوردند که خصم او بهرام چوبین در هرمنزل که فرود می‌آید، می‌فرماید تا کتاب کلیله و دمنه را فراز می‌آورند و او همه روز به خواندن آن می‌پردازد خسرو به بندویه و بسطام که هر دو خال او بودند، گفت «از بهرام هرگز چندان که درین ساعت ترسیدم نترسیده‌ام که دانستم وی در کلیله و دمنه بسیار می‌نگرد و کلیله خود ادب و رای سنجیده بسیار در بردارد. و رای و حزم مرد را از آنچه در وی هست بیشتر می‌کند»^{۱۱}. و این حکم و قضاوت خسرو نمونه‌ی است از طرز فکر ایرانیها در باب کتابها و تأثیر آنها و همچنین نموداریست از شیوه نقد اخلاقی که در آن زمان، ظاهراً در ایران زیاده مورد توجه بوده است. و این نفوذ و رواج فکر نقد اخلاقی در بین ایرانیها سابقه‌ی

طولانی دارد و حتی در دستا و کتیبه‌های کهن هخامنشی تأکید و توصیه بسیار در پیروی از راستی و اجتناب از دروغ شده است و اندرزنامه‌های پهلوی هم که اکنون موجود است از این قبیل سخنان مشحونست و این معنی نشان می‌دهد که موازین اخلاقی از دیرباز در شناخت ارزش کلام معتبر بوده است و ناچار نقد ادبی نیز از تأثیر آن خالی نبوده است.

از قرآینی که حکایت از وجود و حتی قوت قریحه نقادی در بین ایرانیان قبل اسلام دارد رواج مشاجرات مذهبی و کلامی بین موبدان و پیروان سایر ادیان و مذاهب است. علی‌الخصوص که ظهور و رواج مذاهب مختلف در آن روزگار، معرکه جدل و مناظره را گرمتر می‌کرده است و شیوع ذوق زندقه و تأویل نیز سبب می‌شده است که موبدان زرتشتی در مبانی جدل و نظر غور بنمایند و اصول نقد و جدل را فرا بگیرند. این تشنت و اختلاف فکری و دینی که طبعاً موجب رواج جدل و مناظره و نقد و مشاجره بوده است، از باب «برزویه طبیب»، در کلیه دمنه، بخوبی مشهود است و هر چند بعضی از اهل تحقیق این باب را از مجموعه‌ات ابن مقفع دانسته‌اند اما ظاهر آنست که در آن، اوضاع و احوال فکری و ذوقی اواخر عصر ساسانی، جلوه‌ی انکارناپذیر دارد. در هر حال قریحه جدل و نقادی، که نتیجه رواج این مشاجرات دینی و کلامی بوده است، در بعضی از کتابهای موجود پهلوی منعکس است و در واقع کتابهایی مانند گجستگن ابالیس و شکندگمانیک و چار^{۱۲} هر چند در دوره اسلامی تألیف شده‌اند اما بی‌شک دنباله سنن و آثار کلامی و جدلی عهد ساسانی محسوبند و وجود ذوق و قریحه نقادی را در آن عصر می‌توانند تأیید بنمایند.

باری، از ادب ایران قبل از اسلام، اثر مستقلی که راجع به نقد ادبی باشد، باقی نمانده است مع ذلك «باب ابتداء کلیله و دمنه من کلام بزرجمهر بختگان» اگر واقعاً در اصل پهلوی وجود داشته است، رساله انتقادی تمام عیاری است که در آن به دقت جنبه‌های اخلاقی و تربیتی این کتاب بیان شده است و با آنکه رساله‌ی کوتاه و مختصر است از جهت تاریخ نقد ادبی درخور کمال توجه است. نیز رساله پهلوی آئین نامه نیشن را شاید بتوان بوجهی، از آثار راجع به نقد ادبی در زبان پهلوی شمرد. درین رساله بعضی دستورها جهت نامه‌نگاری، ذکر شده است و نویسنده به اجمال تحقیق کرده است که به هر کسی از طبقات و مراتب و مناصب مختلف چگونه

باید نامه نوشت و عدم رعایت این اصول و قواعد، ظاهر آزشت و ناپسند بوده است و دور از ذوق و ادب بشمار می آمده است و باین جهت در این رساله نویسنده کوشیده است ضابطه‌ی بدست دهد تا بدان ضابطه بتوان دریافت از نامه‌ها و مکاتیب کدام خوب و پسندیده بوده است و کدام نبوده است و باین اعتبار، این رساله را شاید بتوان بوجهی مربوط به اصول فن نقادی شمرد.^{۱۳}

اما در دوره بعد از اسلام، قدیمترین آثاری که در باب نقد ادبی در دست هست، از عهد سامانی فراتر نمی‌رود. از گویندگان فارسی‌زبان که قبل از این دوره می‌زیسته‌اند، آن مایه آثار ارزنده باقی نمانده است که قابل توجه تواند بود. محدود صیغ سگزی و اقران او شاعران مكثر و مجید نبوده‌اند و ابو حفص سفدی و ابو العباس مروزی هم دیوان شعر نداشته‌اند. فیروز مشرقی، معلوم نیست چگونه فساد را بقول عوفی، از شعر فارسی دور کرده است و دیوان حنظله بادغیسی را نمی‌توان دانست بر چه سبک و اسلوبی مبتنی بوده است. از آن نوع نقد ذوقی هم که در مجالس امراء و ملوک و یا در بین ادباء و اهل ذوق معمول بوده است، چیزی در دست نیست و اگر هست وضوح و صراحت ندارد. قول احمد بن عبدالله خجستانی در باب تأثیری که شعر حنظله در وی داشته است، خالی از جنبه انتقادی نیست اما بر ملاحظات روانشناسی و اخلاقی مبتنی است.^{۱۴} سخنی هم که دولت‌شاه در باب داستان دامق و عذرا به عبدالله بن-ظاهر نسبت کرده است اگر از بن مجعول نباشد نقدی است مبتنی بر مبانی دینی و اخلاقی.^{۱۵} همچنین عبارت یعقوب لیث را که در باب مدایح تازی خویش گفت «چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟»^{۱۶} می‌توان نوعی نقد، بر مبنای معنی محسوب کرد.

اما در دوره سامانی و غزنوی، نقد ذوقی بکثرت در آثار و احوال شاعران دیده می‌شود. از قدیمترین نمونه‌های نقد ادبی درین دوره، مقدمه شاهنامه ابومنصوری است که آن را بنا بر مشهور کهنه‌ترین نمونه موجود نثر فارسی می‌شمارند. درین مقدمه که در روزگار سامانیان بر شاهنامه منثوری ابومنصوری نوشته‌اند، بحث انتقادی جالبی در باب شاهنامه و روایات و قصص آن، و همچنین بیان فوائد و تأویل غرایب

آن آمده است که بسیار خواندنی است. از جمله، می‌گوید «و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نماید و این نیکوست، چون مغز او بدانی و ترا درست گردد و دلپذیر آید... چون همان سنگ کجا آفریدون پبای باز داشت و چون ماران که از دوش ضحاک بر آمدند، اینهمه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان بمعنی، و آنکه دشمن دانش بود این را زشت گرداند و اندر جهان شگفتی فراوانست» باری درین مقدمه نکات انتقادی جالب، در باب حکایات شاهنامه هست.^{۱۷} و پیداست که نویسنده قریحه نقادی و نکته‌سنجی داشته و با ذوق تأویل و موازین اخلاقی آشنا بوده است.

درین مورد، از نقدی که در مجالس سلاطین و امراء این دوره، مثل هر عصر و دوره دیگر، متداول بوده است غافل نباید بود. هرچند از اخبار و روایات موجود کیفیت و حدود این نقد را بدرستی نمی‌توان تعیین کرد. با اینهمه شك نیست که ذوق و قریحه ممدوحان و فضول طبع یا تبخر و اطلاع حاشیه‌نشینان و ندیمان مجلس آنها غالباً در ایجاد یکنوع نقد ذوقی و استحسانی تأثیر تمام داشته است. شعر رودکی را در طبع امیر نصر سامانی نفوذ و تأثیر بسیار بوده است و بلعمی، وزیر این امیر، رودکی را در عرب و عجم بی‌نظیر دانسته است. عضدالدوله دیلمی که با زبان عرب بیش از فارسی انس داشت به لهجه طبری علاقه می‌ورزند و کسانی را که بدین لهجه شعر می‌سرودند صله می‌داد. داستان او با متنبی در باب شاعری بنام علی فیروزه از قریحه نقادی او حکایت دارد و نمونه‌یی از نقد مجالس ملوک را بدست می‌دهد. در باب این شاعر طبری نوشته‌اند که «روزی به حضرت عضدالدوله متنبی و او هر دو جمع آمدند او را بنشانند و متنبی را بر پای داشتند تا متنبی گفت افتخر بشویر لا لسان له؟ عضدالدوله فرمود تا معانی شعر او با متنبی بگویند و گفت حرمت معانی راست که به منزلت روح است نه لغت را که به محل قالب است و متنبی بچودت معانی او مقرر آمد.»^{۱۸} داستان امیر خلف با معروفی شاعر اگر از مآخذ قدیم نقل شده باشد از ذوق و قریحه این امیر صفاری در نقد و شناخت شعر حکایت می‌کند.^{۱۹} محمود غزنوی هرچند تا اندازه‌یی شعر و شاعری را جهت نشر ذکر و بسط نفوذ خویش در اطراف و اقطار جهان استخدام کرد اما شعر دوست بود و اگر قول عوفی که بدو شعر هم نسبت کرده است قابل تردید باشد داستان زلف ایازو قضیه نندای هندی^{۲۰}

نشان می‌دهد که شعر در وجود او تأثیری قوی داشته است و خود او از معرفت شعر یکسره بی‌نصیب نبوده است. عدم توجه و اقبال او به شاهنامه که در آن باره گفت «همه شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هست»^{۲۱} دلیل عدم بصیرت او در شعر نیست بلکه نشان می‌دهد که تأثیر سخنان سعایت‌آمیز رقباء فردوسی و کسانی که از طریق تملق و مجامله رستم و اسکندر و بهمن و دارا را بنده محمود می‌شمرده‌اند در وجود او قوی بوده است. سخن او در باب بیتی از شاهنامه، که بنا بقول عروضی، خواجه میمندی درجایی مناسب برین پادشاه خواند و او پرسید «این بیت کراست که مردی از وهمی زاید»^{۲۲} خود نقدی است جالب که از تأثیر شعر در وجود او حکایت می‌کند. پسرش امیر محمد نیز که گویا از معرفت شعر تازی و پارسی بی‌بهره نبوده است ظاهراً در نقد اشعار شاعران علاقه و اهتمام داشته است و فرخی مکرر به نقد او اشارت کرده است.

اما در مآخذ موجود نمونه‌یی از نقد این امیر دردست نیست. امیر ابویعقوب یوسف برادر محمود نیز ظاهراً در شناخت شعر قریحه‌یی داشته است و داستان دل‌تنگی او از عنصری بجهت قصیده مزور که او را نزد وی بدان متهم داشتند از ذوق و قریحه او در نقد و معرفت شعر حکایت می‌کند و عنصری در طی قصیده‌یی این تهمت را رد کرده است.

سلطان مسعود نیز هر چند در اواخر احوال بعلت تزلزل اوضاع کمتر مجال شاعر نوازی داشت لیکن از معرفت و نقد شعر و ادب بی‌نصیب نبود و شعر فارسی و عربی را می‌فهمید. رفتار او با مسعود رازی از دقت و نکته‌سنجی او حکایت می‌کند^{۲۳} و همچنین از اشعار منوچهری برمی‌آید که جهت امتحان، کسی را که منوچهری از او بنام حاسد یاد می‌کند واداشت تا شعر این شاعر جوان را جواب کند و او نتوانست.^{۲۴} جای تأسف است که از اخبار مجالس سلاطین و امراء ایران آن اندازه اطلاع که از مجالس خلفاء باقی است در دست نمانده است و نمی‌توان از روی این اخبار پراکنده و مبهم که باقی است وضع و چگونگی انتقادی را که درین مجالس معمول بوده است بدرستی دریافت. آنچه محقق است اینست که هم سلاطین و هم مجلسیان و ندیمان آنها بیش و کم ذوق و مایه کافی برای ادراک لطایف شعر داشته‌اند و از رموز و دقایق مقدمه بکلی بی‌خبر نبوده‌اند.

درباب ماهیت شعر و اغراض فنون آن نیز در آثار گویندگان این دوره اشارات پراکنده‌یی هست که حکایت از رأی آنها درین باب می‌کند. از جمله شهید بلخی که با کلام و حکمت آشنایی داشته است درباب شاعری چنین گوید:

دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست

در شهر تو نه لذت و نه حکمت و نه چم^{۲۵}

و ازین بیت برمی‌آید که وی برای شعر خوب گذشته از رونق و معنی لزوم تعلیم حکمت یا تلقین لذت را معتقد بوده است و این فکر که آیا از شعر تعلیم مقصودست یا تفریح درخاطر او نیز مثل حکماء یونان و منتقدان قدیم اروپا خلیجان داشته است. فرخی نیز در قصیده معروف «کاروان حله» شعر را به‌دیبا و پرنیان تشبیه می‌کند و درین تشبیه اشارتی به جنبه صنعتی شعر است. مع ذلك فرخی هر چند به صنعت در شعر توجه داشته است لیکن سخن سهل معنوی را بیشتر می‌پسندیده است و آن را نمونه اعجاز کلام می‌شمرده است؛ گوید:

کردار تو بنزد همه خلق معجزست چون نزد شاعران سخن سهل معنوی

و از این سخن پیداست که نزد او کمال صنعت نزدیکی به طبیعت است یعنی آنکه سخن با فکر و رویت فراز آید اما به اعجاز صنعت سهل و طبیعی نماید. در نظر عنصری اساس شعر معنی است و «چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود»؛ هر چند با حصول معانی کار شاعری را تمام نمیداند و تعبیر و بیان را نیز مهم می‌شمرد اما وجود معانی را اساس شعر و شاعری می‌داند و آنجا که در محاسن ممدوح لشکر معانی را درخاطر خویش عرض کرده باشد «شاعری کردن» را دشوار نمی‌داند؛ می‌گوید:

مرا نباشد دشوار شاعری کردن که در محاسن تو عرض کرده ام لشکر
سخن تو انم گفتم اندرو که در دل او نیافرید خدای جهان ز فضل اثر
بنام تو بتوانم سخن طرازیدن که فضل تست جهان را ز نایبات سپر

از فنون شعر رودکی در مدیح بیشتر به آسانی معنی و خوبی لفظ تکیه دارد و بیش از آن چیزی را لازم نمی‌شمرد و همینکه در مدحی «لفظ همه خوب و هم به معنی آسان» باشد مقصود را حاصل می‌داند.^{۲۶} و کسایی غزل را، علی‌الخصوص بعد از دوره توبت و انابت خویش، بر دروغ و ترفند مبتنی میداند^{۲۷} و از شعر شکواییه

منوچهری هم استنباط می‌شود که در آن دوره مدح را نیز بردروغ و گزافه مبتنی می‌شمرده‌اند و غالباً به هر کس از اهل تمیز شعری عرضه می‌شده است آن را ابتدا تا انتها یکسر دروغ می‌پنداشته است و این طرز حکم در باب شعر از رواج مفهوم نقد اخلاقی درین دوره نیز حکایت می‌کند.

در نقد فنی هر چند کتابی ازین دوره نمانده است اما از توجهی که به موجب اخبار درین عهد به فن بدیع و عروض مبذول شده است پیداست که موجبات و اسباب این کار فراهم بوده است. از جمله ابوسعید احمد بن منشوری سمرقندی از شعراء عصر آل سبکتکین و معاصر محمود، چنانکه از حدائق السحر^{۲۸} برمی‌آید، کتابی ساخته بوده است در صنعت متلون که خورشیدی آن را شرح کرده بود. همچنین در شعر عنصری و فرخی و حتی گاه فردوسی نیز توجه به بعضی صنایع مثل جناس و لفو نشر و سؤال و جواب و ایهام و ترصیع و تنسیق صفات، مشهودست. نام صنایع بدیع نیز ظاهراً اولین بار در شعر عنصری و فرخی آمده است.

گذشته از بدیع، سایر فنون ادب و بلاغت نیز در بین استادان این عصر رواج بسیار داشت. کتب لغت و ادب مانند کتاب العین خلیل بن احمد و تهذیب اللغة ازهری مورد توجه اهل ادب بود.^{۲۹} نقل و ترجمه اشعار فارسی به تازی و یا برعکس، در اکثر مجالس مورد بحث و نظر واقع می‌شد.^{۳۰} نیز درین دوره کتابهایی در عروض به پارسی تألیف شده است که گویا از میان رفته باشد. کتب یوسف عروضی و ابوالعلاء شوشتری که در مقدمه ترجمان البلاغه بدانها اشارت رفته است اندکی پیش ازین دوره تألیف گشت؛ اما کتبی که ظاهر آ مقارن همین دوره در باب عروض و نیز درباره قوافی تألیف شده است، متعلق به استاد ابوالحسن علی بهرامی سرخسی است که زمان حیات و تاریخ وفات او بطور قطع معین نیست. مؤلف تذکره هفت اقلیم گوید معاصر با سلطان محمود غزنوی بوده است و مؤلف مجمع الفصحاء هر چند وفات او را - ظاهراً به اشتباه - در سال ۵۰۰ هجری دانسته است^{۳۱} اما او را از معاصران سبکتکین شمرده است.^{۳۲} بهر حال ابوالحسن بهرامی گذشته از فن شاعری در فنون عروض و قافیه مهارتسی داشته و کتب مهمی در آن فنون تصنیف کرده، مثل کتزالقافیه، و غایة العروضین (یا غایة العروضیین)^{۳۳} و رساله خجسته که مؤلف چهارمقاله خواندن آنها

را به شاعران جوان و نوحاسته توصیه می‌کند.^{۳۴} نیز امیر ابو منصور قسیم بن ابراهیم - القاینی معروف به بزرجمهر از شعراء سلطان محمود غزنوی و پسرش سلطان مسعود بوده است. ترجمه حال و نمونه‌یی از اشعار فارسی و تازی او در باب‌الالباب^{۳۵} و تتمه‌الیتیمه^{۳۶} آمده است. شمس قیس نیز در المعجم او را از جمله عروضیان عجم شمرده است.^{۳۷} اما اگر کتابی درین فن داشته است امروز ظاهراً در دست نیست.^{۳۸}

نیز در ادب این دوره آثاری هست که حاکی از اعتقاد و ارادت شعراء عصر نسبت به اساتید و مشاهیر و رقابت و منافست آنها در حق اقران و همگنان است. علاقه و اعتقاد که به ندرت در بین شعراء هم عصر پیدا می‌شود هر چند از ملاحظه حشمت یا مراعات دوستی خالی نیست اما غالباً حاکی از ذوق و اختیار شعراء است. و از آن معلوم می‌شود که شاعران معاصر در حق یکدیگر چه عقیده ورائی داشته‌اند. از جمله درین دوره، شهید رودکی را می‌ستاید و سخنش را تلونبی می‌خواند و از مدح و آفرین ستایشگران برتر می‌شمرد و نظیر این عقیده را رودکی نیز در حق شهید دارد و او را شاعر مطلق می‌داند و دیگران را به جمله راوی و شاگرد او می‌شمارد. در واقع بسیاری از شعراء این دوره به تفوق رودکی و شهید اذعان کرده‌اند. کسائی و دقیقی هر دو به رودکی اعتقاد تمام ورزیده‌اند و خود را ازو فروتر دانسته‌اند و فرخی نیز به شهید و رودکی بادیده توقیر و تکریم می‌دیده است. عنصری اسلوب رودکی را خاصه در غزل بسیار می‌پسندیده است و اعتراف کرده است که هر چند می‌کوشیده است بدان پرده بار نیافته^{۳۹} و منوچهری در حق عنصری علاقه و ارادت خاصی نشان داده است و در قصیده «لغز شمع» شعر او را بعدویت و لطافت ستوده است. اما رقابت و منافست بین اقران و معاصران تا اندازه‌یی طبیعی و عمومی بوده است خاصه که در دربار سلاطین و امراء جهت تقرب به ممدوح خود را بدین مسابقت محتاج می‌دیده‌اند مع ذلك گاه در حق گذشتگان نیز از برابری و مفاضله دم زده‌اند و درین مورد هم غالباً کسب شهرت یا جلب عنایت ممدوح مراد بوده است. ابو ذراعه جرجانی که از امیر خراسان نواخت و صلتی را که توقع داشته است نمی‌یافته است بر شهرت و آوازه رودکی حسد می‌برده است و شهرت و رونق سخن او را بر کوری چشم او و مزید لطف و عنایت ممدوح حمل می‌کرده است و قطعه او درین باب

معروف است و به نقل حاجت ندارد.^{۴۰} اما نقد فردوسی از سخن دقیقی که نیز ازین مقوله بنظر می آید چیز دیگرست. چون از قرائن برمی آید که مدحتگران محمود نه فقط سعی داشته اند دلاوران شاهنامه را ناچیز و بی مقدار جلوه دهند بلکه جهت تخفیف و تحقیر فردوسی در ستایش دقیقی نیز مبالغتی می کرده اند و به تعریض می-خواستند فردوسی را مقلد دقیقی جلوه دهند و شاید برای رفع چنین تهمتی بوده است که فردوسی با آنکه کاملاً به تفوق و رجحان سخن خود واقف بوده است خود را به نقد شعر دقیقی محتاج دیده است و گفته:

نگه کردم این نظم سست آدمم	بسی بیت ناتندرست آدمم
من این را نوشتم که تا شهریار	بداند سخن گفتن نابکار
سخن چون بدینگونه نباید گفت	مگوی و مکن رنج باطبع جفت
چو بند روان بینی و رنج تن	بکانی که گوهر نیابی مکن
چو طبعی نداری چو آب روان	مبدرست زی نامه خسروان
دهان گر بماند ز خوردن تهی	از آن به که ناساز خوانی نهی

حدیث رقابت و منافست معاصران در مورد منوچهری شاهدی صادق بدست می دهد. چون بسبب شهرت و تقرب این شاعر جوان تازه رسیده که از قومس و جبال آمده بود و در دربار غزنه نزد شعراء پایتخت چون میهمانی ناخوانده تلقی می شد عده ایی از شعراء حضرت برو رشک بردند و از همین روست که در دیوان این شاعر مکرر شکایت از حاسدان دیده می شود و شاعری مجهول را که از اهل شروان بوده است و ظاهراً شغلی هم در دیوان داشته است باین نام می خواند و می نکوهد و شعر او را پست و بی ارج می شمرد و او را ملامت و عتاب سخت می کند.

در قضیه معارضه عنصری و غضایری نیز نشان این بیماری حسادت را می توان یافت. درست است که تذکره نویسان درین موضوع اندکی مبالغه کرده اند اما بعید نیست که عطای بیسابقه سلطان در حق شاعری مجهول حسد عنصری را برانگیخته باشد. بهر حال عنصری لامیه غضائری را که در شکر عطای محمود بود بهمان وزن و قافیه جوابی گفت و بر آن ایرادهایی گرفت، بعضی وارد و بجا و بعضی ناوارد و ناروا؛ غضایری هم بار دیگر قصیده ایی بهمان وزن و قافیه نظم کرد و به - غزنین فرستاد و در آن اعتراضات و ایرادات الملك الشعراء غزنه را پاسخ گفت و رد

کرد و حتی بر سخنان او ایراد گرفت و او را به حسادت متهم نمود. شاید آنچه تذکره‌نویسان در ذیل این حکایت نقل کرده‌اند و عنصری را به فروستن دیوان غضایری متهم داشته‌اند افسانه‌یی معمول بیش نباشد اما ارزش این سه قصیده از لحاظ تحقیق در تاریخ نقد بسیارست و تمام این قصاید در دیوان عنصری و جلد اول مجمع‌الفصحا درج است.

این معارضه از نظر تاریخ نقد درخور توجه است. زیرا از اعتراضات و ایراداتی که این‌دو شاعر در طی قصاید خویش بر یکدیگر کرده‌اند طرق و انحاء نقد در آن زمان معلوم می‌گردد. از جمله این طرق شیوه جلدل و مغالطه است. درینگونه نقد، منتقد قاضی نیست، مدعی است. قیاسات جدلی ترتیب می‌کند اما آن را چنان بصورت برهان فرامی‌نماید و خصم را در مضایق چنان گرفتار می‌کند که گاه جز تسلیم و رضا چاره نمی‌بیند. درینگونه نقد، بسا که منتقد می‌کوشد مسامحه لفظی یا فکری کوچکی را که شاعر کرده است بقوت خیال از آنچه هست بزرگتر جلوه دهد و آن را از طریق مغالطه بصورت عیب بزرگ باز نماید. و این نوع نقد را اصولاً نقد بمعنی حکم‌نتوان خواند، الاحکمی که اساس آن هوی باشدنه انصاف. نمونه اینگونه نقد درین اشعار زیادست و در هر دو قصیده می‌توان آن را نشان داد. فی‌المثل قیاس عنصری در رد تعبیر ملوک فریب که غضایری بکار برده است از جهت مبتنی بودن بر مقدماتی غیر بدیهی جلدل است منتهی شاعر چنان این مقدمات را التقاط و ترتیب کرده است که خصم آن را انکار نتواند کرد و ساکت و در مانده می‌گردد چه اگر خصم عنصری درین قضیه او که دعوی می‌کند:

«غلط‌کنند که هرگز کسی ترا نفریفت

نرفت و می‌نرود در تو حیلت محتال»

جرات تردید کند موجب تحریک خشم ممدوح و سبب هلاک خود او خواهد گشت ازین رو چون خود را در چنین مضیقی می‌بیند از تصدیق زبانی چاره ندارد. و نظیر اینگونه ایراد یکجا نیز از طرف غضائری بر کلام عنصری وارد می‌شود و آن وقتی است که شاعر رازی بر عبارت «خدایگان خراسان» که ملک الشعراء دربار غزنه در حق ممدوح خویش گفته است می‌خواهد انتقاد کند. در اینجا غضایری بربک مسامحه لفظی عنصری انگشت می‌نهد و سعی می‌کند آن را از آنچه هست بزرگتر

جلوه دهد. می‌گوید:

خدایگان خراسان نوشتی اول شعر کجاست هند و کجا نیمروز رستم و زال
و البته مقام مقال طور نیست که عنصری با همه قدرتی که در استدلال دارد و
با همه توجه و دقتی که در برهانی کردن دعاوی شاعرانه خویش بخرج می‌دهد
بواسطه مسامحه‌یی که در انتخاب تعبیر کرده است خود را در مقابل این اعتراض
جدلی جز سکوت چاره‌یی نمی‌بیند.

نوع دیگر نقد برهانی است که منتقد ادعای شاعر را بمیزان برهان می‌سنجد
و صحت و سقم آن را فرا می‌نماید. درین نوع نقد هر چند بازغایت منتقد جنبه جدل
و مغالطه داشته باشد لیکن مقدمات قیاس از اموری گرفته می‌شود که به بدیهیات نزدیک
است و ازین جهت ادعای او برهانی است و رد و نقض آن ادعا یا اعتراض نیز
فقط از طریق اقامه برهان ممکن است و بجدل راست نمی‌آید. نظیر اینگونه نقد
قیاس عنصری است در اثبات تناقضی که در کلام غضائری مشهود است زیرا این
شاعر پس از آنکه مکرر با عبارت «بس ای ملک» از مال و عطا اظهار سیری و بی‌نیازی
می‌کند، باز در آخر قصیده امید عطا می‌بندد و چشم طمع می‌گشاید، که:

دوبدره زربگرفتم بفتح نارائن بفتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال

درینجا عنصری بر این تناقض آشکار انگشت می‌نهد و از ترتیب مقدماتی
که هر دو محسوس و بدیهی هستند بکنایه تناقض قول خصم را برملا می‌کند و می-
گوید:

نخست گفت که بس، کز عطیات سیر شدم بکرد باز تقاضای بدره و خرطال

و این نقد عنصری که بر مقدمات مشهود و محسوس و بدیهی مبتنی است کاملاً
برهانی است، و سعی غضائری در رد و نقض این ایراد، هر چند بسیار هوشمندانه
است اما حاصلی ندارد و به جدل و مغالطه می‌ماند و قوت استدلال عنصری را از
خاطر نمی‌زداید.^{۴۱}

اما مدار نقد در طریقه نقد جدلی گاه متکی بر ذوق است که اختلاف افراد
در آن، سبب خلاف و جدال بسیاری شود و هیچ‌یک از دو طرف رأی و حکم طرف
دیگر را قلباً نمی‌پذیرد، هر چند شاید قوت جدل و مغالطه، خصم او را ساکت می-
کند. فی المثل غضائری، در رد این بیت عنصری:

هوا که بزم تو بیند بر آیدش دندان
 قضا که تیغ تو بیند بر یزدش چنگال
 بانگ ذوق شخصی چون استعاره دندان را برای هوا و استعاره چنگال را جهت
 قضا مناسب نیافته است، بشیوه جدل و مغالطه می گوید:

مگر بشهر تو باشد بشهر ما نبود
 هوای با دندان و قضای با چنگال
 البته خود غضائری نظیر این استعارات را در بیت ذیل بکار برده است:

هر آنکه کوتاه کرد از مدح شاه زبان
 دراز کرد برو شیر آسمان چنگال
 اما در بیت او چنگال برای شیر آسمان استعاره شده است و البته آن لااقل بذوق
 غضائری شاید مناسب بوده است، در صورتیکه نسبت چنگال و دندان به قضا و هوا
 فرع است بر آنکه قبلاً آندو را نیز به جانور تشبیه کرده باشند و بهر حال درین نقد،
 که از جنبه جدل و آوازه گری خالی نیست غضائری ذوق شخصی را ملاک و محک
 گرفته است و حکم او بیشتر جنبه شخصی و فردی دارد و استحکام و اعتبار برهانی
 و منطقی را فاقدست.

در بعضی موارد نیز نقدی که جنبه جدل و آوازه گری دارد، برهیچ ملاکی
 جز هوی و عناد متکی نیست در صورتیکه مدار نقد برهانی غالباً بر بداهت عقلی
 است و گاه نیز امور مشهور و مقبول را نیز در ردیف امور بدیهی در قیاسات برهانی
 وارد می کنند و آنرا به بدیهیات نزدیک می نمایند. فی المثل اتکاء بر استعمال فصحاء،
 در نقد برهانی در واقع اتکاء بر مشهورات و مقبولات است که اصلاً ماده برهان
 نیستند اما چون صحت این امور از جهت مقبولیت نزد عموم نزدیک به درجه بداهت
 رسیده است در نقد، مثل مواد برهانی از آنها استفاده می شود.

نظیر اینگونه نقد استشهادی است که غضائری باقوال دقیقی ورود کی در ابیات
 ذیل کرده است:

بشعر یاد کند روزگار بر مکیان
 دقیقی آنکه کاشفته شد بر او احوال...

بشعر شکر نگه کن که رود کی گفته است

همه کسی را درویشی است و رنج و عیال

غم و عناست مرا گفت زین ضیاع و عقار

فغان همی کنم از رنج گنج و ضیعت و مال

فغان بنده همان و غم و عناش همان

نه جای طعن بماند و نه حیلت محتال

و در رد انتقاد عنصری راجع به عبارت «ملک فریب» نیز به استعمال فصحاء استشهاد می‌کند و می‌گوید که این تعبیر عیبی ندارد و در گفته قدما مکرر آمده است، حتی خود معترض نیز بارها در شعر شاعران آن را دیده است:

فریب خصم بود عیب شهریاران را نه دل فریفتن نیکوان مشکین خال
هزار بیش شنیدی بت ملوک فریب اگر جحود کند پس خرد بروست و بال
و درین مورد البته حق با غضائری است و این تعبیر در سخن قدما آمده است و شاید خود شاعر درین مقام به ابیات ذیل از رودکی نظر داشته است:

گل صدبرگ و مشک و عنبر و سبب یاسمین سپید و مورد بزیب
اینهمه یکسره تمام شده است نزد تو ای بت ملوک فریب

بعد از عصر محمود و مسعود غزنوی، در ادب و شعر فارسی يك چند فتوری پدید آمد تا با ظهور ملکشاه و سنجر باز درگاه سلطان مجمع و ملجاء اهل ادب گشت و سپس اتابکان و خوارزمشاهیان و دیگر امراء و ملوک عصر، نیز در نواخت و نگهداشت شعراء و فضلاء اهتمام ورزیدند و کار شعر و ادب برونق باز آمد و شاعران بزرگ چون برهانی و معزی و مسعود و بوالفرج و انوری و عمیق و سوزنی و نظامی و خاقانی و ظهیر فاریابی و مجیر بیلقانی و جمال الدین اصفهانی پدید آمدند و نویسندگان و منشیان نام‌آور مانند ابوالمعالی نصرالله منشی و خواجه نظام‌الملک طوسی و محمد بن علی راوندی و ظهیری سمرقندی و بهاء الدین بغدادی و حمید الدین بلخی و احمد حامد کرمانی و نظامی عروضی و ناصح ظفر جرفادقانی و سعد الدین وراوینی ظهور نمودند، و ادب ارزنده‌یی پدید آوردند که اگر چند همه به درگاه سلاطین و امراء سلجوقی منتسب نبودند، لیکن آثار آنها را می‌توان بمسامحه، ادب عصر سلاجقه نام نهاد، و شرح و نقد سبک و اسلوب ابن ادب درین صحایف مورد نظر نیست و ازین رو از خویش در آن در اینجا خودداری باید کرد و آن را به مجالی دیگر باید باز گذاشت.

اما نقد ادبی درین دوره، البته محدود و منحصر به آن نقد ذوقی که در آثار

شعراء عصر منعکس و مندرج است نیست بلکه نقد فنی و لغوی نیز اندک اندک مجال ظهور می‌یابد. نه فقط کسانی مانند مؤلف قابوسنامه و چهارمقاله و امثال آنها در کتابهای خویش بذکر و ایراد نکات انتقادی پرداخته‌اند بلکه اشخاصی مانند رادویانی و رشید و طواط نیز در بدیع و نقد شعر تصنیفها کرده‌اند.

نقد ذوقی، که در واقع عبارت بود از نقادها و نکته‌سنجیهای نویسندگان و شاعران در حق یکدیگر، درین عهد مانند دوره پیش همچنان رایج بود و کثرت رقابتها و منافسات صبغه خاصی بدان بخشید. شاعران و نویسندگان این عهد، نه فقط درباره آثار خویش و اسلوب آن اشاراتی در سخنان خود می‌آوردند، بلکه در باب نویسندگان و شاعران دیگر نیز، از متقدمان و معاصران، سخنها می‌گفتند و رأیها اظهار می‌کردند که فواید انتقادی جالب از آنها می‌توان بدست آورد. چنانکه رأی آنها را در باب قدماء از تقلید و معارضه یا تکریم و ستایشی که در حق آنها دارند می‌توان دانست. در «حاجه الصدود» راوندی حکایتی نقل شده است که حاکی از اعتقاد یکی از شاعران مشهور این عهد، در حق متقدمانست. می‌نویسد:

امیر الشعراء و سفیر الکبراء شمس‌الدین احمد بن منوچهر شصت کله، که قصیده تمام گفته است حکایت کرد که سید اشرف به همدان رسید در مکتبها می‌گردید و می‌دید تا کرا طبع شعرست. مصراعی به من داد تا بران وزن دوسه بیت گفتم بسمع رضا اصفا فرمود و مرا بدان بستود و حث و تحریض واجب داشت و گفت از اشعار متأخران چون عمادی و سید اشرف و بلفرج رونی و امثال عرب و اشعار تازی و حکم شاهنامه آنچه طبع تو بدان میل کند قدر دو بست بیت از هر جا اختیار کن و یادگیر و بر خواندن شاهنامه مواظبت نمای تا شعر بغایت رسد و از شعر سنائی و عنصری و رودکی اجتناب کن هرگز نشنوی و نخوانی که آن طبعهای بلندست، طبع تو بیند و از مقصود باز دارد.^{۴۲}

و این نصیحت سید اشرف که تاحدی یاد آور وصیت ابوتام طائی در حق بختری است، رأی او را در باب متقدمان و معاصران نشان می‌دهد. باری از اینگونه سخنان که شاعران و نویسندگان، بمناسبت درباره شعر و نثر خود یا دیگران گفته‌اند، در کتابها و دیوانها نمونه‌هایی هست و تا حدی ذوق آنان را در شناخت و دریافت ادب و شعر نشان می‌دهد، البته این سخنان را نمونه نقد درست گویندگان نشان نمی‌-

توان شناخت زیرا که در ایراد آن سخنان به انصاف و عدالت نظر نداشته‌اند بلکه قصدشان ستایش و یا نکوهش کسان بوده است. مع‌هذا نمونه‌یی از نقد ذوقی، از آنگونه که اریستوفان شاعر یونانی داشت، از این گونه سخنان بدست می‌آید و ازین حیث در تاریخ نقد ادبی بدان سخنان باید توجه کرد. از نمونه‌های جالبی که درین مورد می‌توان آورد، داستانی است که صاحب چهارمقاله درباب عمق ورشیدی آورده است و حکایت از رشک و حسادت شاعران دریاری دارد. می‌نویسد که در روزگار ملك خاقانین عمق امیر الشعراء بود، و «از آن دولت حظی تمام گرفته» و «در مجلس پادشاه عظیم محترم بود» ازین رو شاعران درگاه همه او را خدمت می‌کردند الارشیدی سمرقندی که هرچند جوان بود اما در شاعری مرتبه بلند داشت و نزد سلطان نیز قریبی تمام یافته بود. مگر روزی سلطان، در غیبت رشیدی از عمق پرسید که شعر رشیدی چگونه است «گفت شعری بغایت نیک، منقی و منقح، اما قدری نمکش در می‌باید.» چندی بعد که رشیدی فرا رسید سلطان «گفت امیر الشعراء را پرسیدم که شعر رشیدی چونست گفت نیک است اما بی‌نمک است باید که درین معنی بیتی دوبگویی. رشیدی خدمت کرد و به‌جای خویش آمد و بر بدیهه این قطعه بگفت:

شعرهای مرا به‌بی‌نمکی	عیب کردی روا بود شاید
شعر من همچو شکر و شهد است	و ندرین دو نمک نکو ناید
شلغم و باقلاست گفته تو	نمک ای قلیبان ترا باید

چون عرضه کرد پادشاه را عظیم خوش آمد.^{۴۲} و این نقد عاری از ذوق که جنبه ذوقی دارد، نظیرش در دیوانها و تذکره‌ها زیاد است.

از شاعران این دوره، بسیاری درباب قدما سخن بتعظیم گفته‌اند. بعضی بشیوه متقدمان سخن می‌سروده‌اند و بهمین سبب بسا که آنها را آشکارا ستایش می‌کرده‌اند. معزی شاعر معروف این عهد، با وجود اعتقاد مبالغه آمیزی که به شعر خویش داشت، در دیوان قدما خاصه عنصری و فرخی تتبع می‌کرد، چندانکه انوری خون دیوان این دو شاعر را برگردن وی می‌نهاد.^{۴۳} ادیب صابر مکرر به برتری قدما اشاره می‌کرد گاه دقیقی و فرخی را از خود بسی برتر می‌شمرد و گاه عنصری و فردوسی را در

ردیف بحتری و ابوتمام می‌نهاد و بهمه حال از آن گذشتگان بحرمت و عزت یاد می‌کرد. مسعود سعد که با وجود طعن بر عنصری پیرو طریقه اوست نسبت به بعضی از قدما از تعظیم خودداری نمی‌کرد چنانکه فردوسی را می‌ستود، و حتی جمع و تألیف منتخبی از شاهنامه را بنام اختیارات شاهنامه بدو نسبت داده‌اند.^{۴۵} انوری نیز به کتابت و استنساخ دواوین متقدمان علاقه داشت و هم اکنون نسخه‌ی خطی از دیوان قطران تبریزی در دست هست که گویند بخط اوست^{۴۶} و از اشعار خود او برمی‌آید که در جستجوی اشعار بلفرج رونی اهتمام ورزیده است. رشیدی سمرقندی در دیوان رودکی تتبع داشته است و در قطعه‌ی شماره اشعار رودکی را بیان کرده است که ظاهراً از اغراق خالی نیست.^{۴۷}

بعضی دیگر از شاعران بر سیل مفاخره، به طعن بر متقدمان و معاصران پرداخته‌اند، و این نیز نموداری از نقد ذوقی آنهاست و در دیوانها از اینگونه سخنان نیز بسیار می‌توان یافت: مسعود سعد از شاعران گذشته مکرر یاد می‌کند و از بعضی شاعران گذشته هم خود را برتر می‌شمارد.^{۴۸} معزی که بیهوده اعتقادی زیادت در حق اشعار خویش بسته است، حتی با ابوالعلاء معری - شاید بسبب جناس خطی که بین نام آنها هست - به برابری برمی‌خیزد و فکرت خود را بر اندیشه او برتری می‌نهد.^{۴۹} سوزنی سمرقندی در مقام مباحثات مکرر بر شاعران متقدم و معاصر خویش طعنه می‌زند و سخنان آنها را پاسخ می‌دهد. چنانکه يك جا منجيك و اقران او را در برابر خویش ناچیز می‌شمارد و جای دیگر بر سنائی طعنه می‌زند. در جواب شاعری، جمالی نام به خود می‌بالد و با سرفرازی می‌گوید:

ایا جمالی از این امتحان که کردستی

نه عاجزم نه فرو مانده‌ام نه ممتحنم

کم از تو شاعر باشم که بر لبم دایه

نخست شعر چشائید وانگهی لبم

مرا مفاخرت این بس بشاعری که چوتو

نه دزد شعر نوام نه رفوگر کهنم

مرثیه‌ی نیز، که در حیات شاعری نظامی نام، از جهت او ساخته است و در آن بسختی او را هجو کرده است از همین نوع نقد ذوقی است و از جهت طرز

بیان بکلی تازگی دارد، سوزنی درین هجو که بطریقهٔ مرثیه سروده است تصور می‌کند که نظامی مرده است و فرشتگان عذاب رسن برگردنش افکنده‌اند و او را به دوزخ می‌برند تا بجرم دروغهایی که در دنیا گفته است عقابش کنند و او در اینحال بر زندگی خویش و بر اشعار و اقوال گذشتهٔ خود دریغ می‌خورد و این شیوه در هجو و نقد تازگی دارد و انسان را به یاد «سالة الثغران» معری و نحایشنامهٔ غوکان اریستوفان می‌اندازد و اگر الفاظ رکیک آن نبود از لطیف‌ترین نمونه‌های نقد ذوقی شاعران بشمار می‌آمد.^{۵۰}

اما هیچ شاعری باندازهٔ خاقانی درینگونه دعویها تند نرفته است. خاقانی در اشعار خویش مکرر به خود ستائی پرداخته است و بر قدما و معاصران طعنه‌ها زده است و خود را از آنها برتر شمرده است. چنانکه شعر عربی خود را از لیبید و بختری برتر شمرده است و در نثر عربی بر جاحظ دعوی برتری نموده است و نیز در شعر فارسی خود را از رودکی و عنصری و معزی و سنائی فراتر دانسته است و همهٔ شاعران معاصر را ریزه‌خوار خوان و عطسه و شاگرد خویش خوانده است و از ینگونه دعویها در سخنان او بسیار است.^{۵۱} اما قطعه‌یی که در باب عنصری دارد از ذوق نقادی خالی نیست و ظاهر آنست که آن را در جواب کسی گفته است که سخن عنصری را بر کلام وی رجحان نهاده بوده است:

چه خوش داشت طبع روان عنصری
 ز ممدوح صاحبقران عنصری
 غزل گوشد و مدح خوان عنصری
 نکردی ز طبع امتحان عنصری
 بمدح و غزل در فشان عنصری
 نکردی بسحر بیان عنصری
 بیک شیوه زد داستان عنصری
 که حرفی ندانست از آن عنصری...
 بزرگ آیت و خرده دان عنصری
 نبود آفتاب جهان عنصری
 نه سحبان یعر ب زبان عنصری...

بتعریض گفتی که خاقانیا
 بلی شاعری بود صاحبقران
 ز معشوق نیکو و ممدوح نیک
 جز از طرز مدح و طراز غزل
 شناسند افاضل که چون من نبود
 که این سحر کاری که من می‌کنم
 زده شیوه کان حلیت شاعر نیست
 نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه زهد
 نبوده است چون من به نظم و به نثر
 بنظم چو پروین و نثر چو نعش
 ادیب و دبیر و مفسر نبود

از نویسندگان این دوره نیز، بعضی درباب شیوه انشاء خود یا دیگران بمناسبت سخنها گفته‌اند که نوعی نقد ذوقی بشمارست و بهر حال اکثر آنها از فواید انتقادی خالی نیست چنانکه قاضی حمیدالدین بلخی مصنف مقامات حمیدی، در آغاز کتاب خویش بمناسبت از شیوه نثر بدیع الزمان همدانی و حریری سخن رانده است و تقلید آن شیوه را وجهه نظر ساخته است، در آنجا به صنعت و شیوه خود نیز اشارت می‌کند و دستور کار خود را بدینگونه بیان می‌کند:

«و نیز شرط اوفق و رکن اوثق آنست که در میدان این تسوید اسب خود تازم و بر بساط این تمهید نرد خود بازم و در جمله این تصنیف با سرمایه خود سازم و اصلا ترتیب این عروس تألیف بحلی و حلل دیگران ننازم. الامصرعی چند برسبیل شهادت نه بوجه افادت، در جمله این ابیات که رفیق این ره باشد بعد کم ازده باشد که عروس را به پیرایه همسایه یک شب بیش نتوان آراست و در آرایش معشوق صاحب جمال باستعاره زیور در یوزه نتوان ساخت. بیت:

بامایه خود بساز و چون ببهنران سرمایه بعاریت مخواه از دگران^{۵۲}
و نیز در یکی از مقامات که از «اشعار و الغاز» سخن می‌گوید^{۵۳} درباب فنون و صنایع شعری و بدیعی نکته‌هایی دارد که از ذوق نقادی و سخن‌سنجی او حکایت دارد.

بهاء الدین بغدادی مؤلف التوسل الی التوسل نیز در مقدمه این مجموعه مکتوبات خویش، بمناسبت، مطالبی در باب فنون سخن آورده است که از فواید انتقادی خالی نیست و نموداری از ذوق و شیوه نویسندگان آن روزگار است. می‌گوید:

«سخن باعتبار مترسلان اما مصنوع باشد و اما مطبوع، و مصنوع را بحسب اختلاف صنعتها اقسام فراوان و انواع متفنن است... و مطبوع یا کلام جزل و محکم باشد که آثار قوت خاطر از اثناء آن معاینه می‌شود، یا سخن رقیق و دلاویز که دلایل لطف طبع از مضمون آن مشاهده می‌افتد. بحسب این تقسیم، سیاست سخن را مناهج بسیار و فنون مختلف پدید آمده است [...] و هر جمعی از کتاب روزگار و از باب صنعت طریقی از آن جمله اختیار کرده‌اند و شیوه‌یی از آن نوع برگزیده [...] بعضی طریقی ترصیع و تسجیع می‌سپرنند

و مطالع و مقاطع سخن را بدان حیل آرایش می‌دهند، چنانکه ابوالحسن اهوازی در نثر تازی ابتداء این شیوه کرده است و خواجه امام رشیدالدین کاتب‌رحمه‌الله اقتدا بدو نموده، و این اسلوب بنزدیک مهره سخن صناعت محبوب نیست، چه در بیشتر اوقات يك رکن ازدو طرف کلام مرصع قلق و نامتمکن افتد، و از تنگنای ترصیع جانب فصاحت نامرعی ماند و میدان ترسل که مجالی نیک فراخ و عرصه نیک بغایت عریض دارد بمقدار چند خطوه معدود باز آید [...] و قومی عنان طبیعت فرا می‌گذارند، و سخن عذب فصیح بی‌داعیه تکلف و شایبه تعسف می‌رانند و اختیار جماعتی که در ترکیب سخن قوتی و در تلیق معانی قدرتی دارند این قسم است و جمله متقدمان که مبارزان میدان سخن و مبرزان مضممار هنر بوده‌اند در تازی و پارسی این طریق صواب مسلوک داشته‌اند و برین جاده قویم و نهج مستقیم رفته. و طایفه‌یی گرد سخن مصنوع طوفی می‌کنند و بحسب طاقت و وفق امنیت خویش مکاتبات را به صنعتهای مختلف چون تجنیس و اشتقاق و موازنه و مطابقه و غیر آن مشحون می‌گردانند و گروهی رقم اختیار بر سخن لطیف آبدار و کلمات عذب خوشگوار می‌کشند و در رقت الفاظ می‌کوشند نه در دقت معانی [...]»^{۵۴}

نکته جالب این است که در طی این نکات انتقادی، گاه ذوق تجدد هست. همین بهاء‌الدین کاتب در نامه‌یی که از محبس شادیاخ به خوارزم نوشته است از شیوه کتابت معمول و مرسوم کاتبان عصر اظهار نفرت کرده است، و از اینکه در مکاتبات دوستانه نیز «محافظة عادت قدیم» بجای آرد، و نامه‌های پر تکلف بنویسد و آغاز و انجام نامه‌ها را چنانکه رسم کاتبانست بنگارد، معذرت می‌خواهد و می‌گوید «راستی آن رسم، و سم تکلف گرفته است و در کشاکش استعمال خلق خلق گشته، و چون شکایت روزگار پیرزی تیرزی شده، و تتبع رسوم باستانی، که با بلاد همداستانی دارد، داند که عادت من کهنتر نیست.»^{۵۵}

در مقدمه عتبة‌الکتابه نیز، منتجب‌الدین بدیع اتابک‌الجونی، در باب شیوه نثر- نویسی نکته‌های جالب گفته است که نمونه‌یی از ذوق نقد و بلاغت در آن عصر بوده است. می‌گوید «مفلقان و بلغاه روزگار سخن نثر از تکلف سجع و ایراد قراین مصون داشته‌اند، الا که قرینه‌یی و سجمی بی‌تکلف ایراد متعاقب و متواتر گردد که

آن پسندیده دارند بسبب آنکه چون دبیر خاطر بر جمع سجع و تتبع قوافی گمارد از مقصود سخن و مطلوب فحوی بازماند و از جاده غرض در مضله اطناب و تطویل بی‌فایده افتد و بلاغت در سلاست لفظ و ایجاز معنی است.^{۵۶} باری از اکثر اینگونه سخنان، که نویسندگان این عصر در دیباچه کتابهای خویش آورده‌اند برمی‌آید که در این روزگار ذوق ادباء اکثر متوجه تقلید و تتبع نثر عربی بوده است و دبیران عصر کتب و دواوین و رسایل عرب را مطالعه و تتبع می‌کرده‌اند^{۵۷} و «چون سلاطین و ملوک را در خدمات و مطالعات که به دارالخلافه برمی‌داشتند و به ملوک عرب می‌نوشتند از تحریر تازی چاره نبود هر کس از طلبه علم انشاء دست به شعبه‌یی از شجره لغت عربی زدند»^{۵۸} ناصح ظفر جرفاقانی، مترجم تاریخ یحیی نیز که کتاب عتبی را با عباراتی متکلف و مصنوع به فارسی نقل کرده است، در مقدمه کتاب خویش بدین معنی اشارت کرده است و حتی عربی را تاحدی بر فارسی رجحان نهاده است. می‌گوید «عرصه عربیت فسحتی تمام و اتساعی کامل دارد و اگر کسی مکتوبات این ضعیف در نظم و نثر تازی مطالعه کرده باشد مگر آبی بروی کار باز آید و عبارین کلمات را صلاحی و عوار این ترهات را اصلاحی ظاهر گردد...»^{۵۹}

سعدالدین و راوینی، که کتاب خود را در پایان عهد سلاجقه و مقارن ایام اتابکان تألیف کرده است در مقدمه کتاب خویش، آنجا که نام نویسندگان و منشیان بزرگ گذشته را ذکر می‌کند و کسانی مانند مترجم کلیده‌دمنه، و مصنف مقامات حمیدی را می‌ستاید و از عتبه‌الکتبه و رسائل رشیدالدین و طواط و رسالات بهائی و ترجمه یحیی و نفثه‌المصدود شرف‌الدین نوشیروان نام می‌برد تمام ذوق و هنر خود را در آوردن الفاظ و ترکیبات عربی، و آراستن عبارات مسجع و جناس و بدایع منحصر می‌کند و وقتی می‌خواهد این کتابی را که بقول او «به زبان طبرستان و پارسی قدیم باستان ادا کرده و آن عالم معنی را به لغت نازل عبارت سافل در چشمها خوار گردانیده»^{۶۰} اند، به عبارت لطیف و بدیع بیاراید و بر کسوت تازه جلوه دهد آنرا با شیوه و اسلوب نثر مصنوع و متکلف منشیان عربی می‌نویسد، و این همه، حکایت از توجه منشیان و کاتبان عصر به ادب عربی دارد و همین نکته است که ادب این دوره را مشحون به صنایع بدیعی و تکلفات لفظی و معنوی - که غالباً به تقلید از عربی در فارسی راه یافته است - نموده است.

در واقع نقد فنی هم که درین دوره رایج بود، اکثر انکاء بر صنایع بدیعی داشت، و به یک تعبیر می توان گفت که این نقد اولین قدم متین و استواری بود که ادیبان و نقادان، در راه ادراک و شناخت لطایف و محاسن کلام برداشتند و فنون و صنایع را ملاک ارزش و اعتبار آثار ادبی فرا نمودند. توجه و اهتمام کسانی از قسما چون عنصری و فرخی بدین صنایع بدان پایه نبود که فنون بدیعی را میزان و ملاک شناخت ارزش آثار ادب جلوه دهد اما در عصر سلاجقه این التفات به صنایع بدیعی با بسط و نشر ادب عربی قوت و وسعت گرفت. نویسندگان عصر مانند قاضی حمیدالدین بلخی و ابوالمعالی نصرالله منشی و منتجب الدین بدیع جوینی و ناصح ظفر جرفادقانی و احمد حامد کرمانی و سعدالدین وراوینی به صنایع و بدیع توجه بسیار کردند. از شاعران نیز نه تنها کسانی مانند رشید و طواط و عبدالواسع جبلی و قوامی گنجوی بدین صنایع توجه کردند بلکه سنائی و خاقانی و نظامی و امثال آنها نیز در بعضی موارد از التفات بدین فنون غافل نماندند و بدینگونه بود که اندک اندک صنایع بدیع در شناخت محاسن و معایب کلام، میزانی قسوی شناخته شد و کتابهایی درین باب تألیف شد که از آنچه باقی است کتاب ترجمان البلاغه و کتاب حدائق السحر رامی توان نام برد. اولی مقارن آغاز این عهد تألیف شد و دومی در عصر خوارزمشاهیان نگارش یافت: و در هر دو، فنون بدیعی به مثابه عالیترین میزان و محک ارزش و اعتبار کلام، مورد بحث واقع بود.

ترجمان البلاغه، که به تقلید و تبعیت از رشیدالدین و طواط و دولتشاه مسدتها آن را به خط منسوب به فرخی سیستانی می کردند و گمان می بردند که اصل آن نیز از بین رفته است در این اواخر بدست آمد و معلوم شد که مصنف آن فرخی شاعر نیست بلکه محمد بن عمر الرادویانی است و تاریخ تصنیف آن هم، هر چند در متن کتاب بدان تصریحی نشده است اما از قراین چنین برمی آید که بهر حال در اوایل عهد سلاجقه است. ذکر نام شاعری به نام برهانی، که باید همان برهانی پدر معزی شاعر باشد این مطلب را تأیید می کند. این کتاب که تا کنون ادباء و فضلاء ما بکلی آن را مفقود می پنداشتند در سالهای اخیر در کتابخانه های ترکیه بدست آمد و یکی از فضلاء آن سامان بنام احمد آتش متن آن را با مقدمه و تعلیقات جالب به زبان ترکی منتشر نمود،

و معلوم شد که ترجمان البلاغه از بین نرفته است. ۶۱ اما آنچه دولتشاه در تذکره خویش از آن نقل کرده است، صحیح نبوده است و مثل بسیاری دیگر از اقوال او، ضعیف و نادرست می باشد. ۶۲

اساس کتاب، چنانکه مؤلف می گوید از محاسن الکلام نصر بن الحسن مرغینانی از ادباء اوایل قرن پنجم تقلید شده است. ۶۳ که نام او در دمیة القصر باخرزی و انساب سمعانی آمده است. ۶۴ باری هر چند مؤلف ترجمان البلاغه، در ترتیب صنایع تا اندازه بی روش مرغینانی را اقتفاء کرده است لیکن از خود در بیان صنایع تصرفاتی نموده است و در ایراد تعریف از هر صنعت دقتی بیشتر از مؤلف محاسن الکلام ورزیده و نام بعضی صنایع نیز در دو کتاب تفاوت دارد، چنانکه صنعت اشتقاق را که در محاسن الکلام آمده در ترجمان البلاغه اقتضاب خوانده است و نیز در ایراد شواهد و امثله دقت و تصرف کرده و عده صنایع را نیز که در محاسن الکلام، بیش از سی و سه صنعت نیست در ترجمان البلاغه به هفتاد و سه صنعت رسانیده است. ۶۵

در مقدمه بی کوتاه مؤلف سبب تألیف کتاب را چنین بیان می کند:

چنین گوید محمد بن عمر الرادویانی که تصنیفها بسیار دیدم مردانشیان هر روز گاری را اندر شرح بلاغت و بیان حل صنعت و آنچه از وی خیزد و به وی آمیزد، چون عروض و معرفت القاب و قوافی همه بتازی دیدم و بفایده وی يك گروه مردم را مخصوص دیدم مگر عروضی که ابو یوسف و ابو العالی شوشتر به پارسی کرده اند اما اندر دانستن اجناس بلاغت و اقسام صنعت و شناختن سخنان باپیرایه و معانی بلند پایه کتابی ندیدم به پارسی که آزاده را مونس باشد و فرزانه را غمگسار و محدث بود و از کاهلی چندبار منتظر بودم گفتم مگر این عمل بردست هنرمندی براید تا چون منی اندر صنعت خدمتی بیشتر ناکرده استادان را به صنف مصنفان ایستاده نیاید لیکن انتظار را کرانه ندیدم ایراکه امروز گروهی مدعیان این نسرع اند و خویشان را از این طبقه شمرند. چون دانش را به سنگگ کردم بیشتر اندر دعوی غالی دیدم و از معنی خالی، مجازشان از حقیقت افزون و پای از دایره صواب بیرون، پس دانستم به یقین که از این چنین تألیفی به سامان نیز هم نیکو راه نبرند و از دقایق و حقایق نظم و نثر بدرستی و راستی نشان ندهند. گفتم که بدین قدر که مرا فراز

آید از این علم بدین کتاب جمع کنم و به تصنیف شافی بیاریم و اجناس بلاغت را از تازی به پارسی آرم و مثال هر فصلی علی‌حده، از گفتار استادان باز نمایم تا رهنمای باشد هنر آزمای را و سخن‌پیمای را.^{۶۶}

از فواید مهم این کتاب نقل شواهد و امثله متعدد از شعر پارسی است که به برکت آن، مقداری از اشعار لطیف گویندگان گذشته که دیوانشان در دست نیست باقی مانده است و در انتخاب این اشعار پیداست که مؤلف نقدی دقیق کرده و بسا ذوق لطیف اشعار را گزیده است. هر چند ابیات سخیف هزل و هجو در آن هست لیکن عمده شعرها زیبا و پسندیده است و مؤلف در متن کتاب نیز در بیان صنایع و حدود محسنات کلام دقتی به عمل آورده است چنانکه گاه به اصطلاحات منطقیان توجه می‌کند^{۶۷}، و غالباً سعی دارد نام صنایع بدیع را به پارسی نیز بگوید^{۶۸}، و همچنین گاه در طی شواهد روایات و یا اشاراتی در باب احوال شعراء دارد، چنانکه در باب مضارعه گوید:

معنی مضارعه مانندگی بود بصورت چون شاعر الفاضلی بیارد اندر بیت نبشتن و حروف یکسان و بخواندن و نقطه و اعراب و به عروض مخالف، چون تاریخ و نارنج و چیره و خیره، و مانند این عمل را مضارعه خوانند، چنانکه ابو العباس عباس گوید (رمل)

بگزین ملکا بگزین ملکا پاک طبع تو بسان ملکا

چنین گویند که ابو العباس عباس این قصیده را به فرغانه فرستاد سوی بگزین ملک، ملک گمان برد که نام وی دوبار نبشته است گفتا باری این شعر نیست تا پسری از پسران وی آنجا ایستاده بود، بر خواند این بیت را چنانکه باشد این سخن را مستحسن دانست و صلتی نیکو فرستاد^{۶۹}

باری طعن و نقد رشید و طواط در باب این کتاب که می‌نویسد: «ابیات شواهد آن کتاب را بس ناخوش دیدم همه از راه تکلف نظم کرده و بطریق تعسف فراهم آورده با اینهمه از انواع زلل و اصناف خلل خالی نبود»^{۷۰} نقدی نارواست و ظاهر آ در حق حدائق‌السحر خود وی صادقتر و مناسبتر می‌نماید.

بهر حال هر چند احکام و آراء انتقادی بیش و کم در مطاوی کتاب ملاحظه می‌شود لیکن مؤلف با فروتنی بسیار پسندیده‌یی از اینکه بایی مفرد در بیان معایب

شعر بگشاید تن زده است و در پایان کتاب می‌گوید:

و بایستی که آنج ناشایسته است اندر شاعری، و ناپسندیده اندر نظم و نثر، بعضی بیاوردی تاخواننده کتاب را انسی و راحتی بودی همچنانکه از اقسام بلاغت معروفتر و معلوم‌تر و روشن‌تر بیاوردم ولیکن از آنکه چاره نبودی مثال آوردن از شعرهای متقدمان و آن چون طعنه بودی از من، گوینده آن سخن‌را، مستحسن نداشتم خاصه از چون خویشتنی، اندر صناعت بیرون آمده و پای از محل شاگردی بیرون نانهاده اگر بکردمی معذورم نداشتندی نکردم تا مشکور باشم.

اما کتاب حدائق السحر فی دقائق الشعر امام رشیدالدین و طواط، از مهمترین کتب قدما در مسایل بدیع و نقد ادب بشمار می‌آید. درین کتاب، هر چند مؤلف «بعضی محسنات را به یکدیگر خلط کرده و گاهی مثال را با تعریف مطابق نیاورده است»،^{۲۱} اما از جهت اشتغال بر بعضی اشعار قدما و ابداع پاره‌بی ملاحظات انتقادی در باب شعراء، قابل توجه است. در تألیف این کتاب مؤلف گاه به نقل یا رد اقوال قدما در باب صنایع بدیع پرداخته^{۲۲} و در نقل شواهد، گاه به اقوال خود استشهاد کرده است. در باب بعضی از شعراء بر سبیل استطراد گاه احکام و آرائی بیان می‌کند که از جهت نقد شعر جالب است؛ فی‌المثل وقتی در باب تشبیه سخن می‌گوید از شیوه ازرقی یاد می‌کند و می‌نویسد:

و البته نیکو و پسندیده نیست اینکه جماعتی از شعراء کرده‌اند و می‌کنند چیزی را تشبیه کردن به چیزی که در خیال و وهم موجود باشد و نه در اعیان چنانکه انگشت افروخته را به دریای مشکین که موج اوزرین باشد تشبیه کنند و هرگز در اعیان نه دریای مشکین موجودست و نه موج زرین و اهل روزگار از قلت معرفت ایشان به تشبیهات ازرقی مفتون و معجب شده‌اند و در شعر او همه تشبیهات ازین جنس است و بکار نیاید.^{۲۳}

جای دیگر، وقتی درباره حسن تخلص سخن می‌رانند، می‌گوید «کمالی گوید نیکو و از صفت زلف به مدح ممدوح آید و این تخلص کمالی خوب است و اعتقاد من آنست که در عرب و عجم هیچکس به ازین تخلص نکرده است و این از کارهای

کمالی بدیع است.^{۷۴} نیز در باب عنصری و مسعود سعد و ابونواس و متنبی عقایدی اظهار کرده است که درخور توجه است و رای او را در باب آنها نشان می‌دهد. بطور کلی از شعراء عرب، وی چنانکه از حدائق برمی‌آید به متنبی و ابونواس و بحتری اعتقادی تمام می‌ورزیده و از شاعران پارسی‌گوی عنصری و مسعود و معزی و فرخی را زیاده‌تر از دیگران در نظر داشته است.

نکته جالب آنستکه وی با آنکه خود اکثر اشعار مصنوع می‌گفته است چندان به اینگونه اشعار که خود یا دیگران می‌گفته‌اند معتقد نبوده و آنها را فاقد لطف و جمال می‌دیده است. چنانکه در باب صنعت مصحف پس از نقل قطعه‌یی می‌گوید: «هیچ بیت ازین قطعه از يك تصحیف یا دوخالی نیست هر چند که ایات در نفس خویش لطفی ندارد اما مثال را تمام است.»^{۷۵} و این عقیده هر چند در باب قطعه خاصی اظهار شده است لیکن قطعه مزبور عیب عمده‌اش اشتغال بر صنعت است و پیدا است که افراط در صنعت حتی در نظر وطواط لطف شعر را می‌برد. بهر حال اظهار عقاید و آراء انتقادی در باب شعر معاصران که شیمه رشید بود سبب شد که بسیاری از گویندگان عصر مثل خاقانی و انوری و ادیب صابر به هجو و طعن و دق او اقدام کنند.

رشید در آغاز حدائق السحر وعده می‌دهد که «اگر در اجل تأخیر باشد و روزگار مهلت دهد و تقدیر یزدانی بروفق مراد انسانی رود کتابی خواهم ساخت محیط به - جمع انواع علم شعر از عروض و القاب و قوافی و محاسن و معایب نظم.»^{۷۶} و با قدرت و مهارتی که او در نقد شعر داشته و علی‌الخصوص با دقتی که در جمع اشعار و آثار معاصران و تصحیح و تهذیب متون کتب می‌ورزیده است^{۷۷}، چنین کتابی اگر تألیف می‌شد صیت شهرت آن باقی می‌ماند و لاقلاً مطالبی از آن در کتابها نقل می‌شد، لیکن ظاهراً وی مجال انجام این وعده را نیافت.^{۷۸}

از نویسندگان و ادیبان این عصر، چندتن دیگر در طی کتابهای خویش نکات و فواید انتقادی آورده‌اند که جالب است. از جمله، کیکاوس بن اسکندر مؤلف قابوسنامه است که تعلق به اوایل عهد سلاجقه دارد. کیکاوس درین کتاب ضمن مواظف و فواید اخلاقی، در باب رسم شاعری و آیین دبیری نیز سخنانی گفته است که پرمغز و جالب

است و می‌توان گفت که این ادیب جهان‌نیده در آن سخنها حاصل تجارب و خلاصه عقاید خود و ادباء و فضلاء معاصر خویش را نقل کرده است و آن سخنان تا يك اندازه به اقوال هوراس شاعر رومی و با اندر زهای منسوب به ابو تمام طائی و بختری شباهت دارد و تأثیر و نفوذ تحقیقات قدامه بن جعفر و ابن قتیبه و جاحظ نیز درین سخنان محسوس است. درباره شیوه نثر نویسی می‌گوید: «در نامه نازی سجع هنرست و سخت نیکو و خوش آید، لکن در نامه پارسی سجع ناخوش آید اگر نگویی بهتر بود.»^{۷۹} و در باب شاعری تأکید می‌کند که:

آن سخن که گویی در شعر و در مدح و در غزل و در هجا و در مرثیت و زهد، داد آن در سخن، تمامی بده و هرگز سخن ناتمام مگویی و سخنی که اندر نثر بگویند تو در نظم مگویی که نثر چون رعیت است و نظم چون پادشاه؛ آن چیز که رعیت را نشاید پادشاه را هم نشاید. و غزل و ترانه آبدار گوی و در مدح قوی و دلیر و بلند همت باش و سزای هر کسی بدان. مدحی که گویی در خور ممدوح گوی و آن کسی را که هرگز کارد بر میان نبسته باشد مگویی که شمشیر توشیر افکند و به نیزه کوه بیستون برداری و به تیر موی بشکافی؛ و آنکه هرگز بر خری ننشسته باشد اسب او را به دلدل و براق و رخس و شب‌دیز مانند مکن و بدان که هر کسی را چه باید گفت.

و درباره مسأله سرفات نیز با بلند نظری و خوش بینی حکیمانه بی چنین دستور می‌دهد که:

اما هر چه گویی از سخن خود گوی و از سخن مردمان مگویی، که طبع تو گشاده نشود و میدان شعر تو فراخ نگردد و هم بدان قاعده بمانی که اول در شعر آمده باشی، اما چون در شعر قادر باشی و طبع تو گشاده شده باشد و ماهر گشته، اگر جایی معنی غریب شنوی و ترا خوش آید و خواهی که برگیری و دیگر جای استعمال کنی مکابره مکن و هم آن لفظ را بکار مبر، اگر آن معنی در مدح بود تو در هجا بکار بر و اگر در هجا بود تو در مدح بکار بر و اگر در غزل شنوی در مرثیت بکار بر و اگر در مرثیت شنوی در غزل بکار بر تا کسی نداند که آن از کجاست.^{۸۰}

و این سخنان دلالت بر تأمل او، در کتب و اقوال ادباء و نقادان بزرگ دارد.

نویسنده‌ی دیگری که در سخنانش آثاری از نقادی و سخن‌سنجی هست نظامی عروضی است، مؤلف کتاب چهارمقاله، که از کتب عمده ادب و نقد زبان فارسی است.

این نظامی عروضی هر چند در شعر داعیه‌ی داشته است و در حضرت سلاطین و امراء خود را چون شاعری فرا می‌نموده است^{۸۱}، اما به شاعری معروف نیست و آنچه از شعرش مانده است چندان اهمیت ندارد لیکن مجمع‌المتوادر یا چهارمقاله او از قدیمترین کتبی است که مسایل نقد شعر در آن آمده است. این کتاب، علی‌الخصوص مقاله اول و دوم آن، از جهت اشتغال بر بعضی روایات تاریخی و ادبی و پاره‌ی احکام و آراء انتقادی از جهت ادب ارزش دارد هر چند جنبه تاریخی آن چندان قوی نیست.

در تعریف شعر و ماهیت و اغراض آن غالباً نظری متوجه اقوال حکماست و چون ظاهراً با علوم یونانی مثل طب و نجوم آشنایی داشته است درین باره نیز از آراء فلاسفه متأثر شده است که صورت شعر یعنی وزن و قافیه را شرط قوام ماهیت آن نمی‌شمرده‌اند. اما اصرار وی در اینکه فایده شعر را تقریباً منحصر به ابقاء اسم ممدوح و اثبات ذکر او در دواوین شعراء بداند ظاهراً برای تأیید این دعوی دیگر اوست که پادشاه را از چهار طبقه شاعر و دبیر و طبیب و منجم چاره نیست و در واقع می‌خواهد به کنایه، خود را که مدعی این هر چهار صنعت است نزد ممدوح مقرب و متمکن بلکه محتاج‌الیه جلوه دهد.

باری برای حصول این غایت که ابقاء نام ممدوح است برای شاعر اوصاف و شروطی را لازم می‌شمرد که اکثر بروصایای قدامت از ادباء عرب مبتنی است و در بعضی نیز به اوصاف ندیمان نظر دارد؛ از جمله می‌گوید که:

شاعر باید که در مجالس محاورت خوشگویی بود و در مجالس معاشرت خوشروی و باید که شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صحیفه روزگار مسطور باشد و بر السنه احرار مقروء... و حظ او فرو قسم افضل از شعر بقاء اسم است و تا مسطور و مقروء نباشد اینمعنی بحاصل نیاید و چون شعر بدین درجه نباشد تأثیر او را اثر نبود و پیش از خداوند خود بمیرد^{۸۲} اما شاعر بدین

درجه نرسد الا که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده هزار کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند و پیوسته دو این استادان همی خواند و یاد همی گیرد که در آمد و بیرون شد ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بوده است تا طرق و انواع شعر در طبع او مرتسم شود و عیب و هنر شعر بر صحیفه خرد او منتقش گردد تا سخنش روی در ترقی دارد و طبعش بجانب علوم میل کند. هر کرا طبع در نظم شعر راسخ شد و سخنش هموار گشت روی به علم شعر آرد و عروض بخواند و گرد تصانیف استاد ابوالحسن السرخسی البهرامی گردد چون غایة العروضین و کنز اللفایه، و نقد معانی و نقد الفاظ و سرقات و تراجم و انواع این علوم بخواند بر استادی که آن داند تا نام استادی را سزاوارتر شود...^{۸۳}

اما طریقه او در نقد منقح و مستدل نیست و آراء او در انتقاد اشعار در بعضی موارد ضعیف و مشوش است و به ادعاهای گزاف و ناسنجیده می ماند چنانکه يك جاییتی چند از شاهنامه نقل می کند، و می گوید «من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی - بینم و در بسیاری از سخن عرب هم» و پیدا است که این دعوی تا چه حد بر گزافست؛ و جای دیگر، در باب قصیده «بوی جوی مولیان» رودکی و اینکه استقبال امیر معزی از آن چندان لطف و عذوبت ندارد بشرح تمام سخن می راند و می گوید:

«... همه خردمندان دانند که میان این سخن و آن سخن چه تفاوت است و که تواند گفتن بدین عذبی که او در مدح همی گوید درین قصیده:

آفرین و مدح سود آید همی گربگنج اندر زیان آید همی

و اندرین بیت از محاسن هفت صنعت است اول مطابق، دوم متضاد، سوم مردف، چهارم بیان مساوات، پنجم عذوبت، ششم فصاحت، هفتم جزالت؛ و هر استادی که او را در علم شعر تبحری است چون اندکی تفکر کند داند که من درین مصییم والسلام.^{۸۴}

اما این نقد چندان دقیق بنظر نمی آید. زیرا گذشته از آنکه محاسن مورد ادعا را بعضی بصورت اسم و بعضی بصورت صفت نام می برد در باب صنعت مطابق یا متضاد نیز اشتباه می کند و آنرا دو صنعت می پندارد و اگر این امر از اشتباه کتاب نباشد بسیار غریب می نماید. نیز ردیف را که از ملحقات قافیه است و شعر در

وزن و معنی بدان محتاج، در شمار محسنات کلام آوردن خالی از مسامحتی نیست و در باب فصاحت هم که از لوازم ماهیت شعرست و بدون آن شعر خیال‌انگیز نتواند بود نیز همین ایراد واردست. بعلاوه اصل شعر چنان از آثار صنعت دور بنظر می‌آید که گمان تکلف و تنوق در آن تهور آمیزست و نقد مؤلف بمراتب بیشتر از کلام شاعر آثار تکلف و صنعت دارد.

در دوره سلاجقه هر چند نقد ادبی بعنوان فنی خاص زیاده مورد توجه نیست ادب انتقادی این عصر از فوائد و نکات مربوط بدین فن مشحون است. نخستین نکته‌یی که از این فوائد بدست می‌آید توجه و عنایتی است که بعضی از شعراء به مفهوم ماهیت و ارزش شعر نشان داده‌اند و این معنی هر چند نزد هیچ کدام بصورت تحقیق منطقی و تعریف علمی در نیامده است لیکن بهر حال دقیقترین و واقعی‌ترین نقدی است که در باب شعر و شاعری کرده‌اند. نفوذ افکار و آراء ارسطو در باب تعریف ماهیت و اغراض شعر درین دوره رفته رفته محسوس و مشهود می‌گردد. نظامی عروضی که با کتب ابن سیناء و شاید حکماء دیگر آشنایی داشته است در تعریف شعر بقول ارسطو بسیار نزدیک شده است و شعر را يك نوع «صناعت» می‌داند «که شاعر بدان اتساق مقدمات موهمه کند و التیام قیاسات منتهجه بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد» و غرض شعر را چیزی شبیه به کثاریس ارسطو فرا می‌نماید و آن را عیارت می‌داند از اینکه «بایهام، قوتهای غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بدان ایهام طباع را انقباضی و انبساطی بود و امور عظام را در نظام عالم سبب شود».

اینگونه تعبیر از ماهیت و اغراض شعر با این وضوح و صراحت نه در سخن متقدمان دیده می‌شود و نه کسی از ادباء دیگر این عصر چنین تعریفی از شعر و شاعری کرده است. رأی صوفیه تا اندازه‌یی با این تعریف شباهت دارد و آنها نیز اکثر شعر را و رای «قافیه‌اندیشی» می‌دانند و جذبات و غلبات نفسانی و روحانی را در آن می‌جویند اما طرز بیان و کیفیت مبادی آنها با گفته ارسطو تفاوت دارد و درین باب بجای خود بحثی خواهد رفت. سخن ناصر خسرو و رای او در باب شعر و اغراض آن شباهت تمام به گفته صوفیه دارد با این تفاوت که صوفیه غزل و تشبیب را که

منبعث از احوال و مقامات روحانی است می‌ستایند و بدان علاقه و اقبال تمام می‌- ورزند و بر بیت قوالان وجد می‌کنند و از سماع بی‌تی بزیارت خاک قایل آن می‌روند در حالیکه ناصر خسرو و غزل را چون حاصل هیجانانگیز نفسانی و مورث لهو و هزل می‌داند محکوم و منفور می‌شمرد و گزافه و عبث می‌داند و در واقع مراقبت احوال نفسانی را از شأن خود دور می‌بیند و در عین آنکه مانند حکماء و صوفیه شعر، خاصه مدح و غزل را، حاصل تخیل می‌شمرد و نتیجه آن را تقریباً چیزی شبیه به گفته ارسطو و حکماء یعنی عبارت ازین می‌داند که شاعر می‌تواند آن را که مایه جهل و بد- گوهریست بعلم و گوهر بستاید و بعبث بخندد و خلق را بخنداند اما برخلاف آنها معتقدست که مدح و غزل لغو و بی‌حاصل است و شعر باید فقط در خدمت عقل و دین باشد و چون مدح و غزل را لهو و لغو و عبث و مانع وصول بحکمت و دین می‌- داند بر یوناس و کسانی که با شعرا و خود را مشغول می‌دارند طعنه می‌زند و غزل‌گوی را از خود دور می‌سازد و البته تأثیر مقالات حکماء و علی‌الخصوص افلاطون که ناصر خسرو بشهادت آثارش از افکار او بیخبر نیست، درین سخنان مشهود و محسوس می‌باشد.

در گفته انوری نیز که با اقوال حکماء آشنایی داشته است و «شفای بوعلی» را بمراتب بیشتر «ژاژبختری» می‌پسندیده است اثری ازین فکر هست آنجا که سعی دارد بشیوه حکماء منبع و ماده مدح و هجو و غزل را بیان کند و این منبع نفسانی را در حرص و غضب و شهوت نشان می‌دهد و این طرز تحقیق در ماهیت و اغراض شعر، هم جالب است و هم تازه. می‌گوید:

دی مرا عاشقکی گفت غزل می‌گویی؟

گفتم از مدح و هجا دست بیفشاندم هم

گفت چون؟ گفتمش آن حالت گمراهی بود

حالت رفته دگر باز نیاید ز عدم

غزل و مدح و هجا هر سه از آن می‌گفتم

که مرا حرص و غضب بود و بدان شهوت ضم

آن یکی شب همه شب در غم و اندیشه آن

که کند وصف لب چون شکر و زلف بخم

وان یکی روزمه روز در آن محنتورنج
 کز کجا آرد و چون کسب کند پنج درم
 وانس دیگر چو سگ خسته تسلیش بدان
 که زبونی بکف آرد که ازو باشد کم
 چون خدای این سه سگ گرسنه جانرا حاشاک
 باز کرد از سرمن بنده عاجز به کرم
 غزل و مدح و هجا گویم؟ یارب، زنهار

بس که با علم جفا کردم و با عقل ستم
 در آثار سایر شعراء هم سخنانی در باب شعر و ماهیت و اغراض آن هست
 اما جنبه فلسفی و منطقی موضوع کمتر مورد بحث و توجه آنها قرار دارد و نظر آنها
 در باب شعر بیشتر از جهت اوصاف لفظی و معنوی آن است و بیشتر در صدد آن
 هستند که معیاری جهت تشخیص و تعیین شعر خوب بدست داده باشند.
 چنانکه در نظر مسعود سعد شعر خوب آنست که در آن نه لفظ معار باشد و نه
 معنی مثنی بلکه همه حاصل ابداع و انشاء فکر و نتیجه اصلاح و تنقیح عقل باشد
 و کسانی را که «جز آموخته» سخن نیارند گفت و در واقع الفاظ و معانی دیگران
 را آموخته اند به «طوطی» تشبیه می کند و «شاعران بینوا» می خواند. می گوید:

شاعران بینوا خوانند شعر بانوا
 وز نوای شعرشان افزون نمی گردد نوا
 طوطیانه گفت نتوانند جز آموخته
 عندلیم من که هر ساعت دگر سازم نوا

و می گوید:

اشعار من آنستکه در صنعت نظمش
 نه لفظ معارست و نه معنی مثنی
 انشا کندش روح و منقح کندش عقل
 گردون کند املا و زمانه کند انشا

معزی در شعر، خاصه در مدح معتقدست که باید لفظ سهل و روان و عبارت
 عذب و لطیف باشد تا تأثیر آن آسانتر دست دهد و علی الخصوص بر سهولت لفظ

زیاده تکیه می‌کند و یقین دارد « که در دلها فزون باشد حلاوت لفظ آسان را^{۸۵} » و به تأکید تمام می‌گوید:

در آفرین بزرگان چنین نکوتر شعر
 که خوب باشد و عذب و لطیف و معنی‌دار
 لطایفش نه گران و لطافتش نه سبک
 چنانکه شعر من اندر میانه اشعار
 روا بود که من اسرار شعر بنمایم؟
 که رای روشن تو واقف است بر اسرار

و البته این لفظ سهل و عبارت عذب به آسانی دست نمی‌دهد و بی‌کد و رنج حاصل نمی‌آید بلکه غالب شعراء آن را از طریق تهذیب و اتقان شعر بدست می‌آورند و این اسلوب که سهل و ممتنع می‌گویند مشکلترین شعر مصنوع را مشتمل است در صورتیکه به ظاهر طبیعی و دور از تصنع به نظر می‌رسد و در واقع در تتبع و تحری همین اسلوب است که بعضی شعراء کار شاعری را بسیار دشوار دیده‌اند و برای آنکه لطافت جان و طراوت دل را در آن منعکس کنند بجان‌کندن افتاده‌اند. ادیب صابر می‌گوید:

نسادان چه داند آنکه سخندان بگناه نظم
 جان را گداخته است و از آن شعر ساخته است
 در گوش عاشقان سخن و حرف شاعران
 خوشتر ز بانگ بلبل و آواز فاخته است

و همین معنی مورد عنایت انوری نیز هست و در حقیقت شعر خوب در نظر او بیشتر، از فکر و رؤیت ناشی است و انوری از آندسته از شاعران است که در تجوید شعر اهتمامی تمام دارند و بدانچه از طبع به بیدیهت دست دهد اکتفا نمی‌کنند و در آراستن و پیراستن آن جهد و دقت می‌ورزند و اینهمه برای آنست که تا شعرشان در عین تازگی و پختگی روان و آسان بنماید.

این علاقه به تجوید و تحسین، قسمتی از شعر انوری و نظامی و عمده شعر خاقانی را از غرایب مشحون کرده است و در واقع شعر خوب نزد خاقانی آنستکه از معانی و تعبیرات بدیع و غریب مشحون باشد و مخصوصاً وی به جنبه حکمت و

اخلاق در شعر اهمیت بسیار می‌دهد و از قراین برمی‌آید که سخن‌گفتن در زهد و وعظ و تحقیق را از مفاخر خود می‌شمارد و از همین روست که به سخن سنائی اعتقادی تمام دارد و درین مورد با رشید و طواط که به سنائی معتقد نیست به معارضه بر-می‌خیزد.

اما نظامی هر چند «قافیه‌سنجان» را گنجور خزاین غیب می‌شمارد و شعرا را در صف کبریا بعد از انبیا جای می‌دهد لیکن اصل شعر را دروغ و گزافه‌می‌داند و حتی اکذب آن را احسن آن می‌شمارد. معهذاً معتقدست که در آن هرجا راستی را درج بتوان کرد «دروغی را نباید خرج کردن». وی نیز مثل انوری و خاقانی در شعر از اصحاب تجوید و تهذیب است و شاعری را کاری دشوار می‌شمرد و می-گوید:

سخن‌گفتن آسان بر آنکس بود که نظم تهییش از سخن بس بود
کسی کو جواهر بر آرد ز سنگ بدشواری آرد سخن را بچنگ

باری در نظر اکثر گویندگان بزرگ این قرن شعر صنعتی است که محتاج فکرت و رؤیت است و هر یک از فنون آن را اصولی و قواعدی است که غالباً آن قواعد و اصول را از مطاوی اقوال و اشعار آنها می‌توان استنباط کرد و البته ارزش این اصول و قواعد از جهت اشمال بر فوائد انتقادی بسیارست و هر چند بیشتر کلی و مبهم می‌باشند لیکن رای و اختیار شعرا را در باب هر یک از فنون شعر می‌رسانند. بعضی ازین فنون مثل غزل و نسیب و فخر و رثاء چون نه مورد رقابت و تنازع شعراء واقع می‌شوند و نه زیادۀ تداولی درین عصر دارند قواعد و اصول آنها چندان مورد بحث و نظر واقع نمی‌شود لیکن مدح و هجاء که مضماری مسابقت و منافست مشاهیر شعراء عصرست از این لحاظ مطمح نظر قرار می‌گیرد. نزد بعضی از شعراء این دوره شیوه مدح شعرا به گدایی می‌کشانید و شاعران را در هردستگاه و درگاه چشم طمع باز و زبان تقاضا دراز بود حتی با آنکه خود ننگ و رسوایی این در یوزگی را احساس می‌کردند و از آن، گاه اظهار ملالت می‌نمودند بهره‌بانه سعی داشتند ممدوح را در جوال غرور اندر کنند و ازو چیزی بستانند. این معنی را از قصایدی که ظهیر فاریابی و دیگران در شکایت از شاعری سروده‌اند و در دیوانه‌شان آمده است می‌توان معاینه دید. در قابوسنامه از تصنیفات اوائل این دوره

برای مدح اصولی و قواعدی ذکر شده است که نزدا کثر شعراء متبع و مطردست. می‌نویسد: «در مدح قوی و دلیر و بلند همت باش و سزای هر کسی بدان... اما بر شاعر واجب بود که از طبع ممدوح آگاه باشد و بداند که او را چه خوش آید و ناتوان نگویی که او خواهد او ترا آن ندهد که ترا خوش آید و حقیر همت مباش و خود را خادم مخوان الا در مدحی که ممدوح بدان ارزد»^{۸۶} این قول کسی است که خود شاعر بوده است و هم در دربار غزنه و شاید در بارهای دیگر مشاهیر شعراء اوایل این قرن را دیده است و البته سخن او از ذوق و تجربه هردو منشاء دارد. و شعراء این دوره نیز هر چند کم و بیش در مدایح این نکات را بوجهی رعایت می‌کرده‌اند لیکن افراط در مبالغه، شعر بعضی از آنها خاصه انوری را از حدود عادت و رسم خارج کرده است. ازین ابیات استاد ابو الفرج:

معلوم رای تست که خادم ثنای تو

نه از طریق شعر و ره شاعری کند

دورست ازین طریق ولیکن بطوع طبع

مدح توورد اوست چو مدحتگری کند

نیز پیدا است که مدح را در عرف شعراء جز تلیق اوصاف و نعوت دروغین و اغراق آمیز که خود شاعر هم به صحت آنها اعتقاد ندارد نمی‌داند؛ معدلک خود او دعوی دارد که از اظهار اینگونه معانی راضی نیست.

معزی که سهولت لفظ و عذوبت عبارت را در نشر محامد ممدوح که غایت از مدح همان است مؤثر و لازم می‌شمارد از کسانی است که در مدح بر ضرورت تناسب معانی تکیه بسیار می‌کند. می‌گوید:

در آفرین و مدیحت چنین نکوتر شعر

معانی متناسب بلفظ مستحسن

هر چند شعر خود او همه از اینگونه نیست لیکن این اصل قطعاً در شیوه مدح تأثیر بسیار دارد و معانی مدح را بیشتر در دلها می‌نشانند و به خاطرها تقریب می‌کند. اما هجو درین دوره رواج و رونقی تمام یافت و علت آن قطع نظر از حب و بغض شعراء با یکدیگر، کثرت توقع شاعران بود که هر اندک مایه چیزی را از کسی طلب می‌کردند و دیگر حب و بخل ممدوحان که غالباً فهم و حوصله مدایح را نداشتند و در ادای صلوات شعراء تعلل و مسامحه می‌ورزیدند. این امور با

رقابتها و منافستهای شعرا و فساد اخلاق عمومی و رواج فسق و بخل و طمع سبب شد که بسیاری از شعراء این دوره هجورا بمثابة حربه‌ای برضد دیگران بکار برند و حتی آن را وسیله تقاضا و ابرام سازند. قطعه ذیل از انوری، نشان می‌دهد که تا چه اندازه شعراء درین دوره هجا را بعنوان تهدید ممدوحان بکار می‌برده‌اند:

سه‌شعر رسم بود شاعران طامع را یکی مدیح و دگر قطعه تقاضایی
اگر بداد سوم شکر ورنداد هجا ازین سه‌شعر دو گفتم دگر چه فرمایی
اما البته این وضع که انوری ادعا کرده است، درین قرن کلی و عمومی
نبوده است و بعضی شعراء نیز ازین خوی گدائی و شوخ چشمی ابا‌ء داشته‌اند.
عبدالواسع جبلی می‌گوید:

این فخر بس مرا که ندیده‌است هیچکس

در نثر من تقاضا در نظم من هجا

و جمال‌الدین عبدالرزاق نیز ازین رسم تبری می‌کند و می‌گوید:

هر چند شاعری به‌گدایی فتاده‌است من شاعرم بنام ولسی نیستم گدا

در نظم من تقاضا هرگز ندید کس وز شعر من نشان ندهد هیچ کس هجا

در باب هجو قاعده‌یی مورد نظر و قبول جمهور شعراء بوده است که در قابوسنامه ذکر شده است. می‌گوید: «اگر هجا خواهی که بگوئی و ندانی، همچنانکه در مدح کسی را بستائی ضد آن مدح بگویی که هر چه ضد مدح بود هجا بود.»^{۸۷} و ازین گفته برمی‌آید که فحش و سب و افتراء و قذف و کذب و اجترأ را در شمار هجو نمی‌شمرده‌اند. معذک در شعر کسانی مانند انوری و سوزنی هجو غالباً باهزل و فحش توأم شده است و سوزنی، مخصوصاً درین کار افراطی تمام کرده است و انصاف آنست که هر چند اهاجی او از هزل و لغو خالی نیست ابتکاری و اصالتی دارد و عبث نیست که هزار منجیک را در برابر خود بچیزی نمی‌شمارد و هجو گفتن را به‌خود مسلم می‌داند.^{۸۸}؛ و در باب امتزاج هزل و فحش با هجو نیز معتقدست که هجویی دشنام چون نان فطیرست و کامل و سالم نیست. می‌گوید:

در هجا گویی دشنام مده پس چه‌دم

مرغ بریان دهم و بره و حلوا و حریر

هیچ خصمی را این شغل نیاموزد خصم
 هیچ صوفی را این کار نفرماید پیر
 هجو را مایه ز دشنام دهد مرد حکیم
 تامخر شود از هجو و بخیزد چو خمیر
 مثل نان فطیرست هجا بسی دشنام
 مرد را درد شکم خیزد از نان فطیر

نظم قصه‌های رزمی و بزمی نیز درین دوره مورد توجه بعضی از شعراء قرار دارد. البته شعر رزمی و حماسی کمتر از شعر بزمی مورد توجه است. نه فقط توالی فترات و نکبات مقتضی ایجاد و ابداع اینگونه قصص نیست بلکه قدرت و مهارت فردوسی درین فن دیگران را کمتر مجال و جرأت خودنمایی می‌دهد: فقط اسدی و نظامی درین شیوه چالشی می‌کنند و درین میدان قدم می‌گذارند. با این تفاوت که اسدی تقلیدی ناقص از فردوسی می‌کند و چون دقایق و لوازم حماسه را مثل فردوسی نمی‌داند از عهده کاری بر نمی‌آید، اما نظامی از هشیاری و کربزی چون عجز و ضعف خود را در مواجهه با قهرمان طوس می‌بیند از مقابله با او کنار می‌کشد و سپر می‌افکند و چنان فرا می‌نماید که گویی به نظم اشعار بزمی بیشتر رغبت دارد. اسدی چنانکه از مقدمه گرشاسب‌نامه برمی‌آید در حق فردوسی تحسین و احترام بسزا داشته است معهذا یکجاضمن ستایش قهرمان کتاب خود از رستم پهلوان شاهنامه یادی می‌کند و او را از گرشاسب فروتر می‌شمرد و بتعریض از شاهنامه انتقادی می‌کند و در واقع اصل تازه‌یی را در نظم حماسه تذکر می‌دهد و قاعده‌یی نو می‌آورد که فردوسی رعایت نمی‌کرده است و آن قاعده اینست که در نظم شعر نباید ضعف و عجزی از پهلوانان داستان نشان داد و در حقیقت تلمیح بدین قاعده تعریضی است بقاعده‌یی که فردوسی درین باب متابعت از آن کرده است. می‌گوید:

ز رستم سخن چند خواهی شنود	گمانی که کس همسر وی نبود
اگر رزم گرشاسب یاد آوری	همه رزم رستم به باد آوری
همان بود رستم که دیو نژند	بردش به ابر و به دریا فکند
زبون کردش اسپندیار دلیر	بگشتیش آورد سهراب زیسر
سپهدار گرشاسب تا زنده بود	نه کردش زبون کس نه افکنده بود

به‌هند و به‌روم و به‌چین از نبرد بکرد آنچه دستان رستم نکرد
 اما در واقع آنچه اسدی بر قهرمان فردوسی عیب می‌گیرد حسن اوست و
 رستم برخلاف دعوی اسدی بسیار برتر و ارجمندتر از گرشاسب است زیرا فردوسی
 رستم را با همه اوصاف و احوالی که مخصوص انسان است توصیف می‌کند و البته
 از زبونیها و سستیهای نیز که لازمه سرشت فناپذیرست او را برکنار نمی‌دارد و
 سرعظمت قهرمان او همین است که یکی از افراد انسانی با تمام ضعف و عجزی که
 لازم فطرت اوست به‌چنان درجه‌یی از قوت و قدرت می‌رسد و چنان اعمال بزرگ
 را انجام می‌دهد. در صورتی که قهرمان کتاب اسدی از آنچه فطرت و نهاد انسان
 اقتضا دارد به مراتب قویتر و عظیمترست و درعین آنکه ضعفها و سستیهای جسمانی
 رستم را ندارد، از صفات عالی اخلاقی رستم نیز که باز مقتضای احوال انسانی
 است بی‌بهره است و ازین جهت اعمال قهرمانی او نه‌حس اعجاب و تحسین ما را
 برمی‌انگیزد و نه در خاطر ما نسبت بدو همدردی و همدلی ایجاد می‌کند.

اما نظامی هر چند در بعضی از مثنویهای خود مثل شیرین دخرد و هفت‌گنبد و
 اسکندرنامه تا اندازه‌یی از مواد شاهنامه استفاده کرده است و نسبت به «سخنگوی
 پیشینه استاد طوس»^{۸۹} تا حدی نظر همسری داشته است و حتی آنجا که سخن فردوسی
 را به نقره تشبیه می‌کند کلام خود را به‌زیر مانند می‌شمرد^{۹۰} لیکن یا از جهت تازد-
 جویی و یا به احتمال قویتر، بواسطه احساس عجز خود در همه موارد متعهد است
 که آنچه را استاد طوس در آن داد سخن داده است «بازش اندیشه مال خود نکند»^{۹۱}
 و «قلم رفته‌ها»ی او را «قلم در کشد»^{۹۲} و از جمله درد استان خسرو بیشتر به بیان معاشقات
 او که مورد توجه فردوسی نبوده است بسنده نمود و از سرگذشت بهرام نیز به-
 جنبه بزمی احوال و اطوار او که در شاهنامه نیامده است بیشتر توجه کرد و در باب
 اسکندر هم چون فردوسی با جمال بسنده کرده بود وی به تفصیل گرایید و این همه
 ظاهراً برای آن بود که با استاد طوس به‌مواجهه نایستد و شعر خود را در معرض
 سخن او نهد و به‌رحال نظامی هر چند در اسکندرنامه در شیوه رزمی و حماسی وارد
 شده است در صدد بیان قواعدی تازه در آن فن نبوده است اما در قصه بزمی سخنانی
 می‌گوید که از آنها طرز فکر او را در مطلق قصه‌سرایی شاید بتوان استنباط کرد
 علی‌الخصوص که ظاهراً این سخنان شیوه‌ای را در فن قصه‌سرایی توصیه می‌کند که

با شیوه فردوسی مغایرت و تفاوتی دارد. در حقیقت برخلاف فردوسی که در شاهنامه به صحت نقل و حفظ حدود متن پایبند بوده است نظامی تصرف در حوادث داستان را مورد نظر داشته است و از جهت رعایت مناسبات و ملایمات قصه تا اندازه‌ی بی‌به‌شیوه درام نویسان یونان نزدیک بوده است و هر چند معلوم نیست از آنان تأثیری پذیرفته باشد علاقه به تصرف و ابداع او را با مبانی و اصول واقعه‌نگاری که بین یونانیان متداول بوده است آشنا کرده است. خود شاعر، این علاقه به صحنه‌آرایی را در آغاز لیلی و مجنون بیان می‌کند. در آنجا شروانشاه اخستان طی نامه‌ی به شاعر پیغام می‌دهد و درمی‌خواهد که داستان لیلی و مجنون را به نام او نظم کند. نظامی در قبول این تقاضا مردد می‌ماند و وقتی پسرش محمد التماس می‌کند که درخواست شاه را بپذیرد جواب می‌دهد که:

دهلیز فسانه چون بود تنگ
گردد سخن از شد آمدن لنگ
و به محدودیت مکان حادثه و اصل قصه که در آن جز کوه سخت و ریگ خشک و بند و زنجیر چیزی نیست اشاره می‌کند و تنگی مجال قصه سرایی را یادآوری می‌کند که:

میدان سخن فراخ باید	تا طبع سواریسی نماید
بر شیفستگی بند و زنجیر	باشد سخن دراز دلگیر
در مرحله‌ی که ره ندانم	پیدا است که نکته چند رانم
نه باغ و نه بزم شهر یاری	نه رود و نه می نه کامکاری
بر خشکی ریک و سختی کوه	تا چند سخن رود در اندوه
این بود کز ابتداء حالت	کس گرد نگشتش از ملالت
گوینده ز نظم آن سرافشانند	تا این غایت نگفته و اماند

در واقع این عدم تقید به پیروی از روایتی مدون، که در تنگنای داستان لیلی و مجنون کار را بر نظامی تنگ می‌دارد بطور کلی نظامی را خیلی بیش از فردوسی مجال هنر نمایی در نظم قصه‌های بزمی و رزمی داده است و همین امور سبب گشته است که با مجال فیسیح به ابداع حوادث و ایجاد تعبیرات بپردازد و اگر در این «آرایش کردن ز حدیث» افراط نمی‌کرد و در بعضی موارد «رخساره قصه را» ریش نمی‌نمود^{۹۳} قدرت تصرف او در آراستن صحنه‌ها بیشتر محسوس بود اما هر چند

به جهت افراط درین امر سخن او از بعضی خللها خالی نمانده است باز می توان گفت که در ابداع تعبیرات لطیف و موجز و در ایجاد مضامین بدیع و بی سابقه قدرتی بسیار و مهارتی کم نظیر نشان داده است.

از مسایل عمومی و کلی نقد، مسأله سرقات نیز در ادبیات انتقادی این دوره اهمیتی خاص دارد. دستوری که مؤلف قابوسنامه درین باب برای شاعران جوان و نوظهور ذکر می کند حاکی از طریقه رایج استادان عصر است. می نویسد:

و هر چه گویی از جعبه خویش گوی گرد سخن مردمان مگرد که آنگاه طبع تو گشاده نشود و میدان شعر تو فراخ نگردد و هم بدان درجه بمانی که اول بوده باشی. بلی چون در شاعری قادر شوی و طبع تو گشاده و ماهر گردد، اگر از جایی معنی غریب شنوی و ترا آن خوش آید خواهی که برگیری و جای دیگر استعمال کنی مکابره مکن و بعینه همان لفظ را بکار مبر اگر آن معنی در مدح بود تو در هجا بکار بر و اگر در غزل شنوی تو در مرثیت بکار بر و اگر در مرثیت شنوی در غزل بکار بر تا کسی نداند که از کجاست.^{۹۴}

در حقیقت اکثر شعراء این عصر از اخذ و اقتباس و حتی انتحال مضامین قدما تازی و پارسی ابا ندارند و تصفح و تتبع دواوین و آثار آنها نشان می دهد که اکثر به این «داع قدیم و عیب عتیق»^{۹۵} گرفتارند. معذک غالباً از اینکه به سرقت و انتحال موسوم و منسوب شوند امتناع دارند و آن را چون عجزی و ننگی می شمارند. انوری که خود با وجود قدرت در ابداع از اخذ معانی دیگران برکنار نیست معزی را به سرقت متهم می کند و خون دودیوان را به گردن او می افکند و شیوه خود را به اصالت و ابتکار و خلوص از سرقت و انتحال می ستاید و بر سبیل تفاخر می گوید:

صدرا مرا بقوت جاه تو خاطری است

کاندر ادای فکرت او برق کودن است

و آنجا که در معانی مدحت بکاومش

گویی چهارخانه دریا و معدن است

گویند مردمان که بدش هست و نیک هست

آری نه سنگ و چوب همه لعل و چندن است

دربوستان گفته من گرچه جای جای
 با سرو و یاسمین مثلاً سیر و راسن است
 در حیز زمانه شتر گربه‌ها بسی است
 گیتی نه یک طبیعت و گردون نه یک فن است
 با اینهمه چو بنگری از شیوه‌های شعر
 اکنون باتفاق بهین شیوه من است
 باری مراست شعر من از هر صفت که هست
 گر نامرتب است و گر نامدون است
 کس دانم از اکابر گسردنکشان نظم
 کاوراد درست خون دودیوان بگردن است

خاقانی نیز خود را شاعر مفلک می‌خواند و خوان معانی را از آن خویش می‌پندارد و همه شعراء دیگر را از متقدم و متأخر ریزه خور خوان خویش می‌شمارد و معاصرین را علی‌الخصوص می‌نکوهد و همه را عطسه و عیال خود و میوه چین طبع و دزد بیان خویش می‌خواند^{۱۶} و جملگی را به سرقت و انتحال متهم می‌کند و این سرقت و انتحال را بر آنها عیب می‌گیرد و با لهجه‌یی مشحون از کبر و عجب بر آنها می‌تازد و با سخریه و نکوهش در حق آنها سخن می‌گوید و همه را دزد بیان خویش می‌خواند و این مایه اعجاب به نفس و عدم اعتقاد به دیگران بسا که شاعران بسیاری را به نقد اشعار و سخنان دیگران واداشته است، و درین باب پیش ازین نیز سخن رفت.

نکته مهم دیگری که از ادب انتقادی این قرن مستفاد می‌شود بحث در باب شعرا از جهت اجتماعی است. در واقع سخن در باب شعر و ماهیت و اغراض آن شعراء را به گفتگو در باب فایده آن کشانید. کساد بازار شعراء که مولود بی‌ثباتی اوضاع و کثرت ارباب دعوی بود نیز از مؤیدات این فکر بود. طمع و توقع شاعران و بخل و خست ممدوحان بیشتر از همه این اندیشه را در اذهان زودرنج تقویت کرد که شاعری کاری عبث و بیفایده است.

از شعراء عصر کسانی که از رقباء خود واپس مانده‌اند یا ممدوحان سخنی و شعر شناس نیافته‌اند از حرفه شاعری شکایت دارند. انوری که برای هر اندک حاجتی

خود را به تقاضا و ابرام محتاج می‌دیده است، شاعری را چیزی شبیه به گدایی فرا می‌نماید و ظهیر فاریابی که از پس ده سال خدمت در عراق از پادشاه مازندران نان می‌ستده است از کساد هنر در عراق شکایت می‌کند. معذک این‌گونه شکایتهاموقتی و اتفاقی است و جنبه فردی و خصوصی در آنها بیشتر است. انوری، در طی قصیده‌یی، شاعری را از کناسی نیز پست‌تر می‌شمرد و شاعران را به تعریض طفیلی و بیکاره و مفتخور می‌شمارد و از آن پیشه بیزاری می‌جوید:

ای برادر بشنوی رمزی ز شعر و شاعری

تا زما مшти گداکس را به مردم نشمری

و ظهیر فاریابی از دست هنرهای خویش می‌نالند، و از شعر و شاعری شکایت و تبری می‌کند:

مرازدست هنرهای خویشتن فریاد که هر یکی بدگرگونه داردم ناشاد
در سخن انوری وظیفه و تأثیر شاعر در جامعه مورد بحث و تحلیل واقع شده است و او را وجودی زائد و عبث و بیفایده شمرده است، وجودی که عدم او به هیچ جا زبانی و لطمه‌یی وارد نخواهد کرد؛ و سخن او درین مورد به گفته افلاطون و اصحاب او می‌ماند که شعراء را در جمهوری خیالی خویش راه نمی‌دادند و باستاند همین عدم فایده وجود شعراست که انوری ممدوحان را با لحنی که از طعنه و تعریض خالی نیست در بی‌اعتنایی به شعر و شاعری مصیب و محق می‌داند. ظهیر نیز مثل انوری اشتغال به شعر را حتی از نظر خود شاعر هم مردود و سبب اتلاف عمر می‌داند و استخراج و تلفیق معانی و تعبیرات شاعرانه را در شمار ترهات و اباطیل لاطائل و بیحاصل می‌شمارد. معذک از اینکه سخن شناس اندک است و جماعتی از ممدوحان و محتشمان سخن درست را از نادرست باز نمی‌دانند و «زبانک خسر نشناسند نطق عیسی را» شکایت دارد و از تأمل در گفته این هردو شاعر برمی‌آید که ملامت آنها از شعر و شاعری بیشتر جنبه شکایت دارد تا مذمت و معذک سخن آنها از فواید انتقادی خالی نیست و رأی آنها یا معاصرانشان را در باب ارزش و فایده شعر و مقام اجتماعی شاعر نشان می‌دهد و سعی و تلاش نظامی عروضی هم در اثبات اینکه شاعری را باید در شمار طب و نجوم و دبیری قرار داد و پادشاهان را از داشتن شاعر نیک ناگزیر می‌شمرد قرینه دیگری است بر اینکه جنبه اجتماعی شعر و

ارزش شاعر درین دوره مورد بحث و توجه اهل نظر بوده است.

در عهد استیلاء مغول و تاتار، با وجود آن فتنه‌ها و فجایع هولناک، و شاید تاحدی خود بسبب همان فجایع و فتنه‌ها، ادب و خاصه شعر فارسی جلوه‌ی دیگری یافت و گویندگان بزرگ چون سعدی و مولوی و عراقی و امیر خسرو دهلوی و خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی و عبیدزاکانی و حافظ و ابن‌یمین و اوحدی و جامی، و نویسندگان نام‌آور مانند جوینی ووصاف و رشیدالدین فضل‌الله و حمدالله مستوفی و حسین کاشفی پدید آمدند و کار شعر و ادب را که يك چند در اوائل عهدمغولان فتوری‌بدان راه یافته بود رونقی تمام بخشیدند تا جایی که ایلخانان مغول و سلاطین تاتار نیز مانند امراء و سلاطین محلی، در اواخر حال به شعر و ادب علاقه یافتند. چنانکه در اواخر عهد تیموریان مجالس شاهزادگانی مانند بایسنغروالغ‌بیگ مجمع اهل فضل و ادب گشت و سمرقند و هرات مرکز عمده هنر و فرهنگ ایران بود.

بحث در باب عوامل و اسباب تحولی که در طی این سه قرن در شعر و ادب فارسی روی نمود درینجا مورد نظر نیست اما نقد ادبی درین دوره با ظهور و رواج فن تذکره‌نویسی صبغه تازه یافت و هر چند فن تذکره‌نویسی، قبل از این عهد و در واقع با ابوطاهر خاتونی آغاز شد اما قدیمترین تذکره موجود فارسی به اوائل این عهد تعلق دارد و شك نیست که تذکره‌نویسان منشاء تحولی بارز در نقد ادبی شده‌اند و نه فقط در انتخابی که از دواوین شعر کرده‌اند ذوق و قریحه نقادی نشان داده‌اند بلکه جای جای در تذکره‌های خویش آشکارا به نقد و بحث در اشعار پرداخته‌اند. فنون و صنایع بدیعی نیز درین دوره همچنان رواج داشت و نزد بسیاری میزان عمده نقادی و سخن‌سنجی بشمار می‌رفت. از شاعران، کسانی مانند سید - ذوالفقار و بدر جاجرمی و سلمان ساوجی بدان شیوه بیش و کم عنایتی داشتند و از نویسندگان کسانی چون فضل‌الله قزوینی و وصاف‌الحضره، و جوینی و حتی سعدی و جامی نیز از توجه بدین فنون و صنایع غافل نبودند. در اوائل این عهد کتاب المعجم تألیف شد که در آن، بدیع با نقدالشعر توأم بود و آن کتاب را بعدها مکرر تلخیص و تهذیب نمودند، و در قرن هشتم شرف‌الدین رامی به شرح حدائق‌السحر و تألیف انیس‌المشاق پرداخت.

نقد مجالس نیز البته رواج داشت. خاصه در اواخر عهد تیموریان، که اکثر امراء و وزراء اهل فضل و ادب بودند و در تشویق و حمایت فضلاء و شعراء اهتمام می‌ورزیدند. در مجالس آنها سخن از شعر و ادب همواره تکرار می‌شد و مطالعه تذکره دولتشاه و حبیب‌السیر و مجالس‌النفائس این دعوی را تأیید می‌کند.

درین مجالس که غالباً در باره شعر و ادب مذاکره در میان بود بسا که مباحث انتقادی مطرح می‌شد و یادرباب اشعار کار به بحث و نقد می‌کشید. این انتقادهای چند غالباً بر مبنای علمی متکی نبود و جنبه ذوقی داشت معذک درخور توجه تواند بود. امیر شیخوم بك سهیلی از امراء سلطان حسین ذوق شعر داشت، روزی مطلع ذیل را در مجلسی خواند که جامی حاضر بود:

شب غم گردباد آهم از جا برد گردون را

فرو خورد اژدهای سیل اشکم ربیع مسکون را

مولانا جامی پرسید شما شعر می‌گویید یا مردم را می‌ترسانید؟ امیر علیشیر که خود به ترکی و فارسی شعر می‌سرود، در مجالس‌النفائس خویش ضمن ترجمه احوال شعراء معاصر گاه در باب آنها نظرهای انتقادی اظهار می‌کند که بعضی از آنها بسیار سطحی و بیمغز و ناموجه و عجیب می‌نماید. فی‌المثل یکجا، در ترجمه مولانا کاتبی، مطلع قصیده‌ی را نقل می‌کند و سپس می‌گوید این بیت از آن قصیده از تعریف مستغنی است:

مرغایان جوهر دریای تیغ تو هر يك بروز معر که صیاد صد نهنگ^{۹۷}

در صورتیکه جز استعاره بارد و ناپسند و جز تشبیه کنایت بیقرینه و بسیار بعید هیچ لطفی درین بیت نیست. جای دیگر در ترجمه حال محمود عارفی مطلع قصیده‌ای را که او جهت درد چشم خویش گفته است نقل می‌کند و با استطراد می‌گوید: «مولانا داعی هم آن قصیده را بدرد چشم خود جواب کرده و این بیت او خوب واقع شده است، بیت:

بر پلك سرخ دیده من داروی سفید

باشد بعینه نمک سوده بر کباب^{۹۸}

و البته در میزان‌عصر ما تعریف این بیت، بدین رکاکت و برودت، شاید نشانه

ضعف ملکه نقد و یا انحراف ذوق باشد. نیز درباب شاعری بنام مولانا حاجی می نویسد: «مردی لاابالی و طبعش به هزل مایل بود. هزل آمیز قطعه‌ها می گفت اما این مطلع او خوب افتاده، مطلع:

باز عید آمد بیا جانا که قربانت شوم

همچو چشم گو سفند کشته حیرانت شوم»^{۹۹}

ور کاکت و سستی این مطلع نیز امروز پوشیده نیست و همین بی‌بصری بعضی از اهل زمان سبب شد که جامی شاعر بزرگ صاحبذوق آن عصر از خست‌شركاء بنالد و در غالب آثار خود از کژ ذوقی و بیخبری شاعران و ناقدان شکایت کند و در واقع بسبب آنکه درین عصر ملکه نقد به ضعف روی نهاده بود بازار شعر بدست عوام افتاد و الفاظ و معانی عامیانه در آخر این عهد اندک اندک رواج یافت و سرقت و اغارت و انتحال در الفاظ و مضامین چندان متداول شد که بعضی برجای نیز باسانی چنین تهمتها می نهادند و او را «دزد سخنوران نامی» می خواندند.

نقد ذوقی، از آنگونه که شاعران در حق یکدیگر دارند، درین دوره همچنان رواج داشت. نمونه اینگونه نقدسخنانی است که شاعران در حق قدما و یا درباره یکدیگر می گفتند. درین دوره‌ها، بندرت نسبت به شعراء گذشته اظهار تکریم و تعظیم می شد و اگر هم می شد این حرمت و تعظیم برای آن نبود که از شاعر گذشته تقدیر و تحسین شود بلکه غالباً برای آن بود، که برابری و معارضه با او از افتخاری خالی نباشد. معهداً در همین همسریها و ادعاها نمونه‌ای از ادبیات انتقادی این ادوار را می توان جست. غالب شعراء این دوره‌ها از گذشتگان بالحنی پر از دعوی یاد می کنند. کمال‌الدین اصفهانی به انوری و مخصوصاً ظهیر نظر همسری دارد و اشعار آنها را جواب می‌دهد و خود را از آنها برتر می‌شمارد. مجد همگر و امامی هر دو را در حق خود اعتقادی تمام است و هر چند انوری و ظهیر هر دو را می‌ستایند اما مکرر در مطاوی شعر خویش خود را از قدما برتر می‌شمرند. سعدی نیز مکرر بر قدما خرده می‌گیرد و از سخن آنها انتقاد می‌کند. چنانکه این اشعار او:

چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان
مگو پای عزت بر افلاک نه بگو روی اخلاص بر خاک نه

تعریضی است برین بیت ظهیر:

نه کرسی فلک نهادندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد
و درین بیت:

من این غلط نپسندم ز رای روشن خویش

که دست و طبع تو گویم بیحر و کان ماند
تعریض به انوری کرده است که گوید:

گر دل و دست بحر و کان باشد دل و دست خدایگان باشد
و درین بیت:

باطل است آنکه مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار
طعنی بر سنائی کرده است، آنجا که گفته:

عالمت خفته است و تو خفته خفته را خفته کی کند بیدار

و درین نکته‌گیرها گذشته از بیان تعالیم اخلاقی دعوی معارضه و مفاضله نیز دارد و حتی در بعضی موارد دیگر هم با یکی از قدمات که ظاهراً فردوسی با نظامی است آهنگ چالش می‌کند و داستان معروف رزمی خود را جهت معارضه با «خصم» می‌سازد. لحن امیر خسرو که از گذشتگان به حرمت و ادب یاد می‌کند استثنائی بسیار نادر است. اما وی نیز هر چند اذعان دارد که در مواعظ و حکم‌شاگرد سنائی و خاقانی است و در تغزل و مدیحه تابع کمال اسمعیل و رضی‌الدین نیشابوری و در مثنوی و غزل پیرو نظامی و سعدی است معهذا نسبت به استادان گذشته، خاصه نظامی، با همه اعتقادی که دارد دم همسری می‌زند و از فحوای سخنش پیداست که به اصالت و ابتکار اقوال خویش زیاده مفتون است و معتقدست که کوبه او غلغله در گور نظامی افکنده است و سکه او مهر زر آن شاعر کهن را شکسته است.^{۱۰۰} خواجه و سلمان و حافظ هم از گذشتگان یاد می‌کنند اما نه چندان به اعتقاد بلکه احیاناً نیز خود را از آنها برتر می‌شمارند.^{۱۰۱} حتی ابن‌یمین خود را از عنصری و انوری کمتر نمی‌شمرد و قوت سخن آنها را به تربیت محمود و هنر پروری سنجر منسوب می‌دارد. می‌گوید:

مری چو محمود اگر باشدم چه سنجد بمیزان من عنصری
چو سنجر هنر پروری کومرا که تا بشکنم رونق انوری

بزرگی این هردو شاعر زچیت ز اکرام محمودی و سنجری
و جای دیگر ضمن شکایت و تبری از شعرو شاعری می گوید:

شاعرانی که پیش ازین بودند گرز منشان بجاه برتری است
آن نه تنها ز شعر دان که مرا با یكایك درین برابری است
این زمان نیز شاعران هستند که تو گویی که هر يك انوری است
لیك پیوسته با هنرمندان رسم گردون دون ستمگری است
نیست اندر زمانه محمودی ورنه هر گوشه صد چو عنصری است

اما این علاقه به معارضه و برابری فقط نسبت به قدما نیست که از خود دیگر نمی‌توانند دفاع کنند نسبت به معاصران و احیاء نیز هست و گاه کار از معارضه و همسری به مشاجره و مهاجرات می‌کشد. اکثر شعراء در حق خویش اعتقادی تمام دارند. بندرت دیده می‌شود که فضل و تقدم معاصران یا متأخران را تصدیق کنند. لحنی که امیر خسرو در ستایش سعدی و همام دارد و بیانی که حافظ در باب برتری خواجه و سلمان می‌کند در بین سایر شعراء این دوره کم نظیر است. قضاوت معروف مجد همگر در باب سعدی و امامی و خود او اگر خود از جعل تذکره نویسان نباشد حاکی از رشک و حسادت است و رأی و قضاوت اکثر شاعران عصر را نسبت به معاصران نشان می‌دهد که اکثر به شعر خود سخت مفتون و معجب بوده‌اند و از رشک یا ساده‌دلی برتری دیگران را نمی‌توانسته‌اند تصدیق نمایند. نه فقط امیر خسرو و حسن دهلوی خود را مبتکر طرز خاصی می‌شمرند که در دیوانهای دیگر نیست و ازین رو در حق معاصران چندان نظر مساعد ندارند بلکه حافظ نیز، جز از سلمان که او را یکجا سرآمد فضیلائی زمانه می‌خواند و خواجه که در یک مورد وی را در غزل سرمشق خویش فرا می‌نماید، دیگر معاصران را چندان بحرمت یاد نمی‌کند و حتی خواجه و سلمان را نیز در بعضی موارد بچیزی نمی‌شمرد و حاسدان را طعنه می‌زند و به‌سست نظمی منسوب می‌دارد و کمال خجندی را نیز در یکجا بتعریض عاری از کمال می‌خواند، هر چند بموجب روایتی از دولت‌شاه وقتی غزلی را ازین شاعر بر او خوانده‌اند گفته است «مشرّب ایسن بزرگوار عالی است». کمال خجندی هم چون زیاده به فضیلت خویش معتقد است ازین دعاوی دارد و خود را در شعر، خاصه غزل، از همه معاصران برتر می‌شمارد. چنانکه یکجا گفته خود را از سخن دیگران

کمتر نمی‌شمارد و می‌گوید:

گفت صاحب‌دلی به‌من که چراست
که ترا شعر هست و دیوان نیست
گفتم از بهر آنکه چون دگران
سخن من پر و فراوان نیست
گفت هرچند گفته‌تو کم است
کمتر از گفته‌های ایشان نیست

و جای دیگر غزل‌های خود را با غزلیات معاصران می‌سنجد:

هفت بیت آمد غزل‌های کمال
پنج گنج از لطف آن عشر عشیر
هفت بیتی‌های یاران نیز هست
هریکی پاک و روان و دلپذیر
لیک از آن هر هفتشان حک کرد نیست
چار بیت از اول و سه از اخیر
حتی بعضی از معاصران مثل سلمان ساوجی و عصار تبریزی را به تحقیر یاد
می‌کند و می‌گوید:

عاقبت عصار مسکین مرد و رفت
خون دیوان‌ها به‌گردن برد و رفت

و نیز

یکی شعر سلمان ز من بنده خواست
که درد فترم زان سخن هیچ نیست
بدو دادم آن گفته‌های چو آب
کز آن سان‌دردی در عدن هیچ نیست^{۱۰۲}
من از بهر تو می‌نویسم ولی
سخنهای او پیش من هیچ نیست
عماد فقیه هم از اکثر معاصران، خود را برتر می‌شمرد و وقوف بر رموز و
فنون مختلف را از جهات رجحان شعر خود بر شعر آنان می‌داند. می‌گوید:

من که در اقسام شعر موی شکافم به‌فکر

هم هجی و هم مدیح هم غزل و هم لفظ

عربده با من کند آنکه نداند همی

بحر طویل از خفیف وزن سریع از رجز

ابن‌یمین نیز که چندان شاعری قوی نیست و پیش ازین از او سخن رفت،
از اینگونه دعاوی بسیار دارد و خود را نه از استادان سلف کمتر می‌شمارد و نه از
معاصران فروتر می‌داند. یک‌جا می‌گوید:

پیش ازین گر شاعران بودند چون ابن‌یمین

شاعری قادرتر از وی اینزمان باری نخاست

کاتبی نشابوری نیز معاصران خود را سخت تحقیر می‌کند و هیچ‌یک را درخور

مقایسه با خود نمی‌داند. چنانکه حسن را به سرقت معانی خسرو متهم می‌کند و کمال خجندی را به دزدی سخن حسن متهم می‌دارد:
 گر حسن معنی ز خسرو برد نتوان کرد منع
 ورمعانی حسن را برد از دیوان کمال
 هیچ نتوان گفت او را دزد بر دزد او فتاد
 و نسبت به سلمان نیز اعتقادی ندارد و سخن خود را از آن او بسیار برتر می‌شمرد:

آن قوم که در دعوی از جانب سلمانند
 در معرض شعر من از بهر چه می‌آیند
 شعر من روشندل وانگه سخن سلمان
 من هیچ نمی‌گویم مردم همه بینایند
 و بدر شیروانی را، از معاصران خود، بدینگونه یاد می‌کند:
 دی بدرک بدرک را گفتم که نئی شاعر
 آن کز شعرا باشد انگیختنش باید
 گفتا که بهر شهری آویخته‌ام شعری
 شعر آنکه چنان گوید آویختنش باید
 جامی نیز بسیاری از معاصران خود را به تصریح و تعریض می‌نکوهد و خود را از همه برتر می‌شمارد. یکجا شاعری را به نام ساغری که دعاوی بزرگ داشته است بدینگونه نقد می‌کند:

ساغری می‌گفت دزدان معانی برده‌اند
 هر کجا در شعر من یک معنی خوش دیده‌اند
 دیدم اکثر شعرهایش را یکی معنی نداشت
 راست می‌گفت آنکه معنی هاش را دزدیده‌اند

و هر چند علو شأن او مانع از آن بوده است که خود را با معاصران بسنجد لیکن از هجوهای که در حق معاصران دارد و تعریضاتی که بر اقوال و اشعار آنها وارد کرده است پیداست که اعتقاد او در واقع جز این نیست که هیچ کدام از

معاصرین را باوی یارای همسری نیست و سخنانی که در اینگونه معانی دارد بسیارست و بعضی در جای خود نقل خواهد شد.

کثرت معارضه شعرا درین دوره قریحه نقادی عامه را نیز برانگیخت و برای بسیاری این سؤال را پیش آورد که باری حق با کدام است؟ هر يك از شعراء البته انصار و هواداران یافتند. داوری نیز درین مورد به خود شاعران برده می شد زیرا نقادان طبقه ای مجزی و ممتاز نبودند. این داوری، هم در باب معاصران پیش می آمد و هم درباره گذشتگان. و البته در اینگونه احکام خیلی به ندرت اتفاق می افتد که قاضی بتواند ذهن خود را از تعصب و هوی خالی کند. علی الخصوص که میزان و ملاک حکم اگر میل و غرض قاضی نباشد ذوق و قریحه اوست که امری نسبی و شخصی است. در تذکره ها و دیوانها بعضی از اینگونه داوریها را ذکر کرده اند که اگر معمول هم باشد طرز فکر جعل کنندگان را می رساند و به هر حال از فوائد انتقادی خالی نیست. از جمله داوری مجد همگرسست که سعدی بر آن اعتراض کرده است و از سادگی یا بی تمیزی و یا لامحاله غرض ورزی همگر حکایت می کند. رکاکت و سخافت سؤال و جواب و غرابت اجتماع اشخاص مذکور در اصل این حکایت این روایت را که نخست دولت شاه نقل کرده است به سختی مشکوک بلکه مردود می کند معذک درین دوره از اینگونه داوریها زیاد می شده است. و از قراین بر می آید که مجد همگر در عصر خویش ظاهراً به سخن شناسی مشهور بوده است. چنانکه در باب موازنه ظهیر و انوری، نیز فضلاء کاشان از وی داوری خواسته اند و سؤالی که از وی کرده اند با جواب او، در فصول سابق مذکور گشت.^{۱۰۳}

درین مسأله جوابی نیز به امامی هروی منسوبست بدین شرح:

ای سایل مسایل فکرت در این سؤال

عذور نیستی به حقیقت چو بنگری

تمییز را ز بعد مناسب درین دو طور

هیچ احتیاج نیست بدین شرح گستری

کاین معجزه است و آن سحر این نور و آن چراغ

آن ماه و این ستاره وین حور و آن پری

نیز در باب موازنه حافظ و سلمان بعضی از اهل فضل طی قطعه ای از روح

عطار که هم معاصر آنها و از اهل شیراز بوده است سؤالی می‌کند که وی جوابی مبهم می‌دهد و این سؤال و جواب هر دو منظوم است و در دیوان این شاعر آمده است و نقل آن در این اوراق خالی از فایده نیست؛ سؤال:

ملوك مملكت نظم و ناقدان سخن	که باد خاطرشان ایمن از حدوث زمان
زاهل طبع گروهی مخالفت دارند	پی تراجیح اشعار حافظ و سلمان
گروهی از فضلا متفق که این بهتر	جماعتی دگر انکار می‌کنند که آن
بنوك خامه گوهر نثار سحر نمای	بیان کنید کزین دو کرا بود رجحان

جواب:

نموده‌اند چنین مالکان ملك سخن	که کرده‌اند مسخر جهان به تیغ بیان
باین کمینه که از پیر فکر خویش بپرس	که نطق حافظ به یا فصاحت سلمان
چو کردم این سخن از پیر عقل استفسار	که ای خلاصه ادوار و زبده ارکان
بگو که شعر کدامین ازین دونیکوتر	که برده‌اند کنون گوی شهرت از میدان
جواب داد که سلمان بدهر ممتازست	بلفظ دلکش و معنی بکرو شعر روان
دگر طراوت الفاظ جزل حافظ بین	که شد بلاغت اورشک چشمه حیوان
یکی بگاه بیان طوطیی است شکر بار	یکی بنظم روان بلبلی است خوش الحان
ز برج خاطر این ماه نظم رخشنده	ز درج فکرت آن لؤلؤ سخن ریزان
درین، محاسن اخلاق چون غنبر بار	در آن، فنون فضایل چودانه در رمان
یکی بگلشن نظم است سوسن آزاد	یکی به باغ لطایف چو لاله نعمان
یکی موافق طبع لطیف همچون عقل	یکی مناسب جسم شریف همچون جان
هزار روح فدای دم چو عیسی این	هزار جان گرامی نثار گفته آن ^{۱۴}

در این معارضات و محاکمات رای و فکر شعراء این دوره را در نقد شعر می‌توان یافت اما مبانی این نقد و نقادیهای شاعرانه را باید در آنچه راجع به احکام فنون شعر گفته‌اند جستجو کرد و در واقع آراء و اقوال اکثر ادباء و نقادان عصر بر همین احکام شعراء در باب فنون شعر مبتنی می‌باشد.

در تعریف شعر و ماهیت آن البته قول جمهور همان است که در المعجم آمده است. معذلك تأثیر قول حکماء را در معیار الاشعاد و اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین و نیز در بعضی از سخنان جامی می‌توان یافت و در سخن جامی خاصه سلسله الذهب

نفوذ چهارمقاله محسوسترست و مندرجات این کتاب را جامی در دفتر سوم کتاب مزبور بدون ذکر مأخذ تقریباً به‌تمامه نقل کرده است. توجه به جنبه الهامی شعر نزد اکثر شعراء این دوره مشهودست و امیر خسرو همین نکته را سبب برتری شعر بر علم می‌شمارد و می‌گوید:

اینکه نام شعر غالب می‌شود بر نام علم
حجت عقلی درین من گویم از فرمان بود
هرچه تکرارش کنی آدم بود استاد آن
وانچه تلقینی است استاد ایزد سبحان بود
پس چرا بر دانشی کز آدمی آموختی
ناید آن غالب که تعلیم وی از یزدان بود
علم کز تکرار حاصل شد چو آبی در خم است
کز وی ارده دلو بر بالا کشی نقصان بود
لیک علم شعر آن چشمه است زاینده کزو

گر کشی صد دلو بیرون، آب صد چندان بود

معهدنا خسرو درعین آنکه شعر را از تلقین غیب می‌داند تفکر و رویت رادر آن توصیه می‌کند و می‌گوید که برای وصول به کمال هنر نباید بدانچه به طبع فراز می‌آید خرسند بود بلکه باید آن را به تهذیب و اصلاح لطیف کرد و به‌از به نمود و از مضمون و نکته مشحون ساخت. و حافظ نیز که لطف سخن را موهبت می‌داند و قوه شاعره را مبدأ الهام می‌شمرد هر چند حاسدان سست‌نظم را که بی‌طبع روان داعیه استادی دارند صنعتگری بیش نمی‌داند لیکن خود لزوم تهذیب و اصلاح شعر را از نظر دور نداشته است و از توجه او به بعضی صنایع و مناسبات لفظی پیداست که بدانچه موهبت قوه شاعره بوده است اکتفا نمی‌کرده است و در اصلاح و تهذیب سخن خویش سعی می‌ورزیده است. بهر حال توجه به جنبه نفسانی شعر درین دوره، چنانکه در اواخر دوره قبل، به سبب تأثیر اقوال حکماء و یا صوفیه است که به ماده و مضمون شعر بیش از صورت و هیئت آن توجه داشته‌اند و قول جامی نیز در تعریف ماهیت شعر مبتنی بر همین توجه به جنبه نفسانی آن است که می‌گوید:

شعر چبود نوای مرغ خرد شعر چبود مثال ملک ابد

می‌شود قدر مرغ از آن روشن،	که به گلشن درست یا گلخن
می‌سراید ز گلشن ملکوت	می‌کشد زان حریم قوت وقوت
یا خود از گلخن هوی و هوس	می‌زند دم ز دودناک نفس
سامعان را ز ذکر لابه ولاغ	محنت خاطرست ورنج دماغ
گر بود لفظ و معنیش با هم	این دقیق و لطیف و آن محکم
صیت او راه آسمان گیرد	نام شاعر همه جهان گیرد
ور بود از طبیعت تاریک	معنی او کثیف و لفظ رکیک
نرود از بروت او بالا	پیش ریشش بماند آن کالا

و پیدا است که احوال نفسانی را جامی در کیفیت ابداع معانی مؤثر می‌شمارد و درین مورد به حافظ می‌ماند که قبض را مانع ایجاد شعر تر می‌دانسته است. اما از فنون سخن قصیده و غزل بیشتر به اسلوب قدما معمول است جز آنکه در باب غزل غالباً تأکید می‌شود که باید بر هفت بیت مبتنی باشد. چنانکه کمال خجندی در تعریض به سلمان به این نکته اشارت می‌کند و می‌گوید:

مراهست اکثر غزل هفت بیت	چو ابیات سلمان نرفته زیاد
چو حافظ همی خواندش در عراق	به بیند روان همچو سبع شداد
به بنیاد هر هفت چون آسمان	کزین جنس بی‌تی ندارد عماد

و هر چند این قاعده مطرد نیست لیکن جامی نیز غزلیات خود را به همین وصف می‌ستاید و می‌گوید:

به بوستان سخن مرغ طبع من اکثر
 به هفت بیت شود نغمه ساز و قافیه سنج
 به هفت پیکر گنجور گنجه هر غزلی
 نمونه ایست ز معنی درو نهان صد گنج
 چو بیت بیت ز هر هفت آن دو مصراع است
 گوش بسبع مثنائی لقب نهند مرنج
 ز هفت عضو یکی یا دو باد آن را کم
 که هفت بیت مرا شش رقم زند یا پنج
 اما در نظم قصه هر چند پیروی از نظامی درین دوره معمول بوده است و

خسرو و جامی تقدم او را تصدیق می کرده‌اند و خواجو خود را شاگرد او می‌شمرده است لیکن در بعضی نکات بروی به تعریض نقدی رانده‌اند. چنانکه امیر خسرو لزوم ارتباط و تسلسل وقایع را خاطر نشان می‌کند و با لحنی که از تعریض به شیوه نظامی خالی نیست تأکید می‌کند که آرایش قصه نباید سبب از هم گسیختن رشته حوادث گردد و این انتقاد هر چند به شعر خود اوست دستوری است در باب قصه سرایی و در حقیقت همان نکته است که شارحان ارسطو و نقادان اروپایی به نام «وحدت عمل» خوانده‌اند و در قصص تمثیلی رعایت آن را لازم شمرده‌اند. امیر خسرو درین باب ضمن نقد یکی از منظومه‌های خود می‌گوید:

وصف برانگونه فرورانده‌ام کز غرض قصه فرو مانده‌ام

از مباحث کلی نقد آنچه بیش از همه در ادبیات انتقادی این دوره رایج بنظر می‌آید بحث در باب سرقات است که اکثر شعراء آنرا مذمت کرده‌اند و مخالفان را بدان منسوب و متهم داشته و معذک، خود نیز از این بیماری کهن برکنار نبوده‌اند. چنانکه حسن دهلوی سخن دزدی را می‌نکوهد و خود را مبتکر و صاحب طرز می‌شمارد:

از سخن دزدی نیارد شد کسی صاحب سخن

دیوگر انگشتری دزدد سلیمان کسی شود

از فضول حاسدان فضل حسن مخفی نماند

آفتاب اندر پر خفاش پنهان کی شود...

ای حسن بر آستین نظم خود نوکن طراز

خاصه این ساعت که طرز خاص پیدا کرده‌ای

اما کاتبی او را به انتحال مضامین و معانی دیوان خسرو متهم کرده است و قطعه او درین باب نقل گردید که در آن کمال خجندی را نیز متهم به اخذ و سرقت معانی حسن کرده است. اما کمال خجندی ظاهراً خود به این معنی معترف بوده است و جوابی لطیف به مدعیان داده:

کس بر سر هیچ رخنه نگرفت مرا

معلوم همی شود که دزد حسنم

و جامی درین باب می‌نویسد که «تبع حسن دهلوی کرده اما آنقدر معانی

لطیف که در اشعار وی است در اشعار حسن نیست و آنکه او را دزد حسن می‌گویند بنا بر همان تتبع تواند بود. «۱۰۵ باری در این دوره، علی‌الخصوص او آخر آن، سخن-دزدی را بازاری گرم پدید آمده است و بسیاری از شعرا به سرقت متهم می‌باشند و بسیاری نیز به مذمت و نکوهش آن می‌پردازند، چنانکه کاتبی می‌گوید:

شاعر نباشد آنکو هنگام شعر گفتن

ز اشعار اوستادان آرد خیال درهم

هر خانه‌یی که او را از خشت کهنه سازند

مانند خانه نو نبود بناش محکم

و جامی در خطاب به چنین شاعری گوید:

همی گفتی بدعوی دی که باشد به پیش شعر عذیم انگبین هیچ

ز هر جا جمع کردی چند بیتی بدیوانت نه بینم غیر از این هیچ

اگر هر یک به جای خود رود باز بجز کاغذ نماند بر زمین هیچ

نویسندگان عصر نیز مانند شاعران، گاه‌گاه در مقام فخر و خودستایی با از باب تواضع و تعظیم، درباره آثار یکدیگر سخن می‌گفتند. این سخنها البته جنبه نقادی داشت اما بهر حال نقدی ذوقی بود و از مبالغه و اغراق نیز خالی و عاری نمی‌بود. مجد خوافی در مقدمهٔ «دخه خلد خویش که آن را به اسلوب گلستان سعدی نوشته است، با فروتنی و خضوع تمام از سعدی نام می‌برد و جامی نیز در بهادستان خویش گلستان شیخ را روضه‌یی از بهشت می‌خواند و با تحسین و اعجاب تمام از آن یاد می‌کند. اما کسانی نیز، در مقام فخر و خودستایی به نقد آثار دیگران پرداخته‌اند. نمونهٔ اینگونه نقادان، و صاف‌الحضره است که در تاریخ خودجایی نیز به مناظره و برابری با ابوالعالی منشی برخاسته است و از اسلوب او نقدی کرده است و شیوهٔ انشاء خود را بر اسلوب سخن وی برتری نهاده است. این مناظره، از جهت تاریخ نقادی اهمیت دارد، و چنین به نظر می‌آید که نقل قسمتی از آن درین صحایف خالی از فایده نیست.

می‌نویسد:

یکی از افاضل خلان‌الوفا و امائل اخوان‌الصفا بدین ترکیبات عنور یافت بر

اسلوب مواعظ غریب و نسق تمثیلات بدیع در صناعت لفظی و براعت معنوی آفرینها راند با آنکه نظر ادراک از کنه حقایق آن قاصر بود. پس، از لوح حافظه این قراین در طرز موعظت از کلیله و دمنه برخوردارند:

« کیست که با قضا آسمانی مقاومت تواند پیوستن و در عالم به منزلتی رسد و در معرض خطر نیفتد و از نعمت دنیا شربتی چشد و بیناک نشود و بر پی هوی قدم نهد و در مقام هلاک نیفتد و با زنان مجالست کند و مفتون نگردد و بکسان حاجت رفع کند و خائب نشود و با شریر فتان مخالفت کند و در حسرت و ندامت نیفتد و صحبت سلطان اختیار کند و بسلامت بجهد. » مقلدانه اعجاب بسیار کرد که پارسی بی خلل برین طرز تنسیق کردن دلیل است بر کمال قدرت و سخنرانی و شاید که آن را قرآن پارسی گویند. در جواب گفتم [...] سبحان الله، سخن با خلل پیش سخندان سخن نباشد بلکه اول مرتبه سخن باید که از خلل خالی باشد آنگاه به جلل بدایع حالی، بسلم لم ولانسلم برآمد گفتم... اول بشنو و بدان، پس مخیر باش میان انصاف دادن و تعصب نمودن. حسن اصغایی کار بست گفتم بیدیه عقل مقصود از سخن علی الاطلاق چه در لغت عرب و چه سایر نظامات نظماً و نثرأ، معنی است و درین معنی تردد را مجال جولان نیست و معانی کلیله و دمنه استنباط حکماء هندست و مصنف اصل بیدپای برهمن از زبان طیرو وحش و سوام و هوام رموز حکمت و کنوز موعظت در صورت افسانه جمع کرده پس به اشارت کسری انوشیروان برزویه طبیب از زبان و کتابت برهمن و تیره استملا و استنتاج کرده، در کسوت الفاظ پهلوی بعز عرض رسانید و در عهد میمون خلیفه ابو جعفر منصور [؟] [...] چون کتب حکمت از زبان یونانی به لغت عربی نقل می فرمود، ابن المقفع کلیله را تعریب کرد و رودکی شاعر در زمان نصر بن احمد سامانی ترجمه آن را نظم پارسی پرداخت باز ابو المعالی نصر الله بن محمد بن عبد الحمید غزنوی، به نام سلطان ابو المظفر بهرامشاه سلجوقی [؟] چنین ملمعی مشحون به مستدللات از آیات و اخبار و ابیات عربی بسدین طرز بساخت. اکنون صورت لفظی مجرد که بدل الفاظ دیگران واحداً بعد واحد بر سبیل نسخ و نقل برهمن نسق و نهج ایراد کرده است زاده خاطر غزنوی باشد فحسب مع هذا تو آن را

قرآن پارسی می‌خوانی و در عوض قوارع قرآن حفظ کرده‌ی پس قرآنی بیمعنی باشد [...] اکنون بدانکه غزنوی رحمه‌الله تعالی در ترجمه این مواظ دوازده قرینه، اول مثبت و ثانی منفی، برین طریق عطف تنسیق کرده و دو قرینه آخر را هر دو مثبت رانده و میان اخوات اجنبی مانده اما از آنجمله نه تکرار سمج نه شنیع ارتکاب نموده شش روابط است چنانکه گفته شد «مجالست کند و حاجت رفع کند و مخالطت کند و اختیار کند و بیبک نشود و خائب نشود» و درسه قرینه معانی باسرها و بیشتر الفاظ تکرار بیطایل است. یکی در معرض خطر نیفتد دوم در مقام هلاک نیفتد سوم در حسرت و ندامت نیفتد و چون از اول تا آخر این قراین بر نسق عطف رانده و معطوف و معطوف علیه حکم اتحاد دارند و اینجا تحمل شرح آن نکند از روی علم معانی و از راه آداب کتابت و مراسم ترسل و شیوه سخن رانی و سخندانی مکررست سراسر عیب و عوار چنانکه باز نموده آمد و اینک خامه و صافی در مقابله آن، شصت و چهار قرینه بدو قسم مشتمل بر دو مثال بی مثال مسموع و معقول که علی مرالزمان سائرتر از سحاب و دایرتر از آفتاب خواهد بود تلفیق می‌کند در قسمتی حصر مراتب نفی و اثبات در اول و ثانی مرعی دارد، و در قسم دیگر التزام این طریقه اما بر مثال تجنیس مکرر و سجع مرددکار بندد و در هر دو قسم یک رابطه مکرر نگذارد...

درین برابری جستن و مناظره و صاف داعیه خود نمایی و خویشتن ستایی آشکار است و تا حدی شباهت به ادعاهای ضیاءالدین ابن‌اثیر مؤلف کتاب‌المثل- السائر دارد و شاید وصاف بدان‌گونه سخنان ابن‌اثیر هم نظر داشته است اما در مراحل از جهت تاریخ نقادی، این نقد و مناظره اهمیت دارد، و نظیر آن در ادب فارسی زیاد نیست. ۱۰۶

با این نقد ذوقی، که درین عصر رایج بود، نقد فنی البته نمودی نداشت مع‌هذا تذکره نویسان و نویسندگان کتب بدیع، تا حدی نقد فنی را درین دوره رونق بخشیدند. محمد عوفی و شمس‌قیس رازی هر دو سخن‌شناسان قوی بودند؛ هر چند نقد دومی خیلی بیش از نقد اولی دقت و صراحت داشت. در اواخر این دوره نیز

شرف‌الدین رامی و دولت‌شاه و جامی می‌زیستند که البته در عرض یکدیگر نیستند لیکن قریحه نقادی آنها تا حدی تهذیب فنی یافته بود.

در آثار این نویسندگان که بعضی خود نیز قریحه لطیف در شاعری داشته‌اند طرق و مذاهب مختلف نقادی را درین عصر می‌توان دریافت. نزد شمس قیس و عوفی نقد بیشتر متکی بر متابعت قواعد و سنن است در صورتیکه دولت‌شاه و شرف‌الدین رامی اکثر ذوق شخصی را ملاک می‌شمرند. از کتابهای متعددی که در این دوره در باب عروض و قوافی و بدیع تألیف شده است کتاب المعجم فی معانی اشعار المعجم شمس قیس رازی اهمیت بیشتر دارد. چون مؤلف آن به فن نقد نیز عنایتی خاص داشته است. معیاد الاشعار خواجه نصیرالدین طوسی نیز مخصوصاً بواسطه مقدمه نفیسی که در باب ماهیت شعر دارد از جهت تاریخ نقد شعر بسیار مهم بنظر می‌آید. اما کتب شرف‌الدین رامی در نقد و بدیع و قوافی زیاده سطحی و عامیانه است معذک تا اندازه‌یی از طرز نقد رائج بین شعراء و ادباء این دوره حکایت می‌کند و در رسالات جامی و عطاءالله مشهدی نیز آنچه هست چندان عالتر از این نیست. از تذکره نویسان، نقد عوفی مبهم و مجمل است اما دقتی که در انتخاب اشعار کرده است قریحه او را در نقادی نشان می‌دهد. تذکره الشعراء دولت‌شاه و مجالس النفاثات امیر-علیشیر هر چند مشتمل بر آراء انتقادی می‌باشند لیکن غالب این آراء ضعیف و غیر موجه است و از انحطاط و ابتدال ذوق انتقادی حکایت می‌کند و در هر حال ذکر نام بعضی از این منتقدان درینجا بیفایده نیست:

محمد عوفی در ماوراءالنهر تربیت یافت اما قسمتی از عمر خود را در سیاحت خراسان و خوارزم و سیستان گذرانید و سرانجام مقارن فتنه چنگیز به ناصرالدین قباچه از معالیک غوریه پیوست و لباب‌الالباب را بنام وزیر او عین‌الملک کرد. چند سال بعد نیز جوامع‌الحکایات را بنام همین وزیر تألیف نمود و از سایر آثار او که ظاهراً از میان رفته است درینجا مجال سخن نیست. جوامع‌الحکایات مجموعه‌ایست در قصص و روایات و اشعار که از کتب سیر و اخبار و تواریخ التقاط شده و تا اندازه‌یی بشیوه اغانی ابوالفرج و العقدالفرید ابن‌عبدربه می‌ماند. اما لباب‌الالباب دو مجلدست اولی در احوال و اشعار ملوک و وزراء و صدور، و دومی در اشعار و

احوال شعراء که بیشتر با سلوب یتیمه‌الدهر ثعالبی تحریر شده و هر چند از جهت اشتغال بر تاریخ ظاهر آ چندان دقتی مورد نظر مؤلف نبوده است معذک فواید تاریخی آن نیز مثل فوائد ادبی جالب و مهم است.

در باب اغلاط و مسامحات تاریخی آن، جای دیگر باید سخن گفت اما از جهت ادبی عیب بزرگ آن این است که عوفی بیشتر نظر به تلیق عبارات مصنوع و مسجوع دارد و این امر کمتر به او مجال می‌دهد که به نقد و اظهار نظر درست و دقیق بپردازد. فی‌المثل درباره قمری جرجانی می‌نویسد: «قمری قمر آسمان فصاحت و عرعریستان کیاست بوده است.»^{۱۰۷} و در باب شاعری بنام عطاردی می‌گوید: «عطاردی که بکمال همت از خورشید، عطا، رد کردی و بیان تبیان او در وقت تقریر و اطناب يك سخن را صد کردی!»^{۱۰۸} که سجع و جناس او را بکلی از بیان مقصود بازداشته است. در بعضی موارد نیز شعری واحد را به دو کس منسوب می‌دارد، مثل آنکه قطعه‌ی را يك جا به عسجدی و جای دیگر به شرف‌الدین حسام نسبت داده است.^{۱۰۹} و البته اینگونه اشتباه بسیار معدود و محدودست و شاید ناشی از تعدد مأخذ یا خطای کتاب باشد. در انتخاب اشعار نیز، جز در موارد معدود، اکثر به - درج و نقل اشعار مصنوع یا پرطنطنه پرداخته و به اشعار عذب و ساده چندان عنایتی نشان نداده است.

نقد وی نیز در غالب احوال مبهم و یکنواخت و مجامله‌آمیز و عاری از دقت است. عبارات او در اغلب موارد بین يك شاعر درجه اول با يك قافیه‌بند بیهنر تفاوت نمی‌گذارد. فی‌المثل از گفته اونی می‌توان دانست که از فیروز مشرقی و عجیبی جوزجانی کدام يك بهتر شعر گفته‌اند و معایب و محاسن کلام هر کدام چه بوده است؟ زیرا برای هر دو اوصاف غریب بر می‌شمرد و ارج و بهای واقعی هر دو را در نقاب عبارات و الفاظ متکلف مستور و مخفی می‌کند.

اما گاه نیز درباره بعضی از شعراء ملاحظاتی انتقادی، با روشنی و وضوحی بیشتر اظهار می‌کند که بیش و کم ارزش واقعی آنها را بیان می‌نماید و از دقت و تتبع عوفی در شعر آنها حاکی است. فی‌المثل در باب فرخی می‌گوید: «به اول در صنعت سخن و بدقت معانی کوشید و در آن از اقران سابق آمد و به آخر سخن سهل ممتنع ایراد می‌کرد»^{۱۱۰} و درباره معزی می‌نویسد: «و شعر او عذب مطبوع و سلیس مصنوع

است»^{۱۱۱} در باب عمق می گوید:

آنچه از شعر او عذب و مطبوع است در غایت سلاست و لطافت است و آنچه مصنوع است جمله استادان را در حیرت افکنده است و اتفاق جمهور شعرا است که چند بیت که در مطلع این قصیده گفته است پیش از وی کس مثل آن نگفته است و بعد از وی هم نتوانسته است گفتن:

اگر موری سخن گوید و گر موئی روان دارد

من آن مورسخنگویم من آن مویم که جان دارد^{۱۱۲}

و دربارهٔ ظهیر فاریابی می نویسد: «و تمامت دیوان او مطبوع و مصنوع است و شعر او لفظی دارد که لطف او هیچ شعر دیگر ندارد»^{۱۱۳} و این عبارت هر چند از ابهام و اجمال خالی نیست لیکن از روی دقت نوشته شده و بخاطر مناسبات لفظی بوجود نیامده است.

توجه به انتقال و توارد و آنچه راجع به بحث سرقات است در نقد عوفی دیده می شود و این تنها موردی است که نقدوی با شاهدی و مثالی توأم است هر چند درین مورد نیز ادب نفس او را از پرده دری باز می دارد و به مجامله و مسامحه و ادار می کند. چنانکه در باب بیت ذیل که مطلع قصیده یی از آن قاضی شمس الدین منصور اوزجندی است و فریدالدین کافی صاحب دیوان انشاء سلطان غیاث الدین محمد بن- سام غوری نیز آن را مطلع قصیده ای قرار داده است:

آمد پیام عاشق مهجور مستهام
مرغی ز آشیانهٔ معشوق نامه نام

می نویسد:

این بیت که مطلع این قصیده است و تحریر افتاد در ظن بنده آن است که قاضی منصور راست و قصیده ای سخت غرا و ابیاتی بغایت مطبوع در آن قصیده ایراد کرده است و خاطر او بدان مسامحت نموده و در فصل علماء و ائمه آن قصیده آورده خواهد شد و هر دو بزرگ در يك عصر بوده اند و در فضل و هنر آیتی و در لطف طبع بغایتی که رقم انتقال برایشان نتوان کشید یا توارد خاطرست یا موافقت طبیعت و اگر منحول است کتاب را انتقال

عیب نباشد این معنی آورده شد تا خواننده ازین معنی غافل نباشد.^{۱۱۴}

مقدمهٔ لباب الالباب نیز در باب شعر و ماهیت آن فوائد انتقادی بسیار دارد و

از اهمیت خالی نیست.

اما امیر دولتشاه بن امیر علاءالدوله از امیرزادگان سمرقند بود پدرش و برادرش به دربار انتساب داشتند و او خود نیز هرچند در مبادی احوال ظاهر آ درزی امراء بود و در جنگها شرکت می کرد اما عاقبت توبه کرد و انزوا گزید و اوقات به مطالعه کتب مشغول و مصروف داشت و از حاصل این انزوا و مطالعه کتاب تذکرة الشعراء و یا بقول امیرعلیشیر در مجالس النفاثین^{۱۱۵}، مجمع الشعراء خویش را در ۸۹۶ هجری تألیف کرد.

این کتاب که بزعم خطای مؤلف، اولین تذکرة شعراست در زبان فارسی، هرچند از جهت تاریخ چندان مهم نیست و اغلاط و اشتباهات در اعلام و انساب و اسناد و اشعار و انتساب کتب بسیار دارد لیکن بجهت اشمال برقصص شعراء و احتواء برمنتخبات اشعار مزیتی دارد، خاصه که در طی آن نظر انتقادی نسبت به شعراء ایراد می شود و از این جهت مورد نظر ماست. دولتشاه درین کتاب شعراء را به هفت طبقه تقسیم کرده و در هر طبقه ترجمه احوال و آثار عده بی بالغ بر بیست تن از شعراء را با ممدوحین آنها ذکر می کند و هرچند منتخبات خوبی از اشعار شعراء دارد اما اغلاط تاریخی زیاد آن سبب اشتباهات محققان شده است، خاصه که بسیاری از تذکره های بعد مندرجات آن را بیش و کم بدون تحقیقی نقل کرده اند، معذک قول او در احوال معاصرین خود بهر حال از مآخذ مهم محسوب است.

اما جنبه نقادی کتاب قابل توجه است. هرچند درین دوره چنانکه گفته آمد ملکه نقد ضعیف شده بود و تمیز برخاسته، لیکن بهر حال توجه او به نقد صریح و عاری از مجامله خود مزیتی است. وی غالباً به موازنه شعراء نظر دارد. یکجای نویسد: «ارباب فضل اثیر را در شاعری مسلم می دارند و بعضی را مدعا آن است که سخن او بر سخن خاقانی و انوری فضل دارد و بعضی این دعوی را مسلم نمی دارند انصاف آنست که هر یکی ازین سه فاضل را شیوه ایست که دیگر را نیست اثیر سخن را دانشمندان می گوید و انوری سلیقه سخن را خوبتر رعایت می کند و خاقانی از طمطراق لفظ بر همه فضل دارد.»^{۱۱۶}

جای دیگر می گوید:

... و عثمان مختاری این قصیده را نیکو گفته در مدح سلطان ابراهیم:

مسلمانان دلی دارم که ضایع می شود جانش

در افتادم به دریائی که پیدا نیست پایانش^{۱۱۷}

و بسیاری از اکابر این قصیده را جواب گفته اند همانا بزیبائی این قصیده

نگفته باشند و جواب افضل الدین خاقانی مر این قصیده را در زهدیات و حکمت

است و این است مطلع آن قصیده:

مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش

دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش

و امیر خسرو دهلوی در جواب این قصیده داد سخنوری می دهد و درین

روزگار طبع وقاد و خاطر نقاد جوهری بازار سخنوران عالم عارف محقق

مولانا نورالملة والدين عبدالرحمن الجامي مدالله تعالی ظلال فضائله مایل

جواب این قصیده گردیده و الحق حقایق و معارف و حکمت را بنوعی در شیوه

نظم آورده که (مصراع): در حیز و صف در نگنجد.^{۱۱۸}

و جای دیگر در باب سنائی می نویسد:

و چند قصیده او در توحید و معارف بی نظیرست و بزرگان تتبع آن نموده اند

و یکی این است:

طلب ای عاشقان خوش رفتار طرب ای شاهدان شیرینکار...

و این قصیده را شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ فخرالدین عراقی و غیر ایشان

تتبع کرده اند و جواب گفته. و دیگر این قصیده است در عزلت و تجرید که

مطلعش این است:

مکن در جسم و جان منزل که این دونست و آن والا

قدم زین هردو بیرون نه نه اینجا باش و نه آنجا

و این قصیده را خواجه سلمان ساوجی جواب گفته اگرچه شاعرانه است اما

حکیم درین قصیده سخن را بلند می گوید.^{۱۱۹}

در نقد شعر، گاه نیز صریحتر ابداع رای و اظهار حکم می کند، و این آراء

و احکام او هر چند گاه از غرابتی خالی نیست اما بهر حال از جهت صراحت و

شهامتی که در بیان عقیده خویش بکار برده قابل توجه است.

فی‌المثل پس از ذکر قصه امیر نصر و رودکی و نقل ابیاتی از قصیده «بوی جوی مولیان» می‌نویسد: «گویند امیر را این قصیده به‌خاطر چنان ملائیم افتاد که موزه در پای ناکرده سوار شد و عزیمت بخارا نمود و عقلا را این حالت به‌خاطر عجیب می‌نماید که این نظمی ساده است و از صنایع و بدایع و منات عاری چه اگر درین روزگار سخنوری مثل این سخن در مجلس سلاطین و امراء عرض کند مستوجب انکار همگنان شود.»^{۱۰} جای دیگر در باب فردوسی گوید:

اکابر و افاضل متفقند که شاعری درین مدت روزگار اسلام مثل فردوسی از کتم عدم پای به‌معموره وجود ننهاد و الحق داد سخنوری و فصاحت داده و شاهد عدل بر صدق این دعوی کتاب شاهنامه است که درین پانصد سال گذشته از شاعران و فصیحان روزگار هیچ آفریده‌یی را برای جواب شاهنامه نبوده و این حالت از شاعران هیچکس را مسلم نیست و این معنی هدایت خدائی است، در حق فردوسی. و گفته‌اند، بیت:

سکه‌ای کاندر سخن فردوسی طوسی نشاند

کافر مگر هیچکس از جمله فرسی نشاند

اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن

او دگر دستش گرفت و بر سر کرسی بشاند

و عزیزی دیگر راست:

در شعر سه تن پیمبرانند

اوصاف و قصیده و غزل را

فردوسی و انوری و سعدی

انصاف این است که مثل قصاید انوری قصاید خاقانی را توان گفت باندکی کم و زیاد و مثل غزلیات شیخ بزرگوار غزلیات خواجه خسرو خواهد بود بلکه زیاتر اما مثل اوصاف و سخن‌گزاری فردوسی کدام فاضل شعر گوید و کرا باشد و می‌تواند بود که شخصی این سخن را مسلم ندارد و گوید شیخ نظامی را در این سخن مضایقه نیست و شیخ نظامی بزرگ بوده و سخن او بلند و متین و پرمعانی است اما از راه انصاف تأمل در هر دو شیوه نیکو بکن و ممیز بوده حکم به‌راستی گویار...^{۱۱}

باری هر چند ارزش این قضاوتها از نظر علمی و فنی زیاد نیست اما صراحت

بیان منتقد در خور توجه و تحسین است.

پاره‌بی قطعات و رباعیات که به‌خواجه‌نصیرالدین طوسی نسبت داده‌اند آن‌مایه نیست که جنبه شاعری او را قابل اعتنا جلوه دهد و عقاید و آراء او در مسائل فلسفه و کلام نیز درین رساله مورد نظر ما نیست. در کتاب مهم اسامی الاقتباسی، بحثی در باب صناعت شعر دارد که متکی بر مبانی منطق است اما رأی او را در باب شعر و نقد آن، باید از رساله معروف معیار الاشعار جست که با وجود نسخ خطی قدیم و تصریح شارحان کتاب،^{۱۲۲} دلیلی کافی برای رد انتساب آن به‌خواجه وجود ندارد.

این رساله که در ۶۴۹ هجری تألیف شده است، «مختصری است در علم عروض و قوافی شعر تازی و پارسی دری که به‌التماس بعضی از دوستان مرتب کرده شد و آنرا معیار الاشعار نام نهاده آمد.» در مقدمه، مؤلف به بیان ماهیت شعر و ذکر صناعاتی می‌پردازد که شعر را بدان تعلقی می‌باشد و در بیان حد شعر قول منطقیان را نقل می‌کند و می‌گوید: «شعر به نزدیک منطقیان کلام مخیل موزون باشد و در عرف جمهور کلام موزون مقفی» و در وصف وحد مخیل می‌نویسد «اما تخیل تأثیر سخن باشد در نفس بر وجهی از وجوه مانند بسط و قبض، و شبهه نیست که غرض از شعر تخیل است تا حصول آن در نفس مبدأ صدور فعلی از او مانند اقدام بر کاری یا امتناع از آن یا مبدأ حدوث هیئت باشد الا آنکه تخیل را حکماء یونان از اسباب ماهیت شعر شمرده‌اند و شعرای عرب و عجم از اسباب حدوث او می‌شمرند، پس بقول یونانیان از فصول شعر باشد و بقول این جماعت از اغراض و به‌مثابه غایت است» و سپس وزن را تعریف می‌کند و می‌گوید:

وزن هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکانات و تناسب آن در عدد و مقدار که نفس از ادراک آن هیئت لذتی مخصوص یابد که آن را درین موضع ذوق خوانند و موضوع آن حرکات و سکانات اگر حروف باشد آن را شعر خوانند والا آن را ایقاع خوانند، چنانکه فطرت را در ادراک هیأت مدخلی عظیم است و باین سبب بعضی مردم در هر یکی از شعر یا ایقاع بحسب فطرت صاحب ذوق باشند و بعضی نباشند و از صنف دوم بعضی را امکان تحصیل

آن باشد به اکتساب و بعضی را نبود عادت را در آن باب مدخلی تمام است و باین سبب اوزان اشعار و ایقاعات مستعمل به حسب اختلاف امم مختلف است و وزن اگرچه از اسباب تخیل است و هر موزونی بوجهی از وجوه مخیل باشد و اگرچه نه هر مخیلی موزون باشد اما اعتبار تخیل دیگرست و اعتبار وزن از آنجهت که وزن است دیگر، و از آنجهت که اقتضاء تخیل کند دیگر و به اتفاق، وزن از فصول ذاتی شعرست الا آنکه هیأتها باشد که تناسب آن تام نباشد و نزدیک باشد به تمام مانند اوزان خسروانی‌ها و بعضی لاسگوی‌ها و شاید که بعضی امم آن را به سبب مشابهت از اوزان شعر شمرند و بعضی به سبب عدم تناسب حقیقی، نشمرند. پس ازین جهت در او اعتبار وزن باشد که خلاف افتد.^{۱۲۳}

اما قافیه طبق تعریف وی:

تشابه او اخر ادوار باشد. مراد از تشابه اینجا اتحاد حروف خاتمه است بسا اختلاف کلمات مقاطع یا آنچه در حکم مقاطع باشد چنانکه در ابیات مردف باشد در لفظ یا معنی، و مراد از دورها اینجا یا مصرعهاست که قافیه در آن اعتبار کنند چنانکه در مثنوی یا بیتهای تام چنانکه در قطعه‌ها و قصیده باشد که هم در مصرعها و هم در بیتها اعتبار کنند چنانکه در رباعیات و اورامنها^{۱۲۴} و باشد که در دورها که اجزاء يك بیت باشد اعتبار کنند مانند مسمطات چهارخانه و غیر آن و اگر در غیر شعر اعتبار کنند آن را مسجع خوانند و چنین گویند که در اشعار یونانیان قافیه معتبر نبوده و حشوبی^{۱۲۵} بزبان فارسی کتابی جمع کرده است مشتمل بر اشعار غیر مقفی و آنرا یوبه‌نامه نام نهاده، پس از این بحثها معلوم می‌شود که اعتبار قافیه از فصول ذاتی شعر نیست بل از لوازم اوست بحسب اصطلاح اما [آنچه] از فصول ذاتی شعرست مانند قصیده و قطعه و غیر آن [است] و حد شعر به حسب عرف اهل روزگار بموجب این تحقیق کلام موزون باشد و بس و اگر اعتبار قافیه در حد واجب شمرند کلام موزون باشد بوجهی که چون قرائن زیادت از یکی شود آن قراین مقفی باشد. باری هر چند نقد شعر به عقیده او، از جمله صناعاتی است که تعلق به عوارض شعر دارد و بحث معیارالاشعاد در باب اموریست که به ماهیت آن یعنی وزن و قوافی

مربوط است معذک هم مقدمه کتاب از جهت اشتغال بر کلیات نقد مهم است و هم در تضاعیف آن، به مناسبت، فوائد انتقادی آمده است. فی المثل در عروض، آنجا که از زحافات سخن می گوید و شعری می آورد، مثال را، غالباً به این نکته نیز اشارتی می کند که این شعر با چنین زحاف خوش افتاده یا نه و همچنین در قوافی، ضمن ذکر عیوب قافیه گاه مطالب نقدی می آورد فی المثل در باب ردیف می نویسد:

و تکرار ردیف واجب بود مگر در ترجیعا یا آنجا که شاعر به طریق بدعت ردیف بگرداند یا ترك کند و دگر علت و عذر ایراد کند و هر بدعت که مقبول و لطیف بود نوعی از صنعت باشد مثال تغییر ردیف آنست که کمال اصفهانی درین روزگار قصیده‌یی که بعضی را به ردیف «می آمد» کرده است و بعضی را «می آید» آورده است و مطلع قصیده این است:

سپیده دم که نسیم بهار می آمد نگاه کردم و دیدم که یار می آمد
در موضع تغییر برینگونه گفته است:

ز بهر فال ز ماضی شدم به مستقبل که این دعای چنین خوشگوار می آید
زهی رسیده بجایی که پیش خاطر تو همه نهان سپهر آشکار می آید
و انواع بدعت محدود نبود چه تعلق آن به تصرف طبعها منوط باشد.

اما شمس قیس از مشاهیر ائمه ادب بود و به خوارزمشاه پیوسته بود لیکن در حادثه مغول بعد از تحمل مشقت بسیار و سالی چند آوارگی به فارس نزد اتابکان سلغری رفت و تا اوایل عهد اتابک ابوبکر بن سعد زنگی حیات داشت. وی کتابی کرد، نام آن المعجم فی معایر اشعار المعجم، در همه فنون شعر از عروض و قافیه و بدیع و نقد شعر که در زبان پارسی تا آن غایت و حتی تا کنون چنان کتابی از حیث جامعیت و دقت در آن علوم نکرده اند. چنانکه از مقدمه کتاب برمی آید، مؤلف تصنیف آن کتاب را قبل از حادثه مغول در مرو آغاز کرد و در سانه مغول مسودات آن با سایر اسباب و امتعه او در قلعه فرزین بین اصفهان و همدان به یغما رفت و پس از یک چند آنها را بدست آورد اما آن یادداشتها به عربی بود. چون به فارس افتاد جمعی از فضلاء آن خطه از او درخواستند که آن کتاب را به پارسی کند و او چنین کرد و کتاب خود را با عبارتی بلیغ و انشایی لطیف در دو قسم بنوشت، قسم اول در فن عروض و شرح

ارکان و مصطلحات و افاعیل و ازاحیف و بحور و دوایر آن و تقطیع اجزاء آن است و قسم دوم در علم قافیه و بیان حروف روی و سایر اجزاء قوافی و عیوب آن و درین ضمن مباحثی از نقد شعر را به میان می کشد و مواردی را که در شعر عدول از جاده صواب می بیند مثل حذف و زیادت، و تغییر الفاظ از منهج صواب بیان می کند و نیز از خطاهای معنوی و اقسام آن بشرح تمام بحث می کند. آنگاه به ذکر محاسن شعر و طرفی از صناعات مستحسن که در نظم و نثر بکار دارند و بیان حسن مطلع و مقطع و لطف تخلص و ادب طلب و قواعد و محاسن نسیب و تشبیب و تمیز شعر مطبوع و متکلف می پردازد. خانمه کتاب هم شامل فصولی است در ادوات شعر و مقدمات شاعری و درینجا مؤلف اقسام سرفات را به تفصیل تمام و با ذکر امثله و شواهد شرح می دهد و در آخر فصلی دارد در لزوم اطلاع شاعر از علوم و آداب فی الجمله که تا اندازه بی شبهه است به آنچه نظامی عروضی مؤلف چهارمقاله درین باب گفته است، اما بشرحتر و با ادله و شواهدی که خود، درین باره آورده است.

آنچه در باب نقد شعر درین کتاب آمده است هم از حیث دقت و هم از جهت تفصیل در زبان فارسی بکلی بی سابقه است و کتاب المعجم ازین لحاظ ارزش و اعتباری به سزا دارد و درین کتاب مکرر در فصول مختلف از آراء و عقاید انتقادی مندرج در آن نقل شده است. اصل تألیف کتاب، چنانکه از مقدمه و تضاعیف آن بدست می آید خود بیشتر جهت فوائد نقدی بوده است. در روزگار وی نیز مانند همه وقت «کم سرمایگانی» بوده اند که «در باب نقد شعر و یجوز و لایجوز قوافی» خبط بسیار می کرده و «روی به نظم الفاظ نامهذب» می آورده و این رواج بازار شیادان و کساد متاع اهل هنر ناچار شمس قیس را وامی دارد که درباره این مسایل بحث و تحقیق کند. و کتاب وی، علی الخصوص قسم دوم آن، یکسره گفتگو درباره این مباحث می باشد و نقل و تلخیص آن مباحث که در دسترس همه هست درین صحایف ضرورتی ندارد.

وی درباره عیوب قوافی و اوصاف ناپسندیده شعر تحقیق ممتع و دقیق می کند و عیوب لفظی را از عیوب معنوی جدا می نماید و با نقل شواهد و امثال اقسام آنها را شرح می دهد. می گوید: «و نباید که شاعر با خود تصور کند که شعر موضوع

اضطرارست و متقدمان برای ضرورت شعر خطاها ارتکاب کرده‌اند و لحنهادرشعر خویش بکار داشته چه اقتدا به نیکوگویان نیکو آید نه به بدگویان». شمس قیس با آنکه خود در طی کتاب بارها اشعار اساتیدی چون رودکی و انوری و خاقانی را انتقاد شدید می‌کند، عقیده دارد که درین کار نباید افراط کرد.

... و مع ذلك از روی انصاف چون انواع سخنان مردم همچون اصناف و طبقات خلق متفاوت است بعضی نیکو و بعضی زشت... و همه در تداول خلق می‌آید و در استعمال مردم بر کار می‌شود. چنانک بذله ناخوش و مضحکه‌ای سرد، باشد که در مجلس بزرگی چنان بر کار نشیند و قایل آن از آن منفعتی یابد که بسیار بذله‌های خوش و مضاحک شیرین ده یک آن به خود نبیند و چنانک حراره‌های مخشان که بارکت لفظ و خست معنی در بعضی مجالس چندان طرب در مردم پدید می‌آورد که بسیار قولهای بدیع و ترانه‌های لطیف پدید نیارد و چون حال بر این جملت است سخن کسی را رد کردن و او را در روی او بر آن سخن سردگفتن از حزم و عقل دورست و در شرع مکارم اخلاق محظور».

درینجا مثل اینست که شمس قیس مسئولیت و وظیفتی را که منتقد در هدایت ذوقها دارد عمداً فراموش کرده است. اگر منتقد هر «بذله ناخوش» و هر «حراره رکیکی» را بپذیرد، وجود او و اصول و قواعدی که او برای شعر و هنر ذکر می‌کند در عالم ادب به چه کار می‌آید؟

از شرف‌الدین حسن بن محمد رامی تبریزی شاعر قرن هشتم که چندی در دربار امیر- شیخ‌اویس جلایر می‌زیسته است و در آخر عمر نزد شاه منصور آخرین امیر آل مظفر مقام ملك الشعرايي داشته است دو کتاب باز مانده است که از جهت تاریخ نقد و نقادی در خور توجه است؛ یکی حقائق‌الهدائق در شرح حدائق‌المحرفی دقائق‌الشعر رشید و طواط، و دیگر رساله انیس‌المشاق در جمع تشبیهات و اوصاف مربوط به معشوق و این هر دو کتاب هر چند تا اندازه‌ی ضعیف و عامیانه بنظر می‌رسد از فواید انتقادی خالی نیست.

نام حقائق‌الهدائق در بعضی نسخ حدائق‌الحقائق آمده است^{۱۲۶} و حاجی خلیفه

نیز آن را یکجا حقائق الحقائق و جای دیگر شقائق الحقائق ضبط کرده است.^{۱۲۷} این کتاب را شرف‌الدین، بنام سلطان معزالدین شاه اویس ایلکانی نوشته است و در مقدمه می‌گوید که روزی در مجلس شاه از رشید و طواط و قصیده‌مرصع اوسخن رفت که در حدائق‌السحر آورده و مدعی شده است از اول تا آخر مرصع است و از عرب و عجم کس چنین قصیده‌ئی انشاء نکرده است و حال آنکه جز مصارع‌مطلع مرصع نیست و سخن بدینجا می‌رسد که حدائق‌السحر و طواط، مجمل است و محتاج به شرح و بسط، پس بفرمان سلطان اتمام این امر به شرف‌الدین رامی محول می‌گردد که آن را شرح کند و شواهد و امثله تازی و پارسی کهنه را از آن بردارد و برای هر صنعت شواهد و امثالی از اشعار پارسی که درین روزگار مشهور و معروف است بیاورد.

درین کتاب، مؤلف قول رشید و طواط را، منتهی با تغییر و تصرف، تحت عنوان «قول مؤلف» ذکر می‌کند و بجای شواهد و امثله اصل کتاب، اشعاری از متأخرین و شاید نیز از خود نقل می‌کند و سپس استدراکات خود را تحت عنوان «قول متصرف» بیان می‌نماید و باز شواهد و امثله‌ای می‌آورد و در تمام کتاب یک بیت عربی نیست و از جهت علمی نیز دقتی در تعریفات و در آوردن شواهد نشده است. فی‌المثل در تعریف استعاره به این عبارت اکتفا شده که «استعاره از روی لغت عاریه خواستن است و در اصطلاح آنست که لفظی را از معنی حقیقت اخراج کرده در سلك نظم کشد تا موجب زیور عروس نظم گردد.»

اما رساله انیس‌العشاق شامل تشبیهات و استعاراتی است که در توصیف سرپای معشوق از موی و جبین و ابرو و چشم و مژگان و روی و خط و لب و دندان و دهان و زنخدان و گردن و بروساعد و انگشت و قدوقامت و میان و ساق، در اشعار شعرا آمده است و آنرا به‌نوزده باب کرده است هر باب در اوصاف و تشبیهات یکی از اندامها و در ضمن این ابواب آراء انتقادی آورده است چنانکه در باب اول می‌گوید: «و بعضی از بلغای عرب آونگک زلف را به‌خوشه‌ عنب تشبیه کرده‌اند و شعرای عجم آن را در عبارت آورده‌اند، چنانکه امیر معزی فرماید:

گرفته زلف گره‌گیر در میان دولب چو خوشه‌ عنب اندر میانه‌ عناب
و در باب پنجم می‌گوید: «جماعتی از شعراء قدیم مژگان را به‌هندوان آینه‌دار

نسبت کرده‌اند چون این تشبیه خلاف تشبیهات متداول است هر آینه غریب می‌نماید. چنانکه اسدی فرماید:

سنبل رخسار تو زنگی آتش پرست نرگس مژگان تو هندوی آئینه‌دار»
در آخر کتاب لزوم مراعات تناسب و نظیر را در تشبیهات توصیه می‌کند و فی‌المثل می‌گوید که «هرجا روی را به بهشت تشبیه کرده‌اند می‌باید که لب را به کوثر تشبیه نمایند [...] و هر جالب را به شکر تشبیه نمایند خط را به نبات تشبیه کنند [...] و هر جا روی را به بقم نسبت دهند، باید که خط را به نیل تشبیه دهند.»
باری هر چند، چنانکه از مطاوی و مخصوصاً از اواخر کتاب مستفاد می‌شود معاصران شرف‌الدین را در حق او اعتقادی نبوده و او را عامی و امی می‌دانسته‌اند، لیکن کتاب او با همه معایب و نقائص از جهت طرز تألیف تازگی دارد و در ادبیات ایران بدان نهج کتابی تا آنعهد ظاهر آ تألیف نشده بود.

این فصل را بدون ذکری از طریقه صوفیه در نقد شعر بیابان نمی‌توان آورد. زیرا تصوف را در این دوره بازاری دیگر بود و کثرت نواب و مصائب و توالی نکبات و فترات مردم صاحب‌دل را از مدرسه به خانقاه می‌آورد و به تعالیم این طایفه راغب و مایل می‌کرد. و گذشته از حشمت و قبول اکابر و مشایخ این طایفه ضعف و فتور فقهاء هم سبب قوت مبادی تصوف و رواج آن بود. اما صوفیه را در نقد، طریقه خاصی مضبوط و مدون نبود. نزد کسانی مثل عطار و مولوی که اصحاب سکر بودند، شعر به مفهوم حد حکماء نزدیک بود که آن را بیان خواطر و افکار بصورتی خیال‌انگیز تعریف می‌نمودند. این طایفه مواضع و تکلفات ادباء را به چیزی نمی‌شمردند و به هنگام ضرورت از نقض و لغو آنها ابائی نداشتند. عروض و قافیه را برای سنجیدن معنی وافی نمی‌دانستند و بنابراین در نقد و شناخت شعر متابعت از قواعد را لازم نمی‌شمردند و بحر مواج معانی را که چون قلمز در ظرف حرف نمی‌گنجد با کشتی شکسته عروض و قافیه پیمودن محال و عبث می‌دانستند^{۱۲۸} حتی نظم و انشاء شعر نیز در نظر آنها بمثابه ضرورتی روحانی تلقی می‌شد نه آنکه تفننی زائد بشمار آید. در باب ابن فارض نوشته‌اند که گاه «وی را جذب می‌رسید و روزها... کمابیش از حواس خود غایب می‌شد» و درین احوال بود که «چون بخود حاضر

می‌شد» قصیده تائیه معروف را «املامی کرد سی بیت یا چهل بیت یا پنجاه بیت آنچه خداوند سبحان بروی در آن غیبت فتح کرده بود بعد از آن ترك آن می‌کرد تا آنوقت که مثل آن حالت معاودت کردی»^{۱۳۹} و در باب مثنوی نیز، هم از روایات مناقب و هم از بعضی مواضع کتاب مستفاد می‌شود که مولانا درغلبه سکر و وجود آن را بنظم درمی‌آورده است و اینکه می‌گوید که پروای قافیه و الفاظ را نیز ندارد، از همین روست. چه وقتی قافیه می‌اندیشد ذوق حضور دلدار وی را از آن بازمی‌دارد و به خود مشغول می‌کند^{۱۴۰} و بهمین جهت است که غالباً از تصنعات و عبارت‌آراییهای فنی ادباء که بوی «تکلف و ادیبی و اجتهاد»^{۱۴۱} می‌دهد و ذوق مستی و بیخودی ندارد می‌پرهیزد و کسانی نیز که به این قیود و تکلفات تن می‌دهند آن را از مقوله کلمینی یا حمیرا^{۱۴۲} «ستر حال و تلبیس» می‌دانند که تا «ظاهر مغلوب باطن نشود و از رعایت صورت عبودیت باز نمانند» و البته سخنانی که بدینگونه تحت تأثیر سکر و جذبه و وجد و هیجان سروده شود با میزان نقد ادباء سنجیده نمی‌آید و حتی اشتغال به نقد نیز در نزد این طایفه خالی از دواعی فضول و حسد تلقی نتواند شد و در حقیقت اگر اهل فضول را هم بر آنها نقدی و طعنی هست نه از جهت مسامحه آنها در لفظ و قافیه است بلکه بدان روست که معانی عادی مبتذل و مقامات و احوال انبیاء و شرایع را درخورشان مشایخ صوفیه نمی‌دانند و این معنی از طعنی که بر مثنوی مولانا کرده‌اند پیداست و مولوی بر آن نقد بلفضولانه جوابی دارد. می‌گوید:

خر بطلی ناگاه از خرخانه‌یی	سر فرود آورد چون طعانه‌یی
کین سخن پست است یعنی مثنوی	قصه پیغمبرست و پیروی
نیست ذکر و بحث اسرار بلند	که جهانند اولیا آن سوسمند...

*

چون کتاب الله بیامد هم بر آن	این چنین طعنه زدند آن کافران
که اساطیرست و افسانه نژند	نیست تعمیقی و تحقیقی بلند
کودکان خرد فهمش می‌کنند	نیست جز امر پسند و ناپسند...
گفت اگر آسان نماید این بتو	این چنین يك سوره گوی سخته‌رو...

*

ای سگ طاعن تو عو عومی کنی طعن قرآن را برون شو می کنی
این نه آن شیرست کز وی جانبری یاز پنجه قهر او ایمان بری...^{۱۳۲}

اما اصحاب صحو در نقد شعر و فهم مطالب آن تأویل از ظاهر را اصلی عمده می‌شمردند. امام غزالی باستناد همین تأویل است که سماع کردن و بیت خواندن این طایفه را بی‌محظور شمرد^{۱۳۳} و بوسعید پیرمیهنه چنانکه از اسرار التوحید و حالات و سخنان او برمی‌آید در مقابل انکار و تشنیع مخالفان بدست‌آویز همین اصل تأویل بود که مدعیان را در مورد جواز سماع و قول بیت افحام و اسکات می‌کرده^{۱۳۴} داستان شیخ کمال خجندی و مولانا مغربی نیز نمونه‌ی رواج اینگونه نقد بین صوفیه است. آورده‌اند که وقتی کمال این مطلع گفت:

چشم اگر این است و ابرو این و ناز و عشوه این

الوداع ای زهد و تقوی الفراق ای عقل و دین

مولانا محمد شیرین مغربی چون بشنید گفت: «شیخ بسیار بزرگ است چرا شعری باید گفت که جز معنی مجازی محمل دیگر نداشته باشد. شیخ کمال آن سخن را شنیده است و از وی استدعای صحبت کرده و خود به‌طبخ قیام نموده و مولانا نیز در آن خدمت موافقت کرده در آن اثنا شیخ این مطلع را خوانده است و فرموده است که چشم عین است پس می‌شاید که به‌لسان اشارت از عین قدیم که ذات است به آن تعبیر کنند و ابرو حاجب است پس می‌تواند بود که ابرو را اشارت به صفات که حاجب ذات است دارند خدمت مولانا تو اضع نموده است و انصاف داده»^{۱۳۵} و این داستان نمونه‌ی از طرز نقد صوفیه اهل صحو را می‌رساند. و خلاصه آنکه اتکاء بر اصل تأویل در موارد متعدد صوفیه و عرفاء را از زحمت عوام و رؤساء آنها رهانیده است و داستان مشهور حافظ و شاه شجاع که فقهاء را به‌جهت مقطع یکی از غزلیات وی به‌تکفیرش واداشت و شاعر سرانجام به‌رهنمایی و پایمردی زین‌الدین ابوبکر تائب‌داری از آن مخمصه نجات یافت اگر درست باشد نمونه‌ی از این موارد است و تنگی مشرب فقهاء را در نقد و فهم شعر نشان می‌دهد و داستان محاکمه مولانا کمال‌الدین حسین نیز که به‌واسطه مطلع ذیل:

ای در همه عالم پنهان تو و پیدا تو هم درد دل عاشق هم اصل مداوا تو

فقهاء حنفی او را در حضرت شاهرخ به‌محاکمه کشیدند،^{۱۳۶} نمونه‌ی دیگر

از کونه نظری ظاهرینان در فهم و نقد شعرست و از همین چند نمونه اهمیت اصل تأویل را در نقد صوفیه می‌توان معلوم کرد.

بسبب آنکه صفویه ترویج مذهب شیعه را اساس سیاست خویش کرده بودند خود را از جهت تقویت مبانی دولت و سلطنت خویش به مدایح شعراء محتاج نمی‌دیدند. الا بدان اندازه که شعر آنها را در نشر و ترویج مبادی مذهب شیعه مؤثر می‌شمردند. پیام شاه طهماسب صفوی به محتشم کاشانی که در تذکره او آمده است^{۱۳۸} گواه این مدعاست و از آن برمی‌آید که این پادشاهان بجای آنکه از شعراء متوقع نشر محامد خویش باشند فقط آنها را به نشر و ترویج مناقب ائمه شیعه تشویق می‌کرده‌اند. به علاوه در دربار سلاطین این سلسله بیش از باب عالی به زبان فارسی اظهار علاقه نمی‌شده است و القاب و عناوین و حتی محاورات هم غالباً به زبان ترکی بوده است.^{۱۳۹} با چنین وضعی البته شعر و مدیحه سرایی در دربار آنها چندان مجال مناسب و مساعدی نمی‌یافت علی‌الخصوص که علماء و فقهاء شیعه در اوایل این عهد نیز اکثر عربی‌مآب و اهل بحرین یا لبنان و جبل عامل بودند و هم به اقتضای تعصب و تظاهر به دینداری و تقشف و تقشر با ذوق عرفان و تصوف نیز که اساس عمده شعر متأخرین بود مخالفت و حتی معاندت داشتند. چنانکه در مثنوی طعن می‌کردند و اشعار صوفیه را به کفر و زندقه منسوب می‌داشتند.^{۱۴۰} و حتی ملا محمد تقی مجلسی را به جهت میل به عرفان مطعون می‌شمردند و شیخ بهایی را به سبب آنکه در کشکول و نان دحلوی خویش از محیی‌الدین و مولوی به نیکی یاد کرده بود سخت مورد اعتراض می‌داشتند.^{۱۴۱}

سلاطین صفویه و امراء قزلباش هم نه چندان آشنایی به زبان فارسی داشتند و نه از امور سیاسی و نظامی مجال توجه به ذوق و قریحه ادبی می‌یافتند. ذوق و قریحه بی نیز که ارباب تاریخ و تذکره به بعضی از آنها مانند شاه اسمعیل اول و شاه طهماسب و شاه اسمعیل ثانی و شاه عباس اول و شاه عباس ثانی نسبت داده‌اند آنها را از تعقیب سیاست خاصی که مبتنی بر تشویق و حمایت فقهاء و متشرعه بود مانع نمی‌شد. نسبت به شعراء هم اگر گاهی التفاتی کردند از جهت تشیع آنها بود و به مدایح چندان اهمیت نمی‌دادند. باری قوت علماء و فقهاء درین دوره و عدم اعتناء سلاطین به مدایح

شعراء سبب شد که شعر در بین خاصه به کساد افتد و خوار و بی بها گردد. در واقع احترام سلاطین صفویه در حق علماء و فقهاء چندان بود که شاه طهماسب خود را چون نایبی از محقق کرکی فرامی نمود و شاه عباس در رکاب ملا عبدالله تونی پیاده حرکت می کرد و از اینکه احمد اردبیلی او را به خطاب ایها الاخ مخاطب ساخته بود خرسندی می کرد^{۱۴۲} و همین حرمت و تبجیل که در حق علماء و فقهاء منظور می شد سبب گشت که اکثر مستعدان زمانه از شعر و شاعری باز آیند و به فقه و علم روی آورند. حتی کسانی از علماء هم مانند شیخ بهایی و میرداماد که فقیهانه شعری می گفتند از تظاهر بدان سمت ابا می کردند. درست است که بعضی از شعراء مثل وحشی بافقی و محتشم کاشانی و مسیح کاشی و دیگران باز احياناً قصایدی در مدح سلاطین یا امراء و حکام می سرودند و جوایز و صلوات هم می یافتند لیکن شعراء را در دربار و بین علماء و روحانیان بازاری نبود و حشمت و جاه سابقان را نیز نداشتند و اگر سلاطین و محتشمان راهم به شعر احياناً عنایتی بود اکثر مثل عامه طالب غزل بودند و همین امر سبب گردید که ذکر نام مدوح در اواخر غزل درین دوره خیلی بیش از عصر حافظ رواج بیابد. و به هر حال درین دوره رواج شعرا بین خاصه هیچ موجبی نبود لیکن نزد عامه شاعری همچنان رواجی داشت و بسیاری از شعراء این عصر از محترفه و اهل کوی و بازار بودند. چنانکه آگهی تبریزی به سوزنگری منسوب بود و ظریفی تبریزی به خرد فروشی اوقات می گذرانید. فنائی در مشهد علافی می کرد و مولانا یمینی در سمنان کفشگر بود. فقیری یخنی پزی می کرد و وصلی تبریزی از مطربسی معیشت می نمود. امیر اصفهانی به دکان عطاری می نشست و بزمی قزوینی کفشدوز بود و حتی بعضی ازین شعراء از خط و سواد نیز بی بهره بودند^{۱۴۳} و البته رواج شعر بین این طبقه موجب آن گشت که اسالیب قدمات و الفاظ و عبارات خاص آنها رفته رفته متروک و منسوخ شود و ترکیبات و تعبیرات مخصوص عامه و اهل کوی و بازار در شعر رواج بیابد و تقلید و تتبع قداما جای خود را به سعی در استخراج مضامین تازه و ایجاد معانی بی سابقه دهد و این شیوه که نزد امیر خسرو دهلوی و جامی و بابا فغانی وقوع گویي معتدلی بود در بین صاحبذوقان این دوره به افراط کشد و سبک موسوم به «هندی» را به وجود آورد. درین سبک هر چند گاه عادی ترین معانی را به لطیف ترین و ساده ترین تعبیر بیان می نمایند اما اصراری که در به دست آوردن

معانی غریب و مضامین نامأنوس داشتند غالباً شعر آنها را بکنوع ابهام می‌داد علی‌الخصوص که بعضی از آنها درپاره‌ی صنایع بدیعی مثل مراعاة نظیر و متضاد و تشبیه و استعاره نابجا افراط می‌کردند. درحقیقت شعراء این دوره، به‌استثنای عده‌ی معدود که همچنان از قدامت تقلید می‌کردند شعرشان بیشتر بر «خیال‌بندی» و «مضمون‌سازی» مبتنی بود و درین کار هم شعراء باقتضای ذوق عامه افراط می‌کردند و گویی نزد این جماعت در شعر ایجاد حس اعجاب بیش از القاء شور و عاطفه اهمیت داشت و این شیوه که نزد صائب و کلیم اکثر بردقت فکر و لطف بیان مشتمل بود نزد امثال بیدل به ابهام معانی و ازدحام خیالات و حتی به تعقید بیان کشید.

باری از شعراء این دوره جز عده‌ی معدود کمتر کسی توانست دقت معنی را باجودت لفظ جمع کند. این عده معدود نیز کسانی امثال صائب و کلیم و عرفی و فیضی بودند که با دواوین و اسالیب قدامت آشنایی داشتند و به‌صرف ذوق و قریحه شعر نمی‌گفتند بلکه از آثار قدامت نیز استفادتی می‌کردند. کسانی مانند محتشم کاشانی و حکیم شغائی در ترتیب سبک سعدی و خاقانی و انوری مهارتی نشان دادند و اما اسلوب آنها مطبوع عامه واقع نشد و چندان شهرت و قبول نیافت.

مقارن این احوال هندوستان مرکز ادب و مجمع شعراء فارسی‌زبان گشت و رواج و رونق بازار شاعری در آنجا کساد و بی‌رونقی آن را در ایران تلافی کرد. هم‌فشار و آزار و تحقیر فقهاء شیعه موجب جلاء صوفیه و عرفاء و اهل ذوق از وطن بود و هم تشویق و حمایت سلاطین آل بابر شعراء و مدیحه‌سرایان را جلب می‌کرد و صوفیه و عرفاء را پناه می‌داد و بدین سبب دربار دهلی و اگره خیلی بیش از دربار قزوین و اصفهان مطمح نظر اهل کمال بود.

بابر و احفاد او که درین ایام برهند فرمانروایی داشتند به شعر و ادب علاقه تمام می‌ورزیدند و درین مورد شیمه اجداد را رعایت می‌کردند. خود بابر شاعر بود و نیز کتابی در سوانح احوال خویش نوشت، نامش با پرنامه، که ارزش ادبی و تاریخی بسیار دارد. پسرش همایون نیز شعر می‌سرود و نواده‌اش اکبر هر چند ظاهراً از خط و سواد بی‌بهره بود اما به تواریخ و قصص و شعر و لغت علاقه داشت و بدستور او بعضی از کتب هنود به فارسی ترجمه شد و در لغت‌هم کتابهایی تألیف گردید و شعر نیز

بدو نسبت کرده‌اند.^{۱۴۴} و بهر حال دربار او مجمع فضلاء و شعراء بود که از فارس و عراق و خراسان به دربار او روی می‌آوردند. جهانگیر و زرش نورجهان نیز هر دو به شعر و ادب علاقه داشتند. در کتابخانه شاه جهان «سه‌لک کتاب منتخب خوشخط پاکیزه» بود «از اقسام فنون و اصناف علوم عربی و فارسی و انگریزی»^{۱۴۵}. دارا-شکوه پسر شاه جهان نیز به شعر و ادب علاقه داشت و بسا صوفیه و عرفاء معاشرت می‌کرد و به سعیدای سرمد ارادت می‌ورزید. امراء و وزراء این دولت نیز اکثر شعرشناس بودند و جلال و شکوه دربار و ثروت طبیعی هند هم سخاوتهای افسانه-آمیز را جهت آنها ممکن می‌نمود. عبدالرحیم خان خانان وقتی مولانا شکیبی قصد زیارت مکه کرد هشتاد هزار روپیه «به طریق مدد خرج و ضروریات آن سفر به ایشان داد»^{۱۴۶} و عبدالله خان زخمی از مشاهیر امراء بابر به در ازای قصیده‌یی که حاجی-محمدجان قدسی در مدح او سرود «خیمه را با خزانة و جمیع کارخانجات و دو اب در وجه صله بدو بخشید»^{۱۴۷} و از اینگونه بخششها که یادآور صلوات افسانه‌یی محمودی است به سلاطین و امراء این دوره زیاد نسبت داده‌اند و اینمایه تشویق و حمایت، هر چند از مبالغه و اغراق شاعران و تاریخ‌نویسان متملق هم خالی نباشد، البته سبب جلب شعراء می‌شد. در آن روزگار «عزم سفر هند» در هر سری بود.^{۱۴۸} و کسانی از ارباب استعداد که در بلاد خود مجال توقف نمی‌دیدند رخت به هندوستان می‌کشیدند و نام و نان می‌یافتند و بسا که به مال و جاه هم می‌رسیدند.

در مجالس این سلاطین و امراء نقد شعر رواج تمام داشت. نه فقط شعراء بر یکدیگر نکته می‌گرفتند بلکه امراء و سلاطین هم در نقد شعر گویندگان قدرت و مهارت نشان می‌دادند. داستان مشاعره نورجهان بیگم با ابوطالب کلیم معروفست و از قریحه انتقادی این ملکه حکایت می‌کند. نوشته‌اند که او هر شعری که بر ملکه عرضه می‌کرد مورد نقادی واقع می‌شد. و نورجهان بیگم بر اکثر شعرهاش اعتراض می‌کرد. گویند روزی طالبا را این بیت به خاطر رسید و به اراده آنکه جای اعتراض ندارد به خدمت بیگم فرستاد:

ز شرم آب شدم آب را شکستی نیست

بحیرتم که مرا روزگار چون بشکست؟

بیگم در زیر بیت نوشت که یخ بسته شکسته است بعد از آن طالب ترك مشاعره

نمود. ۱۳۹

خان‌خانان عبدالرحیم‌خان در نقد، ذوق و ظرافتی داشت و نقادها و نکته‌سنجی‌های او را، حتی عرفی با همهٔ عجب و نخوت که داشت گردن می‌نهاد. صائب نیز در مورد ظفرخان اینگونه خطاب داشت:

توجان ز نقد بجا مصرع مرادادی تو در فصاحت دادی خطاب سبحانم
سراج‌الدین علیخان آرزو که نیز از امراء مشهور این دولت است کتابی
نوشت در نقد اشعار دیوان حزین و ابیات غلط بسیار از آن دیوان بر آورد و قسمتی
ازین رساله را والدهاغستانی در ریاض‌الشعراء خویش نقل کرده است.
از مهمترین نمونه‌های ادبیات انتقادی درین دوره مشاجراتی است که بین
شعراء روی می‌داد. بعضی ازین مشاجرات در مجالس امراء رخ می‌داد و منتهی‌به-
نکته‌سنجی‌هایی در اشعار می‌گشت. از جمله تذکره نویسان می‌گویند که در مجلس
ظفرخان روزی

میرزا صائب و ابوطالب کلیم از اشعار خود می‌خواندند که خان مومی‌الیه
فرمود که بیتی در وصف لیبی که زخم دندان داشته باشد طرح بایسد نمود.
اول کلیم این مطلع بر بدیهه گفت:
زخم دندان خوب تر کرد آن لب پر خنده را

حجت آری بیش می‌باشد عقیق کننده را
اهل مجلس تحسین و آفرین کردند باز میرزا صائب گوهر این شعر سفت:
باشد به لبش نشان دندان نقشی که بمدعا نشیند
مجلسیان تحسین و آفرین بلیغ نمودند. کلیم تاب نیاورده گفت:

پیش این جوهریانی که درین بازارند
قیمت رشته فزونتر بود از گوهر ما
میرزا صائب بر خود پیچید و این شعر بگفت:

تیره‌روزی بین که می‌خواهد کلیم بی‌زبان
پیش شمع طور اظهار زبان‌دانی کند
کلیم دست به خنجر گذاشت، میرزا نیز مستعد جنگ شد، خان موصوف گفت
آخر این عرصهٔ اشعارست نه میدان کارزار و با هم صلح داد. ۱۵۰

نیز این حکایت در بعضی تذکره‌ها آمده است که روزی، در مجلس ظفرخان جوانی از اهل کشمیر که بعلمت مشایخه اشتها داشت حاضر بود. صائب اشعار می‌خواند و مردم از هر طرف درج دهان به‌صله جواهر تحسین و آفرین گشاده بودند. درین اثنا برزبان آن جوان گذشت که قدما پیش ازین جمله مضامین عالی بسته‌اند و شعرای زمان ما را جز تغییر و تبدیل الفاظ کار دیگری در سخنوری باقی نمانده. صائب تبسم کرده بر بدیهه این بیت بر روی وی بخواند:

اهل دانش جمله مضمونهای رنگین بسته‌اند
هست مضمون بسته بند تنبان شما

ظفرخان بخندید و مبلغی کلی انعام فرمود^{۱۵۱}

داستان مشاعره و معارضه ملا فیروز و ملاشیدا نیز نمونه‌یی از نقادی مجالس را نشان می‌دهد. اما این ملاشیدا در نقد شعر نکته‌سنجی‌های لطیف کرده بود و قریحه روشن داشت. چنانکه گویند:

بریک قصیده حاجی محمدجان قدسی از اول تا آخر اعتراض کرده و هر بیتش را جداگانه جواب گفته است و آن در زمره اهل استعداد مشهورست. درینجا يك بیت مطلع مع ایات اعتراضی قلمی گردید. قدسی گفته:

عالم از ناله من بی تو چنان تنگ فضاست

که سپند از سر آتش نتواند برخاست

شیدا بعد از تمهید مقدمات فراوان در اعتراض می‌گوید:

ای سخن سنج هنرمند باندیشه بسنج

نقد هر حرف بمیزان خرد بی کم و کاست

ناله در سینه هوایی است که بی قصد رود

چونکه از سینه هوا گیر شد از جنس هواست

عالم از وی نشود تنگ ولیکن ز ملال

خلق عالم گر ازو تنگ نشینند بجاست

خود گرفتم که جهان تنگ شد از ناله تو

که ز تنگی نظر از چشم نیارد برخاست

نیست ترتیب دو مصراع بهم ربط پذیر
 که سیاق سخن از هردو باندیشه جداست
 تنگی عالم از ناله نه کیفیت اوست
 که جهان تنگ ز اندوه شده بردلهاست
 تنگی جا ز کجا تنگی اندوه کجا
 بیشتر از تن و جان تفرقه‌ی هم پیداست
 باقی ابیات را بدین دستور قیاس باید فرمود. ۱۵۲

در حقیقت منافست و رقابت شعراء آنها را بدینگونه معارضات و امی داشت چنانکه
 قصیده معروف عرفی را که مطلعش این است:
 جهان بگشتم و دردا بهیچ شهر و دیار
 ندیده‌ام که فروشند بخت در بازار
 شیخ محمدسعید قریشی جواب گفته و برسبیل طعن چنین سروده:
 به مفلسی که ندارد به دست یک دینار
 چه سود از آنکه فروشند بخت در بازار ۱۵۳

اینگونه مجاوبات و معارضات در شعر این دوره فراوان است و بسا اتفاق
 می افتاد که مشاجره به مهاجاة می کشید و هجو هم در بعضی موارد فواید انتقادی
 داشت. چنانکه ولی دشت بیاضی درباره نثائی خراسانی که شعرش به «عیب نارسایی
 و اینکه اکثر معانی آن ناقص است» منسوب و متهم بود، می گوید:

این فکر ترا شحنه نقصان زده را دور از نفست اثر چوطاعت زگناه
 معنیت چو بخشش لثیمان ناقص والفاظ چو خلعت خسیسان کوتاه ۱۵۴

از مظاهر عمده ادب انتقادی درین دوره یکی نیز ادعاهای غریب و مبالغه آمیزی
 است که شعراء در حق خویش داشته اند. با آنکه اکثر شعراء این عهد از عهده
 ادراک دقایق اسلوب قدما بر نمی آمدند کمتر اتفاق می افتاد که در مقام همسری خود
 را از آنها فروتر شمارند. چنانکه عرفی یک جا به انوری و بوالفرج می تازد:

انصاف بده بوالفرج و انوری امروز بهرچه غنیمت شمارند عدم را
 بسم الله از اعجاز نفس جان دهشان باز تا من قلم اندازم و گیرند قلم را
 و جای دیگر خاقانی را به تعریض می نکوهد:

بین که تافته ابریشمش چه خامی یافت ز تاب اطلس من شعر یافت شروانی
 زمانه بین که مرا جلوه داد تا از رشک به داغهای پس از مرگ سوخت خاقانی
 و از اینگونه سخنان در شعر او بسیارست. طالب آملی شاعر دیگر این دوره
 نیز اعتقادی تمام در باب فضائل خویش دارد و حتی سنائی و خاقانی را از امتان
 خویش می‌شمارد:

ز بس کز سخن گشته ام محو لذت غذا طعم معنی دهد در دهانم
 پیمبر منم معجزات سخن را سنائی و خاقانی از امتانم
 و این ادعاها گاه مورد قبول سایر اهل استعداد هم قرار می‌گرفت. نوشته‌اند
 که «روزی در مجلس شیخ ناصرعلی سرهندی که در خیال‌بندی دعوی ارجمندی
 داشت مذکور شعرای سلف در میان آمده بود. گفت بر روی زمین بهتر از ظهوری
 نیامده. شخصی گفت چرا اینچنین می‌فرمایید، یکی از قدما شیخ نظامی گنجه‌ایست
 که سخن او به فهم ظهوری هم نرسیده باشد. ناصرعلی گرم شده گفت مگو بلکه
 ظهوری آن سخن را قابل فهمیدن ندانسته باشد.»^{۱۵۵} باری کثرت اعجاب و نخوت
 این «ارباب فضول» که موجب وحشت و نفرت طابع اهل فضیلت می‌شد سبب بود
 که بقول مؤلف مرآة‌الخیال سخن آنها «باهمه پرکاری و نازکی» در دلها تأثیر نمی-
 کرد و مطبوع واقع نمی‌شد.^{۱۵۶}

از اواخر عهد صفویه اسلوب هندی، در ایران، اندک اندک از رونق افتاد. استیلای
 افغانه بر اصفهان و ظهور نادر و کریم‌خان و هرج و مرج و فترتی که درین اوان
 رخ داد، هم ذوق و فرصتی را که برای شعر و شاعری لازم بود در ایران از بین برد
 و هم سفر هند را که سابق عزم آن در هراس بود دشوار کرد و از اتفاق، دربارهند
 نیز مقارن همین فتن و حوادث گرفتار ضعف و فترات بود. اما در ایران کار از لونی
 دیگر گشته بود و از هجوم و عروض فترات و نکبات به قول آذر بیگدلی، کس را
 پروای جان نبود تا به نظم و نثر چه رسد.

با اینهمه، کسانی از اهل ذوق که مجال نظم و سماع شعر را پیدا می‌کردند
 از خیال‌بندیهای پیروان سبک‌هندی ملول بودند. نه فقط در اصفهان که مجمعی ادبی
 تشکیل بود بلکه در خراسان نیز کسانی مانند شهاب ترشیزی اسلوب صائب و کلیم

را رها کردند و به تتبع سبک قدمات پرداختند. صباحی از شعراء این دوره طی قطعه‌یی که از کاشان به رفیق اصفهانی می‌فرستد به پیروی قدمات می‌نازد و در حق مدعیان می‌گوید:

شکایتی است ز ابناء روزگار مرا

تویی بدرک‌وی الحق درین بساط حقیق

نجسته ره به طریقت ستاده در ارشاد

نبرده پی به حقیقت نشسته در تحقیق

رسانده بانگ فضیلت به چرخ و شناسد

سهیل رازسها و سهیل راز نهیق

به خضر طعنه و خود در میان وادی گم

به نوح خنده و خود در میان بحر غریق

زبان طعنه گشایند در بسزرگانی

که شعرشان بدو شعری بود بر تبه شقیق

ز ششصدست فزون کارمیده اند به خاک

که خاک مرقدشان باد رشک مشک سحیق

کسی نه ز اهل جهان منکر بلاغتشان

چه از وضع و شریف و چه از عبید و عتیق

به صدق دعوی من عالمی گواه چوتو

سزد روح امین بشنوی برین تصدیق

ز طرز و شیوه ایشان چو کس شود عاجز

برای خود کند اندیشه مخلصی ز مضیق

نهد به شاعر دیرینه تهمت هذیان

دهد به گفته پیشینه نسبت تلفیق

بسود طریقه ما اقتفای استادان

پیاده را نرسد طعنه بر هداة طریق

در حقیقت، اهل فضل و ادب درین دوره به اسلوب قدما توجه کردند. در خراسان شهاب‌ترشیزی به اسلوب انوری و خاقانی قصیده می‌سرود و در عراق مشتاق

و هاتف و آذر و صباحی در غزل از سعدی و حافظ و در قصیده از ظهیر و کمال تقلید می‌کردند و انجمن ادبی اصفهان در حقیقت بازگشت به سبک عراقی را توصیه می‌کرد. توجه به تصحیح الفاظ و تنقیح عبارات درین دوره بین شعراء خیلی بیش از سابق معمول گشت و این مسأله موجب رواج نقد ذوقی و فنی گشت. در حقیقت موزونان و صاحبذوقان درین دوره شعر گویندگان را نقد و تہذیب می‌کردند. دربارهٔ صہبا نوشته‌اند که «در اشعار موزونان تصرفات نیکو دارد و اہتمام بسیار در تصحیح الفاظ می‌کند و جمعی باین علت ازو درتابند»^{۱۵۷} و در باب عاشق اصفہانی آورده‌اند کہ «اگر کسی دخل و تصرفی و لوکان حقا در کلام فصاحت نظام ایشان می‌کرد نظر به غرور شاعری قبوں نفرموده چه بسا کہ باعث رنجش می‌شد.»^{۱۵۸} اما ازین نقادها و دخل و تصرفها مجموعه‌یی منظم امروز در دست نیست مع‌هذا حکایت ذیل نمونه‌یی از نقد مجالس ادبی آن دوره را نشان می‌دهد. شیخ محمدعلی حزین از شعراء و گویندگان این دوره می‌نویسد کہ:

روزی در منزل والدعلامہ، مجمعی از مستعدان منعقد بود مرا ہم در آن مجلس طلبیدند و ار ہرجا سخنان در میان بود یکی از حاضران این بیت ملامحتشم کاشی را برخواند:

ای قامت بلندقدان در کمند تو رعنائی آفریدہ قد بلند تو
و بعضی از حضار تحسین بلیغ نموده والد مرحوم فرمود کہ دیوان ملامحتشم
به نظر من در آمدہ شاعری استاد است اما کلامش بی نمک است و آنمقدار
از حلاوت کہ تدارک بی نمکی کند ندارد با آنکہ نمک در سخن شاید کہ گلو-
سوزتر باشد از حلاوت، چنانکہ از ہمین مطلع بلند او این معنی مستنبط تواند
شد دیگر تنها مصرع اخیر درست افتادہ مصرع اول بطبع مأنوس نمی‌شود
چہ قامت را در کمند افتادہ گفتن با سلیقہ راست نیست اگر لفظ قامت نبودی
و گفتی ایکہ بلندقدان در کمند تواند این کلام پسندیدہ بودی حاضران تصدیق
نمودند.^{۱۵۹}

و این نمونه ایست از نقادها و تصرفاتی کہ موزونان این دوره در شعرشعرا
می‌کرده‌اند و در طی تذکرہ‌های این عصر ازینگونه تصرفات و نکته‌سنجیها بسیارست.
در حقیقت نقد تذکرہ‌ها درین دوره ہرچند باصراحت لہجہ مقرون است اما

بیشتر ذوقی و جزئی است و ازین جهت چندان معتبر بنظر نمی آید. مع ذلك ذکر چندن از ارباب تذکره این عصر برای بیان نمونه نقادی آنها کفایت می کند:

سام میرزا فرزند شاه اسمعیل بود. قریحه شاعری داشت و خاصه در نقادی ذوق و مهارت بسیار از خود نشان داد. پایان عمر او در زندان گذشت و هم آنجا به امر شاه اسمعیل ثانی مقتول گشت. تذکره او موسوم به تحفه سامی نمونه اشعار و ترجمه احوال شعراء و امراء و وزراء و سادات آن عصرست و از مآخذ عمده تذکره نویسان بعد مثل آذر بیگدلی و رضاقلی خان هدایت بشمار می رود.

تحفه سامی در حدود سال ۹۵۷ تألیف یافته است و مؤلف در آن هر چند به جنبه تاریخی زیاده توجه نکرده است اما آراء انتقادی جالب آورده است. باری سام میرزا در «تذکره» خویش قدرتی خاص در نقادی نشان می دهد. تهور و صراحتی که وی در نقد بکار می برد قابل تحسین است. زیرا وی اشعاری را که نمی پسندد بسختی نقد و رد می کند. چنانکه از شاعری به نام حرفی بدینگونه یاد می کند که «به گیلان رفت و شهر آشوبی جهت مردم آنجا گفت و او را به امری شنیع متهم ساخته زبانش بریدند اما این جایزه از برای اشعار دیگرش می بایست نه جهت هجواهل گیلان»^{۱۶۰} و درباره شاعری دیگر به نام حاتم می نویسد «از قبیله اعراب سعیدی است و به دو زبان شعر می گوید کاشکی به هیچکدام نمی گفت»^{۱۶۱} در بعضی موارد نقدهایش دقیقترست چنانکه درباره لسانی می گوید «اشعار او شترگر به واقع شده چه يك غزل او که تمام خوب باشد کم است و آنچه خوب است بسیار خوب واقع شده»^{۱۶۲} و راجع به شاعری دیگر به نام معانی یزدی می گوید «در شاعری خود را کم از شعرای نامی نمی داند اما شعر او به معنی فی بطن الشاعر است و بحسب ظاهر معانی کم می توان یافت»^{۱۶۳} همچنین درباره بی موارد تصرفهایی در اشعار می کند که فواید ادبی و انتقادی دارد. فی المثل در باب شاعری بنام آقا میرک می گوید: غزلی که مطلعش این است:

شدم بیباغ که بینم گل شکفته خود را

شنیدم از گل و بلبل غم نهفته خود را

من به ایشان گفتم غم نهفته خود را از گل و بلبل هر دو شنیدید یا از بلبل، جواب

دادند که گل‌هنگام شکفتن صدایی می‌کند و آواز آن است»^{۱۶۴} و درباره میرعبدالباقی اصفهانی می‌نویسد: «اشعار عاشقانه دارد. این مطلع از اوست:

نازکی بین لب او را چو بیوسم بخیال

لبش آزرده شود چون نگرم روز وصال

به اعتقاد من اگر مصرع آخر را چنین بخواند بسیار بهترست. مصرع «شود آزرده، درو چون نگرم روز وصال»^{۱۶۵} و این چند فقره اخیر نمونه تصرفات موزونان عهد را در شعر نشان می‌دهد و ظاهراً نقد مجالس هم از این مقوله بوده است.

محمد طاهر نصرآبادی چنانکه خود می‌گوید بروزگار جوانی مجالی جهت کسب معرفت نیافت تا پس از طی شباب به حکم ذوق فطری و معاشرت اهل ذوق به کسب هنر رغبت کرد و در قهوه‌خانه‌ها که آن زمان محط رحال ارباب هنر بود تردد کرد و در مزرعه و ملک موروث خویش اقامت گزید و گرد درگاه و دیوان نگشت و اوقات به شاعری گذاشت. تذکره او که از ۱۰۸۳ هجری به تألیف آن آغاز کرد ترجمه حالی از مؤلف ندارد اما درباره شعراء قرن یازدهم اطلاعات مفیدی بدست می‌دهد.

کلام نصرآبادی هم در بیان احوال شعراء از چاشنی انتقاد خالی نیست اما البته صراحت و تهوری که در سخن سام میرزا شاهزاده صفوی هست در گفته این شاعر منزوی وجود ندارد. نقد او در بعضی موارد مجامله آمیز و مقرون به احتیاط است معذک غالباً منصفانه است. درباره حاجی محمدجان قدسی که شاعری مشهور و منتقد بشمار می‌آمده است می‌نویسد: «از طور سخن او کمال شاعری ظاهرست اما در قصیده گاهی ابیات بی نسبت دارد»^{۱۶۶} و درباره زلالی خـوانساری نیز که شهرت بسیار داشته می‌نویسد: «در تازه گوئی و نمک کلام فردست در فن مثنوی طرز تازه‌یی به عرصه آورده که کسی تتبع آن نتواند کرد. رطب و یابس در کلامش بسیارست اما ابیات بلندش از قبیل اعجاز است»^{۱۶۷} از ستایش مبالغه آمیزی که در باب رباعی میرهمام کرده است، و در ذیل نقل می‌شود، پیداست که مردی ساده دل و کم تجربه بوده و تربیت ذوقی و ادبی کافی نداشته است. می‌گوید «میرهمام حسب التقرير خودش نسب به سادات عظام دارالعباد یزد می‌رساند. مسرد درویش فقیرست تاجی بسر گذارد و گاهی به قهوه‌خانه می‌آید و این رباعی که برابر يك

دیوان شعرست از اوست و ماندن این معنی تا حال خیلی غرابت دارد:
 این چار خلیفه را که می‌دانی نغز گویم سخنی با تو ز انصاف ملغز
 بادام خلافت از پی گردش دهر افکند سه پوست تا برون آمد مغز»

لطفعلی بیگ آذر از خاندان بیگدلی در اصفهان‌زاد و در فتنه افغان خانواده او به قم کوچید، پدرش مقارن ظهور نادر به حکومت لار و سواحل منصوب شد و در شیراز اقامت جست. بعد از وفات پدر به مکه و عتبات رفت و در مشهد به سپاه نادر پیوست و سفری در موکب وی به مازندران رفت آنگاه به اصفهان باز آمد و چندی نیز پس از قتل نادر در خدمت امراء و سلاطین افشار می‌زیست سرانجام ظاهراً گوشه‌ی گزید و با میرسیدعلی مشتاق و اصحاب او خاصه صهبا و هاتف و صباحی دوستی گزید. تذکره او که آتشکده نام دارد، در احوال متقدمین بر کتب دیگران علی‌الخصوص دولتشاه و امین احمد رازی مبتنی است اما در احوال معاصرین از تحقیق و اجتهاد خود نوشته است.

آتشکده آذر تذکره‌ی انتقادی است و مؤلف آن خود مردی شاعر و فاضل بوده است اما چون در نقادی بیش از حد لزوم خشونت نشان می‌داده ظاهراً بهمین جهت معاصرانش او را آذر دبرپسند خوانده‌اند. نقد وی هر چند، گه‌گاه مأخوذ از اقوال تذکره‌نویسان دیگرست لیکن از صراحت و تهور کم نظیری حکایت می‌کند. چنانکه درباره میرزا طاهر وحید می‌گوید «نود هزار بیت از ایشان بنظر رسیده و بعلت مناصب دیوانی تحسین بسیار در هر شعر از شعرای زمان شنید. به زعم فقیر اگر خوف منصب نبود از هیچکس تحسین نمی‌شنود.»^{۱۶۸} و در باب حیرانی قمی می‌نویسد: «چندی در کاشان دل به جوانی داده و به اینجهت قاضی مبسوط‌الید کاشان حکم به اخراج مولانای مشارالیه نموده و او قصیده‌ی در هجو قاضی گفته و به رسم قلندران در حضورش خوانده و از آنجا روانه به همدان گردیده [...] اما قصیده را بسیار بد گفته. به زعم فقیر به تقصیر همان قصیده مستحق اخراج بود.»^{۱۶۹} باری نقد وی هر چند فقط متکی به سلیقه شخصی اوست چون به ذوق سلیم تکیه دارد در خور توجه می‌باشد. در غالب موارد وی رأی ذوقی و شخصی خود را با دقت و صراحت مخصوص يك قاعده علمی و فنی بیان می‌کند و این معنی از اعتقاد او به ذوق و قریحه خود

حکایت دارد. چنانکه دربارهٔ اهلی شیرازی می‌گوید: «صاحب دیوان است مثنوی تجنیس و ذوبحرین و ذوق‌فیتین گفته الحق در کمال صعوبت است و در نظر فقیر این صنایع ربطی به محاسن شعری که باعث تغییر حال مستمع است و غرض کلی از شعر آن است ندارد.» و دربارهٔ شاعری بنام نجات عبدالعال باصراحت بیشتری می‌نویسد: «شعر بسیاری گفته که قابل هیچ تذکره نیست لطیفه‌های بیمزه موزون کرده...»

تذکره‌های دیگر این عصر مانند هفت‌اقلیم و مرآة الخیال و ریاض الشعراء و سفینه خوشگور و تذکره‌حزین نیز همه بیش و کم جنبهٔ انتقادی دارند اما در بسیاری از آنها لحن انتقاد ملایم و معتدل است. و نقادیهائی که در تذکره‌ها دیده می‌شود بطور کلی بیشتر جنبهٔ ذوقی دارد و چندان بر موازین و معاییر فنی و لغوی متکی نیست و چون اسلوب نقادی در عموم تذکره‌ها بدانچه گفته‌آمد شباهت دارد بحث جداگانه در باب هر یک لازم نیست. باقی را بر همین چند تذکره باید قیاس کرد.

در دورهٔ قاجاریه چندی امنیت و رفاه نسبی پدید آمد و حمایت و تشویق سلاطین از شعر و شاعری سبب شد که نهضت ادبی دورهٔ فترت دوام یابد. عده‌یی از شعراء دربار خاقان که در رأس آنها فتحعلیخان صبا قرار داشت و اوزشگردان صباحی بود برای احیاء اسلوب قدما سعی تمام ورزیدند. صبا که با طریقهٔ قدما آشنائی داشت به‌تبع آنها اسلوبی آورد با الفاظ جزل اما غالباً مهجور و باصنایع لفظی و معنوی بسیار. سپهر و قاآنی شیوهٔ او را تقلید کردند و اشتباهاتی را که در تبع قدما برای او پیش آمده بود اصلاح کردند. در مقابل اصحاب صبا که اکثر به‌سبک خراسانی متمایل بودند نشاط و مجمر و وصال به اسلوب عراقی گزینیدند، هر یک ازین دو مکتب نیز بر اثر ظهور شعراء بزرگی به‌نهایت قدرت و اعتلاء رسیدند چنانکه محمودخان ملک الشعراء و سروش اصفهانی در تقلید قدما به‌جزالت و عذوبت سبک فرخی و عنصری دست یافتند و فروغی بسطامی و وصال شیرازی در تقلید غزل سعدی و حافظ نهایت قدرت و مهارت را نشان دادند.

قریحهٔ شاعری سلاطین و شاهزادگان قاجار نیز این نهضت ادبی را تقویتی تمام می‌کرد. فتحعلیشاه بتخلص خاقان شعر می‌گفت و ناصرالدین‌شاه نیز دیوان

شعر داشت. در درگاه آنها شعراء و ارباب استعداد تقرب بسیار داشتند و صله‌های جزیل می‌گرفتند. مع ذلك بسیاری از شعراء این عصر که خود را از گویندگان عصر غزنوی و سلجوقی کمتر نمی‌دانستند و در همه‌چیز از آنها تقلید می‌کردند، چون افسانه‌های تذکره‌نویسان را در باب ثروت و نعمت قدما خوانده بودند و باور کرده بودند به هر اندک بی‌التفاتی که از ممدوحان می‌دیدند لب به شکایت می‌گشودند و از شعر و شاعری توبه می‌کردند. اینگونه شکایتها مثل شکوه‌های منوچهری و انوری و ظهیر از فواید انتقادی هم مشحون بود و در آنها از ارزش و ماهیت شعر و شاعری هم سخن می‌رفت. در دیوان بسیاری از شعراء این عصر از اینگونه شکایتها هست و مجموع آنها قسمت عمده ادبیات انتقادی این دوره را تشکیل می‌دهد مانند قصیدهٔ سحاب اصفهانی که ادوارد براون در جلد چهارم تاریخ ادبیات خویش ظاهراً از مجمع‌الفصحاء نقل کرده و اشعاری که وصال شیرازی و مجمر اصفهانی در شکایت از شعر و شاعری گفته‌اند و یا قصیده‌یی که عندلیب کاشانی و لسان‌الملک سپهر در تعنت مدعیان شعر و شاعری سروده‌اند و اکثر در جلد دوم مجمع‌الفصحاء آمده است. باری ذوق و قریحهٔ شاهزادگان و سلاطین قاجار از اسباب رواج نقادی در مجالس آنها محسوبست. هر چند آنها در تمیز و شناخت نیک و بد شعر، اکثر بصیرت کافی نداشتند اما در مجالس آنها طرح مباحث ادبی مجاللی به ادباء جهت نکته‌سنجی و نقادی می‌داد. رسالهٔ عروضیهٔ قائم‌مقام که جز مقدمهٔ آن ظاهراً باقی نمانده است از مشاجرات اینگونه مجالس نشأت گرفت. این رساله را که از بعضی فواید انتقادی خالی نیست قائم‌مقام در وقت معزولی خود نوشته است. در آنوقت امیرزادگان نزد حاجی میرزا آقاسی درس عروض می‌خواندند و قائم‌مقام بعادت والد خود که هفته‌یی یک‌بار به مکتبخانه جهت سرکشی به درس و مشق امیرزادگان می‌رفت و روزی در مکتبخانه بر سر تقطیع شعری گفتگو شده بود امیرزادگان به قائم‌مقام ایراد گرفته و قول حاجی میرزا آقاسی را ترجیح داده بودند. قائم‌مقام وقتی به‌خانه بازگشت شبانه این رساله را نوشته به خدمت سرکار ولیعهد فرستاده بود و به حاجی میرزا آقاسی به کنایه تعریضی دارد «و همامه گرد کانی و عمامهٔ آسمانی» اشاره بدوست. درین مقدمه که از رساله باقی است و در مجموعهٔ منشآت او چاپ شده است قائم‌مقام، ضمن شکایت از مشاغبهٔ خصم خود را حاضر بر ای مسابقه و منافرت معرفی می‌کند و مسائل

مورد بحث در عروض را مطرح می‌نماید و بر سبیل مقدمه می‌گوید که عروضی باید نخست خود طبع موزون داشته باشد و گرنه صحت و سقم اوزان را ادراک نتواند کرد. دیگر آنکه باید فن را از استاد فراگیرد «نه آنکه استاد ندیده خود را استاد بیند و از کس نیاموخته آموزگار کسان گردد» دیگر آنکه عروضی باید «در تتبع دواین شعرا و حفظ رعایت اشعار عرب و عجم ماهر باشد» و در بیان مطالب همه جا به اقوال ادبا خاصه قول صاحب در بحور اللالی استشهد می‌کند و فقدان باقی رساله (اگر خود تألیف شده باشد) موجب تأسف است. نیز از نمونه‌های لطیف نقد مجالس قطعه‌یی است که قائم‌مقام در نقد قطعه حاجی میرزا آقاسی گفته است. قطعه حاجی میرزا آقاسی در تقاضای بره‌یی گفته شده و بعضی آن را غلط دانستند. امیر-زادگان آن را با اسم شاعر عراقی نزد قائم‌مقام فرستادند تا رأی خود را در آن باب بگوید. قائم‌مقام در دفترخانه بود بر پشت آن قطعه‌ئی دیگر نوشت و آن را رد و نقد کرد. قطعه حاجی میرزا آقاسی این است:

که بالاتر ازین زرین قباب است	رهی را هست عرضی بر جنابت
دلش در آتش حسرت کباب است	برای بره موعود دیروز
درین ایام تعجیل و شتاب است	نمی‌داند تمنای وصالش
که گویی این حمل آن آفتاب است	پس از یکسال می‌باید رسیدن

و جواب قائم‌مقام این است:

در تقاضای بره فرماید	قطعه‌یی را که اوستاد عراق
کار سوهان و اره فرماید	قطعه‌یی آنچنان که با دل و جان
صله از سوط و دره فرماید...	سزدار قطعه چنین را شاه
با ادیب معره فرماید	یا به او آنچه کرده است نقیب
مملو از لای و خره فرماید	یا دهان جناب شاعر را

و در دواین شعراء دیگر نیز از اینگونه اشعار هست و نقادیهای مجالس را درین دوره نشان می‌دهد.

اما در تذکره نویسی سادگی و صراحتی که در کلام نویسندگان عصر تیموری و صفوی هست درین دوره فراموش شده است و تذکره نویسان عصر چون فاضل گروسی مؤلف انجمن خاقان و میرزا طاهر شعری مؤلف گنج‌شایگان و حتی

هدایت مؤلف مجمع‌الفصحاء درین کار نیز به تقلید قدما پرداختند و بشیوهٔ عسوفی و ثعالبی و بساخرزی در بیان احوال شعرا به ترتیب و تنظیم صنایع لفظی و عبارات متکلف همت کردند. چنانکه فاضل‌خان‌گروسی در تذکرهٔ انجمن‌خاقان در احوال میرزا عبدالوهاب نشاط، عباراتی چند به هم بافته بود و ادعا داشت که بهتر ازین کسی نمی‌تواند بنویسد. قائم‌مقام در مجلس حاجی‌محمدخان قاجار مروزی در حضور جمعی قلم برداشته عباراتی چند در تذکرهٔ احوال نشاط نوشت که از جهت انشاء عالی است اما فایدهٔ انتقادی ندارد فی‌المثل این عبارت که در نوشتهٔ قائم‌مقام آمده است «در بدایت سن و اوایل حال چنان مولع به کسب کمال بود که اندک وقتی در فنون ادب برفحول عرب فایق آمد و در علوم و حکم بر عرب و عجم سابق گشت» بجز مجاملهٔ بیوجه حکایت از هیچ نکتهٔ دگر ندارد و از اینگونه عبارات متکلفانه و منشیانه در اکثر تذکره‌های این دوره فراوان است و ظاهراً محمدعلی‌مذهب متخلص به‌بهار تذکره‌یضجالیهٔ خود را به قصد آن تألیف کرده است که هم این شیوهٔ تذکره‌نویسی را مسخره کند و هم به بعضی شعراء معاصر تعریضی ایراد نماید و بهمین جهت در طی عبارات کتاب مکرر به سجع و ترصیع و استشهاد به اشعار پارسی و تازی پرداخته است.

نکتهٔ دیگر که بر شیوهٔ تذکره‌نویسی این دوره واردست کثرت مجامله و تملق و غرض و حسدست که بطور بارزی جلوه دارد و از قدر و بهای آراء و احکام انتقادی نویسندگان این تذکره‌ها بسیار می‌کاهد. در حقیقت تذکره‌نویسان این دوره در تحسین و تمجید از آشنایان و دوستان و عدم اعتناء بشأن دیگران مبالغتی تمام کردند و در ستایش ارباب جاه کار به جایی کشید که بعضی مانند فاضل‌خان‌گروسی، ملک‌الشعراء عصر خود صبای کاشانی را بر فردوسی نیز ترجیح نهادند. نیز در مجمع‌الفصحاء مکرر می‌نویسد که فلان شاعر را با فقیر مصاحبت و معاشرت بوده است و تأکید و اصراری که هدایت در تذکار این دوستیها دارد نشان می‌دهد که نقادی او تا چه اندازه تحت تأثیر اینگونه دوستیها و معاشرت‌ها قرار داشته است. مع‌ذلك از آثار ادباء این دوره مجمع‌الفصحاء هدایت و براهین‌العجم سپهر فوائد انتقادی بیشتر دارد و اشارتی بدان دو مؤلف درین اوراق بیفایدتی نیست.

رضاقلیخان هدایت در لغت و تاریخ و ادب دستی داشت و دیوان شعر نیز دارد اما مهمترین اثر او که درین اوراق مورد نظر ماست تذکره ایست بنام مجمع الفصحاء که در دو جلد بزرگ ترجمه احوال و نمونه اشعار عده زیادی از شعراء و امراء و وزراء صاحبذوق متقدم و متأخر ایران را ذکر کرده است و از فواید انتقادی نیز خالی نیست. البته اغلاط تاریخی و مسامحاتی که در ضبط اعلام و سنین کرده است هر چند بسیار است اما اینجا جای ذکر آنها نیست لیکن از جهت نقادی ایراد عمده‌یی که بر این کتاب واردست افراط نویسنده در مبالغه و مجامله و اجتناب او از اظهار آراء و عقاید صریح و بارزست. درین کتاب عباراتی که درباره مقام ادبی شاعران نوشته شده است عموماً مجمل و مبهم و یکنواخت بنظر می‌آید. فی‌المثل درباره سنائی می‌نویسد: «سپهر هنر را ماه است و سریر خرد را شاه» و درباره ابالیث طبرستانی می‌گوید: «غیث سحاب فضل و کمال است و لیث غاب جاه و جلال». انصاف را از کجا می‌توان دانست که درباره مقام ادبی این دو شاعر هدایت چگونه می‌اندیشیده و کدام یک را برتری می‌نهاده است؟ در غالب موارد مجمع الفصحاء نوع نقد عوفی را بخاطر می‌آورد و با اینهمه این نقص در مجمع الفصحاء به اندازه انجمن خاقان‌گروسی و گنج شایگان شعری نیست دیاض المعادین هدایت که تذکره احوال و اشعار عرفا و صوفیه است جنبه نقادی ندارد و ازین حیث مورد نظر ما نیست اما مجمع الفصحاء، مخصوصاً در احوال معاصران گویا چندان رعایت حق و انصاف را نکرده است و از حب و بغض شخصی برکنار نمانده است و مکرر در احوال معاصران اشاره به سوابق دوستی خود با آنها می‌کند و یا اشعاری را که در مدح وی سروده‌اند نقل می‌نماید و اینهمه البته از ارزش انتقادی این کتاب می‌کاهد. از همین روست که کتاب پس از انتشار، مورد انتقاد بعضی از معاصران قرار گرفته است. از جمله ابونصر فتح‌الله‌خان شیبانی که غزلی از او را مؤلف مجمع الفصحاء به شاعری موسوم به - اختیارالدین شیبانی از قرن ششم منسوب داشته است طی قطعه‌یی کتاب را مورد انتقاد سخت قرار می‌دهد و گناه این سهو و خطا را برگردن لسان‌الملک سپهر می‌افکند که ظاهراً در تألیف کتاب مجمع الفصحاء دستی داشته است. قسمتی از قطعه مزبور ازین قرار است:

به مجمع الفصحا در نگر که کاتب آن
 چه سهوها که در احوال شاعران کرده است
 بسا قصیده که از آن گرفته داده بدین
 بسا چکامه که از این بنام آن کرده است
 چو او امیر سخن بود و می نشاید گفت
 که آن امیر چنین کرده و چنان کرده است
 گمان بنده که اینها به گاه طبع کتاب
 یکی حسود بداندیش بدنشان کرده است
 خدای هر چه تواند بدان حسود کناد
 که اوزروی حسد هر چه می توان کرده است
 نگاه کن که پس از نام اختیارالدین
 چگونه نام ابی نصر توأمان کرده است
 کدام کس که ازین پیش کرده تذکره ای
 روایتی ز ابی نصر در جهان کرده است
 کسیکه هست کنون بعد سیزده صد سال
 به داغ پنج صد از هجرتش نشان کرده است
 «بتامتاب سیه مشك بر سپید پرند»
 که گفته بونصر آن جایگه بیان کرده است
 بکار بونصر او این خطا نکرده و بس
 بسی خطاها در کار دیگران کرده است
 اگر کتاب عروضی و بیهقی خوانده است
 چرا دو اسکافی را یکی گمان کرده است
 سپس بمجمع ثانی که ز اهل عصر بود
 بسا توانا شعرا که ناتوان کرده است
 در آن کتاب نوشته است نام شیبانی
 ولی غلطها در اصل و خاندان کرده است

چنو حکیم خردمند این غلط نکند
 که این غلطها يك خام قلتبان کرده است
 به خلد باد روانش ازین حسود به خشم
 که نام او به غلط در جهان روان کرده است
 که استابی نصر آنک ایزد از بنی شیبان
 ورا بدین کله شاعران شبان کرده است
 سخن شناس و سخندان و شعرگوی و فصیح
 کجا بدین هنرش گیتی امتحان کرده است
 به فارس آمده اند از عرب نیاگانش
 چنان کجا بمقالات شرح آن کرده است
 کسی که اینها پنهان کند بدان ماند
 که آفتاب فروزان به گل نهران کرده است
 و گر سپهر مر آنها نکرده در تاریخ
 نه سود کرده که البته او زیان کرده است
 لسان ملك بملك آنچه بود باید گفت
 و گر نه شه لقب او چرا لسان کرده است

محمدتقی سپهر کاشانی ملقب به لسان الملك شاعر و ادیب و مورخ بود و شهرتش بیشتر بواسطه تألیف بزرگ و مهم تاریخی اوست موسوم به ناسخ التواریخ. اما در ادب و شعر از تربیت یافتگان صبای کاشانی بود و با هدایت مؤلف مجمع الفصحا نیز معاشرت و معاضدت داشت. از آثار او آنچه درینجا مورد نظرست کتابی است بنام براهین المعجم فی قوانین المعجم که آن را بنام میرزا آقاخان نوری صدراعظم نوشته است و در مقدمه می گوید که:

اینک شعر فارسی و نظم دری از درجه خویش ساقط است و شعرای این زمان را از متقدمین، محلی هابط. زیرا که چون فتنه چنگیز خان بالا گرفت و سلطنت مغول در ایران استیلا یافت و ضیع و شریف را به تیغ بگذرانیدند و قاصی و دانی را به معرض دمار در آوردند قانون شعر و قواعد قافیه که شعرا بر زبان

داشتند و چنان نزدیک ایشان معروف بود که هرگز در کتابی نمی‌نگاشتند یکباره در میانه محو و منسی گشت چون دیگر باره جهان آرام یافت و نظم جهان به‌اندام شد مردم انجمن ساختند و باز به کسب هنر پرداختند و یاد فصاحت کردند و ساز بلاغت نهادند السنه دیگرگون بود و هیچکس از آن قواعد آگهی نداشت لاجرم پانصد سال و بزیادت است که هیچ پارسی‌زبان شعر صحیح نتواند گفت و هر کس ازین مردمان که طبعی موزون داشته و نظمی نگاشته علیل و سقیم افتاده.

مع ذلك این «قانون شعر و قواعد قافیه» که سپهر درین کتاب آورده است و ادعا دارد که متقدمان آن را در کتابی نگاشته بودند در کتاب المعجم شمس قیس و شروح و تلخیصات متعدد آن آمده است و ظن غالب آنست که سپهر نیز المعجم با شرح و تلخیصی از آن را در دست داشته است و بعضی مطالب از آن گرفته‌است و حتی چند جا از قول «صاحب المعجم» مطالبی نقل کرده است و بهر حال طرز تنظیم و تنسیق مواد و مطالب از تأثیر المعجم خالی نیست.

باری درین کتاب سپهر قواعد قافیه و نیز مواردی را که در آنها بعضی حروف را می‌توان روی کرد یا نمی‌توان کرد به تفصیل ذکر می‌کند و همچنین از برخی قواعد مثل قاعده فرق بین دال و ذال و قاعده اماله الف و قاعده یاء معروف و یاء مجهول و موارد استعمال آنها در قوافی با ذکر شواهد و امثله از آثار فصحاء دری بحثی مستوفی می‌کند و نکته جالب در طرز بیان او اعجاب و اعتقاد و نخوتی است که در حق خویش دارد و ازین حیث خواننده بی‌اختیار به یاد ابن‌اثیر مؤلف المثل‌الساثر می‌افتد.

۷

دریونان و روم باستانی

ترقی و عظمت یونانیها در ادبیات و هنر یکی از عجیبترین امور تاریخ ملل و اقوام بشمار می آید. جنب و جوش عقلی این قوم و علاقهٔ دایم و ثابتی که به ادراک مظاهر جمال داشته‌اند اقسام تازه‌یی از ابداعات هنری بوجود آورده است. نیروی فهم و ادراک قوم یونانی از قدیمترین دورهٔ تاریخ آنها تا وقتی که استقلال آن قوم از میان رفت همواره در حال رشد و توسعه و تحول و تکامل بود. مع ذلك، محققان تصدیق کرده‌اند که یونان در همه حال هرگز از سیطرهٔ نفوذ معنوی سایر اقوام مجاور و علی‌الخصوص از تأثیر ایران برکنار نبوده است. لیکن انکار نمی‌توان کرد که نبوغ و استعداد شگرف این قوم در تکمیل و توسعهٔ تمدن و فرهنگ جهان سهم عمده و مهمی دارد.

در شعر و ادب، یونان یگانه‌کشوری است که به قول بعضی محققان تحول و تطوری منظم داشته‌است و در هر یک از مراحل تکامل اجتماعی آثار و انواعی را که مقتضای آن مرحله از تحول بوده است به وجود آورده است. می‌گویند ادبیات لاتین و ادبیات سایر ممالک اروپا هیچکدام نتوانسته‌اند مراحل تطور و تکامل را چنین مرتب و منظم ببینند و در هر دوره از تاریخ خود آن نوع شعر یا نثری را که لازمهٔ اوضاع و احوال آن دوره است ایجاد کنند بلکه در هر دوره از ادوار تاریخ ادبیات این اقوام همهٔ انواع مختلف شعر بپوش و کم وجود داشته است و فی‌المثل وجود شعر حماسی در دورهٔ خاصی از ادبیات لاتین یا ادبیات انگلیس و فرانسه دلیل آن نیست که در آن دوره شیوهٔ سپاهی و نظامی در آن کشورها رواج داشته است و یا طریقهٔ ملوک‌الطوایفی رایج بوده‌است. اما دریونان، برخلاف سایر ممالک اروپا تطور و تکامل انواع شعر تقریباً همواره با تحول اجتماعی حیات عمومی همقدم بوده است.

این تطور و تکامل به تدریج، لیکن بدون وقفه و انقطاع، صورت گرفته است. انواع و فنون شعر از حماسی و غنایی و تمثیلی هر کدام به اقتضای اوضاع و احوال زمانه به توالی پدید آمده‌اند و هر یک از انواع و فنون مزبور ثمره مقتضیات حیاتی قوم یونانی در عصر و دوره خاصی به‌شمار می‌آید. در ادوار بدویت شعری که قوم یونانی بدان تغنی می‌کرد بکنوع دعا و مناجاة بود که در مقام نیایش و ستایش ارباب انواع می‌سرود و آنرا هیمنوس می‌خواند اما اینگونه اشعار با گویندگان نشان فراموش شده و از میان رفته است و پاره‌یی اسامی که به این عنوان در تاریخ ادبیات یونان مذکور می‌گردد نیز نه قطعی است و نه متفق علیه. در دوره ملوک الطوائف که بلاواسطه بعد از ادوار بدویت پیش آمد، نوع حماسی رواج یافت و اعمال پهلوانان و دلاوران سلحشور موضوع اشعار گویندگان قرار گرفت. آثار هومر و هزیود نمونه‌یی از این نوع شعرست که آنها را می‌توان توصیف حیات و آئینه زندگی مردم یونان در آن اعصار تلقی کرد. مع‌هذا، در وجود هومر که دو منظومه ایلیاد و اودیسه منسوب بدوست بعضی محققان تردید دارند و او را موجودی موهوم می‌دانند و ایلیاد و اودیسه را گمان می‌کنند مجموعه‌هایی از آثار شاعران متعدد ادوار قدیم باشد. باری، بعد از دوره حماسی عصر ظهور شعر غنائی است (حدود قرن هشتم قم) که مضامین مختلف از غزل و رثاء و مدیح و هجاء را شامل بوده است و غالباً هنگام خواندن آن آلتی رابنم لیر Lyre می‌نواخته‌اند و نام غنائی برای این نوع شعر از همینجاست. از مشاهیر شعرائی که به این نوع سخن گفته‌اند، در رثاء کالینوس و سیمونید مشهورند، در هجاء و تفاخر ارشیلوک و در غزل پیندار و سافو نامبردار می‌باشند. شعر دراماتیک یا تمثیلی از مخترعات دوره بعد، یعنی قرن ششم قبل از میلادست. درین نوع شعر مقصود آن بوده است که حادثه و واقعه‌یی مؤثر و عبرت‌انگیز را به زبان شعر اما به کمک عمل و حرکت تقلید و تصویر نمایند و آن را به تراژدی یعنی نمایش غم‌انگیز و کومدی یعنی نمایش مضحک تقسیم می‌کرده‌اند. در بین نویسندگان تراژدی از همه مشهورتر اشیل و سوفوکل و اورپید می‌باشند و از ناموران در فن کومدی اریستوفان را می‌توان ذکر کرد. به هر حال هر کدام از انواع سه‌گانه شعر در یونان به اقتضای اوضاع و احوال مدنی و اجتماعی پدید آمده است و در هر یک از انواع مزبور می‌توان احوال قوم یونانی را منعکس یافت. در میان اقوام آریایی ظاهراً تنها قومی که از

جهت تنوع آثار ادبی و هم از لحاظ نظم و توالی مراحل تطور با قوم یونانی در- خور قیاس تواند بود قوم هندوست که هم ادبیاتی وسیع و متنوع دارد و هم تکامل انواع و فنون ادبی آن به عقیده بعضی محققان، همقدم با مراحل تطور مدنیت آن قوم بوده است.^۱

اما در باب نقد و تاریخ آن پیش از ظهور افلاطون و ارسطو اطلاعات زیادی در دست نیست. پزیزترات، جبار و سردار معروف آتن را که از سال ۵۲۵ تا ۴۰۰ قبل از میلاد می‌زیست شاید بتوان قدیمیترین منتقد در ادب یونان شمرد زیرا او ظاهراً نخستین کسی بوده است که در صدد جمع و تدوین آثار هومر بر آمده است. کسنوفان و هرکلیتوس هم، که مقارن مائه ششم قبل از میلاد می‌زیسته‌اند، مطابق بعضی روایات و اخبار، بر اشعار هومر از لحاظ اخلاقی ایرادهایی می‌کرده‌اند، که در رد و دفع ایرادهای آنها، کسانی که بعدها خواسته‌اند از هومر دفاع کنند به تأویل آن مواضع از اشعار او که مورد ایراد بوده است پرداخته‌اند. همچنین در آتن قدیم بعضی از شیوخ و قضاة (Archontes) مأمور و موظف بودند که وسایل نمایش تراژدیها را در ایاد و جشنها فراهم نمایند. اینها حق داشتند اثری را که شاعر جهت نمایش به آنها عرضه می‌کرد بپذیرند یا رد کنند. بعضی از آنها گاه، آثاری را از شاعران معروف مثل سوفوکل نیز رد می‌کردند. این شیوخ و قضاة را نیز می‌توان از نخستین و قدیمترین نقادان ادبی شمرد و نیز کسانی را که در مسابقات رواة شعر حاکم و قاضی می‌شدند می‌توان از منتقدان قدیم یونان محسوب داشت. بهر حال، قبل از ظهور افلاطون، یا لامحاله قبل از سقراط، نقد به معنی واقعی دریونان تقریباً وجود نداشته است.

در دوره سقراط، اریستوفان شاعر را می‌توان از قدیمترین نقادان دانست. وی تنها نویسنده کومدی دریونان قدیم است که آثار کاملی از او باقی مانده است. نویسندگان کومدی در آن زمان، اینگونه نمایشنامه‌ها را وسیله‌ی جهت نقد و بحث عقاید و آراء جاری تلقی می‌کردند و اگر شاعری موفق می‌شد که این عقاید و رسوم را مسخره و انتقاد کند، دیگر دربند آن نبود که آنچه گفته است و آنچه نمایش داده است با واقع و حقیقت موافق هست یا نه؟ شیوه نقد و استهزاء اریستوفان قدرت و تأثیر

بیمانندی دارد ازین روست که افلاطون در رسالهٔ مهمانی، درباب وی گفته است: «وقتی پروردگاران ذوق معبدی انهدام‌ناپذیر برای خود جستجو می‌کردند روح اریستوفان را برگزیدند.» ملاحظهٔ نمایشنامهٔ اِپِها (Nephele) که شاعر در طی آن سقراط را بیاد هجو گرفته است، و مطالعهٔ قطعهٔ غوکان (Batrakhoi) که در نقد و هجو اورپید می‌باشد نشان می‌دهد که نه‌بزرگترین حکماء آن عصر از دست زبانش ایمن بوده است و نه معروفترین شعراء.^۲ اگر اکنون آثار اریستوفان در دست نبود ممکن نبود انسان تصور کند که در آن روزگار نویسندگان کومدی نسبت به ارباب انواع و مقامات دینی و اهل سیاست و شاعران و مردم کوی و بازار و حتی نسبت به زنان آتن که در حرم‌خانه‌ها زندگی می‌کردند با چنین گستاخی و تهور سخن می‌گفتند. کومدی غوکان بیش از همهٔ آثار اریستوفان عقاید او را درباب مسایل مربوط به نقد ادبی نشان می‌دهد اما باید متوجه بود که در آثار این شاعر نقد بیشتر به‌منظور مزاح و استهزاء است و بنابراین نمایشنامهٔ غوکان را هرگز نباید به‌چشم یک اثر دقیق انتقادی نگریست. اینقدر هست که از این کومدی این نکته برمی‌آید که در روزگار وی موضوع نقد و حکومت درباب آثار شاعران چنان برای عامه جالب بوده است که می‌توانسته‌اند ساعت‌ها در تماشاخانه توقف کنند و در نمایشنامهٔ اریستوفان بدان توجه نمایند.

این نمایشنامه همچونامه‌یی ادبی و درعین حال مذهبی است که در طی آن شاعر، هم انتقادی رقیبانه از آثار اورپید می‌کند و هم دیونیزوس خدای شراب را به‌مسخره می‌گیرد. خلاصهٔ داستان بدینگونه است که دیونیزوس از تماشای تراژدی که بنام وی نمایش می‌دهند ملول می‌گردد. پس، به‌دوزخ (Hadēs) می‌رود تا شاعری از گذشتگان را که مورد قبول وی افتد به‌جهان زندگان باز آورد. آنگاه در جلدشیری می‌رود تا خود را از آنچه هست رعب‌انگیزتر جلوه دهد. باری از رود سعیردوزخ (Styx) می‌گذرد و در میان غوغا و فریاد غوکان به‌دوزخ می‌رسد. در آنجا اورپید با اشیل دربارهٔ برتری و استادی خویش مشاجره دارند و هر کدام با حرارت و دقت خاصی آثار دیگری را انتقاد می‌نمایند. دیونیزوس که در دعوی حضور دارد بعنوان قاضی حکم می‌دهد و اشیل را برتر می‌شمارد و باخود به‌جهان زندگان می‌آورد. اما آنچه درین مشاجره یا محاکمه اورپید را مورد طعن و دق اریستوفان قرار داده

است این است که او هواخواه تجدد بوده است و بهدموکراسی علاقه داشته است و از لحاظ عقیدت نیز پیرو مبادی و اصولی بوده است که مورد پسند اریستوفان محافظه‌کار و کهنه‌پرست نمی‌توانسته است قرار گیرد. اورپید که ظاهر آ با فرهنگ شرقی، خاصه هندی و ایرانی، آشنایی داشته است از لحاظ فنی نیز پاره‌یی تجدها را بکار می‌بسته است که بردوستانان سنن قدیم یونان علی‌الخصوص اریستوفان، سخت‌گران و ناپسند می‌آمده است. بعلاوه، چون اورپید قهرمانان قدیم یونان را که سازندگان حماسه و تراژدی تا درجه خدایان بالا می‌برده‌اند، تا حدود عامه‌مردم تنزل داده است و ارباب انواع را نیز مظهر و مخلوق خیال شاعران گذشته می‌شمرد و در آثار خود آنها را دست می‌انداخته است، البته مورد لعن و طعن و دق و نفرین اریستوفان که طرفدار و مدافع عقاید و سنن و آداب کهن بوده است واقع می‌شده است. در این نمایشنامه شاعر از قول اشیل بر اورپید ایراد می‌گیرد که خدایان تازه‌یی را بر مردم عرضه کرده است و پادشاهان گذشته را بصورت گدایان و درماندگان در آورده است و تمام اشخاص داستانهایش از هر صنف و طبقه که هستند بزبان واحد و شیوه واحدی سخن می‌گویند و بعبارت دیگر برای هر کدام زبانی مناسب حال و مقام او در نظر نگرفته است و هنر نویسندگی را تا آنجا تنزل داده است که حوادث زندگی عادی و معمولی را موضوع نمایشنامه‌های خویش کرده است و عشقهای نافرجام و شورها و نومیدیه‌های فرومایگان را در تراژدیهای خویش آورده است و می‌گوید: «شاعر باید عیب و شر را از انظار پنهان دارد و آن را بر صحنه نیاورد و برخلاق عرضه نکند زیرا کودکان را مکتب و آموزگار لازم است اما بزرگان و سالخورده‌گان را شاعران باید تعلیم دهند. پس تکلیف مطلق و وظیفه عمومی ما آن است که جز سخنان شایسته و بزرگ نگوئیم» و برداستان خددا اثر اورپید از همین لحاظ ایراد می‌گیرد و این همان معنی است که سقراط و افلاطون نیز، چنانکه در جای خود خواهد آمد، بدان توجه داشته‌اند. از لحاظ فنی و هنری نیز اریستوفان از قول اشیل بر اورپید ایرادها دارد. از جمله می‌گوید که دستورهای کلی و اصول متناقض بکار برده است و اوائل نمایشنامه‌هایش همه یکنواخت و متشابه است و بسیاری از گفتگوهای که بین اشخاص و قهرمانان داستانهایش هست نیز عبث و بیحاصل است و جز مغالطه و سفسطه نتیجه‌بی ندارد بعلاوه موسیقی نمایشنامه‌هایش

نیز پسندیده نیست، مبتذل و معمولی است و تمام آهنگها و نواها در آنها بهم در آمیخته و پریشان و ناسازگارست.

البته این انتقادات هرچند با لحنی تند و عنودانه بیان شده است بکلی بی‌وجه نیست و در بعضی موارد اگر از اغراق و مبالغه‌ای که در آنها هست قطع نظر شود می‌توان تا اندازه‌ی آنها را وارد دانست، مع ذلك تحول و تجدیدی که اورپید در «درام» پدید آورد علی‌رغم انتقادات شدید اریستوفان مورد تبعیت نویسندگان تراژدی واقع شد و این امر البته از تأثیر شدید انتقادات اریستوفان کاست و اورپید را تبرئه کرد و حتی نام او را بلند و جاودانی نمود.

اما عقاید سقراط در باب نقد ادبی، مثل همه مسائل دیگر، چنان با آراء و عقاید شاگردش افلاطون بهم در آمیخته است که آنها را باسانی از یکدیگر جدا نمی‌توان کرد. مع ذلك، در بعضی رسائل افلاطون، از آنجمله رساله دفاع سقراط، می‌توان عقیده و رأی این حکیم بزرگ اخلاقی را در باب شعر جستجو کرد. در رساله اخیر، می‌گوید:

باید همه سعی و کوششی را که برای رسیدن به حقیقت معنی کلام ندای غیبی بجا آوردم برای شما نقل کنم. پس از آنکه مردمان نامی دولت را دیدم، به خدمت شاعران شتافتم و یقین داشتم که نادانی من نسبت به آنان آشکار خواهد بود. ازین رو از نتایج افکار شعرا آنچه بیشتر از روی رویه سروده شده بود بر ایشان خواندم و برای کسب دانش معنی کلماتشان را پرسیدم. ای آنتیان، شرم می‌کنم واقع امر را بگویم، لیکن ناچارم و می‌گویم که همه حاضران بهتر از خود شاعران شعرهای آنها را توجیه می‌کردند و موضوع تحقیق می‌ساختند و بزودی دانستم که مایه کلام شاعران دانش نیست بلکه گفته‌های ایشان از بعضی عواطف طبیعت و شور و ذوق برمی‌آید. مانند آنچه از کاهنان و اهل وجد و حال دیده می‌شود، کلمات شیرین از زبان جاری می‌سازند ولی خود نمی‌فهمند چه می‌گویند. ضمناً دریافتم که به سبب اشعاری که می‌سرایند خود را دانشمندترین مردم می‌پندارند و حال آنکه هیچ نمی‌دانند.^۲ از این فقره می‌توان این نتیجه را گرفت که سقراط ظاهر آنخستین کسی است

که پی برده است به اینکه قوه فهم و نقد شعر با قوه ابداع و نظم آن تفاوت دارد و بسا که منتقد شعر را از شاعری که گوینده آن است بهتر بشناسد و از این جهت اصل و منبع فن نقد را بعضی در همین گفته سقراط جستجو کرده اند. نکته دیگری که باز در باب عقیده سقراط راجع به نقد ادبی می توان گفت این است که او شعر و تمام صنایع و فنون دیگر را از نظر گاه اخلاق می نگرسته است و از این جهت درباره ارزش اشعار از روی مبادی و اصول اخلاقی حکومت و قضاوت می کرده است. در نظر سقراط، غایت و هدف فنونی مانند شعر ایجاد لذت و خوشایندی است^۴ و فنون هنر با خیر و نیکی سروکاری ندارند و سقراط به همین جهت شعر را بیفایده می داند و حتی زیبایی آن را نیز منکرست زیرا وی در بعضی موارد اصولاً زیبایی را از سودمندی جدا نمی داند و عقیده دارد که آنچه سودی ندارد نمی تواند زیبا باشد.

باری، سقراط با آنکه در طی مکالمات خود مکرر بر سبیل تمثیل و استشهاد از شاعران یاد می کند و حتی گاه از بعضی از آنها مانند هومر و پندار و اورپید اشعاری نقل می کند، لیکن از لحاظ اخلاق که فلسفه او مبتنی بر آن است به شعر چندان توجه ندارد و آن را کاری بیفایده و عبث می شمرد.

از بحثهای متعددی که افلاطون در باب شعر و شاعری دارد پیداست که بیش از اسلاف خویش به شعر و ادب توجه داشته است و هر چند تمیز آراء این دو حکیم آسان نیست اما برای تحقیق در تاریخ نقادی به حال به کتب افلاطون باید نظر انداخت. از جمله این کتب، رساله ددروسی می باشد که در باب زیبایی بحث می کند و در آنجا از قول سقراط درباره شعر سخنان دلنشین می گوید و شعر را از غلبه بیخودی می داند و می گوید که اگر این حالت بر کسی مستولی گردد او را برمی گیرد و از خویشتن بیخود می کند و در آن حال شعرها و نغمهها بدو القاء و الهام می گردد؛ اما کسی که گستاخی کند و بخواهد بی آنکه ازین جذبۀ غیبی بهره یی یافته باشد به حرم قدس شعر راه جوید و بیهوده پیش خود چنین گمان برد که رموز و قواعد صنعت کافی است که او را به گفتن شعر قادر سازد، همواره از مرحله کمال بسیار بدور خواهد ماند و بدون تردید شعری که اهل دانش و خرد بسراید در برابر شعری که مولود جذبات

غیبی باشد رونق و جلوه‌ی ندارد. درحقیقت، افلاطون درین کتاب بطور کنایه شعر را نوعی از «هذیان» (Maniai) می‌خواند و شاعر را کسی می‌داند که آشفته و پریشانست و از خود برآمده و بی‌خویشتن شده است و ازین رو در سلسلهٔ مراتب ارواح و عقول انسانی برای روح شاعر جایی در مرتبهٔ نهم و بین درجهٔ اهل رموز و اهل صنعت معین می‌کند در صورتی که صدر مراتب را که بلاواسطه بعد از مقام خدایان است به فلاسفه و حکما و او می‌گذارد و همین فاصلهٔ زیادی که بین مقام حکیم و مقام شاعر قایل می‌شود معلوم می‌دارد که در نظر افلاطون شعر چندان مقام مهمی ندارد.

برای حل این نکته که به ظاهر متناقض می‌نماید، باید به خاطر آورد که در وجود افلاطون همواره باید جنبهٔ فلسفی را از جنبهٔ هنری جدا کرد. وی ازین حیث که هنرمند و صنعتگر است به‌اعلیٰ درجهٔ امکان از زیبایی شعر لذت می‌برد و آهنگ و لطف و عظمت آن را می‌ستاید و حتی در بعضی از آثار خود نیز اسلوب شاعرانه بکار می‌برد و شوری عجب بـرمی‌انگیزد و خلاصه وقتی از درجهٔ چشم هنرمند به جهان می‌نگرد شعر را عالیترین و برترین وسیلهٔ تخیلات می‌شمرد و آن را معنی و تجسم زیبایی می‌داند اما همین افلاطون وقتی از نظر گاه حکمت و اخلاق به شعر می‌نگرد آن را بگونهٔ دیگر می‌بیند. درین مرحله، دیگر زیبایی شعر را فراموش می‌کند و نادیده می‌گیرد و فقط درین معنی می‌اندیشد که فایدهٔ آن چیست؟ از خود می‌پرسد که آیا شعر دانشی هست که برای تهذیب و تکمیل انسان بکار بیاید یا نیست؟ تحقیق می‌کند که آیا شاعر می‌تواند آموزگار تقوی و فضیلت قرار گیرد یا آنکه موجب رواج گمراهی و تباهی خواهد بود؟ و بالاخره بحث می‌کند که آیا شاعر برای جامعهٔ مردم خطری بزرگ است که باید از آن اجتناب کرد یا نعمتی ارزنده است که باید بدان شادمان و خرسند بود؟

مسألهٔ همین جاست و همین امرست که تحقیق در آن، هم از لحاظ اخلاق اهمیت دارد و هم از جهت سیاست مهم است، و افلاطون با دلایلی که دارد، برخلاف شعر و شاعری فتوی می‌دهد. در کتاب جمهود، افلاطون برای تحقق عدالتی که آنرا اساس نظم در جامعهٔ خیالی خویش می‌داند لازم می‌شمرد که تکلیف شعر و شاعری را از لحاظ تأثیر تربیتی و اخلاقی آن تعیین کند. ازین رو، طی بحث ممتنع و دلکشی

در پایان کتاب دوم جمہود می گوید که نباید گذاشت کودکان و جوانانی که وجودشان برای آینده مملکت لازم است از راه شنیدن قصص و خرافات از راه بدر روند و گمراه شوند. پس کسی که نظم جامعه را بر عهده دارد باید مراقب قصص و داستانهایی که شاعران می سرایند باشد و در نظر بگیرد که بسیاری از این قصه‌ها و داستانها ناپسند و بیجا و مضرست و باید از تعلیم و تلقین آنها به کودکان و جوانان خودداری کرد. درینجا افلاطون در باب ماده و اساس کار شاعر همان سخنی را می گوید که بعدها ارسطو نیز اساس فن شعر خویش قرار داده است. به عقیده افلاطون، اساس کار شاعر قصه گویی و داستان سرایی است و «خواه شاعران امروز و خواه شاعران گذشته، کاری جز این ندارند که خلق را بوسیله امثال و قصص سرگرم دارند؛» لیکن این امثال و قصص باید چنان باشد که در مسایل دینی و اخلاقی موجب ضلال و غوایت جوانان نگردد. فی المثل، پاره‌یی از داستانها که هزیود در منظومهٔ تتوگونی آورده است و خدایان را به کینه کشی و ناسپاسی و بی آزر می منسوب کرده است یکسره دروغ و ترفندست و اگر هم راست باشد آنها را نباید بر مردم خواند و به جوانان آموخت زیرا نتیجه‌یی که ازین داستانها حاصل می شود این است که به کودک می گویند اگر بزرگترین گناهها را کردی و سختترین کینه‌ها را از پدرت کشیدی کاری ناپسند نکرده‌یی بلکه بزرگترین خدایان را درین کار سرمشق خویش قرار داده‌یی. همچنین شعرا از اختلافات بزرگی سخن می گویند که بزعم آنها بین خدایان وجود داشته است و بر اثر آن اختلافات خدایان برای یکدیگر دامها نهاده‌اند و خدعه‌ها بکار برده‌اند. اما نقل اینگونه قصه‌ها برای اطفال اثری که خواهد داشت این است که از خدایان سرمشق بگیرند و خدعه و تزویر و حيله و نیرنگ را قبیح ندانند و بجای آنکه با یکدیگر به صلح و سلم و رفق و مدارا رفتار کنند طریق ظلم و خدعه و نیرنگ پیش گیرند و به جنگ و کین و بیداد و ستم برخیزند. پس شاعران را باید وادار کرد که از اینگونه داستانها نسرایند و از پیرزنان و پیر مردان باید خواست تا از اینگونه قصه‌ها نقل نمایند. فی المثل، برای اطفال نباید این داستان شاعران را نقل کرد که هرا مادر خدایان و زن زئوس را یکی از پسرانش به زنجیر کشید و یا این داستان دیگر را نباید به کودکان آموخت که ولکن را پدرش از آسمانها بیرون افکند چون در وقتی که وی مادر او را می زده است کودک به یاری مادر برخاسته است و

همچنین تمام اینگونه قصه‌ها را که مربوط به جنگ خدایان با یکدیگرست و هومر آنها را اختراع کرده است نباید به اطفال تعلیم کرد.

بدینگونه، در رسالهٔ جمہود اقوال شاعران از لحاظ تأثیر اخلاقی آنها مورد بحث و نقد قرار می‌گیرد. می‌گوید وقتی شاعران دربارهٔ مرگ و دنیای برزخ سخنان وحشت‌انگیز و هولناک می‌گویند نتیجهٔ قول آنها، این خواهد بود که جوانان بهر صورت زندگی را بر مرگ ترجیح دهند و در جنگ ننگ فرار یا اسارت را بر مقاومت و کشته‌شدن اختیار نمایند. بنابراین اشعاری از ایلید و ادیسه که از اینگونه معانی و مضامین دارند هر چند از لحاظ شعری زیبا هستند اما چون ممکن است تأثیر بدی در روح جوانان و نوحاستگان داشته باشند و کسانی را که باید آزاده و بزرگوار زندگی کنند از مرگ و نیستی بترسانند و آنها را پست و جبان و فرومایه و بیچاره نمایند باید حذف بشوند و از تعلیم آنها بکلی خودداری گردد. در بعضی موارد نیز نویسندگان، در تراژدی، تضرع و زاری و قلق و جزع بسیار به دلوران و قهرمانان نسبت می‌دهند و آنها را تا آنجا تنزل می‌دهند که هنگام عروض نکبت و مصیبت فریاد و ناله سر می‌دهند و خاک بر سر می‌کنند و مویهای خویش بر سر می‌کنند. چنین اشعاری نیز برای جوانان سرمشق خوبی نیست و باید آنها را از تلقی اینگونه سخنان بر حذر داشت تا به پستی در ماندگی عادت نکنند و زیون و عاجز بار نیابند. نیز از قصص و داستانهایی که موضوع تراژدیهاست، گاه چنین برمی‌آید که شیران بختیار می‌شوند و نیکان تیره‌روز می‌گردند و مطابق بعضی از قصص بیداد و ستم تا آنگاه که پنهان و مقرون با خدعه و نفاق باشد برای کسی که بیداد و ستم می‌ورزد سودمندست و عدالت و محبت برای آنکه عدالت و محبت می‌ورزد زیان دارد و اگر سودی داشته باشد برای دیگران است. نتیجه‌ی که از اینگونه قصص برمی‌آید، جز ضلال و فساد چه خواهد بود؟ وقتی مردم در تراژدیهای شاعران مشاهده نمایند که خدایان و قهرمانان و بزرگان همه‌گونه زشتی و پستی و نیرنگ و دورویی و فریب‌فرومایگی را، چنانکه شاعران بدانها نسبت داده‌اند، مرتکب می‌شوند دیگر قبیح و مفاصد را مذموم نمی‌شمارند و در ارتکاب هیچگونه زشتی و پستی خود را ملوم نمی‌دانند.

تحقیقات افلاطون در باب شعر و ادب منحصر به بعضی مندرجات کتاب ذردوس و کتاب جمہود نیست بلکه چون وی اهمیت زیادی به امر شعر و شاعری می‌داده

است و لازم می‌دانسته است که گفتنیهای خود را در آن باب بگوید، رساله‌جداگانه‌یی نیز در این باره تألیف کرده است. نام و عنوان این رساله ایون یا شعر و شاعری است و هر چند از رسالات نسبتاً کوتاه افلاطون است اما این نیز هست که بحث حکیم در اینجا برخلاف کتاب جمبود، در باب تراژدی نیست بلکه راجع به حماسه است و در حقیقت این رساله بحثی در باب شعر حماسی و نقدی دربارهٔ هومر است، هر چند در مسایل دیگر نیز وارد شده است و بحث جامع و مفصلی در باب شعر کرده است. این رساله نیز مانند سایر رسالات افلاطون مکالمه‌یی است بین سقراط و شخصی بنام ایون که از رواة شعر هومر است. این رواة که آنها را به یونانی (Rhapsodes) می‌خوانده‌اند زندگی مرفه و آسوده‌یی داشتند و کارشان مطالعهٔ مستمر در آثار قدما بود. اینها در جشنهای عمومی قباهای زربفت می‌پوشیدند و تاجی بر سر می‌نهادند و بر تخت می‌نشستند و پس از ستایش خدایان قطعاتی از اشعار هومر یا هزیود یا ارشیلوک و یا دیگر قدما را با آب و تاب تمام می‌خواندند و در پی این‌کار از شهری به شهری می‌رفتند. این را راپسودها خود در واقع شاعر بودند، منتهی کارشان این بود که اشعار و قطعاتی را که از قدما تلقی کرده بودند به معاصران نقل نمایند و کلمهٔ راپسود در زبان یونانی تقریباً به معنی رفوگر بوده است و ازین نام چنین استنباط می‌شود که کار راپسودها فقط نقل سادهٔ اشعار نبوده است بلکه چون بسا ربط و وصل میان اجزاء منظومه‌یی متمسک می‌بوده است و در طی قرون اشعار و ابیاتی از آن میان فراموش می‌شده است، راپسودها از خود اشعاری می‌سروده‌اند و بر اصل منظومه الحاق می‌کرده‌اند؛ و البته لازمهٔ این کار معرفت طرق و اسالیب شعر و وقوف بر دقایق و مضایق کلام بوده است و بهمین نظر می‌توان راپسودها را نیز از اقدم‌نقادان شعر و ادب شمرد. باری یونانیها را در آن روزگار رسمی بوده است که هر سال مجالسی بنام بازیهای اسکله‌پیوس Asclépios در «اپیدور» منعقد می‌کردند و رواة اشعار را در آنجا به مسابقه و مفاضله دعوت می‌نمودند و کسانی را که از دیگران سبق می‌بردند صله می‌دادند و تجلیل و تبجیل می‌کردند.

«ایون» که در این رساله مخاطب سقراط است، از همین راپسودهاست و ادعا دارد که شعر هومر را از سایر رواة بهتر می‌فهمد. سقراط در طی محاوره از او می‌پرسد که آیا فقط شعر هومر را از سایر رواة بهتر می‌فهمد یا شعر همهٔ شعرای دیگر

را نیز همچنان بهتر از دیگر رواة درمی‌یابد. ایون پاسخ می‌دهد که البته از شعر دیگر شاعران یکسره بی‌اطلاع نیستم اما درفهم شعر هومر قدرت و مهارتی بیشتر دارم و آنرا بیشتر مطالعه می‌کنم و درپاسخ این سؤال که چرا شعر هومر را بیشتر از شعر سایر شاعران مطالعه می‌نمایم، می‌گوید چون او از دیگران بهتر شعر می‌سراید. درینجا سقراط به سفسطه می‌پردازد و مخاطب رادست می‌اندازد و می‌پرسد مگر وقتی چند تن درعلم اعداد بحث می‌کنند کسانی که سخنانشان را می‌شنوند آن را که از همه بهتر سخن می‌گوید باز نمی‌شناسند؛ مگر کسی که درمی‌یابد از میان کسانی که در اعداد بحث می‌کنند آنکه بهترین آنهاست کدامست همونست که بدترینشان را نیز می‌شناسد؛ و همچنین وقتی چندتن درباب اغذیه سخن می‌گویند آیا کسی که بهترین آن سخنگویان را می‌شناسد همان کس نیست که بدترین آنها را تشخیص می‌دهد؛ البته ایون جوابش مثبت است ازین رو سقراط می‌گوید درینصورت آیا مردم حق ندارند بگویند که ایون سایر شعرا را نیز مانند هومر خوب می‌شناسد زیرا او که دانسته است هومر بهترین شاعران است لابد سایر شعرا را نیز خوب شناخته است که چنین حکم و فتوایی داده است.

درینجا ایون می‌گوید که بهر حال من با آنکه شاعران دیگر را نیز خوب می‌شناسم هر جا از شاعری غیر از هومر سخن در میان آید من هیچ چیز درباب آن شاعر نمی‌توانم گفت اما وقتی سخن از هومر در میان آید زبان من گشاده می‌شود و معانی درخاطرم جوشیدن می‌گیرد و داد سخن می‌دهم. علت این امر را نمی‌دانم چیست؛ اینقدر می‌دانم که این امر حقیقت دارد و در آن هیچ خلاف و کزاف نیست. سقراط می‌گوید علت این امر آنست که آنچه تو درباره هومر می‌گویی نتیجه خیرت و معرفت نیست، موهبت الهی (Theia Moira) است و این امریست که در نزد سقراط ظاهر آدر مقابل دانش مکتسب (Episteme) قرار دارد چرا که این امر الهی از نوع شور و هیجان است و شعور را بر آن احاطه‌ی نیست سهل است در هنگام عروض آن انسان حتی نیروی عقل و استدلال خویش را نیز از دست می‌دهد. بهر حال سقراط در اینجا در جواب ایون خاطر نشان می‌کند که آنچه تو درباب هومر بیان می‌کنی از روی دانش مکتسب نیست، امری است ذوقی که بر خاطرات می‌گذرد و جذبه‌ی است که در دلت می‌نشیند و ترا از خود می‌رباید و می‌ستاند. آهنربایی را می‌ماند که

حلقه‌های آهن را به خود می‌کشد و آن حلقه‌ها نیز حلقه‌هایی دیگر را جذب می‌کنند و سپس در توضیح این معنی می‌گوید که شاعران شعر را از روی فن و صنعت (Tékhnē) نمی‌گویند بلکه از پروردگاران هنر الهام می‌گیرند و همان را به دیگران القاء می‌کنند و بدین ترتیب سلسله‌یی از الهام‌یافتگان درست می‌شود که یکسوی آن شاعرانند و سوی دیگر رواة. نیز از روی صنعت و خبیرت و معرفت درباب هومر و شاعران دیگر سخن نمی‌گویند بلکه از شاعران کسب الهام می‌کنند و مانند آنها از سر شوق و شور سخن می‌گویند. درینجا باز سخن از منبع قوه شاعری در میان می‌آورد و از آنگونه سخنان که در رساله ذردوسی گفته بود باز می‌گوید و خاطر نشان می‌کند که شاعران به کاهنان بعضی معابد^۶ شباهت دارند که فقط وقتی به رقص و پایکوبی بر می‌خیزند که یکسره از خویشتن بر آمده باشند؛ شاعران نیز وقتی سخنشان اوج گرفت گرم می‌شوند و فقط آنگاه از شور و نشاط باز می‌ایستند که به خویشتن آیند و از آن جذب و خلسه برهند. اینکه بعضی شاعران در اشعار خویش ادعا می‌کنند که سفرهای روحانی می‌کنند و به بوستان روحانیان راه می‌یابند و از سرچشمه شهد ذوق سیراب می‌شوند، در واقع دعوی گزافی نیست و اشاره به همین جذب و خلسه آنهاست. تا وقتی کسی از ارباب انواع و روحانیان الهام نگیرد، نمی‌تواند شعر بگوید زیرا اگر از طریق تمرین و ممارست بتواند در یکی از فنون شعر، مثلا شعر غنایی، مهارت و حذاقت یافته باشد البته خواهد توانست از همین طریق در فنون دیگر سخن نیز، فی‌المثل شعر حماسی، قدرت و مهارت بدست آورد. در صورتیکه چنین نیست و شاعری که برای سرودن تراژدی قریحه و ذوق دارد از عهده ساختن شعر غنایی بر نمی‌آید و ازین معنی استنباط می‌توان کرد که شاعر در سرودن شعر از خود اختیار و ابتکار و تصرف و تدبیری ندارد بلکه فقط ترجمان خدایان است و از زبان آنها سخن می‌گوید. لیکن رواة، ترجمان شاعرانند و ازین جهت است که وقتی قطعه شعری را به آهنگ می‌خوانند بسا که تحت نفوذ آن واقع می‌شوند و به گریه درمی‌آیند یا وحشت می‌کنند و این امر سبب می‌شود که انشادشان در مستمعان و حاضران نفوذی عمیقتر می‌بخشد و آنها را به گریه درمی‌آورد یا غرق اعجاب و وحشت می‌کند و بدینصورت حاضران و مستمعان نیز تحت تأثیر یکنوع الهام و القاء قرار می‌گیرند و درحقیقت آنها آخرین حلقه‌یی هستند که به دنبال آهنربا کشیده

می‌شوند.

باری، خلاصه تحقیقات افلاطون درین کتاب این است که شعر علم نیست زیرا نه آن را می‌توان بتعلم کسب کرد و نه می‌توان بتعلیم به‌دیگران آموخت بلکه امری است الهامی و یکی از اسرار خدایان محسوبست. صنعت و فنی هم نیست چون هرفنی و صنعتی دارای قواعدی است، اما کیست که بتواند برای ذوق و الهام قاعده‌یی و ضابطه‌یی معین کند؟ کیست که بتواند شاعرو یا بقول سقراط «این موجود سبکبار پرنده‌یی را که نظر خدایان با اوست» و ترجمان خدایان و انعکاس آوای آنان است به‌تبعیت از قانون خویش وادارد؟ البته گاه اتفاق می‌افتد که شاعر در بعضی مواقع حقیقتی را اظهار کند لیکن گمان نباید برد که این حقیقت را او مانند فیلسوف یا صنعتگر باستدلال دریافته و یا در عمل فرا گرفته است. شاعر خودهیچ چیز ابداع نمی‌کند و اراده او تأثیری در گفته‌اش ندارد و از همین روست که وقتی از آن حالت خلسه و استغراق باز می‌آید دیگر درست معنی اشعاری را که خود سروده است نمی‌داند و آنها را خوب نمی‌فهمد و شعرا و دیگر چون رؤیائی است که شب هنگام پیش چشمش آمده است و صبحگاهان از برابر نظرش زدوده می‌شده است باینجهت، شاعر نمی‌تواند نظیر سخنی را که در آن حال بیخودی گفته‌است در حال هشیاری بسازد و حتی آن را بدرستی بفهمد و ادراک کند و البته وقتی خود چیزی را نتواند ادراک کند ناچار به‌دیگری نیز چیزی نمی‌تواند آموخت؛ بنابراین وجودی عاطل و بیفایده است بلکه در بعضی موارد موجب ترویج اوهام و اشاعه فساد و تباهی است و این ملاحظات نشان می‌دهد که چرا افلاطون در جمہود خود نیزجائی برای شاعر باقی نمی‌گذارد و او را بدان سختی از جامعه خیالی خویش می‌راند.

بدینگونه، افلاطون شعر و ادب را بیشتر، از نظر گاه اخلاق می‌دید و انتقاداتی هم که بر شعر و ادب متداول عصر خویش وارد می‌آورد غالباً از طنز و هجو خالی نبود. اما، در هر حال عقاید او درین باب به عقاید سقراط شبیه بود.

سقراط و افلاطون شعر و ادب را نتیجه قوه الهام می‌دانستند و هرچند معتقد بودند که آنها را باید از لحاظ تأثیرات اخلاقی که دارند محدود و مقید کرد لیکن چون

تصرف و تدبیر و ابتکار شاعر را در ایجاد آثار ادبی قابل ملاحظه نمی‌دانستند هرگز در صدد برنیامدند که قوانین و قواعدی برای ادب و شعر بیابند اما ارسطو که فکر منطقی او هیچ‌چیز را از سلطهٔ قانون و قاعدهٔ کلی خارج نمی‌دانست، بر آن شد که ضابطه و قاعدهٔ خلق و ابداع شعر و ادب را بیابد و برای نقد و شناخت آثار شاعران ملاکی و میزانی بدست آورد.

ازین روست که ارسطو را موجد نقد ادبی در یونان قدیم شمرده‌اند. در حقیقت وی نه فقط در علم و فلسفه استاد شمرده میشد بلکه در معارف انسانی و در ادب نیز سرآمد بود.^۸ به‌علاوه، او نخستین کسی بود که آثار قوهٔ ذوق و عقل انسان را نیز مانند آثار طبیعت تابع قوانین و نوامیس کلی شمرد و خود در رسائل و کتبی که در باب شعر و خطابه نوشت از نقد و بحث علمی هیچ فرونگذاشت و با همان دقتی که امروز محققان در مسائل تاریخ و ادب بحث می‌کنند به تحقیق در قواعد و اصول شعر و خطابه پرداخت.

ار آنچه ارسطو در باب شعر و نقد آن نوشته است جز رسالهٔ ناتمام فن شعر و اجزایی از رساله‌ی در باب شعر چیزی باقی نمانده است. کتابی هم به‌او نسبت داده‌اند در شرح مجالسی که یونانیها در اعیاد منسوب به دیونیزوس منعقد می‌کرده‌اند و شاعران و رواة در آن مجالس به مفاضله و مسابقه می‌پرداخته‌اند و آثار خویش را عرضه می‌کرده‌اند و از قرار معلوم ارسطو با مراجعه به مدارک و دفاتر رسمی در این کتاب خویش نام کسانی را از شعرا که در اینگونه مسابقه‌ها غالب می‌شده‌اند آورده بود و آثار آنها را با مختصری از ترجمهٔ احوالشان ذکر کرده بود و همچنین در باب مآخذ و منابع قصص و داستانهایی که اساس و بنیاد آثار شاعران مزبور می‌بوده است نیز اطلاعاتی آورده بود. نیز ضمن فهرست آثار ارسطو رساله‌ی در باب ابداعات و سه کتاب در باب شعر ذکر کرده‌اند که رسالهٔ نخست از بین رفته است و از کتب ثلاثهٔ اخیر جز چند جزء مختصر چیزی باقی نمانده است.

مع ذلك عقاید و آراء ارسطو را در باب شعر و نقد آن از همین مقداری هم که از رسالهٔ فن شعر او باز مانده است می‌توان استنباط کرد. علاقه به تحقیق و استقراء و قدرت در تحلیل امور و تقسیم هر مسأله به اجزاء آن و نیز مهارت در ترتیب قیاسات برهانی، مختصات عمدهٔ شیوهٔ نقد ارسطو بشمار می‌آید. قسمتی از کتاب فن شعر

ارسطو که امروز در دست است در واقع مربوط به دوره‌ی از ادبیات یونان است که در آندوره عظمت شعر یونانی روی به زوال داشته است. این قسمت از فن شعر به همین وجه و صورتی که امروز در دست است هر چند ناقص و تا اندازه‌ی مغشوش است لیکن باز چون ملاحظات کلی مهمی در باب شعر دارد و حقایقی را در ادبیات یونان روشن می‌کند درخور توجه و اعتنای بسیار است. چیزیکه تا اندازه‌ی مایه تأسف است اینست که در متن کتاب بعضی قسمت‌ها جا بجا شده است و ظاهراً نسخ موجود از الحاقاتی هم خالی نیست و بهر حال رساله فن شعر در وضع حاضر سقطات و ملحقات و تحریفات و تغییرات بسیار دارد. نقص دیگر کتاب این است که ظاهراً نیمی از آن تألیف نشده و یا از میان رفته است. بدین وجه که در قسمت موجود حاضر از کتاب ارسطو، بحثی مشبع در باب تراژدی آمده است لیکن بحث در باب کومدی را در آغاز فصل ششم حواله به بعد کرده است که در فن شعر حاضر، موجود نیست. همچنین در کتاب فن خطابه نیز ارسطو ذکر بعضی مطالب را به فن شعر موکول کرده است که آن مطالب نیز در کتاب حاضر دیده نمی‌شود و پیدا است که باید مقداری ازین کتاب از میان رفته باشد.

مع ذلك، همین مقدار که ازین رساله باقی مانده است اساس نقد و نقادی اروپایی است و اهمیت و اعتبار بسیار دارد. نقادان و محققان غالباً آن را بسیار ستوده‌اند. لسینگ منتقد معروف آلمان می‌گوید: «رساله فن شعر ارسطو مانند اصول هندسه اقلیدس از خطا خالی است.» و برون تیر منتقد فرانسوی می‌نویسد: «امروز هم مسایل فن نقد در نزد ما همانست که نزد ارسطو بوده است و هر چند اصطلاحات و تعبیرات دیگر گونه شده است اما نه‌کنه مطالب و مسایل عوض شده است و نه‌حتی قسمتی از جوابهایی که ارسطو به این مسایل داده است تغییر کرده است.» پیر بل حکیم شکاک فرانسوی در فرهنگ فلسفی خود، این رساله را بر تمام آثار فلسفی ارسطو ترجیح می‌دهد. راپن آن را «ذوق سلیمی که تحت ضابطه درآمده است» می‌خواند و آنتونی لولو یک محقق و منتقد اسپانیایی جایی که ازین رساله سخن می‌گوید، می‌نویسد: «ذوق ارسطو متین‌تر و محکم‌تر از ذوق تمام شاعران است و وی بهتر از همه شعرا دریافته است که در اثر شاعرانه کدام امور لازم و درخورست و کدام درخور و لازم نیست» بهر حال رساله فن شعر ارسطو را غالب محققان دقیق‌ترین آثار

قدما در مباحث نقد شعر دانسته‌اند.^{۱۰}

اسلوب نگارش ارسطو، برخلاف افلاطون از لطف و زیبایی عاری است. افلاطون افکار خود را بشکل محاضرات در عباراتی مشحون به تخیل و شور و احساس بیان می‌کند اما ارسطو که همواره بدون واسطه با خواننده سخن می‌گوید مطالب خود را عاری از هر گونه پیرایه در میان می‌گذارد. محققان گمان دارند که ارسطو اینگونه مطالب را جهت مراجعه خود یادداشت می‌کرده است و برای استفاده عموم نمی‌نوشته است. عجب آنست که این رساله هرچند ظاهراً قسمتی از یک کتاب مفقودیش نیست، مدتهای دراز، حتی هنگامی که فلسفه ارسطو نفوذ و حجیت خود را ازدست داده بود، همچنان در اروپا بر ذوق مردم استیلا داشت؛ ترجمه‌های متعددی که در السنه اروپایی از این رساله موجود است از وسعت دائره نفوذ این کتاب حکایت می‌کند. بموجب فهرستی که در سال ۱۹۲۸ بزبان انگلیسی منتشر شده است ترجمه‌ها و شروحنی که تا آن زمان ازین کتاب در اروپا انتشار یافته است بالغ بر هزار و پانصد و هشتاد و سه کتاب و رساله بوده است.

رساله فن شعر درباره ماهیت و اصول شعر، علی‌الخصوص تراژدی و حماسه، مطالب دقیق و جالبی دارد. درین رساله ارسطو ضمن بحث در ماهیت شعر و ارکان و مبانی آن، سعی می‌کند به ایرادات و اعتراضاتی که افلاطون بر شعر کرده است پاسخ دهد. افلاطون، چنانکه گذشت، آثار شاعران را از جهت اخلاقی مضر و از لحاظ علمی دور از حقیقت می‌شمرده است و شعرو شاعری را می‌نکوهیده است. ارسطو در این رساله جواب می‌دهد که شاعر، خواه خوب باشد و یابد، سخنش راست باشد یا دروغ، بهر حال شعر، از آثار فعالیت‌های ذهنی انسان است و امریست که دارای وجودی و ماهیتی است. پس همانطور که برای اطلاع از احوال حیوانات تشریح و مشاهده اجزاء آنها لازم است، شعر نیز همانگونه باید تحت تجربه و تحقیق قرار گیرد و بعلاوه هدف و غایت شعر محدود و منحصر به فایده اخلاقی آن نیست بلکه غایت آن خوشایندی است و وظیفه تراژدی آن است که عواطف انسان را تهذیب و تزکیه کند و بدین ترتیب، ارسطو در جوابی که بطور غیر مستقیم به افلاطون می‌دهد بیشتر سعی بر این است که ارزش اخلاقی شعر را از ارزش زیبایی آن جدا کند و شعر را بمنزله امری زیبا مورد تحقیق و تحلیل قرار دهد.

درین رساله، قصد ارسطو، بطوریکه از آغاز کتابش معلوم است، اینست که درباب فن شعر بحث کند و انواع آن را معلوم نماید و وظیفه هر کدام از انواع مزبور را معین سازد. محتویات فصول بیست و شش گانه کتاب را هرچند قدری نامرتب و پربیشان است بدینگونه می توان خلاصه کرد: نخست مقدماتی است درباب ماهیت شعر، انواع و فنون آن، اصل و مبداء شعر از لحاظ نفسانی، منشأ و انواع فنون شاعری (فصل ۱ تا ۵). پس از آن بحث و تحقیقی است درباب تراژدی که تا اندازه‌ی ابتر و ناقص بنظر می آید و در باب همه اجزاء و ارکان آن تحقیق کافی نشده است (فصل ۶ تا ۲۲) آنگاه بحثی کوتاه و ناقص و فهرست مانند است در باب اپوپوئیا یعنی حماسه (فصل ۲۳ تا ۲۴). سپس مجموعه‌ی است اجمالی از بعضی مسائل مربوط به نقد و نقادی که باختصار تمام ذکر شده است (فصل ۲۵). و بالاخره کتاب با یک مقایسه اجمالی بین حماسه و تراژدی خاتمه می یابد (فصل ۲۶). همین نظر اجمالی بر مندرجات کتاب نشان می دهد که صورت فعلی کتاب تا چه اندازه ناقص و مختصر و نامرتب و پربیشان است. مع ذلك از مطالعه دقیق آن می توان اصول عقاید و آراء حکیم را درباب فن شعر و نقد و شناخت آن، استنباط کرد.

درباب اصل و مبداء شعر ارسطو تأکید می کند که ظهور و وجود شعر دو علت طبیعی دارد، یکی غریزه تقلید (Mimysis) و دیگر علاقه طبیعی انسان به وزن و ایقاع (Rythmos)؛ و در بیان این امر می گوید تقلید از غرائزی است که هم از زمان کودکی در انسان بنهایت قوت است و آنچه مایه امتیاز انسان از سایر حیوانات می باشد این است که وی از همه آنها بیشتر تقلید می کند و بوسیله همین تقلیدست که تعلم را شروع می کند و ازین روست که هم از آغاز کودکی تقلید را دوست می دارد چنانکه بسا مناظر و اشیاء هستند که از مواجهه و رؤیت آنها انسان نفرت دارد اما همانها را وقتی خوب تقلید و تشبیه کنند با لذت و علاقه می نگرد. علاقه بوزن و ایقاع نیز طبیعی است و انسان امر موزون را از امر ناموزون دوست تر دارد. بعقیده ارسطو سبب ظهور شعر و نضج و کمال آن مقارنت و موافقت این دو غریزه در وجود انسان بوده است. اما یک نگاه اجمالی به تاریخ شعر و شاعری در یونان نشان می دهد که شعر از دیرباز در دو مسیر مختلف راه پیموده است، یکی

تراژدی و دیگری کومدی، که بعقیده ارسطو حتی در اشعار حماسی نیز می‌توان علائم و آثار این دو شیوه مختلف را یافت. درباب کومدی و اصل و مبداء آن ارسطو معتقدست بهترین مسایلی که موضوع کومدی تواند بود بیان خطا و اشتباه آدمی است وقتی که خالی از گزند به‌دیگران باشد. اما تعریفی که از تراژدی می‌کند چنین است: «تراژدی تقلید و تشبیه کاری است جدی و کامل که دارای حدواندازدی معین باشد و طرز بیان آن باید چاشنی از لطف داشته باشد و این تشبیه و تقلید هم بوسیله حرکات و اقوال بازیگران انجام می‌شود نه اینکه مجرد انشاد شعر کفایت کند و این تشبیه و محاکات درعین آنکه حس شفقت و ترس را برمی‌انگیزد اینگونه عواطف را نیز تهذیب و تزکیه می‌نماید (Katharsis)». اما این کار، یا واقعه‌یی که موضوع تراژدی قرار می‌گیرد از شرایط و لوازمش یکی آنست که وحدت داشته باشد و درینجا مراد از وحدت این نیست که قهرمان واحدی در تمام داستان باشد بلکه وحدت واقعه درینجا وحدت کاری است که موضوع داستان است، یعنی کافی نیست که پهلوان داستان یکی باشد و دیگر هرچه مربوط به آن قهرمان است جایز باشد که روی صحنه آید بلکه باید یکی از کارهای مستقل مجزای تام و تمام او را بروی صحنه آورند. اما هرچند هدف و غایت شاعر در تراژدی این است که در تماشاگران حس ترس و شفقت القاء کند لیکن باید توجه داشته باشد که در داستان او نیکان بجرم نیکی و خوشخوئی گرفتار بدبختی نشوند و به‌دام فرجام بدنیفتند زیرا اگر نیکمردی عبث گرفتار نکبت و بدبختی گردد بجای آنکه در بیننده حس ترحم و شفقت تولید گردد حس نفرت و انزجار پدیدمی‌آید. همچنین داستان نباید طوری باشد که شریران و ستمکاران از نتیجه شرارت و یا برسبیل اتفاق به سعادت و اقبال نائل گردند چون این امر هم درست نیست و نه با احساسات انسان موافق است نه با اقتضای طبیعت مناسبت دارد. نکته دیگر آنست که ارسطو درین باب توصیه می‌کند این است که در داستان نباید شخص گنهگار و ظالم از جهت ظلمی یا گناهی که کرده است به عقوبت نکبت گرفتار آید زیرا این امر نیز بجای آنکه حس ترس و شفقت ایجاد کند حس همدردی و دلسوزی را برمی‌انگیزد. قهرمان تراژدی باید نه زیاده از حد بد باشد و نه بیش از اندازه خوب، بلکه مردی عادی و معمولی باشد که بر اثر خبط و خطای خویش به‌دام نکبت اسیرگشته باشد. باری هرچند رعایت این امور

در تراژدی لازم است مع ذلك نباید اورپید را انتقاد و ملامت کرد که بعضی از آثار او با این قاعده موافق نیست چون تراژدیهای او البته تأثیر قوی دارد. در باب اوصاف و احوال قهرمانان داستان، ارسطو می گوید صفات و اخلاقی که به قهرمانان منسوب می گردد باید با فطرت و سنجیه آنها مناسب باشد، مثلاً البته تهور و شجاعت خوب و پسندیده است اما مناسب با سجایای مرد است و آن را نباید به زنان نسبت داد. به علاوه وقتی خلق و خوئی به یک قهرمان یا یک شخص داستان نسبت داده می شود باید آن خلق و خوی با سایر صفات او نیز نامناسب نباشد و در هر حال باید صفات و اخلاقی که به یکی از قهرمانان یا اشخاص تراژدی منسوب می گردد در طی داستان برای او لازم باشد، یعنی از آن صفت در واقعه و حادثه ای که موضوع داستان است اثری و نشانه ای مشهود گردد و الا انتساب آن خلق و خوی بدین قهرمان بیفایده خواهد بود. گذشته از اینها باید خلق و خوئی که به آن شخص نسبت کرده می شود با حقیقت و واقع مناسب و موافق باشد نه اینکه چنان شخصی نتواند در عالم واقع و خارج دارای چنان خلق و خوئی باشد.

اما در باب طرز بیان، تحقیقات ارسطو هر چند تا اندازه ای مربوط به زبان یونانی است لیکن قواعد کلی و عمومی نیز از آن تحقیقات می توان بدست آورد که همه جا در خور تبعیت باشد. حکیم یونانی تأکید می کند که کمال گفتار در آنست که روشن و فصیح باشد و از رکاکت و تعسف خالی باشد و می گوید کلام روشن و فصیح آنست که لغت را در معنی موضوع بکار برده باشند اما سخن و کلام وقتی برازنده و عالی و غیر عادی است که الفاظ در غیر معنی موضوع نیز بکار رود، یعنی شاعر به مجاز و استعاره و صنعت پرداخته باشد و البته چون اشتغال بدینگونه صنایع و تکلفات، یعنی مثلاً اتیان به مجاز و استعاره ممکن است کلام را غیر مأنوس کند باید در استعمال اقسام مجاز و تشبیه دقت کرد تا موجب فساد در کلام نشود. در حقیقت تشبیه و مجاز و صنعت بدیعی سبک بیان را از حدود عادی و معمولی خارج می کند و بدان علو و برازندگی می بخشد و هر گاه در آن افراط نشود موجب آرایش کلام است و نیز استعمال لغت در معنی موضوع له و حقیقی و همچنین اجتناب از اسراف در مجاز و استعاره کلام را روشن می کند و ابهام را از آن دور می دارد و باید سخن از هیچ یک از ایندو خالی نباشد. گاه لغت در معنی حقیقی بکار

رفته آید و گاه به مجاز و استعاره و بدیع توجه و عنایت شود. در طی رسالهٔ فن شعر ارسطو فرصتی می‌یابد تا قواعدی را در باب نقد شعر و ادب خاطر نشان کند و این قواعد که غالباً از اصول مباحث مندرج در مواضع مختلفهٔ رساله استنباط می‌گردد در حقیقت اساس نقد فنی در ادبیات یونان، بلکه اروپا به شمار می‌آید. در هر حال، این قواعد جالب و مهم است و ذکر بعضی از آنها درین مقام خالی از فایده نیست. می‌گوید:

شاعر مانند نقاش یا هر هنرمند دیگر کارش تقلید و تشبیه است، پس واجب آید که اشیاء را بر یکی از این سه وجه تقلید و تشبیه کند: یا آنچنانکه بوده است و هست، یا آنچنانکه گویند و بنظر می‌رسد، یا آنچنانکه باید باشد؛ و این تقلید و تشبیه باید با زبان و ادائی باشد که در آن هم مجاز و استعاره بکار رفته باشد و هم صنایع و ضرورات. از این گذشته، شرط صدق و مطابقت با حقیقت در فن سیاست و فن شعر یکی نیست و نیز بین آنچه در هنر شعر حقیقت دارد و آنچه در هنرهای دیگر حقیقت شمرده میشود تفاوت هست.^{۱۱} به هر حال هنر شاعر درین است که بتواند موضوعی را که می‌خواهد با زبان و بیان خود تقلید و تشبیه کند به خوبی تجسم و تصویر نماید و به عبارت دیگر عظمت شاعر در این است که در اصل تقلید و محاكاة، قدرت و مهارت خود را نشان دهد. بنابراین، اگر بر او اعتراض و انتقادی بتوان کرد فقط درین مورد است که آیا موضوعی را که منظورش بوده است خوب بیان کرده و درست پرورانده است یا نه؟ دیگر نمی‌توان بر او ایراد کرد که فلان گفتهٔ او با حقیقت مطابقت ندارد و یا فلان وصفی که کرده است با آنچه از علم طب یا نجوم برمی‌آید مغایرت دارد. اگر شاعر چیزی را که وجودش محال و ممتنع است توهم کرده باشد البته خلاف حقیقت رفته است اما لازمهٔ این توهم خلاف حقیقت او آن نیست که اثر او از لحاظ هنر شاعری عیب و نقص داشته باشد در هر حال اگر بر اثر او از جهت صنعت و هنر که عبارت از قدرت و توفیق در تقلید و تشبیه باشد عیبی و ایرادی وارد آید آن ایراد بجاست اما اگر از لحاظ علم یا صنعت و یا حرفه و امر دیگری که ربطی به هنر شاعری نداشته باشد به او ایراد کنند ایرادی نابجاست. فی‌المثل، اگر شاعری مثل پیندار از روی اشتباه تصور کرده است گوزن ماده نیز مانند گوزن نردارای شاخ

است و در شعر خود از شاخ او سخن رانده است بر او از جهت شاعری ایرادی نیست لیکن اگر در توصیف آن شاخ و تقلید و تشبیه آن، چنانکه باید موفق نشده باشد بر او جای ایراد هست. و نیز اگر بر شاعر ایراد کنند که گفته او با آنچه در عالم واقع وجود دارد مغایر و مباین است جوابش این است که شاعر خواسته است اشیاء و امور عالم را آنچنانکه باید باشند توصیف کند نه آنچنانکه هستند. درینجا ارسطو به قول سوفوکل استشهاد می کند که گفته است من انسان را آنچنانکه باید باشد توصیف کرده ام و اورپیید او را چنانکه هست وصف نموده است. نیز هر چند در باب اقوال و افعال اشخاص و قهرمانان داستان می توان حکم کرد و قضاوت نمود که فلان سخن یا فلان عمل خوب است یا بد، اما باید دانست که در اظهار این حکم همیشه باید مقتضیات احوال را درست در نظر گرفت و دید فلان سخن یا فلان عمل در چه حالی و برای چه مقصودی گفته شده و یا کرده شده است و اگر فقط بطور مطلق و بدون در نظر گرفتن مقتضیات و موجهات بخواهند درین باب قضاوت کنند و سخن و یا عملی را که به یکی از اشخاص داستان منسوب است خوب یا بد بدانند، قضاوت درستی نکرده اند. همچنین در نقد آثار شاعران نیز باید توجه کرد که گاه استعمال بعضی لغات و تعبیراتی که در نظر ما غریب و نامأنوس است و یا در معنایی شاذ و نادر و یا در موردی از مجازات و کنایات بکار رفته باشد ممکن است ما را به ایراد و انتقاد وادارد. درین موارد نیز باید متوجه بود و از کلمات و انفاذ آن معانی و مفاهیم را که شاعر خواسته است و قوم می فهمیده اند اراده کرد.^{۱۲}

در پایان کتاب، حکیم یونان این مسأله را مطرح می کند که آیا در تراژدی بیان عالترست یا در حماسه؟ درین باره بعضی معتقد بوده اند که حماسه چون برای تأثیر در مستمعان به اندازه تراژدی احتیاج به حرکات و اطوار نمایشی ندارد عالتر از تراژدی است و درباره تراژدی معتقد بوده اند که چون مخاطب و مستمع آنگونه اشعار عامه مردم هستند و آنها از لحاظ فهم و ادراک از مستمعان حماسه فروترند ناچار تراژدی از لحاظ سبک بیان فروتر و پست تر از حماسه^{۱۳} است. لیکن ارسطو با این عقیده مخالفت کرده است و می گوید اینکه تراژدی با حرکات و اطوار نمایشی توأم می گردد بهیچوجه دلیل پستی آن نتواند بود علی الخصوص که تراژدی حتی بدون آنکه توأم با حرکات و اطوار نمایشی باشد تأثیری را که در مستمعان باید داشته

باشد خواهد داشت. از این گذشته، تراژدی تمام مزایای حماسه را دارد و از این حیث بهیچوجه کمتر از حماسه نیست بلکه چیزهایی هم بر آن اضافه دارد و آن موسیقی، و منظره نمایش، و اطوار، و حرکات تقلیدی است که البته در جای خود دلنشین و مؤثر هستند و لذت و هیجان می‌بخشند. مزیت دیگر تراژدی بر حماسه این است که مدت انجام واقعه تراژدی نسبت به مدت وقوع حادثه حماسه محدود است و البته واقعه‌یی که در یک برهه از زمان حادث می‌شود، تأثیرش در ذهن ما به مراتب بیشتر از تأثیر حادثه‌ایست که در زمان نسبتاً طولبی انجام می‌گردد. امتیاز دیگر تراژدی بر حماسه این است که در حماسه واقعه فاقد وحدت است در صورتیکه واقعه تراژدی وحدت دارد و دلیلش اینست که از یک داستان حماسی بسا که شاعران توانسته‌اند چندین موضوع برای چندین تراژدی استخراج کنند. باری، کتاب ارسطو در همین جا تمام می‌شود و مباحث مربوط به کومدی و سایر امور متعلق به شعر درین قسمت از کتاب که در دست ماست وجود ندارد.

دراهمیت این کتاب ارسطو جای حرف نیست لیکن البته مبالغه و افراطی هم که بعدها در باب آن کرده‌اند نارواست، همانطور که تفریط بعضی از محققان نیز که ارزش آن کتاب را انکار کرده‌اند و آنرا نکوهیده‌اند ناپسند و دور از انصاف است. حقیقت این است که آراء و عقاید ارسطو هر چند بسیار دقیق است اما یکسره، بر نمونه‌هایی از ادب یونان در عصر ارسطو مبتنی است، یعنی هنگامی که حکیم یونان به تحریر این رساله مشغول بوده است جز نمونه‌هایی چند از تراژدی و کومدی در پیش چشم نداشته است و از حماسه نیز هر چند نمونه‌های خوب در دست داشته است لیکن آن نمونه‌ها نیز جز نوع خاصی از حماسه نبوده است. باری، عیب عمده نظریه ارسطو این است که از روی نمونه‌های معدود و محدود عصر خود خواسته است قواعد کلی و مبادی مشترکی برای شعر استنباط کند و این کار البته از گستاخی و تهور خالی نیست و در واقع، وقتی بعدها، در آیدن شاعر انگلیسی گفته است «اگر ارسطو تراژدی عصر ما را دیده بود در عقیده و رأی خویش درین باب تغییر می‌داد» نکته درستی را در باب نقص عمده کتاب ارسطو بیان کرده است؛ معذک بعضی بر ارسطو اعتراض کرده‌اند که تعریف تراژدی بدانگونه که او ایراد کرده است بر- درامهای متأخرین و شاعرانی مانند راسین فرانسوی بیشتر تطبیق می‌کند تا بر آثار

گویندگانی مانند اشیل. اما جوابی که به این ایراد داده‌اند این است که در واقع این مطلب ایراد نیست تحسین است چون حاکی از دقت نظر ارسطو و از جامعیت تعریف اوست. نکته دیگری که در باب این کتاب باید گفت این است که ارسطو در اینجا بهیچوجه در باب کتابی خاص یا شاعری مخصوص اظهار نظر نمی‌کند یعنی رأساً يك اثر یا مجموعه آثار يك شاعر را موضوع بحث و نقد قرار نمی‌دهد تا عقیده خود را در باب ارزش و قیمت واقعی آن ابراز دارد بلکه هر جا در باب نویسنده یا کتابی سخن می‌گوید بر وجه استطراد یا از طریق استشهادست و در حقیقت آنچه از شعر منظور نظر و مورد توجه اوست انواع و کلیات است نه افراد و جزئیات و با آنکه قواعد و اصولی از آراء و تعاریف استنتاج می‌کند در باب هیچ شاعر خاص یا شعر مخصوصی انتقاد دقیق و جامعی نمی‌کند.^{۱۴}

در رساله فن خطابه هم ارسطو تحقیقات جالب و ذی‌قیمتی در بعضی مسایل راجع به نقد ادبی دارد. بحث در باب این رساله ارسطو مجال دیگر می‌خواهد و اینجا به اشارتی اکتفا باید کرد. درین رساله ارسطو قواعد و اصول فن خطابه را مه‌مه کرده است و در باب بلاغت تحقیقات مهم کرده است و سعی نموده است اصول و قواعد فن خطابه را از مقتضیات و احوال طبیعت و فطرت انسان استنباط بنماید و تفاوتی را که به اقتضای سنین در طرز فکر و شیوه بیان انسان ممکن است حاصل شود بدقت بررسی بنماید. درین رساله قواعد و طرق اقناع خطابی و تمثیل و قیاسات خطباء مورد توجه حکیم واقع شده است و مبادی و اصول نقادی اهل بلاغت و اهل منطق بر اساس آن تحقیقات است که بیم اطناب را از خوض در آن، درینجا خودداری باید کرد.

از خلفاء و تلامذه ارسطو کسی مانند او دیگر در یونان به ظهور نیامد. قدرت فکر و وسعت دایره تحقیقات ارسطو عرصه تحقیق را بر آیندگان وی تنگ کرد. آراء و عقاید او چنان فکر معاصران و تلامذه را تحت سیطره خویش گرفت که از آن پس تامدتها در هیچ مسأله جز نقل رأی و فکر او کاری نداشتند. ازین‌رو بیشتر اوقات شاگردان و جانشینان وی صرف بحث در امور جزئی می‌شد و لفاظی و عبارت‌پردازی در بین آنان رواج یافت.

از شاگردان ارسطو، کسی که در تاریخ نقد بتوان از او نام برد ثوфраست می‌باشد. وی از مهمترین تلامذه ارسطو بشمار می‌رفت و کسی بود که بعد از مرگ استاد بجای او در مکتب مشائیان به تعلیم پرداخت و چنانکه دیوژن لائرس گفته است قریب دوهزارتن شاگرد و مستمع در حوزة درس او حاضر می‌شدند. کتاب فن شعری هم داشته است که از میان رفته است و نام و عنوان بعضی فصول آن که باقی است نشان می‌دهد که تا چه اندازه فقدان آن باید موجب تأسف باشد. دیگر از تلامذه ارسطو هرمیپاز میری و اریستوکسن می‌باشند. اولی رساله‌یی داشته است در باب دقح تراژیک و دومی کتابی داجع به آثا دادبی بردگان متأسفانه ازین هردو کتاب نیز که از جهت تاریخ نقد ادبی اهمیت دارند اکنون نسخه‌یی در دست کسی نیست.

پس از افول دولت مقدونیه، حکمت و ادب یونان قدیم نیز رفته رفته به سقوط و انحطاط گرایید. وقتی اسکندریه پدید آمد آتن از شوکت و جلال افتاده بود. از آن پس اسکندریه نه فقط مرکز مهم تجارت، بلکه کانون بزرگ حکمت و ادب یونان نیز گشت. اما درین دوره، شور و ذوق قریحه یونانی به خاموشی گرائیده بود. ادب و شعر دیگر آن لطف و عظمت سابق را نداشت. شاعری رنگ هنر نمایی و فضل-فروشی گرفته بود و آکنده از تکلف و تصنع بود. در علم نیز روشن بینی گذشته تا حدی از بین رفته بود.

نقد و انتقاد درین دوره بیشتر جنبه لغوی و نحوی و بلاغی داشت. فضلا و ادبا به جمع و تدوین و تصحیح و تهذیب متون قدما رغبت و علاقه‌یی خاص نشان می‌دادند. عده‌یی از اهل بلاغت به شرح و تفسیر آثار هومر توجه خاص می‌داشتند. مسایل و مباحث راجع به هومر در مدارس و مکاتب آن عصر خیلی بیشتر از عصر ارسطو و ماقبل آن رواج داشت و البته از لحاظ نحو و لغت بیشتر از سایر جهات به این مسایل توجه داشتند. تأسیس موزه و کتابخانه اسکندریه کار اینگونه تحقیقات را آسان می‌کرد و همین امر موجب شد که مقدمتون در آن عصر رواج زیادتری بگیرد.^{۱۵} از استادان مکتب اسکندریه یکی دیمتریوس بود از اهل فالر که به جمع و تدوین قصص و امثال منسوب به ازوپ پرداخت. دیگر زنون دوت بود از اهل افسوس که به سال ۲۸۰ ق.م رئیس کتابخانه اسکندریه شد و در آنجا به تصحیح متون و دواین

شعراى سلف همت گماشت. از جمله نسخه‌ی مصحح و منقح از ایلیاد و اودیسه هومر فراهم آورد و اساس کار خود را بر مقابلهٔ نسخ قدیم قرار داد و بدین ترتیب زوائد و ملحقاتی را که بر اثر تصرف نساخ و کتاب در متن این دو منظومه درآمده بود، خارج نمود و همین کار را در باب آثار آناکرائون و پیندار نیز کرد. دیگر اریستوفان نامی بود از اهل بیزانس که در ۱۸۸ قبل از میلاد کتابدار اسکندریه شد و او به تصحیح و تنقیح متون افلاطون و ارسطو همت گماشت و نیز با مقابلهٔ نسخی از آثار هومر و پیندار از هر کدام از این دو گوینده نسخهٔ مصحح منقحی ترتیب داد.

از آثار نقادان این دوره کتابی را می‌توان ذکر کرد، در باب بیان یا عبارت و معروف به بارمنیاس، (Peri Ermeneias) که مؤلف آن معلوم نیست. کتابی است در فن بلاغت و اصول نویسندگی که بیشتر مطالب آن مناسب مبتدیانست و در بعضی موارد نیز نویسنده از مقدمات به متوسطات تجاوز کرده است. آن را به دیمتریوس فالری نسبت کرده‌اند اما صحت این انتساب مورد تردید است؛ چیزی که همهٔ محققان تصدیق کرده‌اند این است که این کتاب از آثار ادب اسکندریه است.^{۱۶}

باری شهرت و آوازهٔ مکتب اسکندریه به واسطهٔ فضل و تبحر و جامعیت استادان آن در فنون ادب خاصه نحو و لغت بود هر چند آراء و عقایدی که ائمه و استادان ادب این مکتب اظهار و تعلیم می‌کردند فاقد تازگی و اصالت بود و هیچ تازگی نداشت. از سرآمدان نقد درین دوره دوتن قابل ذکرند یکی به نام اریستارکس و دیگری به نام زوثیلوس. اولی نمایندهٔ اسلوب نقد متکلفانهٔ ادباست لیکن آزاد-اندیشی و سماحت او قابل تحسین است؛ دومی نمونهٔ نقد ظالمانه و دوراز انصاف و حقیقت است و وقاحت و سفسطهٔ او قابل ملاحظه می‌باشد. نخست از زوثیلوس سخن بگوییم:

زوثیل یا زوثیلوس (ق ۳۲۰-۴۰۰ حدود) از مردم آمفیپولیس بود؛ از ادبا و ارباب بلاغت بشمار می‌رفت و رساله‌هایی در رد و نقد بر آثار افلاطون و هومر نوشت. تاریخی هم تألیف کرد که از اقدم از مننهٔ یونان را تا مرگ فیلیپوس مقدونی متضمن بود. کتابی که در باب هومر تألیف نمود شامل نه قسمت بود و در طی آن سعی کرد تمام اساطیر نامعقول و وقایع واحادیث مجعولی را که شاعر در باب ارباب انواع

روایت کرده بود ذکر و نقد کند. صفت بارز طریقه اودر نقد این است که علی الاطلاق توجه به جنبه تاریخی مسایل ندارد و اوضاع و احوال و آداب و عقاید هر عصر را در نظر نمی گیرد.^{۱۲}

انتقادهایی که زوئیلوس بر هومر وارد می کرد چنان سخت و تند و زننده بود که موجب نفرت و انزجار عامه گشت؛ سخنانش را چون تازیانه و صاعقه بی که بر سر هومر فرود آید تلقی کردند و او را «تازیانه هومر» (Homeromastix) لقب دادند. از بعضی قصه های کهن چنین برمی آید که انتقادهای او بر هومر، چنان موجب انزجار عامه گشت که بطلموس فیلادلف به همین جرم او را کشت. به موجب روایتی دیگر خود از بیم نفرت و سخط مردم مجبور شد خویشان را به دریا افکند و هلاک کند.

طریقه نقد او به شیوه اهل جدل و مشاغبه می ماند و جز نکته گیریهای بارد و اعتراضات غیر وارد چیزی دربر ندارد. ذکر دو نمونه برای نشان دادن شیوه نقادی او کافی است: در منظومه پنجم ایلیاد، یکی از دلاوران که دیومد نام دارد سلیح نبرد می پوشد و آهنگ کارزار می کند. در اینجا هومر می گوید که «از مغفر او گفتم جرقه آتش فرو می جست». زوئیلوس برین حرف انگشت می گذارد و می نویسد هومر درست توجه نکرده است که وقتی چنین آتشی را بر سر و دوش دلاور می افروزد بیم آن هست که شراره آن، پهلوان را زودتر از خصمان او بسوزد و خاکستر کند. جای دیگر، در همان منظومه از ایلیاد، وقتی فژه از پهلوانان تروا بر اثر زخم سلاح دیومد هلاک می شود، برادرش که ایدئه نام دارد خود را از گردونه به زیر می افکند و به قول هومر پای به گریز می نهد تا خود را از معرکه نبرد خارج کند. در اینجا نیز زوئیلوس نکته می گیرد و می گوید این دروغ مسخره بی بیش نیست چون البته اسبان گردونه به مراتب بهتر از پاهای ایدئه می توانستند او را از معرکه کارزار بدر برند و از هلاک قطعی برهانند.

این طرز انتقاد یکنوع نکته سنجی موزیانه است که بر هیچ اساس علمی مبتنی نیست. ولتر در کتابی به نام شرح و تفسیر پرکودنی نیز از این نکته سنجیها بسیار کرده است و شاگردش لاهارپ در کتاب ددوس ادب خود تا اندازه بی بر همین شیوه رفته است. نمونه اینگونه نقد جدلی در ادبیات ما نیز زیادست و در اینجا بر سبیل نمونه می توان

اعتراضات عنصری و غضائری را برقصاید یکدیگر نام برد.^{۱۸} بساری، زوئیوس اهل جدل و مشاغبه بوده است و نقد او مبنای علمی ندارد و چون درنقادی جدلو مشاغبه را از حد اعتدال گذرانیده است و کار نقد را به تاکی کشانیده است، مورد نفرت و انزجار عامه اهل ادب دریونان واقع شده است و چنانکه بوالو و برون تیر گفته‌اند در تاریخ ادب یونان هیچ نامی منفورتر از او نیست.^{۱۹}

اما اریستارکس (ق م ۱۴۳-۲۲۰) از اهل ساموتراس بود. نام وی همواره مرادف با مفهوم دقت و وسواس در تصحیح متون قدیم است. تمام فضلالی جوانی که در عصر او دریونان می‌زیستند گرد او فراز آمدند و روش او را در تصحیح متون و نقد آثار قدما بکار بستند. مع ذلك او در اسکندریه نماند؛ به قبرس رفت و در آنجا به سن هفتاد و دو سالگی وفات یافت. کاری را که دو استاد سلف وی زودوت و اریستوفان در تصحیح و تنقیح آثار هومر آغاز کرده بودند وی ادامه داد و بجد تمام مشغول مقابله نسخ قدیمی آثار هومر گشت و مقدار زیادی از اشعار الحاقی موجود در نسخ را از متون خارج کرد. برای انجام دادن این کار، وی نه فقط صورت اشعار بلکه معانی و مضامین آنها را نیز مورد بحث و فحص قرار داد و برای تعیین و تمیز اشعار اصلی از ابیات مجعول و الحاقی چندان دقت و وسواس و احتیاط ورزید که او را به افراط و مبالغه درین شیوه متهم نمودند و کار او را قدح کردند و متکی بر تمایلات شخصی دانستند. نسخ موجودی که امروز از آثار هومر در دست می‌باشد حاصل تحقیق و تتبع اریستارکس است و او بود که ایلیاد و اودیسه را به بیست و چهار منظومه تقسیم نمود و این تقسیم و تبویب هنوز هم معتبر و مطرد است.

بدینگونه، طریقه نقد اریستارکس بکلی با طریقه نقد زوئیوس تفاوت دارد. اریستارکس نخستین کسی بود که متوجه شد حماسه هومر یا هرائر ادبی دیگر را فقط از روی مقتضیات اوضاع و احوال عصر خود شاعر باید نقد و حکومت کرد و هر چند خود وی در مواردی معدود برخلاف این قاعده در تصحیح متون آثار هومر دنبال قیاس و استحسان رفته است اما این قاعده را در اکثر موارد بکار برده و در تهذیب کتاب هومر توفیق بسیار یافته است. همچنین اریستارکس کوشیده است

استعارات و مجازات را که بعقیده او نساخ و کتاب در متن اشعار وارد کرده بودند از آن اشعار خارج کند و درین کار هم افراط و مبالغه را به جائی رسانید که آثار هومر را از هر گونه مجاز و استعاره منزه خواست کرد و شک نیست که این اندیشه هر چند اصلاً درست است و زبان اصلی هومر نباید چندان مجاز و استعاره داشته باشد لیکن ابرام و اصرار در نفی مطلق مجاز و استعاره نیز البته خالی از تعصب و جمود نیست و این نکته ایست که محققان بر طریقه نقد بسیار خشک و عالمانه او گرفته اند.^{۲۰}

دوره استیلای روم بر یونان که منتهی به انقراض قطعی دولت و حکومت یونان گشت عصر انحطاط و رکود ادب یونان است. این دوره نیز مانند دوره ترقی و توسعه ادب و فرهنگ یونان شش قرن طول کشید و گوئی همان مدت و مهلتی که برای برآمدن و بالیدن ادب و فرهنگ یونانی لازم بود جهت فرود آمدن و از میان رفتن آن نیز لازم می نمود. درین دوره یونان تحت استیلای روم درآمد و مرکز ثقل فرهنگ و تمدن در اروپا جا به جا شد و هر چند یونان همچنان برای روم کانون الهام به شمار می رفت و یونانیان باز هم مربی و معلم رومیان بودند لیکن بهر حال رفته رفته عللی که موجب توسعه و تکامل و رشد و نضج ادبیات یونان شده بود از میان رفت و جهانی برای رکود و انحطاط پدید آمد و بهر صورت درین دوره تقدیر مانند سایر فنون ادب و حکمت از رونق افتاد. مع ذلك نام چند تن از فضیلتی این دوره در تاریخ نقادی باقی مانده است که در اینجا باید به ذکر آنها پرداخت.

یکی دیونیزوس بود، از اهل هالیکارناس که مورخ و نیز معلم فن بلاغت بود. وی در حدود پنجاه و چهار سال قبل از میلاد ولادت یافت و پس از آموختن فن بلاغت در آغاز شباب به روم رفت (حدود ۲۵۵ ق م) و تا پایان زندگی خویش همچنان در آن شهر زیست و علاوه بر تدریس و تعلیم فنون بلاغت به تألیف کتابی در تاریخ رم و کتبی در مسایل مربوط به ادب و بلاغت نیز پرداخت.

از تاریخ او که موسوم به دوره باستانی دوم (Rhomaica Archaologia) می- باشد جز قسمتی مختصر باقی نمانده است و همان قسمت نیز بقدری تکلفات منشیانه

دارد که چندان فایده تاریخی از آن بدست نمی‌آید اما آثاری که این نویسنده در مباحث مربوط به نقد و بلاغت نوشته است و تقریباً شامل نیمی از مصنفات اوست، ارزش و اعتباری دارد. این رسایل را بعضی محققان از نفایس و ذخائر آثار منتقدان یونان می‌شمارند و در ردیف آثار ارسطو و لونگینوس که ذکر او بعد ازین خواهد آمد محسوب می‌کنند.^{۲۱} مع ذلك، نکته عمده‌ی بی‌که بر آثار او گرفته‌اند این است که می‌گویند دیونیزوس در تاریخ‌نویسی شیوه ارباب بلاغت را بکار برده است در صورتیکه در مباحث مربوط به فن بلاغت به تاریخ‌نویسی پرداخته است. بعلاوه در ایراد بر نویسندگانی که خود او به تقلید آنها پرداخته است و از عهده تقلید هم خوب بر نیامده است در بعضی موارد مبالغه و افراط را از حد در گذرانده است.^{۲۲}

بهر حال دیونیزوس از لحاظ نقادی و نیز از حیث فن بلاغت شهرت و آوازه بسیار دارد، هر چند آراء او را در باب افلاطون و توسیدید، بسیاری ناروا می‌شمرند و آن انتقادات را بیجا و ناشی از تعصب و شاید حسادت می‌دانند. اما آنچه محقق است اینست که وی از رموز و دقائق فن بلاغت آگاه بود و آثار بلغا و خطباء یونان را نیک خوانده و آزموده بود و از اینجهت آنچه در تقریظ و تحلیل آثار متقدمان نوشته است ارزشی خاص دارد و بهر تقدیر از لطفی و ظرافتی خالی نیست. روی هم رفته در آثاری که انتساب آنها به وی محقق است دیونیزوس خود را منتقدی بصیر، اما نه از طراز اول، نشان می‌دهد که ذوقی خوب را با تفسیری درست و دقیق و با اطلاعاتی وسیع توأم می‌کند اما بر او نکته گرفته‌اند که نتوانسته است به این قضیه هم توجه کند که اگر نویسنده‌ی داعیه صنعتگری و «عرض هنر» ندارد دلیل آن نیست که اثر او را بتوان به کلی بی‌اهمیت شمرد. در بین آثار انتقادی متعدد او،^{۲۳} رساله‌ایست راجع به تقلید و اینکه فایده و غرض آن چیست؟ قسمت عمده کتاب تقلید از میان رفته است. از آنچه باقی مانده، این نکته برمی‌آید که وی مانند همه محققان آن عصر تقلید و تتبع قدما را یکی از مراحل تعلم ادب تلقی می‌کرده است، یعنی معتقد بوده است که هر کس فنون ادب را بتعلم آموخت پس از فرا گرفتن قواعد نظری آن باید به جهت تمرین به تقلید از نویسندگان معروف نمونه‌هایی بنویسد تا در عمل نیز قواعد و اصول نظری ادب را فرا گیرد. درین کتاب، دیونیزوس پس از بحثی در باب اصل و ماهیت تقلید سخن را در باب نویسندگانی می‌کشاند که باید

از آنها تقلید کرد و سبکشان را آموخت و از آئینان کسانی مانند تو سیدیدوهرودوت و گزنون را ذکر می‌کند و شیوه تقلید از آنها را بیان می‌نماید. و در آن ضمن نیز بسا نکات انتقادی مهم را متذکر می‌گردد.^{۲۴}

در رساله دیگر به نام تألیف کلمات، منظور و مراد دیونیزوس اثبات این نکته است که در تألیف و تلفیق کلمات کار را سرسری نباید گرفت و الفاظ را بهر نحوی که دلخواه است نباید تنسیق کرد بلکه اصول و قواعدی را باید رعایت کرد. نه فقط باید الفاظ را مناسب انتخاب کرد و آنها را از کلماتی برگزید که دارای اوصاف و نعوتی مشخص و معین باشند بلکه در تلفیق و تألیف آنها نیز باید دقت کرد و دیونیزوس در قسمت اول این رساله با ذکر امثله و شواهد اهمیت طرز تلفیق کلمات را در کلام نشان می‌دهد و در قسمت دوم می‌گوید که طرز تألیف کلمات بر سه گونه است یکی آنکه تلفیق الفاظ محکم و قوی باشد و دیگر آنکه بدیع و مصنوع و متکلف باشد و سوم آنکه میانه‌حال و متوسط باشد، هم از قوت و استحکام بهره داشته باشد و هم از صنعت بدیع خالی نباشد. سرانجام در پایان کتاب خاطر نشان می‌کند که کیفیت تألیف کلمات و تلفیق الفاظ در نظم و نثر تفاوت دارد و احوال هر یک را به دقت بیان می‌کند. قطع نظر از قواعد و اصولی که دیونیزوس درین کتاب به دست می‌دهد، و البته معرفت آنها برای کسی که بخواهد آثار گویندگان و نویسندگان یونان را از لحاظ سبک و اسلوب مورد تحقیق قرار دهد لازم است، اهمیت دیگری که این کتاب دارد این است که مؤلف در بعضی موارد به نقل آثاری از بعضی گویندگان پرداخته است که نسخه یا روایت دیگری از آن آثار در دست نیست، چنانکه قطعه‌یی از سافو و قطعه دیگری از پیندار درین کتاب ضبط است که در هیچ جای دیگر نسخه‌یی از آنها در دست نیست.^{۲۵}

دیگر لوسیانونس یا لوسیونوس (م. ۲۰۰ - ۱۳۰ حدود) است از اهل ساموزات از بلاد سوریه که زبان مادریش ظاهراً سریانی بود و به هر حال با آنکه در آغاز جوانی نمی‌توانست به یونانی سخن بگوید^{۲۶}، در آن زبان از طریق آموزش تسلط و تبحر یافت و حتی بزرگترین نویسنده یونانی عصر خویش شد. در حدود سال ۱۳۰ میلادی به دنیا آمد و نزدیک سال ۲۰۰ میلادی وفات یافت. وی نویسنده‌یی زبردست و خطیبی

زبان آور بود و در سوریه و فلسطین و مصر و یونان و جنوب فرانسه مدتی سفر کرد و کتب و رسالات متعدد نوشت که از حیث بلاغت و حلاوت و لحن طنز آمیز مزیتی دارند.

باری، از آثار او که جنبه نقادی دارد آنچه ذکر آن درین مورد خالی از فایده‌تی نیست رساله‌یی است در باب آنکه: چگونه باید تاریخ نوشت که در طی آن نویسنده شاعران و تاریخ‌نویسانی را که برای پاره‌یی قصص مجعول و خرافات موضوع، حقیقت و واقعیتی قائل شده‌اند استهزا می‌کند و مبانی و اصولی را که مورخ دقیق و محقق باید پیش نظر داشته باشد خاطر نشان می‌کند و به تأکید می‌گوید که:

در نظر من، مورخ باید متهور و گستاخ و آزاد باشد و صداقت و حقیقت را دوست بدارد و بقول یکی از نویسندگان کومدی، انجیر را انجیر بگوید و کشتی را کشتی بخواند و به واسطه حب و بغض یا خجالت و یا حرمت چیزی را برخلاف آنچه هست نگوید و قاضی عادل باشد و درباره همه کس حد انصاف را مرعی بدارد و در حین تحریر کتب خویش باید وطن و زادگاه خود را فراموش کند و مثل بیگانه و بی‌وطن باشد و تسلیم هیچ قدرتی نشود و هیچ نیندیشد از اینکه فلان و بهمان در باب نوشته او چه فکر خواهند کرد بلکه امور و وقایع را بهمان نحوی که اتفاق افتاده است نقل و روایت کند.^{۲۷}

اما درباره طرز بیان مورخ این دستور را می‌دهد که:

چون بعقیده ما فکر و اندیشه مورخ جز حقیقت و صداقت حدی و نهایی ندارد، زبان و طرز بیانش نیز فقط باید مقید به این قید و قاعده باشد که وقایع و اتفاقات را بطور وضوح نشان دهد و آنها را کاملاً صریح و روشن نماید، بدون آنکه تعبیرات مشکل و مبهم و کلمات نامأنوس و متروک و یا الفاظ بازاری و عامیانه بکار برد و جز عبارتی که برای عوام قابل فهم باشد و خواص نیز آن را بستانند استعمال نکند. باید سبک انشاء و تألیف او از هر گونه تکلف برکنار باشد و جز تشبیهات و مجازات عادی و طبیعی در آن نباشد و گرنه سخنان او شبیه خواهد بود به طعامی که بدان ادویه بسیار و تند آمیخته باشند.^{۲۸}

در کتاب دیگری بنام ایکادومنیپ لوسین فلاسفه را که دعویهای بزرگ‌دارند مسخره می‌کند و می‌گوید:

این اشخاص همیشه در روی زمین زندگی کرده‌اند و از حیث فطرت و خلقت به هیچوجه بر سایر مردم مزیتی ندارند چشم آنها هم نافذتر و تیزبین‌تر از چشم دیگران نیست، سهل است بسیاری از آنها بر اثر پیری قوه بینائیشان نقصان یافته و چشمانشان تیرگی گرفته است. مع ذلك جزم و یقین دارند که حد نهائی افلاك را با کمال وضوح مشاهده می‌کنند، آفتاب را اندازه می‌گیرند، در فضای مافوق قمر به سیر نظر می‌پردازند و چنان از هیئت و اندازه ستارگان سخن می‌گویند که گویی هم‌اکنون از کواکب علوی فرود افتاده‌اند. بیشتر اوقات فاصله‌یی را که بین شهر آتن با بلده مگار هست نمی‌دانند اما جسارت را به جایی می‌رسانند که فاصله بین ماه و آفتاب را تعیین می‌کنند...

در این رساله بدیع لوسین نکات انتقادی جالبی بیان می‌کند که بسیار شیرین و دلکش است و از لحاظ تحقیق در ذوق نقادی شایان توجه است.

در کتابی دیگر که موسوم به *دژیا یا خردس* می‌باشد مؤلف بکنایه بر بعضی از اشعار هومر انتقاد می‌کند و بر سبیل استهزاء و اعتراض خاطر نشان می‌کند که در اشعار این شاعر معروف یکجا اسب آشیل که نامش کسانته Xanthe می‌باشد شبهه یعنی غریب خود را می‌فرستد تا در فضای آزاد گردش کند و خود در بحبوه جنگی هولناک به ایراد خطابه‌یی منظوم می‌پردازد (!) بهرحال لوسین ذوق انتقادی و قلم شیرین روان بسیار زیبایی دارد و برای کسی که تاریخ نقد را در یونان تحقیق می‌کند مطالعه آثار او لازم است.

آخرین اثری که از یونان قدیم در باب نقد و نقادی باقی مانده است کتابی است در باب نمط عالی (Peri Hypsous) که مؤلف آن در اصل کتاب بهصراحت مذکور نشده است اما از قدیم آن را به لونگینوس از ادبا و حکماء قرن سوم میلادی یونان منسوب داشته‌اند، از این رو به کتاب *لوژن* یا *رساله لونگینوس* معروف شده است و بعد از این کتاب دیگر اثر مهمی در باب نقد به زبان یونانی بوجود نیامده است و ادبیات یونان از این پس تحت نفوذ و استیلای آئین مسیح اندک اندک از میان رفته است و چیز قابل ذکری پدید نیآورده است.

در صحت انتساب کتاب به لونگینوس اختلاف است و حقیقت این است که

تحقیق در هویت مؤلف آسان نیست زیرا نه در متن کتاب نام مؤلف به‌صراحت و وضوح و بدون شائبه تردید و شك آمده است و نه در کتب و آثار قدماء دلائل و قرائنی جهت تحقیق در انتساب کتاب هست در يك نسخه خطی نام مؤلف نیامده است و در نسخه دیگر مؤلف را به‌تردید دیونیزوس یا لونگینوس ذکر کرده است. این فقره، یعنی تردید در انتساب کتاب به‌یک‌ی از دو نفر مذکور را محققان ناشی ازین امر می‌دانسته‌اند که نام و لقب کامل و درست لونگینوس در واقع «دیونیزوس کاسیوس لونگینوس» بوده است اما بعدها محققان در صحت این فرضیه تردید کرده‌اند و انتساب کتاب را به لونگینوس مردود شمرده‌اند و بعضی آن را به دیونیزوس از اهل هالیکارناس یا به‌یک‌ی دیگر از ارباب بلاغت منسوب داشته‌اند. بعضی محققان هم^{۲۹} از روی قرائن سبک‌شناسی و اسلوب بیان معتقدند که این کتاب باید از آثار پلوتارک باشد اما البته دلایل کافی در اثبات این دعوی در دست نیست. هرچند شیوه تحریر کتاب به اسلوب نگارش دوره جوانی پلوتارک بی‌شبهت نیست. در هر حال، با وجود اختلافی که درین باب هست قول مشهور این است که رساله از لونگینوس است. اما لونگینوس کیست؟

دیونیزوس کاسیوس لونگینوس، که مؤلف رساله نمط عالی شناخته‌می‌شود بنا بر مشهور از اهل حمص سوریه بود. در جوانی با کسان خود مسافرت‌های بسیار کرد. چندی در اسکندریه و سی‌سالی در آتن به‌تعلیم و کسب فضایل پرداخت. با اکثر بزرگان عصر خود ارتباط و آشنایی داشت؛ یک‌چند نزد آمونیوس ساکاس تلمذ کرد و مدتی نیز با فلوطین صحبت داشت. تأثیر صحبت حکماء در آثارش منعکس است. گفته‌اند که وقتی فلوطین رساله او را در باب مبادی ادلی مطالعه کرد گفت که وی حکیم نیست اما محققى فاضل است. باری لونگینوس در آتن مدتی هم به‌افاضه و تعلیم پرداخت. فروریوس سوریانی شاگرد او بود و سبک انشاء لطیف اما کم‌مغز خود را از او اقتباس کرد. باری لونگینوس، بنا بر مشهور بعد از سی‌سالی اقامت در آتن به سوریه بازگشت. در آنجا ملکه زنوبیا او را به‌دربار خویش خواند و به وزارت برگزید. گویند هم با شارت لونگینوس بود که ملکه زنوبیا از روم اطاعت نکرد و بهمین جهت اورلیان برخلاف او به لشکر کشی پرداخت و چون بر پالمیر دست یافت لونگینوس را هلاک کرد. با تمام این احوال محقق نیست که این تفصیله‌ها

با نویسنده رساله مربوط باشد و درین باب هنوز بحث بسیار هست.^{۳۰}

لونگینوس آثار بسیاری در بلاغت و ادب و حکمت داشته است. از جمله شروح و تفاسیری بر آثار افلاطون و هرموژن و دموستن و هومر نوشته است و رسالاتی در باب مثل افلاطونی، و در باره نفس و مبادی اولی داشته است. کتبی نیز در فن بلاغت و علم لغت و علم نحو نگاشته بود که جز نام یا اجزاء مختصری از آنها باقی نمانده است اما مهمترین اثر او رساله ایست در باب نمط عالی که بیش از سه ربع آن اکنون باقی نیست. این رساله را بعضی کتاب ذبین خوانده اند و بعضی دیگر آن را از کتاب فن خطابه ارسطو برتر شمرده اند. باری هر چند بسیاری از مطالب مندرج درین کتاب را می توان در آثار متقدمان یافت لیکن قدرت و صراحتی که لونگینوس در بیان مطالب دارد خود مزیتی است. درین رساله، لونگینوس قریحه نقادی عالی از خود نشان می دهد و با شور و حرارت اما با نهایت دقت و صراحت آثار نویسندگان را مدح یا قدح می کند. احکام و فتاوی او با صراحت بیان خاصی مقرونست و شواهد و نمونه هایی که برای بیان مطالب خود از آثار متقدمان می آورد با نهایت دقت انتخاب شده است. شیوه نقد او نه مثل شیوه ارسطو جنبه فلسفی دارد و نه مثل طریقه دیونیزوس جنبه فنی. هومر و سازندگان تراژدی و همچنین افلاطون و دموستن بیش از سایر نویسندگان مورد تحسین و ستایش او هستند لیکن او جزالت و فخامت و باصطلاح خودش «نمط عالی» را همه جا و در هر سخنی می یابد و فی المثل از موسی و از سیسرون نیز نام می برد و شیوه بیان آنها را می ستاید. لونگینوس در شیوه نقادی طریقه ادباء اسکندریه را که عبارت از مجرد نقل و انتخاب آثار متقدمان است کنار گذاشته به بحث و نقد در آثار نویسندگان قدیم پرداخته است و همین امرست که کتاب او را از آثار بلغاء و ادباء مکتب اسکندریه امتیازی بخشیده است.

به هر تقدیر، مؤلف کتاب نمط عالی چنانکه بعضی محققان گفته اند ظاهراً می خواسته است اسلوبی را در سخنوری معرفی کند که شور انگیز و مؤثر بوده و در عین حال، هم از طنطنه و طمطراق خالی باشد و هم به درجه رکاکت و ابتذال نرسد، هم از تکلف و تصنع برکنار باشد و هم از بیذوقی و خشونت بدوی منزّه باشد، از عظمت فکر و وحدت عاطفه و شعور الهام بگیرد و با علو بیان وجودت تألیف مقرون

گردد و این است آن اسلوبی که از آن به نمط عالی تعبیر می‌کند. از مطالعه کتاب برمی‌آید که مؤلف آن را در مقابل کتابی از «سه‌سیلیوس» نوشته است، لونگینوس در عین آنکه کتاب سه‌سیلیوس را ستوده است اورا ملامت می‌کند که کتابش چندان فایده عملی ندارد (فصل ۱)؛ کتاب سه‌سیلیوس از میان رفته است و از آثار او چیزی باقی نمانده است، مع ذلك شك نیست که لونگینوس در تألیف رساله خود به کتاب او نظر داشته است. اما غرض اصلی خود او از تألیف این کتاب آنست که با ذکر شواهد و امثال، خطبا را با مفهوم واقعی «نمط عالی» که تقریباً چیزی شبیه به صنعت جزالت و فخامت در اصطلاح ادباء خودمان می‌باشد آشنا کند و آنها را از وقوع در خطاها و اشتباهاتی که درین باب ممکنست رخ دهد مصون بدارد (فصل ۱، و فصل ۵).

نباید گمان برد که درین کتاب عقاید و آراء جدیدی در باب بلاغت و سخنوری آمده است. هم طرح کلی کتاب، و هم بسیاری از مندرجات آن از کتب متداول علماء بلاغت اقتباس شده است، علی‌الخصوص آنچه را در باب اقسام مجاز و یا در بیان کیفیت تألیف کلام گفته است در خیلی از کتب و رسایل پیشینیان می‌توان یافت.^{۳۱} حتی حدود مباحث کتاب هم درست مشخص نیست. آنچه او «نمط عالی» خوانده است گاه عبارت از آنست که عواطف و احوال قلبی سخنور و نویسنده علو و رفعتی پیدا کند و از اوقات عادی برتر و بالاتر باشد و گاه مقصود از نمط عالی آنست که کلام دارای تشبیهات ظریف و مجازات بدیع باشد و با کلام معمولی تفاوتی داشته باشد. در بعضی موارد نیز مراد او از نمط عالی آنست که سخن چنان تألیف و تلفیق شده باشد که خاطرها را بشوراند و دلها را به هیجان آورد و با کلام عادی شباهت نداشته باشد. تعاریف متعددی هم که از «نمط عالی» ذکر کرده است هیچکدام به اصطلاح اهل منطق جامع و مانع نیست. يك جا می‌گوید «نمط عالی عبارتست از يك نوع مزیت و برتری در بیان»؛ جای دیگر می‌نویسد: «نمط عالی منحصر است در تعالی» و در مورد دیگری می‌گوید «نمط عالی صدای عالی روحی بزرگوارست» بدین ترتیب مثل اینست که خود مؤلف مفهوم صریح و بارز و روشنی از آنچه «نمط عالی» خوانده است در ذهن خویش نداشته است. چیزی که درین کتاب بیشتر اهمیت دارد، جلوه بارز شخصیت نویسنده است.

سعه مشرب مؤلف بیشتر از هر امر دیگر جلب توجه می‌کند. لونگینوس به هیچوجه تعصب قومی ندارد. آثاری از نویسندگان رومی خوانده است و آنها را چنانکه باید می‌ستاید. در یک مورد سیسرون خطیب رومی را با دموستن خطیب یونانی موازنه می‌کند و اوصاف کلام او را خاطر نشان می‌نماید (فصل ۱۲). نکته دیگر آشنایی لونگینوس با زبان و ادب عبری است. تا آنجا که اطلاع داریم وی نخستین نویسنده یونانی است که به‌عنوان بیان «سفر پیدایش» توراۃ اشارت کرده است (فصل ۹). گذشته از اینها، وی تعصب و جمود اهل مدرسه را ندارد. نزد اهل مدرسه مطابقت قیاس و اجتناب از شاذ و غلط و ضرورت بالاتر از همه چیز بشمار می‌رود اما لونگینوس عقیده دارد که به‌اوج سخن نمی‌توان رسید الا بعدم تقیّد نسبت بدین قیود؛ حتی می‌گوید نویسندگانی را که از ارتکاب هرگونه شاذ و غلط و مسامحه مصونند هرگز نمی‌توان در ردیف کسانی قرار داد که چون در فضای سخن زیاد اوج گرفته‌اند و بالا رفته‌اند ناچار گاه در حسیض خطا فرود افتاده‌اند و سقوط کرده‌اند (فصل ۳۳) ازین روست که او از افلاطون در مقابل ایرادات و اعتراضاتی که سه‌سیلیوس از جهت ارتکاب اغلاط و مسامحات نحوی بر او کرده است دفاع می‌کند (فصل ۳۲). به‌هر حال نزد او آثار هومر و سوفوکل و دموستن و افلاطون هر چند از اغلاط خالی نباشد به‌مراتب از آثار اپولونیوس، وایون، و هیپریدس و لیزیاس که خالی از اغلاطند برتر و بهتر می‌باشد.^{۲۲}

نکته جالب دیگر، شور و هیجانی است که مؤلف در بیان عقاید و اظهار آراء خویش دارد و این شور و هیجانی که در سخن دارد هم به‌سبب بیان او صبغه خاصی بخشیده است و هم در فتاوی و آراء انتقادی او تأثیر کرده است. عبث نیست که بوالو درین باب می‌گوید: «وقتی در باب بدایع و لطایف بلاغت سخن می‌گوید خود تمام دقایق و رموز این فن را بکار می‌برد. جایی که سخن از تشبیه و مجاز در میان می‌آورد خود سخن را به‌شیوه مجاز و تشبیه می‌گوید و آنجا که از نمط عالی گفتگومی‌کند، شیوه سخنش خود بر نمط عالی جاریست». البته این بیان بوالو از مبالغه خالی نیست لیکن محققان تصدیق دارند که به‌هر حال ضرب بیان او صبغه خاص و جلوه مخصوص دارد و از مزیتی عاری نیست.^{۲۳} و کاملاً پیداست که نویسنده حس لطیف و قوی دارد و لطایف و بدایع آثار را نیک ادراک می‌کند چنانکه قطعه‌یی

از سافو را که نقل کرده است پیداست که خوب لطافت و تازگی آن را دریافته و شناخته است (فصل ۱۰) و وقتی از اوصاف و مزایای کلام هومر و دموستن صحبت می‌کند چنان با شور و حرارت سخن می‌گوید که گرمی سخنش به خواننده نیز درمی‌گیرد و او را تحت نفوذ خویش درمی‌آورد (فصل ۹، فصل ۱۵، فصل ۱۶) به علاوه، ظرافت طبع و بذله‌گویی نویسندگان نیز توجه او را جلب می‌کند و چنان او را مجذوب می‌نماید که لب به ستایش آن می‌گشاید و با آنکه این شیوه از «نمط عالی» دورست آن را تحسین می‌کند و لطف بیان و ظرافت اسلوب را چندان مورد نظر می‌کند که فی‌المثل هر چند سخنوری هیپریدس را فروتر از دموستن می‌داند ذوق و قریحه او را می‌ستاید و فراموش نمی‌کند که قدر و بهای آن را بسزا معلوم نماید (فصل ۳۴).

باری لونگینوس، درین کتاب برای آن چیزی که آن را «نمط عالی» می‌خواند شرایط و اوصافی برمی‌شمرد که بیشتر جنبه باطنی و معنوی دارند و مخصوصاً تأکید می‌کند که نمط عالی به زبان و بیان و لغت بسته نیست مربوط به علو و عظمت و قدرت مفاهیم و صورتیست که به ذهن سخنور الهام و افاضه می‌شود و بنابراین از راه تعلم و تمرین و جهد و ممارست بدین ذروه بیان نمی‌توان رسید. مع‌ذلک، برای کسی که می‌خواهد، نویسنده و گوینده خوب باشد البته تمرین و ممارست و دقت و تجربت لازم و ضروری است.

با همه محاسن و مزایا که ذکر شد لونگینوس معایبی نیز دارد که درخور ذکر است. نه فقط بسیاری از آراء و عقاید او مسبوق و مأخوذ است و ابداع و ابتکار ندارد بلکه در بعضی موارد نیز سطحی و بی‌اساس بنظر می‌آید و گاه نیز در شیوه بیان از تصنع و حتی از رکاکت خالی نیست. مع‌ذلک قول برون تیر، نقاد معروف فرانسوی، در باب کتاب او جالب است که می‌گوید: «اگر کتاب ذی شعر ارسطو اولین کوششی است که در تاریخ قدیم یونان برای نقادی بعمل آمده است، کتاب لونگینوس آخرین کوششی است که درین راه مبذول شده است و بهیچوجه از حیث عمق و معنی از کتاب ارسطو کمتر نیست.»^{۳۴}

آغاز ادبیات قوم رومی را از وقتی می‌دانند که تمدن و فرهنگ یونانی در بین این

قوم منتشر گشت. قبل از آن دوره اطلاعات کافی از وجود ادبیات لاتینی در دست نیست. بطور کلی، اگر ادبیات محلی و بومی هم قبل از نفوذ تمدن و فرهنگ یونان در روم وجود داشته است اکنون از آن اطلاعی نیست. در واقع هر قدر رومیها در فنون سیاست و حرب مهارت داشته‌اند از ذوق و معرفت بی‌بهره بوده‌اند و فقط وقتی با عوالم ذوق و هنر مربوط شدند که یونان را تسخیر کردند و به‌منبع حکمت و ادب راه یافتند. تاریخ روم در حقیقت جز تاریخ يك سلسله محاربات با اقوام مجاور دریای مدیترانه چیزی نیست و قول نیبور محقق معروف آلمانی درین باب کاملاً صادق است که می‌گوید: «چنانکه دریای پهناور همه شطوط و انهار را دربر می‌گیرد، تاریخ روم نیز سرگذشت تمام امم و اقوامی را که در ادوار گذشته پیرامون بحر متوسط بوده‌اند درخود فرو برده است.»^{۳۵} بدینگونه، روم را، با همه تشکیلات منظم و مرتبی که داشت، مورخان به‌اردویی تشبیه کرده‌اند که همواره آماده جنگ و پیکار و مدافعه و تجاوز بوده است. درین اجتماعی که برای جنگ و غارت به‌وجود آمده است، درین سربازخانه عظیمی که همه باید تسلیم و تابع قواعد جنگی و نظامی باشند، هر کس تسلیم عوالم ذوق و خیال گردد ابله مردیست که وظایف خود را فراموش کرده است.

در چنین کشوری، و در میان چنین قومی، عجب نیست که مدتها بگذرد و اثری از شعر و ادب به‌وجود نیاید. رومیها قبل از آشنایی با فرهنگ و تمدن یونانی حتی نمی‌دانسته‌اند شعر چیست؟ یعنی برای تعیین و تسمیه مفهوم آن، نام و لغت خاصی نداشته‌اند و کلمه‌یی را که بعدها برای این مفهوم بکار بردند (Poesis) از ریشه یونانی گرفته‌اند. و آنها شاعران را مانند بیکارگان و رندان و فاجران به‌نامی می‌خواندند (Grassatore) که می‌توان مفتخور و طفیلی ترجمه کرد^{۳۶} و با این وصف تعجب نباید کرد که این قوم از معنویات تا این اندازه بیگانه مانده باشند.

به‌طور کلی، پیش از آنکه این قوم از منبع ذوق و قریحه یونانی کسب فیض کند از خود تقریباً هیچگونه ذوق و قریحه‌یی نشان نداد. این نکته را، حتی شاعران این قوم بعدها اعتراف کردند. ویرژیل، شاعر قرن آگوست، با سرفرازی و افتخار اقرار می‌کرد که قوم روم برای هنر آفریده نشده است بلکه جهت تسلط به‌وجود آمده است.^{۳۷} نزد رومیها هرگونه فعالیت فکری و ذوقی تلف کردن وقت و عمر تلقی

می‌شد و درحقیقت همان مقررات و تریبانی که ملت روم را ملتی سرباز و جنگجوی و سلحشور بار می‌آورد او را خشن و بیذوق و عاری از هنر می‌کرد. رومی مردکار بود: در نظر او کسی که شعر می‌گفت و یا به افکار فلسفی سرگرم می‌شد بیکاره و مفتخور به‌شمار می‌آمد. نزد او هر آنچه آثار ذوق و فکر به‌شمار می‌آمد تـُـرهات بود و هر گونه فعالیت ذوقی و هنری بیفایده می‌نمود. در نظر مرد رومی، خواندن و نوشتن و اندیشیدن در معنای تن‌زدن از هرگونه کار درست بود و این طرز تفکر حتی نزد گویندگان و نویسندگان رومی نیز، مجال بیان می‌یافت. «اُوید، شاعر رومی، در آغاز کتابی به نام عشقها به این فکر رایج مردم اشارت می‌کند و می‌گوید: «مرا ملامت می‌کنی که عمر را تلف می‌کنم و شاعری را کار زبوان و فرومایگان می‌دانی؟» این بی‌اعتنایی و کژذوقی منحصر به شعر نبود رومیها به هیچیک از فنون ذوقی علاقه نمی‌ورزیدند. چنانکه دربارهٔ تأثر نیز، برخلاف یونانیها نظر مساعدی نداشتند.

درحقیقت، فن تأثر بواسطهٔ بی‌وقوفی و کژذوقی مردم هرگز در روم رونق و شکوه یونان را نیافت و همواره در حال انحطاط بود. عامهٔ مردم به تفریحات خشونت‌آمیز خود بیشتر راغب بودند تا به تأثر و نمایش. نوشته‌اند که وقتی در تماشاخانه‌یی اثری از ترانس شاعر رومی را نمایش می‌دادند، ناگهان خیر رسید که رقص بندبازی پدید آمده و به بازی مشغول است. همهٔ تماشاچیان به شنیدن این خبر از تماشاخانه بیرون آمدند و به نظارهٔ او رفتند. این خشونت ذوق مخصوص عامه نبود؛ رجال و زعمای قوم نیز از سایرین بهتر نبودند. حکایت ذیل نشان می‌دهد که بزرگان روم نیز در آن عصر تا چه حد از برکت ذوق سلیم بی‌بهره بوده‌اند. می‌نویسند:

آنسیوس کنسول روم عده‌یی را از مشهورترین خنیاگران و نوازندگان یونان از مشرق به روم آورد. وقتی آنها به‌تغنی و ترنم پرداختند، کنسول ساز و آوازشان را نپسندید و روی ملال درهم کشید. پس بفرمود تا به جای نواختن ساز و خواندن آوازها یکدیگر کشتی بگیرند. نوازندگان مقصود وی را در نیافتند و سخت به حیرت افتادند. یکی از یساولان پیش آمد و دستور داد که پشت بر یکدیگر کنند و جنگی دروغین آغاز نمایند چون مغنیان مقصود کنسول را دریافتند فرصت را برای شوخی و گزافه‌کاری غنیمت شمردند. درهم افتادند و همه چیز را بهم زدند. آندسته از خنیاگران که در مرکز صحنه جای داشتند

با مغنیان دوطرف صحنه مواجه شدند؛ آنگاه نوازندگان سازهای خویش را به طرزی ناهنجار بصدا در آوردند و در یکدیگر افتادند. خنیاگران نیز با عریده و غریو هول‌انگیزی پیش رفتند و سپس چون فراریان روی برگاشتند. یکی از مغنیان دامن برزد و مشت‌گره کرد و به نی‌زنی که روبروی او بود حمله کرد. از مشاهده این حال غریو شادی از همه جا برخاست. دوتن از رقاصان خود را میان جمع افکندند، چهارتن از کشتی‌گیران به بانگ شپور و کرنا از میان جمع به صحنه نمایش پریدند. مجلس چنان بهم برآمد که نمی‌توان وصف کرد.^{۳۸}

رومها قبل از آشنایی با فرهنگ یونان در چنین احوالی بودند. اما فتوحات نظامی روم و آشنایی این قوم با امم مجاور دریای مدیترانه اندک‌اندک در ذوق و فکر آنها رسوخ کرد. این فتوحات در روح ملت روم تغییرات کلی داد، و بیشتر این تغییرات نتیجه نفوذ و تأثیر تمدن یونان بود. نفوذ و رسوخ تمدن و فرهنگ یونانی مقارن قرن دوم قبل از میلاد در روم آشکار گشت. تهذیب و تمدن یونانی برای روم فواید بسیار داشت. خشونت و قساوت آنها را کاست و به آنها فهماند که مردم، غالب یا مغلوب، برادرند و در روز فتح نباید مردم بلاد تسخیر شده را قتل‌عام کرد. فرهنگ و ادب یونان در عین آنکه قلب و روح رومیها را تلطیف کرد، افق نظر آنها را نیز توسعه بخشید، ذوق آنها را برانگیخت، و قوه خیال آنها را تشحید نمود. رفته رفته تکلم به زبان یونانی مزیتی بشمار می‌رفت و اشراف و اعیان مملکت عادت کردند که اطفال خود را برای تعلم بلاغت و ادب یونانی، یکچند به آتن و یا جزیره رُدس بفرستند.

طولی نکشید که در روم به تقلید از ادب یونانی پرداختند. اولین شعرا و نویسندگان لاتین کسانی مانند پلوت و ترانس و انیوس بودند که اولین نقادان روم هم بشمارند اما هیچکدام هم از اصل و نژاد رومی به‌شمار نمی‌آمدند. بدینگونه بود که ادبیات لاتینی به وجود آمد و از ادبیات یونانی سرمشق گرفت. عده‌یی از مردم روشن‌رای و جهان‌بیده نیز رفته رفته به ادبیات علاقه ورزیدند و اندک‌اندک نظر استحقاری که مردم نسبت به شعر و ادب داشتند تعدیل یافت. در آثار نخستین نویسندگان کومدیهای رومی، نفوذ و رسوخ فرهنگ و ادب یونان محسوس و مشهودست. موضوع بیشتر

نمایشنامه‌های پلوت از زندگی یونانی و اساطیر آن قوم گرفته شده است. به موجب قوانین رومی، شاعران و نویسندگان حق نداشته‌اند حوادث و اوضاع سیاسی مملکت را بر روی صحنه بیاورند؛ آداب و رسوم جاری نیز نمایش‌دادن زندگی خصوصی رومیان را مکروه و ناپسند تلقی می‌کرده است. ازین رو نویسندگان و شاعران مجبور بوده‌اند صحنه اصلی حوادث موضوع نمایشنامه‌های خود را در یونان قرار دهند. و با در نظر گرفتن این نکته که بازی در تئاتر از مشاغل «غلامان یونانی» بوده است و رومیها شغل بازیگری تئاتر را پست و حقیر می‌شمرده‌اند، می‌توان میزان تأثیر و نفوذ یونان را در نخستین تآثرهای رومی تخمین کرد. ترانس، شاعر دیگر روم نیز بیشتر آثار خود را به تقلید کومدیهای یونانی نوشته است و مخصوصاً به آثار مناندر، شاعر یونان، نظر داشته است. در آغاز یکی از نمایشنامه‌های خود می‌گوید: «من این نمایشنامه را کلمه به کلمه ترجمه کرده‌ام. نمایشنامه مناندر است که ما آن را نمایش می‌دهیم.» مع ذلك، محققان گفته‌اند که در آثار او شواهد و نمونه‌های ابداع و ابتکار نیز فراوان است و بهر حال این دو شاعر قدیم روم که در مائه قبل از میلاد می‌زیسته‌اند و نخستین شاعران لاتینی محسوبند، آثار خود را تحت نفوذ و تقلید ادب یونانی به وجود آورده‌اند.

در فن نقادی، از جمله کسانی که در بین رومیها در خورذ کردند، یکی لوسیوس ایلیوس استیلو می‌باشد که در مکتب اسکندریه تربیت یافته بود و سعی داشت توجه هموطنان خود را به زبان و ادبیات قدیم لاتین جلب کند و تحقیق و تتبع بسیار جالبی- هم در باب آثار پلوت شاعر لاتینی نمود، دیگر مارکوس ترنتیوس وارو (م ۲۷) که تألیفات بسیار در رشته‌های مختلف کرده است و از آنجمله آنچه باقی است کتابی در باب زبان لاتینی داشته است که جزء اول آن به کلی از میان رفته است و نیز تحقیقات استاد خویش استیلورا در باب پلوت تکمیل کرده است. از سیسرو، خطیب معروف، و سزار یعنی قیصر، نیز در تاریخ نقد و ادب روم باید یاد کرد.

سزار، یعنی قیصر معروف، با وجود اشتغالات نظامی و سیاسی به ادب و بلاغت عنایتی داشت، هر چند مثل عامه مردم روم ادبیات، و علی‌الخصوص خطابت و بلاغت را وسیله و افزاری برای عمل و سیاست تلقی می‌کرد. کتابی از وی باقی است در باب جنگهایی که وی در ایالت گالیا و در فرانسه امروز کرده است؛ لیکن کتب و رسایل دیگری هم داشته است که از میان رفته است؛ از جمله دو رساله در باب تشبیه

وقیاس (Analogia) داشته است که امروز جز بعضی منقولات از آنها در دست نیست. درین دو رساله، چنانکه محققان گفته اند قیصر درصدد آن بوده است که زبان لاتین یعنی «زبانی را که هنوز هیچ قاعده‌یی و هیچ دستوری نداشته است تحت ضابطه درآورد» و درین نیت قیصر بخوبی می‌توان این نکته را دریافت که نقد رومی، بر-خلاف نقد یونانی بحث و تحقیق صرف در مسایل نظری نیست بلکه جنبه عملی دارد و متوجه هدف و غایتی عملی است.

سیسرو، خطیب معروف نیز در باب بلاغت و اصول خطابه بحثهایی دارد که از لحاظ تاریخ نقد قابل ملاحظه است. در باب خطابه، که گذشته از مجالس ملی در محاکم نیز مورد حاجت بود، رومیها عنایتی خاص می‌ورزیدند و چون این فن جنبه عملی داشت، بیشتر از شعر باطبع و ذوق سودجوی رومی موافق بود. در هر صورت، سیسرو در باب بلاغت سخنانی دارد که از آنها می‌توان اصولی در باب بیان و اسلوب سخنوری استنباط کرد از جمله رساله بروتوس (Brutus) تاریخچه‌یی از فن بلاغت را با تحلیل مختصری از سبک بیان سخنوران رم عرضه می‌کند. رساله خطیب (De Oratore) او نیز خود شاهکار فن بلاغت رومی است.

درین رساله سیسرو نخست این نکته را خاطر نشان می‌کند که بلاغت موهبتی است، کسبی و عاریتی نیست، بنابراین آن رانمی‌توان از روی فن خطابه آموخت؛ چیزی که هست، اگر کسی از این موهبت فطری بهره‌مند باشد، با تمرین و ممارست در فن خطابه می‌تواند در کار بلاغت امتیازی به دست آورد و سرآمد اقران گردد. سیسرو تحت تأثیر ارسطو غایت خطیب و سخنور را با غایت فیلسوف و حکیم فرق می‌نهد. می‌گوید هدف خطبا بیشتر تحریک و تهییج است اما حکما و فلاسفه جز اقناع و تسکین غرضی ندارند، و از همین رو هر کدام از علم و خطابه، دارای سبک بیان خاصی باید باشد که سیسرو مختصات هر یک را به شرح باز می‌گوید.

در باب شعر و شاعری نیز سیسرو عقایدی دارد و رأی او را درین باب باید از یک خطابه معروف او به نام «دفاع از آرکیاس» (Pro Archia) استنباط کرد که خطیب رومی آنرا در مقام دفاع از شاعری به نام آرکیاس ایراد کرده است. قضیه این بود که شخصی به نام گراسیوس از این شاعر به محکمه شکایت کرده بود و محکمه

به این اسم که آرکیاس حق اهلیت را در شهر رم ندارد او را تعقیب کرده بود. چون اوراق و دفاتری که نام آرکیاس به عنوان اهل شهر در آن ثبت شده بوده در حریق نابود شده بود، شاعر هیچ مدرک و سندی نداشت که تاحق اهلیت خود را ثابت کند؛ فقط شهادت اشخاص مطلع درین باب مسموع بود و سیسرو به عنوان شاهد درین محکمه حاضر شد و فرصتی بدست آورد که نه تنها شایستگی آرکیاس را ثابت کند بلکه عظمت و مقام شعر و ادب را نیز بستايد و چون این خطابه از لحاظ تاریخ نقد ادبی اهمیت دارد اشاره به بعضی از فقرات آن خالی از فایده نیست.

در این خطابه سیسرو با مدعی می گوید:

گراسیوس، می پرسی چرا از کیاس را اینهمه دوست می دارم؟ زیرا فکر و روح مرا که از غوغا و مشاجره در محکمه خسته و فرسوده شده است، اوست که آسایش و آرام می بخشد و گوشهای مرا که از غریب و فریاد محکمه به ستوه آمده است هموست که تسکین می دهد. گمان می کنی که اگر من از راه مطالعه، روح و فکر خود را تربیت نمی کردم می توانستم هر روز سخن خویش را نیکوتر بیاریم و در هر بابی چنانکه باید داد سخن بدهم؟ گمان می کنی که اگر من به این گونه مطالعه خویشتم را سرگرم نمی کردم، روح و فکر من می توانست اینهمه سختیها را تحمل نماید؟ اعتراف می کنم که اوقات فراغت خود را یکسره صرف ادب می کنم اما [...] کیست که بتواند از اینکه من اوقات فراغت خود را صرف این کار می کنم مرا سرزنش کند یا از روی عدل و انصاف به خود اجازه دهد که از من شکایت نماید؟ اوقاتی را که دیگران صرف تفریح و عیش و بازی می نمایند من بر مطالعه آثار ادبی وقف می کنم و چون این مطالعه موجب تقویت و تشحیذ قوه ناطقه من می گردد، باید آن را بر من مباح و روا دانست چون این قوه را، هر چه هست و همینکه هست، من همواره در یاری دوستانم، که در خطری بوده اند بکار برده ام.

در باره قوه شاعری، رأی سیسرو به آراء سقراط و افلاطون شباهت دارد که به الهام قایل بودند. درین باب، خطیب رومی در همین خطابه بدین گونه سخن می گوید:

چنانکه از بزرگان و دانشمندان شنیده ام سایر هنرها را از طریق تعلم و مطالعه

و تمرین می‌توان آموخت اما شاعر همه‌چیز خود را مرهون فطرت و طبیعت و ذوق و نبوغ خودست که مایه برتری و امتیاز اوست و نفحه‌ی روحانی و ربانی است که بدو الهام می‌دهد. انیوس شاعر بزرگ روم حق داشته است که شعرا را الهام‌یافته‌گان شمرده است چون شاعران از موهبتی الهی بهره‌مندند که آنها را درخور تحسین و اعجاب ما قرار می‌دهد. ازین روست که شما نیز، ای داوران، باید آریکاس را که از همه مردم دیگر بیشتر اهلیت مدینه را دارد عزیز بشمرید و نام شاعر را که هیچ قوم و حشی و بی‌تمدنی عادی، و عاری از جنبه قدس نشمرده است گرامی بدارید، صخره‌ها و بیابانها به آواز شاعر جواب می‌دهند، و حتی بسیاری از اوقات بدان بیابانی نیز بشنیدن نغمه‌ها و ترانه‌های آنان آرام می‌گیرند و فرا می‌ایستند. آیا ما که از تربیت و تهذیب آزادمنشانه بهره یافته‌ایم می‌توانیم صدای شاعران را ناشنیده گیریم؟^{۴۹}

بعد از سیسرو، کسی که در ادبیات قوم رومی، از جهت نقادی اهمیت دارد هوراس شاعر است. این هوراس (۸-۶۵ ق.م.) در جوانی به یونان سفر کرد و در آنجا با عقاید و افکار مشائیان و همچنین اصحاب ابی‌قور آشنایی یافت. در روم با ویرژیل و مسن دوستی گزید و در مصاحبت آنها زندگی را به سر آورد آثار او چندان زیاد نیست و از پاره‌ی قصاید و هجویات و نامه‌های منظوم تجاوز نمی‌کند. بحث در باب شاعری هوراس و اسلوب سخن او درین صحایف مورد نظر ما نیست، آنچه مقصود و مراد ماست بیان عقاید و آراء او در باب نقد ادبی و هنر شاعر است.

این آراء و عقاید را در نامه‌های منظوم او می‌توان یافت. از جمله در نامه‌ی که خطاب به آگوست سروده است (Epistula II, I) به مناسبت صحبت از شعر و شاعری پیش می‌آورد و بر کسانی که فقط شعر قدما را تحسین می‌کنند و به شعر معاصران اعتنائی ندارند می‌تازد و بین پیشینیان و نوآمدگان به داوری می‌پردازد. در نامه منظوم دیگری (Epistula II, 2) خطاب به ژولیوس فلوروس با لحنی آکنده از نیش و طنز و استهزاء سخن از شاعران کم‌مایه و پرادها می‌راند و از اینکه توجه عامه به امور ذوقی رفته رفته روی به ابتدال نهاده است با لحنی پراز تأسف یاد می‌کند. یکجا به تمسخر از شاعران بیمایه که خود را گوینده بزرگ می‌دانند و اشعار بد می‌سرایند

ذکر می کند و می گوید: «کسانی که شعرهای بدمی سرایند دلشان به این خوش است که چیزی می نویسند و خود را نویسنده و گوینده می شناسند و گرامی و ارجمند می شمردند و حتی به این اکتفا می کنند که خودشان آثار و نتایج فکر خود را بستانند؛ زهی مردم خوشبخت!» نیز درین منظومه از زندگی پر آشوب روم که او را از اشتغال به شعر و شاعری باز می دارد شکایت می کند و مجالس ادبی روم را که در آن شاعران بدون تأمل و دقت اشعار یکدیگر را تحسین می کنند انتقاد می نماید و از سر تمسخر می گوید: «بهرتر بود نویسنده بی بیهنر باشم و عیوب کار خود را نادیده گیرم و بدانها خرسند شوم تا اینکه از فهم درست و ذوق سلیم بهره مند باشم و خود را از وصول به ذروه مقام نویسندگی زیون و نومید بیابم.^{۴۰}

در منظومه دیگر که خطاب به پسران پیزون است، شاعر با لحنی دلکش و زیبا برای این جوانان نوحاسته که می خواهند به کار شاعری آغاز کنند، از فن شعر گفتگو می کند. درین منظومه که آن را فن شعر (Ars Poetica) نیز می گویند، شاعر به بیان آراء و عقاید خود در باب شعر و شاعری می پردازد. وی خشونت و تازه کاری و بی تجربتی گویندگان قدیم را به دقت انتقاد می کند و اصول و قواعدی برای شعر و علی الخصوص برای اشعار دراماتیک بدست می دهد. توصیه می کند که در شعر و هنر عقل و منطق باید حاکم و قاهر باشد. می گوید اگر عقل و منطق مبداء و منشأ اثر شاعر نباشد ممکن نیست آن اثر زیبا و دلپسند افتد. نظم و ترتیب در تألیف، و وحدت و یکنرنگی در موضوع، بایستی همواره ملحوظ نظر شاعر باشد. اگر وحدت و سادگی در موضوع، مورد نظر قرار نگیرد، بهیچوجه آن موضوع نمی تواند چنانکه باید بخوبی بیان گردد. شاعری کاری آسان نیست و آن را نباید ساده و سرسری گرفت. آنچه در شعر لازم است تناسب و وحدت است لیکن رعایت تناسب و وحدت کار سهلی نیست؛

ما شاعران همه فریب بویه و آرزوئی را می خوریم که برای وصول به کمال داریم و بدان نمی رسیم. من سعی می کنم سخنم را موجز و کوتاه گویم؛ لیکن وقتی سخن گفته شد، می بینم مبهم و معقد شده است، در صدد بیان مضمون عادی و محدود بر می آیم، حوصله ام به سر می رسد و سخن گفتن نمی توانم. یکی در پی وصول به اوج بیان بر می آید، سخنش مغلق و آکنده از تصنع می شود؛

دیگری که جانب احتیاط را مرعی می‌دارد و می‌کوشد که در نقاط طوفانی و پرخطر قدم نگذارد در گل و لای آلوده می‌گردد. یکی دیگر برای آنکه چیزی را که به‌دیده او زیاده‌ازحد ساده و عادی می‌نماید غریب و بدیع جلوه دهد کار را به‌جایی می‌کشاند که دلفین^{۴۱} را در جنگل و گراز را در دریا تصویر می‌کند. بیم و وحشت از خطا، کسی را که مایه‌ببی از هنر ندارد گرفتار خطایی بزرگتر می‌کند. در کارگاه امیلیوس مجسمه‌ساز، کارگری را مشاهده می‌کنید که از دیگر همگان بهتر می‌تواند ناخن مجسمه را درست کند یا گیسوان او را بسازد اما چون فن ترکیب و تألیف را نمی‌داند در ساختن مجموعه‌یی از همان اجزاء فرو می‌ماند. اگر من هوس صنعتگری می‌داشتم هرگز دلم نمی‌خواست که بجای این کارگر بودم چنانکه هرگز نیز آرزو نمی‌کنم که بایک بینی پخج کاشکی چشمان زیبا و گیسوان سیاه داشتم.

شما که در پی کار نویسندگی هستید مضمون و مطلبی را برای موضوع کار خود انتخاب کنید که درخور قدرت و توانایی شما باشد و قبل از آنکه باری را برگزید نیک بیازمایید که دوش شما یارای تحمل آن را دارد یا ندارد؟ کسی که در انتخاب موضوع، خارج از حد طاقت و قدرت خویش چیزی را تعهد و التزام نکندهم به آسانی از عهده بیان مطلب برمی‌آید وهم نظم و ترتیب کلامش مناسب و درست خواهد بود. اگر غلط نکنم، نظم و ترتیب مزیت و تازگی و قوتی به کلام می‌بخشد و شاعر بارع که از او توقع اثری شایسته بتوان داشت مراعات نظم را، نخست فقط به ذکر امری اکتفا می‌کند که گفتن آن ضرورت دارد و آنچه را گفتن آن ضرورت ندارد در باقی می‌کند و به وقت دیگر و مقام مناسبتر می‌گذارد و باعشق و حوصله به بیان امری در می‌ایستد و پس از استیفای حق آن به وصف و بیان چیز دیگر می‌پردازد.

در حقیقت، هوراس برخلاف ارسطو، در فن شعر خویش نظریه و فرضیه ادبی خاصی مطرح نمی‌کند. رساله منطقی و استدلالی نمی‌نویسد و فقط خود را به این سرگرم می‌دارد که شاعران و نویسندگان بیهنر را مسخره کند. معذک، عقاید او را در باب شعر می‌توان به سه اصل برگرداند؛ اول آنکه شعر، فنی شریف و جدی است نه اینکه وسیله تفریح در مجالس باشد؛ دوم آنکه، بهمین دلیل، شعر، فنی مشکل

است و مهارت و براعت در آن به آسانی دست نمی‌دهد؛ سوم آنکه اگر کسی بخواهد به شعر اشتغال جوید تنها راه درست آن تتبع و تقلید از قدماء یونان است. برای آنکه مدعیان را از میدان براند، هوراس در بیان دشواری کارشاعری مبالغه می‌کند و با اصرار تمام می‌کوشد که آن را شغل و حرفه‌ی آموختنی جلوه دهد. شاعران ناباب را مسخره می‌کند، جنون آنها را به باد استهزاء می‌گیرد، خطاهای آنان را باز می‌نماید، اشتباهاتی را که در ترکیب کلمات و رعایت قوانین ادب مرتکب شده‌اند باز می‌گوید، مواردی را که برخلاف ذوق سخن گفته‌اند یاد می‌کند و لزوم نقادی درست را جهت تهذیب آنان خاطر نشان می‌نماید و به تأکید می‌گوید:

مرد درست و شریف که بهره‌ی از ذوق دارد اگر درباب شعری از او نظر بخواهند آنچه را از حشو و اعتراض و اطناب مشحون است می‌نکوهد و آنچه را خشونت و صعوبت دارد رد می‌کند. بر مواردی که فاقد لطف و ظرافت است خط بطلان می‌کشد. تکلفات و تصنع‌ات عبث و لاطائل را حذف می‌کند. جایی را که بیان مبهم و معقدست توصیه می‌کند روشنتر کنند و آنجا را که عبارت تناقض دارد انگشت می‌گذارد تا اصلاح نمایند و بالاخره هر جا که باید در شعر تغییری و تصحیحی انجام گیرد نشان می‌دهد. چنین کسی، مانند اریستارک نقد دقیق و سنجیده خواهد کرد و پیش‌خود نخواهد گفت که به خاطر اندک چیزی نباید دل دوستی را آزرده.

با این مشکل تراشوها و سختگیرها، منظومه فن شر هوراس، به جای آنکه نوخاستگان را در کارشاعری تعلیم و ترغیب کند، آنها را دل‌سرد و مأیوس می‌نماید.^{۴۲} باری خطاهایی که شاعر تازه‌کار و نوخاسته ممکن است بدان دچار شود به شرحی که در فوق بدان اشارت رفت بسیارست، مع ذلك برای اجتناب از این خطاها به عقیده هوراس فقط يك وسیله هست و آن تقلید از یونانیهاست. حتی در انتخاب و ترکیب الفاظ نیز هوراس به شاعران و گویندگان یونان نظر دوخته است. زبان یونانی در نظر وی مخزن فکر و منبع الهام است. و هر جا که زبان لاتین از کار فرو ماند، باید دست تکدی به سوی زبان یونانی دراز کند. می‌گوید: «آنجا که ضرورتی پیش آید و ناچار شوید فکری تازه و مضمونی بکر را با الفاظ و کلمات تازه و نو بیان

نمایید می‌توانید الفاظ و ترکیباتی بسازید که هرگز به‌گوش قدمای مانرسیده باشد و این حقی است که اگر در استفاده از آن افراط نکنید، آن را از شما دریغ نمی‌دارند. اینگونه کلمات و ترکیبات نوساخته اگر از زبان یونانی اخذ شده باشند و آنها را بوجهی مناسب ترکیب کنند مورد قبول قرار می‌گیرد». به‌رحال این تبجیل و احترام که هوراس نسبت به زبان و ادب و فرهنگ یونانی دارد به‌جایی می‌رسد که با ادبیات قدیم لاتین قطع رابطه می‌کند و در میراث گذشتگان روم جز متون مبهم و حماسه‌های مضحک و هزلیات مبتذل چیزی نمی‌بیند. فقط یونان است که به‌عقیده او مفهوم واقعی هنر را ادراک کرده است. فقط با مراجعه به آثار یونانیان است که می‌توان سخن را آراست و از ابتذال و تعقید درامان ماند از مطالعه آثار شاعران یونان است که می‌توان مفهوم وزن و تناسب را بخوبی دریافت و از آثار حکماء آن قوم است که می‌توان شیوه تفکر را بدرستی آموخت. باید آثار آنها را مطالعه کرد و مخصوصاً باید دنیا را گشت و دید تا بتوان آثار جسدی و درست ایجاد کرد زیرا شعر باید تصویر زندگانی و درس برای بشریت باشد.

دو صفت را هوراس در اشعار یونانی می‌بیند که یکی کمال در هنر و دیگر سودمندی در عمل است و به‌جوانان رومی توصیه می‌کند که در شعر همواره آن دو صفت را تحری نمایند. در شعر خود او این هر دو صفت به‌حد کمال هست. باری هوراس فن شعر خود را در این اصل ساده خلاصه می‌کند که: «روز و شب همواره آثار گویندگان یونانی را تصفح کنید».

در دوره امپراطوری، دوره‌یی که بعد از هوراس و ویرژیل بوجود آمد، جامعه رومی به‌سوی انحطاط عجیبی گرایید. مفاسد و قبايح اخلاقی، علی‌الخصوص در بین اشراف و اغنیا، رواج فوق‌العاده داشت. در اشعار ژوونال، شاعر معاصر تراژان، نمونه‌های بسیاری از این قبايح را می‌توان یافت. مع‌ذلك فراغت از جنگ‌های داخلی و امنیت و آسایش و رفاه، مردم را به‌ادب و صنعت متمایل کرد، هرچند در دوره امپراطوری ادب و هنر روی هم‌رفته عمق و عظمت دوره اگوست را نداشت و گویندگان بزرگی از قبیل ویرژیل و هوراس پدید نیامورد. در عهد حیات سیسرو، صرف عمر در مطالعه آثار ادبی عیب بود لیکن در دوره امپراطوری مردم بدینکار رغبتی می‌ورزیدند. درین

دوره، قرائت آثار ادبی نشانه لطف ذوق و حسن قریحه بود مخصوصاً قسراتهای عمومی (Lecture publique) رواج داشت. نویسنده، در میان گروهی مستمع آثار خود یا قسمتی از آن را بصدای بلند می‌خواند. این مجامع عمومی که از جنبه ادبی و ذوقی بی شباهت به سوق عکاظ در بین اعراب نبود، تأثیر بسیاری در تهذیب ذوق و قریحه گویندگان و نویسندگان داشت. زیرا هر چند مجالی برای بحث و نقد درین آثار نبود اما کثرت و قلت انبوه مستمعان در حقیقت نشان می‌داد که عامه مردم گوینده‌یی را می‌پسندد یا نمی‌پسندد. مع ذلك تشکیل این مجامع، در اواخر دوره امپراطوری، رفته رفته صورت دیگر گرفت. آن ذوق و شور و علاقه‌یی که عامه، در سابق، برای استماع اینگونه آثار داشتند به خموشی گرائید، اندک اندک حضور درین مجامع کاری تفننی تلقی شد و بیشتر کسانی که درین مجامع حاضر می‌آمدند از جهت علاقه و رغبت حضور نمی‌یافتند بلکه فقط بخاطر مراعات آداب و رسوم جاری گرد می‌شدند. پلین جوان، از نویسندگان اواخر دوره امپراطوری، این احوال را بدینگونه توصیف می‌کند:

با اینکه رومیها چندان علاقه‌یی به آمدن درین مجامع و شنیدن آثار جدید نویسندگان ندارند در ماه آوریل کمتر روزی هست که مجلس عمومی منعقد نشود. عامه مردم غالباً در میدانهای عمومی برای استماع این آثار گرد می‌آیند، گاه کس می‌فرستند تا تحقیق کند که آیا خواننده کتاب به میدان حاضر شده است یا نه، و آیا مقدمه سخنش پایان رسیده است یا پایان نرسیده، و آیا از آنچه باید بخواند مقدار زیادی خوانده است یا نه؟ آنوقت مشاهده می‌کنید که نرم و آهسته راه میدان را پیش می‌گیرند و می‌آیند، مع ذلك چندان توقف نمی‌کنند تا قرائت اثری پایان برسد، یکی به چالاکی پنهان می‌شود و دیگری بی‌پروا سرخسود را در پیش می‌گیرد و از جمع بیرون می‌رود. این وضع با وضع دوره پدران ما چقدر تفاوت دارد.^{۴۳}

از نقادان این دوره، یکی سنکا (۶۵م - ۴۴م)، حکیم و نویسنده معروف رومی است که مربی نرون امپراطور بود. وی فنون بلاغت را از پدر خود که معلم فن خطابه بود آموخت و چندی در محاکم عدلیه، حرفه و کالت را پیش گرفت. رفته رفته چنان

در سخنوری مشهور شد که مورد حسد کالیگولا، امپراطور، قرار گرفت و آن امپراطور دیوانه در صدد کشتن وی برآمد و بشفاعت عده‌یی از سرخونش درگذشت چندی بعد از روم تبعید شد و مدتی را در جلای وطن گذرانید. بعد از هشت سال ملکه آگریپین او را فراخواند و تربیت نرون امپراطور صغیر را بدو بازگذاشت. اما تربیت او درین کودک سفاک و فاسد و بیرحم هیچ اثر نکرد و حتی وقتی امپراطور فرمان داد تا برادر و مادرش را بکشند حکیم نه فقط نتوانست او را ازین جنایتهامنع کند، بلکه سرانجام مجبور شد خطابه‌یی فصیح و بلیغ در ستایش برادر کشتی و مادر کشتی انشاء کند. با اینهمه، حکیم نیز از سوء اخلاقی امپراطور در امان نماند و چون نرون گمان کرد که او نیز با مخالفتش سری و ستری دارد دستور داد تا سنکا بدست خود رگ جان خویش را قطع کند و حکیم که رگهای خود را گشوده بود و در حال نزاع بود، در آخرین نفسش چندان قدرت و استواری نشان داد که مایه عبرت گشت (۶۵ میلادی). سنکا در اخلاق و فلسفه تحقیقات لطیف دارد که درینجا مورد نظر ما نیست اما از مکاتیب او مطالبی در باب بلاغت استنباط می‌شود که از لحاظ تاریخ نقد اهمیتی دارد. از جمله یکجا از شیوه بیان سخن می‌گوید و خاطر نشان می‌کند که طریقه بیان باید طبیعی باشد و نویسنده باید سعی کند که آنچه را می‌اندیشد بنویسد، و پیرامون تکلفات و تصنع‌ات نگردد و حتی می‌گوید اصول و قواعد بلاغت را باین شرط می‌توان قبول کرد و در سخن بکار بست که بیشتر فکر و اندیشه گوینده را نشان دهد نه مهارت و حذاقت او را در سخنگویی.^{۴۴} و در نامه دیگر توصیه می‌کند که بسیار خواندن فایده ندارد، باید آنچه را خوانده می‌شود با دقت خواند. کسی که هر کتابی را می‌خواند و می‌گذرد از آن سودی نمی‌برد. مطالعه کتاب برای کسی سودمند می‌افتد که بکوشد با روح و اندیشه نویسنده آشنایی بیابد:

«اگر می‌خواهی که عقل و هوش خود را از ثمره مطالعه آثار اهل نظر بهره‌مند سازی باید عده‌یی محدود را برگزینی و همواره خود را به مطالعه آثار آنان مشغول بداری کسی که همه‌جا هست هیچ‌جا نیست. وقتی انسان همه عمر را در سفر بسربرد البته آشنایان و میزبانان بسیار خواهد یافت اما دوست یکدل و یاری کججهت پیدا نخواهد کرد، آنها نیز که به یک نویسنده اکتفا نمی‌کنند و بجای آنکه به آثار یک صاحب فکر، چنانکه باید، آشنا گردند بعجله و شتاب از او

می‌گذرند و به‌نویسنده و صاحب‌نظر دیگری می‌پردازند، بحکم ضرورت سرنوشت کسانی را دارند که همواره در سفرند.»^{۴۵}

دیگر از ناموران این دوره کنتیلین است، متوفی در ۹۵ میلادی، که از استادان فن بلاغت بشمار می‌رود. وی در حدود سنه ۲۵ میلادی در اسپانیا بدنیا آمد و در روم به‌تحصیل پرداخت. چندی وکیل دعاوی بود و سرانجام به‌سمت استادی خطاب به منصوب گشت. کنتیلین نخستین کسی بود که در رم با حقوق دولتی به‌سمت استادی برگزیده شد. پلین جوان، نویسنده معروف، و هادرین که بعدها به‌امپراتوری رسید، از شاگردان او بودند. از سه کتابی که در تاریخها بنام او ضبط کرده‌اند، کتابهای فن بلاغت و انحطاط فن خطابه از میان رفته است و فقط کتاب تربیت سخند از او باقی است که از لحاظ اشمال بر نقد عملی اهمیت بسیار دارد. درین کتاب کنتیلین بیان می‌کند که کودک را چگونه باید تربیت کرد تا سخنور گردد. از این رو مجالی پیدا می‌کند که در باب کتب و آثار نویسندگان اظهار عقیده کند و آنچه را خواندنش برای سخنور لازم است توصیه نماید.

کنتیلین درین کتاب مطالعه آثار قدمای یونان و روم را برای خطباء جوان ضروری می‌داند و این همان سخنی است که هوراس نیز به‌شاعران جوان تعلیم می‌داد. کنتیلین در ضمن توصیف گویندگان و نویسندگان رومی و یونانی، گاه سخن را به‌نقد آنها می‌کشد و این همان نقد عملی است که در فوق بدان اشارت رفت. فی‌المثل، در باب هومر می‌گوید: «هومر، پدر ارباب بلاغت و سرمشق تمام اقسام و انواع این فن می‌باشد. نه فقط تمام اوصاف و شرایط شاعری را دارد بلکه نیز همه لوازم و خصایص خطیبی را نیز واجدست.» در باب هزیود می‌نویسد: «هزیود بندرت اتفاق می‌افتد که به‌مدارج عالی سخن برآید، مع‌ذلك جابجا در سخنان او مطالب سودمند هست.» اما این نقد عملی فقط منحصر به‌شاعران و نویسندگان یونان نیست، بلکه آثار گویندگان و نویسندگان روم نیز از نظر نقاد او دور نمانده است. فی‌المثل درباره‌ی ویرژیل می‌نویسد: «ویرژیل در بین تمام شعرای حماسه‌سرا، خواه یونانی و خواه رومی، تنها شاعر است که بیش از همه به‌هومر نزدیک است. او دومین شاعر بزرگ حماسه‌سراست اما چندانکه سخن او به‌سخن هومر، اولین شاعر می‌ماند، سخن

سومین شاعر حماسه‌سرا که بعد از او آمده است به پای سخن وی نمی‌رسد. گفته‌او از سخن هومر سنجیده‌تر و دقیق‌ترست و آنچه را از جهت علو بیان از هومر کم دارد از جهت همواری و یکسانی جبران می‌کند. و در باب «لو کرس» می‌نویسد: «لو کرس نیز بخواندن می‌ارزد اما البته قالب سخن چنان نیست که درخور تقلید و تتبع باشد وی مضمون و موضوعی را که انتخاب کرده است نیک بیان نموده است اما سخنش سخت و ناهموار است.»^{۴۶} باری کتاب تربیت سخنداد او خواندنی و دلکش است اما چون زیاد با موضوع بحث ما درین کتاب مربوط نیست از بحث بیشتر در باب آن خودداری باید کرد.

دیگر تاسیت مورخ و وقایع‌نگارست که در اوایل قرن دوم میلادی (۱۱۹) در گذشته است. وی کتابی دارد به نام گفتگو در باب سخندادان که به صورت گفتگویی است بین یک شاعر و دو خطیب سخنور. مدتها نیز آن‌را به کنتیلین نسبت می‌دادند اما اکنون در انتساب آن به تاسیت محققان را تردیدی نیست.

درین رساله، تاسیت مسأله مقایسه بین شعر و خطابه را مطرح می‌کند و همچنین در باب مقایسه پیشینیان و نوآمدگان سخن می‌گوید و سرانجام به بحث در باب اسباب انحطاط فن سخنوری می‌پردازد. در دنبال موضوع «نزاع پیشینیان و نوآمدگان» با قدرت و حرارت خاصی علل انحطاط سخنوری را در روم بیان می‌کند. این رساله قطعاً از مهمترین آثار انتقادی در ادب روم محسوب تواند شد. در واقع هر چند یک‌جا از سیسروهم انتقاد می‌کند اما طرز برخورد با مسایل و همچنین طرز حل مسایل در نزد تاسیت تا حد زیادی تحت تأثیر سیسرو به نظر می‌رسد. وی درین رساله مقام ارجمندی برای شعر قائل شده و آن را اساس سخنوری و بلاغت می‌شناسد. می‌گوید:

شعر مهد سخنوری بوده است و معبد قدس آن نیز بشمار می‌آید. سخنوری در بادی امر زیور شعر را عاریت کرد تا بدان خویشتن را بیاراید و در دل‌هایی که به شائبه فساد آلوده نشده است راه بیابد. کاهنان و غیگیویان معابد، پیام غیبی را در قالب شعر بیان می‌کردند. فساد و تباهی روزگار ما سبب گشته است که سخنوری جنبه مادی و منفعت‌طلبی بیابد و عاقبت تبدیل به حر به و

سلاح مبارزه گردد اما در روزگار طلایی و عهد گذشته شاعران بسیار بودند که الهام از پروردگاران شعر و هنر می گرفتند و به ستایش و تمجید اعمال نیک می پرداختند نه آنکه مثل سخنوران عصر ما کارشان تحسین قبایح و مفاسد باشد.^{۴۷}

قرن سوم میلادی که دوران آشوبها و اغتشاشهای سیاسی بود دوره نزع و احتضار شعر و ادب لاتین محسوب می شود. بسختی می توان ادعا کرد که ملت روم درین دوره ادیبانی داشته است. شاید این را نیز نمی توان گفت که خود هرگز ملتی هم دیگر وجود داشته است. درین عهد امپراطوری باعظمت روم، در خارج اندک اندک دربرابر هجوم و استیلای اقوام وحشی بزانو در می آمد و در داخل بسختی گرفتار اختلافات شدید و ملعبه اهواء و اغراض سرداران طماع و مفسد شده بود.

درین دوره، دیگر از آنچه «روح رومی» گفته می شد اثری نبود. این روح در عصر مارکوس اورلیوس، امپراطور حکیم رومی، تحت سیطره و نفوذ فرهنگ یونانی در آمده و به ضعف گرائیده بود. درین دوره نفوذ یونان جای خود را به سیطره و نفوذ فرهنگ و تمدن سریانی داده بود. این تأثیر و نفوذ فرهنگ سریانی در سیاست و دین و فرهنگ و هنر روم آشکارا جلوه می کرد. سنن قدیم بتدریج تحت استیلای بدعتهای جدید متروک و منسوخ می گشت و عروض این احوال موجب می شد که در کار شعر و ادب نیز فتوری و خللی روی نماید و ادب رومی دچار جمود و برودت گردد و در نقادی نیز اثری جالب ظاهر نشود.

باری، بطور خلاصه، غایت و هدف رومیها، در نقد شعر مقصور به بحث در اصول حماسه و درام و در نقد نثر مقصور به امر بلاغت و خطابه و تاریخ بوده است. در آنچه به تحقیق راجع به بلاغت مربوط بود به تفاوت بین سبک بیان در هر مورد از موارد مربوط به مقتضیات احوال توجه بسیار کردند. و غرض آنها در این علاقه بی که نسبت به بلاغت اظهار می کردند این بود که سخنوران را در واقع برای مشاجره در فوروم^{۴۸} آماده کنند و حتی پس از آنکه فوروم از جوش و خروش مشاجرات افتاد و دوره استبداد قیصره فرا رسید، باز توجه رومیها مقصور بر فنون

سخنوری بود لیکن البته بطور غیر مستقیم این امر در تهذیب زبان لاتینی مؤثر بود و تأثیری بسیار قوی داشت.

این‌رو، در بعضی آثار سیسرو، مانند پروتوس یا خطیب و هم در بعضی آثار منسوب به تاسیت و کنتیلین، چنانکه پیش از این بتفصیل مذکور گشت، بیشتر مباحث به گفتگو در باب قواعد بلاغت منتهی می‌شود در صورتیکه هوراس به شعر و نقد آن نظر دارد. در باب جنبه نقادی موجود در مکاتبات منظوم پرس و ژوونال باید گفت که آنها در نقد جز تسکین و اطفاء حس کینه‌جویی خویش هدف دیگری نداشته‌اند و نباید از اشعار آنها رأی و عقیده‌ی کلی در باب نقد و نقادی توقع داشت. در نقد رومی‌ها، تا آنجا که به لفظ و عبارت مربوط می‌شد توجه بیشتر به رعایت اعتدال در بیان، دقت در انتخاب الفاظ سنجیده، و سعی در حفظ وحدت بین اجزاء کلام معطوف بود. يك عیب عمده نقد آنها این بود که توجه زیادی به انگیزه‌های روانی و آنچه ناشی از عواطف و احساسات انسانی بود نداشت و به همین سبب بیشتر در قالب و ظاهر در پیچید و متوقف ماند. بطور کلی شاید برای رومی‌ها که جز در پی مطالب عملی و سودمند نمی‌رفته‌اند و هر چیز را باعتبار سود و منفعت آن نگاه می‌کرده‌اند، نقد ادبی و نقد شعر مطالبی فوق‌العاده نظری و غیر عملی بوده است و ازین‌رو هرگز آن را بجد دنبال نکرده‌اند. ازین جهت رومی‌ها نقد را بصورت فن خطابه و فن نحو در آوردند و باقی مباحث را به یونانی‌ها واگذاشتند که همچنان سرگرم مباحث نظری بودند.

۷

رخنه‌هایی در حصار ایمان

اگر نقد ادبی «تجلی اندیشه ارزیابی» است ناچار با تسلیم و تحسین که ناشی از ایمان قطعی است سازش ندارد و دردنیای قرون وسطی که دنیای تسلیم و ایمان غرب به تعلیم کلیسا بود هر نوع اندیشه که می‌توانست حاکی از فکر نقادی و بررسی ارزش‌ها باشد رخنه‌یی محسوب می‌شد در حصار ایمان. معهذاً تا این رخنه‌ها پدید نیامد دنیای غرب نتوانست به ارزیابی ارزش‌ها نایل آید. داستان این رخنه‌ها داستان تحول نقادی در قرون وسطی است اما اینجا فقط تا آنجا که مسأله ذوق و ادب مطرح هست می‌توان این داستان را دنبال کرد.

دنباله سیر عقاید و افکار مربوط به نقد ادبی در یونان و روم باستانی می‌بایست در تاریخ دوره‌یی طولانی که در فرهنگ اروپای غربی به «قرون وسطی»^۱ معروف است بررسی شود. این دوره که در واقع از تجزیه و انحطاط روم در حدود قرن پنجم میلادی تا ظهور اولین شکل‌های جامعه سرمایه‌داری در قرن پانزدهم که تقریباً با تسلط ترکان عثمانی به قسطنطنیه یا با شروع نهضت اصلاحات مذهبی در اروپا مقارن می‌شود ادامه داشت مدتی طولانی نزدیک هزار سال رادر برمی‌گرفت که به سبب غلبه فئودالیسم بر قسمت عمده آن، که گاه دوره ملوک‌طوایف هم خوانده می‌شود، و از آن جهت که در بین دنیای باستانی یونان و روم و جامعه عهد تجدید حیات (= رنسانس) غربی قرارداد قرون وسطی خوانده می‌شود. معهذاً در اینکه تاریخ دقیق آغاز و پایان این دوران طولانی کدام است اختلاف بسیارست و ظاهراً اول بار که در قرن شانزدهم یا هفدهم میلادی این عنوان را برای سراسر این قرون به کار برده‌اند نظر به احوال یک دوره طولانی برزخ و رکود علم و فرهنگ داشته‌اند در بین دو دوره پیشرفت و ترقی.^۲ در هر حال بی‌شک مردم این اعصار نیز حتی اگر

گاه دوران حیات خود را دورانی تیره می‌دیده‌اند به‌هیچوجه خویشتن را در يك دوره میانه - قرون وسطی - گمان نمی‌کرده‌اند بلکه در قیاس با دوران گذشته رم و یونان باستانی تاریخ ایام خود را يك دوران نوتلقی می‌کرده‌اند، و درین باب شواهد و قراینی نیز هست. با اینهمه به‌سبب آنکه در قسمت عمده‌ی این قرون - نه در تمام آن - در اروپای غربی فرهنگ مسیحی و نظام فتودالی رنگ خاصی به فرهنگ عصر می‌داد می‌توان مختصات فرهنگ همه این دوره را برای تمام اروپای غربی تقریباً مشابه یافت و البته فرهنگ و ادب این دوران طولانی را مخصوصاً به دنبال برخورد و تماس آن با دنیای اسلام باید از دوران باستانی یونان و روم متمایز شناخت. در حقیقت تفوق مسیحیت و تأثیر تدریجی فرهنگ یونانی و اسلامی در آن واقعیتی است که همراه با غلبه زبان لاتینی فرهنگ سراسر این دوران طولانی را زیر نفوذ خویش داشت چنانکه در تمام این دوران دراز، از لحاظ حکومت و اداره نیز نفوذ عمده مربوط بود به نظام فتودالی.

معهداً مبادی قرون وسطی را در دنیای غرب تا آنجا که به فرهنگ و ادب مربوط است باید از آغاز انتشار مسیحیت در قلمرو روم باستانی بررسی کرد. نه از تجزیه و سقوط روم که معمولاً در بررسی تاریخ عمومی قرون وسطی از آنجا شروع می‌کنند. در واقع مسیحیت در دوره‌ی که هنوز آثاری از قدرت روم باستانی و دنیای شرق باقی بود در اروپای غربی و در قلمرو روم وارد شد و با وجود تضیقاتی که بر آن وارد آمد و همین دوره تسلط آباء و شیوخ بر کلیسا بود که مسیحیت توانست اساس فرهنگ قرون وسطایی اروپای غربی را بگذارد و مخصوصاً وقتی سخن از ادب و شعر و فرهنگ مسیحی و قرون وسطی در میان می‌آید بدون شك بحث و تحقیق را باید از همین دوره آغاز کرد. قسمتی از این دوره را مسیحیت البته در محنه و تعقیب که فرمانروایان مشرک بروی وارد می‌کردند گذرانند اما مسیحی شدن قسطنطین بزرگ امپراطور رم (۳۳۷-۳۰۶ م) آغاز پیروزی مسیحیت شد و دین تازه که فرهنگ جدیدی را بر روی ویرانه‌های مشرک باستانی بنا کرد طلوع دوره‌ی را که به نام قرون وسطی خوانده شد آغاز کرد. چرا که اندک مدت بعد از آن، امپراطوری رم غربی که بر پایه اقتصاد و فرهنگ باستانی عهد مشرک بنا گشته بود به دست مهاجمان وحشی از پای

در آمد و برای مورخ امروز مسأله سقوط روم نیز مثل طلوع آن همچنان مهمترین مسأله باقی ماند و ظاهراً مسیحیت - و گر چند ناخواسته - در تهیه مقدمات این سقوط نقش قطعی داشت خاصه که روم - بعد از تجزیه - در این اوان بقدری فرسوده و ناتوان گشته بود که دیگر در مقابل اینگونه حوادث امکان مقاومت نمی‌توانست داشته باشد.

باری آنچه در اروپای غربی فرهنگ قرون وسطی خوانده می‌شود بدون شك تا حد زیادی مولود نظامات کلیسایی بود و هر چند گه‌گاه بعضی مورخان اخیر کوشیده‌اند تا قرون وسطی را همچون دوران غلبه روح و فرهنگ ژرمنی بر سراسر اروپا قلمداد کنند^۲ در واقع روح مسیحیت که منشأ شرقی دارد و طبعاً با روح ژرمنی نمی‌تواند به کلی متحد باشد در تمام این قرون بر اروپای غربی غلبه دارد و بی‌هیچ تردید تاریخ ادب و حکمت اسکولاستیک در تمام اروپا از کلیساهای ساده و محقر ایام باستانی روم و اختلاف‌ها و مجادلاتی که درون چهار دیواری آن روی می‌داد آغاز می‌شود. البته اعتقاد به خدای واحد - با وجود تثلیث مظاهر آن - بیش از اعتقاد به تعدد و شرك خدایان با روح علم که اقتضای ادراک نظام واحد را در عالم داشت سازگار بود به علاوه اعتقاد به اینکه خداوند «پدر» است تصور نوعی برادری را در تمام افراد انسانی می‌توانست تبلیغ کند با اینهمه، اعتقاد به گناه نخستین - گناه اصلی - با قبول و تصور امکان نیل به «حقیقت» برای انسان چندان توافق نداشت و ازین رو کلیسا نمی‌توانست مثل آیین شرك باستانی و به اندازه آن با توسعه فرهنگ و دانش - جز در محدوده تعلیم مسیح که تنها راه ادراک حقیقت در نزد کلیسا بود - موافقت و هماهنگی کند و همین نکته است که روح فرهنگ قرون وسطایی را به وجود می‌آورد و از آن دوره‌یی می‌سازد که به تعبیر فرانسیس بیکن يك دوران رکود در بین دو دوره توسعه و ترقی تلقی می‌شود.^۳

با اینهمه، از همان دوران شیوخ و آباء کلیسا نفوذ تفکر یونانی تدریجاً در داخل حوزه مسیحیت آغاز شد و کلیسا از میراث یهود و میراث یونانی تدریجاً هر چه را با حیات خویش موافق یافت جذب کرد چنانکه کلمنت اسکندرانی (۲۱۳-۱۵۰) برای توجیه این اقدام کلیسا لازم دید خاطر نشان کند که «قانون موسی قوم

یهود را برای ظهور مسیح آماده کرد و فلسفه یونان قوم یونان را مستعد قبول مسیح نمود، به همین سبب بود که از جمله این آباء و شیوخ کلیسا جروم قدیس (۴۲۰-۳۴۰) که مورخ کلیسا و مترجم کتاب مقدس نیز بود خود با آثار نویسندگان باستانی آشنایی تمام داشت و آگوستین قدیس (۴۳۰-۳۵۴) از اجله آباء کلیسام با فلسفه افلاطون و حکمت نوافلاطونی نیز مربوط بود و بعد از آنها هم حکمت اسکولاستیک را که در اواخر قرون وسطی تحت تأثیر حکمت اسلامی و حکمت یهود - که به نوبه خود متأثر از حکمت اسلامی بود - قرار داشت کلیسا همچون حکمت رسمی دنیای مسیحیت شناخت و در تمام مدت طولانی قرون وسطی کسانی مانند اسکات اریجن (م ۸۸۰)، سنت آنسلم (۱۱۰۹-۱۰۳۳) پیر آبلار (۱۱۴۲-۱۰۷۹) توماس داکویناس (۱۲۷۴-۱۲۲۵) و پیروان آنها آنچه را حکمت اسکولاستیک خوانده شد چنان مایه‌یی از عمق و قوت بخشیدند که به قول یک فیلسوف و مورخ معروف زمان ما، اگر امروز فلسفه‌یی در اروپا هست آن را باید مرهون مساعی صبورانه متفکران قرون وسطی شمرد.^۵

در حال تا آنجا که ارتباط به ادبیات و نقد ادبی دارد جامعه قرون وسطی که بر - اساس نظام فئودالی استقرار داشت مخصوصاً در دوره بعد از تماس با دنیای اسلام آثار ادبی ارزنده‌یی در زبانهای محلی به وجود آورد که از آنجمله در ادب فرانسوی شانسون دورولان (اوایل قرن ۱۲)، در ادب اسپانیایی منظومه ال‌سید (حدود ۱۱۴۰) و در ادب آلمانی منظومه معروف به نیلونگن‌لید (حدود ۱۲۰۰) نمونه‌های برجسته آنست و مهمترین آنها که شاید بزرگترین اثر ادبی همه اروپا در تمام قرون شناخته می‌شود منظومه عظیم کم‌دی‌المی (حدود ۱۳۰۰) است اثر دانته ایتالیایی. غیر از این آثار البته ادبیات هر کدام از این اقوام آثار ارزنده دیگری نیز مخصوصاً در اواخر قرون وسطی به وجود آورد که بحث و تحقیق در آنها به تاریخ ادبی آن اقوام مربوط است اما وجود آنها نشان می‌دهد که قرون وسطی اگر از لحاظ طبیعی و ریاضی روی هم رفته فقط یک دوره انتقال بوده است از لحاظ ادب و مخصوصاً فلسفه نمی‌توان آن را - با وجود تعصبی که در دفاع از کلیسا و گمراهی‌های تأسف‌آور پاپ‌های آن نشان می‌داد - بی‌فایده و کم‌ارج شمرد و اگر ادب و نقد ادبی در اوایل

آن دوران محدود به علوم بلاغت و تفسیر یا تأویل متون دینی بود در اواسط این ادوار مخصوصاً در دنبال ارتباط با دنیای اسلام آنچه در طی قرون وسطی در اروپا به وجود آمد از لحاظ ادب و نقد ادبی نیز قابل توجه بود.

به طور کلی در سراسر این قرون آنچه در تمام دنیای غرب مشترک به نظر می‌آمد عبارت بود از تفوق کلیسا که حتی قدرت فرمانروایان هم به آن وابسته یا از آن ناشی بود و البته اوضاع و احوال مربوط به فرهنگ و اندیشه نیز تابعی از کلیسا محسوب می‌شد که روی هم رفته نظامات ناشی از طبیعت طبقات اجتماعی و مقتضیات مربوط به کیفیت وسایل تولید و نحوه توزیع و مصرف نیز در همه جا بیش و کم همین احوال و اوضاع را ایجاب می‌کرد. معهذ تصور آنکه تاریخ این قرون و همچنین محتوای فرهنگ آن چیزی به کلی یکسان و یکنواخت و خالی از تنوع بوده است به هیچوجه درست نیست.

از لحاظ تاریخ دنیای قرون وسطی با سقوط تدریجی روم در مقابل هجوم روزافزون قبایل بربر سر بر آورد. اینها عبارت بودند از طوایف مختلف آلمانی، و فرانک از قبایل ژرمن که از نواحی شمالی حوزه رود راین متصرفات روم را تهدید می‌کردند و طوایف مختلف گوت که غالباً به سبب فشاری که از قبایل مجاور «هون» بر آنها وارد می‌شد در ایالات شرقی روم مثل یونان و بالکان و مقدونیه نفوذ کرده بودند و ضعف حکومت مرکزی همه‌جا به آنها میدان تاخت و تاز داده بود. اینها از مدتها پیش به وسیله امپراتوران در داخل صفوف نظام رومی، به عنوان جنگجویان مزدور پذیرفته شده بودند و وجود اختلافات در بین روم شرقی و روم غربی و توسعه ضعف و انحطاط در روم غربی رؤساء این بربرها را به طمع قدرت جویی افکنده بود و سرانجام، روم قربانی این قدرت جویی‌ها شد. چنانکه در پایان قرن پنجم به دست گوتها افتاد و در مجاورت قلمرو آنها نیز در سراسر اروپای غربی اقوام مختلف ژرمن - فرانکها، لمباردها، ساکسونها و جز آنها - نیز در ولایات سابق روم برای خود حوزه قدرت دست‌وپا کردند و طولی نکشید که نزاع مستمر در بین رؤساء این اقوام و مخصوصاً نحوه توزیع زمین در بین آحاد رعایا و سرکرده‌هاشان دنیای روم را به صورت نوعی دنیای ملوک طوایفی در آورد. در قلمرو فرانکها در دنبال توفیقی که

شارل مارتل در دفع هجوم اعراب به دست آورد (۷۳۲ م) خانواده وی - کارولنژین ها - در دستگاه پادشاهان ضعیف النفس مروونژین کسب قدرت کرد و سرانجام پسرش بین با کنارنهادن مروونژین ها سلسله‌یی تازه به وجود آورد که خلف وی شارلمانی (۸۱۴-۷۶۸) توانست قسمت عمده سرزمین های سابق روم را به دست آورد، و باتاج امپراطوری که از دست پاپ گرفت سلطنت زمینی را تابعی از سلطنت آسمانی کرد و بدینگونه بنیاد حکومت قرون وسطایی را - به تقلید اساس قسطنطین - تمهید کرد. وی با تقسیم اراضی به عنوان اقطاع در بین زیردستان خویش نظام تازه‌یی در طبقات اجتماعی به وجود آورد که هر چند مثل نظام بردگی روم عهد شرك بنایش بر طفیلیگری فرادستان در قبال فرودستان بود اما باز در قیاس با نظام بردگی از دیدگاه تاریخ نوعی پیشرفت محسوب میشود. در این نظام تازه اراضی ولایات به عنوان اقطاع بین «واسال» های امپراطور تقسیم می شد که «سینیور» های بزرگ بودند و آنها نیز با توزیع اراضی خویش در بین واسال های کوچک نسبت به آنها سینیور (= ارباب) محسوب می شدند و واسال های کوچک که مثل واسال های بزرگ صاحب اقطاع و مالک فئودال به شمار می آمدند مثل واسال های بزرگتر و به سبب انتساب فئودالی به آنها موظف بودند در هنگام جنگ همراه سینیورهای خویش در رکاب امپراطور باشند. این سلسله مراتب که نظام فئودالی خوانده می شد از فئودالها طبقه مستقلی به وجود آورد که خویشان را نجیب زاده می خواندند و چون جز شرکت در کارهای جنگی برای خود وظیفه‌یی نمی شناختند خود را به عنوان «شوالیه» (= شهسوار) از سایر طبقات روستایی و شهری متمایز می شناختند و جز به جنگ و کارهای قهرمانی به هیچ کار دیگر دست نمی زدند. مسابقه های جنگی، زور آزمایی، شکار و تفریح فرهنگ عمده آنها را تشکیل می داد و همین فرهنگ بود که رنگ خاصی به ادبیات عامیانه قرون وسطی داد. تجزیه امپراطوری شارلمانی که بعد از او به سرعت آغاز شد منجر به بروز اختلافات در بین اقوام فرانک و ژرمن شد. دنیای ملوک طوایفی غرب از جانب شمال با هجوم نرمانها و از جانب جنوب با تهاجمات اعراب مواجه گشت. در فرانسه سلسله کاپسین (۱۳۲۸-۹۸۷) جای کارولنژین ها را گرفت، در بریتانیا ویلیام فاتح تسلط نرمانها را مستقر کرد. سرزمین ژرمن ها، نیز در ۹۳۶ شارلمانی دنیای خود را در وجود اوتوی کبیر (۹۷۳-۹۳۶) یافت و وی که دوک ساکسونی بود و چون تاج خود را با

منبر کلیسا مربوط کرد توانست مثل شارلمانی قدرت قابل ملاحظه‌یی به وجود آورد که در آن مسیحیت عامل همده اتحاد طوایف ژرمن گردد و پاپ روم در ۹۶۲ وی را به عنوان امپراتور روم تقدیس کند. معه‌ذا طولی نکشید که بعد از او امپراتوری از خانواده او به در رفت و به یک خانواده دیگر از امراء ژرمن - خانواده فرانکونی (۱۱۲۵-۱۰۲۴) - انتقال یافت. مؤسس این سلسله هم که کنراد دوم (۱۰۳۹-۱۰۲۴) بود و از طرف جد خویس نواده او توی کبیر محسوب می‌شد، امپراتوری رومی را تجدید کرد و لیکن برای خاندان فرانکونی نیز مثل خاندان ساکسونی آنچه مانع واقعی توسعه قدرت می‌شد عبارت بود از مداخلات پاپ. درین زمینه ماجرای اختلاف بین هانری چهارم، امپراتور خاندان فرانکونی، با پاپ هیلدبراند معروف به گرگوار هفتم سخت بالا گرفت و برای دو طرف عواقب وخیم به وجود آورد. معه‌ذا اینگونه برخوردها مانع از توسعه اقتدار پاپ‌ها نشد و حتی خونریزیهای طولانی جنگهای صلیبی (۱۲۹۱-۱۰۹۵) که در حقیقت به تشویق پاپ‌ها و به قصد تسلط کلیسا بر بیت المقدس صورت گرفت با آنکه چندان حاصلی برای مسیحی‌ها به بار نیاورد تسلط کلیسا را بر تمام شئون و احوال دنیای مسیحی تحکیم بخشید. حتی با آنکه خاندان جدید امپراتوری - به نام هوهنشتاوفن (۱۲۵۰-۱۱۳۷) که جای خاندان فرانکونی را گرفت - نیز وارث همین معارضه بین قدرت پاپ و قدرت امپراتوری گشت باز امپراتور بزرگ این خاندان، فردریک بارباروسا (۱۱۹۰-۱۱۵۲) در مخالفت با پاپ کاری از پیش نبرد و مثل سلف فرانکونی خود هانری چهارم خود را به اظهار انقیاد از پاپ مجبور یافت.

بدینگونه، قدرت امپراتوران کلیسا را متزلزل نکرد اما فساد پاپ‌ها و بروز اختلافات داخلی آن را عرضه تهدید نمود. در واقع از عهد گرگوار هفتم یا قبل از آن، اختیارات روحانی پاپ تدریجاً به صورت نوعی سلطنت دنیوی درآمد که استغراق در توطئه‌ها، تجاوز گریها، و عشرت‌جویی‌ها را نیز ناچار در دنبال داشت. پاپ که خود را در رأس کلیسا همچون امپراتور روحانی عصر می‌دید درباریانی داشت که به نام کاردینال خوانده می‌شدند و از سال ۱۰۵۹ پاپ غالباً فقط از میان آنها انتخاب می‌شد. به علاوه سفرایی نیز به اکناف حوزه‌های اسقفی می‌فرستاد و به وسیله آنها در حقیقت در امور مربوط به اسقف‌ها و خلفا مداخله و نظارت مستقیم می‌کرد.

این مداخله و نظارت در واقع برای کسب عواید بود که غیر از هدایای اسقف‌ها و آنچه نیکوکاران اهداء می‌کردند از املاک وسیع کلیسا و نیز از باجهای هنگفت و تقریباً منظمی که از پادشاهان و امپراطوران دریافت می‌گشت نیز حاصل می‌آمد. حربی هم که وسیله تهدید و دستاویز اخذ این گونه عواید می‌شد عبارت بود از اجراء مراسم تکفیر و تحریم که اگر در حق پادشاه یا امیری اجرا می‌شد غالباً تا حدی شامل حوزه فرمانروایی آنها نیز می‌گشت و آثار این تحریم و تکفیر جز با استغفار رسمی آنها از بین نمی‌رفت. در امر دفع بدعت، کلیسا خشونت بسیار به خرج می‌داد که گاه با شیوه محبت و اغماض مسیحی بکلی ناسازگار بنظر می‌آمد. از جمله در مبارزه با زنادقه آلبی‌ژن خشونت چندان بود که منجر به ایجاد محکمه نفتیش عقاید شد (۱۲۳۱) و بدنامی بزرگی برای کلیسا بیار آورد. گذشته ازینها، از دوران جنگهای صلیبی کلیسا با اقدام به جمع آوری اعانه‌هایی جهت کمک به مخارج این گونه جنگها، کاری را شروع کرد که مثل استغراق در جلال و تجمل، و مثل ایجاد محکمه نفتیش عقاید مقدمه دیگری برای مزید بدنامی آن شد: تجارت آمرزش گناهان - که بعدها واکنش عهد رنسانس در مقابل آن، نهضت اصلاح مذهبی را به وجود آورد.

در بین حوادث عمده دیگر که نیز معرف احوال اروپای غربی در قرون وسطی است کشمکش‌های بین فرانسه و انگلستان بود که جنگهای صدساله (۱۳۳۷) نام دارد و از جالب‌ترین وقایع فرعی مربوط به این جنگها انقلابات معروف به ژاکری، و ظهور ژاندارک در جنگهای اورلئان بود. همچنین شورش دهقانی وات‌تایلور در انگلستان (۱۳۸۱)، قیام ژان‌هوس در سرزمین چک (۱۴۱۵)، قیام ورن‌تالیات در اسپانیا (۱۴۶۲)، و شورش پدروخوان‌سالا در کاتالونیا (۱۴۸۴) همه جا زنگها را برضد اقتدار پاپ، و اقتدار قدرتهایی که تحت حمایت آن بود، بصدا درآورد و بروز يك انشعاب طولانی در حوزه کلیسا - که پاپ‌های رم را در مقابل پاپ‌های آوینیون قرارداد و نزدیک هفتاد سال یا بیشتر وحدت کلیسا را متزلزل داشت نیز از اسبابی بود که تدریجاً اذهان عامه را برای واکنش در مقابل قدرت پاپ‌ها آماده کرد و شکفتن دنیای رنسانس مقارن با سقوط قسطنطنیه بردست ترکان عثمانی دنیای قرون وسطی را به نقطه پایان نزدیک کرد.

در واقع عنوان قرون وسطی، چنانکه اشارت رفت، شاید فقط از دیدگاه کسانی که بلافاصله آن را پشت سر گذاشته بودند و خود را مخصوصاً به دوره قبل از آن علاقمند می‌یافتند معقول و منطقی باشد و اگر از دیدگاه آنها باین عنوان نگریسته نشود بسا که آن را عنوانی «مهمل» بتوان خواند معهداً بیشک تا آنجا که در استعمال آن بتوان از هر گونه افراط و سوء تفاهم برکنار ماند، ممکن هست در عمل برای طبقه‌بندی و تفهیم مطلب خالی از فایده نباشد.^۶ در بین ویژگی‌های این دوره نیز آنچه تاریخ این قرون را از ادوار ماقبل به‌طور بارزی ممتاز می‌کند بر صحنه آمدن دو قوم تازه - اعراب و ژرمن‌ها - ست در تاریخ اروپای غربی. با این تفاوت که ژرمن‌ها در فرهنگ لاتینی مسیحی حل شدند در صورتیکه اعراب در مقابل آن یک فرهنگ تازه درست کردند که حتی تدریجاً در فرهنگ لاتینی مسیحی نیز تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه‌ای برجای نهاد. قطع نظر از این ملاحظات، شاید تمام این دوران طولانی را بتوان به سه دوره تقسیم کرد که البته آنچه در سراسر این دوران بین هر سه دوره مشترك است عبارتست از غلبه آیین مسیح و زبان لاتین بر تمام شئون واحوال اقوام غربی. اما آن سه دوره که تمام قرون وسطی را در بر می‌گیرد عبارتست از: عهد آباء کلیسا، عهد اسکولاستیک، و دوره ظهور تمایلات دنیوی. می‌توان گفت که در طی عهد نخستین آباء و اولیاء کلیسا از مجموع فرهنگ‌های مختلف فرهنگ مسیحی غربی را به وجود آوردند، در عهد اسکولاستیک این فرهنگ در بین اقوام ژرمن انتشار یافت، و در دوره بعد، فرهنگ‌های محلی و عامیانه نیز در کنار فرهنگ کلیسایی، اما تحت ارشاد و هدایت آن، راه خود را پیدا کرد و داستان‌هایی مثل شانسون دورولان، نیبلونگن لید، و منظومه سید با تعداد زیادی قصه‌های بزمی و حکایات تفریحی نیز که درین دوره پدید آمد معرف روح تازه‌یی بود که می‌خواست خود را از قید کلیسا و اسکولاستیک برهاند. با توجه به این ادوار، شاید بتوان قبول کرد که دوره نخست، مخصوصاً در سالهایی که بین تثودوسیوس امپراطور روم (۳۹۵) و شارلمانی امپراطور فرانک (۸۱۴) واقع شد، در پیدایش فرهنگ خاص قرون وسطائی نقش قاطع و مؤثری داشت. نه فقط از آن رو که درین دوره در بین نویسندگان و متفکران مسیحی کسانی چون جروم (۴۲۰-۳۴۰)، آوگوستین (۴۳۰-۳۴۵)، و بوئسیوس (۵۲۵-۴۷۰) برخاسته‌اند که آنها را بعضی محققان بنیانگذاران قرون

وسطی خوانده‌اند^۷ و به‌رحال این دوره چنان اهمیتی در مجموع قرون وسطی دارد که پاره‌یی منتقدان ادعا کرده‌اند تمام آنچه در سراسر قرون وسطی هست و بیشتر آنچه بعد از رنسانس هم باقی است چیزهایی است که در نزد مؤلفان قرن ششم نیز یافت می‌شود.^۸ بدون شك این ادعا درست نیست چرا که اوج واقعی فرهنگ قرون وسطی که حکمت و روح اسکولاستیک است مخصوصاً بعد از عهد شارلمانی و قطعاً در ذنبال ارتباط مسیحیت غربی با دنیای اسلام و فرهنگ اسلامی و غربی پیش آمد که در قرن ششم هنوز به‌وجود نیامده بود. در‌رحال آنچه محقق بنظر می‌رسد این است که با امپراطوری شارلمانی و آغاز اولین تماس با دنیای اسلام قرون وسطی وارد مرحله‌یی می‌شود که از لحاظ تاریخ بیش از دوره قبل شناخته شده است و در حقیقت مقدمه‌یی است برای ورود آن به عهد اسکولاستیک.

در هر حال آنچه در سخنان این نخستین بنیانگذاران قرون وسطی برای ما درخور توجه است علاقه‌یی است که آنها به‌نحوی بارز یا خفی نسبت به فرهنگ عهد شرك نشان داده‌اند. درست است که این علاقه متضمن تشویق و تأیید نیست اما حاکی است از احساس ضرورت ارتباط بین دنیای مسیحی و دنیای رم و یونان عهد شرك. در حقیقت مسیحیت هم - مثل یهودیت روم و اسکندریه - از خیلی قدیم تحت تأثیر فرهنگ یونانی در آمده بود و بعضی آباء کلیسا حتی امثال پطرس و یوحنا را هم با این فرهنگ به‌کلی بی‌ارتباط نمی‌دانستند. جروم قدیس در يك نامه خویش خاطر نشان می‌کند که:

«پطرس و یوحنا هیچ کدام ماهیگیرانی عاری از تهذیب و تربیت نبوده‌اند چون در غیر اینصورت شخص اخیر چگونه می‌توانست معنی مفهوم «کلمه» را که از امثال افلاطون و دموستنس مخفی مانده بود ادراک کند؟» و نیز در نامه‌یی دیگر تأکید می‌کند که «بزرگترین مدافعان و آباء کلیسا در هر دو زبان یونانی و لاتینی اطلاع کامل خویش را از آثار عهد شرك نشان می‌دهند و درست همین نکته است که به آنها امکان داده است تا با پیروزی تمام از کلام خداوند دفاع نمایند.»^۹

با آنکه خود وی از شوق و علاقه‌یی که هنوز بعضی مسیحی‌ها نسبت به فرهنگ

کلاسیک شرك اظهار می‌کردند تحذیر می‌کرد و يك جا نیز در بیان رؤیای خویش از زبان قاضی عالم برزخ که وی در جواب او می‌گوید من مسیحی بوده‌ام در رؤیا می‌شنود که «دروغ می‌گویی، تویك تن از پیروان سیسروهستی نه يك تن از پیروان مسیح. چون گنجینه تو هر جا که هست قلبت نیز همان‌جاست» اما باز در ضمن کار ترجمه و شرح کتاب مقدس که وی حتی در اوقات عزلت و ریاضت بدان اشتغال داشت خود را به مطالعه این آثار، که فهم و تفسیر الفاظ و عبارات کتاب مقدس را ممکن می‌ساخت، محتاج می‌یافت. وی که يك چند در صحراهای اطراف انطاکیه در عزلت و انزوا به ریاضت نفس پرداخت چند سال بعد به رم رفت و به امر پاپ دست به ترجمه انجیل زد. پاپان عمرش در بیت لحم گذشت که آنجا همچنان در انزوا و عزلت خویش اوقات خود را صرف مطالعه و تعلیم می‌کرد و در عین حال ضمن مکاتبات خویش، از عقاید خود دفاع می‌کرد و با مخالفان معارضه می‌نمود. ترجمه او از کتاب مقدس به نام «وولگانا» معروف است و هر چند از بعضی مسامحات خالی نیست و سبک بیانش را نیز خالی از عیب شمرده‌اند، ترجمه او و زبانی که در این ترجمه لاتینی بکاربرد در سراسر قرون وسطی مورد تقلید و استفاده اصحاب اسکولاستیک بود.^{۱۰} آنچه وی در مقدمه ترجمه یا در صدر هر يك از اجزاء کتاب مقدس در تطبیق بین فرهنگ تورات با فرهنگ یونانی بیان می‌کند و از جمله کتاب ایوب را حاوی تمام اصول منطق، کتاب «اعداد» را متضمن رموز «حساب» و مزامیر را متضمن اشعاری شبیه به آثار امثال پیندار و هوراس می‌خواند در واقع معرف ارتباطی است که در نزد او بین سنت‌های مسیحی و سنت‌های عهد شرك هست.

در بین سایر بنیانگذاران قرون وسطی که ذکرشان رفت نیز این ارتباط بین سنت‌های مسیحی و سنت‌های عهد شرك مشهودست. حتی او گوستین قدیس که او را از ارکان فلسفه مسیحی در تمام قرون، خوانده‌اند و گفته‌اند که با مطالعه آثار او «به نقطه‌ای اعلای فلسفه عهد آباء بلکه فلسفه تمام عالم مسیحی» می‌توان رسید^{۱۱} ارتباط با این سنت‌ها را به خوبی تجسم می‌دهد. در حقیقت وی نه فقط با آنکه فلسفه نوافلاطونی و تعلیم مانی را به خاطر نیل به نجات که به اعتقاد وی فقط از تمسک به انجیل حاصل شدنی است ترك می‌کند همچنان تا حدی افلاطونی باقی می‌ماند بلکه تأثیر علم بلاغت رومی و مخصوصاً تعلیم سیسرو در سبک بیان وی که خود يك

چند معلم علم بلاغت نیز بود باقی است به علاوه وی در تفسیر کتاب مقدس خاطر نشان می‌کرد که در آن کتاب هر چه با ایمان و اخلاق مربوط نیست معنی مخفی و رموز دارد^{۱۲} و ازین رو در کشف این رموز و استعارات اگر از آثار هومر و ویرژیل هم استمداد شود جای ایراد نیست. این نظریه وی را گه‌گاه متألهان بعد انتقاد کردند اما در سراسر قرون وسطی تقریباً مقبول و متداول ماند، و اهمیت آن از دیدگاه مورخ ادبی مخصوصاً ازین لحاظ است که ارتباط سنت مسیحی این دوره را با سنت‌های قدیم رومی نشان می‌دهد. معهدا این ارتباط بین سنت مسیحی با سنت رومی، در آثار يك تن دیگر ازین بنیانگذاران قرون وسطی، چنان رسوخ و ظهوری دارد که او را بعضی در این بحبویه قرون وسطی نه به چشم يك مسیحی بلکه همچون يك «آخرین رومی»^{۱۳} نگرسته‌اند: بوئیسوس. با آنکه وی در دنبال خدمت در دستگاه تئودوریک امپراطور گوتها در رم به امر او توقیف و مقتول شد و بعدها او را «شهید» هم خواندند بعضی محققان در اصل مسیحی بودن او شك کرده‌اند اما تحقیقات تازه و کشف بعضی اسناد امروز دیگر در باب مسیحی بودنش جای تردید باقی نمی‌گذارد^{۱۴} ولیکن آنچه در احوال او به عنوان يك مسیحی قرون وسطی خالی از غرابت نیست علاقه بارز است که او به فلسفه و ادب عهد شرك دارد. در حقیقت وی نه فقط مترجم ارسطو و اولین شارح معتبر مقولات مشائی در قرون وسطی است بلکه در آخرین تصنیف خویش در باب تسلی فلسفه (De Consolatione Philosophiae) که وی آن را در مدت حبس و توقیف خود نوشت هم روح روایی و هم گرایش نوافلاطونی ارائه کرد و همین نکته جنبه التقاطی تعلیم او را که حاصل تبحر او در فرهنگ عهد شرك است نشان می‌دهد. این مایه تبحر و حتی این مایه علاقه به حکمت و فرهنگ عهد شرك در نزد تعدادی از آباء نخستین قرون وسطی نه فقط منافات با غلبه مسیحیت بر سراسر این فرهنگ نداشت بلکه رنگ خاصی نیز به آن می‌داد.

در واقع برای جروم و سایر آباء کلیسا که به عنوان بنیانگذاران قرون وسطی مطالعه بعضی آثار شاعران و حکماء عهد شرك را جهت فهم درست مقاصد و مطالب کتاب مقدس توصیه می‌کردند ظاهراً مثل آنچه قبل از آنها فیلون اسکندرانی (۲۵ق م - ۴۰ میلادی) حکیم یهودی تعلیم کرده بود حکماء یونان خود به عنوان

تلامذه موسی و در هر حال به مثابه کسانی که از سرچشمه حکمت انبیاء استفاده کرده باشند تلقی میشدند.^{۱۵} در بین کسانی که این تعلیم فیلون را در دنیای مسیحی نیز نشر و تبلیغ کرد کاسیودوروس (۵۷۰ - ۴۸۰ ح) را می‌توان نام برد که با چندتن دیگر از آباء قدیم کلیسا می‌توانند در باب عنوان «آخرین رومی» با بوئسیوس به حق معارضه کنند.^{۱۶} وی نیز مثل بوئسیوس در اوایل حال در نزد پادشاهان گوت خدمت می‌کرد اما برخلاف او قبل از آنکه دچار سخط امپراطور شود، از خدمت کناره گرفت و در ملك اربابی خویش مثل يك نیمه راهب عزلت‌گزید و به مطالعه و استنساخ کتب پرداخت. در رساله‌یی هم که در پایان عمر خویش نگاشت از فوایدی که از مطالعه آثار عهد شرك عاید علماء مسیحی تواند شد دفاع کرد و در واقع همان مبنای فیلون را برای توجیه ضرورت آشنایی با حکمت قدیم برگزید. از جمله تأکید کرد که معارف غیردینی هم در حقیقت از منبع معارف دینی والهی ناشی است و آنچه حکماء یونانی و نویسندگان عهد شرك گفته‌اند در واقع تفصیل و توضیح مطالب کتب الهی است که از حیث زمان بر آن آثار تقدم داشته‌اند. از این فکر طبعاً این نتیجه حاصل آمد که آباء کلیسا در تفسیر کتاب مقدس این نکته را خاطر نشان سازند که اصول بلاغت هم در واقع از تورات و کتاب مقدس اخذ شده است و همین امر سبب شد که اشتغال به ادب مشرکان و سعی در تقلید سبک قدماء و عهد شرك در نزد ارباب کلیسا به عنوان کاری که در فهم و کشف اسرار و رموز کتاب مقدس کمک می‌کند مورد قبول بیفتد.

مسأله اعتقاد به تقدم زمانی تورات بر فرهنگ یونانی البته سبب میشده است تا میراث فرهنگ یونانی و فرهنگ اهل شرك، آنجا که با عقاید و تعالیم مسیحی منافات ندارد، برای کلیسا قابل قبول باشد و حکمت اسکولاستیک در حقیقت ناشی از همین قبول است. از همین روست که بعضی آباء کلیسا از خیلی قدیم سعی کرده‌اند تا نوعی تطبیق و مقایسه بین تاریخ روم و یونان با تاریخ قوم یهود به وجود آورند. ازین جمله، مخصوصاً نام ایزیدور اسپانیایی معروف به ایزیدور قدیس (۶۳۶-۵۶۰ م) در خور ذکر است. وی در اوایل اسقف شهر سویلا که بعدها نزد مسلمین اشبیلیه خوانده شد و در اواخر صدر کلیسای تولید بود که مسلمین آن را طلیطله خواندند.

يك اثر معروف او موسوم است به «اصول» یا «اشتقاق» که چیزی دایرةالمعارف-گونه است جامع تمام علوم و فنونی که در نزد کلیسا برای تربیت کشیشان ضرورت دارد. درحقیقت هرچند ایزیدور آثار دیگرهم دارد که صحت انتساب قسمت عمده آنها به وی امروز مشکوک یا مردود به نظر می رسد شهرتش دردنیای ادب و فرهنگ قرون وسطی بیشتر به خاطر همین کتاب «اشتقاق» اوست که هم امروز وجود قریب هزار نسخه خطی مربوط به قرون وسطی از آن کتاب رواج و قبول فوق العاده آن را نشان می دهد. از بررسی همین کتاب و پاره یی آثار دیگر وی برمی آید که مسایل مربوط به دستور زبان در نزد وی معنایی شامل تر از امروز داشته است و وی تمام علوم دیگر را از نظری و عملی در آن مندرج می یافته است.^{۷۶} در حال در این رساله ایزیدور کوشیده است تا بین فرهنگ یهود و فرهنگ یونانی هم رابطه یی برقرار کند. از جمله، وی در ضمن تقریر تاریخ عالم و تقسیم آن به ادوار، خاطر نشان می کند که خط و کتابت نخست به وسیله عبرانیان اختراع شد و بعد یونانی ها و رومی ها آن را اخذ کردند. می گوید هومر شاعر یونانی باشاؤول معاصر بود و از نویسندگان و حکماء یونان کسانی چون سوفوکلِس، اوری پیدس، افلاطون و ارسطو، همه در دوره یی می زیسته اند که بعد از دوران اسارت بابل بوده است. به علاوه موافق قول ایزیدور حتی بعضی از انواع و اوزان مربوط به شعر و ادب یونانی هم مسبوق به سبک و بیان انبیاء اسرائیل است چنانکه وزنی را که در اصطلاح شش و تسدی (= Hexameter) می خوانند و مخصوص اشعار پهلوانی است به بیان ایزیدور مدتها قبل از هومر حضرت موسی به کار برده است و نوع شعری را که مخصوص حمد و مناجات است مدتها قبل از آنکه تیموتوئه بدان دست بیازد، داود نبی آغاز کرد همچنین شیوه مرثیه سرایی را که در نزد یونانیان بنا بر مشهور سیمونیدس به وجود آورد مدتها قبل از عهد وی در کتاب یرمیاه نبی می توان یافت.^{۷۸} این اعتقاد درباره ارتباط بین سنت یونانی و سنت عبرانی طبعاً کلیسا را به حفظ میراث فرهنگ یونانی و رومی تشویق می کرد. يك تن از آباء کلیسای بریتانیا - اگبرت اسقف یورك - غالباً توصیه می کرد که رموز مربوط به فنون - هنرهای آزادگان - جز مشیت خداوند و ادعای ندارد و قدماء یونانی فقط آنها را کشف کرده اند درین صورت برای مسیحیان مایه شرم و تأسف خواهد بود که از عهده حفظ آنچه مشرکان کشف کرده اند بر نیابند.^{۷۹}

در واقع این توصیهٔ اکبرت را شاگرد معروف وی الکوین (۸۰۴ - ۷۳۵) در دربار شارلمانی تا سرحد نوعی رنسانس دنبال کرد. برای حفظ و تسمیر این میراث فرهنگ یونانی بود که الکوین می‌کوشید امپراطور فرانک را وادارد تا در سرزمین فرانسه یک نوع «آتن» تازه به وجود آورد^{۲۰}، و تعلیم افلاطون را با آنچه از تأیید روح القدس حاصل میشود در این «آتن» تازه رنگ الهی ببخشد. وقتی او در یک قطعه شعر معروف خویش باشوق و علاقه از آثار قدماء عهد شرك که در کتابخانه شهر زادگاه خویش دیده است^{۲۱} یاد می‌کند عجب نیست که یک تربیت یافتهٔ وی هر ابانوس مائوروس (۸۵۶ - ۷۷۶) نام - هم که به حق شایستهٔ عنوان «معلم ژرمنیا» شده است - در تأیید لزوم حفظ و تسمیر این سنت، بایبانی که یادآور اقوال سان‌ایزیدور اسپانیایی است خاطر نشان نماید که:

«اگر حتی آنها که فیلسوفشان می‌خوانند خاصه افلاطونیان بر حسب اتفاق در ضمن شروح و آثار خویش سخنی گفته باشند که با اعتقاد ما موافق باشد نباید از آنگونه سخنان اظهار وحشت کرد بلکه باید آنگونه اقوال را برای استفاده از آنها باز گرفت چنانکه مال را از دست کسی که شایستهٔ آن نیست باز می‌ستانند»
 یا بنویسد «حقایقی را که در کتابهای علمای قرون هست جز به وجود حکمت و حقیقت مطلقه نباید منسوب کرد چرا که این حقایق از اول به وسیلهٔ کسانی که نخست در آثار آنها ذکرشان آمده است نشأت نیافته است بلکه وجود آنها از وجود ازلی افاضه می‌شود و فقط چون حکمت و حقیقت مطلقه به آنها اجازه داده است که آن را کشف کنند آنها موفق به کشف آن گشته‌اند و بدینگونه همه چیز خواه آنچه در کتب مربوط به امتها (= Gentiles) آمده است و سودمندست و خواه آنچه در کتاب مقدس هست و مایهٔ فلاح و نجات است می‌بایست به امر واحدی منسوب شود»^{۲۲}

با این طرز تلقی از رابطهٔ بین سنتهای رومی با سنت‌های مسیحی این نکته عجب نیست که قرون وسطی بر رغم وحشت و انزجاری که نسبت به دنیای شرك رومی نشان می‌داد، در واقع چه در مسایل مربوط به ادب و چه در مباحث مربوط به حکمت و مسایل الهی خود را با آن وابسته بباید. معهذاً چون در تمام دوران قرون وسطی، قدرت فائقه به کلیسا تعلق داشت و کلیسا به هیچ امر غیر روحانی اجازه نمی‌داد که

در خارج از حوزه کلیسا به هر حال دعوی استقلالی داشته باشد^{۲۳} طبعاً این ارتباط بین سنت مسیحی و سنت رومی محدود به مصلحت کلیسا ماند و همین نکته بود که عهد اسکولاستیک قرون وسطی را دنباله منطقی عهد آباء کلیسا قرار داد. در مدارس دینی، که با دیرها و کلیساها مربوط و وابسته بود از فلسفه برای توجیه و تبیین «عقاید» استفاده شد و البته محک و میزان تمییز بین حق و باطل عبارت شد از توافق با کتاب مقدس - و حجیت قول قدماء. امر اخیر که مورد قبول کلیسا بود، در واقع عبارت میشد از تفسیرهای مسیحی و نوافلاطونی از فلسفه ارسطو. البته آنچه این فلسفه قرون وسطایی را مخصوصاً در تفسیر توماس داکویناس (۱۲۷۴ - ۱۲۲۷) به اوج رسانید و شاید در عرفان مسیحی نیز تأثیری باقی گذاشت عبارت بود از فلسفه اسلامی - خاصه ابن رشد.

اعتقاد قطعی آباء کلیسا، و همچنین اطمینان حکماء اسکولاستیک، به این نکته که هر چه در کتاب مقدس هست عین حقیقت است و در آن هیچ جای بحث و تردید نیست منجر به این امر شد که هر جا در کتاب مقدس به عبارتی برخورد کنند که قبول ظاهرش برای عقل و طبع غیر ممکن باشد آن را متضمن معنایی باطنی شمارند و ظاهرش را حمل بر مجاز و استعاره نمایند. حتی گه گاه در غیر اینگونه موارد نیز برای معانی ظاهری معانی رمزی و مجازی برای عبارات کتاب مقدس قایل شدند و این طرز تلقی از عبارات کتاب مقدس که نزد یهود نیز مخصوصاً در تعلیم فیلون اسکندرانی سابقه داشت روح تأویل گرایی را در نزد بعضی از اصحاب اسکولاستیک رواج داد. از جمله آثار آباء بالنسبه قدیم که موجب رواج اینگونه تفسیر گشت می توان رساله «اخلاقیات کبیر یا اخلاقیات کتاب ایوب» اثر پاپ گرگوریوس اول معروف به - گرگوریوس کبیر (۶۰۴ - ۵۴۰) و گرگوریوس قدیس را ذکر کرد. این کتاب که مثل سایر آثار گرگوریوس در تمام قرون وسطی مورد توجه و تفسیر و اخذ و اقتباس اهل اسکولاستیک بود تفسیری بود از کتاب ایوب به شیوه تأویل و مبنی بر جنبه های اخلاق. مهذا گرگوریوس با آنکه در هر یک از عبارات ایوب تمثیل و کنایه یی می یافت کلام را بر معنی ظاهر نیز حمل می نمود و خاطر نشان می کرد که این طرز تفسیر برای کسانی که استعداد آن را ندارند روا نیست چون ممکن است آنها را

به‌جایی بکشاند که موارد ساده و مفهوم را هم مثل عبارات مبهم و نامفهوم برای آنها دشوار کند و به نابسامانی‌ها منجر گردد. البته تعبیر مجازی در مورد کتاب مقدس سابقه دراز دارد و حتی نزد یهود هم رایج بوده است چنانکه نزد مسیحی‌ها نیز در کلام اوريجن (۲۵۳ - ۱۸۵ ح) از معانی باطنی که در ورای الفاظ هست سخن رفته است. بعدها نیز، در طی تاریخ طولانی دوران اسکولاستیک تعدادی از متفکران مسیحی قابل به‌ضرورت تأویل در بعضی مفاهیم کتاب مقدس بوده‌اند. چنانکه نه فقط برنارد دو کلروو (۱۱۵۳ - ۱۰۹۱) با شور و علاقه، تأویل رمزی را مجوز عدول از ظواهر می‌شناخت بلکه توماس داکویناس هم از معنی باطنی که ورای معنی تاریخی است سخن می‌گوید و بسیاری از اصحاب اسکولاستیک مخصوصاً در مزامیر داود و غزل‌غزل‌های سلیمان به تفسیر رمزی گرایش بسیار نشان داده‌اند.^{۲۴} طرفه آنست که دانته شاعر درین باره تا آنجا پیش رفت که حتی مدعی شد هر شعر خوب متضمن معانی عدیده است نهایت آنکه معنی لفظی را همواره باید اصل و منشأ سایر معانی تلقی کرد. خود وی برای منظومه عظیم کمدی الهی خویش سه‌گونه معنی قابل بود: لفظی، استعاری و عرفانی.^{۲۵} این اشاره به معنی عرفانی کلام از آن جهت بود که گرایش عرفانی از قرن‌ها پیش در تفکر قرون وسطی راه یافته بود و مخصوصاً در دنبال نفوذ تدریجی حکمت اسلامی و تأسیس یافتن فرقه‌های مساکین در اروپا، گاه در تعلیم امثال بوناوانتور (۱۲۷۴ - ۱۲۲۱) با حکمت اسکولاستیک در می‌آمیخت و گاه در تعلیم امثال مایستراکهارت (۱۳۲۷ - ۱۲۶۰ ح) از آن جدا میشد^{۲۶} و در هر حال در کتاب مقدس و در احوال انبیاء و رسولان اشاراتی به تجربه‌های عرفانی - عشق الهی و اتحاد با وجود لایتناهی - می‌یافت.

با اینهمه، تفسیر کتاب مقدس که فهم درست آن در سراسر قرون وسطی هدف عمده تعلیم کلیسا در عهد آباء و عهد اسکولاستیک هر دو بود منحصر به تأویل باطنی نبود بلکه می‌کوشید تا با حل عبارات مشکل و تفسیر اشارات مربوط به اساطیر و تاریخ و با شرح ترکیبات و تعبیرات نامأنوس هرگونه ابهام را از عبارات کتاب مقدس رفع نماید و درین شیوه، مطابق آنچه در دوره شریک، درباره آثار کسانی چون هومر، ویرژیل و هوراس و امثال آنها معمول بود، از علوم مختلف و اطلاعات

متفرقه مثل دستور زبان، علم بلاغت، منطق یا نجوم، حساب، هندسه، موسیقی و حتی جغرافیا و تاریخ نیز استفاده می‌شد و این شیوه تفسیر که در نزد کنتی لین (۳۵-۱۰۰ ح) ادیب و مفسر لغوی رومی متداول بود، همچنان در نزد اوگوستین قدیس (۴۳۰-۴۴۵) هم معمول و مقبول ماند و وقتی وی به تفسیر کتاب مقدس می‌پرداخت در حقیقت از تمام منابع و مآخذ که ممکن بود محل رجوع کسی مثل کنتی لین واقع شود درین کار استفاده می‌کرد و رساله او موسوم به تعلیم مسیحی در تاریخ فرهنگ مسیحی تقریباً مقام رسالات امثال کنتی لین و سیسرو را درباره بلاغت رومی دارد.^{۲۷} مسأله‌یی که در تفسیر کتاب مقدس برای اوگوستین مطرح بود، در واقع همان مسأله‌یی بود که کسی مثل کنتی لین در تفسیر ویرژیل یا هومر ممکن بود با آن روبرو باشد: فهم درست متن، و سعی در بیان آن و در واقع همین فهم درست متن بود که آنچه را در قرون وسطی، «هنرهای لیبرال» می‌خوانند، برای کسی که می‌خواست متن کتاب مقدس را به درستی فهم کند ضروری می‌ساخت. این مجموعه فنون و آداب را ظاهراً بدان سبب بدین نام می‌خواندند که آنها را درخور شأن مردم آزاد تلقی می‌کردند^{۲۸}، و یا آنها را جایز و روا می‌شمردند در مقابل فنون و هنرهایی که نارواست. مجموعه این هنرها یا فنون آزاد، همچون مقدمه و مدخلی برای ورود در حکمت و فلسفه مسیحی تلقی می‌شد و در برنامه مدارس دینی اهمیت زیادی به این هنرها می‌دادند چنانکه تعلم آن را به دو دوره دروس سه‌گانه و دروس چهارگانه تقسیم می‌کردند که از آنجمله سه‌گانه (= trivium) شامل دستور زبان، علم بلاغت، و منطق بود و چهارگانه (= Quadrivium) عبارت می‌شد از حساب، هندسه، نجوم و موسیقی. مجموعه این هفت هنر را الگوین معروف ستونهای هفت‌گانه معبد حکمت می‌خوانند. البته فایده‌یی که از این هنرها حاصل می‌شد نیز همه عاید حکمت اسکولاستیک و هدف آن که فهم درست کتاب مقدس و کشف اسرار و رموز آن بود می‌گشت. درست است که تعلیم این هنرها در عهد شرک هم غالباً به عنوان مقدمه‌یی برای تربیت یک سخنور یا یک فیلسوف لازم شمرده می‌شد و حتی وارو (۲۷-۱۱۶ ق م) ادیب و محقق رومی از معاصران سیسرو، این «هفت‌گانه» را همراه با طب و معماری در مجموعه تعالیم خویش جای داده بود، لیکن قرون وسطی و دنیای مسیحی غرب آنها را به عنوان وسیله‌یی جهت تکمیل مقدمات برای ورود به حکمت اسکولاستیک

تلقی می‌کرد. معهدنا چون فایده عملی هنرهای سه‌گانه تبحر در زبان لاتینی به منظور فهم کتاب مقدس بود و هنرهای چهارگانه غالباً برای اموری از قبیل حساب اعیاد کلیسا و ساختمان کلیسا و خواندن ادعیه و مناجات‌ها و سرودها بود از دیدگاه اولیاء اسکولاستیک مورد استعمال آنها روی هم رفته محدود به نظر می‌رسید و طبعاً حاجت زیادی پیش نمی‌آمد^{۲۹} که جهت توسعه و تکمیل خود این هنرها چندان جهدی مبذول بشود. لاجرم در کتابهای دائرةالمعارف گونه قرون وسطی - مثل «اشتقاق» ایزیدور اسپانیائی و یا طبیعت اشیاء تصنیف «بیدا» یا «بید» معروف به معزز (۷۳۵-۶۷۳) مورخ معروف کلیسای بریتانیا، آنچه درینگونه مسایل تعلیم می‌شد از حیث تفصیل به پای مباحث دیگری که وقوف بر آنها جهت کشیش لازم به نظر می‌آمد نمی‌رسید. البته «فن شعر» را کلیسا در جزو این هنرها در نیاورد، و هر چند «بید معزز» رساله‌یی در باب «فن اوزان» نوشت اما تا پانصد سال بعد از وی کسی آن را دنبال نکرد، معهدنا شعر قرون وسطی، مخصوصاً آنچه به لهجه‌های محلی گفته شد، به تأثیر این هنرها بیشتر مدیون بود تا به تأثیر اسکولاستیک. اما تأثیر این هنرها، مخصوصاً هنرهای سه‌گانه، تدریجاً به قدری شد که به خاطر همین مسایل و به بهانه اهتمام در فهم جنبه‌های بلاغت و منطق کتاب مقدس، بعضی مدارس و صومعه‌ها، مخصوصاً در شمال فرانسه به مراکز تحقیقات لغوی و ادبی مربوط به زبان لاتین تبدیل شد و از جمله برنارد دو شارتر (۱۱۲۴-) و شاگردش جان اف سالیسبوری (۱۱۸۴-۱۱۱۰) توجه به آثار قدما را تا حد قابل ملاحظه‌یی برای فهم درست تعلیم کتاب مقدس ضروری شمردند حتی از برنارد این عبارت معروف را نقل می‌کنند که می‌گوید در صورت آشنایی با آثار نویسندگان عهد شرک:

«ما، در حکم کوته‌بالاهایی خواهیم بود که بردوش غولان سوار باشند. درین صورت ما بسی بیشتر و بسی دورتر از قدما خواهیم دید و این خود نه به خاطر قدرت و نفوذ باصره ما یا بلندی قامت ما خواهد بود بلکه بدان سبب خواهد بود که قدما ما را بردوش گرفته‌اند و بر فراز قامت غول آسای خویش جای داده‌اند.»^{۳۰}

خود وی در مقام مقایسه با قدما، بیشتر به نوعی کنئی لین شباهت دارد که مسیحی شده باشد. با اینهمه، توجه به آثار شاعران و نویسندگان قدیم رومی در نزد اصحاب اسکولاستیک چون تنها همچون مقدمه‌یی برای فهم کتاب مقدس تلقی می‌شد، طبعاً

برای شعر و شاعری سبک قدما، و شعری که هدف آن توسعه و ترویج آیین مسیح نباشد، فرصتی نمی‌یافت چرا که در نزد کلیسا واقعی‌ترین و عالی‌ترین شعر عبارت بود از آنچه در کتاب مقدس به عنوان شعر آمده بود و چون شعر عهدشک نمی‌توانست روح و تعلیم کلیسا را در قالب خویش بیان دارد ناچار کلیسا نمی‌توانست به توسعه و پرورش آن پردازد.

معهدا وقتی از فرهنگ قرون وسطی سخن در میان می‌آید نباید از نقش ادب و فرهنگ عامیانه سراسر این قرون طولانی غافل بود. این ادب و فرهنگ عامیانه در زبانهای محلی که عبارت از لهجه‌های مختلف لاتینی یا ژرمنی بود، و در بین «عناصری» که چون با مدارس و کلیسا تماس دایم نداشتند زبان لاتین کلاسیک هم در نوشت و خواند روزانه‌شان راه نداشت، در سراسر اروپای غربی رواج یافت. در حقیقت وجود همین «عناصر» بود که قرون وسطی را تدریجاً به آخرین سرمنزل تحول خویش که پایان راه آن بود و در تاریخ قرون وسطی آن را «دوره ظهور تمایلات دنیوی» خوانده‌اند وارد کرد. بدون شك تصویر قرون وسطی بدون توجه به این «عناصر» غیر دینی که حتی گه‌گاه در بین کشیشان هم و سوسه شک و الحاد را ترویج می‌داد ناقص خواهد بود و آنچه از احوال «طلاب و لگردد»^{۲۱} قرون وسطی و اشعار لاتینی منسوب یا مربوط به آنها نقل شده است عوالم زینبارگی و همجنس‌بازی و انواع هرزگی‌های کشیشان را - که البته تحت تأثیر جاذبه «عناصر» غیر کلیسایی در بین آنها پیدامی‌شد - نشان می‌دهد. به علاوه در بازارها و میدان‌های عمومی شهر و روستا، در تفریحات و اعیاد خاص مربوط به زندگی پیشه‌وران و روستاییان، در قلعه‌های سینیورها و فئودال‌های بزرگ و کوچک، و حتی در دربارهای پادشاهان فرانک، ژرمن، و نورمان نیز همراه با سرگرمی‌های دیگر طبعاً برای شعر و سرود و قصه هم که کلیسا نسبت به آنها بی-علاقه بود جایی پیدا شد. و مخصوصاً شاعران دوره گرد و خنیاگران اواخر قرون وسطی که در قلمرو فرانک‌ها تروبادور خوانده می‌شدند و ظاهراً از تأثیر تماس با دنیای اسلام پیدا شده بودند نیز در نشر و ترویج قسمت عمده‌ی از این ادبیات عامیانه یا محلی نقش جالبی داشتند. قسمتی از این ادبیات عبارت بود از منظومه‌های رزمی (= Chansons De Gestes) که ظاهراً مقارن هیجانان اوایل جنگهای صلیبی به-

وجود آمد و شامل داستانهای مربوط به شوالیه‌های شارلمانی و قهرمانان دیگر بود و در طی مدتی بالنسبه کوتاه استقبال فوق‌العاده عامه آنها را به ابتدال و انحطاط کشانید.^{۳۲} همچنین تعدادی منظومه‌های بزمی مثل داستان معروف ترستان و ایزوت، و پاره‌یی داستانهای حوادث مثل قصه‌های مربوط به آرتور شاه و پهلوانان میزگرد، که درین محیط ذوقی خارج از کلیسا به وجود آمد قرون وسطی را در دوره ظهور تمایلات دنیوی خویش با رنگ و شور حیات واقعی آشنا کرد.

چنانکه وجود مدارس و دانشگاه‌ها نیز مثل آنچه در بولونیا (ایتالیا)، سالامانکا (اسپانیا) پاریس (فرانسه)، و آکسفورد (انگلستان) به وجود آمد با آنکه در واقع روح اسکولاستیک در تمام آنها تسلط بلامنازع داشت تدریجاً با توسعه علوم و معارف مربوط به حکمت یونانی و با احیاء روح هومانیسسم، دنیای قرون وسطی را در دوران ظهور تمایلات دنیوی به پایان راه خویش نزدیک نمود. به طوریکه در وجود کسانی مثل سیژه دو برابان (۱۲۸۴ - ۱۳۴۰)، مثل راجر بیکن (۱۲۹۲ - ۱۲۱۴) و مثل ویلیام اکام (۱۳۴۹ - ۱۳۰۰) کلیسا تعدادی دانشمندان واقعی را که در حقیقت پیشروان فلسفه و علوم دوران رنسانس بشمارند به دنیای دانش عرضه کرد و بدینگونه عناصر غیردینی که موجب ظهور تمایلات دنیوی می‌شد از طهریق دانشگاه‌ها نیز در قلعه اسکولاستیک راه یافت و اروپا را برای قبول رنسانس آماده کرد. بدون شك نقش دنیای اسلام و ترجمه‌ها و شروح عربی مربوط به آثار علمای یونانی، در توسعه تدریجی فعالیت غیردینی این دانشگاه‌ها قابل ملاحظه بود و جنگهای صلیبی هم که این فعالیت را تشدید کرد بالمال از اسباب انحطاط کلیسا و روح اسکولاستیک آن گشت.

سخن در باب قرون وسطی را، وقتی بحث ادب و یا نقد ادبی در میان باشد، بدون ذکری از دانه نمی‌توان پایان برد چرا که در تمام این دوران هزار ساله و قرن‌ها بعد از آن، وی همچون يك قهرمان بزرگ در تمام ادبیات جهان غربی، یکتاست و حتی وجود اومی‌تواند برای سراسر قرون وسطی، با تمام اعتراضاتی که بر آن کرده‌اند مایه افتخار واقعی باشد. دانه آلیگیه‌ری (۱۳۲۱ - ۱۲۶۵) اولین شاعر ایتالیایی در واقع آخرین چهره بزرگ ادبی در قرون وسطی محسوبست اماوی با قدرت و مهارت

بی نظیری توانست این «ده قرن خاموش» را که به قول کارلایل در پشت سرداشت^{۳۳} در اثر عظیم خویش - کومدی الهی - به صدا در آورد و با این صدای مهیب برطین تمام گذشته و شاید آینده ادبی ایتالیا را قلمرو حکومت ابدی خویش سازد. اینکه وی در این اثر، ویرژیل شاعر بزرگ عهد شرك روم را به عنوان مظهر عقل انسانی رهبر و رهنمای خویش در سیر دوزخ و اعراف می سازد و اینکه وی در قعر آن دوزخ هولناک که مردان و بدعتگران و ستمکاران مسیحی در آن جای دارند نویسندگان و شاعران قدیم عهد شرك را نمی یابد و کسانی چون هومر و هوراس و اوید را فقط در آستانه دوزخ که عذابهای سخت در آنجا راه ندارد ملاقات می کند نشان می دهد که شاعر قرون وسطی تا چه حد به میراث فرهنگ و ادب عهد شرك دل بستگی دارد. درست است که دانتی در این شاهکار عظیم خویش که امروز به اعتقاد بعضی محققان از نفوذ سنت های اسلامی متأثر به نظر می رسد^{۳۴}، باز همچنان تعالیم و تقالید کلیسا و دنیای اسکولاستیک را تجسم می دهد و تمام رؤیاهای مخوف کشیشان را در باب دوزخ و در باب شکنجه های کلیسایی آن تکرار می کند لیکن باز به کمک رؤیاهای و احساس های خویش در درون دنیای قرون وسطی دنیای دیگری خلق می کند و حتی از قعر دوزخ و اعراف هوای گرم تازدیی را با خود همراه می آورد که یخ بندان تعصبات و اوهام کلیسا را می تواند ذوب کند و از دوزخ کلیسا، افقهای يك بهشت معنوی را که تحقق آن به وسیله رنسانس امکان می پذیرد نشان دهد. در حال دانتی، در این اثر خویش، اوج عظمت شعر مسیحی را به قرون وسطی هدیه کرد و اثری به وجود آورد که در عین غرابت و تعقید، می تواند صادقانه ترین شعر دنیای غربی را تجسم دهد. دانتی غزلهایی نیز سروده است که البته از جهات متعدد جالب است و مجموعه آنها «زندگی جدید» نام دارد چنانکه رساله یی هم بنام «مهمانی» دارد که معرف تفکر مشایی اوست. مع هذا آنچه بیشتر معرف آراء وی در باب مسایل مربوط به نقد ادبی است به لهجه ایتالیایی نیست، به زبان قدیم لاتینی است و عنوانش هم عبارتست از «دباب سخفوری عامه». در حقیقت دانتی آنچه را در رساله مهمانی بر سبیل اجمال مطرح کرده بود، بتفصیل در اینجا مورد بحث قرار می دهد و می کوشد تا ثابت کند که برای شعر، زبان عامه - زبانی که خود وی کومدی الهی را به آن زبان نظم کرد - بسیار قویتر، مناسبتر، و طبیعی ترست. اهمیت این رساله دانتی که در تاریخ

تحول نقد ادبی اروپا حیثیت ممتازی دارد مخصوصاً درین است که نویسنده به مسأله قالب و زبان عنایت مخصوص نشان داده است چنانکه در باب اهمیت زبان پیراسته، و در این نکته که شاعر برای نیل به کمال می‌بایست در انتخاب الفاظ دقت و اهتمام به خرج دهد و به آنچه داده طبع و قریحه است اکتفا نکند وی به قدری تأکید کرده است که بیش از آن ممکن نیست.^{۲۵} آداب و حدودی هم که برای استعمال لهجه محلی در شعر توصیه کرده است چنان دقیق و احتیاط آمیزست که نشان می‌دهد نویسنده با وجود علاقه‌ی بی‌که به زبان محلی خویش و با وجود اعتقادی که به توانایی آن زبان در بیان مضامین عشقی و نظایر آن دارد، نفوذ زبان لاتینی و قواعد و اصول مربوط به فن شعر قدما را همواره در خاطر می‌پرورد و به آن اهمیت بسیار می‌دهد.^{۲۶}

رساله دانه درباره سخنوری عامه با آنکه در قرن بعد از وی چندان شهرت و رواج نیافت لیکن اساس نظریه مربوط به آن شیوه سخن‌سرایی را که خود وی از آن به عنوان «سبک شیرین نو» تعبیر می‌کند متضمن بود، و طولی نکشید که از تأثیر آن و مخصوصاً از تأثیر شاهکار عظیم نویسنده آن، شعر نوزاد ایتالیایی، دوره قرون وسطی را پس پشت گذاشت و بارنسانس حیات تازه واقعی خود را آغاز کرد. معهداً تا اواسط قرن شانزدهم که هومانیه‌هایی مثل اراسموس (۱۵۳۶ - ۱۴۶۶) و تامس-مور (۱۵۳۵ - ۱۴۷۸) هنوز زبان لاتینی را همچون یک زبان زنده در تحریر آثار خویش به کار می‌بردند و لااقل تا وقتی هنوز مارتین لوتر (۱۵۴۶ - ۱۴۸۳) انجیل را از زبان لاتینی به زبان آلمانی نقل نکرده بود و کلیسای رم هم هنوز به عنوان یکتا مرجع بلامنازع وجدان تمام اروپای غربی را تحت نظارت داشت قرون وسطی در عین آنکه از مدتها پیش وارد دوره «ظهور تمایلات دنیوی» شده بود هنوز سایه‌اش بر تمام اروپای غربی سنگینی می‌کرد نهایت آنکه فعالیت هومانیه‌ها و حتی سلطه بلامنازع دستگاه پاپ - قبل از اصلاحات مذهبی - هیچ یک مانع از توسعه ادبیات و زبانهای محلی نشد و ازین رو بعد از دانه اروپای غربی تدریجاً وارد دوره تازه‌ی شد که دوران آغاز ادبیات اقوام و زبانهای ملی است.

ارزیابی میراث دانته

آنچه بعد از دانته در زمینه مسایل مربوط به نقد ادبی در ایتالیا تا یک چند، و مخصوصاً در دوره معروف به رنسانس، توجه صاحب نظران را جلب کرد بحث درین مسأله بود که آیا باید مثل دانته برای شعر و ادب از زبان محلی ایتالیایی استفاده کرد یا آنکه می‌بایست شعر و ادب قدماء عهد شرک را همچنان با زبان لاتینی قدیم خود آنها تقلید نمود؟ طریقه‌یی که احیاء زبان قدیم لاتین را بیشتر توصیه می‌کرد و در واقع می‌خواست تا ادب عهد شرک را بررغم مخالفتی که قرون وسطی و اسکولاستیک نسبت به آن داشت دیگر باره زنده کند مخصوصاً به وسیله کسانی توصیه میشد که هو مانیس خوانده میشدند و درین سالها فرانچسکو پترارکا (۱۳۷۴ - ۱۳۰۴) شاعر و محقق در رأس آنها بود. درست است که پترارکا امروز بیشتر به خاطر اشعار ایتالیایی خویش که تا حدی به سبک و لهجه غزل‌های دانته است معروف است اما وی آثار جدی و عمده خود - از جمله منظومه‌یی را که «افریقا» نام دارد و او را در سال ۱۳۴۱ به افتخار ملك الشعرایی رسانید - به زبان لاتینی سرود و اوقات خود را نیز تا پایان عمر یکسره صرف جستجو و استنساخ نسخه‌های خطی از آثار نویسندگان قدیم عهد شرک کرد. در طی عمر خویش مکرر در جستجوی نسخه‌های خطی و اشیاء عتیق مسافرت کرد، و وقتی هم مرگ به سراغش آمد او را مشغول مطالعه يك نسخه خطی یافت. در حقیقت وی بررغم وسعت اطلاعاتی که داشت، به سبب همین شور و شوق بی‌مانندی که به ادبیات قدیم لاتین می‌ورزید، در نهضت مربوط به توسعه زبان ایتالیاتی و در پیدایش افکار تازه‌یی که بعد از دانته ایتالیا را تدریجاً بکلی از دنیای قرون وسطی جدا کرد چندان تأثیری باقی نگذاشت. معهذ اینست رنان وی را «نخستین انسان متجدد» خوانده است، چرا که وی در دنیای لاتینی غرب شوق و علاقه وافر به فرهنگ باستانی

را وارد کرده است^۱، اما هر چند تعلق قلبی وی به عقاید مسیحی ظاهراً بیش از آن بوده است که وی را بتوان پیشرو تجدد واقعی هم خواند، باز این نکته که وی آثار کسانی چون وبرژیل، تیتلیو، و سیسرون را به خاطر تمتع و التذاذ از آنها می خوانده است و بهیچوجه مثل اسکولاستیک‌ها آنها را فقط به قصد استفاده در تفسیر کتاب مقدس یا فواید اخلاقی و تربیتی آنها بررسی نمی کرده است وی را مستحق عنوان پدر هومانیسیم می‌تواند کرد و در واقع شوق و علاقه او به احیاء آثار قدما به حدی است که آنچه در يك قرن بعد از وی تمام اروپا را بنام هومانیسیم تسخیر کرد در حقیقت به وسیله وی آغاز شد و او در بحبوحهٔ قرن چهاردهم همچون يك معاصر امثال «اراسموس» و «بوده» که متعلق به قرن شانزدهم بوده‌اند تلقی تواند شد.^۲ با اینهمه اسباب و جهات بیداری ایتالیا و رنسانس آن را به هومانیسیم و پترارکا نمی‌توان منسوب کرد عوامل اجتماعی و اقتصادی عمده را نیز که درین احوال و حتی قبل از عهد پترارکا جمع آمده بود می‌بایست در حساب گرفت. از لحاظ نقد ادبی، پترارکا در هر حال این اهمیت را دارد که به عنوان بانی هومانیسیم، از پیشروان آنگونه نقدی است که آن را نقد متون می‌خوانند. در مسألهٔ داوری راجع به دانته و ارزیابی تأثیر کار او، آنچه پترارکا اظهار کرد در واقع قدر و بهای دانته را می‌کاست. پترارکا محبوبیت دانته را نمی‌توانست بپذیرد و مخصوصاً او را به خشونت و تندمی منسوب و متهم می‌کرد. در صورتیکه يك شاعر و نویسنده و هومانیسست بزرگ دیگر درین عصر - جووانی بوکاتچو (۱۷۳۵ - ۱۳۱۳) - که به اندازهٔ پترارکا خودخواه نبود، در تفسیر و شرح کمندی الهی، اهتمام بسیار به خرج داد و با این کار و نیز باتدوین مجموعهٔ داستان معروف به «دکامرون» کاری را که دانته در اشاعه و توسعهٔ زبان ایتالیایی آغاز کرده بود ادامه داد. معهداً وی نیز مثل پترارکا سالهای آخر عمر خویش را فقط به کار نسخه برداری و اصلاح و تهذیب و شرح و ترجمهٔ آثار نویسندگان عهد شرك اشتغال جست و چون یونانی هم فراگرفت در نقل اخبار و روایات مربوط به اساطیر و تاریخ و ادب یونانی به لاتینی اهتمام بسیار کرد. اشتغال او به تدریس و تفسیر کمندی الهی هم طولی نکشید و آنچه در باب زندگی دانته و تفسیر کمندی الهی نوشت چندان قبولی نیافت با اینهمه مطالعات او از اسباب ترویج دانته و در هر حال مایهٔ شهرت و قبول کمندی الهی گشت. به علاوه می‌توان گفت آثار لاتینی

او نیز علاقه به شعر را در نزد دوستانان فرهنگ گذشته تا حد زیادی نشر و تعمیم داد.

این علاقه به شعر سبب شد که این شاعران و نویسندگان در واقع جزو پیشروان رنسانس ایتالیا محسوب شوند. به علاوه شدت این علاقه در نزد هومانیهایی مثل پترارکا و بوکاچو به قدری بود که آنها حتی الهیات مسیحی را هم نوعی شعر خواندند - شعر خدا. اینان مدعی شدند که در حقیقت کتاب مقدس نیز جنبه شاعرانه دارد و عیسی مسیح نیز بیانش اکثر بر استعاره و مجاز مبتنی بوده است و این اعتقاد درباره شعر بقدری در بین پیروان پترارکا رایج شد که حتی یک شاعر هجاکوی وطنزسرای نسلهای بعد فرانچسکو برنی (۱۵۳۶-۱۴۹۷)، در یک رساله طنز آمیز معروف خویش موسوم به گفتگو بر ضد شعر، در مخالفت با پیروان پترارکا، شاعران زمان را بدان سبب که انبیاء تورات و نویسندگان کتاب مقدس را شاعر خوانده اند ملامت کرد^۲ این نکته نشان می دهد که شعر درین ادوار گه گاه همچون امری مذهبی مورد تقدیس واقع می شده است چنانکه یک هومانیهست معروف دیگر لیوناردو برونو (۱۳۷۰-۱۴۴۴) نیز در یک رساله خویش «در باب مطالعات و ادبیات» که در حدود ۱۴۰۵ نوشته است شعر را «کمک بسیار سودمندی به دانش و سرچشمه بی بس شکوه افزای برای لذت» می خواند و آنجلو پولیتسیانو (۱۴۹۵-۱۴۵۴) شاعر و هومانیهست نام آور زمانه در طی چهار منظومه معروف خویش (= Sylvae) تأثیر شعر را در تهذیب انسان و در پیشرفت فرهنگ خاطر نشان می سازد و هومر را به عنوان معلم بزرگ حکمت و حکیم ترین کس از پیشینیان می ستاید.^۳

اما این طرز تلقی از شعر البته نمی توانست از عکس العمل خالی باشد با اینهمه یک عکس العمل مؤثر بر ضد آن، که عبارت از مخالفت جیرو لاملو ساوونارولا (۱۴۹۸-۱۴۵۲) بود اهمیت شعر را بکلی نفی نمی کرد. ساوونارولا راهبی از فرقه معروف دومی نیکن بود که در مواعظ خویش بر ضد فساد اخلاق عصر انتقادهای سخت کرد و موفق شد یک چند دست خاندان معروف مدیچی را از فلورانس کوتاه کند. حتی در فلورانس توانست عقاید خود را چنان در بین عامه اشاعه دهد که واداشت مردم آثار هنری، نسخه های خطی، و اشعار عاشقانه و هزل آمیز را که به-

اعتقاد وی بی‌فایده بود در میدان شهر آتش زنند. معه‌ذا اقدامات او با مصالح پاپ تصادم یافت و سرانجام قدرتش بسر آمد و چندی بعد خود او با چندتن دستیارانش در همان میدان به‌دار آویخته و سوخته شدند. بدینگونه، درباب شعر و شاعری، رأی ساوونارولا بکلی مخالف رأی هومانست‌ها بود، اما بکلی مخالف شعر و شاعری نبود. درواقع وی دریک رسالهٔ خویش، درباب اقسام و فواید علوم که شش‌سالی قبل از مرگ خویش نوشت علوم مختلف را برحسب فایده‌یی که از لحاظ دینی دارند تقسیم کرد و بیشتر آنچه را هیچ‌گونه فایده‌یی نداشت زاید و محکوم شمرد. معه‌ذا وی نیز آنگونه که در نزد اسکولاستیک‌ها سابقه داشت شعر را در ردیف منطق و دستورزبان قرار داد و خاطر نشان کرد که آنچه از نظر وی شعر را مردود و درخور نکوهش می‌کند نفس و ماهیت شعرنیت سوء استفاده و افراط و تفریطی است که در آن کرده‌اند و می‌کنند. خود وی مسألهٔ وزن و قالب را در شعر امری قراردادی و چیزی و رای جوهر و ماهیت شعر می‌شمرد ازین رو کتاب مقدس را عالی‌ترین و پاکیزه‌ترین صورت شعر تلقی می‌کرد و بدینگونه، چون شعر را مثل منطق، با فلسفه مطابق می‌یافت و کتاب مقدس را هم‌عین حقیقت می‌دید ناچاروی نیز مثل هومانست‌ها. اما با طرز تلقی خاص خویش. در کتاب مقدس تجسم شعر واقعی را نشان داد، و به‌همین سبب درعین آنکه نسبت به افراط و تفریط‌های شاعران به مبارزه و اعتراض برخاست نسبت به شعر و شاعری به‌هیچ‌وجه مثل آباء کلیسا نظر مخالف اظهار نکرد. ۵

با اینهمه هومانسیم جدید که علاقهٔ بی‌شایبهٔ آن به فرهنگ عهد شرك تا این حد خشم و مخالفت ساوونارولا را برانگیخت ازین حیث که مثل فرهنگ اسکولاستیک و فرهنگ عهد آباء، برزبان لاتین متکی بود در واقع دنبالهٔ قرون وسطی محسوب می‌شد و طبعاً از زبان محلی - ایتالیایی - که اثر عظیم دانه مایهٔ توفیق و ترقی آن بود، حتی المقدور خود را دور نگه می‌داشت. نهایت آنکه، علاقهٔ بی‌شایبه و حتی حالت تحسین و اعجابی که نسبت به فرهنگ عهد شرك - روم و یونان - داشت نیز آن را از فرهنگ لاتینی دنیای اسکولاستیک دور می‌داشت. تفاوت دیگر آن، با هومانسیم آباء کلیسا، دراین نکته بود که هومانست‌های جدید، همراه با توسعهٔ

حیات بورژوازی در ایتالیا، دانش کهنه اسکولاستیک را تقریباً بیحاصل شمردند و در مقابل آباء کلیسا که حیات انسان را تابعی از مشیت خدای دیدند هومانیسیم جدید به حق استقلال فرد انسانی و حق تمتع وی از زندگی ایمان قطعی داشت و احیاء ادب عهد شرك را هم در حکم سعی در ورود به دنیایی می شمرد که در آن، محدودیت‌های کلیسایی حق حیات واقعی انسان را نفی نکرده باشد. در نهضت هومانیسیم ایتالیا يك چهره جالب که مخصوصاً به عنوان حامی و مشوق اهمیت دارد کوزیموده مدیچی (۱۴۶۴-۱۳۸۹) از بزرگان فلورانس است که او را به عنوان پدر وطن (Pater Patriae) نیز می خوانند. وی به سبب علاقه به فرهنگ یونانی و مخصوصاً به افلاطون مارسیلوفی چینو (۱۴۹۹-۱۴۳۵) هومانیسست جوان را که پسر طیب وی بود به ترجمه آثار افلاطون واداشت و در فلورانس يك آکادمی مخصوص افلاطون به وجود آورد که در عین نشر و تعلیم فلسفه آن حکیم به سایر علوم و فنون یونانی هم توجه تمام داشت. خود کوزیمو در جوانی نزد معلمی درس خوانده بود که با معارف اسلامی و حتی با آیین زرتشت نیز آشنایی داشت^۶ این نکته نشان می دهد که در ارزیابی دقیق هومانیسیم ایتالیا تأثیر اسلام و ایران را نباید نادیده گرفت.

البته مقارن با سقوط قسطنطنیه (۱۴۵۳) که موجب مزید ارتباط ایتالیا با بازمانده میراث ییزانسی یونان شد، اختراع فن چاپ و کشف قاره امریکا و پاره‌یی اکتشافات مهم نیز از جمله اسبابی شد که تدریجاً محدودیت نظر گاه انسان رنسانس را در قیاس با انسان عهد اسکولاستیک کاهش داد و بدینگونه رنسانس ایتالیا، جز با زبان لاتین که هومانیسست‌ها آن را همچون رشته‌یی برای پیوند علمی بین تمام دنیای مسیحیت تلقی می کردند، با قرون وسطی رابطه دیگری نداشت. معهدا بررغم علاقه‌یی که هومانیسیم نسبت به دنیای عهد شرك اظهار می کرد، تصوری که يك هومانیسست جدید از انسان داشت با آنچه نویسندگان عهد شرك از مفهوم انسان در نظر داشتند بی شك یکسان نبود و فی المثل آنچه يك مورخ هومانیسست مثل ماکیاولی (۱۵۲۷-۱۴۶۹) درباره انسان می اندیشید با آنچه تیتلیو (۱۹۲-۵۹ق) - که وی کتاب او را شرح می کرد - اندیشیده بود البته تفاوت داشت.^۷

معهدا این سعی که هومانیسیم جدید در احیاء ادب و فرهنگ یونانی و رومی ورزید از لحاظ نقد ادبی این فایده را داشت که نقد و اصلاح متون را به عنوان يك

مسأله جدی مطرح نظر ساخت به علاوه در ذوق و سلیقه خود هومانیت‌ها نیز تأثیر نهاد و تقلید شیوه نویسندگان عهد شرك ناچار سبك و سلیقه آن نویسندگان را هم در بین هومانیت‌ها رواج داد. يك جلوه این تأثیر آن شد که نوع «تغزل» (= Canzone) بر رغم آنچه دانته در اهمیت آن گفته بود و آن را عالیترین صورت تجلی ذوق شاعرانه شناخته بود تدریجاً بعد از پترارکا و بوکاتچو از رونق و اهمیت افتاد و به جای آن نوع حماسه که هوراس (۸-۶۵ ق م) آن را از همه انواع شعر مهم تر شمرده بود مورد توجه هومانیت‌ها واقع گشت. چنانکه آنجلو پولیتسیانو در طی چهار- منظومه (= Sylvae) خویش و مارکو جیرو کامو ویدا (۱۵۶۶-۱۴۹۰) در منظومه فن شعر خویش ظاهراً به پیروی از هوراس، حماسه را عالی‌ترین نوع شعر شمردند و نه فقط شاعران بزرگی چون لودوویکو آریوستو (۱۵۳۳-۱۴۷۵) در منظومه «ولاند خشمگین و چون تور کو اتو تاسو» (۱۵۹۵-۱۵۴۴) در اودشلیم نجات یافته کوشیدند تا آن را با داستانهای بزمی مربوط کنند بلکه بعضی هومانیت‌ها نیز خود در همین شیوه به زبان لاتین حماسه پردازي کردند، و از آن جمله بود جان جورجینو ترسینو (۱۵۵۰-۱۴۷۸) که با منظومه ایتالیای دسته اذگوتها سعی کرد تا حماسه‌بی موافق قواعد فن شعر قداماً عرضه کند، و مارکو جیرو کامو ویدا که در منظومه‌ی حماسی به نام مسیح‌نامه (= Christiad) کوشید تا از مسیح به عنوان يك پهلوان اساطیر یا يك فرمانروای المپوس ستایش نماید.

اینکه می‌گویند بروز مشاجرات شدید ادبی غالباً نشانه شروع یا پایان يك دوران آفرینش ادبی است مقارن او آخر عهد رنسانس شاهدی در ماجرای مشاجرات مربوط به منظومه اودشلیم نجات یافته اثر تور کو اتو تاسو یافت. این منظومه که در آن حماسه يك جنگ صلیبی با تعدادی داستانهای فرعی آکنده از عشق و حوادث به هم در آمیخته بود در واقع بیشتر از آنکه يك حماسه باشد نوعی داستان شاعرانه بود.^۸ البته تنوع وقایع، و فور حوادث فرعی، و اختلاط بین واقعیت و خیال، بین اسطوره و تاریخ، و بین علایق دینی و دنیوی اثر شاعر را از نیل به «وحدت» که ارسطو رعایت آن را در فن شعر مخصوصاً در مورد حماسه تأکید کرده بود دور داشته است معیناً همین نکته بهوی فرصتی داده بود تا قریحه و استعداد خود را در زمینه‌های مختلف شاعری و قصه‌سرایی آزمون کند. به علاوه، وی ظاهراً به عمد خواسته بود

بین نظر هومانیت‌ها در احیاء حماسهٔ قدما با آنچه به اعتقاد وی اقتضای مفهوم آزادی شاعر دوران جدیدست تلفیق نماید. در هر حال خود وی در رساله‌یی که به سال ۱۵۹۴ تحت عنوان گفتار در باب شعر قهرمانی نوشت قواعدی را که ارسطو در باب حماسه خاطر نشان کرده بود فقط به‌طور مشروط درخور قبول یافت و مدعی شد که نباید فکر رعایت وحدت سبب شود تا شاعر از وارد کردن وقایع فرعی در ضمن حماسه خودداری کند و به‌هر حال آزادی شاعر نباید به این خاطر قربانی شود. تاسو تأکید کرد که در شعر البته نمی‌توان از تنوع چشم پوشید اما وحدت ترکیب در اجزاء داستان درین نوع هم مثل حماسه در کارست. دربارهٔ غایت و هدف شعر هم مدعی بود که این شیوه خوشایندی را با آموزندگی توأم می‌دارد و بیشتر به کمال و غایت نزدیک است. در هر صورت، با معیاری که در نزد هومانیت‌ها رایج شده بود کار تاسو نمی‌توانست موجب اعتراض نشود و خود وی نیز در ۱۵۸۵ رساله‌یی در دفاع (Apologia) از آن نوشت. در بین کسانی که وارد این معرکه شدند، جیرالدی چین تو (۱۵۷۳-۱۵۰۴) و آنتونیو مین‌تورنو (۱۵۷۴-۱۵۰۰) را می‌توان ذکر کرد که اولی از عناصر بزمی و داستانی دفاع کرد و دومی از قالب و قاعدهٔ کلاسیک حماسه جانبداری نمود. آنچه ازین مشاجرات حاصل آمد نخست حدود وحدت در داستان حماسی و ضرورت رعایت آن بود و دیگر اینکه قالبهای تازه‌یی در شعر و ادب پیدا شده است که شاید در چهارچوبهٔ اصول و قواعد قدما در نیاید و البته اگر این قالبها در محدودهٔ قواعد مزبور ننگنجد باید در آن قواعد تجدید نظر کرد.^۹

باری مهمترین ماجرای عهد رنسانس از لحاظ تاریخ نقد ادبی در ایتالیا عبارت بود از کشف نسخهٔ فن شعر ارسطو. در واقع اولین ترجمهٔ لاتینی این کتاب که به‌وسیلهٔ جورجو والادر ۱۴۹۸ منتشر شد مبتنی بر نسخهٔ عربی ابن‌رشد بود و تأثیر عمده‌یی هم در عهد رنسانس باقی نگذاشت لیکن در ۱۵۳۶ و ۱۵۴۸ که نخست الساندر و پاتسی، و سپس فرانچسکو روبرتلو ترجمهٔ لاتینی منقح‌تری با متن اصلی کتاب را منتشر کردند و مخصوصاً در ۱۵۴۹ که برناردوسینی ترجمهٔ ایتالیائی آن را نشر کرد رسالهٔ ارسطو در حوزة اهل فلسفه «فن شعر» را چنانکه در آثار زابارلا (۱۵۳۳-)

(۱۵۸۹) انعکاس دارد جزو فنون منطق در آورد^{۱۰} بلکه در محیط ادبی ایتالیا هم کتاب با علاقه خاصی استقبال شد. طرفه آنست که انتشار فن شعر ارسطو بعد از قرنهای فراموشی در ایتالیا در دوره‌ی مورد توجه‌گشت که فلسفه ارسطو در آنجا و در تمام اروپا تدریجاً حیثیت و اعتبار دوران اسکولاستیک را از دست می‌داد چنانکه مقارن همان اوقات که ترجمه فن شعر در ایتالیا منتشر میشد يك فیلسوف فرانسوی - پتروس- راموس (۱۵۷۲-۱۵۱۵) در پاریس رساله‌ی انتشار داد و کوشید تا ثابت کند که تمام آراء ارسطو باطل و نادرست است. مع هذا نشر و ترجمه فن شعر تحقیقات جالبی را در شرح آن به دنبال داشت و کتاب در واقع از قدیم شرحهای بسیار را اقتضا کرده بود. در بین شرحهای عمده‌ی که در دوران رنسانس بر کتاب ارسطو نوشته شد آنچه مخصوصاً از لحاظ تاریخ نقد ادبی اهمیت خاص دارد شاید عبارت باشد از شرح ربرتلو (۱۵۴۸) و شرح کاستلوترو (۱۵۷۱). به کمک این شرحها، و رسالات و تحقیقات بسیار دیگر که درباره آراء ارسطو درین سالها به وسیله منتقدان و هومانیت‌ها انجام شد اهمیت فن شعر از لحاظ فلسفی هم بررسی شد. فرانچسکو ربرتلو چون در آثار ادباء و فلاسفه رم و یونان تبجر و تسلط بسیار داشت توانست در شرح و نقد متن نکته‌سنجی‌های جالب کند و پاره‌ی اقوال دانای یونان را به کمک شواهد و قراین اثبات و تأیید نماید. از جمله دعوی ارسطو را در باب تفوق شعر بر تاریخ به استعانت پاره‌ی شواهد که از افلاطون و دیگران آورده بود اثبات نمود و در باب کتاریسیس هم که ارسطو آن را حاصل تراژدی می‌دانست بنا را بر تفسیر فلسفی نهاد و آن را عبارت دانست از لذتی که به سبب رهائی از ترس و ترحم در انسان پدید می‌آید.^{۱۱} اما کاستلوترو (۱۵۷۱-۱۵۰۵) که او را به حق باید از پیشروان زیباشناسی و نقد ادبی ایتالیا محسوب داشت در شرح و تفسیر آراء ارسطو خیلی بیش از ربرتلو به تفصیل و توسع گرائید و همین امر به او فرصت داد تا در اقوال ارسطو نکته‌سنجی‌های تازه انجام دهد و تحقیقات پدیدگی از خود بر سخنان ارسطو بیفزاید. از آنجمله می‌توان قول او را در باب تفاوت نظم و نثر، و تحقیق او را در باب وحدت مکان و زمان بوجه مثال ذکر کرد. در باب نظم و نثر مسأله این است که آیا وزن جزو جوهر و ماهیت شعر هست یا نه؟ و وی به درستی خاطر نشان می‌کند که البته وزن موجب امتیاز شعر نیست ولیکن کسوت و آرایش آنست اما اینکه شعر به قالب نثر نوشته آید یا تاریخ در کسوت نظم

جلوه کند همان اندازه نارواست که زنان لباس مردان بپوشند یا مردان جامه زنان برتن کنند. بنابراین شعر را با وزن و نظم آن نمی‌توان تشخیص داد آن را باید از طریق ماده شعر بازشناخت.^{۱۲} در باب مسأله وحدت هم او را می‌توان اولین کس از شارحان شمرد که در نمایشنامه وحدت مکان و وحدت زمان را اصل شمرد و حتی وحدت عمل را که ارسطو فقط در آن باب تأکید داشت از وحدت مکان و زمان استنتاج کرد چنانکه به اعتقاد وی وحدت عمل در نمایش ضرورتش نه برای آنست که داستان نباید بیش از یک حادثه را در برداشته باشد بلکه به خاطر آنست که محدودیت صحنه و مدت نمایش این وحدت را الزام می‌کند. بدینگونه آنچه در دوره رنسانس - و در دوران معروف به کلاسیک در ادبیات فرانسه - به نام وحدتهای سه گانه به ارسطو منسوب شد در واقع ساخته و پرداخته تفسیر کاستلوترو و محسوبست و بعد از وی سایر شارحان ارسطو نیز آن را پذیرفتند و مخصوصاً به خاطر رعایت اصل حقیقت‌نمایی (Verisimilitude) در رعایت آنها تأکید کردند.^{۱۳}

در هر صورت از شرح و تفسیری که شارحان ایتالیایی بر این رساله کوچک ارسطو نوشتند يك رشته عقاید و آراء مختلف در مسایل مربوط به شعر پیدا شد که همچنان در حوزه نقد ادبی اروپا تا عصر حاضر تأثیر آنها باقی ماند. چنانکه مسأله تقلید (= mimesis) و این نکته که آیا شعر و هنر فقط طبیعت را تصویر و تجسم می‌کند و یا آنکه به عنوان مظهر و رمز (symbol) آن را القاء می‌کند همچنین مسأله رعایت وحدت در مجموع يك اثر شاعرانه و انطباق آن با این اصل که اثر شاعرانه و مخصوصاً داستان باید واقع‌نما باشد، از تأثیر همین تفسیرها و شروع فن شعر حاصل آمد. به علاوه نشر و رواج این رساله بعضی نویسندگان و شاعران را تحت تأثیر تعلیم ارسطو به برتری تراژدی به حماسه معتقد کرد یا لامحاله اعتقادی را که تحت تأثیر هوراس به تفوق حماسه یافته بودند متزلزل نمود و این نکته علاقه به نمایش را که در ادب تمام اروپا تدریجاً نفوذ فوق‌العاده پیدا کرد سبب گشت. بحث‌هایی هم که در باب مسأله کنارسیس در تراژدی پیش آمد پیدایش ملاحظات اخلاقی و روانشناسی رادر نقد ادبی و در طرز تلقی از شعر و ادب در نزد بعضی صاحب‌نظران موجب آمد چنانکه مسأله «عقد» که در نزد ارسطو اساس داستان نمایشی محسوب می‌شد و این نکته که دانای یونان شعر را از تاریخ کلی‌تر و عام‌تر تلقی می‌کرد و از حوادث آنچه را

جزئی و فردی بود به قلمرو تاریخ بیشتر متعلق می‌دید تا به قلمرو شعر نیز خود در نزد بعضی تفسیرگران و نقادان موجب شد که شعر را از الزامات اخلاقی و روانشناسی آزاد تلقی کنند و در ارزیابی آن فقط به ملاحظات مربوط به زیباشناختی اکتفا نمایند و حتی کسانی چون ریگوبونو (۱۵۸۴) شعر را عبارات بدانند از رؤیا که ناچار می‌بایست از زندگی و واقعیات آن جدا باشد؛ و بدینگونه مسأله‌ی را که در قرون بعد به عنوان هنر محض یا اصل «هنر برای هنر» مطرح شد از پیش به نحو دیگری طرح نمایند. در هر حال در قسمت عمده‌ی از قرن شانزدهم و هفدهم نقد ادبی در ایتالیا غالباً تحت تأثیر فن شعر ارسطو و مسایل ناشی از آن بود. البته بین اولین شرح مهم این رساله که در ۱۵۵۰ به وسیلهٔ ماجی نشر شد و آخرین شرح مهم آن که در ۱۶۱۳ به وسیلهٔ یائولوبنی نشر یافت بیش از شصت سال طول کشید که در آن مدت شرحها و تفسیرهای بسیار در باب این رساله در ایتالیا به وجود آمد به علاوه تحقیقات دیگر هم که درین مدت و بعد از آن در باب فن شعر و مسایل مربوط به آن انجام شد حتی آنجا که شرح و تفسیر بلاواسطهٔ ارسطو منظور نبود غالباً بیش و کم از تأثیر ارسطو نشانها داشت. از جمله رسالهٔ معروف به «فن شعر» اثر برناردینو دانیلو (۱۵۶۵-؟) که در ۱۵۳۶ نشر یافت، با آنکه نویسنده در طی اقوالی که به شکل گفت و شنود مطرح می‌کند بیشتر به اقوال هوراس نظر دارد، و همچنین مکرر به اقوال پترارکا و دانته استشهد می‌نماید از فن شعر ارسطو نیز تأثیر بسیار نشان می‌دهد. از جمله آنجا که مورخ را با شاعر می‌سنجد ظاهراً تا حد زیادی از ارسطو تأثیر پذیرفته است. در همین مقایسه است که دانیلو خاطر نشان می‌کند که شاعر می‌تواند حقیقت را با خیال به هم در آمیزد و مورخ نمی‌تواند چرا که شاعر وقایع را چنانکه می‌تواند بود تصویر می‌کند و مورخ آنها را چنانکه هست می‌آورد. همین بحث در رساله‌ی هم که یک هومانیتست معروف دیگر، به نام جولینو چزاره اسکالیجرو مشهور به اسکالیژه (۱۴۸۴-۱۵۵۸) در باب فن شعر دارد، منعکس است و طرفه آنست که درین رساله اسکالیژه برخلاف ارسطو خاطر نشان می‌کند که اگر تاریخ هرودوت به نظم بود دیگر تاریخ محض نبود بلکه شعر محسوب می‌شد و بدینگونه شعر و نظم را از هم نمی‌توان جدا کرد و شعر عاری از نظم و وزن شعر نیست نثرست. همچنین بندتوارکی (۱۵۰۳-۱۵۶۵) از هومانیتست‌های مشهور این عصر دربارهٔ شعر پاره‌ی

سخنان جالب دارد که تأثیر هوراس و ارسطو را نشان می‌دهد و هرچند وی درین مسایل تا حد زیادی اجتهاد و استقلال رأی نشان می‌دهد باز خود به تأثیر ارسطو اذعان می‌کند و یک‌جا به‌اشارت می‌گوید عقل و ارسطو دو رهنمای منند. در واقع آنچه را وارکی در تعریف شعر به‌عنوان «تقلید» می‌گوید می‌توان مأخوذ از فن شعر ارسطو شمرد چنانکه آنچه را در مقایسه شعر و نقاشی دارد باید از تأثیر هوراس تلقی کرد. در بین هومانیت‌های دیگر که نیز به‌شدت از ارسطو متأثر بوده‌اند جبرالدی چین‌نو (۱۵۷۳-۱۵۰۴) را می‌توان ذکر کرد که در طی دو رساله در باب کومدی و تراژدی در واقع آنچه را ارسطو در فن شعر راجع به کومدی ناگفته گذاشته است مطرح بحث کرده است و چیزی که استقلال فکر او را می‌رساند این است که به‌مناسبت بحث از نوع داستان منظوم (= Romanzi) تصریح می‌کند که اگر نمی‌توان قواعد ارسطو را بر این‌گونه آثار منطبق کرد جای تعجب نیست چرا که این شیوه تازگی دارد، و به‌وسیله کسانی چون آریوستو و تاسو به‌وجود آمده است و البته در زمان ارسطو و در شعر یونانی چیزی ازین دست نبوده است. آخرین شارح مهم فن شعر در عهد رنسانس هم که پائولو بنی (۱۶۲۵-۱۵۵۲) نام دارد با وجود تأثیر ارسطو استقلالی را که شایسته عصر جدیدست نشان می‌دهد. از جمله در یک رساله خویش خاطر نشان می‌کند که کم‌دی و تراژدی لازم نیست به‌نظم باشد آنها را به‌نثر هم می‌توان نوشت، و در رساله دیگر بین تاسو با هومر و ویرژیل مقایسه می‌کند و وی را از شاعران گذشته برتر می‌شمارد.

با پایان عهد معروف به رنسانس در قلمرو ادب حالتی شبیه به سکوت ناشی از خستگی ظاهر گشت. اوضاع سیاسی در مداخله خارجی و اختلاف داخلی خلاصه می‌شد و نیروی حیاتی و افری که هنوز در هنر نقاشی و موسیقی جلوه داشت شعر را که تدریجاً بی‌رتم شده بود، مخصوصاً به دنبال هنرهای تصویری می‌کشید و در استعاره و مجاز غرق می‌کرد. در واقع با آنکه در قرن هفدهم، سبک شاعران قرن پیش هنوز همچنان طرفداران جدی داشت آنچه بعد از سال ششصد سال هزار و ششصد تدریجاً بر شعر ایتالیایی غلبه می‌یافت گرایش به استعاره و مجاز و افراط در آن بود که بعدها این سبک شعر به نام سبک ششصدی (Secentismo) خوانده شد. معرف برجسته این

شیوه جانب‌تایستامارینو (۱۶۲۵-۱۵۶۹) بود که سبک‌متصنع، پرطنطنه، و توخالی‌وی در واقع عکس‌العملی در مقابل سبک‌متین و طبیعی اما یکنواخت و ملال‌انگیز کلاسیک معمول در قرن گذشته به نظر می‌رسید و آن را گه‌گاه نیز به نام وی سبک مارینو (= Marinismo) خواندند. در حقیقت شیوه مارینو در استعمال مجاز و استعاره افراط کرد و در علاقه‌ی که به ایجاد حس اعجاب در خواننده داشت کار را به مبالغات ناهنجار نیز کشانید و پیروان وی نیز درین شیوه چنان به افراط گرائیدند که فی‌المثل مسوی زلف مریم مجدلیه را به‌رود روان و چشم وی را به خورشید درخشان تشبیه کردند و آنجا که منظره گریه کردن وی را بر جسد عیسی مصلوب توصیف نمودند او را چنان وصف می‌کردند که گویی آن جسد را در درون آفتابها می‌شوید و به وسیله رودخانه‌ها خشک می‌کند.^{۱۴} مع‌هذا این نکته که شیوه مارینو در حقیقت جستجوی طرز بیان تازه‌ی را جانشین حالت قبول قرن پیش در تلقی از سبک قدما کرده بود خود از وجود روح نقد و نقادی در نزد اصحاب سبک‌شش‌صدی حکایت دارد. به‌علاوه در بین شواهد دیگری که مؤید وجود روح نقادی در این قرن تواند بود نه فقط وجود کالیله‌توگالیله‌ئی (۱۶۴۲-۱۵۶۴) ریاضی‌دان و نویسنده را با طرز تلقی انتقادی‌وی از طرز تفکر قدما می‌توان یاد کرد بلکه نیز از تسوماسو کامپانلا (۱۶۳۹-۱۵۶۸) و مدینه فاضله او موسوم به شهر آفتاب که پیروی از قانون عقل و طبع را تأکید می‌کرد، و از پائولوساری (۱۶۲۳-۱۵۵۲) که رساله او در باب «تاریخ مجمع ترنتو»^{۱۵} از حقوق دولتها در مقابل نفوذ پاپ دفاع می‌کرد، یاد کرد.

نقد ادبی درین دوره البته چندان جلوه و اهمیتی نیافت. با اینهمه در بین آثار ی که درین زمینه و در این دوره به وجود آمد آنچه مخصوصاً قابل توجه به نظر می‌رسد، رساله‌ی است به نام اخبار پادناس اثر ترایانو بوکالینی، که در ۱۶۱۲ منتشر کرد. بوکالینی (۱۶۱۳-۱۵۵۶) در این اثر طرح گفت‌ووشنودی فرضی بین نویسندگان گذشته، در پاراناس، می‌ریزد و در طی آن با انتقاد از شیوه فضل‌فروشی، مبالغه‌پردازی، و انتحال‌گری که در زمانه وی رایج بوده است، اوضاع ادبی، اخلاقی، و اجتماعی عصر خویش را با زبان طنز تصویر و توصیف می‌کند. یک اثر دیگر این نویسنده که سنگ محک سیاست نام دارد و بعد از مرگش نشر شد، استیلای اسپانیا را بر ایتالیا به شدت مورد حمله قرار می‌دهد. شیوه‌ی که بوکالینی در رساله اخبار پاراناس برای

نقد ادبی به کاربرد در نزد تعدادی از اهل ادب با چشم قبول نگریسته شد و بعضی از اهل استعداد در نقد ادبیات و احوال اجتماعی همان شیوه را تقلید کردند سبک بوکالینی البته جاندار و نقدش تا حد زیادی هشیارانه بود لیکن غالباً چندان عمقی نداشت با اینهمه بعضی نویسندگان دیگر آن را بهتر از بوکالینی پروردند. در هر حال، در آنچه مخصوصاً مربوط به نقد اجتماعی بود، الساندر و تاسونی (۱۵۶۵-۱۶۳۵) که او را از بنیانگذاران نقد ادبی در ایتالیا می‌خوانند، سالواتور روزا (۱۶۷۳-۱۶۱۵) که قریحه طنز او فوق‌العاده مورد توجه معاصران واقع گشت، و فرانته پالاولیچنتو (۱۶۴۴-۱۶۱۶) که جانس را به خاطر انتقاد از کلیسا به خطر انداخت، ابتکار و اصالت قابل ملاحظه‌ی نشان دادند.

سبک متصنع «ششصدی» که پیروان مارینو تدریجاً آن را به نوعی ابتذال کشانیدند در اواخر قرن با نوعی واکنش مبارزه جویانه مواجه شد که هدف آن معارضه با «ذوق ناپسند» و سلیقه ناهنجاری بود که غلبه سبک مارینو در بین عامه به وجود آورده بود. این واکنش با تأسیس یک مؤسسه علمی (= آکادمی) به نام آرکادیا آغاز شد و در بین سالهای ۱۶۹۰ تا ۱۷۶۰ فعالیت آن دوام یافت. در بین بنیانگذاران این مکتب نام جووان ماریو کرشیم‌بنی (۱۷۲۸-۱۶۶۳) مورخ ادبی مخصوصاً به عنوان منتقد درخورد کمرست. برنامه آرکادیا که وی در اجراء و توجیه آن سعی خاص ورزید در حقیقت جوابی به یک درخواست و نیاز روحی و ذوقی عصر بود که از تکلف و تصنع سبک ششصدی احساس ملال می‌کرد. این آکادمی نو بنیاد چون می‌خواست خود را طرفدار سادگی کامل و عاری از هر گونه تقید نشان دهد نام سرزمینی را که چوپانهای عهد افسانه‌ها در آن بدون هیچ گونه تکلف زندگی می‌کردند بر خود نهاد - آرکادیا. اما خود این نهضت نیز مثل سبک مارینو که هدف حمله‌اش بود تدریجاً مصنوعی از آب درآمد چرا که احساسات زنانه و شور و رقتی که در این مکتب به عنوان سادگی توصیه و تلقین میشد خود چندان طبیعی نبود و این نکته که گاه شعرا صاحب این مکتب را فقط مجموعه‌ی از وزن و آهنگ جلوه می‌داد. با اینهمه بعضی سخنان اصحاب آرکادیا، از جمله نقدهایی که جووانی وینچنتسو گراوینا (۱۷۱۸-۱۶۶۴) حقوقدان معروف این آکادمی از مکتب دکارت کرد تأثیر قابل ملاحظه‌ی در عقاید و افکار بعضی محققان و نقادان عصر بعد باقی

نهاد که از آنجمله می‌توان نام جامبایتستاویکو را ذکر کرد.

در حقیقت قرن هجدهم ایتالیا، مخصوصاً در نیمه اول تحت تأثیر افکار و آثار این ویکو، و نیز یک محقق دیگر بنام موراتوری واقع بود. اهمیت لودویکو آنتونیو-موراتوری (۱۷۵۰-۱۶۷۲) مخصوصاً بیشتر به سبب شوق و دقتی است که در نقد متون داشت و او را به همین سبب از پیشروان نقد ادبی ایتالیا می‌شمرند و حتی وی را به سبب اسنادی که در باب تاریخ ایتالیا جمع و نشر کرد پدر تاریخ ایتالیا می‌خوانند. موراتوری بنای نقد تاریخی را بر اساس مطالعه در اسناد نهاد به علاوه بانشر و تفسیر متون و اسناد مربوط به گذشته ایتالیا در ایجاد حس بیداری در بین عامه نقش مؤثری داشت.^{۱۶} اما جامبایتستاویکو (۱۷۴۴-۱۶۶۸) در واقع بانی فلسفه تاریخ و مخصوصاً تحقیقات زیباشناسی بود. کتاب معروف او موسوم به مبانی یک علم جدید (۱۷۲۵) این نکته را نشان داد که هر قوم و ملتی در طی تکامل مستمر خویش تدریجاً از سه مرحله ربانی، قهرمانی، و انسانی که به ترتیب با ادوار کسودکی، جوانی و مردی انسان موافق بنظر می‌رسند عبور می‌کند و البته در هر یک از این مراحل نیز احوال جامعه، نظامات، و فرهنگ با آنچه در مراحل قبل و بعد هست تفاوت دارد و در واقع دین، هنر، و فلسفه تجلی فرهنگ این مراحل سه‌گانه بشمارند. بدینگونه در نزد ویکو تاریخ عبارت از شرح عبور انسان است از یک مرحله به مرحله دیگر، و البته شعر لازمه دوران مربوط به مرحله پهلوانی است و به همین سبب آن را نباید با میزان منطقی و معیار علم که مربوط به مرحله انسانی و فلسفی است سنجید بلکه در ارزیابی آن باید قوه ذوق و شهود را به کار انداخت. البته قضاوت هنری و زیبا-شناختی را نباید بی‌اهمیت شمرد که نیز یک صورت اساسی از معرفت است و در حقیقت معرف دوره‌یی از ادوار تکامل و ترقی انسانی است. بدینگونه، ویکو نقد زیباشناختی را در مورد شعر و ادب توجیه و تبیین کرد و اهمیت و اعتبار آن را به بیان آورد نهایت آنکه سخنانش در آن زمان چندان مورد توجه نشد و فقط بعدها که یک منتقد معروف قرن نوزدهم - دسانکتیس - آن اقوال را تأیید و ترویج کرد مورد قبول واقع گشت. در آنچه مربوط به تاریخ‌نگاری است پاره‌یی سخنان ویکو برای منتقد ادبی نیز حاوی فواید بود. از جمله وقتی وی از آنگونه پیشداوریا که

ممکن است مورخ را به اشتباه اندازد سخن می گوید پنج گونه خطا را که در عین حال یاد آور بهای فرانسیس بیکن نیز هست ذکر می کند و آنجمله چیزهایی است که منتقد ادبی نیز، خاصه در نقد تاریخی، می بایست خویشان را از آنها نگاهدارد. از آن زمره است اعتقاد مبالغه آمیز در باب عظمت دوره‌یی که مورخ آن را مطالعه می کند، راه دادن احساسات قومی و ملی در شرح آنچه مربوط به قوم و ملت مورخ است، سنجیدن گذشته با معیارهای تازه‌یی که مخصوص عصر مورخ است، و اصرار در اینکه وقتی يك سنت یا يك مزیت در نزد يك قوم قدیمتر هست قوم جدیدتر که نظیر آن را دارد حتماً می بایست آن را از قوم گذشته گرفته باشد و گرچند در بین آنها هیچ گونه دادوستد معنوی وجود نداشته باشد، و همچنین این فکر که پیشینیان در باب حوادث نزدیک به عصر خویش از ما آگاه‌تر بوده‌اند نیز از مقوله اینگونه پیشداوریهاست که مورخ را ممکن هست گمراه کند^{۱۷} و البته این ملاحظات، برای منتقدی هم که تاریخ ادبی می نویسد یا احوال و آثار نویسنده و شاعری را بررسی انتقادی می کند درخور توجه است و ازین لحاظ در نقد ادبی نیز آنچه ویکو در نقد تاریخ می گوید اهمیت تمام دارد. به علاوه تأثیر آراء ویکو در توسعه افکاری که به عنوان «روشنگری» قرن هجدهم را ممتاز می کند نیز قابل ملاحظه است چرا که از تحقیقات فلسفی وی، مثل آنچه در نزد سایر متفکران عصر روشنگری تبلیغ می گشت، این نتیجه حاصل میشد که تکامل انسانیت طبعاً مقتضی آنست که هرچه به مراحل کمال نزدیک شود افکار و آراء مربوط به ادوار و مراحل بدوی حیات انسانی را کهنه بیاورد^{۱۸} و در آنها به چشم چیزهایی که نمی توانند مورد قبول عقل و منطق باشند بنگرد و این خود از مسایل عمده‌یی است که دستاویز تبلیغ و تلقین صاحب نظران عهد روشنگری بود و مخصوصاً در نیمه دوم قرن هجدهم در اروپای غربی رواج و انتشار بسیار داشت.

این نیمه دوم قرن هجدهم در ادبیات ایتالیا دوره پرتحرک و بالنسبه پرحاصلی بود. در نمایشنامه نویسی نهضت و علاقه‌یی به وجود آمد که تا حدی از تأثیر مولیر نویسنده فرانسوی مایه می گرفت.^{۱۹} در شعر گرایش به نقد اجتماعی، طنز، و طرح مسایل مربوط به وطن و آزادی از حاصل تعلیم عهد روشنگری يك دوره تجدد و تازه جویی

(Rinnovamento =) به وجود آمدن نام تعدادی از شاعران و نویسندگان این عصر، مثل کارلو گولدونی (۱۷۹۳-۱۷۰۷)، کارلو گوتسی (۱۸۰۶-۱۷۰۲)، و ویتوریو آلفییری (۱۸۰۳-۱۷۴۹) در خارج از ایتالیا هم شهرت و آوازه یافت. مشاجرات ادبی که غالباً در جراید مطرح می‌شد هر چند اکثر فاقد عمق و دقت علمی بود اما روح نقد و نقادی را ارائه و تقویت کرد. در بین کسانی که در نقد و نقادی نقش قابل ملاحظه‌ایی داشتند مخصوصاً نام جوزپه بارتی (۱۷۸۹-۱۷۱۹) درخور یاد آور است. وی که با آثار کورنی و ولتر از نویسندگان فرانسوی آشنایی داشت یک‌چند در لندن تماشاخانه ایتالیایی به وجود آورد. اقامت طولانی در انگلستان و آشنایی با کسانی مانند ساموئل جانسون (۱۷۸۴-۱۷۰۹) و دیوید گاریک (۱۷۷۹-۱۷۱۷) از اسبابی بود که قریحه نقادی او را پرورش داد. در ایتالیا مجله‌یی که تازیانه ادبی (Frusta Letteraria) عنوان داشت، منتشر کرد که نزدیک دو سال ادامه یافت و بعضی مقالاتش هم برای وی مایه دردسر گشت. مهمترین اثر انتقادی وی عبارت بود از «گفتار در باب شیکسپیر و ولتر» که آن را یکسال قبل از مرگ در انگلستان نوشت. بارتی در «تازیانه ادبی» نه فقط بر نویسندگان کم‌مایه و پرمدها تاخت آورد بلکه حتی کارلو-گولدونی نویسنده بزرگ معروف عصر را مورد حمله قرار داد. از شیکسپیر در مقابل انتقادات ولتر دفاع کرد اما از حمله و اعتراض بر دانه هم خودداری نکرد. حمله دیگری که در همین اوقات بر دانه وارد آمد از جانب یک منتقد دیگر به نام ساوریو-بتی نلی (۱۸۰۸-۱۷۱۸) کشیش ذرئیت بود که بر تعدادی از نام‌آوران ایتالیا در طی مقالات و نامه‌های انتقادی خویش تاخت و هر چند خود وی در اواخر حال در پاره‌یی آراء خویش تعدیل کرد، لیکن انتقادی که از جانب وی بر دانه وارد آمد به وسیله گاسپاره گوتسی (۱۷۸۶-۱۷۱۳) با جواب لطیف و زیرکانه‌یی تحت عنوان دفاع از دانه مواجه شد که انعکاس جالبی یافت و از اسباب احیاء مجدد مطالعات جدی راجع به دانه گشت. برادر این گاسپاره، که کارلو گوتسی نام داشت و پیش ازین ذکرش رفت نمایشنامه‌نویسی معروف بود که آثارش نزد کسانی مثل گوته (۱۷۴۹-۱۸۳۲) و مادام دو استال (۱۸۱۷-۱۷۶۶) هم مورد تحسین واقع گشت با اینهمه قریحه نقادی هم داشت و مخصوصاً در آنچه راجع به نقد گولدونی نوشت این قریحه تجلی یافت. خود گولدونی نیز، با آنکه نویسنده‌یی خلاق بود در نقد نمایشنامه

و در باب ارزیابی آن عقاید خاصی داشت که حتی آنها را در طی چند نمایشنامه خویش مطرح بحث کرد. ۲۰ در بحبوحه این مشاجرات ادبی و فعالیت‌های ابداعی بود که ایتالیا با نهضت رمانتیسم آشنا شد و در واقع این نهضت نیز در ایتالیا از تأثیر ادبیات خارجی به وجود آمد.

طرفه آنست که ادبیات خارجی، در کشوری مثل ایتالیا که تا به این زمان هنوز تحت نفوذ خارجی مانده بود و در حال تجزیه و اختلاف به سر می‌برد، همواره به شدت با مقاومت هواخواهان سنت‌های قومی مواجه شده بود. این مقاومت در واقع روح واقعی فکر رستاخیز (= Risorgimento) بود که فقط در اواسط قرن بعد بدست امثال کلوور (۱۸۶۱-۱۸۱۰) و گاریبالدی (۱۸۸۲-۱۸۰۷) ایتالیا را به شکل دولت مستقل واحدی درآورد. در واقع از اواخر قرون وسطی، در معارضه بین قدرت پاپ و قدرت امپراتوران ژرمنی، ایتالیا در دست خاندانهای فتودال دچار تفرقه و تشتت بود. از اواخر قرن سیزدهم غیر از دو جمهوری بازرگانی و نیز وژن، شهرهای مهم دیگر هم به قدرت رسیدند چنانکه در قرن بعد فلورانس در دست خاندان مدیچی و میلان در دست دوک‌های خویش به رونق و توسعه قابل ملاحظه‌ای نایل آمدند و اتحادی هم که در ۱۴۵۵ بین میلان، فلورانس، و نیز منعقد شد يك قدم به سوی وحدت به شمار می‌آمد که هنوز البته تحقق قطعی آن غیر ممکن بود. در دنبال اختلافاتی که بین فرمانروایان محلی در جریان بود شمال ایتالیا در اوایل قرن شانزدهم محل نزاع پادشاهان فرانسه و خاندان امپراتوری هابسبورگ گشت. ولایت ناپل هم که نیمه جنوبی ایتالیا را شامل می‌شد به خانواده سلطنتی اسپانیا تعلق داشت و مرگ آخرین پادشاه هابسبورگ اسپانیا در ۱۷۰۰ جنگهای جانشینی را بین فرانسه و اتریش به وجود آورد و سرانجام اتریش را مالک الرقاب ایتالیا کرد. تا اواسط قرن بعد ایتالیا هنوز با وحدت و استقلال تام فاصله بسیار داشت ولیکن شور و هیجان رمانتیسم آنچه را کمال مطلوب رستاخیز ایتالیا بود در سراسر قرن نوزدهم در ادبیات ایتالیایی پرورش داد و تدریجاً شکوفا کرد.

غوغای رمانتیسم چنانکه مشهورست اول بار در ۱۸۱۶ و با مقاله‌یی از مادام دواستال (۱۸۱۷-۱۷۶۶) نویسنده فرانسوی که در يك مجله ایتالیایی انتشار یافت آغاز شد.

این مقاله «در باب آیین و فایده ترجمه»^{۲۱} بود و نویسنده در طی آن به نویسندگان ایتالیا توصیه کرده بود به اساطیر و افسانه‌های کلاسیک یونان و روم که تمام اروپا آنها را دیگر ترك کرده‌اند اکتفا نکنند بلکه به ترجمه آثار شیکسپیر و همچنین شعر جدید انگلیسی و آلمانی پردازند. با آنکه تسلط خانواده بناپارت بر ایتالیا با احیاء نوعی شیوه متصنع کلاسیک همراه بود و در این ایام سقوط نهایی بناپارت می‌بایست به تمایلات ضد کلاسیک میدان داده باشد لحن سرزنش‌آمیز این بانوی فرانسوی بعضی نویسندگان متعصب و پرشور ایتالیا را برضد نفوذ خارجه به‌خشم آورد. چنانکه جاکومو لئوپاردی (۱۸۳۷-۱۷۹۴) که درین هنگام تازه جوانی پرشور بود، با عتاب تمام بر این سخنان مادام دو استال اعتراض کرد و با اشاره به شاعران معروف عصر خویش نوشت که «اگر اروپا پارینی، آلفیهری، مونتی، و بوتارا نمی‌شناسد به نظر من گناه ایتالیا نیست.»^{۲۲} معهداً نقادان قرن هجدهم ایتالیا از مدتها قبل جنبه‌های افراط‌آمیز کلاسیک را انتقاد کرده بودند و حتی تعدادی از شاعران ایتالیا در دوره استیلای بناپارتهای بعضی اشعار انگلیسی را نیز به ایتالیایی نقل کرده بودند. ازین رو صلاهی رمانتیسیم، مخصوصاً در بین تعدادی از شاعران و نویسندگان تازه‌جوی، که از مضامین کهنه دوران رنسانس خسته شده بودند، با شوق و علاقه تلقی شد و در دنبال آن بازار مشاجره و نقد ادبی رونق یافت. در بین کسانی که ادبیات کلاسیک و انحطاط ذوق ادبی عصر خویش را انتقاد کردند یا این ندای تجدد را با نظر قبول تلقی نمودند لودوویکودی برمه (۱۸۲۰-۱۷۸۱)، و جوانی برکت (۱۸۵۱-۱۷۸۳) را مخصوصاً باید نام برد. لودوویکو از انحطاط و رکود ادبیات عصر خویش با اظهار تأسف سخن گفت و ضرورت توجه به مسایل تازه را که رمانتیسیم در ادب فرانسوی آن عصر مطرح کرده بود خاطر نشان نمود. جوانی برکت، رساله‌یی را که بیانیه رمانتیسیم ایتالیا تلقی می‌شود نشر کرد، و به‌صراحت مدعی شد که شعر کلاسیک شعر مرده است شعر رمانتیک است که شعر زنده محسوب است.^{۲۳}

مکتب رمانتیسیم ایتالیا در واقع نخست در میلان پا گرفت چرا که در آنجا مجله‌یی بنیاد شده به نام «آشتیگر» (= il Concliatore) و کسانی چون لودوویکودی برمه، سیلویوپلیکو (۱۸۵۴ - ۱۷۸۸)، و دیگران در آنجا به تبلیغ و ترویج این شیوه ادبی تازه پرداختند. بعضی ازین منتقدان مخصوصاً، ادب کلاسیک را به خاطر

سوء استفاده‌یی که آکادمی آرکادیا در قرن گذشته از آن کرده بود به شدت انتقاد می‌کردند و خاطر نشان می‌کردند که شعر جدید می‌بایست معرف مضمون‌های وطن پرستانه، مسیحی، و مأخوذ از تاریخ ایتالیا باشد. گفتگو‌هایی که در مجله آشتیگر در باب رمانتیسیم در گرفت اندکی بعد (۱۸۲۰) با توقیف چند تن از نویسندگان مجله از طرف عوانان حکومت اتریش خاتمه یافت. در بین این نویسندگان نام سیلویوپلیکو درخور ذکر است که بعدها در ۱۸۳۲ کتابی مشهور دربارهٔ احوال مربوط به حبس و توقیف خویش نشر کرد، به نام زندانهای من. معهدا از مقالات مجله و از سایر آثار این رمانتیک‌ها چنین برمی‌آید که مکتب تازه در عین آنکه محدودیت‌های ادبیات کلاسیک را انتقاد می‌کرد و لزوم آشنایی با ادبیات خارجی را تأیید می‌نمود، باز نسبت به سنت‌های قومی و محلی علاقهٔ خاص نشان می‌داد و این نکته‌یی است که مخصوصاً در آثار الساندرومانزونی به خوبی فرصت تجلی یافته است.

در واقع الساندرومانزونی (۱۸۷۳-۱۷۸۵) با آنکه عضو گروه نویسندگان مجله آشتیگر نبود با آن پیوند بارز داشت و نخستین نویسندهٔ ایتالیایی بود که خود را آشکارا یک رمانتیسست خواند. البته باید در نظر داشت که مکتب رمانتیک ایتالیایی قبل از هر چیز می‌خواست یک ادب تازه، مسیحی، ملی، سودمند، و حقیقی به ملت عرضه کند و اینهمه، آن را با فکر رستاخیز که هدف آن ایجاد ایتالیایی مستقل و آزاد بود پیوند می‌داد. وجود همین علاقه به سنت‌های ملی ایتالیایی در این مکتب از عوامل و اسبابی است که بعضی را واداشته است تا اصلاً ظهور و وجود یک رمانتیسیم جدی را در ادبیات ایتالیا انکار کنند^{۲۴} درست است که رمانتیسیم ایتالیا، بدانگونه که از مشاجرات مربوط به مقالهٔ مادام دو استال حاصل آمد، از حیث زمان بر مکتب رمانتیک فرانسوی تا حدی مقدم بود لیکن این امر مانع از آن نبود که بعدها تدریجاً از رمانتیک‌هایی مثل لامارتین و هوگو هم متأثر شود.^{۲۵} مانزونی در جوانی یک چند در پاریس اقامت کرد و در آنجا با تعدادی از ادیبان و هنرمندان آشنایی یافت که از آنجمله نام کلود شارل فوریل (۱۸۴۴-۱۷۷۲) از نقادان و ادیبان سرشناس آن زمان را باید ذکر کرد. همچنین وی در نمایشنامهٔ معروف خویش به نام کنت کاردانیولا که یک اثر رمانتیک واقعی است ظاهر آ تا حدی از یک نمایشنامهٔ شیلر آلمانی موسوم به «والنشتاین» متأثر بود^{۲۶}، و این نکته ارتباط او را با ادب آلمانی هم

که مادام دواشتال آشنایی با آن را به ایتالیایی‌ها توصیه کرد نشان می‌دهد. آنچه جنبهٔ رمانتیک مانزونی را درین اثر به روشنی ارائه می‌کند عدم اعتنای وی به قاعدهٔ وحدت‌های ارسطویی بود که به همان سبب يك منتقد فرانسوی به نام ویکتور شووه بر وی اعتراض کرد و وی جوابی تحت عنوان «نامه به آقای شووه» به زبان فرانسوی به اعتراض وی داد که درعین حال معرف قریحهٔ نقادی اوست. درین نامه که احتمال می‌رود فوریل هم در تحریر یا تنظیم آن به وی کمک کرده باشد وی درعین آنکه «وحدت کردار» را برای نمایشنامه ضروری شناخت، رعایت وحدت‌های زمان و مکان را غیر لازم شمرد، و اصول رمانتیسیم خود را به بیان آورد. به علاوه در مقدمهٔ کنت-کارمانیولا نیز کوشیده بود تا نمایشنامه خویش را که برخلاف نمایشنامه‌های کلاسیک نه از تاریخ باستانی یونان و روم بلکه از تاریخ ایتالیا مأخوذ بود، درعین اجتناب از رعایت وحدت زمان و مکان، با حقیقت، مسیحیت، و اخلاق هماهنگگفرا نماید. در «نامه به آقای شووه» مانزونی کوشیده بود با دلایلی که بعضی از آنها مأخوذ از نویسندگان آلمانی از جمله لسینگ (۱۷۸۱-۱۷۲۹) و فریدریش شلگل (-۱۷۷۲) (۱۸۲۹) بود سعی کرد نشان دهد که درام کلاسیک فرانسوی با اصراری که در پیروی از قاعدهٔ «وحدت‌ها» دارد در واقع آنچه را اساس مکتب کلاسیک محسوبست و عبارت از حقیقت‌نمایی و احتمال است نقض می‌کند.^{۲۷} کنت دو کارمانیولا علاوه بر این نامه که خطاب به آقای شووه بود، مانزونی را به مکاتبه با گوته هم واداشت. قضیه این بود که مانزونی به سبب علاقه‌ی که به حقیقت داشت در این نمایشنامه کوشیده بود تا از طریق سعی در توافق داستان با تاریخ و از طریق جهد در ادراک درست عوالم روانی مربوط به حوادث تاریخی، درام را حتی المقدور با «حقیقت» نزدیک کند. همچنین در مقدمهٔ آن سعی کرده بود نشان دهد که ابداع داستانی که حقیقت ندارد شاعر را از حقیقت دور می‌کند به علاوه، جوهر واقعی شعر و داستان، ابداع «واقعه» نیست. چنانکه آثار بسیاری از نویسندگان بزرگ از تاریخ یا از سنت‌های ملی مأخوذست و البته ابداع شاعر در این آثار همان توفیقی است که در فهم احساسات و عواطف اشخاص داستان داشته است نه در اختراع اصل داستان. به خاطر همین ملاحظات وی درین مقدمهٔ خویش کوشیده بود آنچه را در داستان کارمانیولا تاریخی است آشکارا نشان دهد و اشخاص نمایشنامهٔ خویش را به اشخاص تاریخی، و اشخاص

اختراعی یا خیالی تقسیم کرده بود. گوته که نقدی در باب این اثر وی نوشت، و آن را با چشم تحسین و علاقه نگریست، در عین حال لازم دیده بود این نکته را خاطر- نشان کند که «برای شاعر هیچ شخصی تاریخی نیست» و در واقع تمام اشخاص داستان مانزونی، حتی آنها هم که جنبه تاریخی دارند، در اثر شاعرانه وی به صورت خیالی و آرمانی در آمده‌اند و جز این نیز نمی‌توانست باشد. مانزونی طی نامه‌یی که به شاعر بزرگ آلمانی نوشت این نکته‌گیری وی را پذیرفت و تصدیق کرد که اقدام او به اینک اشخاص داستان خویش را به تاریخی و خیالی تقسیم کند در واقع خطایی بوده است که به سبب افراط وی در علاقه به جنبه تاریخی برایش دست داده است و ازین رو در نمایشنامه دیگر خویش که دو سال بعد نشر داد، نیز دیگر اشخاص داستان را به تاریخی و خیالی تقسیم نکرد اما فکر حقیقت‌جویی هم البته او را رها نکرد و در همان اثر نیز کوشید نشان دهد که جزئیات داستان جنبه تاریخی دارد. معهدا از علاقه و اعجاب گوته هم نسبت به قریحه و استعداد او چیزی کاسته نشد و وقتی وی به مناسبت مرگ ناپلئون بناپارت در ۵ مه ۱۸۲۱ مرثیه مؤثر و معروف خویش را تحت عنوان «پنجمه» سرود اولین کسی که این مرثیه را به آلمانی ترجمه کرد گوته بود.^{۲۸} برای مانزونی هدف واقعی رمانتیسیم نیل به حقیقت بود. اساطیر یونانی و افسانه‌های عهدشرك را که مضمون عادی تراژدیهای کلاسیک بود مخصوصاً به همین سبب طردمی کرد که باطل و خلاف حقیقت بود. همین علاقه به حقیقت هم بود که او را به تاریخ دوران جدید مسیحی علاقمند کرد و رمان معروف نامزدها را به وی الهام داد. با آنکه این داستان سعی در بازآفرینی يك حقیقت - يك حقیقت گذشته - بود مانزونی به سبب وسواسی که در امر مذهب و مسأله حقیقت پیدا کرده بود بعدها در يك رساله انتقادی به نام رمان تاریخی کوشید نشان دهد که رمان تاریخی نوعی اثر دورگه است که نه جویندگان حقیقت را خرسند می‌کند نه طالبان داستانهای خیالی را. ظاهر آبه - همین ملاحظه بود که وی بعدها قلمرو شعر و هنر را تقریباً به کلی ترك کرد و بعدها تا پایان عمر جز آثاری معدود که به تاریخ، فلسفه، و عقاید مذهبی مربوط بود چیزی ننوشت.

در بین کسانی که در مشاجرات مربوط به رمانتیسیم با آراء مانزولی و تعالیم مکتب تازه به معارضه برخاستند ذکر وی از دو شاعر معروف این قرن - اوگو فسکولو، و

جاکو مولتوپاردی هم لازم است که در عین اظهار مخالفت با رمانتیسیم خود نیز تا حد زیادی معرف روح رمانتیک ایتالیایی بشمارند. اوگوسکولو (۱۸۲۷-۱۷۷۸) که در انگلستان به حالت تبعید به سر می برد در اواخر عمر مقاله بی در رد بر تعلیم مانزونی و در نقد نمایشنامه کنت کارمانیولا نوشت. لحن تند مقاله وی البته تا حدی جنبه شخصی داشت اما نکته جالبی که از لحاظ نقد ادبی در آن مخصوصاً قابل توجه است همانست که مایه اعتراض گوته هم واقع شد: تفاوت بین اشخاص تاریخی و خیالی در داستان. فوسکولو خاطر نشان می کرد که آنچه در اثر هنری مایه قوت و تأثیر تواند شد اختلاط بین واقعیت و خیال است و مانزونی که ازین نکته غافل است آنچه می گوید در حقیقت تجاوزی به حریم تخیل و آزادی خیال شاعرانه است و وی باز گشت به واقعیت را طلب می کند که شاعر در واقع می خواهد به بیرون از آن راه فرار بجوید. فوسکولو که شاعر و نویسنده بی متحرک و مبارز بود در جوانی نسبت به ناپلئون اظهار علاقه کرد، يك داستان هم به شیوه نامه های مسلسل نوشت که تا حدی از احوال زندگی خود وی مأخوذ بود اما در آن شیوه گوته را در ورتزقلید می کرد. با اینهمه، نسبت به رمانتیسیم که در واقع با این احوال و سوابق سازگاری تمام داشت عکس العمل نشان می داد. در حال فوسکولو چون در ۱۸۱۵ در جریانی که پیش آمد حاضر نشد نسبت به حکومت اتریش سوگند وفاداری یاد کند ایتالیا را به اجبار ترك کرد و غالباً در لندن به حالت تبعید به سر برد. درین سالهای پایان عمر نیز اشتغال عمده او در آنجا نقد ادبی و تحقیقات در ادب گذشته و معاصر ایتالیا بود. از جمله این تحقیقات وی مجموعه مقالات در باب پترادکا و اصول نقد شعر را می توان یاد کرد ولیکن شاهکار نقد او همان انتقادیست که بر مانزونی و کنت کارمانیولا نوشت و سایر آثار انتقادیش آن مایه طراوت و اصالت را نشان نمی دهد.

اما جاکو مولتوپاردی (۱۸۳۷-۱۷۹۸) که در اوایل حال اعتراض تند و پر خاشجویانه بی بر ضد مقاله معروف مادام دو اشتال نوشت در نقد رمانتیسیم اصالت و اصرار بیشتری ارائه می کند. وی نیز در رد کلام مانزونی تا حدی مثل آنچه فوسکولو بیان کرده بود در ضمن گفتار يك ایتالیایی در باب شعر دمانتیک - که مثل اعتراض نخستین وی بر مقاله مادام دو اشتال همچنان تا پایان عمر نویسنده منتشر

ناشده ماند. ادعا کرد که طرفداران مکتب رمانتیک به راه خطا می‌پویند و این اندازه نمی‌دانند که شعر توهم و تخیل است و این نیز حاجت به اساطیر و رؤیاهای روزگاران طلایی دارد و بدین سبب بهیچوجه نمی‌توان اساطیر یونان و رم را رها کرد و به - داستانهای مربوط به روزگار معاصر یا قریب به عصر حاضر پرداخت. جالب آنست که لئوپاردی ادعای رمانتیسیت‌ها را که از تجدد و سودگرایی در شعر سخن می‌گفتند و در عین حال به اعتقاد وی می‌خواستند شعر و ادب را تصویر زندگی قرون وسطایی اقوام شمالی سازند متضمن تناقض و تضاد می‌یافت اما توجه نداشت که خود او نیز در شوقی که به یونانی‌مآبی نشان می‌داد شعر و هنر یونانی را همچون فرهنگ دوران کودکی انسانیت درخور دل بستگی و ستایش می‌یافت و این خود ادعای کسانی بود که در خارج از ایتالیا رمانتیسیم را به همان سبب تشویق و ترویج می‌کردند.^{۲۹} در هر حال این گرایش به دنیای اساطیر یونانی در واقع يك گریزگاه مطبوع و دلپسند برای روح انزوواجوی و بدبینی دردناك شاعر بود. نه آیا دريك قطعه معروف خویش - تحت عنوان «به‌بهار» (Alla primavera, 1822) - از اینکه افسانه‌های کهن ناپدید شده‌اند و طبیعت که پیش ازین از خدایان و پروردگاران محبوب پر بود اکنون بکلی خالی مانده است با لحن تأسف و شکایت یاد می‌کند؟ به‌طور قطع برای بدبینی شاعری که در پایان قطعه معروف «نغمه چوپان» فریاد می‌زد که «برای آنکس که به دنیا می‌آید روز ولادت شوم است.»^{۳۰} دنیای افسانه‌ها و اساطیر یونان يك پناهگاه روانی بود - پناهگاه کلاسیک برای يك رمانتیک ناخودآگاه.

در نقد ادبی نام دیگری که درین دوره شهرت یافت نام جوزپه ماتزینی- (۱۸۰۵-۱۸۷۲) نویسنده تبعیدی ایتالیا بود. وی نویسنده‌ی پرکار، آوازه‌گر و اهل تحرك و تبلیغات بود و جاذبه شخصیت و تأثیر قلم و بیانش بقدری بود که مریدان و پیروان بسیار جدی و پرحرارت برای وی بوجود آورد. بعضی آراء وی از لحاظ اجتماعی مخصوصاً ارزش بسیار داشت و گفته‌اند که اگر ایتالیا به کلام ماتزینی، مخصوصاً به آنچه در کتاب «وظایف انسان» می‌گوید بیشتر گوش داده بود جریان تاریخ آن تفاوت یافته بود.^{۳۱} وی که در واقع مرشد و قهرمان اخلاقی نهضت رستاخیز ایتالیا (Risorgimento =) به‌شمار می‌آمد در مدت اقامت در انگلستان مقالات انتقادی چندی در بعضی مجلات انگلیسی‌نشر کرد که از آنجمله آنچه در باب ادبیات معاصر ایتالیا

بود ازین لحاظ که طرز تلقی نهضت رستاخیر را از ادب معاصر وی بیان می‌کند درخور توجه مخصوص است. ماتزینی درین مقاله از وینچنتسو مونتی (۱۸۲۸-۱۷۵۴) شاعر انقلابی که مخصوصاً انقلاب فرانسه و اعتلاء ناپلئون را با چشم اعجاب و تقدید می‌نگریست انتقاد کرد، اما نسبت به او گوفوسکولو که او نیز مدتها با فرانسه و ناپلئون ارتباط و همکاری داشت تحسین بسیار نمود، درباب رمانتیسیم بحث کرد و در آن نهضت مکتب مانزونی و پلیکو را که به اعتقاد وی مکتب «تسلیم» بود از مکتب فوسکولو که به اعتقاد وی مکتب «عمل» و اقدام بشمار می‌آمد جدا کرد و مطالعاتی را هم که در آن ایام بنازگی در زمینه تاریخ و فلسفه در ایتالیا انجام یافته بود مطرح بحث نمود. مقالات انتقادی دیگری هم درباب دانت، درباب گوته، و در باب تامس کارلایل به وسیله وی انتشار یافت که روی هم رفته وی را در نقد ادبی جانشین فوسکولو و در عین حال پیشرو دسانکتیس و کاردوچی نشان می‌دهد.^{۲۲}

در حقیقت برجسته‌ترین سیمای نقد ادبی در نیمه دوم قرن نوزدهم همین دسانکتیس بشمارست، که بعضی او را بزرگترین منتقد ادبی ایتالیا خوانده‌اند. فرانچسکو - دسانکتیس (۱۸۸۳-۱۸۱۷) که بدنبال چندسالی حبس و آوارگی در اولین کابینه ایتالیا به وزارت رسید، بعدها در ناپل بتدریس ادبیات ایتالیایی و ادبیات تطبیقی اشتغال جست. وی نخست یک‌چند به فلسفه هگل آلمانی علاقمند شد اما بعدها به تعلیم و یکوفیلسوف و نقاد ایتالیایی گرایش یافت و پاره‌یی از اقوالی که وی درباب ویکو اظهار کرده است مخصوصاً در مورد خود او صادق به نظر می‌رسد. نقد ادبی به اعتقاد دسانکتیس می‌بایست از یک «تأثر» خلق الساعه که اثر ادبی در ذهن منتقد می‌کند آغاز شود و منتقد سپس، این تأثر خویش را از لحاظ ارتباطی که با شخصیت و با محیط زندگی نویسنده دارند تحلیل نماید. ولیکن نقد کامل و جامع وقتی حاصل می‌آید که این نخستین تأثر بلاواسطه ذهن منتقد با آنچه درباره رابطه بین اثر ادبی و زندگی محیط نویسنده‌اش برای وی دست می‌دهد در یک ترکیب هماهنگ به هم درآمیزد. این است آنچه وی آن را قضاوت ترکیبی می‌خواند که آن را بر حسب تعبیر وی آفرینش سنجیده یا آفرینش اندیشیده هم می‌توان خواند. بررغم منتقدان پیشین که در آثار ادبی بیشتر فقط به شکل و قالب نظر داشته‌اند و همچنین برخلاف نقادان متأخر که

قبل از وی اکثر به فکر و محتوی بیش از حد ضرورت توجه کرده اند دسانکتیس- ظاهر آ تا حدی تحت تأثیر هگل و البته خیلی بیش از وی- قایل شد به اینکه فکر و قالب در یک زمان به خاطر آفریننده راه می یابند و در واقع از یکدیگر جدایی ناپذیرند. وی تأکید می کند که آنچه معیار و ملاک ارزیابی آثار ادبی است البته قالب است نه محتوی، چرا که هنر به طور کلی از علم و از اخلاق هر دو مستقل است. با اینهمه همبسته (= آلی) بودن اثر هنری اقتضا دارد که قالب همیشه با محتوی همراه باشد و البته از آن جدایی ندارد. دسانکتیس، برخلاف بسیاری از منتقدان وابسته به حوزه دانشگاه، به ادبیات یونانی و لاتینی چندان توجهی نکرد به ادب ایتالیایی پرداخت و اثر عمده او هم عبارت شد از کتابی معروف در تاریخ ادبیات ایتالیا. درین کتاب وی نه فقط تاریخ ادبیات، بلکه تاریخ فرهنگ و روح و اخلاق ایتالیا را چنان منعکس کرد که روی هم رفته تصور روشنی از یک ایتالیای واحد، در سراسر تاریخ گذشته آن عرضه کند. کتاب البته بیشتر جنبه فلسفی دارد تا جنبه تحقیقی، و هر چند قضاوت های سطحی و مسامحه آمیز هم در آن هست ولیکن روی هم رفته برای کسی که بخواهد بررسی جدی در ادبیات ایتالیا کند امروز هم هنوز یک مأخذ مهم و الهام انگیز ی شمارست. چنانکه هر چند در بعضی موارد آنچه را دسانکتیس در مورد پاره ای از شاعران و نویسندگان گذشته می گوید مبتنی بر پیشداوری و ذهن گرائی می شمارند بسیاری از قضاوت های وی را در باب ادب گذشته هنوز نمی توان محل تردید و تأمل یافت. قسمتی از آثار انتقادی دسانکتیس در طی دو مجموعه تحت عنوان بررسی های انتقادی و بررسی های انتقادی تازه نشر یافته است که مشتمل بر- مطالعات وی در باب نویسندگان و شاعران مختلف از دانه و مانزونی گرفته تا شیلر و امیل زولا بود. این دو مجموعه مخصوصاً ازین جهت اهمیت دارد که هنوز می تواند به خواننده امروز هم در فهم اسرار و در احساس محیط و شخصیت آن نویسندگان کمک کند. یک رأی معروف او در باب مکتب واقع گرایی (= *realismo*) در همین بررسی های انتقادی و در ضمن بحث از امیل زولا است. درین مقاله وی با آنکه واقع گرایی را با شوق و علاقه استقبال می کند و آنرا همچون یک قدم تازه برای مواجه شدن با واقعیت های حیات می شمارد باز تأکید می کند که واقع گرایی تنها فایده ندارد بلکه پندار گرایی (= *Idealismo*) و واقع گرایی هیچ کدام به تنهایی

کافی نیست. همانطور که پندار (= *Ideale*) اگر با وجدان واقعیت همراه نباشد پوچ و توخالی است، واقع‌گرایی هم اگر بایک پندار آرمانی همراه نباشد بیمعنی است. معیاد در پایان عمر که دست به تجدید طبع این مجموعه مقالات زد، در طی یک یادداشت تازه لازم دید مکتب واقع‌گرایی عصر خویش را به سبب افراطی که در اجتناب از آرمان‌گرایی داشت ملامت کند. خود او پندار‌گرائی و واقع‌گرایی را همچون دو مفهوم متلازم تلقی می‌کرد که هیچ‌یک را نباید به خاطر دیگری فدا کرد.

منتقد دیگری که درین دوره شهرت یافت کاردوچی شاعر و ادیب و محقق معروف پایان قرن نوزدهم بود. جوزوئه کاردوچی (۱۸۳۰-۱۹۰۷) که طبیعی تند و ناآرام را با علاقه به گذشته ایتالیا و شوق و هیجان برای وحدت آن توأم کرده بود از گرایش‌های مذهبی و از احساسات پرشور طرفداران مکتب رمانتیک اظهار نفرت می‌کرد. در مقابل تأثیرات قرن خویش یا به تعبیر خود او «این قرن ناچیز و محقر که همه چیز در آن رنگ آیین مسیح دارد» می‌کوشید تا روزنه‌بی به دنیای گذشته، به دنیای *شرك* بگشاید. از مانزونی بیزار بود و تظاهر او را به مذهب نوعی سالوس و ریا می‌دید. واکنش در مقابل رمانتیسیم او را به شیوه کلاسیک متمایل کرد چنانکه مطالعه ادبیات و تحصیل در دانشسرای عالی (= *Scuola Normale*) شهر پیزا او را در خط تحقیق انداخت. شعروی غالباً همچون صدای ملت ایتالیا تلقی می‌شد و نیروی اخلاقی و وجدان ملی را در آنها تقویت می‌کرد. اما نقد وی اکثر اشیوه سنت‌بو و متأثر بود ولیکن کاردوچی بیش از سنت بو و به رعایت حق پای‌بند بود چنانکه حتی در مورد مانزونی هم جانب انصاف را نگه می‌داشت و از ستایش او آنجا که حق او بود خودداری نداشت.^{۳۳} شهرت در تحقیق سبب شد که در سی‌سالگی در دانشگاه بولونیا به عنوان استادی ادبیات گزیده شد و تا سن شصت و چهار سالگی که از کار کناره گرفت در این کرسی باقی بود در سال ۱۹۰۶ یکسال قبل از مرگ نیز جایزه ادبی نوبل نصیب او گشت. در آنچه مربوط به نقد و تحقیق است پاره‌بی از آراء و عقاید او در طی تجارب و تحقیقات سالیان تدریجاً تعدیل و تبدیل گشت و برخی شیوه‌ها که در او ایل حال برایش مقبول نبود بعدها در نزد او موقع قبول یافت. به علاوه، با آنکه در برخورد با رمانتیسیم ایتالیا کاردوچی تا پایان عمر مخالف ماند نسبت به آثار جدید

خارجی غالباً حسن قبول نشان می‌داد. در قلمرو نقد و تحقیق به‌دوره رنسانس ایتالیا توجه خاص مبذول کرد و این توجه نه فقط به‌عنوان یک محقق دقیق بود بلکه نیز به‌عنوان یک منتقد نیز بود. وقتی در ۱۸۹۹ نخستین چاپ کتاب مشهور جوئل اسپینگارن در باب تاریخ نقد ادبی در رنسانس انتشار یافت این علاقه به‌دوران رنسانس کاردوچی را واداشت تا نام‌هایی به‌نویسنده آن بنویسد و «به‌نام ادبیات ایتالیا» از وی به‌خاطر اینکه توجه فضلا و محققان ایتالیا را به‌قسمتی مهم از ادبیات آنها که خودشان از آن غافل بوده‌اند جلب کرده است از وی تشکر کند.^{۳۴} در قیاس با دسانکتیس البته وی در مسایل مربوط به‌زیباشناخت قریحه فلسفی او را فاقد بود اما بیش از دسانکتیس با رموز فن شاعری آشنایی داشت و در تحقیق و تتبع نیز از او برتر بود. کاردوچی و دسانکتیس در نقادی البته شیوه‌هایی متفاوت داشتند که در عین حال هر یک برای دیگری در حکم مکمل و متمم بود. با آنکه کاردوچی به‌عنوان یک متفکر عمق و اصالت دسانکتیس را نداشت از لحاظ ارائه تمایلات عصر پیش از دسانکتیس قابل ملاحظه به‌نظر می‌رسید. طرفه آنست که در عین حال با آنکه کاردوچی به‌هیچ‌وجه علاقه زیادی به‌دسانکتیس نداشت، در بعضی موارد، از جمله آنجا که در باب آریوستو یا درباره «دکامرون» اثر بوکاتچو سخن می‌گوید مفاهیم کلی خود را غالباً از دسانکتیس اقتباس می‌کند.^{۳۵} مجموعه آثار او بالغ بر بیست مجلد می‌شود که شامل اشعار او نیز هست و مقالات و سخن‌رانی‌هایش هم غالباً متضمن تحقیقات انتقادی است. شیوه نقد او بیشتر تاریخی است و البته رواج تدریجی تمایلات «واقع‌گرایی» در ادبیات عصر وی، این شیوه نقد تاریخی و تحقیقی را هم که مبنی بر جستجوی واقعیات و بررسی روابط بود بیشتر اقتضا داشت تا شیوه نقد تأثیری که دسانکتیس به‌آن بیش از سایر انواع نقدها اهمیت می‌داد. در هر حال شیوه نقد کاردوچی نقد تاریخی بود و داوریه‌های او نیز علاوه بر ذوق سلیم متکی بر مطالعه دقیق اسناد می‌شد و به‌ماراتوری و اسنادی که به‌وسیله او تدوین و نشر گشت نیز توجه خاص داشت. با آنکه شیوه نقد او را بعضی نقادان مبالغه‌آمیز شمردند و او را به‌وسواس و فضل‌فروشی متهم کردند لیکن انصاف آنست که وی در کار نقد، اینهمه رنج تحقیق و تتبع را برای آن تحمل کند که سخن نه‌از روی هوس بلکه به‌اقتضای تحقیق گفته باشد.

طریقه نقد کاردوچی را تعدادی از محققان جوان که بعضی شان هم از شاگردانش بودند پیروی کردند و این روش در توسعه مطالعات مربوط به تاریخ ادبی ایتالیا نتایج سودمند به بار آورد. با اینهمه این شیوه نقد تاریخی تنها به کاردوچی و شاگردان وی اختصاص نداشت در بین همکاران و همسالان وی نیز کسانی چون آدولفو بارتولی (۱۸۳۳-۱۸۹۴) و الساندرودانکونا (۱۸۳۵-۱۹۱۴) نیز در نقد و تحقیق به بررسی انتقادی درمآخذ و آثار اهمیت بسیار می دادند. از جمله، بارتولی که خود در دانشگاه فلورانس استاد ادبیات بود کوشید تا باشیوه‌یی که به «شک دستوری دکارت» نزدیک بود در اسناد و روایات همواره در قبول شهادت تردید کند و آنها را فقط آنگاه که با دلایل متقن قابل اثبات باشند بپذیرد.^{۳۶} همچنین دانکونا، که در دانشگاه پیزا استاد ادبیات بود در تحقیق بررسی اسناد اهتمام فراوان داشت و مطالعات او در بنیاد قاتر ایتالیا و شعر عامیانه ایتالیایی بر بن دعوی گواه است. محققان دیگر هم که بعضی از آنها خود تربیت یافتگان کاردوچی بودند درین زمان در پیشرفت تحقیقات ادبی اهتمام بسیار کردند. اکثر اینها در واقع بیشتر محقق بودند و بعضی از آنها بنیانگذاران تاریخ ادبی ایتالیا محسوبند اما آثارشان از لحاظ نقد ادبی نیز غالباً خالی از اهمیت نیست.

۹

دن کیخوته به خود می نگرد

در اسپانیا برخلاف ایتالیا رنسانس و هومانیزم در گرما گرم قرون وسطی آغاز شد و آن هم به وسیلهٔ مسلمین اندلس. در واقع يك و یوژگی عمدهٔ ادبیات اسپانیا همین است که آن را به طور کامل و دقیق نمی توان در چهارچوبهٔ ادوار و سبک های متداول ادب اروپایی در آورد چرا که بعضی مختصات در این ادبیات هست که از مرزهای انواع و قرون تجاوز می کند چنانکه ادامهٔ مضامین قهرمانی و غنایی قدیم در اینجا خیلی بیش از آنچه در ادبیات فرانسوی و انگلیسی هست طول می کشد. این نکته که طی قرنهای دراز عناصر مسیحی، مسلمان، و یهود در آنجا در کنار یکدیگر زندگی کرده اند ناچار اثری در مجموع میراث فرهنگی آنجا باقی گذاشته است که هنوز محتاج بررسی است و بررسی در آن نیز مستلزم تحقیق در فرهنگ اسلامی و یهود هم هست. چنانکه رنسانس هم در اینجا به معنی پایان قرون وسطی نیست چرا که تأثیر قرون وسطی در دورانی که رنسانس اروپای غربی شروع شده بود در سرزمین اسپانیا همچنان ادامه داشت، در حالیکه مفهوم رنسانس - تجدید حیات فرهنگ یونانی - در آنجا به وسیلهٔ مسلمین مدتها قبل از وحدت و استقلال اسپانیا آغاز شد و کسانی چون ابن طفیل، ابن باجه، و مخصوصاً ابن رشد لااقل در آنچه مربوط به فلسفهٔ یونانی است آن را تحقق دادند. جالب آنست که حتی در آنچه به ادبیات اسپانیایی، زبان کاتالان، مربوط است نیز منظومهٔ سید و کلیله و دنیه (= کلیله و دمنه) که تقریباً کهنه ترین آثار ادبی این زبان را ارائه می دهند هر يك به نحوی با فرهنگ مسلمین اندلس ارتباط دارند^۱ و این نکته تفاوت بنیادی فرهنگ اسپانیا را با فرهنگ اروپای غربی نشان می دهد.

در واقع اسپانیا که قرنهای دراز تحت تسلط رومی ها بود در قرون وسطی

میعادگاه فرهنگ‌های متعدد، از جمله فرهنگ اقوام گوت، عرب، و یهود نیز، گشت و بدینگونه سرزمینی که در عهد شرك رومی، کسانی مثل سنکا، لوکن، و کنتی لیان را به فرهنگ غرب داد در قرون وسطی کسانی مثل ابن رشد عرب و ابن میمون یهودی را نیز در کنار ایزدور، و ریمون لول پرورش داد. ارزیابی این فرهنگ بدون توجه به تاریخ اسپانیا در عهد مسلمین غیر ممکن است و اینجا باید به يك اشارت بسنده کرد. می‌توان گفت از ۷۱۱ که اسپانیا از دست گوتها به دست مسلمین افتاد تاریخ اسپانیا از دیدگاه ملی و مذهبی آنها تا وقتی که اعراب از اسپانیا رانده شدند چیزی جز يك رشته نزاع هشتصد ساله نیست. در واقع همین جنگ هشتصدساله بود که به تعبیر میخیل داوانامونو شاعر و نویسنده معاصر اسپانیا، احساسات وطن پرستانه را در نزد اسپانیایی‌ها با احساسات مذهبی بهم در آمیخت و در حقیقت تعصب مذهبی و ملی را در آنها زنده نگهداشت.

معهدا در همین مدت خلافت اموی اندلس در قرطبه به اوج قدرت رسید. حکومت اسلامی آنجا يك کانون روشنایی عمده در دنیای اروپای قرون وسطی به وجود آورد؛ و این حکومت، بر رغم منازعات داخلی و برخوردهای دایم با مسیحی‌هایک چنددر آن سرزمین تندرویهای بی‌سرانجام فرمانروایی عادلانه و خردمندانه‌یی بر- قرار کرد. با اینهمه عدم ارتباط با شرق اسلام، و بروز اختلافات داخلی تدریجاً اسباب تجزیه و انشعاب را در بین امراء مسلمین به وجود آورد و در دنبال استیلای برابرة موسوم به المرابطین (= Almoravides) و الموحدین (= Almohades)، و همراه با غلبه آنها ملوک طوایف در مالقه (= Malaga)، در اشبیلیه (= Sevilla)، و در غرناطه (= Granada)، در بلنسیه (= Valencia)، در سرقسطه (= Saragossa)، و در نواحی دیگر چنان لطمه‌یی به وحدت و قدرت اسلام اسپانیایی زدند که اندک اندک دیگر موجبی برای دوام و بقای آن نماند و این اختلافات ملوک طوایف، به مسیحی‌های بومی که از اوایل تسلط اعراب تدریجاً به نواحی دوردست کوهستانهای شمال، در ولایت آستوریا پناه برده بودند فرصتی برای نیل به وحدت و قدرت داد و آنها که تدریجاً با مزید ضعف و انحطاط مسلمین توانسته بودند دولتهایی محلی در ناوار در شمال اسپانیا، در پرتغال در مجاورت اقیانوس اطلس، در آراگون واقع در

کنار مدیترانه و در کاستیل واقع در مرکز شبه جزیره به وجود بیاورند توانستند تدریجاً قلمرو مسلمین را به غرناطه منحصر سازند و سرانجام يك اتحاد تازه که بین دو دولت مسیحی آراگون و کاستیل حاصل آمد و منشأ آن ازدواج فردینان پادشاه آراگون با ایزابلا ملکه کاستیل بود این آخرین سرزمین رؤیاهای مرمرین الحمراء، را نیز از دست مسلمین بیرون آورد و بدینگونه اسپانیا با يك فتح دوباره (= Reconquista) در ۱۴۹۱ تقریباً يك پارچه به دنیای مسیحیت قرون وسطی الحاق یافت.

وليکن این الحاق یافتن به دنیای فرانسه و آلمان و انگلستان برخلاف آنچه بعضی خوشباوران گمان کردند اسپانیا را در مسیر تکامل اجتماعی و فرهنگی آنها نینداخت و حتی بررغم آنکه بعضی اسباب مساعد هم برای ترقی - از جمله وحدت، ثروت، و قدرت نظامی - يك چند برای آن حاصل گشت ظاهراً بعضی عوامل انسانی و اخلاقی - که از جمله فردگرایی، میل به تن آسانی، علاقه به خوش طبعی، و مخصوصاً بردباری و حوصله رواقی، پاره‌یی از آنهاست^۲ و مجموع آنهاست که به فرهنگ این مردم نوعی حالت ویژگی اسپانیایی (= Españolismo) داده است - با تعدادی عوامل مربوط به اقلیم یا ناشی از حوادث، سبب شد که از همان آغاز فتح دوباره اسپانیا در جاده‌یی بیفتد که به کلی با آنچه برای سایر اقوام اروپای غربی مخصوصاً فرانسه و انگلستان پیش آمد تفاوت یافت. چنانکه در سرزمینی که دولت اموی مسامحه و آزادگی و عشق و علاقه به حکمت و ادب را تا حد قابل ملاحظه‌یی در قلمرو خویش همه جا حفظ و ترویج کرد^۳، این پادشاهان کاتولیک اسپانیا نه فقط اشراف و نجبایی را که با آنها در طرد اعراب کمک کرده بودند از بین بردند بلکه با آنچه آنها آن را اداره مقدس می خواندند و در واقع ادامه محکمه تفتیش عقاید بود نه تنها بقایای مسلمین و یهود را از اسپانیا راندند بلکه تمام کسانی را که وجودشان به نحوی با مصلحت آنها تعارض داشت به بهانه ارتداد و به حکم اداره مقدس از جان و مال خویش محروم کردند و آنچه به نام امنیت در آن سرزمین حاصل آمد در واقع چیزی جز تسلط بلامعارض خود آنها بر اموال و نفوس نبود. در بین اخلاف آنها مخصوصاً حکومت فیلیپ دوم (۱۵۹۸-۱۵۵۶) چنان خشونت و حرارتی برای تقویت آیین کاتولیک نشان داد که يك واکنش شدید در بین پروتستانهای هلند - از متصرفات

اسپانیا - اجتناب‌ناپذیر شد و حتی پادشاه کاتولیک را با فرانسه و انگلستان درگیر کرد. به‌علاوه سیل سیم وزر که در دنبال کشف امریکا و هجوم اسپانیایی‌ها بدان قاره به قلمرو پادشاهان کاتولیک سرآزیر میشد نیز به تعادل اقتصادی بازارها لطمه‌سختی وارد کرد و به سقوط صنایع شهری و توسعه فقر و تعدی انجامید و در میان طبقه اشراف و روحانیان ثروتمند و طبقه فقیر دهقانان و پیشه‌وران، يك طبقه تازه از نجبای ساقط شده و بی‌چیز (= Hidalgo) پیدا شد که جز به خدمات لشکری تن در نمی‌داد و احوال همین طبقه است که سروانتس آن را در داستان دن کیخوته به صورت طنز تصویر کرده است. در هر حال، اسپانیا که با این احوال داخلی و این طرز سیاست خارجی قلمرو وسیعی را که تقریباً شامل بیست و دو تخت و تاج میشد در چهار قاره دنیا در تصرف داشت به جای آنکه در خط ترقی و توسعه فرهنگ عقلی و انسانی بیفتد طعمه اشتها انگیزی برای خاندان بوربون - خانواده سلطنتی فرانسه - شد که تا اواسط قرن حاضر با فاصله يك دوران فترت در آنجا حکومت کرد. این نکته نشان می‌دهد که در تاریخ قرون جدید نیز اسپانیا مثل قرون وسطی و قبل از آن وضعی خاص خود داشت و البته نباید توقع داشت که نهضت‌های ادبی و فلسفی جدید نیز در آنجا از موانعی که «ویژگی اسپانیایی» بر سر راه آن به وجود می‌آورد به آسانی گذشته باشد و فی‌المثل هر دوسوی پیرنه در ادب و فرهنگ با سرعت و آهنگ واحد پیشرفت کرده باشند.

باری دوره اسلامی نیز مثل دوره رومی بدون آنکه ممکن باشد آنرا بدانگونه که احساسات تعصب‌آمیز بعضی متعصبان آرزو دارد از زندگی اسپانیایی و از تاریخ اسپانیا جدا کرده، در فرهنگ اسپانیایی تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است و حتی در بین مخالفان پرشوری که با شور و هیجان فوق‌العاده با اسلام به مبارزه برخاسته‌اند کسانی مانند ریمون لول خود تا حد زیادی به اسلام و فرهنگ اسلامی مدیون بوده‌اند. این ریمون لول (۱۳۱۵-۱۲۳۳) بیشتر حکیم و عارف و دعوتگر بود و در عین حال توجه او به فرهنگ اسلامی هر چند برای مقاصد مربوط به نشر و دعوت مسیحی بود، باز صبغی از يك نوع هومانیزم را ارائه می‌دهد. ریمون لول که زندگی مرفه و راحت را به خاطر نیل به مقاصد دینی ترك کرد، برای آنکه مسیحیت را در بین مسلمین

شمال افریقا تبلیغ کند عربی آموخت، چندبار به مراکش و بلاد افریقا رفت، در تأسیس مدارس جهت تعلیم زبان عربی سعی کرد و آثار بسیاری در رشته‌های مختلف علوم به وجود آورد. وی که در هشتاد و سه سالگی به سبب شتم و اهانت به پیغمبر اسلام در شمال افریقا و بردست مسلمین سنگسار شد از مهمترین چهره‌های فلسفی و عرفانی اسپانیا در قرون وسطی به شمارست و با آنکه در مبارزه با اسلام حرارت بسیار به خرج می‌داد در تعداد زیادی از آثار خویش به اسلام مدیونست. از جمله در رساله‌یی که راجع به اسماء الهی داد تأثرش از ابن عربی پیدااست و در رساله دیگر که در باب عشق و عاشق و معشوق است نیز خود تصریح می‌کند که نظر به شیوه صوفیه دارد و از مطالعه آثارش برمی‌آید که با شعر و ادب صوفیه، از جمله محیی‌الدین ابن عربی معروف، آشنایی داشته است.^۷ ریمون لول در عین حال از لحاظ ادبی هم قابل توجه است. این البته تنها نه به خاطر يك داستان فلسفی او - موسوم به *Blanquerna* است که در طی آن نویسنده توانسته است قهرمانی را تصویر کند که می‌تواند آنچه را قهرمانان دیگر جز به نیروی بازو و شمشیر نتوانند کرد به نیروی عقل و استدلال خویش انجام دهد^۸ بلکه نیز به سبب پاره‌یی آراء راجع به بلاغت و زیباشناخت است که در کتاب معروف او به نام *صناعت کبیر* (= *Ars Magna*) آمده است. از جمله در باب علم بلاغت می‌گوید که این صنعت می‌بایست این نکته را تعلیم دهد که چگونه می‌توان چیزهای زیبا را با اوصاف زیبا مقرون کرد و درباره آنچه نقد خواننده می‌شود خاطر نشان می‌کند که آن فن از مقوله دستور زبان است و در واقع امریست که در فاصله بین فن سخن گفتن و فن تفسیر کردن است.

در آنچه مربوط به ارزیابی میراث اسلامی است بدون شك در مقابل تعصب ضد اسلامی امثال ریمون لول تسامح امثال الفونس دهم پادشاه کاستیل (۱۲۸۴-۱۲۵۲) نمی‌توانست در نفوس عامه مسیحیان اسپانیا تأثیر بگذارد. معهدا این پادشاه دانا (*El Rey sabio*) در نشر و ترویج فرهنگ و دانش اسلامی شوق و حرارتی نظیر هومانیت‌های ایتالیا و حامیان فلورانس آنها داشت. همین شوق و علاقه به علوم و معارف اعراب سبب شد که وی را پادشاه سه ملت: نصاری، مسلمان، و یهود بخوانند و شك نیست که امارت فرمانروایی با این طرز تفکر نمی‌توانست در آن

دوران تعصب ضداسلامی در اسپانیا قرین توفیق گردد. خود وی البته به نجوم علاقه بسیار داشت اما شاعر هم بود و اشعاری که جنبه دینی دارد نیز به وی منسوب شده است. در هر حال در بارش مرکز تجمع علماء و مترجمان بود و حتی تعدادی علماء مسلمان و یهود هم در بین نزدیکانش بودند. از معارف و علوم اسلامی آنچه در دربار وی نقل می شد مع الواسطه مورد استفاده مستعدان سایر ممالک اروپا نیز می شد چنانکه بروناتولینی استاد معروف دانت، از کسانی بود که حاصل این علوم را به ایتالیا هم هدیه کرد.^۹ به اشارت این پادشاه اولین تاریخ اسپانیا هم تدوین شد و در تحریر آن علاوه بر کتب مورخان قدیم از مآخذ عربی و اسلامی هم درین باب استفاده شد. کتاب کلیله و دمنه هم به اشارت وی به زبان اسپانیا نقل شد چنانکه یک ترجمه فرانسوی هم از معراج نامه محمد شد که ظاهراً همان ترجمه یا یک روایت لاتینی آن برای دانت در کومدی الهی سرمشق یا مایه الهام گشت. بدینگونه الفونس دهم، در اسپانیای قرن سیزدهم آنچه را در مورد ایتالیای قرن پانزدهم رنسانس خوانده شد آغاز کرد. معهدا رنسانس اسپانیا که در واقع اندکی قبل از دوران فرمانروائی فردینان و ایزابلا آغاز می شود، به هیچوجه قطع ارتباط با گذشته نیست و جریانهای ادبی هر چند درین دوره قوت و شدت بیشتر پیدا می کند لیکن با گذشته به هیچوجه بی ارتباط نیست.^{۱۰} معهدا اینکه رنسانس نتوانست تأثیری را که در ایتالیا و فرانسه داشت در فرهنگ اسپانیا هم باقی بگذارد گذشته از «ویژگی اسپانیایی» (=Españolismo) و حس بدعت گریزی و محافظه کاری اسپانیایی ها، تا حدی نیز ناشی بود از فعالیت بدفرجام «اداره مقدس» و در حقیقت شدت و خشونتیی که در ایتالیا فقط در پایان عهد رنسانس نسبت به تمایلات جدید اظهار می شد در اسپانیا از همان دوران حکومت فرمانروایان کاتولیک آغاز شد و شاید تنها حاصل بالنسبه مقبولی که از آن نتیجه شد این بود که در قیاس با ادبیات ایتالیا و فرانسه ادبیات اسپانیا درین دوره کمتر مطالب زشت و مستهجن دارد. به علاوه برخلاف آنچه در ایتالیا و فرانسه معمول بود پادشاهان و بزرگان جز به ندرت شور و علاقه یی در تشویق و حمایت از فضلا و ادبا اظهار نکردند. درست است که خود ایزابلا و بعضی اطرافیان به تشویق علم و ادب رغبت نشان دادند اما این رغبت آنها فقط تا جایی بود که ادب و معرفت با ایمان و کلیسا اصطکاک پیدا نکند و همین اندازه هم بعد از وی مورد توجه اخلاف

وی شارلکن (۱۵۵۶-۱۵۱۶)، و فیلیپ دوم (۱۵۹۸-۱۵۵۶) که بیشتر سرگرم جنگ-های خویش بودند نشد. این وضع نه فقط فعالیت ابداعی و پیدایش عقاید و مکتب-های تازه را در ادبیات متوقف کرد بلکه ادبیات را از حوزه اشراف به حوزه طبقات عامه متوجه کرد و طبعاً به نقد ادبی هم مجالی برای تجلی نداد. پیدایش و توسعه فن چاپ هم که از حدود سال ۱۴۷۴ در والنسیا شروع شد و به دنبال آن انواع مختلف کتب از انجیل و کتابهای مربوط به عقاید و ادعیه تا اشعار و داستانها را چاپ و نشر می کردند نیز از اسباب نفوذ تدریجی ادبیات در طبقات عامه بود. این عوامل سبب شد که ادبیات اسپانیایی درین دوره خیلی بیش از ادبیات ایتالیا و فرانسه با طبقات عامه مربوط باشد.

نهضت هومانیسیم هم در واقع در دوره ایزابلا و فردینان توسعه یافت، هر چند قبل از آن هم فکر احیاء فرهنگ یونانی و لاتینی کهزن تا آنجا که کلیسا می توانست اجازه دهد تدریجاً جایی برای خود باز می کرد. کلیسا نیز ظاهراً بدان سبب که اینگونه مطالعات را همچون وسیله‌ی تلقی می کرد که اذهان را از صرف وقت در تفسیر و تعمق ناروا در مندرجات کتاب مقدس منصرف و به خود مشغول می داشت تدریجاً در هومانیسیم به دیده تسامح و اغماض نگریست و حتی جماعت ژزویت هم بدان رغبت خاص نشان داد.

قبل از دوران فردینان و ایزابلا در بین کسانی که با ذوق هومانیسیم از مسایل مربوط به فن شعر و نقد ادبی سخن گفته اند می توان نام دن انریک دو یلنا (۱۳۸۴-۱۴۳۲) را ذکر کرد که در رساله‌ی بنام فن شاعری (= Arte de Trobar) پاره‌ی ملاحظاتی در باب قواعد مربوط به اوزان و قوالب دارد و یک جا نیز مجلس شاعره‌ی را در شهر بارسلونا توصیف می کند که داور مجلس در بین شاعران از روی قواعد و اصول مربوط به صناعت قضاوت می کند. همچنین از نجیب زاده‌ی به نام مارکز دسانتیانا (۱۴۵۸-۱۳۸۸) باید یاد کرد که در مقدمه‌ی بر مجموعه اشعار خویش از شعر سخن می گوید و آن را عبارت می داند از «چیزهایی سودمند که آنها را در کسوت زیبای پوشانیده باشند» و بدینگونه شعر را جامع بین سودمندی و زیبایی می داند. به علاوه در مقام مقایسه انواع و فنون جاری شعر به پیروی از آنچه در نزد قدماء

معمول بوده است^{۱۱} سه‌گونه سبک را متمایز می‌کند: سبک رکیک که در تصنیف‌های عامیانه رایج است، سبک متوسط که در اشعار ولایتی معمولست، و سبک والا که مخصوص قدما بوده است. قسمتی از اشعار خود او تقلیدی بود از سبک ترانه‌های پترارکا شاعر ایتالیایی، و وی روی هم رفته شیوه معمول شاعران ایتالیایی را بر - شاعران فرانسوی آن ایام ترجیح می‌داد و تقلید از ایتالیاییها را بیشتر توصیه می‌کرد. در بین هومانیت‌های اسپانیا نام آنتونیو دُنبرِیخا، خواند والدس، و خوان دل انسینا مخصوصاً از لحاظ نقد ادبی در خور ذکر به نظر می‌رسد. آنتونیو دُنبرِیخا (۱۵۳۲-۱۴۴۱) را بعضی بزرگترین هومانیت‌های اسپانیا شمرده‌اند. تألیفات او در لغت و دستور زبان اهمیت بسیار یافت. وی در ایتالیا ده سال صرف مطالعه ادبیات لاتین کرد، و خیلی زودتر از هومانیت‌های ایتالیا به این نکته برخورد که پایه واقعی ادب کلاسیک باید تقلید و تتبع دقیق آثار نویسندگان قدیم عهد شرک باشد. از این حیث وی را از پایه‌گذاران ادب کلاسیک در اسپانیا باید شمرد. در یک رسالهٔ ارجاع به علم بلاغت هم اقوال ارسطو، سیسرو، و کنتی‌لین را مأخذ قرار داد و نشان داد که در بلاغت اسپانیایی باید از گذشتگان سرمشق گرفت. اما خواند والدس (۱۵۰۳-۱۵۴۱) مثل برادرش آلفونسو والدس، تا حد زیادی تحت تأثیر اراسموس (۱۴۶۹-۱۵۳۶) هومانیت پرستان مآب ا مادرعین حال بالنسبه محافظه کار هلندی قرار داشت و هردو شان تقریباً طرز فکر یک پروتستان را ارائه می‌کردند نهایت آنکه محکمه تفتیش عقاید البته نمی‌توانست این طرز تفکر را تحمل کند و آنها نیز مثل استاد و مرشد خویش اراسموس ترجیح می‌دادند که رابطه خود را با کلیسای کاتولیک نگه‌دارند. هردو برادر قریحه عالی داشتند و رساله‌یی به سبک گفت و شنودهای لوسین نویسندهٔ یونانی تحت عنوان گفت و شنود مرکودیو دادند در انتقاد سیاست‌های اروپایی آن عصر باقی است که آن را به هردو برادر منسوب کرده‌اند و احتمال می‌رود از آلفونسو باشد. رساله‌یی هم به همان شیوه گفت و شنود لوسین تحت عنوان گفت و شنود دباب زبان به خواند والدس منسوبست که یک بحث فنی و علمی واقعی را در باب ارزش زبان اسپانیایی و لزوم تهذیب و تزین آن در بردارد و به قدری دقیق و سنجیده است که حتی ادیبان جدید اسپانیا نیز، صرف نظر از پاره‌یی اقوال و دعاوی، آن را هنوز قابل ملاحظه می‌شمارند. این رساله ظاهراً در ناپل به سال ۱۵۳۵ نوشته

شد اما مدتها بعد انتشار یافت. بحث بین دو اسپانیایی و دو ایتالیایی است و آنچه نویسنده از آن در نظر دارد بیان این نکته است که زبان می‌بایست طبیعی و ساده باشد و آن را از عناصر عاریتی که از زبان لاتینی و ایتالیایی در آن وارد کرده‌اند به کلی بزدایند. يك منتقد و ادیب معروف متأخر اسپانیا، به نام منندس ای پلایو (۱۹۱۲-۱۸۵۶) معتقدست که این رساله بهترین اثر منشور اسپانیایی است که قبل از پیدایش دن کیخوته اثر سروانتس به وجود آمده است.^{۱۲} خوان دل‌انسینا (۱۴۶۹-۱۵۲۹) هم در واقع مبدع واقعی تئاتر غیر مذهبی در اسپانیا بشمارست و گذشته از تئاتر، وی به شعر و موسیقی و حتی به مسایل سیاسی هم علاقه و توجه خاص داشت. وی شاگرد و دست‌پرورده نبریخا بود و چون نغمه‌های چوپانی و ویرژیل را ترجمه کرد خود او نیز پاره‌یی آثار به تقلید آنها به وجود آورد که شامل گفت‌وشنودهایی بین روستاییان و چوپانان می‌شد و نوعی تئاتر بشمار می‌آمد. خوان يك چند هم به رم رفت و آنجا در دستگاه پاپ الکساندر ششم و پاپ لئون دهم شاهد اصطکاک دایم بین دنیای لذت‌طلبی‌ها و دنیای ریاضت‌جویی‌ها شد و به نظر می‌آید يك شاهکار او که تصویری از وسوسه‌های سن‌آنتوان را عرضه می‌کند در واقع معرف جدال درونی خود او بین جاذبه‌های جهانی و اخروی است. البته آثار تئاتری خوان دل‌انسینا اهمیت چندان ندارد چرا که مخصوصاً فاقد حرکت و هیجان کافی است و غالباً از لحاظ زبان و بیان نیز مصنوعی به نظر می‌رسد اما اهمیت او از نظر نقد ادبی کمتر از اهمیت او از جهت آثار ابداعی نیست. از آنجمله يك رساله او به نام فن شعر در زبان کاستیلی را می‌توان ذکر کرد که در آن نویسنده تحت تأثیر استاد خویش خوان دنبریخا مسایل مربوط به وزن و قالب شعر را مطرح بحث می‌نماید و در آن خاطر نشان می‌کند که این قواعد و رموز فنی را هر شاعری باید به دقت بیاموزد چرا که شاعر اگر به این اسرار حرفه‌یی واقف نباشد هر قدر هم قریحه و استعداد خداداد داشته باشد باز در حکم زمین حاصلخیزی است که استعداد باروری دارد اما آن را به درستی آماده زراعت نکرده‌اند. البته آنکس هم که قریحه و استعداد خداداد دارد تنها از روی این قواعد و رموز نمی‌تواند شاعر بشود و در حکم زمین لم‌بزرع و بایراست که البته قواعد مربوط به کشت و زرع نمی‌تواند برای چنان زمینی فایده‌یی داشته باشد. مع هذا يك چیز هست که ممکن است تدریجاً آن را آمادگی ببخشد و

آن در مورد ناشاعر عبارت از مطالعه و قرائت آثار شعرای بزرگ و پرمایه است. یک هومان نیست دیگر این دوره که نیز از لحاظ نقد ادبی اهمیت دارد عبارتست از خوان لوئیس ویوس (۱۵۴۰-۱۴۹۲) که در عین حال مهمترین فیلسوف اسپانیا در عهد رنسانس نیز هست و هر چند فلسفه او بیشتر التقاطی است به کلی فاقد اصالت نیست و مخصوصاً در مسایل مربوط به روانشناسی و علوم تربیتی از پیشروان تحقیقات جدیدست. چنانکه تلقی وی از مسایل مربوط به روان بر خلاف تلقی حکماء اسکولاستیک یک تلقی علمی و عملی واقعی است. از جمله در رسالهٔ مربوط به نفس می گوید اینکه نفس چیست دانستنش مسأله‌ی نیست که مورد توجه ما باشد اما اینکه تجلیات نفس چیست برای ما اهمیت بسیار دارد^{۱۳} و این در واقع سنگ بنای روانشناسی جدیدست. وی از دوستان اراسموس و طامس مور (۱۵۳۵-۱۴۷۸) بود و یک چند نیز در آکسفورد به تحقیق و تعلیم اشتغال داشت و سرانجام نیز ناچار شد انگلستان را ترک کند. چون در مورد کلیسای کاتولیک بعضی آراء اصلاح طلبانه اظهار می کرد نزد اولیاء کلیسا چندان مقبول نبود و عمرش نیز در خارج از اسپانیا به سر آمد. در بین آثار متعدد وی رساله‌ی هم در مسایل مربوط به بلاغت و ادب هست. نویسنده در طی آن آزاداندیشی و اصالت نادرالوجودی نشان می دهد که فوق العاده تازه است. از جمله بر فکر لزوم تبعیت از قدما اعتراض می کند و می گوید وقتی امروز دیگر در اسپانیا هیچ کس از روی اصول معماری رومیان خانه نمی سازد چرا باید در سایر امور از ذوق و سلیقهٔ قدما تبعیت کرد؟ بر خود قدما و آثار آنها جای اعتراض بسیار هست از جمله کنتی لین بین آنچه مربوط به بحث خیر و شرست با آنچه به بحث زشت و زیبا ارتباط دارد تفاوت نمی گذارد و آنچه دیمترتوس در باب سبک های سه گانه گفته است چندان دقیق نیست. ازین رو نباید زیاده پای بند اقوال قدما شد. به تجارب امروزینگان هم باید اهمیت داد. نه آیا کومدیه های اسپانیایی جدید از حیث موضوع و مضمون به مراتب بیش از کومدیه های قدیم یونانی می توانند برای عامه جالب باشند؟ این طرز تلقی لوئیس ویوس از ادب قدما در واقع یک نشانهٔ آغاز دوران ادبی جدیدی است که در تاریخ ادبی اسپانیا آن را به عنوان قرن طلائی (El Siglo de oro =) می خوانند.

این دوران طلایی ادبیات اسپانیا در واقع با انتشار مجموعه‌ی از شعر دو شاعر در سال ۱۵۴۳ شروع شد که هردو درین هنگام در گذشته بودند: خوان بوسکان، و گارسیلازو دلاوگا. این دو تن، سالها قبل از انتشار اولین مجموعه غزلیات رنسارد فرانسوی توانستند شیوه تغزل ایتالیایی را در زبان اسپانیایی تقلید یا اقتباس کنند. خوان بوسکان (۱۵۴۲-۱۴۹۰) که به پیشنهاد و تشویق یک سفیر ایتالیایی به این کار دست زد با آنکه درین شیوه توفیق قابل ملاحظه‌ی یافت اما قریحه زیادی در شاعری نشان نداد چرا که وی بیشتر به نثر علاقه داشت. اما گارسیلازو (۱۵۳۶-۱۵۰۵) درین شیوه قریحه عالی نشان داد و می‌توان گفت در اندک مدت شعر غنایی واقعی اسپانیا را وی به وجود آورد. ۴ در بین آنچه «قرن طلایی» اسپانیا در فاصله بین اواسط سده شانزدهم و هفدهم به ادبیات اروپا عرضه کرد غیر از شیوه غنایی گارسیلازو که در نسل بعد از وی مقلدان و شارحانی هم یافت باید از مکتب عرفانی اسپانیا که مخصوصاً در تعالیم و آثار کسانی چون سانتا ترزا (۱۵۸۲-۱۵۱۵) و سان خوان دلا کروز (۱۵۹۱-۱۵۴۲) به اوج رفعت خویش رسید، همچنین از شیوه شعر متکلف و معقد لوئیس دگونگورا (۱۶۲۷-۱۵۶۱) که در واقع انعکاس اسپانیایی سبک مارینیسیم ایتالیایی اما بدون اقتباس و تقلید عمدی از آن را با همان طرز افراط در مجاز و کنایه و با همان شیوه اصرار در ابهام و تعقید بیان در شعر اسپانیایی به وجود آورد، و از برخوردارها و کشمکش‌هایی که به دنبال ظهور این شیوه بین آنچه مکتب تهذیب-گرایی (= Culteranismo) و مکتب مضمون‌پردازی (= Conceptismo) خواننده می‌شود و در مقابل آنچه مکتب نخستین ضرورت‌گرایی به تکلف و تعقید را توصیه می‌کرد مکتب دومین به جستجوی مضمون و نکته تازه-حتی بیش از جستجوی فکر سنجیده و محکم-علاقه نشان می‌داد در گرفت و در حالیکه مکتب اخیر بیشتر در نثر نفوذ و انتشار یافت مکتب گونگورا در قلمرو شعر نفوذ فوق‌العاده و طرفداران جدی پیدا کرد و حتی در سالهای اخیر نیز بعد از قرن‌ها فراموشی دوباره دارد احیاء می‌شود؛ نیز از شیوه تاریخ‌نویسی که در توصیف وقایع و صحنه‌های تاریخ داخلی و هم در نقل حوادث مربوط به فتح امریکا آثار قابل ملاحظه‌ی به وجود آورد؛ همچنین از کثرت و رواج فوق‌العاده داستانهای حوادث و قصه‌های پهلوانی که در واقع دن کیخوته اثر معروف و عظیم سروانتس تقلید هجو آمیز اما فوق‌العاده اصیلی

از آنها بود، و از اعتلاء فن نمایش نویسی که کسانی چون لوپه دوگا (۱۶۳۵-۱۵۶۲) خوانروویزدآلار کون (۱۶۳۹-۱۵۸۰)، تیرسودمولینا (۱۶۴۸-۱۵۸۵)، و دن پدرو-کالدرون (۱۶۸۱-۱۶۰۰) آن را به وسیله آثار فوق العاده و متنوع خویش به نقطه اوج دسترس ناپذیری رسانیدند باید یاد کرد که اینهمه، برای قرن هجدهم دیگر تا پیدایش نهضت رمانتیسیم عرصه فعالیتی باقی نگذاشت - جز در زمینه تحقیق و نقد ادبی.

درین آثار ابداعی عمده‌یی که درین قرن طلایی به وجود آمد آنچه مخصوصاً از لحاظ نقد ادبی قابل ملاحظه است داستان دن کیخوته یا دن کیشوت اثر میخل سروانتس (۱۵۴۶-۱۶۱۶) است. خود کتاب در واقع هدف و غایت انتقادی دارد، چرا که هدف عمده سروانتس از تحریر کتاب جلوگیری از شوق دیوانه‌وار مردم به مطالعه کتابهای پهلوانی و از میان بردن تأثیری بوده است که اینگونه کتابها در بین عوام کسب کرده‌اند چنانکه تمام جنون دن کیخوته مولود مطالعه همین داستانهاست. روح انتقادی نه فقط در لحن طنزی که نویسنده در نقل جزئیات حوادث دارد پیداست بلکه از تمسخری که در مقدمه نسبت به گزافه‌گویی بعضی نویسندگان خودستا دارد، و از توجهی که خود وی به قضاوت ذوق عامه - به عنوان یک داور کهنسال - نشان می‌دهد نیز آشکارست. در واقع وی با آنکه بر ذوق عامه هم ایراد دارد و آن را تحت تأثیر و نفوذ ادیبان می‌داند، آنچه به نقد خود وی رنگ تعلیم می‌دهد توجه اوست به تعلیم اخلاقی آثار؛ چرا که وی غالباً به مفاسد و معایبی که از مطالعه قصه‌های دروغ حاصل می‌شود اشارت دارد. در مطاوی کتاب هر جا نویسنده فرصت پیدا می‌کند به ایراد مطالب انتقادی می‌پردازد. از جمله چند جا درباره قصه‌سرایی خاطر نشان می‌کند که اغراق و دروغ هیچ زیبایی و تناسبی به وجود نمی‌آورد. به علاوه دروغ وقتی ممکن است قصه را زینت و رونق به بخشد که حقیقت‌نما باشد و این نکته نشان می‌دهد که در نظر او حقیقت تا چه حد در قصه ضرورت و اهمیت دارد. در طی کتاب نیز هر جا ذکر از حکایات و قصه‌های مشهور در میان می‌آید سروانتس نظرهای انتقادی درباره آنها اظهار می‌کند از جمله آنجا که دلاک و کشیش دهکده به‌خانه دن کیخوته می‌روند تا کتابهای او را که اسباب عمده پریشانی اوست بسوزانند و از بین ببرند

نویسنده دربارهٔ بعضی کتابها نکته‌سنجی‌های جالب اظهار می‌کند.

از مبدعان دیگر که درین عرصه وارد مسایل مربوط به نقد ادبی شده‌اند يك نام درخشان دیگر عبارتست از لوپه دوگا (۱۶۳۵-۱۵۶۲) که او را شکسپیر اسپانیا خوانده‌اند. وی بنا بر مشهور بالغ بر یک هزار و هشتصد نمایشنامه نوشت که البته قسمت عمدهٔ آنها ازین رفته است و از نزدیک چهارصد نمایشنامه‌یی که امروز به نام اوباقی است نیز پاره‌یی هست که در انتساب آنها به وی جای تردید هست. نمایشنامه‌های وی که برای خوشایند عامه و موافق با ذوق و سلیقهٔ آنها نوشته می‌شدند عامه چنان محبوبیتی برای وی به وجود آورد که کلمهٔ لوپه در زبان عامه مرادف با مفهوم فوق‌العاده و عالی به کار رفت و وقتی می‌خواستند چیزی را عالی و فوق‌العاده بخوانند می‌گفتند لوپه است. (= es lope). این شهرت و توفیق بی‌سابقه در واقع بدان سبب بود که نمایش‌های وی جواب‌گوی نیاز معنوی و ذوق و سلیقهٔ عامه و هم موافق با سبک بیان و طرز تفکر آنها بود. می‌توان گفت نمایشنامه‌های وی نوعی نمایشنامهٔ رمانتیک - قبل از پیدایش مکتب رمانتیک اروپایی - بود و از همین روست که او را در ردیف شکسپیر قرار داده‌اند. در حقیقت آنچه جنبهٔ رمانتیک به این نمایشنامه‌ها می‌داد مخصوصاً آزادی از قید محدودیتهایی بود که پای‌بندی به وحدت زمان و مکان پیش می‌آورد و ویژگی دیگر آن آمیختن عنصر کمدی و تراژدی بود که با معیارهای کلاسیک قابل قبول به نظر نمی‌رسید. نمایشنامه‌های وی سه‌پرده داشت در پردهٔ اول نویسنده اوضاع و احوال واقعه و اشخاص داستان را مطرح می‌کرد، در پردهٔ دوم واقعه پیچیدگی پیدا می‌کرد و گره می‌خورد، اما تا اواسط پردهٔ سوم نویسنده حوادث را در وضعی نگه می‌داشت که هیچ کس نمی‌توانست پایان کار را حدس بزند چرا که تا جریان واقعه به جایی می‌رسید که ممکن بود باقی ماجری را حدس بزنند مردم از تاثیر بیرون می‌آمدند و دنبال کار خود می‌رفتند. این تعلیق و انتظار طولانی که حفظ و ادامهٔ آن ناچار دشواریهای بسیار هم داشت در واقع يك نکتهٔ عمده در کمدی اسپانیایی هم بود. البته زبان نمایشنامه چنان بود که طبقهٔ عامه از آن به آسانی می‌توانست التذاذ حاصل کند اما اثر نبود شعر بود و در اجزاء مختلف داستان هم وزن آن به میل نویسنده یا بر حسب اقتضای احوال تغییر می‌کرد. آنجا که شکایت مطرح بود شعر

وزنی داشت و آنجا که محل اظهار عشق بود وزنی دیگر به کار می‌رفت. تصور وحدت زمان و وحدت مکان اصلاً در داستان مطرح نبود. در نمایشنامهٔ دنیای جدید لوبه، کریستوف کولومب را از وقتی برای سفر معروف خود به دربار پادشاه پرتغال و سپس به نزد پادشاه اسپانیا می‌رود تا وقتی پیروزمندانه از سفر دنیای جدید خویش باز می‌گردد دنبال می‌کند. مجموع این ویژگی‌ها که کمدی اسپانیایی را از نمایشنامه‌های معمول در ایتالیا و فرانسه متمایز می‌کرد البته قبل از لوبه دوگانه معمول شده بود و بعد از او و همچنین در آثار آلا ركون، تیرسو، و کالدرون هم وجود داشت اما کسی که قالب نهایی به آن داده بود لوبه بود و او در واقع پدر ادبیات نمایشی اسپانیا محسوب می‌شد. از همین رو بود که دفاع از آن نیز برعهدهٔ وی واقع می‌شد. در حقیقت هومانیت‌ها و کسانی که پای بند تقلید از قواعد یونانی‌های قدیم بودند بر این شیوهٔ بی‌بند و بار اعتراض‌هایی هم کردند. از جمله يك منتقد و هومانیت معروف -الونسو لویز ال‌پینسیانو- که رسالهٔ مربوط به فلسفهٔ باستانی شعر او (۱۵۹۶) مخصوصاً به سبب علاقه‌ی که نویسنده نسبت به فرهنگ اعراب دارد مشهور است، در باب این نوع نمایش‌های جاری به اعتراض می‌پرسید که «آیا ممکن هست يك نمایشنامه را که در آن کودکی به دنیا می‌آید، بزرگ می‌شود، ریش برمی‌آورد، زن می‌گیرد، فرزند و نواده پیدا می‌کند به‌عنوان امری حقیقت‌نا تلقی کرد؟». هومانیت دیگر به نام فرانسیسکو کاسکالس (۱۶۴۲-۱۵۶۷) اعتراض می‌کرد که وحدت حقیقت وحدت در هنر را اقتضا می‌کند به‌علاوه آمیختن تراژدی و کمدی هم چیزی به وجود می‌آورد که نه تراژدیست نه کمدی. در مقابل این گونه اعتراضها کسانی هم به دفاع از این شیوه نمایش پرداختند از جمله ریکاردو دتوریا (۱۵۷۸-۱۶۳۸) در رساله‌ی که به دفاع از کمدی اسپانیایی نوشت (۱۶۱۶) حتی ادیپوس اثر سوفوکلس یونانی را نیز چیزی از مقولهٔ کمدی اسپانیایی شمرد. همچنین تیرسودمولینا (۱۶۴۸-۱۵۸۵) درام‌نویس معروف و از مبدعان تیپ دن‌خوان، از لوبه در مقابل ارسطو دفاع کرد و حقیقت‌نمایی اخلاقی و روحی او را از حقیقت‌نمایی ظاهری و صوری که ارسطو توصیه می‌کند برتر شمرد. چنانکه حتی در مورد مسألهٔ وحدت زمان که عدم رعایت آن را بعضی منتقدان بر لوبه عیب می‌شمردند خاطر نشان کرد که تجاوز از آن ایرادی ندارد چنانکه ممکن نیست يك عاشق واقعی در يك

شبانروز که «وحدت زمان» مدت مربوط به واقعه نمایش را بدان محدود می دارد نسبت به زنی عاشق بشود و با او ازدواج کند چرا که وی مدتی دراز - ماهها، بل سالها - وقت لازم دارد تا از حقیقت عشق خویش اطمینان حاصل کند.

معهدنا جالبترین دفاع از کمدی اسپانیایی منظومه کوتاهی بود از لوبه دوگا که وی در ۱۶۰۹ تحت عنوان هنر جدید کمدی پردازی با لحنی که ظاهراً از طنزی هم خالی نیست در باب شیوه کمدی نویسی پرداخت. درین منظومه که خطاب به آکادمی مادریدست شاعر می گوید:

شما از من می خواهید چیزی در باب قواعد هنر کمدی پردازی موافق با ذوق عامه بنویسم... اما من همواره برخلاف قواعد هنر به نظم و ابداع آثار خویش پرداخته ام. البته، به لطف خدا، ازین قواعد بی اطلاع نیستم... اما وقتی می - خواهم يك کمدی تصنیف کنم تمام قواعد را کنار می گذارم و سپس بر حسب اقتضای آن صناعت دست به تحریر می زنم که آن را کسانی ابداع کرده اند که خواسته اند به تحسین و هلهله مردم دست بیابند. از همه اینها گذشته، چون عامه مردم هستند که پول به این ترهات می دهند سزاوار آنست که این کار را موافق با ذوق و سلیقه آنها انجام داد...

آنگاه، شاعر در عین آنکه نسبت به قدما اظهار ادب می کند و از ذوق و سلیقه جدید هم شکایت می نماید بعضی اصول را خاطر نشان می کند که شاعر با پیروی از آنها می تواند در نزد عامه توفیق و قبول بیابد از آنجمله این است که تراژدی و کمدی را با هم در آمیزد، وحدت کردار را رعایت کند و در آوردن وقایع ضمنی و فرعی در اصل داستان حد اعتدال پیش گیرد، بدون آنکه پای بند وحدت زمان باشد وقایع را در کمترین مدت که ممکن باشد محدود کند، نمایش را در سه پرده پردازد و هر پرده را چنان بسازد که وقایع يك روز را دربر بگیرد، به علاوه باید دقت کند که فرجام کار اشخاص داستان را تا پایان نمایش تماشاگر نتواند حدس بزند حتی در طی داستان اگر وی را اغفال کند و او را وادارد تا تصویری درباره فرجام کار اشخاص در خاطر بگذراند که به کلی با فرجام واقعی تفاوت داشته باشد رواست، همچنین سبک بیان باید طبیعی باشد چنانکه بر حسب آنکه احوال اشخاص مقتضی چه نوع بیانی باشد طرز بیان آنها تغییر کند و وزن اشعار هم مثل لحن بیان باید

موافق با اقتضای احوال باشد. این منظومه کوتاه که در واقع «فن شعر» لوپه دوگا و تا حدی بیانیه مکتب کمدی اسپانیایی محسوبست این اندیشه را القاء می کند که گویی گوینده برخلاف میل و ذوق خود از سبک و سلیقه رایج پیروی می کند. اما واقع آنست که وی از مجموع این تسامحاتی که ذوق و سلیقه عامه در مورد کمدی-پردازان اسپانیایی برای عدول از قواعد و اصول قدما قایل شده است چنانکه باید استفاده می کند و بهره‌ی هم که از آن حاصل می کند به نحو تحسین انگیزی به اثر وی طراوت و قدرت می دهد.

این طراوت و قدرت بود که اثر او را برای اربابان واقعی تئاتر اسپانیا - عوام مردم که با پرداخت چندینار توقع داشتند هر قدر بیشتر ممکن باشد تفریح کنند - مطلوب می کرد. البته تنوعی که مطلوب این عوام مردم بود و لوپه دوگا را وامی داشت تا با سرعت و کثرتی که فقط از تئاتر ارجالی (= Commedia dell'arte) ایتالیا ممکن بود انتظار داشت به خلق و ابداع پردازد، بدون شك امکان داشت کمدی اسپانیایی را منحط کند. به علاوه این نکته که لوپه دوگا می گفت چون عامه مردم پول این ترهات را می پردازند باید این آثار را با ذوق و سلیقه آنها منطبق کرد تعارف و مجامله‌ی گزاف آمیز نبود. چرا که در قرن هفدهم، آنگونه که از مآخذ آن زمانها برمی آید، نقاد واقعی نمایشنامه‌ها در مادرید يك کفاش بود که عامه مردم هم در باب ارزش نمایش‌ها رأی و قول او را گردن می نهادند. چنانکه نویسندگان تئاتر روزها به دکان او می رفتند و آثار خود را نخست بر او عرضه می کردند. شباهم در اولین نمایش هر کمدی تماشاگران غالباً چشم به او می دوختند اگر او تحسین می کرد آنها هم تحسین می کردند و اگر اظهار ملال می کرد آنها هم اظهار ملال می نمودند.^{۱۵} باری این غلبه ذوق عامه البته می بایست تئاتر اسپانیا را بکلی مبتدل و تباه کند معهدا چیزی که آن را ازین ابتدال بازداشت در واقع نبوغ و قدرت ابداع لوپه و چندتن از معاصرانش بود و آخرین جلوه این «قرن طلایی» را در آثار کالدرون (۱۶۰۰-۱۶۸۱) باید جست که بیش از یکصد کمدی از او باقی است و شاید عمیق ترین آنها نمایشنامه زندگی خواب است باشد که روح صوفیانه و شرقی آن معرف ارتباط اسپانیا با فرهنگ شرقی و در عین حال نشانه عمق تجلی روح اسپانیایی است در کمدی قرن

طلایی.

انحطاط ادبی که با مرگ کالدرون (۱۶۸۱) آغاز شد تا شروع عهد رمانتسم در سرتاسر قرن هجدهم ادامه یافت. این قرن در دنبال تسلط خاندان بوربون بر تخت و تاج اسپانیا به شدت تحت تأثیر فرهنگ فرانسوی واقع شد و با آنکه در ابداع کار درخشانی انجام نداد با تأسیس کتابخانه سلطنتی (۱۷۱۱)، آکادمی سلطنتی (۱۷۱۴)، آکادمی تاریخ (۱۷۳۸) و نشر کتاب لغت جامع اسپانیایی (۱۷۳۹)، کار تحقیقات ادبی در آنجاناتا حدی رونق یافت. معهذاً نیمه اول این قرن در اسپانیا صرف کشمکش بین میراث قرن طلایی با افکار و عقاید تازه شد اما چون نه میراث قرن طلایی دیگر نیروی کافی برای ادامه حیات داشت و نه افکار جدید آن اندازه قدرت نفوذ در اذهان عامه یافت، ادبیات قابل ملاحظه‌یی که ادامه دهنده گذشته یا راه‌گشای آینده باشد به وجود نیامد ولیکن برخورد بین افکار جدید و میراث گذشته میدان تازه‌یی شد برای معرکه نقادان، و توسعه جدالهای مربوط به نقد ادبی.

در بین کسانی که درین زمان در زمینه نقادی اهمیت و شهرتی کسب کردند مخصوصاً فئی خوئو در خور ذکر است. بنیتو خرو نیمو فئی خوئو (۱۷۶۴-۱۶۷۶) بزرگترین نماینده روح نقادی در اسپانیاست و از کسانی است که در مبارزه با خرافات و در نشر افکار جدید در اسپانیا نقش قابل ملاحظه داشته‌اند. فئی خوئو ادیب و محقق بود، زبانهای متعدد می‌دانست و به فلسفه و علوم هم رغبت و آشنایی داشت. به فرقه راهبان بنه‌دیکنن منسوب بود و مدت چهل سال هم در دانشگاه اویدئو به تدریس فلسفه و الهیات اشتغال داشت. از بعضی جهات احوال وی یادآور احوال پیریل نویسنده فرانسوی است و بعضی او را ولتر اسپانیا خوانده‌اند. معهذاً آثار او بر رغم سادگی و روانی فاقد رنگ و شور به نظر می‌رسد، و یک منتقد قرن اخیر درباره او گفته است که باید برای او مجسمه‌یی ساخت و تمام آثارش را دریای آن مجسمه سوزاند. در حقیقت شاید آنچه او را مستحق ملامت و طعن بعضی هموطنان متعصب خویش کرده است ظاهر آن رنجیدگی آنها باشد از طعنه‌های وی بر آنچه ویژگی اسپانیایی (espanolismo) نام دارد و از نفوذ افکار جدید در قلمرو فرهنگ کهنه اسپانیایی مانع می‌شود. مطالعه آثار وی که مجموعه مقالاتش شامل چندین

مجلد می‌شود، خواننده را با نوعی افق فکری اصحاب دائرةالمعارف مواجه می‌کند. چنانکه در هر مسأله اقوال حکماء یونان، روم، آباء قرون وسطی، عهدرنسانس را هم نقل می‌کند و خواننده را با مجموعه اطلاعات مختلف در هر باب آشنا می‌دارد. در آنچه به مسایل ادبی ارتباط دارد وی رعایت قواعد را مخصوصاً برای اجتناب از هرج و مرج لازم می‌شمرد معهداً معتقد بود که در عالم ادب يك امر لادری (no sé qué) هم وجود دارد که سبب می‌شود آثاری نیز که ازین قواعد عدول می‌کنند گه‌گاه مطبوع و دلپذیر شوند و این نکته را وی نشان آن می‌داند که قواعد قدما به قدر کافی جامع و شامل نیست و به درستی و دقت هم به بیان در نیامده است.

يك منتقد دیگر درین عصر اینیاتسیو د لوزان (۱۷۵۴-۱۷۰۲) است که او را اولین منتقد بزرگ اسپانیا شمرده‌اند. وی سیاستمدار و ادیب بود و علاقه داشت آنچه را خود فرهنگ ملتهای تربیت شده می‌خواند در اسپانیا ترویج کند و معیار درست را برای آنچه وی ذوق سلیم (= Buen Gusto) نام می‌نهاد در مبانی و اصول ادبی و هنری این ملتهای تربیت شده نشان دهد. اقامت طولانی در ایتالیا و تلمذ در حوزة درس ویکو، تبحر در زبانهای فرانسوی و آلمانی و انگلیسی به وی فرصت داد تا ذوق سلیم را در وجود خویش تهذیب و تربیت کند و تحت تأثیر آراء و تعالیم نقادان ایتالیایی و فرانسوی به این نتیجه برسد که شعر می‌بایست هدف تعلیمی و اخلاقی داشته باشد. کتاب «فن شعر» وی که در ۱۷۳۷ منتشر شد تأثیری عظیم در محیط ادبی عصر کرد و در اسپانیا مهمترین اثر قرن هجدهم در زمینه نقد ادبی تلقی شد. درین کتاب، که وی مخصوصاً به تحقیقات شارحان ایتالیایی ارسطو و منظومه هوراس نظر داشت در عین آنکه از فن شعر بوالو نیز بهره می‌جست با پاره‌یی عقاید وی اظهار مخالفت هم کرد. در هر حال وی، درباره شعر و ادب گذشته از تأثیر خوشایندی به جنبه تعلیم زیاده اهمیت می‌داد. به مسأله وحدتها در نمایش اهمیت بسیار می‌داد و ازین رو نمایش‌های «قرون طلایی» را مایه فساد و انحراف ذوق سلیم می‌خواند و با آنکه لوپه دوگا را به سبب حدت ذهن و تنوع آثارش می‌ستود و لطف و جاذبه کالدرون را نیز تحسین می‌کرد این داوری که در باب نمایشهای عصر طلایی اظهار کرد در نزد هواخواهان سنت‌های اسپانیایی همچون حمله‌یی بر مفاخر اسپانیا تلقی

شد و غوغا و مشاجره برانگیخت. از جمله بلاس آنتونیو نازاره (۱۷۳۷-۱۶۸۹) به تأیید وی پرداخت و حتی صریحاً لوپه دوگا و کالدرون را مخرب تئاتر اسپانیا خواند، در صورتیکه خوان دایر یارته (۱۷۷۱-۱۷۰۲) از تئاتر گذشته دفاع کرد و دعوی وی را باطل و یاوه خواند. طرفه آنست که در بحث راجع به حماسه، لوزان به پیروی از تور کوآتو تاسو ایتالیایی عقیده داشت که می بایست به جای نقل داستانهای مربوط به اساطیر و خدایان یونان باستانی به غریب و خوارق دنیای مسیحی توجه کرد و بدینگونه در این بیان نامه مکتب کلاسیک نو، لوزان يك عنصر عمده مکتب رمانتیک را نیز وارد کرد.

البته نهضت رمانتیک هم مثل همین مکتب کلاسیک نو همچون متاعی وارداتی از خارج و مخصوصاً از فرانسه به اسپانیا راه یافت. معهذاً وقتی در دنباله دوران رکود و انحطاط ادبی قرن هجدهم رمانتیسم به اسپانیا راه پیدا کرد با مجموع آنچه ویژگی اسپانیایی خوانده می شد به طور غریبی سازگار افتاد.^{۱۶} این نکته در حقیقت غرابتی هم نداشت. نه آیا مخصوصاً تئاتر اسپانیایی بود که به رمانتیک های فرانسه - از جمله ویکتور هوگو - مایه الهام داد؟ می توان گفت اسپانیا در قرن هفدهم بدون آنکه خود متوجه باشد يك تئاتر رمانتیک واقعی داشت اما فقط در قرن نوزدهم بود که به این جوهر رمانتیک خود نوعی خود آگاهی یافت. البته باید توجه داشت که در تمام دوران رکود، با وجود اعتراضات روشنفکران و تجددطلبان که شیوه فرانسوی کلاسیک نو را می پسندیدند نمایشنامه های لوپه دوگا و کالدرون هرگز در تماشاخانه های اسپانیا متروک نشد. چنانکه بر رجم کوششی که نیکلامس دمو راتین (۱۸۸۰-۱۷۳۵) در ترویج شیوه کلاسیک نو می کرد فرانسیسکو نیفو (۱۸۰۳-۱۷۱۹) بر این شیوه به شدت حمله می کرد و به هر حال بسیار بودند صاحب نظرانی که تقلید از شیوه کلاسیک فرانسوی را می نکوهیدند و احیاء شیوه قرن طلایی را توصیه می کردند. با چنین زمینه ای البته طرد قانون وحدت ها، و گرایش به پهلوانان و شوالیه های قرون وسطی که رمانتیسم فرانسه آن را توصیه می کرد در اسپانیا نمی توانست با مقاومتی مواجه شود. اکثریت اهل ادب طرفدار احیاء شیوه رمانتیک قرن طلایی بودند و رمانتیسم نو تنها کارش آن بود که تعدادی نقادان مخالف را ساکت و متقاعد کند. ازین رو

رمانتیسیم در اسپانیا چندان سروصدایی به وجود نیاورد و قرن نوزدهم، در اوایل حال، در دنبال حوادث سیاسی همچنان مسیر انحطاط ادبی قرن پیش را ادامه داد. در واقع مسیر حوادث سیاسی هم در اوایل قرن چنان بود که غالب رهبران فکری جامعه اسپانیایی در حال تبعید یا در تحت تعقیب بودند و این احوال سبب می شد که ادبیات ابداعی از رونق بیفتد و ادبیات تحقیقی رواج بیابد. در عین حال در آنچه مربوط به فلسفه، تاریخ، و علوم بود نیز سیمای برجسته‌یی در این دوره ظاهر نشد فقط سعی در احیاء متون و طبع و نشر آثار گذشتگان هدف عمده فضلای و ارباب تحقیق گشت.

نقد ادبی نیز به وسیله کسانی چون آوگوستین دوران (۱۸۶۲-۱۷۹۳) که مدافع نمایشنامه سبک اسپانیایی و جامع تصنیف‌ها و حراره‌های قدیم اسپانیا بود، با تحقیقات ادبی مربوط شد. خوزه آمادور د لوس ریوس (۱۸۷۸-۱۸۱۸) در تاریخ انتقادی ادبیات اسپانیا نقد و تحقیق را به طور معتدلی به هم در آمیخت. این طرح عظیم وی، ادب اسپانیایی را در دوران رومی‌ها و مسلمین نیز شامل می شد و با آنکه بسیاری از مطالب این کتاب کلان هفت جلدی اکنون دیگر چندان اعتباری ندارد کتاب از بسیاری جهات هنوز مورد توجه اهل تحقیق هست. مانویل میلا ای فونتاناس (۱۸۸۴-۱۸۱۸) محقق و ادیب دیگر این عصر را غالباً مهمترین نقاد اسپانیا در اوایل قرن نوزدهم می شمارند. آثار وی که از جمله شامل تحقیقات درباره تروبادورها و درباب اشعار عامیانه قدیم اسپانیایی است دقت و حوصله او را در جستجوی اسناد نشان می دهد. شهرت وی مخصوصاً به سبب تبعات مهم و بعضی اکتشافات ادبی است. شاگرد او مارسلینو- منندس ای پلایو (۱۹۱۲-۱۸۵۶) که در واقع نقاد نقادان محسوبست با آنکه تا اوایل قرن حاضر می زیست اثر عمده اش را که درباب عقاید زیباشناختی در اسپانیاست در ۱۸۸۹ به پایان برد. سبک او در نقد ادبی در واقع تلفیق و التقاطی است بین شیوه نقد تاریخی و شیوه زیباشناختی. البته در جزئیات تحقیقاتش گه گاه جای ایراد هست اما وسعت دامنه این تحقیقات می تواند عذرخواه این ایرادهای جزئی باشد. معیناً آنچه نقد وی را در مواجهه با محک‌های مقبول علمی کم عیار جلوه می دهد اصرار او در حفظ «ویژگی اسپانیایی» است که مخصوصاً آثار عهد جوانی وی را تا حد زیادی آلوده به تعصب می کند و او را فاقد آن روح بی نظری و بیغرضی که لازمه

منتقد و محقق واقعی است نشان می دهد.

در بین نقادان او آخر قرن نوزدهم که نفوذ عقاید اروپایی، مسایل مربوط به سرنوشت اسپانیا، و توسعه مشاجرات مطبوعاتی آنها را به نقد ادبی کشانید خوانوالرا (۱۹۰۵-۱۸۲۷) رامی توان نام برد. وی سیاستمدار و داستان پرداز بود و گرایش های عرفانی داشت اما در نقد تاحد زیادی معتدل بود و به سبب آنکه نسبت به نویسندگان کم مایه تسامح و اغماض زیاد نشان می داد، نقد او کم عمق و کم تأثیر ماند. همچنین از آنخل گانیوت (۱۸۹۸-۱۸۶۲) باید نام برد که مثل خوانوالرا سیاستمدار و نویسنده عرفان گرای بود و در بعضی موارد نیز از ایس و از نیچه متأثر به نظر می رسد. قطع نظر از چند داستان و نمایشنامه که رنگ فلسفی دارد يك اثر او که در باب احوال اسپانیایی ها (el Idearium Español) است از لحاظ نقد ادبی قابل ملاحظه است. این کتاب مجموعه ای از اندیشه ها است در باب احوال گذشته و تصویر آینده اسپانیا و نویسنده در طی آن می کوشد تا ویژگی های نژادی و سنت های قومی اسپانیایی ها را آنگونه که در تاریخ اسپانیا انعکاس دارد طرح و بررسی کند. از جمله با توجه به فتوحات سابق و شکست های لاحق اسپانیا يك جا خاطر نشان می کند که اسپانیایی ها قوم جهانگیر بوده اند نه قوم جهاندار، و جای دیگر نشان می دهد که اگر اولیس، فائوست، وروبنسون کروسوئه تجسم احوال روحی اقوام یونانی، آلمانی، و انگلیسی محسوب شوند معرف روح اسپانیایی هم دن کیخوته است و البته ملتی که چنین قهرمانی پیرورد نباید تن به نومیدی در دهد و لیکن دن کیخوته موجودی است خیال پرست اما شجاع که قدرت اراده ندارد و عیب عمده اسپانیایی هم همین فقدان یا ضعف اراده ملی است و اگر اسپانیایی های امروز اراده ملی را در وجود خویش تقویت نکنند دیگر کارشان ساخته است. این فکر اراده (la voluntad) که گانیوت به آن اینهمه اهمیت می داد بعدها در نزد نویسندگان نسل بعد مورد توجه بسیار واقع شد چنانکه قهرمانان بسیاری از داستانهای نویسندگان مزبور غالباً تجسم اراده یا مظهر ضعف اراده بودند اما خود گانیوت در بحبوحه سی و شش سالگی و درست هنگامی که تعلیم او در بین معاصران تدریجاً تأثیر می بخشید، از فقدان يك اراده قوی و در دنبال سرماخوردگی از يك ماجرای عشقی خود را غرق کرد.

مرگ گانیوت که با سالهای پایان قرن نوزدهم مقارن بود در عین حال بایک جنگ کوتاه اما مصیبت‌بار بین اسپانیا و ایالات متحده امریکا هم‌زمان شد که در طی آن اسپانیا مستعمرات ماوراء بحار خویش را از دست داد اما تجارب تازه آموخت و این واقعه (۱۸۹۸) در ادب و فرهنگ اسپانیا تأثیرات عمده به‌جای نهاد.