

نه و تسیح و تسه ی گاجین ارج ۵۱۰۱۱۱
 شاه و وزیری احوال باد و کبیر اسی و اسدیه
 هسری سیر نوره و هری ۷۹ دو سه و یرو
 نینبای ارا **صور** روپائی ره
 و ادا سپهری **واسباب** ساه و دی کلبا
 تمای خانلری **در شعر** اصابه می ارها
 تمی ره و اسی **امروز** صلائی کوس آبادی
 و لکی اسی **ایران** ایرانی اروس
 اسماعیل نوری علاء
 لیا جاهی نینبای سو پیر و ۱۰۱۰۱۰۱ و م استی
 دولت آبادی کار و هسری راه و پروین
 محاسنی و توشی اوچی بسجالی رجه ی و صرت
 غنسی اریسی ترفی صصی برکت و هسقی

صو ر و اسباب

در شعر امروز ایران

اسماعیل نوری علاء

چاپ اول - ۱۳۴۸

سازمان انتشارات بامداد

تهران - خیابان شاه آباد
کوچه مهندس المانک تلفن ۳۴۷۷۴۶

طرح روی جلد از : مرتضی ممیز
چاپ این کتاب در دوهزار نسخه در فروردین ماه ۱۳۴۸
در چاپخانه گیلان نو پایان رسید .

فهرست مطالب

دفتر اول

بخش اول - در کلیات

- ۱۸ فصل اول - شناخت
۲۳ فصل دوم - تجربه و زبان
۳۲ فصل سوم - انواع شناخت، و تفکر هنری

بخش دوم - مباحث اساسی شعر

- ۳۸ فصل چهارم - ادبیات
۴۲ فصل پنجم - شعر و ادبیات
۴۶ فصل ششم - شعر و تفکر
۵۰ فصل هفتم - شعر و کلمه

بخش سوم - اجزاء شعر

- ۵۵ فصل هشتم - تصویر
۶۱ فصل نهم - مضمون، محتوی و شکل شعر

- ۶۶ فصل دهم - ساختمان و سبک
بخش چهارم - مباحث کلی شعر
- ۷۲ فصل یازدهم - نوآوری ، فیهنک و سنت
- ۷۷ فصل دوازدهم - نظرهای در نقد شعر
- ۸۴ فصل سیزدهم - مسئولیت شاعر و شعر
- ۹۲ فصل چهاردهم - مهمترین وظایف اجتماعی شعر
- ۹۳ فصل پانزدهم - نقد شعر چیست ؟

دوازدهم

- بخش پنجم - شهر قدیم و جدید ایران
- ۱۰۴ فصل شانزدهم - نگاهی بد تاریخ
- ۱۲۰ فصل هفدهم - شرح جدید و دوره‌ی بیداری شاعران
- بخش ششم - شعر نثر
- ۱۳۲ فصل هجدهم - شعر نثری نیمایی
- ۱۴۲ فصل نوزدهم - شعر نثری حاشیه‌ای و میان‌رو
- ۱۵۳ فصل بیستم - شب شعر نثری نیمایی
- بخش هفتم - اولین دوره‌ی شعر نثری نیمایی
- ۱۶۱ فصل بیست و یکم - مقدمات و پیشروان
- ۱۶۵ فصل بیست و دوم - شعر اسماعیل شاعرودی (آینده)
- ۱۷۹ فصل بیست و سوم - جویندگان
- ۱۸۵ فصل بیست و چهارم - شعر احمد شاملو (۱. باغداد)
- ۱۹۱ فصل بیست و پنجم - اعتدال گرایان
- بخش هشتم - دومین دوره‌ی شعر نثری نیمایی
- ۲۰۰ فصل بیست و ششم - مقدمات و سنت گرایان
- ۲۰۵ فصل بیست و هفتم - شعر مهدی اخوان ثالث (م. امید)
- ۲۱۶ فصل بیست و هشتم - تصویرسازان و تماشاگران
- ۲۱۸ فصل بیست و نهم - شعر منوچهر آتش
- ۲۲۹ فصل سیام - محتوی گرایان

فہرست مضامین

۵

۲۳۴	فصل سی ویکم - شعر فروغ فرخزاد
۲۴۸	فصل سی و دوم - ابزار گرایان و محافظہ گران
۲۵۲	فصل سی و سوم - شعریں - آزاد
	بخش نهم - شعر بین زور کی شہر نوی نیدائی
۲۵۹	فصل سی و چہارم - مقدمات و نو آوران
۲۶۵	فصل سی و پنجم - شعر م . ع . سپانلو
۲۷۷	فصل سی و ششم - شکل گرایان
۲۸۱	فصل سی و ہفتم - عرفان گرایان
۲۸۶	فصل سی و ہشتم - شعر سہراب سپہری
	بخش دہم - شعر موج نوی
۲۹۸	فصل سی و نهم - مقدمات و نیدائی شعر موج نو
۳۰۵	فصل چہلم - شعر موج نو و احمد رضا احمدی
۳۱۰	فصل چہل و یکم - مشخصات شعر موج نو
۳۱۷	فصل چہل و دوم - شب شعر موج نو
۳۲۲	فصل چہل و سوم - شعر احمد رضا احمدی
۳۴۰	فصل چہل و چہارم - شعر ید اللہ رویائی (رویا)

فہرست مضامین

	بخش یازدہم - منظومہ سرائی
۳۵۴	فصل چہل و پنجم - نگاہی بہ گذشتہ
۳۵۹	فصل چہل و ششم - منظومہ سرائیان شعر نو
	بخش دہدہم - شعر و نمایش در ایران
۳۶۶	فصل چہل و ہفتم - نگاہی بہ آغاز
۳۷۱	فصل چہل و ہشتم - شعر در نمایش بعد از اسلام
۳۷۵	فصل چہل و نهم - تعز بہ شعر نمایشی
۳۸۱	فصل پنجاہم - شعر نمایشی تا بدامروز
۳۸۹	فصل پنجاہ و یکم - شعر منوچہر شیبانی

بخش سیزدهم - نگاهی به سال ۱۳۴۵ و شعر جوانان

- ۴۰۱ فصل پنجاه و دوم - مقدمات
- ۴۰۶ فصل پنجاه و سوم - شعر جوانان در سال ۱۳۴۵
- بخش چهاردهم - چند مطالعه
- ۴۱۲ فصل پنجاه و چهارم - شاعرهای سال ۱۳۴۶
- ۴۲۶ فصل پنجاه و پنجم - کتابهای شعر ۱۳۴۶ و شبهای شعر ۱۳۴۷-۴۲۶
- ۴۳۳ حواشی و تعلیقات
- ۵۲۴ جداول و نمودارها
- ۵۳۷ منابع مراجعه
- ۵۵۹ فهرست اعلام

مقدمه

نویسنده ، و یا بهتر بگویم ، مؤلف این کتاب ، در مورد کار خویش هیچ ادعائی ندارد و خود نیک میدانند که کتاب او ذره‌ای از خلاء موجود در قلمرو ادبیات ایران را پر نخواهد کرد . در مدت ۴۷ سالی که از آغاز تاریخ شعر امروز ایران می‌گذرد هنوز هیچ‌گونه کوشش درست و قانع‌کننده‌ای بخاطر ایجاد یک زمینه‌ی اصولی برای نقد و بررسی شعر کشور ماضورت نگرفته است و هر چند که ، علی‌الظاهر ، در سالهای اخیر فعالیت‌های دهان‌پرکنی در مورد انتقاد ادبی بچشم می‌خورد ، نتیجه‌ی این فعالیت‌ها نه تنها رقم مثبتی را نشان نمی‌دهد ، بلکه ، بدلائل بسیاری ، موجب شده تا خواننده‌ی شعر امروز ایران دچار تشمت عقیده و بی‌ریشگی اندیشه گردد و این وضع خود بخود برای شاعران جوان نیز که در ایسن عرصه گام گذارده‌اند حاصلی جز گمراهی و شکست نداشته است .

۲

تا پیش از سال ۱۳۴۰ آنچه که بنام نقد ادبی در مطبوعات ایران بچاپ میرسید چیزی بود در حدیک انشاه نویسی دبیرستانی که کیفیت آن از چند صورت خارج نبود .

از یکسو نویسنده‌ی چنین نقدی یابه به به وجهه گوئی می پرداخت و با بکار بردن عباراتی غلوآمیز، که حاصل چندین قرن انحطاط ادبی زبان فارسی بود، شاعر و نویسنده‌ی مورد نظر خویش را به عرش علین می رساند و یا با همان عبارات تو خالی منکر ارزش کارهای او میشد .

از سوی دیگر این نقدها بیشتر شکل شرح اغلاط دستوری و املائی کتاب مورد نظر را داشت . گوئی معلم ادبیاتی در کلاس درس دبیرستانی به بر شمردن سهوها و خطاهای شاگردی همت گماشته است - که این عبارت را بفلط استعمال کرده‌ای ، این صفت را بجای قید بکار برده‌ای ، و املاء این کلمه چنین است و نه چنان .

۳

در عین حال وضع شعر و شاعری نیز مغشوش بود و اکثر شاعران که ناگزیر باید بهمین نقدهای پندوراهنمائی مانند بسنده می کردند بین خویشان و خواننده‌ی برگزیده‌شان - که منتقد شعر باشد - رابطه‌ای حس نمی کردند، و آنها که با کمک زبان فرنگی به مطالبی در مورد شعر و نقد شعر دسترسی داشتند نمی توانستند آن مطالب کلی را و یا افلان نقد و بررسی در مورد شعر شاعری خاص را برای شعر خود اقتباس کرده و آنرا بر موازین شعری فارسی منطبق نمایند . چنین است که اغلب در حرف و سخن این شاعران به مسایل بسیار ارزشمندی در باره‌ی شعر برمی خوریم که خود در شعر خویش آنها را اعمال نکرده‌اند.

۴

در این میان مسایل اجتماعی نیز بطرز حادی وجود داشتند و بر شعرو

نقد شعر و معیارهای ارزیابی شعر اثر مستقیم گذاشتند، و در نتیجه رودخانه ای که در آغاز این قرن در مسیری منظم جریان یافته بود، بزودی در سنگلاخ حوادث تاریخی بستر خویش را رها کرد و به بیراهه و گمراهه افتاد. شعر در يك موقعیت بحرانی، بدرستی، نقش تاریخی خویش را از دست داد تا نقشی کوتاه مدت را بدمت آورد، چرا که خود، از آغاز، انجام چنین تعهدی را در تب امید بخشی که سراسر گیتی را در خود میگرفت بجان پذیرفته بود.

در تمام این مدت کسی به سرچشمه‌ی این رودخانه، که از هر کجایش میشد آب برداشت، به سرچشمه‌ی «ماخ‌اولا» که برگ زرینی بر شاخسار گردگرفته‌ی شعر فارسی افزوده بود، توجهی نکرد، و او که سالها در کنج‌خانه، در هیاهوی همسایگان جوانش، بزبان دل افسردگان، زمزمه‌ای آرام و باخویش داشت، در همین سالها دیده برزندگی فرو بسته و سر بزرگ و گرم خویش را بر لحد تاریخ نهاد. با چشمی نگران آینده، که کدامین کس مهر این کیسه‌های گنجدار را خواهد گشود و نفس گرم او را از لابلای کاغذهای روبه ویرانی حس خواهد کرد.

بر خلاف آنچه که بطور رسمی در مطبوعات ما بنام نقد ادبی بچاپ میرسید، مسیر واقعی نقد و بررسی شعر و معیارهای ارزیابی شعر نیز از ماخ‌اولا می‌گذشت، بی‌کسی بر آن آگاهی داشته و یا آن چند نکته را که بنیان گذار شعر امروز جسته و گریخته بر زبان رانده و بچاپ رسانده بود درك کرده باشد.

پس اگر نوشته‌های نیمایوشیج را در مورد شعر و شاعری نیز متعلق به سالهای بعد از ۱۳۴۰ بدانیم بخطا نرفته‌ایم. پیش از این تاریخ آنچه که از او میدانستیم مطالبی بود در باره‌ی اینکه چرا وزن و قافیه را بهم ریخته است و هدفش از از این کارها چیست؛ اما واقعیت نوآوری او همچنان مکتوم مانده بود و ارزش این نوآوری که در قدرت تطبیقش با شعر گذشته‌ی ایران نهفته بود، آنچنانکه ادامه‌ی راستین آن محسوب میشد، شناخته نگردیده بود.

فراموش نکنیم که این غبن تا با امروز نیز برای ما باقی است، چرا که هنوز

به متن کامل نوشته‌های نیما دسترسی نداریم و از این سرچشمه‌ی فیاض نوآوری و ذکاوت کاملاً بهره نگرفته‌ایم، و این حاصل چه چیز می‌تواند باشد، جز اهمال آن چند تن که نیما خود بر این کار گماشتشان، و چون دیده فرو بست، تنبلی بر آنان عارض شد و کار دست بدست گشت تا غریبه‌ها میراث ادبی ملت‌ی راسرمایه‌ی نام‌اندوزی خویش کنند و آنچنان تنگ نظرانه به آرائه‌ی این دست‌نوشته‌ها پردازند که گوئی ارث پدر را به ملت‌ی می‌بخشند...

۶

بهر حال بزودی آب‌ها از آسیاب افتاده، و رودخانه بار دیگر مسیر همیشگی خود را یافت و جریان راستین خویش را ادامه داد. و بهرمان زودی فرصت کوششی تازه در زمینه‌ی شعر فرارسید. اما چقدر جای تأسف است که اگر در آستانه‌ی تاریخ شعر امروز رسالت انجام آن تغییرات و تحولات بعهدہ‌ی سردی مردستان چون نیما گذارده شد، این بار - در آستانه‌ی پوست انداختنی دیگر - لچاره‌ها خبر شده بودند و نام جویان و عربده کشان فرا آمدند تا مسیر رودخانه را بدلیخواه عوض کنند و ریشه‌های شعوری درخشنده را - که میراث نیما بود - پخش کنند و بجای آن نهال بی‌هنری و سخیفه گوئی بنشانند.

چنین است که ما در سالهای اخیر نیز جز تلی از اباطیل و هذیانهای سست مردانی مالخولیائی، چیزی بنام نقد و بررسی شعر امروز نداریم. باعتبار مؤلف کتاب چندتنی هستند که با امتناع از آرائه‌ی نقد شعر قدرت بالقوه خویش را در این مورد بکار نبرده و علاقمندان نقد درست شعر را از آثار خویش محروم کرده‌اند. در این مورد می‌توان از نادر نادرپور، یدالله رؤیائی و محمود آزاد نامبرد، بخصوص بنظر مؤلف کتاب نادر نادرپور شایسته‌ترین کس برای نگارش تاریخ شعر امروز ایران میباشد. او - بعلت حضور و فعالیت‌هایش در طول سالهای اخیر و نیز بیتمش درست و حافظه‌ی دقیق و ذهن تجزیه و تحلیل‌گرش - بخوبی می‌تواند از عهده‌ی چنین مهمی برآید.

۷

اما مؤلف این کتاب را استطاعت انجام هیچ رسالتی نیست، و فقط افسوس خوارم‌ای علاقمندان است که بهرز رفتن این رود بزرگ را خیانت تاریخی

بمانی میدانند که، در طول چهار قرن، مهمترین آثار ادبی جهان را - و این ادعا نیست - بوجود آورده است .

او که خود را محقق ادبیات نمی‌داند و ناقد آثار ادبی نمی‌خواند چاره را در این دیده است که لا اقل آنچه را که در این هیاهو بنظرش درست و متین می‌آید در یکجا گرد آورد و خطوط اصلی تحول شعر امروز ایران را مشخص کند ، تا صاحب رأیانی که در پی ارائه نظرات خود در باره شعر امروز فارسی هستند از این پس منبع مراجعهای برای کار خود در دسترس داشته باشد .

بعبارت دیگر کتاب حاضر نوشته‌ی هیچ کس خاصی نیست ، بلکه بقلم همدی کسانی نوشته شده است که در قلمرو شعر امروز ایران کار کرده و نظر داده‌اند و در این بیان سهم مؤلف کتاب ، در گردآوری و تنظیم مطالب آن ، بدون شك کمتر از همه خواهد بود . *

بدنه‌ی واقعی و قسمت اصلی این کتاب « دفتر دوم » آن است که به نهضت‌ها و شعب شعر نو و شعر موج نوی ایران اختصاص دارد ، و اگر در زمینه‌ی نقد شعر و روشن کردن مفاهیم و معیارهایی که در این مورد بکار میرود تا کنون کوشش درستی شده بود منبع قابل اعتمادی برای مراجعه وجود داشت ، مؤلف کتاب خود را از افزودن « دفتر اول » بی‌نیاز می‌یافت . اما با همه‌ی جستجوئی که کرد چیز با ارزشی نیافت . این بود که خود بقدر همت خویش ، بر این کار دست یازید .

خواهند گشت که آنچه در نخستین دفتر این کتاب آمده است لقمه‌هایی است که به گدائی از سفره‌ی غرب دزدیده شده و لاجرم حرف‌ها غریزه و (آنگاه ناگهان :) استعماری است !

مؤلف این کتاب در انبوه نوشته‌های فارسی - چه در قدیم و چه در زمان حال - در زمینه‌ی نقد درست شعر به مطالبی اصولی بر نخورد و کسی نیز نشانی چنین منبعی را به او نداد ، گوئی کسی نخواسته وقت خویش را در ارائه‌ی منطقی تعاریف و مفاهیم نقد شعر تلف کند .

در عین حال توجه داشته باشیم که یکی از دلایل مهم ظهور شعر نو و ادبیات جدید ایران آشنائی نویسندگان ما با جریان ادبی غرب و اخذ

اصول کار غربی است، بطوری که بسیاری از مسایل نقد و بررسی ادبی غربی برای شعر امروز ایران نیز قدمت کارائی کافی دارند.

اما در ارائه‌ی مطالب «دفتر اول» کوشش شد تا آنچه عرضه میشود در صورت لزوم - بر شعر فارسی قابل تطبیق باشد، چرا که مؤلف کتاب این نکته را نیز فراموش نکرده بود که ذهن انسان در این گوشه‌ی دنیا دارای نظم است که با نظام ذهنی دیگران ممکن است تفاوت داشته باشد، و فی المثل اگر شعر ملتی بر اساس نوعی منطق مستحکم پایه‌گذاری شده، هستند ملت‌هایی که شعر خود را در فضائی بی‌منطق ساخته‌اند. پس در انتقال معیارها به شعر فارسی این کوشش بر نامه‌ی کار بود که دستکاری لازم برای انطباق معهود صورت پذیرد، اما تعیین میزان توفیق چنین کوششی را مؤلف کتاب نمی‌تواند بعهده گیرد.

کتاب حاضر بدون شك دارای نقایص عمده‌ای است. مهمترین نقص آن اینکه بخش خاصی به شعر و فکر نیمایوشیج اختصاص داده نشده است، اما اگر از یکسوا این نقصان نتیجه‌ی عدم آمادگی مؤلف کتاب در انجام چنین‌همی باشد، از سوی دیگر مؤلف را نظر این بود که با هر چه در باره‌ی دیگران نوشته شود، در واقع، نکته‌ی کوچکی در مورد کار نیمایوشیج روشن شده است و بعبارت دیگر عقیده دارد که خواننده‌ی او، پس از ختم این کتاب، تازه آمادگی این را یافته‌است که به سراغ شعرها و نوشته‌های نیمایوشیج رود و از آن استفاده کند.

نقص عمده‌ی دیگر کتاب نپرداختن به نهضت «شعر نو میانه‌رو» است که بهر حال در شعر امروز ایران برای خود جای داشته و دارد و کسانی چون فریدون توللی و نادر نادرپور را در دامن خود پروراندند است که شاید آثارشان از مهمترین منابع تأثیر شعر فارسی معاصر باشد.

همچنین کتاب حاضر فاقد فصول مستقل یا مفصلی برای بررسی شعر شاعران مهمی چون احمد شاملو، سیاوش کسرائی، نصرت رحمانی و یدالله رؤیائی (در یک دوره از کار او) است.

در عین حال کتاب دارای فصولی است که شکل فعلی‌شان مورد رضایت مؤلف نیست . مثلاً فصلی که به شعر قدیم ایران تعلق دارد آشفته و نامنظم است . یا قسمتی از مطالبی که در «دفتر سوم» درباره‌ی شعر قدیم گفته شده زاید بنظر می‌رسد ، اما از ذکر آنها گریزی نبوده است ، چرا که در این زمینه‌ها کمتر قلمی زده شده است و بعقیده‌ی مؤلف این کتاب کمتر کسی به امکانات وسیع شعری در این چند قلمرو توجه کرده است .

۱۵

مؤلف کتاب ، حاصل کوشش چندین ساله‌ی خویش را با این امید عرضه می‌کند که خواننده‌اش حسن نیت او را در تنظیم این کتاب درک کرده ، و سهو و خطاهای متعدّدش را در طول قرائت آن بخاطر این حسن نیت ببخشد .

اسماعیل نوری علاء

فروردین ۱۳۴۸

دفتر اول

بخش اول - در کلیات

فصل اول - شناخت

۱

هر گز بحث درباره‌ی شعر بطور مجرد، و بدون در نظر گرفتن موقعیت آن در کلیت زندگی بشری، ممکن نیست و عبارت دیگر چنین بحثی، خود بخود، نمی‌تواند درباره‌ی شعر باشد و بیشتر بحثی خواهد بود درباره‌ی یک مفهوم مجرد و غیر ملموس که، تا پایان، راه بجائی نخواهد برد.

برای آشنائی با شعر باید آنرا بمنزله‌ی یکی از کوشش‌ها و یا رفتارهای بشری بشمار آوریم که اولویتی بر دیگر کوشش‌ها ندارد و دارای سرشتی جدا از آنان نیست. باید بپذیریم که در زندگی بشر حضور ماوراء الطبیعه، بصورت چیزی جدا ازما و بیرون ازما، ممکن نبوده است و هر گونه حادثه‌ای در طول تاریخ بشر دارای اسبابی کاملاً قابل تعلیل و تعقل است، حتی اگر دانش کنونی ما تا بدان حد پیش نرفته باشد که موضوع مورد مطالعه‌ی ما را تجزیه و تحلیل کرده و روابط علی یا متقابل بین رفتارها و کردارها را روشن کند. اگر از این نظر گاه به شعر بنگریم و آنرا حاصل کوششی انسانی بدانیم

— که سرشتی زمینی و بشری دارد و هیچ عامل غیر قابل شناختی در خلق آن مؤثر نیست. — آنگاه می‌توانیم درباره‌ی شعر به بحثی حدوداً منطقی بنشینیم و درباره‌ی مباحث مختلف آن سخن بگوئیم.

بدین سان پیش از آنکه شعر را بعنوان موضوع بحث انتخاب کنیم لازم است باعده‌ای از هدف‌ها، رفتارها، روش‌ها و کردارهای سازنده‌ی شعر آشنا شویم و بعبارت دیگر پس از آنکه انسان را، در محدوده‌ی وجودیش باز شناختیم، آنگاه به یکی از عوارض هستی او، که خلاقیت هنری است، می‌توانیم پرداخت.

هر چه جان و قدرت تعقل دارد می‌کوشد تا طبیعت پیرامون خویش را، و نیز خویشتن را در میان آن طبیعت، «بشناسد». کوشش حیوان برای شناخت همیشه دارای هدفی بیرون از خود شناخت است و یا عمدی و خودسرانه نیست، حال آنکه انسان، با حذف هر هدف خارجی از کوشش او، باز خودسرانه می‌کوشد تا طبیعت، و خویش را در میان آن، بشناسد. او به این خاطر دست به آزمایش می‌زند و تجربه می‌اندوزد و به شناسائی نایل می‌شود.

«منظور ما از بکار بردن کلمه‌ی شناخت، آشنائی با نحوه‌ی ادراک و یادگیری انسان است و اینکه تعقل و تفکر چیست، یا حتی یادآوری و تخیل بچه صورتی انجام می‌پذیرد.... می‌خواهیم بدانیم که انسان چگونه يك قطعه شعر را فرا می‌گیرد و یا قسمتی از نمایشنامه‌ای را بخاطر می‌سپارد و چگونه آنچه را که فرا گرفته بخاطر می‌آورد؛ چگونه روابط و طرح موجود در يك نقشه یا منظره و یا يك تابلوی نقاشی را درك می‌کند؛ چگونه وقایع گذشته را بخاطر می‌آورد و یا چیزهایی را در نظر مجسم می‌سازد که هرگز وجود نداشته‌اند و یا اشیائی را تصور می‌کند که با چشم خویش ندیده است...» (۱)

در جستجوی پاسخ‌هایی برای این سئوالات گوناگون در ابتدا می‌توانیم به پاسخی کلی دست یابیم و سپس، با ورود به جزئیات، این پاسخ کلی را شکافته

و سلسله مراتب جریانی را که به وقوع چنان حوادثی، که در فوق ذکر شد، می‌انجامد دریابیم . آن پاسخ کلی چنین است :

« بطور کلی ارگانسیم (بدن موجود زنده) در جریان کار و تجربه با محیط برخورد می‌کند . پس ، انگیزه‌های محیط (اشیاء) در ارگانسیم تأثیر می‌گذارند و فعالیت‌های خود بخودی غریزی را بر می‌انگیزند . اگر این تحریک‌ها چنان باشند که باعث تغییر یا توقف و یا قطع فعالیت‌های غریزی شوند ، ارگانسیم ناگزیر به فعالیت‌های جدیدی که به آگاهی یا شناخت می‌انجامد تن می‌دهد . » (۱)

۳

آنچه را که موجب شناخت می‌شود « ادراك » می‌نامیم . برای رسیدن به مرتبه‌ی ادراك لازم است از چند مرحله‌ی مختلف بگذریم . گفتیم ارگانسیم در جریان کار و تجربه با محیط برخورد می‌کند ، نتیجه‌ی این برخورد « احساس » است که وسیله‌ی « حواس » ما به مغز منتقل شده و در آنجا « درك » می‌شود البته فراموش نکنیم که حرکات داخل ارگانسیم نیز می‌توانند بر ادوات حواس ما اثر گذاشته و موجب ادراك شوند .

با ادراك يك احساس ، ما صاحب تصویری ذهنی می‌شویم از آنچه حواس ما را متأثر کرده است و این تصویر ذهنی در حافظه‌ی ما بایگانی می‌شود . اما ما بسیاری از اشیاء را نگاه می‌کنیم و آنها را نمی‌بینیم ، زیرا احساس وجود آن اشیاء از مرحله‌ی ادراك ما نمی‌گذرد . نتیجه می‌گیریم که تنها برخورد حواس با اشیاء نمی‌تواند موجب ادراك شود ، بلکه این برخورد باید با دقت و تمایل صورت پذیرد و این دقت و تمایل از ما سر می‌زند و نه از شیئی و در نتیجه ادراك همیشه سهمی از ذهنیت ما را با خود دارد . پس آنچه از مرحله‌ی ادراك ما از اشیاء باقی می‌ماند تصویری سرشار از

بار ذهنی است که خود اشیاء فاقد آنند. ما تصاویر درك شده را با این بار ذهنی که بردوش آنهاست در حافظه‌ی خویش بایگانی می‌کنیم.

از آنجا که مرکز شناخت را ادراك خواندیم، باید ذکر کنیم که پیش از مرحله‌ی ادراك هر چه وجود دارد «موجب ادراك» است و هر چه پس از این مرحله قرار گیرد «نتیجه‌ی ادراك» خوانده می‌شود. آنچه که جزء موجبات ادراك محسوب می‌شود بدو طریق می‌تواند موجب ادراك شود. این دو طریق مستقیم و غیرمستقیم نام دارند. ادراك غیرمستقیم را موجبی خارج از مغز ما لازم است. بعبارت دیگر با محیط و یا ارگانیزم می‌توانند موجب ادراك غیر مستقیم باشند. اما ادراك مستقیم نتیجه‌ی تأثیر حافظه است:

تصاویر ذهنی که در بایگانی حافظه قرار دارند، خود بمرکز شناخت می‌آیند و موجب ادراك میشوند. اما این ادراك تازه به شناخت آن تصویر سرشار از بار ذهنی می‌انجامد و نه‌شیتی بیرون از مغز ما.

در سوی دیگر این مرکز، «نتایج ادراك» واقع اند. ادراك يك تصویر ذهنی و یا يك احساس (که هر دو جزء موجبات ادراكند) همیشه عکس‌العملی را از جانب ارگانیزم ما می‌طلبند. این عکس‌العمل «عاطفه» نام دارد. بعبارت دیگر ادراك يك تصویر ذهنی یا يك احساس، بلافاصله با بروز عاطفه از جانب ارگانیزم ما همراه است.

در تلاقی عاطفه و ادراك است که ما پا بمرحله‌ی تازه‌ای می‌نهیم. مغز در برابر این تصادم عکس‌العمل نشان می‌دهد. بعبارت دیگر بلافاصله بایگانی خود که حافظه باشد مراجعه می‌کند.

اگر تصاویری که از بایگانی حافظه خارج میشوند به صورت اصیل خود

تجلی کنند، مغز از راه مقایسه‌ی آنچه از اختلاط عاطفه و ادراک بدست آمده است، با تصاویر مزبور، با به مرحله‌ی «یادآوری» میگذارد. عبارات دیگر یادآوری دقیقاً بر پایه‌ی تجرب‌های گذشته‌ی ما قرار دارد.

اما اگر تصاویر ذهنی با صورتی دیگرگون تجلی کنند و عبارت دیگر در ارتباط مستقیم این تصاویر با ادراکات گذشته‌ی ما نقیصی روی داده باشد، مغز با مقایسه‌ای که شرح آن گذشت به یادآوری نمی‌رسد، بلکه به راه دیگری کشیده میشود که «تخیل» نام دارد. (۱)

عبارت دیگر «تخیل» نتیجه‌ی مقایسه‌ی ادراک آمیخته به عاطفه است با تصویری ذهنی که بصورتی دیگرگون از حافظه بیرون آمده است.

نتیجه، چه یادآوری باشد و چه تخیل، موجب «تعقل» می‌شود و تعقل اگر گانیم راه به نشان دادن عکس‌العمل و می‌دارد. در همین حال نتیجه‌ی تعقل بوجود آمدن «تصویر جدید»ی است که بلافاصله به بایگانی حافظه منتقل میشود. عبارت دیگر حافظه‌ی ما نباشته از دو نوع تصویر است تصویری که پس از مرحله‌ی ادراک به حافظه منتقل شده است و تصویری که پس از وقوع تعقل بوجود آمده است.

۱ - دکتر امیرحسین آریان پور - همان کتاب - ص ۲ - (و) دکتر علی اکبر

سیاسی - «روانشناسی از لحاظ تربیت» - ص ۱۷۶

فصل دوم - تجربه و زبان

۱

شناخت حاصل زیستن در جهان و طبیعت است و هر شناختی در بایگانی ذهن انسان اثری از خویش باقی می‌نهد که «تجربه» نام دارد.

تجربه دارای انواع و اقسامی است که هر یک نقشی را در حیات انسان بازی می‌کنند. عده‌ای از تجربیات ما حاصل برخورد مستقیم ما با محیط است. عده‌ای محصول کار عملی ما هستند و نیز عده‌ای بطور غیر مستقیم بدست آمده‌اند. بهر حال از آنجا که همه‌ی این تجربه‌ها تکیه بر تصادم ارگانسیم با محیط دارند، سرشتی ملموس و مادی داشته و «عینی» بشمار می‌روند.

در مقابل این سه دسته تجربه‌ی عینی، می‌توانیم از تجربه‌ی ذهنی سخن بگوئیم که همه‌ی مراحل آن در مغز انسان اتفاق می‌افتد و رابطه‌ی آن با محیط از طریق تجربه‌های پیشین است و خود، بطور مستقیم، با محیط رابطه ندارد. انسان از هر چهار این انواع سود می‌برد، حال آنکه حیوانات فقط از دو نوع اول، یعنی تجربیات مستقیم و تجربیات حاصل از کار عملی، برخوردارند.

البته تجربیات غیر مستقیم ذهنی نیز در آنها بصورت بسیار محدود دیده شده است، لکن انسان، که هوشمند است، هر چهار این انواع را بطور نامحدود در اختیار دارد.

۲

تجربه های مستقیم خود بدو صورت فرعی جلوه می کنند :

الف - تجربه های اولیه مستقیم، که آغاز کار ادوات حواس ما هستند :

حسن لامسه گرما و سرما را می آزماید و تصویری ذهنی میسازد و به بایگانی حافظه می دهد؛ یا با چشم نورو رنگ را می بینیم . آدم کور هرگز و از هیچ طریقی نمی تواند مفهوم رنگ را دریابد و شخص کر نمی تواند تصور صحیحی از صدا داشته باشد .

ب- تجربه های ثانویه مستقیم که عمومی ترند و از حوادث بسیار ویژه ی زندگی شخص سرچشمه گرفته و در نتیجه وجوه تمایز شخصیت او را می سازند .

هردوی این صور فرعی کاملاً مستقیم اند و باید از خود ارگانیک ناشی شوند و بنا بر این حدود عملکرد این تجربیات چندان وسیع نیست .

۳

بعضی از شرایط را باید با ایجاد مقدماتی فراهم آورد. نحوه ی ایجاد این مقدمات را نسل های گذشته ی انسان کشف کرده اند و برای کشف آن به آزمایش ها و آزمون های گوناگون دست زده اند و سپس یافته های خود را از طریق میراث اجتماعی به نسل جوان تر منتقل نموده اند. هر نسل تکیه بر انبوه تجربیات نسل های گذشته می زند و لازم نیست که خود آنها را از طریق آزمایش و خطا (*) تجربه کند تا به نتایج مطلوب رسد، حال آنکه در دنیای حیوانات این انتقال نه از طریق میراث اجتماعی که وسیله ی کارآموزی و تعلیم عملی صورت می گیرد . (۱)

۱ - تعلیم عملی و حدود آن یکی از بحث های رایج کتب روانشناسی است و خواننده می تواند، با مراجعه به هر یک از کتب امروزی این علم، اطلاعات زیادی درباره ی آن کسب کند.

گوردن چایلد می‌نویسد : « در اجتماعات انسانی ، همچون گروه‌های حیوانی ، نسل گذشته از طریق تعلیم (نیز) تجربیات گردآمده‌ی گروه را به نسل جوان تر منتقل می‌کند . . . (اما) تعلیم حیوانات بطور کلی از طریق تعلیم عملی صورت می‌پذیرد. يك جوجه از طریق تقلید مادریاد می‌گیرد که چگونه به دانه نوک بزند . » (۱)

اما انسان بعزت داشتن قدرت تعقل می‌تواند خود به آزمایش نپردازد، و بطور غیر مستقیم ، از طریق دریافت این تجربیات، با آنها آشنا شود. گوردن چایلد می‌نویسد : « برای کودکان انسان که مجبورند مطالب بسیاری را بیاموزند روش تقلیدی بسیار کند است . در اجتماعات بشری ، بموازات تعلیم عملی ، تعلیم بممدد تصور نیز صورت می‌گیرد. اجتماعات بشری رفته رفته برای ایجاد رابطه بین افراد خود وسایلی خلق کرده اند که می‌توان آنها را بطور قرارداد «وسایل معنوی» خواند. در نتیجه‌ی شکل خاص ساختمان مغز ، عضلات زبان و سایر اعضا بدن انسان، او بر خلاف دیگر حیوانات قادر به ایجاد حوزه‌ی وسیعی از اصوات است که به آنها

1 – Gordon Child – What Happened in History – 1964 –
Penguin Books – P.16

گوردن چایلد از مفاخر قرن ماست و نظراتش درباره‌ی تاریخ ، تمدن و شناخت حرکات اجتماعی و رفتارهای فردی از مهمترین منابع علمی در این مورد محسوب میشود . او عضو آکادمی بریتانیاست و بخصوص در زمینه‌ی باستانشناسی دارای مشاغل بسیار عمده و مهم بوده است . کتاب « در تاریخ چه رخ داد ؟ » او را احمد بهمنش استاد دانشگاه تهران بصورت بسیار بدی بفارسی ترجمه کرده است ، بی آنکه در روی جلد کتاب نامی از نویسنده آن برده شده باشد . این کتاب با نام « سیر تاریخ » وسیله‌ی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است . توضیح اینکه هیچکدام از نقل قولهای ما از این ترجمه‌ی گرفته نشده است .

در زبان فنی صفت شمرده را می‌دهیم. انسان، که در اجتماع زندگی می‌کند و دارای مغز رشد یافته‌ایست، قادر شده است که به این اصوات معانی قراردادی ببخشد. به کمک قرارداد اصوات تبدیل به کلمات می‌شوند، یعنی به علائمی تبدیل میشوند که برای خیر دادن از کارها، اشیاء و حوادث آشنا مورد استفاده قرار می‌گیرند. « (۱)

این وسیله‌ی جدید برای منتقل کردن ماحصل تجربه‌ی نسل‌های گذشته فصل تازه‌ای از زندگی بشر را آغاز می‌کند و انسان را از محدود بودن در ثغور تجربه‌ی مستقیم و شخصی نجات می‌دهد.

چاپلند می‌نویسد: « زبان جریان سنت اجتماعی را منتقل می‌کند و تعلیم را آسان می‌سازد. يك مادر از طریق عملی می‌تواند بکودکش بیاموزد که در مقابله با يك حیوان وحشی چه کند. اما بسیاری از کودکان این درس نمایشی و غیر واقعی را دوست ندارند. اما همین مادر می‌تواند با مدد گرفتن از قدرت تصور کودک قبلا برای او تشریح کند که در مقابل حیوان وحشی چه باید کرد. این نوع جدیدی از تعلیم است که برای زندگی ما مقرون بصره‌ی بیشتری است... بطور کلی ما از طریق تعلیم عملی یاد می‌گیریم که در يك وضع خاص و موجود چه بکنیم، حال آنکه از طریق زبان، پیش از وقوع حادثه، نحوه‌ی عکس‌العمل خویش را فرا می‌گیریم. زبان وسیله‌ی انتقال میراث اجتماعی تجربه است... از طریق این میراث فرزند آدمی نه تنها وارث تجربیات پدران خوونی خود می‌شود... بلکه به تجربیات همه‌ی افراد گروه دست می‌یابد. « (۲)

بدین ترتیب زبان، با کمک قدرت تفکر و تصور بشر، نتایج تجربیات گذشته را در اختیار او می‌گذارد. امروز این نوع تعلیم و تجربه دیگر محدود به زبان نیست، بشر توانسته است وسایل دیگری را نیز در این راه بخدمت خود بگیرد. دیدن نمایش، فیلم و تلویزیون و خواندن کتاب نیز اکنون در ردیف

۱ - همان کتاب - ص ۱۷

۲ - همان کتاب - ص ۱۸

شنیدن قرار دارند. این‌ها همه ادوات تجربه‌های غیرمستقیم ما هستند .
تجربه‌ی غیرمستقیم دارای وسعت و غنای بیشتری است، بخصوص که افراد
برگزیده‌ای همواره این انتقال تجربیات را بعهدہ دارند .

البته باید توجه داشت که این نوع تجربه، درمقابل وسعت نامحدود خود،
دارای سهمی از تصور و تخیل انسان نیز هست. بعبارت دیگر از این مرحله
بعهد تجربیات عینی انسان، باعاطفه، ذهنیت و تصورات او آمیخته میشوند و بهمین
دلیل مقداری از واقعیت‌های تجربه‌ی مستقیم را درخود نخواهند داشت . اما
این معامله بضرر انسان نیست، زیرا درمقابل از دست دادن بخشی از واقعیت،
به حوزہ‌ی وسیعی از تجربه و شناخت دست می‌یابد .

امروز ما «صحرای عربستان» را در يك فيلم بهتر از تجربه‌ی مستقیم
و شخصی از محل، می‌شناسیم و تجربه می‌کنیم، چرا که مثلا «دیویدلین» (۱)
چکیده‌ی تجربیات خود را در فیلمش می‌گنجاند و بما تحویل می‌دهد. ما، در يك
اطاق محدود، بسفري دور و دراز می‌رویم و همه چیز را، همه‌ی آن مسایلی
را که برای مشاهده‌اش عمری لازم است، در يك مدت محدود بشدت تجربه
می‌کنیم: قدرت تصورمان بکار می‌آید و در حین تسلیم شدن به همه‌ی
انگیزه‌های حواس - مثل صدا، نور و رنگ - بسفري عمیق و دقیق می‌پردازیم.
تجربه‌های مستقیم و یا حاصل از کار عملی بسیار محدود و در عین حال
اندک‌اند: محدود به سالهای زندگی و محیط ما، و لاجرم سفري به تاریخ و
گشتی در آینده را بهمراه ندارند .

تنها آنها که قدرت تصور و طیران فکری قوی ندارند در این محدوده
گام می‌زنند. (*)

۶

تفکر در سایه‌ی یادآوری، تخیل، و حافظه نوعی تجربه در
سازندگی است. انسان، که اندیشمند است، از طریق تعقل و اندیشه، و یا به کمک

تخیل و خاطر، در ذهن خویش به آزمایش و سازندگی می پردازد و در نتیجه به تجربیاتی کاملاً ذهنی دست می یابد که خود حاصلی از تجربه های عینی ما هستند و ترکیبی تازه از عده ای از آن ها را ارائه می دهند و به ذخیره های تجربی ما یافته های جدیدی می افزایند .

تجربیات قبلی، که ریشه عینی دارند و از دنیای خارج ناشی میشوند، در ذهن ما بهم می آمیزند، و با نیروی تفکر، تجربه های غیر مستقیم را در مرحله اول، و تجربه های ذهنی را در مرحله بعدی، موجب میشوند. پس تجربه های ذهنی حاصل تفکر است و نرمان د. همان نحوه ی تفکر را چنین بیان می کند:

« تفکر ما وسیله ی رمزها و علامات صورت می گیرد و علامات نماینده ی تجربه های گذشته ی ما هستند. این علامات ممکن است کلمات باشند یا حروف و یا صورت های ذهنی... با آنچه از تجربه های گذشته در ذهن ما مانده است فکرمی کنیم و با تفکر به چیزهایی می رسیم که پیش از این نمی دانستیم. مخترع از موادی که در ذهن دارد چیزی میسازد که قبل از آن موجود نبوده است. به همان ترتیب است که عالم فیزیک انفجاری را قبل از آنکه واقع شود پیش بینی می کند. » (۱)

و سر فردریک بارتلت تفکر را چنین تعریف می کند :

« تفکر بسط مشاهدات است هماهنگ با خود آن مشاهدات، بمنظور پر کردن خلاء موجود در بین مشاهدات. این کار از طریق حرکت در یک سلسله مراتب بهم پیوسته صورت می گیرد که ممکن است در همان زمان معین بوده و یا زمانی نامعین بوده و سپس معین شوند. » (۲)

1 - Norman. L. Munn - «Psychology»

این کتاب بنام «اصول روانشناسی» وسیله ی آقای دکتر محمود صناعی بفارسی ترجمه شده و از طرف انتشارات اندیشه بچاپ رسیده است. آنچه نقل میشود از متن ترجمه استنساخ شده است. - ص ۲۶۶

2 - Sir Fredric Bartlett - «Experimental and Social Study of Thinking» - London - George Press.

بارتلت یکی از بزرگترین روانشناسان معاصر است و بسیاری از آزمایشها و کشفیات روانشناسی مربوط به تفکر وسیله ی او ابداع شده و صورت گرفته است .

وگوردن چایلد می نویسد:

«تفکر یعنی قدرت حل مسایل بدون رد شدن از جریان بدنی آزمایش و خطا. یعنی بجای کوشش در انجام امور بوسیله دست، ماکار را در مغز خود و با بکار بردن تصورات انجام میدهم... دیگر حیوانات نیز گاه چنان رفتار می کنند که گوئی دارای قدرت تعقل و تفکرند. يك شامپانزه وقتی موزی را در میان لوله بلندی دید که رسیدن به آن از هر دو سوی لوله غیر-ممکن بود، کشف کرد که چگونه می تواند بایک قطعه چوب، موز را، از یک طرف دیگر براند و آن را در آن سوی لوله بردارد. شامپانزه مزبور این کار را بدون يك سلسله اعمال بی حاصل صورت داد و بجای این کارنشست و فکر کرد. او بایست موز را در موقعیت های غیر واقعی متعددی تصور کرده و سپس راه حل خود را بکار برده باشد. لکن این شامپانزه قادر نبود دورتر از وضعی که با آن روبرو بود برود. آنچه وجه تمایز قدرت تعقل انسان از حیوان می باشد آنست که انسان می تواند دورتر از وضع واقعی و موجود برود.» (۱)

وهم او در جای دیگر می افزاید:

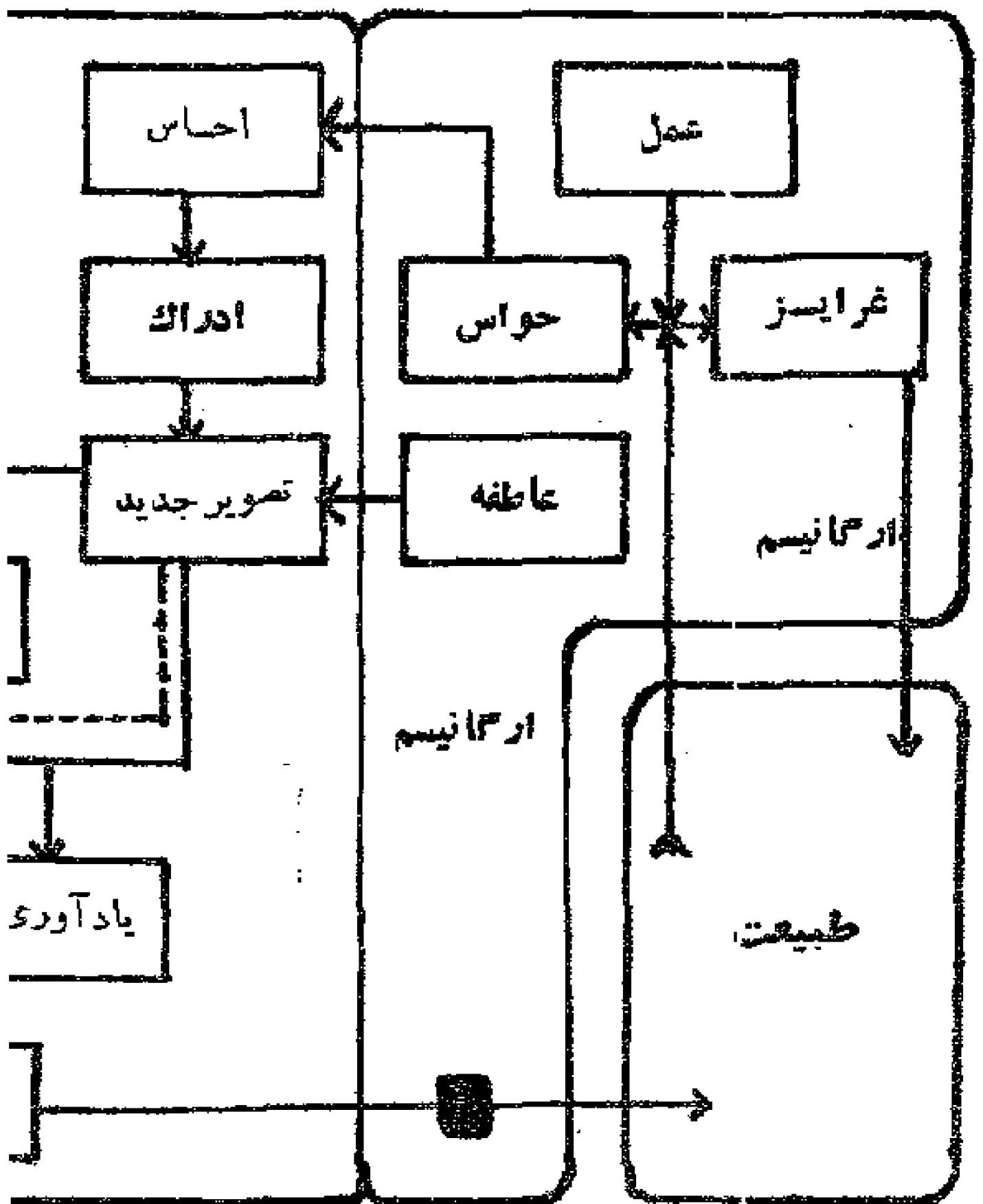
«تفکر یعنی عمل بکمک عسائمی در مغز، بجای عمل بکمک اشیاء و از طریق انجام اعمالی در جهان بیرون. کلمات قراردادی تنها سازندهی این علائم نیستند. انسان می تواند در مغز خویش این علائم مختلف را کنار هم بگذارد و ترکیبات بی شماری از آنها بسازد، بی آنکه کوچکترین عضله ای را تکان داده باشد.» (۲)

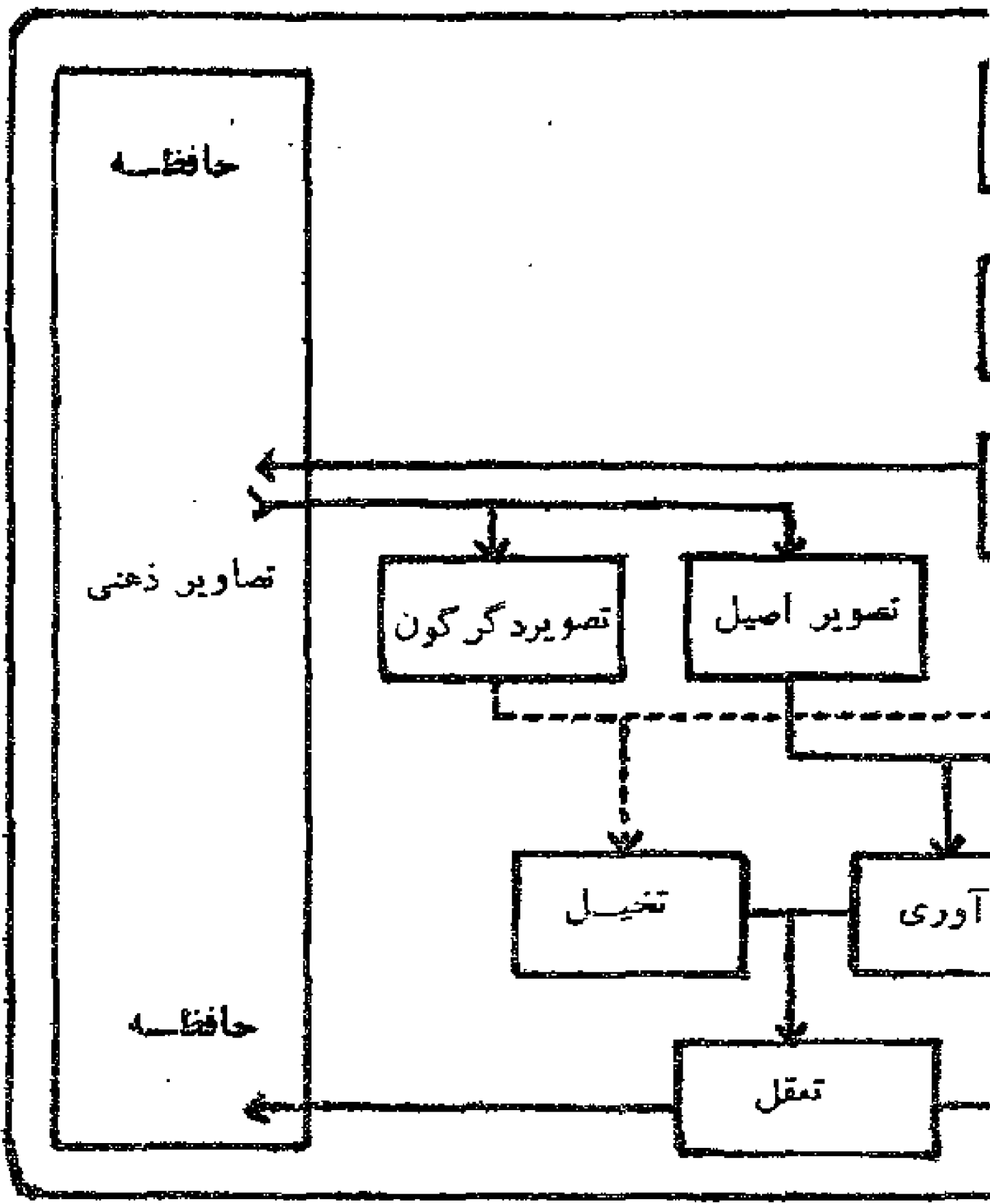
آنچه را که نوشتیم چنین خلاصه کنیم :

الف- لازم نیست که تجربه های ما حتماً مستقیم و از محیط اطراف باشند.

ب- تجربه های غنی تر و وسیع تر غیر مستقیم هستند و به فراسوی حدود دربرگیرنده ی ما می کشند.

نحوه‌ی تفکر

فصل سوم - انواع شناخت و تفکر هنری

۱

از آنجاکه شناخت نتیجه‌ی روبرو شدن ادراک با عاطفه است و از هر يك از این دو سهمی در خود دارد ، با تغییر میزان دخالت هر يك از این دو عامل در رسیدن به شناخت ، نوع شناخت ما نیز تغییر می‌کند . بعبارت دیگر ، گاه شناخت دارای جنبه‌ی شدید ادراکی بوده و عاطفه در آن کمترین دخالت را دارد و گاه شناخت بشدت عاطفی است .

در اینجا ، برای خلاصه کردن مطلب ، تقسیم بندی دقیق دکتر امیر - حسین آریان پور را بخاطر آشنائی با انواع شناخت نقل می‌کنیم . دکتر آریان - پور دو نوع شناخت منظم را در تاریخ بشر تشخیص داده و فرایند برخورد این دو نوع شناخت را موجب پیدائی نوع سومی از شناخت می‌داند .

۲.....

« هر کس درزندگانی، بمدد حواس، بامحیط روبرو میشود و با ادراکات

پراکنده‌ای که از اشیاء پیرامون خود می‌گیرد، مرحله‌ی اول شناخت را طی می‌کند و تا اندازه‌ای به‌شناسائی نمودهای هستی نایل می‌آید. چنین شناختی - که وسیله‌ی لازم حیات عملی است - ساده، سطحی و جزئی بوده و جنبه‌ی عاطفی نیرومندی دارد. ولی تجربه‌ی انسان می‌تواند، با طی مرحله‌ی دوم شناخت، ادراکات خود را بصورت مفهوم در آورد و شناخت خود را عمق و وسعت بخشد و به واقعیت نزدیک کند. چنین شناختی که سخت مقرون به واقعیت باشد علم خوانده میشود (*). می‌دانیم که شناخت بشری در هر مورد دو وجه جدائی ناپذیر دارد: وجه ادراکی و وجه عاطفی. وجه ادراکی خبر از محیط میدهد و وجه عاطفی نمایشگر حالات درونی ارگانیسم است. شناخت علمی ناگزیر شامل هر دو وجه است: ادراک محض نیست، بلکه جنبه‌های عاطفی نیز دارد. با این وصف، شناخت علمی چون از شناخت حسی دور و بر مفاهیم انتزاعی استوار است، چندان عاطفی نیست... علم جنبه‌ی کمی واقعیت را مورد تاکید قرار می‌دهد، (۱)

«... اگر در مرحله‌ی ... شناخت حسی درنگ کنیم جنبه‌ی عاطفی شناخت را مورد تاکید قرار دهیم به‌شناخت هنری می‌رسیم. همچنان که دانشمند، با تکیه بر مفاهیم کلی انتزاعی، واقعیت بیرونی را تا حد امکان از حالات ارگانیسم انتزاع می‌کند و به‌زبانی کلی بازمی‌گوید، هنرمند، با تکیه بر تصاویر جزئی ذهنی، واقعیت درونی را تا اندازه‌ای از واقعیت بیرونی تجرید می‌کند و به‌زبان کیفی گزارش می‌دهد. بنابراین در کار هنری نظام واقعیت درونی بیش از قوانین واقعیت بیرونی مورد توجه است و، برعکس آن، در کار علمی، واقعیت بیرونی برجسته‌تر از واقعیت درونی نمودار میشود. با این وصف، هنرمند مانند دانشمند، جویای شناخت منطبق بر واقعیت است و همچنین هدفی جز غلبه بر واقعیت ندارد. شناخت هنری مانند شناخت علمی مستلزم تجربه است و تجارب هنرمند نیز از زمینه‌ی فلسفی او رنگ می‌گیرند. در نتیجه می‌توان هنر را

چنین تعریف کرد: نوعی شناخت واقعیت است از طریق تجربه (۱)، به انگلیسی
 يك فلسفه، با تأکید بر کیفیت (۲).

«همه‌ی ما، در جریان زندگی، از مجموع ادراکات و عواطفی که از محیط
 می‌گیریم و جدیدینشی کلی، که شامل همه‌ی شناخت ماست، می‌شویم. این بینش کلی
 یا جهان‌بینی را می‌توان فلسفه خواند. . . شناخت فلسفی چون جامعیت دارد،
 پس واقعیت درونی و بیرونی، هر دو را در بر می‌گیرد. به لفظ دیگر، هم‌متضمن
 شناسائی علمی است و هم شامل شناسائی هنری. جنبه‌های کمی و کیفی واقعیت
 که در علم و هنر وحدت و توازن خود را از دست می‌دهند، در فلسفه هماهنگی
 و تعادل می‌یابند.» (۳)

اکنون که تفاوت انواع شناخت، و منزلت شناخت هنری را در بین آن‌ها،
 دانستیم، می‌توانیم به مسئله‌ی تفکر بازگردیم و این نکته را در مورد کار هنرمند
 و نحوه‌ی تفکر او بیازمائیم.
 سخن از تفکر انسان بود که به کمک علائم صورت می‌پذیرد، بی‌آنکه
 کوچکترین عضله‌ای در آن دخالت داشته باشد (۴). حال که کلیت نحوه‌ی
 تفکر را بازشناختیم تعریفی را از **سرفردريك بارثلت** نقل می‌کنیم درباره‌ی
 تفکر هنرمند:

۱ - توجه کنید که دکتر آریان‌پور «تجربه» را بمعنی نوع خاصی از تجربه
 بکار نمی‌برد، بلکه بیشتر توجه او به انواع گوناگون تجربه است که پیش از این در
 موردش سخن گفته‌ایم.

۲ - همان کتاب - ص ۶

۳ - همان کتاب - ص ۷

۴ - مشاهده نشان داده است که تارهای صوتی انسان هنگام تفکر تکان
 می‌خورد و بعبارت دیگران انسان نوعی حرف زدن بی‌صدا را با تفکر همراه می‌کند،
 لکن باید دانست که این عمل مددی به تفکر نمی‌کند، بلکه بخاطر عادت است که
 این دو عمل را با هم همزمان کرده است. گوردن چایلد این نکته را در کتاب خود
 بخوبی روشن می‌کند.

« نوعی تفکر وجود دارد که مشمول قوانین، ترکیبات کامل و روابط بین حقایق موجود در مشاهده و تجربه میشود (تفکر علمی). در عین حال نوع دیگری از تفکر هست که دنباله روی قرار دادهای اجتماعی و شخصی است. نوع سوم تفکر در جستجوی الگوها و بیان آنهاست، و همین نوع آخر، تفکر هنرمندانه نام دارد. در اینجا قانون و قرارداد بیرون از متفکر قرارداد دارد. او نمیتواند قانون را تغییر دهد و همین ان قلابی می تواند بقراردادها بیافزاید. الگو در درون هنرمند و در قرابت او با سایر افراد باقی می ماند. اکثراً همین دلیل است که تفکر هنرمند بشر از هر نوع تفکر دیگری بایش سریع بمنزل نهائی ختم میشود (۱) ، حال آنکه تفکر در نظام های بسته و با در علوم تجربی فاقد این یرش سریع است. در هر دوی این موارد جهت مشاهده باید بنحوی از موجودیت های بیرون انتخاب شود حال آنکه در مورد تفکر هنرمند جهت جستجو وابسته ی ذات جستجو است و حداقل می توان گفت که تا حدی نسبت به خود پژوهنده درونی محسوب میشود. (۱)

شکل تفکر هنرمند آنچنان است که اغلب بین آن و تفکر انسان ابتدائی تشابه بسیار یافته اند. اما انسان ابتدائی، خود را در بین طبیعت عظیمی میابد که بخاطر ذات یویای خویش هر لحظه در حرکت و تغییر است و میکوشد تا این تغییرات را با اطلاعات موجود در ذهن خویش (که بس اندک است) تعلیل و تفسیر کند. انسان ابتدائی بی آنکه مشعر بر احوال جهان باشد، حیران میان طبیعت و اشیاء ایستاده است و در عکس العمل او ریشه ی اندیشه ی منطقی و علمی وجود ندارد. بقول موهولی ناسی:

«عکس العمل بدون اندیشه ی کودکان و مردم اولیه از یک حس درونی برای تشخیص حقیقت سرچشمه می گیرد که هنوز تحت فشارهای خارجی قرار نگرفته است. (۲)

۱ - سرفردریک بارتلت - همان کتاب - ص ۲۰

2- Moholy Nagy - «The New Vision and Abstract of an Artist»

این کتاب وسیله ی مریم جزایری و اسماعیل نوری علاء بنام «دیدنو و مجردیک هنرمند» بفارسی برگردانده شده است. ترجمه ی آن دارای زبانی بد و نارساست و امید است در چاپ آینده تجدید نظری کلی در آن صورت گیرد. این کتاب را تالار قندریز (ایران سابق) منتشر کرده است.

موهولی ناسی (۱۸۹۵-۱۹۴۶) هنرمند بزرگ هنرهای پلاستیک و استاد مدرسه باهاس Bauhaus در آلمان و مدرسه طراحی شیکاگو بوده است.

انسان ابتدائی می‌خواهد ناموس طبیعت را دریابد. انسان امروزی نیز جز این نمی‌خواهد. یعنی هر دو در هدف مشترك‌اند، ولی آنچه میان این دو تفاوت ایجاد می‌کند روش و نقطه‌ی حرکت این شناسائی است. هنر در هر مرحله از تاریخ دارای خصوصیات و روش‌های ویژه‌ایست که از آن گذشته نیست. انسان اولیه نیز می‌توانسته هنرمند باشد، لیکن روش اندیشه و آرائی هنرمند امروز با او بسیار متفاوت است. هنرمند امروز بدنیاً و زندگی‌نگاهی حاکی از اندیشمندی و تفکر می‌کند و با تکیه بر دانش عظیم نسل خویش به جستجو و کشف می‌پردازد.

جورج والی می‌نویسد:

«هنر از بصیرت و بینش سرچشمه می‌گیرد، اما این بصیرت و بینش را فقط دانش می‌تواند معلوم دارد و این دانش وقتی بوجود می‌آید که آگاهانه باشد.» (۱)

بخش دوم - مباحث اساسی شعر

فصل چهارم - ادبیات

پس شناخت به سه بخش بزرگ علمی و هنری و فلسفی تقسیم میشود . دانستیم که شناخت هنری دارای جنبه‌ی عاطفی شدید است و هنرمند ، با تکیه بر تصاویر جزئی ذهنی ، واقعیت درونی را تا اندازه‌ای از واقعیت بیرونی تجرید می‌کند و به زبان کیفی گزارش می‌دهد . (*)

اما امیدانیم که هنر خود دارای تقسیم بندی‌های متعددی است که اگر چه همه‌ی این تقسیم بندی‌ها مشمول تعریف فوق الذکرند ، لکن هر يك با دیگری تفاوت‌های بسیار دارند .

يك بخش از هنرها که بر احوالی از بقیه جدایی شود ادبیات است . در مورد تفاوت ادبیات با دیگر هنرها بحث‌های بسیار شده است و کوشش گردیده است که تفاوت‌های ادبیات را با دیگر هنرها بر اساس توضیح سرشت ، ماهیت ، چگونگی روش و هدف آن توضیح داده و نشان دهند که در همه‌ی این موارد ادبیات دارای خصوصیات و ویژه‌ی خویش است که در مورد دیگر هنرها صادق نیستند .

قصدا در اینجاسخن گفتن درباره‌ی اینکه این خصوصیات چیست نمی باشد، بلکه بیشتر در پی تحقیق هدفی دیگریم و بهمین دلیل از اطناب کلام در مورد تفاوت ادبیات با دیگر هنرها خودداری می کنیم .

۲

مهمترین تفاوت ادبیات را با دیگر هنرها در این دانسته اند که ادبیات از « کلمه و زبان » استفاده می کند . اما از همین لحظه می توانیم به تضادی در درون این تعریف پی ببریم . اگر قبول کنیم که فرق اساسی ادبیات با دیگر هنرها استفاده از کلمه و زبان است ، بلافاصله بخاطر می آوریم که تقریباً همه‌ی علوم - که در مقابل هنرها قرار می گیرند - و همه‌ی فلسفه‌ها - که بین هنرها و علوم جای دارند - نیز از همان کلمات و زبان برای ادای مقصود خویش سود می جویند و در نتیجه بامعتبر دانستن تعریف بالا ، باید علوم و فلسفه را نیز جزء ادبیات بیاوریم و باین ترتیب قبول کنیم که ادبیات دارای حوزه‌ی وسیعی است که علم و هنر هر دو در آن جای می گیرند و در این صورت پذیرفته ایم که ادبیات یک بخش خاص هنری نیست .

۳

اما این اختلاط از آنجا پیش می آید که در تعریف ادبیات به وسایل کار هنرمند متوسل شده ایم و در نتیجه از جوهر واقعی و شکل پذیر هنر بدور افتاده ایم .

هر چند که ممکن است تصور اینکه ادبیاتی وجود داشته باشد که از زبان و کلام استفاده نکند برای ما مشکل باشد ، باید پذیریم که ادبیات چیزی است که وجود دارد و فقط برای بیان شدن است که در کلمه و زبان جاری میشود . بپارت دیگر هر کجا که خبری از کلمه و زبان بود لزوماً نمی توانیم در جستجوی ادبیات نیز باشیم .

۴

ژان پل سارتر خصوصیت ویژه‌ی ادبیات را در بکار بردن نشانه‌های دانند.

برای درك معنى « نشانه » توضیحات ابوالحسن نجفی سخت روشنگر است :
منطقیان قدیم ، کلمه را عبارت از لفظ و معنى می دانستند ، که لفظ دلالت
میکند بر معنى ، بدین ترتیب :

$$\downarrow \frac{\text{لفظ}}{\text{معنى}} = \text{کلمه}$$

و البته غرض از « معنى » همان « مصداق کلمه » یا « شیئی خارجی » است .
مثلا لفظ (یا : صوت) « کتاب » دلالت دارد بر شیئی کتاب ، و از این رویکی را
« دال » و دیگری را « مدلول » می نامیدند .
زیانشناسی امروز در این مسئله ، که در واقع بیان ماهیت زبان است ،
دقیق تر شده و به نتایج جالب تری رسیده است .

نخست به جای « کلمه » ، واژه **Signe** (= نشانه) را به کار می برد که شامل
کوچکترین جزء معنى دار تا طولانی تری جمله ها می گردد ، و آنرا بدو نیم
می کند: نیمى را **Significant** (= دال) می نامد که همان صورت ملفوظ یا قسمت
صوتی نشانه است و نیم دیگر را **Signifié** (= مدلول) ، و رابطه ی میان آن
دو را **Signification** (= دلالت) می داند . به این صورت :

$$\downarrow \frac{\text{دال}}{\text{مدلول}} = \text{نشانه} \quad (۱)$$

۵

سارتر می نویسد :

« نقاش نمی خواهد روی پرده اش « نشانه » بکشد ، بلکه می خواهد « شیئی »
قائم به ذات بیافریند ... ولی خواهید گفت اگر نقاش نقش خانه ای را بکشد
چه ؟ بله ، نکته در همین است که نقاش خانه را میکشد ، یعنی خانه ای را روی
پرده ی خود می آفریند ، نه آنکه کلمه ی « خانه » را بنویسد . و خانه ای که
بدین طریق (یعنی با کشیدن) بوجود آمده است دارای همان ابهام و « چند
گونگی » خانه های واقعی است . نویسنده می تواند شما را ارشاد کند و مثلا
اگر زاغه ای را وصف می کند آنرا مظهر بیدادگری های اجتماع ببیند و خشم

شما را برانگیزد ، حال آنکه نقاش خاموش است : اگر نقش زاغه‌ای را رسم کند فقط زاغه‌ای از زاغه‌ها را به شما نشان داده است ، همین‌و بس . شما مختارید که هر چه می‌خواهید در آن ببینید . این زاغه هرگز «مظهر» فقر و بدبختی نیست . اگر می‌خواست چنین باشد می‌بایست از صورت « شیئی » خارج شده و به صورت « نشانه » درآید . » (۲)

باری ، قلمرو و بکار بردن نشانه‌ها ادبیات است و یا ، خصوصیت ویژه‌ی ادبیات بکار گرفتن « نشانه » هاست ، و هر چه از « نشانه‌ها » کمک نگیرد جزء ادبیات نیست .

اکنون به آسانی به ابتدای بحث خویش باز می‌گردیم و می‌گوئیم که ادبیات با تعریف خاص خود که وابسته‌ی ابزار کار آن نیست - برای بیان شدن از وسایل و ادواتی کمک می‌گیرد که این وسایل در حوزه‌ی زبان جای دارند . عبارت دیگر «زبان» جعبه‌ی ابزاریست که نه تنها نویسنده ، بلکه دانشمند و فیلسوف هم برای بیان افکار خود از آن ادوات مورد نیاز خود را بر می‌دارند و مورد استفاده قرار می‌دهند .

پس هر چه از زبان و کلمات استفاده کند ، جزء ادبیات نیست و نیز تعریف ادبیات محدود به این نخواهد بود که از کلمات و زبان استفاده می‌کند .

فصل پنجم - شعر و ادبیات

۱

شعر نیز ناگزیر از بکاربردن کلمات و زبان است و ذهن آسان طلب به همین دلیل آنرا جزء ادبیات می‌گذارد. حال آنکه چنین کاری در صورتی ممکن است که شعر در ذات خویش با ادبیات نزدیکی داشته باشد و بعبارت دیگر شاعر نیز برای ادای فکر خویش از « نشانه‌ها » سود جوید .
در این مورد تحقیق کنیم :

۲

حقیقت آنست که کلمه‌ی « شعر » در زمان ما معنای خویش را عوض کرده است و علت همه‌ی جنجال‌ها و اختلاف نظرها همین است .
در گذشته قسمتی از ادبیات - که کار آن استفاده از « نشانه‌ها » است - را شعر می‌خواندند که از زبان موزون « استفاده کرده باشد » (*). بعبارت دیگر پس از آنکه به تعریف ادبیات بطور کلی می‌پرداختند، آن را بر حسب نوع وسایل

بیان به دو دسته تقسیم می‌کردند: ادبیات منثور و ادبیات منظوم. و ادبیات منظوم را « شعر » نام می‌نهادند. حتی تأثیر وسایل بیان از این حد هم پیشتر می‌رفت، بطوری که فقط آن دسته از ادبیات را که زبان موزون داشته و در تکه‌های مساوی و متقارن و مقفی بیان میشد « شعر » می‌گفتند:

« شعر ... از روی اصطلاح سخنیست اندیشیده، مرتب، معنوی، موزون، متکرر، متساوی، حرف آخرین آن بیکدیگر مانده ... » (۱)
 بهمین سبب اگر يك فكر معين را (مثلاً يك قصه را) که به نثر نوشته شده بود به نظم درمی‌آوردند، آنرا « شعر » می‌خواندند. و « شاعر » کسی بود که کلمات را به وزن و قافیه می‌کشید. (*)

۳

اما استفاده از وزن و قافیه برای کسی که ادبیات را به شعر - به آن مفهوم خاص - تبدیل می‌کرد محدودیت‌هایی به همراه داشت. این محدودیت‌ها بیشتر در جهت جلوگیری از حضور وحدت منطقی و زبان تجزیه و تحلیلی ادبیات بود. (*)
 بهمین سبب بزودی شاعر ناچار شد که از بیان مقصود خویش با روش معمول در ادبیات سرپیچیده و بجای کمک گرفتن از منطق عام و روش تجزیه و تحلیلی، پرش‌های ذهنی و تخیل را وسیله‌ی کار خویش قرار دهد و همین نکته در کلام اهل فن نیز منعکس شد:

« شعر به نزدیک منطقیان، کلام مخیل موزون باشد و در عرف جمهور کلام موزون و مقفی ... » (۲)

و باین ترتیب اولین قدم برای جدائی شعر از ادبیات برداشته شد. توجه کنیم که برای اولین بار وجه تفارق انواع دیگر ادبی را با شعر تنها وزن و قافیه ندانسته و بلکه «تخیل» را نیز بعنوان يك عامل تمیز دهنده بشمار آوردند و عبارت دیگر در آن زمان شرط شعر بودن را «موزون بودن» و «مخیل بودن» دانستند.

اما این دو معیار شناخت شعر از غیر شعر نیز خود هر يك دارای سرشتی

۱ - شمس قیس رازی - «المعجم» - چاپ دانشگاه - ص ۱۹۶

۲ - خواجه نصیر طوسی - «معیار الاشعار» - ص ۲

جداگانه بودند. « موزون بودن » همچنان به ادوات بیان‌شاعر مر بوط‌میشد و « مخیل بودن » به ذات‌کار او ارتباط پیدا می‌کرد. عبارت دیگر، ابتدا ادبیات را بر حسب ابزار بیانی که بکار گرفته می‌شد بدو دسته تقسیم کردند، ولی با این تقسیم‌بندی در ذات این دو بخش از ادبیات نیز وجوه تفارقی یافت شد.

در این مرحله خود بخود ادبیات بچهار دسته تقسیم شد: (الف) ادبیات منثور غیر مخیل، (ب) ادبیات موزون غیر مخیل، (ج) ادبیات موزون مخیل، و (د) ادبیات منثور مخیل.

عده‌ای فقط شق دوم را « شعر » می‌دانستند و عده‌ای راه سوم را « شعر » خواندند، ولی هیچکس در آن زمان به ادبیات نوع چهارم که در ذات خویش با ادبیات نوع سوم یکی بود ولی از نظر وسایل کار و بیان تفاوت داشت توجه نکرد و از آن بعنوان شعر نامی نبرد، حال آنکه این نوع ادبیات روزی رواج می‌یافت. (*)

بزودی کسانی که نوع سوم ادبیات را « شعر » می‌دانستند زیاد تر شدند و پی بردند که ای بسا نویسنده‌ی وزن دهنده به زبان که نتوانسته شعر بسراید. عبارت دیگر پی بردند که کلام اگر صرفاً وزن داشته باشد (یا قافیه) نمی‌تواند شعر باشد و بزبان امروزی تر دانستند که: « شعر وزن و قافیه نیست، بلکه وزن و قافیه هم از ابزار کار شاعر هستند. » (۱)

ادبیات، در طول تحولات پیوسته‌ی خویش، ابتدا، بخاطر ابزار کار بدو دسته تقسیم شد، و با انجام این تقسیم، خود نهاد ادبیات از درون شکست و هنر جدیدی را از خویش تن ساخت که « شعر » نام گرفت. شعر در طول زمان

۱ - نیمایوشیج - «دو نامه» - (یکی از نامه‌ها را «تین» پرتو، نوشته است) -

کوشیده است تا ثابت کند که نه بخاطر وزن و قافیه، بلکه بخاطر ماهیت و روش کار خود با ادبیات متفاوت است. شعرزاده‌ی تقسیم‌بندی ادبیات از لحاظ ادوات کار است، اما پس از زاده شدن، خود رشد کرده و بسوی یافتن استقلال خویش می‌شتابد. بعبارت دیگر ما هر چه بشعر شعر ناب یعنی شعری که در پی یافتن استقلال و شخصیت خود دیگر وابسته‌ی ابزار کاری مثل وزن و قافیه نیست. پیش می‌رویم، از نقطه نظر ماهیت و تعریف از ادبیات دوری می‌گزینیم. (*)

بدین ترتیب اگر امروزه از شعر سخن می‌گوئیم، به مفهومی دیگر از آن یاد کرده‌ایم. مفهومی که اگر در ابتدای تقسیم ادبیات صورت نطفه‌ای را داشته است، اکنون بشتاب دوران شباب را پشت سر می‌نهد تا موجودی بالغ و رشد کرده شود.

امروز است که سارتر در مورد شعر چنین می‌نویسد:

«قلمرو نشانه‌ها شعر نیست... حکم شعر، حکم نقاشی، پیکر تراشی و آهنگسازی است... شاعر به یک بار، از «زبان بعنوان وسیله» دوری گزیده و یک بار برای همیشه شیوه‌ی شاعرانه را اختیار کرده است. یعنی شیوه‌ای که کلمات را به عنوان «شیئی» تلقی می‌کند، نه به عنوان نشانه». (۱)

بدین ترتیب می‌توانیم با قاطعیت بگوئیم که رفته رفته شعر هی خواهد تا «نوعی از ادبیات» نباشد. شعر می‌خواهد از قلمرو ادبیات خارج شده و در کنار آن بعنوان یک هنرمستقل قرار گیرد، هنری که در ابزار کار با ادبیات شریک است - همانگونه که سینما و تئاتر هر دو از هنر پیشه استفاده می‌کنند، اما بکلی دارای سرشتی جداگانه‌اند.

شعر شهری از شهرهای سرزمین وسیع ادبیات بوده است که اکنون در پی شورش‌های بسیار، استقلال خویش را بدست می‌آورد. (*)

فصل ششم - شعر و تفکر

۱

پس شعر چیست ؟

این سئوالی است که بطور طبیعی خواننده‌ی ما خواهد کرد. اما بلافاصله پاسخ ما این است که شعر در کدام زمان چیست ؟

شعر در ابتدای تاریخ ادبیات چیزی بوده است و در زمان ما چیز دیگری است، و در طول این مدت سه مرحله‌ی مشخص را گذارنده است: (الف) آنگاه که با ادبیات یکی بوده است، (ب) آن زمان که در دایره‌ای متقاطع با دایره‌ی ادبیات قرار داشته، و (ج) این زمان که دایره‌ی شعر خارج از دایره‌ی ادبیات قرار دارد.

در مرحله‌ی اول تعریف شعر همان تعریف ادبیات است و فقط از نظر ادوات زبان تفاوت آن‌ها قابل ذکر می‌باشد. در مرحله‌ی دوم شعر دارای خصوصیتی خاص خویش شده است، اما در بسیاری از جهات با ادبیات رابطه‌ی مستقیم دارد. و در مرحله سوم از تاریخ، شعر بکلی از ادبیات جدا شده و تعریف خاص

خویش را می‌یابد .

۲

اما در همه‌ی این مراحل - ابتدا بخاطر محدودیت‌های وسایل بیان و سپس بعلمت تمایجی که این محدودیت‌ها به‌مراه می‌آورند - شعر دارای خصوصیات ثابتی بوده است که با کمال آنها می‌توان به تعریف شعر - بطور کلی - دسترسی پیدا کرده و سپس برای تطبیق دادن آن با هر یک از مراحل سه‌گانه‌ی فوق آنرا وسیع‌تر و گسترده‌تر کرد .

۳

شعر محصول تفکر شاعر است، اما شاعر، در تفکر خویش به نوعی تشریح و تجزیه و تحلیل بی‌تابانه دست می‌زند و بجای آنکه نظامی منطقی را برای درک یا شناخت یک موضوع دنبال کند، نظامی ساخته شده در ذهن خویش را که خاص شخص اوست و با تجربه‌های خصوصی او ارتباط پیدا می‌کند انتخاب می‌نماید و میکوشد، تا با این نظام یکباره بدون موضوع خویش رسوخ کرده و یا در آن واحد آنرا از همه سو بنگرد. برای اوهستی همه چیز، بعلمت‌هایی جدا از آنچه که در منطق و تجربه‌های بدیهی و عادی بیان میشود، وجود دارد. (*)

سازتر این نکته را بخوبی پرورانده است :

«وقتی که من دستم را دراز می‌کنم به «منظور» اینکه قلم را بردارم، از این عمل خود جز احساسی لغزان و مبهم آگاهی دیگری ندارم، زیرا که من فقط قلم را می‌بینم و از هر چه جز آن غافلم. بدین طریق انسان به مناسبت هدف‌هایی که دارد باهستی خود بیگانه میشود. شعر این رابطه را معکوس می‌کند، یعنی جهان و اشیاء اهمیت خود را از دست میدهند و فقط بهانه‌ی عمل قرار می‌گیرند، آنگاه عمل هدفش را در خود می‌یابد نه در خارج از خود: «گلدان» روی میز است «به منظور» اینکه دختری جوان با حرکت ظریف دستش در آن آب بریزد و نه آنکه حرکت دست او وسیله‌ی ریختن آب در گلدان باشد... (و یا) جنگ تروا «برای آن رخ داد» که آشیل و هکتور بتوانند با یکدیگر فبرد دلیرانه کنند.» (۱)

می دانیم که بین دو چیز و یا بین چند چیز روابط بیشماری برقرار است .
 عدای از این روابط ملموس و بدیهی هستند: بین من و کنایی که پیش رو دارم
 چندین رابطه وجود دارد : من کتاب را می خوانم ، کتاب مال من است ،
 کتاب در دست من است ، من رنگ کتاب را دوست دارم ، این کتاب هدیه
 دوستی بمن است ، و بالاخره موضوع این کتاب سرگذشت آدمی است که با واقعیت دارم .
 می بینیم که بین من و کتاب هزار و یک رابطه وجود دارد که اغلب آنها ملموس و
 بدیهی اند .

ذهن آدمی بسیاری از این روابط را فی الفور و یا با کمی جستجو پیدا
 می کند و با اصطلاح این روابط در منطق عادی و روزمره ی زندگی ما ، عجیب و دور
 از ذهن نیستند: در رابطه ی دست دختر جوان با گلدان ، تازمانی که دست او عامل
 ریختن آب در گلدان باشد ، رابطه ی مزبور منطقی و ملموس است ، اما وقتی
 بگوئیم: گلدان روی میز است « برای اینکه » دختر جوان با حرکت ظریف دستش
 در آن آب بریزد ، به رابطه ای غیر بدیهی و اصیل دست یافته ایم که مختص ماست
 و به اسم ماقابل ثبت است .

کشف روابطی این چنین در حوزه ی شناختی بالاتر قرار دارد که شعر در آن
 واقع میشود . از همین سراسر است که مثلاً ، باشکلی خرافی ، شعر را چنین تعریف
 کرده اند :

« شعر محصول بی تابی آدم است ، در لحظاتی که شعور نبوت بر او پرتو

انداخته . » (۱)

در این لحظات ، ذهن آدمی ، در حوزه ی شناختی متعالی ، به کشف روابط
 اصیل نایل می آید و کار او به گفتن شعر می انجامد . هنگامیکه شاعر ابتدای تاریخ
 ادبیات ما از خویش می پرسد: آهوی وحشی بی یار خود چگونه در دشت می دود و
 زندگی می کند؟ به این مرحله قدم نهاده است . زیرا علت دویدن و بودن آهو
 را چیزی جز نفس کشیدن و چریدنش می داند و بین هستی او و یار او رابطه ای

۶

ورود و گذشتن از این مرز شناخت و ادراك بمعنی بکار بردن تمام احساسات، عواطف و نیروی تخیل است . اینجای عرصه‌ی بیکران تخیل سرشار آدمی است . عرصه‌ی انجام تجربه‌های شدیداً ذهنی اوست که همه‌ی زندگی شاعر را در خود می‌پیچد و دیده‌ها و بر داشت‌های گسسته را بهم پیوند می‌زند . و آیدرک ناقص همین نکته نیست که تذکره نویس قرون پیش را وامی‌دارد تا بنویسد :

« غرض از شعر تخیل است ... » (۱)

و کالریج می‌نویسد :

« شاعر ... آهنگ و روحی از وحدت را (با کمک آن قدرت ترکیب کننده و جادویی، که من منحصر آن نام . « تخیل » بر آن می‌نهم ، و هر چه را در هر چه آمیخته و ذوب می‌کند) منتشر می‌سازد . این قدرت - که ابتدا وسیله‌ی خواست و تقاضای هم‌بکار افتاده و در جبر این دو می‌ماند (اگر چه ضابطه‌ای آرام و دست نیافتنی است) - خود را در توازن و تطابق کیفیات متضاد و ناهماهنگ آشکار می‌کند ، کیفیاتی متضاد نظیر : يك شکلی با اختلاف ، عام با خاص ، تصور با خیال ، فرد با نماینده ، حس نوئی و تازگی با اشیاء کهنه و آشنا ... » (۲)

و بخاطر آوریم کلمات نظامی عروضی را که :

« شاعری صنعتی است که شاعر بدان صنعت اتساق مقدمات موهمه کند و التئام قیاسات منتجه . بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد ، و نیکو را در خلعت زشت باز نماید و زشت را در صورت نیکو جلوه کند ، و با بهام ، قوت‌های غضبانی و شهوانی را برانگیزد ، تا بدان ابهام ، طباع را انقباضی و انبساطی بود ، و امور عظام را در نظام عالم سبب شود . » (۳)

۱- خواجه نصیر طوسی- « معیار الاشعار »- ص ۲

2- Samuel Taylor Coleridge - Biographia Literaria - Chapter 14

۳- نظامی عروضی سمرقندی- « چهار مقاله »- به تصحیح محمد قزوینی-

فصل هفتم - شعر و کلمه

۱

«ظریف‌ترین و برجسته‌ترین افکار فیلسوفان ، روانشناسان و مردم‌شناسان و نظایر آنها ، صرفاً با ورود به شعر ، شاعرانه نمی‌شوند . کسی که شاعرانه فکر می‌کند خود شاعر است . گاه اتفاق می‌افتد که شاعر فلسفه و چیزهایی نظیر آن را بی‌هیچ دلیل با ارزش شعری ، در شعر خود می‌آورد و حتی بعضی از شعرا بیشتر شهرت خود را مدیون همین کارند... اما شاعر از زبان ، بیشتر از عمل صرفاً انتقال دادن فکر خویش ، سود می‌جوید . زبان ، شعر را با حرکات خویش ، با اصوات خود و با تصاویرش تقویت می‌کند و به آن زندگی - و اغلب - ثروتی از معانی پنهان می‌بخشد ؛ زبان مدرك قطعی برداشت ویژه و شخصی شاعر از «فکر» است . تغییر دادن زبان شاعر بمعنی تغییر دادن و آسیب زدن بفکر اوست ، حال آنکه در نوشته‌های تشریحی و غیررسمی (که به خاطر داشته باشیم ، بخش مهمی از نوشته‌های ما را تشکیل می‌دهند) می‌توان زبان را بمقدار فراوان تغییر داد ،

بی آنکه به بیان معنی ضروری وارد آید. «معنی»، از این نقطه نظر، تنها بخشی از قدرت بیان شاعر است. تجربه‌ی او مسئله جمع‌آوری افکار و واقعیات دست دوم نیست، بلکه آگاهی احساسی، عاطفی و روشنفکرانه از زندگیست. فکر او، در شعر او، بطریقی حس میشود که کلمات بکار آمده‌اند...» (۱)

۲

برای شاعر، کلمه، تنها ابزار بیان فکر او در مورد اشیاء نیست، بلکه خود موجد تفکر اوست و بعبارت دیگر رفتار شاعر با کلمه بصورت استفاده از آن برای مقاصد دیگر نبوده و هدف او در این استفاده خاتمه می‌پذیرد.

شاعر از «بار»های مختلف کلمه آگاه است و می‌داند که:

«کلمات تنها از لحاظ معنی با یکدیگر متفاوت نیستند، بلکه از لحاظ کیفیت و کمیت معانی مختلفی که به‌مراه خود برای ذهن ما می‌آورند نیز یاهم تفاوت دارند.» (۲)

کالریج در مورد کار شاعر با کلمات می‌نویسد:

«توجه داشته باشید که من (در شعر) در مورد «معنی» یک کلمه، تنها به شیئی که مدلول آنست توجه ندارم، بلکه همه‌ی معانی دیگری را نیز که آن کلمه تداعی می‌کند در نظر دارم.» (۳)

ویا بقول پ. گوری:

«کلمات در شعر، خیلی بیشتر از معانی خود - که در فرهنگ‌های لغت یافت میشوند و یا در استفاده‌های قراردادی و روزانه از زبان بکار می‌روند - قدرت بیان دارند.» (۴)

1 - H . Coombes - «Literature and Criticism» - Penguin books - 1965 - p. 87

2 . P . Gurrey - «The Appreciation of Poetry» - Oxford University Press - 1955 - P . 30

3 - Coleridge - Bio . Lit .

4 - Gurrey - ibid - P . 30

سارتر این مسئله را با ذکر مثالی کاملاً روشن می‌کند :

«شاعر... میان معانی مختلف يك کلمه فقط يك معنی را انتخاب نمی‌کند، یعنی هر يك از این معانی به جای آنکه هویت مجزا و مستقل داشته باشند، در نظر او همچون کیفیت ذاتی کلمه جلوه می‌کنند و در پیش چشم او با دیگر معانی کلمه می‌آمیزند و مزوج میشوند... فلورانس نام شهری است و نام گلی و نام زنی. پس می‌تواند در آن واحد هم «گلشهر» باشد و هم «زنشهر» و هم «گلدختر»، و شبی عجیبی که به این صورت ظاهر میشود سیلان «شط» را دارد و حرارت ملایم و سرخ «طلا» را و در آخر خود را با «شرمگینی و آراستگی» تسلیم می‌کند و با فرود آمدن و محو شدن تدریجی و مداوم صوت (س) در آخر کلمه، شکفتگی پرآزرم خود را تا بی‌نهایت ادامه می‌دهد. بر این، مجموع تأثیر زندگی خصوصی شخص نیز افزوده میشود: مثلاً برای من فلورانس، علاوه بر این‌ها زنی است، يك زن بازیگر آمریکائی که در فیلم‌های صامت زمان طفولیت من بازی می‌کرد و من همه چیز را فراموش کرده‌ام جز اینکه بلند بود مانند دستکش‌های بلند سفیدی که در بعضی رقص‌ها بدست می‌کنند، و همیشه کمی خسته بود، و همیشه خویشتن دار و پاکدامن بود، و همیشه شوهر داشت ولی شوهرش روح او را درك نمی‌کرد، و من او را دوست داشتم و نام او فلورانس بود... بدین ترتیب می‌بینیم که کلمه‌ی شاعرانه برای خود بنای کوچکی است...» (۱)

هر کلمه - صرف نظر از معنا و وظیفه‌ی معمولیش - دارای ارزش‌های ذهنی، فرهنگی، اجتماعی و شخصی نیز هست و در نتیجه باری از بسیاری چیزها را بدوش می‌کشد. عبارت دیگر کلمه همیشه از نظر شاعر بشدت «باردار» است و یا در پی خویش دنباله‌ای از ارزش‌ها را می‌کشد که می‌توان آن‌ها را اعضاء خانواده‌ی يك کلمه دانست.

شعر از اختلاط کلمه‌ها بوجود می‌آید، ولی این اختلاط، بعادت وجود باری که برای کلمه‌ها قایل شدیم، پیش از آنکه يك در کنار هم قرار گرفتن ساده باشد، شباهت به نوعی ازدواج کلمات دارد. در شعر، هنگامیکه دو کلمه کنار هم

می‌نشینند ، تنها آن دو کلمه نیستند که در کنار هم ترکیب جدیدی را بوجود می‌آورند ، بلکه این اختلاط در سطوح مختلف ادامه پیدا می‌کند و تک تک اعضاء خانواده‌های این کلمات می‌توانند با هم - در ذهن خواننده و شاعر - به ایجاد ترکیبات جدید دست بزنند. بعبارت دیگر شعر حاصل ازدواج کلمات است ، نه آشنائی آنها با یکدیگر . (*)

اما - در اکثر موارد - این عمل عمدی و آگاهانه نیست . بلکه کار خودبخود ذهن شاعر ، و مقایسه‌ی ادراکات تازه با تصاویر موجود در حافظه، و نیز تجربه‌های ذهنی، سرعت و ناخودآگاه انجام می‌پذیرد. بعبارت دیگر در این مرحله از ساختن شعر ، بیشتر عملیات ناخودآگاه ذهن مورد توجه است و در نتیجه می‌توان گفت که هرچقدر ذهن سرشار از تجربه‌های بیشتر (بهر نوع) باشد و هرچقدر در کار در آمیختن این تجربه‌ها با ادراکات جدید تبحر داشته باشد ، بهتر و با سرعت بیشتری این عمل را انجام می‌دهد .

اما ازدواج کلمات در شعر دارای نتایج خودبخودی نیز هست . در نوشتن عادی دو کلمه را فقط بدو معنی کاملاً مشخص کنار هم می‌گذاریم و بهمین دلیل خواننده‌ی مانیز فقط معنای ثالثی را که از کنار هم قرار گرفتن آن دو معنی پدید می‌آید درک می‌کند ، اما وقتی کلمات با همه‌ی بارهای عاطفی‌شان، در شعر ، باهم ازدواج کنند، دیگر حاصل کار فقط یک برداشت یک طرفه و تنها نخواهد بود. با ترکیب شدن اعضاء خانواده‌ی کلمات، معانی جدیدی خلق می‌شود که حتی شاعر از آن بی‌خبر بوده است .

بخش سوم = اجزاء شعر

فصل هشتم - تصویر

۱

میدانیم که شعر نتیجه‌ی گشوده شدن دریچه‌های ناخودآگاه حافظه است و پرورده شدن تصاویر موجود در آن، بکمک تخیل غنی؛ آنچنان که تصاویر گذشته، با یکدیگر، تجربه‌های ذهنی تازه را ارائه داده و نیز ادراکات جدید، در مقایسه با تصاویر کهنه، درهم آمیزند و در پرتو این اختلاط سریع، ذهن ما به روابطی اصیل و ناشناخته در بین محفوظات خویش دست یافته و آنها را کشف کند.

هنگامی که سخن از «رابطه» میرود، روشن است که ما بر وجود حداقل دو چیز تأکید کرده‌ایم. آنچه در شعر از بیان رابطه‌ی دو چیز مطرح میشود، بهر صورت که باشد، تصویر خواننده میشود. هنگامی که کلمات درهم می‌خزند و شیرهای بارهای عاطفی خویش را درهم می‌جوشانند ما شاهد تولد تصاویر تازه هستیم.

۲

اما تصاویر دارای خصوصیات مختلفی هستند. گاه این تصاویر به کمک ادوات تشبیه در جهت عینی کردن يك فكر حرکت می‌کنند. وقتی حافظ می‌گوید :

تو همچو صبحی و من شمع خلوت محرم

تبسمی کن و جان بین که چو همی سپرم

ما در این تصاویر کوششی را برای عینی کردن يك رابطه پنهان بین شاعر و معشوق او مشاهده می‌کنیم. کوششی که از ادوات تشبیه (مثل: همچو) سودجسته‌است، و برای بیان آن رابطه‌ی دقیق حسی، با تصویر کردن « صبح و شمع» که با تبسم آن یکی این دیگری جان می‌سپرد، توفیق یافته است که يك حس عاطفی را عینی کند.

۳

الیزابت درو می‌نویسد :

«تصاویر عینی (یا تشبیه) شباهت‌های خارجی (بین دو چیز یا چند چیز) را آشکار می‌کنند که محرک حواس ما هستند. اما این تصاویر فراتر از حواس ما نمی‌روند ... استعاره در شعر عمیق‌تر عمل می‌کند ... استعاره تصویری حسی‌ست و محتوی تجریدی و عاطفی آن چیزی بالاتر از تداعی ملموس ذهنی را موجب می‌شود.» (۱)

استعاره، که تصویری است دارای جنبه‌های شدید حسی و ذهنی و عاطفی، دیگر از ادوات تشبیه استفاده نمی‌کند. بلکه با کمک تعادلی که جنبه‌های عینی و ذهنی آن دارند توفیق می‌یابد که در عین حرکت بسوی نوعی عینت، بسیاری از دریافت‌های حسی ما را نیز ارائه دهد.

الیزابت درو در مورد بیتی از شعر «سرود عاشقانه‌ی آلفرد پروفرانگ» از

ت.س. الیوت می‌نویسد :

«وقتی پروفرانگ می‌گوید : من زندگیم را با قاشق‌های قهوه خوری

اندازه گرفته‌ام ، **الیوت** دو تصویر را در يك فكر ارائه می‌دهد: یکی تصویر گذشتن زندگی در جرعه‌هایی کوچک، بجای استفاده کامل و آزادانه از آن، و یکی قطعه قطعه کردن زندگی به بخش‌هایی که هرگز از ظواهر تبدلات اجتماعی فراتر نمی‌رود» (۱)

جورج والی می‌نویسد :

«وقتی شاعری از کار باز می‌ماند و دیگر شعر نمی‌گوید، بنظر من علت آنست که دیگر تصاویر از تشکل باز مانده‌اند و از سرچشمه‌ی حافظه نمی‌جوشند. بعبارت دیگر قدرت تخیل ما سرچشمه‌ی پنهان و اولیه‌ی خویش را از دست داده است.» (۲)

وقتی که شعر تا به این حد به قدرت تخیل و تصویر سازی شاعر وابسته است. باهمه‌ی چیزهایی که در باره‌ی تخیل شاعر گفتیم - می‌توانیم گفت که شعر بالیدن يك رابطه است، پرورش يك فكر خام است از راه درهم فرورفتن کلمات و اختلاط بارهای عاطفی و ذهنی آنها .

اما باید توجه کنیم که چنین بالیدن و پرورشی دارای اصول و حدودی خاص خویش است که نمی‌توان از آن‌ها عدول کرد .

نخستین حد آنست که آوردن تصویر - یا اختلاط کلمات - به صورتی که باشد، باید بحکم ضرورتی باشد، و چه ضرورتی بالاتر از اینکه چنان تصویری قدرت تبیین اندیشه و فکر شاعرانه را وسیع‌تر و بیشتر کند ؟

اغلب کسانی که بخیال خود به سرودن شعر مشغولند تصور می‌کنند که اگر ادوات يك حرف معمولی را به تصویر بدل سازند به خلق شعر توفیق یافته‌اند، بی آنکه توجهی به ضرورت یا عدم ضرورت آوردن تصاویر داشته باشند. (*)

۱- الیزابت درو- همان کتاب.

۶

و نخستین اصل در ساختن تصویر آنست که شاعر با استفاده از تجربه‌ها و تصاویر ذهنی خویش همیشه در مقابل ادراکی که از يك چیز کلی، ذهنی و عام دارد، چیزی جزئی، عینی، و خاص می‌گذارد. بعبارت دیگر در طول پرورش فکر خام خویش - که اغلب ناخودآگاه صورت می‌گیرد - شاعر در جستجوی پیدا کردن وسایلی تازه است، تا فکر او را در مورد همه‌ی چیزهای آشنا، بدیهی جلوه ندهد. حافظ «آسمان» را به «بحر معلق» تبدیل می‌کند و مصائب تبریزی در مستی، «دویدن می‌گلرنگ را به کوچی رگ» حس می‌کند.

۷

پس شعر - به خاطر وجود تصاویر - همیشه از يك جنبه‌ی تمثیلی قوی برخوردار است؛ چرا که هر کلمه و عبارت و جمله، جزئی شده و اختصاصی شده‌ی يك چیز کلی، ذهنی و عام است و بر آن دلالت می‌کند. بعبارت دیگر تمثیل در شعر - همچنانکه تشبیه و استعاره - جزئی از ذات شعر بوده و وجود آن از شعر واقعی جدائی ناپذیر است.

اما همین جنبه‌ی تمثیلی (سمبولیک) در شعر، آنرا از نزدیک شدن کامل با عینیت ملموس باز می‌دارد. همیشه مرزی میشود تا تصویر شعری با عینیت غیر شعری قابل انطباق نباشد. شاعر اگر «قد» یا رخویش را «سرو» می‌بیند، کوشیده است تا با تصویری عینی، تصور خود را از قد او شرح دهد، اما همینکه این تصویر در شعر جان می‌گیرد و شاعر می‌گوید: «او همچون سرو می‌آید»، تصویر شعری از نزدیک شدن با واقعیت خودداری می‌کند، زیرا هر چند که قد یار شاعر همچون سرو است، اما سرو واقعی قدرت حرکت ندارد، اما سرو در این تصویر شعری، بمدد شبا هتش با قد یار، حرکت درآمده است.

این جدائی بین تصویر شعری و واقعیت، موجب میشود که چیزی فراتر از واقعیت همیشه در شعر وجود داشته باشد. بعبارت دیگر شعر علاوه برداشتن جنبه‌ی سمبولیک، دارای خصوصیات سوررئالیستی نیز هست. این چنین سوررئالیسمی جزء ذات شعر است و از آن تفکیک پذیر نیست.

دومین اصلی که در پرورش فکر خام رعایت میشود آنست که حاصل کار باید با فکر خام قبلی همچنان ارتباط خود را محفوظ داشته باشد . مسئله‌ی نگاه داشتن این ارتباط بسیار مجادله انگیز و متغیر بوده است و در طول تاریخ ادبیات اشکال مختلفی را بخود گرفته است . مثلاً حافظ در تبدیل «آسمان» به «بحر معلق» کلمه‌ی آسمان را در شعر خویش حذف نمی کند ، بلکه در مصرع اول اسباب ساختن مصرع دوم را فراهم میسازند :

آسمان کشتی ارباب هنرمی شکند
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

امایل والرئ شعر خویش را با تصویری از «کبوتران که بر بامی آرام راه میروند» (۱) آغاز میکند ، بی آنکه صریحاً بگوید که منظور او از بام آرام «دریا» ، و از کبوتران «کشتی‌ها» است . توجه این کار آن است که اگر شاعر مراد خویش را از «بحر معلق» شرح نداده بود خواننده می توانست بحر معلق را هزار چیز مختلف بداند که يك از آنها «آسمان» است و شاعر این توسع کلام را از شعر خویش بازستانده است .

گاه میشود که این ارتباط چنان مخفی باشد که در خود شعرا اثری از آن یافت نشود ، لکن شاعر بزرگ در کلیت آثار خود این ارتباط را نشان میدهد و بعبارت دیگر يك شعر او به تفهیم اشعار دیگرش کمک می کند . (**)

هر چه این ارتباط مخفی تر شود شعر متوسع ترمی گردد و تعبیرات تازه‌ای را دریافت می کند .

هربرت ریلد می نویسد :

«تجربه‌ی شعر عمل خلق است : تجربه ، خود شعراست و کلمه ، يك حادثه‌ی ذهنی محسوب می شود . تجربه بمعنی خارجی کلمه و بعنوان يك تجربه‌ی بلافاصله‌ی ادراکی ، در اینجا تبدیل به جیوه‌ی پشت آینه میشود که درخشان نیست . بهترین کاری که شاعر می تواند با تجربه بکند آنست که آنرا دفن نماید . در ذهن

۱- پل والرئ- «گورستان ساحلی»- نقل از کتاب «از زمان تیسیم تا سوزرتالیسم»-

ناخودآگاه ممکن است چنین تجربه‌ای ریشه دواند، و از آن سرچشمه‌ی مخفی فوران کند و به ذهن آگاه «بی‌نقاب» درآید. و سپس شاعر تکان می‌خورد، چیزی را با دقت ذهنی می‌بیند و بوسیله کلمات آنچه را که مشاهده میکند بیان می‌دارد، کلماتی که صاحب جادویی طبیعی‌اند. « (۱)

و پابین سبب است که می‌گوئیم شعر تبلور اندیشه‌ها، تجربه‌ها و دریافت‌های ماست. (*) اندیشه و تجربه‌های ما در شعر می‌بالند و وسیع می‌شوند و عاقبت به منشوری مبدل می‌گردند که سطوح مختلفی دارد و هر کس بقدر همت خود می‌تواند بر آن وجوه بنگرد و عکس خویش را در آن ببیند.

شعر مایعی است که فکر خام در آن یکباره منبسط شده و حل گشته است. اگر این مایع را بجوشانیم آنچه باقی خواهد ماند همان فکر خام است، اما تبلور و توسع خویش را از دست داده است.

۱۰

پس شعر کلام مخیلی است که از کشف رابطه‌ای جدید بین اشیاء، تجربه‌ها و دریافت‌ها حکایت می‌کند و در کلمات درهم فرورفته جاریست؛ و در بیان می‌کوشد تا از طریق تبدیل چیزهای کلی، ذهنی و عام به چیزهایی جزئی، عینی و خاص، با حفظ ارتباط در این تبدیل، ارتباط کشف شده را به جسمی متبلور و منشوری چندوجهی مبدل سازد که در آن سمبولیسم همیشگی شعر با سوررئالیسمی که در جوهر شعر وجود دارد درهم آمیزد.

فصل نهم - مضمون ، محتوی و شکل شعر

هنرمند ، آگاه یا ناخود آگاه ، « مضمونی » را برای شعرش انتخاب می‌کند . در این مورد ا. س. برادلی مینویسد :

« مضمون ... چیزی واقعی یا خیالی است ، که در ذهن مردم کاملاً تحصیل کرده وجود دارد . مضمون بهشت گمشده (۱) تبعید انسان به زمین است - آنچنان که در تخیل عمومی مردم انجیل خوان وجود دارد ... اگر نام شعر نتواند چیزی را برای ما روشن کند ، آنگاه مضمون چیزی خواهد بود که ما با جستجوی آن نام در کتاب لغت بدست می‌آوریم و یا مضمون معنای گفته‌ی مختصر و موجز کسی است که شعر را خوانده است . » (۲)

۱ - « بهشت گمشده » نام منظومه‌ایست از « میلتن » شاعر بزرگ انگلیس .

2. A . C. Bradley - « Poetry for Poetry 's Sake » -
From : « Oxford Lectures on Poetry » - London -
Macmillan .

۲

فی المثل شاعری مضمون شعر خود را «جنگ وینام» انتخاب می‌کند ، سپس در شعر این مضمون را می‌پروراند و به شکل يك داستان ، يك تصویر ، يك روایت و غیره عرضه می‌دارد . پرورش مضمون حاصلی بنام «محتوی» دارد و در ایجاد آن روش هائی بکار گرفته شده و فنونی بکار رفته است . و بالاخره «محتوی» جایی زمانی و مکانی را اشغال کرده است . مجموعه‌ی این دسته از روشها ، فنون و جایگاه‌های زمانی و مکانی را «شکل» می‌خوانیم . شکل لباسی است «تعبیه شده» برای اندام محتوی .

۳

اندام هر محتوی «تعبیه»ی لباس خاصی را موجب می‌شود . اندازه های این اندام اندازه های لباس را تعیین میکند و نظایر آن . پس «شکل» تابعی از «محتوی» است و باعتبار آن بوجود می‌آید .
شاید بهتر باشد رابطه‌ی این دورا نزدیکتر از آن که گفته شد دانست . ممکن است تشبیه «شکل» به پوست بدن به مقصود مانزدیکتر باشد : «پوست» حجمی است که اندام را در خود دارد ، و بدون آن اندام از هم می‌پاشد و پیران میشود ؛ درعین حال پوست ، علت وجودی و ترکیب خاص خود را به اعتبار وجود اندام بدست آورده است .

۳

پس از این اشاره به عناصر بنیادی شعر ، باید به تعیین وظیفه و ارزش هر يك از آنها پردازیم . در این مورد بر ادبی گفته‌ی پرارزشی دارد :
«مضمون ... در داخل شعر نیست ، بلکه در بیرون از آن قرار دارد .
محتوی شعر به يك چكاوك (۱) افکاری نیست که با ذکر کلمه‌ی چكاوك برای مردم متوسط متبادر به ذهن میشود . این محتوی به «شلی» تعلق دارد . بنا -

۱ - نام این شعر To a Skylark است و به Shelley شاعر مشهور انگلیس تعلق دارد .

براین مضمون مسئله‌ای نیست که به شعر ارتباط داشته باشد و متضاد مضمون هم شکل شعر نیست ، بلکه کلیت خود شعر است .

مضمون يك چيز است و شعر ، يعنى محتوى و شكل ، چيزى ديگر . با قبول اين نظر روشن ميشود كه ارزش شعرى نمى تواند در مضمون جاى داشته باشد . بلكه اين ارزش كلاد در متضاد آن ، يعنى در خود شعر قرار دارد . وقتى كه در باره ي يك مضمون معين مى توان اشعار متعددى با ارزش هاى مختلف ساخت ، چگونه مضمون مى تواند ارزش شعر را معين كند ؟ (۱)

مضمون شعر چيزى جدا از محتوى و شكل شعر است و ربطى بكار خلاقه ي شاعر ندارد . اگر تعبير شاعرانه ي مك ليش را كه «يك شعر بايد محسوس و گنگ باشد ، بمانند ميوه ي گرد» (۲) پذيريم و يا اگر نظر تروتسكى را كه «رابطه ي شكل و محتوى همچون رابطه ي پوست و ميوه است» (۳) قبول كنيم ، بايد پذيريم كه مضمون «هسته» ي بوجود آورنده ي آنهاست ، جدا از پوست و درون بر ، حال آنكه آن دو ديگر سخت بهم مربوطند .

«هر شعر دو نوع تجربه را عرضه مى دارد . در يكسو داستان ، بحث ، تعمقات و اشارات شاعر است ، بعبارت ديگر آنچه كه قابل تخيل ، تفكر يادرك است ... چنين تجربه ي تقريباً بطور كامل به «محتوى» شعر مربوط ميشود . در سوي ديگر طرح كلمات يك شعر است كه تشخيص كامل محتوى و نيز آگاهى كامل باينكه آيا همه ي چيز هاى كه خيال شده ، فكر شده

۱ - ا . س . برادلى - همان مقاله .

۲ - آرچيبالد مك ليش - شعر «هنر شعر» - ترجمه ي دكتور رضا براهنى -

مجله ي آرش - دوره اول - شماره ۴ - ص ۹۳

۳ - به نقل از دوستم هوشنگ وزيرى .

و درك شده اند در كلمات كاملا بيان گردیده‌اند یا نه را شامل میشود . تجربه‌ی نوع دوم ارضائی عمیق تر را موجب میشود ، در این مورد باید با كلمات آشنائی بسیار زیاد تری داشت ... » (۱) « ... محتوی شامل فکر ، تداعی معانی ، تصویر سازی و عاطفه‌ی شاعر است و شکل شامل صدای كلمات ، ریتم آن‌ها و شکل نوشتن جملائی که کلمه را به نظم می‌کشند میباشد ... شکل واسطه‌ایست که بوسیله‌ی آن تجربه‌ی شاعرانه‌ی بیان می‌گردد و بعنوان يك محرك مادی و بصورت تمثیلی از يك تجربه‌ی پیچیده - چراکه با انتخاب نظم شعر ، صورتی را که تجربه‌ی باید بخود بگیرد انتخاب می‌کنیم - حواس ما را متأثر می‌سازد . این عناصر که اجزاء درهم فرو رفته و تفکیک ناپذیر و نیز عوامل بنیادی شعرند عبارتند از فکر ، تداعی ، معانی فرعی كلمات ، تصویرها ، عواطف ، كلمات ، ریتم كلمات و نیز صورت نظم کلی كلمات ... ما اگر چه می‌توانیم در ذهن خود هر عضو شعری را بطور مجرد از کلیت کار هنری مطالعه کنیم ، لکن باید همیشه بیاد داشته باشیم که عناصر شعری به تنهایی و جدا از دیگران وجود خارجی ندارند و نمی‌توان یکی از آنها را جدا کرده و واقعیت آن را حفظ نمود . تنها در کلیت شعر است که هر عضوی اهمیت خود و نیز زندگی شاعرانه‌اش را بازمی‌یابد. » (۲)

آنچه در فصول قبل راجع به کار شاعر گفتیم ، همه و همه ، به محتوی شعرا و وابسته است : آنجا که در پیچه‌های ناخود آگاه حافظه باز میشود و خاطره و تخیل بهم می‌آهیزد و كلمات باردار میشوند و تصویرها زاده می‌گردند . اما آنچه که بدین ترتیب بروی کاغذ می‌آید عبارت است از پاره‌هایی از اندیشه که لبالب از جوهر شعری‌اند ؛ لکن در بین این پاره‌ها ارتباط دقیقی وجود ندارد و ساختمان اصلی شعر هنوز روشن نیست :

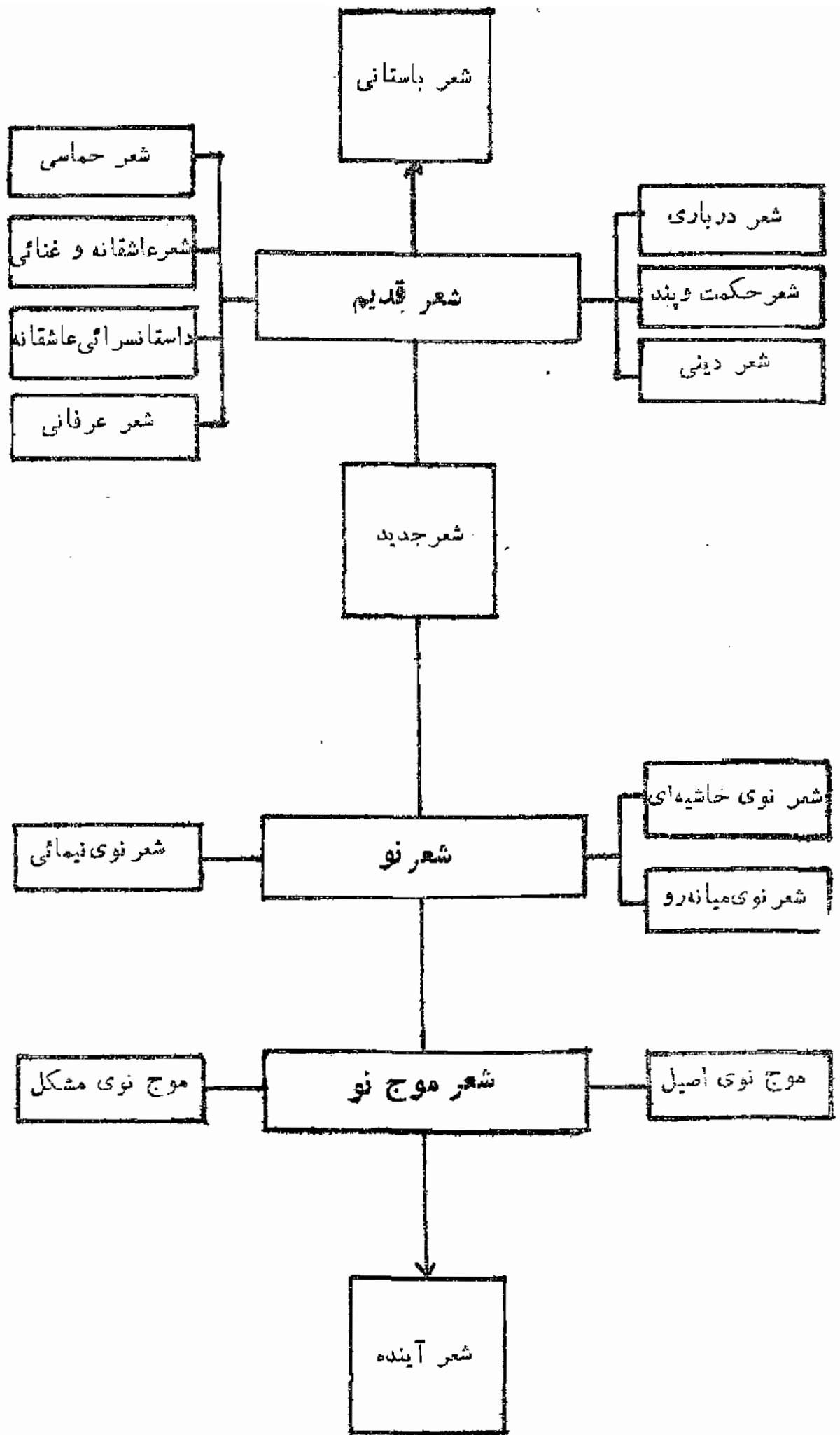
۱ - گوری - همان کتاب - ص ۱۳

۲ - همان کتاب - ص ۲۱ و ۲۰

«از آنجا که هر تنکه از تجربه دارای طرح خاص خویش است (۱) ، شکل، آن صورتی است که تجربه‌ی شاعر در زیر فشار کلمات بخود می‌گیرد، و نیز صورتی است که کلمات وقتی بوسیله‌ی شاعر در یک طرح کلی ارائه می‌شوند دارا می‌گردند...» (۲)

فصل نهم

بخشی از مطالب این فصل را قسمتی از مقاله‌ی بلند «ارزش‌های اجتماعی شعر» تشکیل می‌دهد. برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به:
 «ارزش‌های اجتماعی شعر» - اسماعیل نوری علاء - مجله‌ی آرش - دوره‌ی سوم - شماره‌ی چهارم.

شعر درباری					قرن
تهرانی	فارسی	سبک عراقی	آذربایجانی	سبک خراسانی	
				روده گئی دقیقی	چهارم
			اسدی قطران	عنصری فرخی منوچهری	پنجم
		قوامی رازی	اسود دسند خاقانی	اخسیکتی انوری	ششم
					هفتم
	دهلوی				هشتم
					نهم
					دهم
					یازدهم
					دوازدهم
قائنی بهار					سیزدهم

شعر حماسی				قرن
داستانهای دینی	داستانهای اسلامی	داستانهای پیش از اسلام	افسانه سازی	
		فردوسی	مستوفی دقیقی فردوسی	چهارم
			اسدی	پنجم
	محمد با لیری		مختاری	ششم
		نظامی		هفتم
	حافظه مستوفی	دهلوی	خواجوی کرمانی	هشتم
ابن حسام		جامی		نهم
	قاسمی گنابادی			دهم
باذل				یازدهم
	صادقی			دوازدهم
راجی سروش صبای کاشانی	صبای کاشانی			سیزدهم

شعر عاشقانه و غنائی

قرن	پیش تازان	متصوفه	فزل نو	سبک هندی	نهضت بازگشت
چهارم	حافظه رودکی شهید بلخی و قتیبی				
پنجم	فروغی				
ششم	سنائی اخصیکتی خاقانی	سنائی			
هفتم	قنایی	عطار مولوی سعدی	عراقی		
هشتم			دوھلوی خراجوی خاقان سلمان		
نهم			اوحداالدین جامی		
دهم				جلالی عوفی	
یازدهم				کلیم صائب	
دوازدهم					مثنوی هاتف
سیزدهم					نشاط قاتانی فروغی بقعا

قرن	داستان‌های عاشقانه	حکمت و پند	شعر عرفانی	شعر دینی	شعر انتقادی
چهارم	روه‌گی بنجاری، فردوسی	روه‌گی بلخی، واقعی فردوسی			
پنجم	عنصری عریقی، اسعد	ناصر خسرو کمانی	ابوسعید ابوالخیر عباد الله نصاری	ناصر خسرو کمانی	ناصر خسرو
ششم		خیام سنائی انوری	سنائی ژنده پیل	قوامی رازی سنائی انوری	خیام خاقانی
هفتم	نظامی	سعدی	نظامی مولوی		سعدی
هشتم	دهلوی خواجو		دهلوی خواجو شبه‌طری		سافظ عبید
نهم	جامی			ابن‌حمام	
دهم	هالایی		غزالی هالایی	مجتبی	
یازدهم					
دوازدهم					
سیزدهم	ایرج	صبای کاشانی			ایرج نیمای حسینی

بخش چهارم - مباحث کلی شعر

فصل یازدهم - نوآوری، فرهنگ و سنت

۱

شعری که از این همه مرحله‌ی تو در تو، و این همه فراز و نشیب می‌گذرد، تنها زمانی در خور عنایت و ارج گذاری است که نو واصل باشد. در مورد اصالت شعر و ارتباط آن با فکر، ساختمان و سبک شعر در فصل پیش سخن گفتیم، اینک زمان آنست تا روشن کنیم که شعر چگونه می‌تواند نو باشد، حدود این نوآوری در شعر چیست و کجا آزادی شاعر در نوآوریش تحدید میشود.

الیهوت می‌نویسد:

«آن ملت‌ی که به ایجاد نویسندگان و بخصوص شاعران بزرگ ادامه ندهد، زبانش رو به زوال خواهد رفت، فرهنگش زوال خواهد پذیرفت و شاید در فرهنگ قویتری بکلی جذب شود... زیرا اگر ادبیات زنده‌ای نداشته باشد، بیشتر و بیشتر با ادبیات گذشته بیگانه خواهد شد. اگر تداوم رانگه ندارد، ادبیات گذشته‌اش بیشتر از او دور میشود، تا آنجا که چون ادبیات بیگانه‌ای برای او

غریب می‌گردد .. از این رو که زبان پیوسته در تغییر است ...» (۱)
 می‌بینیم که الیوت بزرگی شاعر را در (الف) ارائه‌ی ادبیاتی زنده و (ب)
 حفظ تداوم فرهنگی ، می‌داند . بعبارت دیگر شعری زنده و نوست که بتواند
 این تداوم را نگاهدار باشد .

۲

الیوت درباره‌ی این تداوم فرهنگی و ارتباط با سنتهای شعری سخن
 بسیار گفته است و درباره‌ی نقش وجود این تداوم می‌نویسد :
 «اگر تنها شکل ممکن سنت و برای آیندگان باقی نهادن عبارت باشد از
 تعقیب کور کورانه‌ی روش‌هایی که افزاد نسل پیش از ما بکار برده‌اند و یا هوا خواهی
 از پیروزی های آنها ، در آن صورت لازم است بشدت با سنت بمقابله برخاست ..»
 اما سنت دارای اهمیت وسیع‌تر است . نمی‌توان آن را به ارث برد ، و اگر در پی
 بدست آوردن آنیم باید که رنج بسیار متحمل شویم . در مرحله‌ی اول لازمه‌ی این
 کار داشتن یک حس تاریخی است ، داشتن این حس برای شاعری که پس از بیست
 و پنج سالگی به سرودن شعر ادامه میدهد واجب است ، و این حس تاریخی
 شامل درکی است که نه تنها به گذشتگی گذشته مربوط است ، بلکه حضور آن را
 نیز در بر می‌گیرد . این حس تاریخی انسان را وامی‌دارد تا صرفاً بادرک شدید
 نسل خویش قلم نزده و بلکه نوشتنش همراه با این احساس باشد که همه‌ی
 ادبیات قاره‌اش (۲) ، و در درون آن ، همه‌ی ادبیات کشورش ، دارای
 زندگی فی‌البداهه ایست و نظمی فی‌البداهه رامیسازد . این حس تاریخی
 که حس بی‌زمانی و موقتی بودن ، و نیز بی‌زمانی و موقتی باهم ، است همان
 چیز است که نویسنده‌ای را سنت‌گرای می‌نماید و همان زمانی است که نویسنده
 را نسبت به جایگاه خویش در زمان و در عصر خویش شدیداً آگاه میسازد ..
 هیچ شاعری و هیچ هنرمندی در هر زمینه‌ای از هنر به تنهایی معنی ندارد . اهمیت

۱- ت. س. الیوت - مقاله‌ی «وظیفه‌ی اجتماعی شعر» - ترجمه‌ی مه‌ران

رهگذر - مجله‌ی اندیشه و هنر - دوره‌ی پنجم - شماره هفتم - ص ۹۹۸

۲- الیوت در اینجا از قاره‌ی اروپا - به لفظ - نام می‌برد، لکن برای

کلی‌تر کردن مطلب به ذکر کلمه‌ی قاره اکتفا کردیم .

او و درك او بواقع درك را بطه‌ی او باشعرا و هنرمندان مرده است. نمی‌توان به‌تنهایی او را ارزیابی کرد؛ باید او را، برای درك تضاد و برای مقایسه، بین مردگان جای داد... از يك نقطه نظر خاص (شاعر یا هنرمند) آگاه میشود که بطور اجتناب ناپذیری لازم است تا با معیارهای گذشته مورد قضاوت قرار گیرد... این قضاوت و مقایسه ایست که دو چیز بوسیله‌ی یکدیگر اندازه‌گیری میشوند. تطابق صرف برای اثر جدید آنست که اصالت تطابق نداشته باشد. در صورت تطابق کامل، آن اثر تازه نیست و بنابراین نمی‌تواند يك اثر هنری محسوب شود... او نمی‌تواند گذشته را بعنوان يك مجموعه، يك توده‌ی نامشخص، فرض کند. او نمی‌تواند خود را بر اساس يك یاد و علاقه‌ی شخصی شکل بدهد؛ و بالاخره نمی‌تواند بخود بر اساس يك دوره‌ی مشخص تاریخی شکل ببخشد. چرا که روش اول نپذیرفتنی و ناروا، روش دوم تجربه‌ای مهم برای جوانان، و روش سوم بوجود آورنده‌ی تکمله و زائده‌ای دوست داشتنی است.

شاعر باید کاملاً از جریان اصلی آگاه باشد، جریان‌هایی که همیشه از بین شهرت‌های بسیار شناخته شده نمی‌گذرند. او باید از این واقعیت آگاه باشد که هنر هرگز بهبود نمی‌یابد، بلکه مواد هنر هرگز یکی نیست. او باید آگاه باشد که ذهن قاره‌اش (۱) - ذهن کشورش - ذهنی که در طول زمان می‌آهوزد که بسیار مهمتر از ذهن خصوصی اوست - ذهنی تغییر پذیر است و نیز اینکه این تغییر جریانی است که هیچ چیز را در سر راه خود رها نمی‌کند و هیچ کسی را بازنشسته نمی‌سازد...» (۲)

۲

هر اثر شعری باید در تاریخ ادبیات جای متین و در عین حال راحت و طبیعی داشته باشد و شاعران باید ادامه دهندگان سنت ریشه دار و پرمایه‌ی شعری باشند و باین خاطر است که باید بین شعر امروز و شعر دیروز مفصل دقیق و

۱- در اینجانب نیز الیوت از قاره‌ی اروپا سخن گفته است.

صحیحی بوجود آید و قطع و گسستگی در آن بچشم نخورد. این مفصل تنها باشناسائی آن حس تاریخی از فرهنگ گذشته بوجود می آید (*).

مسئله این است که این برنامه کلی کار را چگونه پیاده کنیم. نخستین نکته این است که نحوه برداشت ما از فرهنگ گذشته نباید منجر به خلق معیارهای محافظه کارانه و دست و پاگیر شود، بلکه باید بنحوی باشد که ما را بسوی آزادی صحیحی در جهت ادامه آن موارث راهنمایی کند. بزرگترین خسران عصر ما این خواهد بود که شاعران مستعد جوان بکوشند آزادی خویش را از طریق عدم عنایت و چشم پوشی از میراث فرهنگی خود بدست آورند. این آزادی، بی بند و بار، شکستی و درهم ریختنی است. اگر انقلاب ادبی به سنتهای انقلابی نظر نداشته باشد، انقلاب جز تجدید تحجر و بازگشت به نظامات پوسیده حاصلی نخواهد داشت.

ما می خواهیم که شعر وظیفه‌ی خود را از طریق خدمت به زبان انجام دهد. می خواهیم که شعر به کلمات جان بخشد، ظرفیت، وسعت جاگیری مفاهیم را در آنها زیاد کند، کلمات را در خور حساسیت های تازه‌ی این عصر سازد و بالاخره برای مفاهیم تازه، با توجه به معنای کلی زبان کلمات تازه خلق کند. آیا شاعری که با امکانات، با تجربه‌ها و با تمرین های گذشته در زبان، بیکانه است از عهده‌ی این مهم برمی آید؟ پاسخ این سؤال سخت آسان و اجتناب ناپذیر است. در عصر ما فرصت تکرار تجربه‌های گذشته نیست، اکنون زمان رسیدگی به این تجربه هاست. شاعر امروز باید بداند که پیشینیان او در این قلمروی مخاطره انگیز بکدام ماجرا جوئی‌ها دست یازیده و در کدام آنها توفیق کامل یافته اند.

شاعری که از این گونه تجربیات و آزمون و خطاها بی بهره باشد کودک با استعدادی خواهد بود که تنها بازی بی قاعده و بی نتیجه و هدف با کلمات را، آنهم محض سرگرمی، دوست داشته باشد.

شاعر نوآور امروز چگونه می‌تواند بدون اطلاع از آثار «کهنه» آثاری «نو» بوجود آورد؟ اگر بپذیریم که نوآوری تنها فروهستن وزن و قافیه و کوتاه‌وبلند کردن مصرعها و رفع تهبیض از کلمات غیر شعری نیست، آنگاه چگونه می‌توان باور کرد که فلان کار خیلی نوی شاعر امروز در مقایسه با فلان شعر شاعر دیروز حلاوتی دگر دارد؟

اینجا دیگر مسئله‌ی زبان مطرح نیست، بیشتر سروکار ما با رفتار ذهنی شاعر، با خلاقیت شاعرانه و بایمنش هنرمندانه‌ی شاعر است.

فصل دوازدهم - نظرهایی در نقد شعر

۱

اغلب از خود پرسیده‌ایم که چرا در نقد شعر روش‌های مختلفی وجود دارد و وجوه تفارق این انواع چیست که گاه دو منتقد درباره‌ی یک اثر هنری واحد، دو نظر کاملاً جدا از یکدیگر عرضه می‌دارند؟ پاسخ این سؤال در بررسی نحوه‌ی تلقی منتقد از شعر نهفته است. مسئله این است که هر منتقدی ارزش‌های شعر را در چیزی جستجو می‌کند که مورد هدف منتقدی دیگر نیست و بهمین علت، یعنی بخاطر نداشتن هدف مشترك، نتیجه‌ی قضاوت‌های ایشان نیز با یکدیگر متفاوت است.

۲

عده‌ای از منتقدین، با توجه به مطالب فصول گذشته، ارزش‌های شعر را در محدوده‌ی «محتوی و شکل» می‌جویند.

بر ادلی می‌نویسد:

«وقتی شعری را می خوانید بدون آنکه آنرا تجزیه و تحلیل کنید، یا دقیقاً به نقد بکشید، بلکه صرفاً با اجازه دادن به جاری شدن آن و تأثیر کامل گذاردن از طریق بکار گرفتن تخیل باز سازتان. آیا از معنی و محتوی بصورتی مستقل، و از شکل اصوات بصورتی مجزا لذت می برید؟ محققاً چنین نیست. هیچ کدام از این دورا جدا گانه درك نمی کنید. وقتی کسی را می بینید که لبخند می زند، هرگز خطوط صورت او را که مبین احساسی هستند، از آن احساس که این خطوط بیانش می کنند، جدا نمی کنید.» (۱)

اینگونه منتقدین اجزاء بوجود آورنده ی شعر را یکجا مورد نظر قرار می دهند، تناسب و ارتباط آنها را با هم می سنجند و بخصوص به تارگی و اصالت آنها توجه می کنند. چرا که اصالت را مهمترین ضامن ارزش شعر می دانند.

اینان جویای تطابقی منطقی و قانع کننده مابین این دو عنصراند. می خواهند که این دو بمدد هم وجود داشته باشند تا شعر بصورت چیزی زنده و آلی (ارگانیک) همچون بدن انسان و یا میوه ی درخت درآید. آنها راز حیات و بقا را در همین هماهنگی و تناسب ارگانیک می دانند.

۳

قضاوت اینگونه منتقدین اظهار نظری است دایر بر «ارگانیک» بودن شعر و یا برعکس آن. در اینجا منتقد با ارزش های نسبتاً ثابت و مطلق سروکار دارد و ناگزیر است صفاتی را برای توصیف آنها بکار برد که بهمان نسبت ثابت و مطلقند.

برای درك تفاوت قضاوت ها در اینجا ما صفات دیگری را جز «بد» و «خوب» برای کار این دسته از منتقدین بکار می بریم. صفاتی که بتوانند ماهیت و نوع قضاوت این منتقدین را روشن کنند. مثلاً این منتقدین شعری را که نپسندند «زشت» و شعر مورد پسندشان را «زیبا» می نامند. فراموش نکنیم که این صفات تاکنون مورد استفاده نبوده اند و این نوع منتقد هم. مثل همه ی منتقدین دیگر. برای قضاوت از صفات «بد» و «خوب» استفاده می کند. (*).

اما دسته‌ای دیگر از منتقدین چنین قضاوتی را کسافی نمی‌دانند و ارزش‌های هنری را به این قلمرو محدود نمی‌سازند. آنها معیاری «اجتماعی» را در قضاوت خویش بکار می‌برند و به شعر از این نقطه نظر بیشتر ارجح می‌گذارند :

«مطالعه‌ی اشعار، بسخودی خود، نمی‌تواند واقعی مقصود باشد. بررسی مستقل و انتزاعی اشعار روشنگر و نتیجه بخش نیست. بررسی شعر نیازمند میزان یا ملاکی است و این میزان و ملاک همانا واقعیت اجتماعی است. باید شعرها را در زمینه‌ی واقعیت اجتماعی شاعر مطالعه کرد.» (۱)

این چنین قضاوتی که ملاک واقعیت اجتماعی را وسیله‌ی ارزیابی شعر میدانند مسایل جدیدی را برای ما پیش می‌آورد.

نخست آنکه منتقد، پیش از پرداختن به رابطه‌ی ارگانیک شکل و محتوی، به گرایش‌های اجتماعی شعر چشم دارد و از این طریق بیشتر به ارزیابی مضمون شعر می‌پردازد. آنچه بیش از همه مورد قضاوت او قرار می‌گیرد مضمون انتخابی شاعر خواهد بود و او این مضمون را با ملاک ارزش‌ها و پذیرش‌ها و گرایش‌های اجتماعی خویش ارزیابی می‌کند. از همین جا درمی‌یابیم که چنین منتقدی هیچ‌گونه وجه اشتراکی با منتقد نخست ما ندارد و حتی اگر قضاوت‌های این دو کاملاً متفاوت باشد، باز این قضاوت‌ها روبروی هم قرار نداشته و جدا از هم و بموازات یکدیگر حرکت می‌کنند، چرا که مورد قضاوت آنها دو امر جدا از یکدیگر است.

مسئله‌ی دیگر آنست که «واقعیت اجتماعی» - که ملاک قضاوت چنین منتقدی است - اصطلاحی مبهم و در خور بحث است. اصولاً به آسانی میتوان دریافت که «واقعیت» برای هر کس شکلی خاص دارد و وابسته‌ی گرایش‌های

۱ - مقاله‌ی «شعر، رسالت شاعر و زمینه‌ی اجتماعی» - دکتر امیرحسین آریان -

ذهنی و پایگاه فکری ، اجتماعی ، اخلاقی ، و سیاسی اوست . بهمین لحاظ قضاوتی که عطف به این معیار صورت می گیرد بلا فاصله « نسبی و اعتباری » میشود ، و یک شعر که مورد توجه منتقدی قرار گرفته است ، از طرف منتقدی دیگر مطرود و منحرف شناخته میشود ، چرا که شعر مزبور به « واقعیت اجتماعی » مورد پذیرش اولی نزدیک است و از « واقعیت اجتماعی » دیگری دور .

۶

بهر حال لازم است که چنین منتقدی نیز شعر مورد قضاوتش را با صفتی مشخص سازد و لا جرم صفتی که او انتخاب می کند باید دارای ارزشهای اخلاقی و اجتماعی بوده و ، در نتیجه ، نسبی و اعتباری باشد . شاید بهترین صفاتی که بتوانند خصوصیات قضاوت این گونه منتقدین را عرضه بدارند ، صفات « شریف » و « غیر شریف » باشند که در مرحله اول گویای طرز قضاوت منتقدند و در مرحله دوم هر دو اعتباری و نسبی هستند . یک اثر هنری از دیدگاه منتقدی ممکن است « شریف » باشد و همان اثر از دیدگاه منتقدی دیگر - با سوابق ذهنی و پذیرشها و گرایشهای از نوعی دیگر - « غیر شریف » نام گیرد . (۱)

همچنان فراموش نکنیم که این صفات نیز تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته اند و این نوع منتقد نیز برای قضاوت خود مثل دیگران از صفات « بد » و « خوب » استفاده می کند ، با این تفاوت که « بد » در قضاوت او بمعنی « غیر شریف » است و در قضاوت منتقد نوع اول « زشت » معنی میدهد .

۷

دسته دیگری از منتقدین نیز وجود دارند که هر چند پیوستگی شکل و محتوی را می پذیرند ، اما هنگام قضاوت این دو را از هم جدا می کنند . آناتولی - و . لوناچارسکی - منتقد روس - از این دسته است :

« ادبیات ، یا هنر کلام ، که نزدیکترین هنر به اندیشه است ، از هنرهای دیگر بدلیل اهمیت محتوی در برابر شکل متمایز میشود . بخصوص بدیهیست که در ادبیات ، محتوی هنری - جریان اندیشه ها و عواطف بصورت تصاویر

۱ - اصلاح « شعر شریف » را اولین بار از محمد علی سپاسلو شنیدم ، در

جلسه‌ی سخنرانی اش در کانون دانشجویان .

ویا بشکل‌های مرتب شده با تصاویر - عنصر اساسی اثر است . محتوی در شکل معینی عرضه میشود . میتوان گفت که تنها يك شکل مطلوب وجود دارد که با محتوی متناسب است . نویسنده کم و بیش ، میتواند شیوه هائی را برای بیان اندیشه ها و عواطف برگزیند که واجد وضوح هر چه بیشتر و متضمن حداکثر تأثیر بر خوانندگان باشد که اثر را برای آنها نگاشته است . و از همین رو منتقد باید در درجه‌ی اول محتوی اثر و جوهر اجتماعی آن را هدف خود قرار دهد . پس از تعیین ارتباط اثر با گروه و طبقه‌ی اجتماعی و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی به شکل متوجه میشود و پیوند شکل را با هدفهای اساسی اثر معلوم میکند و به حصول نتایجی چون حد اکثر تأثیر و بیان هنری کمک می‌کند .^{۱)}

بدین ترتیب چنین منتقدی ابتدا محتوی و شکل را از هم جدا میکند و محتوی را صرفاً از نقطه نظرهای سیاسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار میدهد ، و آنگاه متوجه شکل میشود تا همبستگی آن را (آنهم) با هدفهای محتوی بسنجد . بعبارت دیگر این چنین منتقدی یکبار در لباس منتقد نوع دوم ظاهر میشود و یکبار در لباس منتقد نوع اول .

لونا چارسکی حتی معیار های قضاوت را نیز در این قلمرو معلوم کرده است :

- ۱- آناتولی و لونا چارسکی - مقاله‌ی «تزهائی درباره مسائل نقد ادبی» - ترجمه‌ی ن . آتش - مجله‌ی خونه - شماره دوم - اردیبهشت ۴۷
- مترجم درباره لونا چارسکی می‌نویسد: «آناتولی واسیلیوچ لونا چارسکی (۱۸۷۳-۱۹۱۳) در سالهای ۱۸۹۰ به جنبش کارگری پیوست و در ۱۹۰۳ بلشویک شد . در سالهای ۱۹۰۵-۷ بر اثر شکست انقلاب ۱۹۰۵ روسیه از بلشویسم رو گرداند و به ماخیزم Machism روی آورد . اما در ۱۹۱۷ باز بحزب بلشویک بازگشت و از ۱۹۱۷ تا ۱۹۳۲ کمیسر آموزش و پرورش شوروی بود .
- برای اطلاع از تضاد فکری او با تروتسکی مراجعه کنید به مقاله‌ی «مقام ادبی تروتسکی» - از ایزاک دویچر - ترجمه‌ی هوشنگ وزیری - مجله‌ی آرش - دوره‌ی سوم - شماره‌ی سوم - فروردین ۴۷

«بدیهی است که معیارهای ارزیابی محتوی هر اثر ادبی معیارهای اخلاق رنجبران است که: هر آنچه به تکامل و پیروزی رنجبران یاری کند سودمند است و هر آنچه مانع آن است زیانمند ... شکل باید حتی المقدور با محتوی منطبق باشد، به آن حداعلای قدرت بیان را بدهد و متضمن حداکثر تأثیر بر خوانندگان باشد. مهمترین معیارها که **پلخائف** نیز مدافع آن بود اینست که: ادبیات هنر تصویر است، و وجود اندیشه‌های ناآراسته و آوازه‌گری در اثر ادبی زیان‌آور است ... معیار دوم مربوط است به اصالت شکل ... هر محتوی تازه‌ای به شکل جدیدی نیاز دارد ... سرانجام باید سازمان شکل را یاد کرد ...» (۱)

۹

قضاوت این دسته از منتقدین نسبی اعتباری و نسبی مطلق است و به عبارت دیگر قسمتی از آن با ارزشهای هنری شعری و کار دارد و قسمتی با ارزشهای اخلاقی و سیاسی آن. این منتقدین میتوانند برای خواننده توضیح دهند که چگونه يك اثر هنری میتواند «زیبا» باشد اما «شریف» نباشد و نظایر آن. این منتقدین هم برای مشخص کردن رأی خویش باید از صفاتی استفاده کنند. صفات مورد نظر ایشان باید پوسته‌ای مطلق و درونی نسبی و اعتباری داشته باشد. برای قضاوت این دسته از منتقدین صفات «کامل» و «ناقص» را انتخاب می‌کنیم. و باین ترتیب از نظر ایشان شعر کامل شعر است زیبا و شریف و شعر ناقص شعر است زشت و غیر شریف.

باز فراموش نکنیم که صفات بالا فقط برای تبیین توضیحات ما بکار رفته‌اند و این منتقدین نیز همچنان از صفات «خوب» و «بد» برای بیان قضاوت خود استفاده می‌کنند.

۱۰

بدین ترتیب درمی‌یابیم که چقدر طرز تفکر منتقد نسبت به شعر و اجزاء آن در نتیجه‌ی قضاوت او مؤثر است. این تفاوت نه تنها در مورد شعر،

بلکه در مورد همه‌ی هنرها وجود دارد و کسی که در میان قضاوت‌های متضاد به سرگردانی دچار می‌آید، باید ابتدا نقطه نظرهای منتقدین را نسبت به هنری که اثر مورد قضاوت از آن آنست بشناسد و سپس دریابد که چرا چنین مشکلی پیش آمده است.

البته فراموش نکنیم که حتی گاه بین منتقدینی که در يك گروه معین جای دارند نیز اختلاف نظر هائی پیش می‌آید، چرا که در هیچ گروهی معیارهای قضاوت ملموس و تعریف شده نیستند. مثلاً منتقدین نوع اول ما همگی اذعان می‌کنند که بهترین ارزش شعر در وحدت و کمال و کلیت آن و نیز در استحکام ساختمان آن نهفته است، لکن در حین قضاوت، تعبیرهایشان را جمع به يك يك مفاهیمی نظیر وحدت، کمال، کلیت و استحکام ساختمان متفاوت و گوناگون است و در نتیجه نوع قضاوت و نتایج داوری نیز گوناگون خواهد بود.

مطالب این فصل و سه فصل بعد قسمت هائیکست از همان مقاله‌ی «ارزش‌های اجتماعی شعر».

۷۸ - صفحه‌های ۷۸: توجه داشته باشیم که همه‌ی صفات دارای ارزش‌هائی متغیرند و نمی‌توانند ثابت باشند و لاجرم صفات «زشت» و «زیبا» نیز بهمین نسبت وابسته‌ی ذهن و فکر نگرنده‌اند. اما انتخاب این صفات از آن جهت بود که دارای بارهای شدید اخلاقی و اجتماعی نیستند و یا نمیتوانند نباشند.

فصل سیزدهم - مسؤو لیت شاعر و شعر

۱

دیدیم که می‌توان در کنار ارزیابی جنبه‌های مختلف هنری شعر، آن را از نقطه نظر اجتماعی نیز مورد توجه قرار داد. اما لازم است که بیاد داشته باشیم در چنین حالی ما «مضمون» شعر را هم مورد قضاوت قرار داده‌ایم. **بر ادلی می‌نویسد :**

«تجربه‌ی (شاعرانه) هدف خود را در درون خویش دارد (= شعر برای شعر) و دارای ... ارزش ذاتی‌ست... ارزش شعری این تجربه نیز تنها همین ارزش ذاتی‌می‌باشد. شعر ممکن است دارای ارزش‌های خارجی نیز باشد و وسیله‌ای برای خدمت به فرهنگ و مذهب محسوب گردد، چراکه می‌تواند حامل دستورات باشد، یا از دردها بکاهد و یا کار خوبی را انجام دهد. چه بهتر. بگذارید از این نقطه نظرها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد، لکن این ارزش خارجی نمی‌تواند ارزش‌های شاعرانه‌ی آنرا تعیین کند.» (۱)

۲

اما چنانکه دیدیم منتقدینی که بر جنبه‌ی اجتماعی شعر تأکید می‌کنند حتی ارزش هنری شعر را نیز در این قلمرو می‌سنجند ما بارها باینگونه استدلال‌ها برخوردیم :

«مگر نه آنکه شاعر انسان بسیار حساسی است؟ مگر نه اینکه او در میان انسان‌های حساس دیگر از این موهبت برخوردار است که می‌تواند احساس خویش را بیان کند؟ پس چرا بسیاری از شاعران بسیار حساس ما در مقابل واقعیت زندگی اجتماعی امروز چشمی خطا پوش، وجدانی فراموش‌کار و ذهنی غیرمنفعل دارند؟ چگونه این واقعیت بمدد قدرت خلاقه‌ی ایشان متبلور نمی‌گردد و به نمایش در نمی‌آید؟ پس صحیح است که بگوئیم اگر در کار شاعری به این حساسیت منفعل از واقعیت اجتماعی روز برخوردیم، می‌توانیم صاحب اثر را فاقد حساسیت لازم دانسته و در غایت امر او را شاعر نشماریم.»

چنین استدلال ظاهراً دل‌فریبی دارای دو عیب وحشتناک است. اول اینکه باز «واقعیت اجتماعی» در آن قابل بحث است. باید پرسید منظور شما آیا درست همان واقعیت اجتماعی نیست که خود در برابر آن ایستاده‌اید و از شاعر می‌خواهید درست چون شما در برابر آن بایستد و از آن منفعل شود؟ آیا تصور نمی‌کنید چنین معیاری آنقدر می‌تواند نسبی و وابسته به زمان باشد که با وزش تند باد حادثه‌ای بکلی درهم ریزد و از بین برود؟ عیب وحشتناک دوم این نوع استدلال جواز است که برای بی‌هنران صادر می‌کند. این دسته از منتقدان به هر تازه‌کار و هر هوچی و گزافه‌گوی بی‌هنری که پا بمیدان نهد و از مسایل مورد علاقه‌ی آنان سخن گوید خلعت شاعری خواهند بخشید و به شاعر راستینی که در خلاف جهت ایشان گام برمی‌دارد بی‌اعتناء باقی خواهند ماند.

۳

البته درست است که باید خواننده‌ی شعر را از کسج‌روی‌های اخلاقی، اجتماعی یا سیاسی (بسیل‌قه‌ی خود) و غیره‌ی «شاعر» با خبر ساخت، تا لااقل همراهان او بدانند که عنایت به ارزش‌های هنری شعر تلویحاً بمعنی ارج‌گذاری

به پایگاه فکری و اجتماعی شاعران نیست. اما درست بهمان ترتیب دیگران نیز باید بدانند که مخالفت با عقاید يك شاعر دليل نفی ارزش‌های شعری آثارش نخواهد بود.

با این حساب ماتلویحاً پذیرفته‌ایم که خود نیز ناگزیر در صورتی که بخواهیم ارزش‌های «اجتماعی» شعر را قضاوت کنیم دارای جبهه و جهتی خواهیم بود. لکن توجه کنید که فعلاً بحث بر سر بود و نبود انفعال از واقعیت اجتماعی روز در شعر است، حال آنکه عده‌ای از منتقدین از این هم پا را فراتر نهاده و میگویند:

«دیگر اینجا موضوع رسالت‌های ذهنی و خیالی از میان برداشته شده، بلکه مسئله‌ی انسانیت مطرح است، آن که میدانند بیمار است باید به کسی که نمیدانند بگویند که بیمار است و مسؤولیت بزرگ از همین جا ناشی میشود... شاعر روزگار من و شما... نباید از تکفیر بهراسد و نباید با تحقیق بسازد. اگر در گوشه‌ای از جهان باو گفتند ننویس، نوشته‌ها را بگویند. اگر گفتند نگو، نگفته‌ها را به اشاره بدل کند... کسی که به موقعیت اجتماعی و تاریخی خود در عصر حاضر وقوف داشته باشد و بکوشد رابطه‌ی خود را با اجتماع و رابطه‌ی اجتماع با اجتماعات دیگر را عمیقاً هم بفهمد و هم حس کند و درعین حال تمام تجربیاتش او را برای درک معنای تعهد و مسؤولیت آماده ساخته باشد، خود بخود جانب پیامی انسانی را خواهد گرفت.» (۱)

بدین ترتیب این منتقدان تنها بحضور انفعال از واقعیت اجتماعی در شعر قانع نیستند، بلکه در حضور آن نوعی تأثیر و تحریک و بیدارکنندگی می‌جویند. سخن از خبر کردن از بیماریست، سخن از داشتن پیامی انسانی است که برمی‌انگیزد، بیدار می‌کند و بحرکت وامی‌دارد.

براستی اگر آن انفعال از چنین قدرت تحریکی برخوردار نباشد، فایده‌ی آن چیست؟ وسواس بیش از حد و نگرانی شدید این دسته از منتقدان در صورتی

۱- مقاله‌ی «حمام فین‌کاشان»- دکتر رضا براهنی- هفتگی مجله‌ی فردوسی -

منطقی و معقول خواهد بود که بتوانیم ثابت کنیم شعر شریف یا شعر کامل دارای قدرت پیدار کنندگی نیز هست و می‌توان از آن برای تأثیر گذاردن بر دیگران و تحریک آنان استفاده کرد.

اگر بر اوستی شعر از چنین نفوذ و قدرت تحریکی برخوردار باشد، شك نیست که چه شاعر بخواند و چه نخواند، در قبال موقعیت تاریخی خویش «مسئول» است، و باید وظیفه‌اش را بخوبی انجام دهد. بعبارت دیگر این «رسالت» در صورتی «اهمیت» دارد که بتواند «مؤثر» باشد و تنها شاعر را در قبال هیئت اجتماع تبرئه نکرده، و قادر باشد که به شعر قاطعیت و برندگی عملی داده و آنرا در زمینه‌ی آماده کردن و هشدار دادن کمک نماید.

پس تنها با جستجوی حدود امکان تأثیر و نفوذ شعر است که می‌توان به واقعیت وجود این «مسئولیت و رسالت» پی برد و یا اینکه تشخیص داد که شعر دارای این قدرت نیست.

برای آنکه يك شعر شریف و کامل بتواند مؤثر و محرک نیز باشد، لازم است که بتواند منظور اصلی خود را بسادگی منتقل کند و بعبارت دیگر نوعی وسیله‌ی ارتباطی توده گیر باشد، چرا که در غیر این صورت پیام شاعر مکتوم و سر-بمهر باقی خواهد ماند و در عین حال از تحریک عده‌ای کثیر عاجز خواهد بود. اما می‌دانیم که کار هنر، بطور اعم، بیان صریح يك مطلب نیست. حتی لو ناچار سکی سخت گیر هم می‌داند که:

«البته آثار ادبی-سیاسی، با شکل زیبا و متناسب، نوع عالی آوازه‌گری (تبلیغ) و ادبیات در مفهوم وسیع‌کلمه هستند، اما برعکس آثار ادبی آکنده از مفاهیم سیاسی، صرف نظر از اهمیتی که مضمون آن می‌تواند دارا باشد، در خواننده اثر نمی‌گذارد... نویسنده بوسیله‌ی تصاویر درخشانده و پیوسته، چون رود جاری، اثر خود را غنا (می) بخشد.» (۱)

و ما که در موقعیتی قرار نداریم که شعر را حتی وسیله تبلیغاتی بدانیم و آنرا به بند بر نامه ریزی کشیم خوب میدانیم که شعر اصولاً بیانی اشاره‌ای و تلویحی

دارد و شاعر به جزئی از واقعیت که بعنوان مضمون انتخاب کرده است، بصورت يك عنصر تجریدی می نگرد. او از بیرون مضمون در آن رسوخ کرده و آنرا می کاود. او مضمون خویش را از جوه گوناگون بررسی می کند و از چند نقطه نظر به آن نزدیک میشود و تقرب می جوید، آن را در هم می جوش می بیند و حاصل این جستجو را در کار خویش عرضه می دارد.

۶

عرضه‌ی نتیجه‌ی کار در زبان انجام می پذیرد، اما این زبان دیگر ماهیت و وظیفه‌ی همیشگی خود را کنار گذاشته است. **والری** می نویسد:

«ارزش شعر در غیر قابل حل بودن صدا و احساس نهفته است. بین صدا و معنای کلمه، دیگر رابطه‌ای وجود ندارد؛ يك حیوان معین (مثلا اسب) در انگلیسی **Horse**، در فرانسه **Cheval**، در یونان **Hippos** و در لاتین **Equus** خوانده میشود، اما بکار گرفتن استادانه‌ی هیچکدام از این کلمات نمی تواند برای من تصور آن حیوان (اسب) را زنده کند.» (۱)

و بالاخره **ژان پل سارتر**، که خود پرچمدار فکر «ادیات مسؤل» است، می نویسد:

«نویسنده، برخلاف هنرمند، بامعانی و مفاهیم سروکار دارد... در اینجا نیز باید قایل به تمایز شد. قلمرو نشانه‌ها و کلمه‌ها شعر (نیست)، حکم شعر حکم نقاشی و پیکرتراشی و آهنگسازی است.» (۲)

و نمونه‌ی حرف زدن شاعرانه را هم آن منتقد داده است:

«گروهی برگ چرکین تارچر کین بود، اینک در شهرهای جهان، در پشت شیشه‌ها، کنسرو چیده‌اند و گل کاغذی، و از آب‌های کاشی دکان‌ها، تصویر

1- Paul Valery - «Poetry and Abstract Thought» - From «the Art of Poetry» - Volume 7 - «The Collected Works of Paul Valery - Translated into English by Denise Folliot - Bolligen Series - 1968

ماهیان قزل آلا را پاك کرده اند . » (۱)

و آیا چگونه این سخن گنگ می تواند بمردم ما خبر از بیماری دهد و پیام انسانیش را بگوش رنجبران برساند ؟

سار تور می نویسد :

«شاید عواطف و حتی شهوات و نیز خشم اجتماعی و نفرت سیاسی موجب پیدایش فلان قطعه شعر بوده اند ، اما این عواطف و احساسات در اینجا بهمانگونه بیان نمی شوند که مثلاً در فلان هجویدی سیاسی یا در اعتراف بگناهان نزد کشیش . نثر نویس همچنانکه احساسات خود را بقلم می آورد ، آنها را می شکافد و روشن می کند ، اما شاعر اگر هم احساساتش را در قالب اشعارش بیاورد ، دیگر آنها را باز نمی شناسد ، کلمات با احساسات او می آمیزند و در آن می خلند و آنها را دیگرگون میسازند ، ولی بر آنها دلالت نمی کنند ... در جایی که شاعر خواننده را از چهارچوب جبر زندگی بشری در می آورد و او را وامی دارد که با نگاهی خدائی بزبان از پشت بنگردد ، چگونه می توان امید داشت که خشم یا شوق سیاسی او را برانگیزد ؟ » (۱)

و بهمین دلیل است که اشعار اجتماعی شاعران ما با تعبیراتی نظیر «آبهای کاشی» نمی توانند وسیله ارتباطی توده گیر بوده و از این رهگذر خدمتی انجام دهند .

فراموش نکنیم که اگر چه شعر وسیله بیدار کننده ای نیست ، می تواند وسیله بیدار نگه دارنده ای باشد . می دانیم که هوقیعت های خاص اجتماعی می توانند معانی پنهان مطالب را آشکار کنند و یا حتی باین مطالب معانی تازه ای ببخشند . همین بیت حافظ :

۱ - اشاره به قسمت هائی از همان مقاله ای دکتر رضا براهنی که در آن از شعری از م - آزاد استفاده شده است .

۲ - سار تور - همان مقاله - ص ۲۲

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی بهم سازیم و بنیادش بر اندازیم

هر چند که در يك اجتماع كم تحرك و خواب آلود فقط نشانه‌ی نوعی بینش نسبت به جهان و زندگی است ، در يك تحرك اجتماعی قابلیت آن را دارد که به نوعی شعار تبدیل شود و کلمات «غم» ، «عاشقان» و «ساقی» معانی صریح و ملموس بیابند .

لکن این موقعیت‌ها از یکسو موقتی هستند و از سوی دیگر شعر را برای عده‌ای که در آن قرار دارند ساز این نقطه نظر - پرمعنی میسازند . بعبارت دیگر پیام شاعر در صورتی برای خواننده قابل درك است که او دارای آشنائی پیشین و آمادگی قبلی کافی بوده و در هوای شاعر دم زده و خلاصه با وسایلی دیگر - قبلا - روشن و تحريك شده باشد .

ممکن است کسانی وضع امروز شعر را در ایران بعنوان يك نمونه‌ی عینی برخ ما بکشند و اقبالی را که به اشعار با اصطلاح اجتماعی میشود نشانه‌ی پرت - افتادگی سخن ما بدانند. در جواب ایشان باید گفت که این مستقبلین، آموزش خود را در جائی دیگر دیده‌اند و حرف و سخن خود را از راه‌هایی جدا گانه فرا - گرفته‌اند و اکنون در شعر شعرای اجتماعی خویش با خویشتن هم نفسی می‌بینند و لذا شاعر را - بعنوان هم‌رزم و هم‌بزم خود - تحسین می‌کنند . شعربه آنها حکایت استثمار و استعمار و غر بزدگی و غیره را نیاموخته است ، تنها کسانی که قبلا با این مفاهیم آشنا شده‌اند می‌دانند « پاك کردن تصویر ماهیان قزل آلا » (اگر معنائی باین صورت داشته باشد!) چیست .

۹

در پاسخ ما ممکن است بگویند :

« آیا این کافی نیست که شاعر با مردم روشن فکر عصر خویش هم آواز شود و لا اقل به آنان که سخنش را می‌فهمند حرفش را بزنند ؟ »
آری ، چنین است . شاعری که با درد مردم عصر خویش آشناست و در هوای آنان دم میزند بعنوان يك «انسان» قابل ستایش است ، اما وجود این حقیقت نه شرط لازم و نه شرط کافی شاعر بزرگ بودن است ، شاعر را - و نه شعر

را - می توان در محدوده‌ی زمانی که در آن زندگی میکند قضاوت کرد. شاعر -
 و نه شعر - می تواند سر باز حرکتی باشد و یا بعنوان خیانت به آن محاکمه شود. از
 این نقطه نظر می توان شعر را - نه بعنوان يك اثر شعری و هنری - تنها مدرك
 ساده‌ای دانست که با توجه به مضمون آن ، شناخت گرایش‌های فکری ، اجتماعی
 و سیاسی شاعر ممکن میشود .

اما پرداختن به این مسئله همواره دارای نتیجه‌ی خطرناک است . حتی
 لو ناچار سکی که به انتقاد نوعی جنبه‌ی سیاسی و جامعه‌شناسی می‌دهد می‌نویسد
 که :

« مردم می‌پرسند که آیا وظیفه‌ی منتقد است که بگوید فلان نویسنده از نظر
 سیاسی مشکوک است، که لغزش‌های سیاسی دارد و یا از حیث سیاسی ناسالم است؟
 باید صریحاً به این اعتراضات جواب داد . منتقدی که بوسیله‌ی چنین شیوه‌ای
 می‌خواهد حسابهای خصوصی خود را تصفیه کند و بکسی اقترازند تبهکار است
 و دیریا زود شناخته میشود . » (۱)

۱۵

نشان دادن حساسیت فوق‌العاده نسبت به چنین مسئله‌ای و عنوان کردن
 این معیار برای ارزیابی ارزش‌های هنری و خلعت شاعری بخشیدن باین خاطر
 دارای خطر دیگری نیز هست : ادامه‌ی این روش موجب خواهد شد که شاعران
 ما از ترس افترا خوردن و محکوم شدن اغلب ناچار شوند صداقت را فرو نهند، و
 با پرداختن به شعارهای سیاسی و فریادهای «واجتماعا»، شعری کاذب ساخته و
 آنرا بعنوان مدركی دایر بر بیگناهی خود ارائه دهند .
 بگمان ما اگر منتقد وظیفه‌ای در این جهت داشته باشد ، هدف آن وظیفه
 بیشتر نشان دادن چنین تقلبات و شهیدنمائی‌هایی است .

فصل چهاردهم - مهمترین وظیفه‌ی اجتماعی شعر

۱

پس آیا نمیتوان هیچ وظیفه‌ی دیگری - از نقطه نظر اجتماعی - برای شعر یافت ؟

پاسخ این سؤال مثبت است . شعر دارای وظیفه‌ای قطعی ، صریح ، و حتی بدیهی - از نظر اجتماعی - است ، اما پیش از بیان این وظیفه رفع يك سوء تفاهم سخت مفید بنظر میرسد :

باید توجه داشت که تا بحال وقتی از وظیفه‌ی اجتماعی شعر سخن میرفته منظور نظر انواع شعر « سیاسی » بوده است . در حقیقت آنچه‌ان کلمه‌ی « اجتماعی » بجای « سیاسی » بکار رفته است که شمول وسیع آن اکنون در اذهان خوانندگان فقط بهمین کلمه‌ی اخیر محدود گشته است . حال آنکه میدانیم يك امر اجتماعی حتماً لازم نیست سیاسی هم باشد . فی‌المثل « تدریس زبان » در دانشگاه يك کار اجتماعی است حال آنکه خدمتی سیاسی محسوب نمیشود .
لکن هنوز - تحت تأثیر تبلیغات منحرف کننده - قایل شدن به يك

رسالت و وظیفه‌ی «اجتماعی» برای شعر، بطوریکه امر سیاست در نظر نباشد، در ذهن عامه امکان پذیر نیست. اما واقعیت این است که شعر، خارج از کشمکش سیاسی و جدا از هر گونه تبلیغ و کوشش در جهت بیداری سیاسی، وظیفه‌ای اجتماعی را بعهده دارد.

۲

می‌بینیم که دیگر اینجا سخن از «باید بعهده داشته باشد» و «یا» می‌تواند بعهده داشته باشد» نیست. این وظیفه را شعر، با اقتضای طبیعت خود صرفاً بعهده دارد.

از استمرار فعل «تعهد داشتن» پی می‌بریم که این وظیفه‌ی شعر، وظیفه‌ای بدیهی و طبیعی است و لاجرم ثابت و پایدار می‌باشد و در عین حال نمی‌تواند دارای ارزشهای نسبی و اعتباری بوده و در نتیجه با «مضمون» شعر ارتباط داشته باشد. برای نشان دادن ارزش پایدار شعر نقل گفته‌ی الیوت مناسب است:

«مردم گاهی بهر نوع شعر که احتمالاً هدف خاصی دارد سوء ظن می‌برند: شعری که در آن شاعر از نظریه‌های سیاسی و مذهبی یا اجتماعی حمایت می‌کند، و بخصوص وقتی که این نظریه‌های خاص را نمی‌پسندند بیشتر احتمال دارد که بگویند این شعر نیست... باید بگویم در این مسئله که شاعر شعرش را برای حمایت از طرز فکری اجتماعی یا حمله‌ای به آن بکار می‌برد اهمیتی نیست... شعر واقعی نه تنها برغم تغییر عقیده‌ی عمومی، بل برغم از بین رفتن کامل علاقه‌ی مردم بجزئیات آن که شاعر مشتاقانه با آن‌ها سرو کار داشته باقی می‌ماند... شعر بزرگی از گذشته احتمال دارد هنوز بسیار لذت بخش (۱) باشد اگر چه مضمون آن چیزی است که باید آن را به‌نثر (تجزیه و تحلیلی) بررسی کرد!» (۲)

بدین ترتیب وظیفه‌ی اجتماعی شعر نه تنها در قلمرو «مضمون» آن مطرح نیست، بلکه حتی جهت و پایگاه فکری شاعر از نقطه نظر سیاسی نیز در این وظیفه بی‌تاثیر است؛ این وظیفه درست در ارزش‌های داخلی شعر، یعنی

۱- الیوت در همین مقاله می‌گوید: اولین وظیفه‌ای که شعر باید انجام دهد لذت

بخشی است.

۲- س. الیوت- همان مقاله- مجله‌ی «اندیشه و هنر»- ص ۹۹۸.

قلمرو شکل و محتوی مطرح است .

۳

آیا خصوصیت شعر در این مورد چه می‌تواند باشد ؟ **الیوت** این نکته را بطرز بدیعی روشن می‌سازد :

« تفاوت شعر با هنر دیگر در اینست که شعر برای مردمی که هم‌زبان هستند ارزش دارد که برای دیگری نمی‌تواند داشته باشد . درست است که حتی موسیقی و نقاشی هم خصوصیات محلی ... دارند ، لکن محققاً برای يك خارجی مشکلات درك این هنرها کمتر است . از طرف دیگر راست است که نوشته‌های منشور در زبان خود خصوصياتی دارند که در ترجمه از دست می‌رود ، لیکن همه حسن می‌کنیم که در خواندن داستانهای بلند ترجمه شده خیلی کمتر از شعر ترجمه شده چیزی از کف می‌دهیم ؛ و در ترجمه بعضی از انواع آثار علمی این باخت ممکن است به هیچ برسد ... هیچ هنری با اندازه‌ی شعر لجوجانه ملی نیست ... » (۱)

۴

پس این خصوصیت منحصر بفرش شعر که زاینده و بوجود آورنده‌ی وظیفه‌ی اجتماعی آن نیز هست به چه مربوط میشود ؟ **الیوت** از توضیح دقیق این نکته نیز طفره نمی‌رود :

« می‌توانیم بگوئیم که وظیفه‌ی شاعر ، فقط بطور غیر مستقیم به ملتش مربوط می‌باشد ، وظیفه‌ی مستقیم او بزبانش مربوط است ؛ اول حفظ آن و دوم پیشبرد و گسترش آن. » (۲)

پس اکنون براضحتی می‌توانیم بگوئیم که « وظیفه‌ی اجتماعی شعر حفظ و پیشبرد و گسترش زبان است. »

اما بلافاصله این سؤال مودی پیش می‌آید که : « اگر وظیفه‌ی اجتماعی شعر به زبان مربوط است ، این وظیفه پیش از آنکه اجتماعی باشد ، آیا وظیفه‌ی ادبی محسوب نمی‌شود ؟ »

در این مورد باید به دو نکته توجه داشت : اول اینکه وظیفه‌ی ادبی

۱- همان مقاله - ص ۱۰۰۱

۲- همان مقاله - ص ۱۰۰۲

خود وجهی از وظایف اجتماعی است و وظیفه‌ی شعر باعتبار ادبی بودن می‌تواند اجتماعی محسوب شود. دوم اینکه کار شعر در این مرحله متوقف نمی‌شود و ما لحظه‌ای پیش از قول الیوت خواندیم که: «وظیفه‌ی شاعر بطور غیر مستقیم به ملتش مربوط میشود.»

این وظیفه‌ی غیر مستقیم را باید مورد تحقیق قرار داد. آیا فقط بهمین دلیل که شعر با خدمت به زبان کوشش اجتماعی دارد، بطور غیر مستقیم به ملت-ها خدمت می‌کند؟

پاسخ مایه درنگ هنفی است. چرا که شعر نه از این جهت، بلکه بدلیلی روشن‌تر، خدمتگذار غیر مستقیم ملت‌هاست.

منتقدین پر حرارت با اصطلاح اجتماعی ما در مورد شعر و آنچه که باید در آن مطرح باشد از «جهان سوم» از «استثمار اقتصادی» و از «تسلیم اقتصادی و سیاسی» سخن می‌گویند و فراموش می‌کنند که سقوط فرهنگ ملت است که برایشان فرجامی تلخ و وحشتناک می‌آورد و به قول الیوت «زبان‌شان روبه زوال میرود، فرهنگ‌شان زوال خواهد پذیرفت و شاید در فرهنگ قوی‌تری بکلی جذب شود.» (۱)

خدمت شاعران بزرگ بزبان، ساختن فرهنگی تازه بر پایه‌ی فرهنگ گذشته‌ی ملت‌هاست و این فرهنگ مستقل است که می‌تواند حصار در مقابل تجاوز و تکیه‌گاهی برای مقاومت محسوب شود. از همین روست که خدمت ادبی شاعر رنگ اجتماعی بخود می‌گیرد و وظیفه‌ی شاعر نسبت به زبانش بوظیفه‌ی اجتماعی مبدل میشود.

فصل پانزدهم - نقد شعر چیست ؟

۱

ما درباره‌ی انواع گوناگون قضاوت‌های شعری آنچنان سخن گفتیم که گوئی کار نقد شعر تنها ارزیابی شعر و صدور احکامی دایر بر «خوب» یا «بد» بودن شعر است. حال آنکه نقد شعر تنها به این ارزیابی نمی‌پردازد و حتی هستند منتقدینی که اصولاً کار نقد شعر را ارزیابی و قضاوت نمی‌دانند.

بدین ترتیب ما در کوشش خود برای تعریف نقد شعر نیز بچند گونه‌ی طرز فکر و سلیقه برمی‌خوریم و لازم است این انواع را بشناسیم تا قادر باشیم نتایج نقد یک شعر را بر اساس این تعاریف دریا بیم.

۲

نخستین دسته از منتقدین نقد شعر را - یا اصولاً نقد هر گونه اثر شعری را - کوششی برای تسهیل ارتباط بین شاعر و خواننده می‌دانند، بطوریکه شعر بتواند از طریق این تسهیل آنچه را در خود نهفته دارد با سرعت و دقت

بیشتری منتقل کند .

ریچاردز می نویسد :

« آنچه که شعر منتقل می کند ، چگونگی انتقال آن ، و نیز ارزش آنچه که منتقل شده ، با هم ، موضوع نقد شعر را بوجود می آورند ... شاید اغراق بنظر رسد اگر بگوئیم که تنها هدف همه ی کوشش ها ، ترجمه ها ، تفسیرها ، تحسین ها ، و تکذیب ها در نقد شعر ، گسترش قدرت این انتقال است . اما در عمل واقعاً این مطلب صحت دارد . کلیه ی اصول و قواعدی که برای نقد شعر ذکر میشوند برای دقیق تر و مشخص کردن این انتقال بوجود آمده اند ... ارزیابی يك شعر بدون دریافت تجربه ای که شعر در انتقال آن میکوشد بی فایده است ... ارزش ، جز از طریق انتقال آنچه که با ارزش است ، قابل درك نیست . » (۱)

۳

در مقابل ریچاردز که کم و بیش به شعر بعنوان يك نوع از ادبیات نظر دارد ، می توان از **پروفسور آنجل دل ریو** نام برد که درست برخلاف او فکر می کند :

« هر گونه تجزیه و تحلیل منطقی شعر ، چیزی را از آنچه که درك شاعرانه ی واقعی بوجود می آورد کم دارد . زیرا شاعر واقعیت را تشریح نمی کند ، بلکه در مقابل آن بزبان ویژه ی خویش واکنش نشان میدهد . شعر احساس را بازگو می کند ، تجربه را منتقل میسازد و فراتر و فراتر از درك منطقی و تاریخی ست . شعر با حقایق معینی سروکار دارد ، زبان آن زبان تمثیل ها و علامات و تصاویر است که بر حسب زمان یا ضرب (ریتم) خاصی مرتب شده اند . این ریتم نوع بخصوصی از واکنش را در خواننده - که تکان خورده ، بیدار شده ، بوسوسه افتاده و یا با راز اشیاء آشنا گشته است - بیدار می کند . از همین روست که نقد واقعی شعر قبل از هر چیز باید یا ساختمان و زبان شعر سروکار داشته باشد ، نه با افکار و احساسات ارائه داده شده . نقد شعر باید بکوشد تا چگونگی جا و نظم عوامل گوناگونی را که شاعر

بکار می گیرد نشان دهد. « (۱)

و یا اسپاراشوت صریحاً می نویسد :

«نقد، نمایشی لفظی است که به ارزیابی شعری که بعنوان موضوع نقد انتخاب شده می انجامد... نقد نمایش است، یعنی سخن حداقل بسیار ماهرانه می باشد، و در ارزیابی میکوشد. پس با هر نوع تجزیه و تحلیل بدون ارزیابی متفاوت است.» (۲)

در مقابل این دو دسته طرز فکر، طرز فکر ثالثی وجود دارد که ناظر بر کلیت شعر است. در این مورد سخن جورج والی می تواند روشنگر باشد:

«قضاوت راجع به شعر جنبه‌ی داخلی دارد. بعبارت دیگر تنها به طبیعت درونی شعر - که کلاً و مستقیماً درک میشود - اشاره گراست... هیچ معیار خارجی و هیچ آزمایش کمی برای ارزیابی شعر وجود ندارد... برای تقرب به شعر راه‌هایی مستقیم و گریز گاه‌هایی هست، اما هرگز در این قلمرو بی راهه‌ای یافت نمیشود. چه بخواهیم و چه نخواهیم شعر بسوی کلیتی می‌رود که در آن وجوه تمایز فنی شعر درهم آمیخته و محو میشوند. باین دلیل است که هرگز برای هنر نقدی علمی وجود ندارد...» (۳)

و بدنبال این سخن می توان از د. ه. لارنس نقل کرد که میگوید:

«نقد جز تشریح منطقی احساسی که کتاب مورد نظر در ناقد برمی انگیزد نیست. نقد هیچگاه نمی تواند علم محسوب شود، چرا که در مرحله‌ی اول بسیار شخصی است و در مرحله‌ی دوم با ارزش‌هایی سروکار دارد که علم به آنها توجه نمی کند. زیربنای نقد عاطفه است نه عقل. ما آثار هنری را وسیله‌ی تأثیر آنها بر عواطف صمیمی و حساس خویش قضاوت می کنیم... منتقد باید قادر

1—Angel del Rio—Introduction to «Poet in New York»

(by Federico Garcia Lorca) - P. XXVI

۲- اسپاراشوت - همان کتاب - ص ۵۸

۳- جورج والی - همان کتاب - ص ۲۳۵

باشد که آثار هنری را در همه‌ی پیچیدگی و قدرتشان احساس کند...» (۱)

اما همه‌ی این سخنان در کلام کوومبس باهم آشتی می‌کنند ، آنجا که می‌گوید :

« بطور کلی می‌توان گفت که يك ناقد خوب ادبی ، هنگام اعمال «هنر» خویش - یعنی وقتی که نقد خود را بروی کاغذ می‌آورد - بدو کار ، یا يك کار از دو کار مشغول است : او تا سرحد توانائی خود ، واکنش حساب شده‌ی خویش را در مقابل يك نوشته ، يك نمایشنامه ، يك قصه ، يك شعریك مقاله - بطور کامل و روشن - نشان داده و ما را در بردن لذتی عمیق تر و درکی ژرفتر از تجربه‌ای که در درون و ماوراء يك نوشته است کمک می‌کند ، و یا با تجزیه و تحلیل مفصل يك نوشته ، عناصری را که باهم ترکیب گشته‌اند تا به آن کیفیتی خاص ببخشند آشکار می‌سازد. البته در عمل این دو فعالیت معمولا با هم انجام میشوند ، بعبارت دیگر ناقد خوب که می‌داند تشریح و ارزیابی او باید مبتنی بر شواهدی باشد ، اشارات و قضاوت‌های اساسی خویش را با قطعاتی (هر چند کوتاه) از نوشته مورد نظرش مستند می‌سازد. » (۲)

آنچه گفته شد طبیعت نقد شعر را روشن می‌سازد. اما رعایت این نکات در صورتی به خلق نقد صحیح و واقعی شعر می‌انجامد که چند نکته‌ی فرعی ، ولی بسیار با اهمیت ، نیز بشدت مورد نظر قرار گیرد . نخست آنکه منتقد باید بکوشد تا نوشته‌ی او عاری از هر گونه حب و بغض باشد و بعبارت دیگر هنگام بررسی و ارزیابی يك اثر همه‌ی پیشداوری‌ها و گرایش‌های خویش را فرو نهد و بعبارت دیگر با شعر سروکار داشته باشد نه باشاعر ، و با شعر بعنوان شعر طرف‌گرددنه بعنوان وسیله‌ای برای تبلیغ و اشاعه‌ی فکری یا هدفی .

1-D.H.Lawrence -From «Literature and Criticism»-
by H.Coombes-P.8

دیگر آنکه «منقد باید در بکار بردن اصطلاحات نقد شعر محتاط باشد ، چرا که جمع آوری چند کلمه نظیر : حساسیت ، شعور و ناخود آگاهی ، و بر پا کردن نمایشی از آن ها کار بسیار ساده ایست ... ناقد خوب این اصطلاحات را بدقت و صادقانه بکار می گیرد .» (۱)

کار نقد شعر مشابه خلق دستور زبان است. نویسنده‌ی دستور زبان همواره پس از بوجود آمدن زبان ظاهر می‌شود و از میان هیاهو و بهم ریختگی آن خطوط اصلی زبان را درمی‌یابد و نظام آنرا می‌شناسد و آنها را «فرمول وار» بیان می‌کند. رعایت این فرمولها به خلق زبانی شسته و رفته کمک می‌کند ، اما همیشه عدول منطقی از این فرمولهاست که توسعه‌ی زبان را موجب می‌گردد .

حکایت شعر نیز چنین است. ناقد از پس شاعر سر می‌رسد ، و خطوط اصلی کار او را درک می‌کند و برای دیگران شرح می‌دهد. اما نتیجه‌ی کار او فقط بدرد آشنائی بیشتر با کار شاعر می‌خورد ، چرا که تقلید کننده‌ی این خطوط اصلی کشف شده بدست ناقد ، شاعری فاقد اصالت و دست دوم خواهد بود .

شاعر اصلی و واقعی همواره خطوط کشف شده در نقد شعر را می‌شکافد و از آن ها عدول می‌کند تا بنیادی جدید در فرهنگ زبان خویش خلق کرده باشد .

دفتر دوم

بخش پنجم = شعر قدیم و جدید ایران

فصل شانزدهم - نگاهی به تاریخ

۱

دفتر دوم این کتاب اختصاص دارد به شعر ایران . در دفتر اول کوشش شد تا درباره‌ی مباحث کلی و اساسی شعر گفتگو شود و زمینه‌ای آماده گردد تا با توجه به تعریف ها و تشریح‌های قبلی، بتوان با راحتی بیشتری به مطالعه‌ی شعر ایران پرداخت . اما پیش از آنکه بحث خود را درباره‌ی شعر امروز ایران آغاز کنیم لازم است مقدمه‌ای درباره شعر ایران بطور کلی ذکر نمایم . مطالب چنان مقدمه‌ای در فصل حاضر خلاصه شده است .

برای تهیه‌ی مطالب این فصل چندتائی از تاریخهای متداول ادبیات فارسی ورق زده شد و در این میان «تاریخ ادبیات فارسی» از «هرمان اته» به ترجمه‌ی آقای دکتر رضا زاده‌ی شفق (۱) بیش از دیگر تاریخ ها برای ادای مقصود ما مناسب بود . لذا با درودی به نویسنده و مترجم کتاب ، مطالب بخش اول

۱ - هرمان اته Herman Eté - کتاب « تاریخ ادبیات فارسی » -

ترجمه‌ی دکتر رضا زاده‌ی شفق - بنگاه ترجمه و نشر کتاب - تهران ۱۳۳۷

آن (صفحات ۱۹ تا ۲۱۰) که به تاریخ شعر ایران مربوطه باشد چند بار خلاصه شد و بالاخره چکیده‌ی مطالب بصورت زیر درآمد. (۱)

۲

« با سقوط شهر مرو در تابستان سال ۳۱ هجری (۶۵۱ میلادی) .. دین زرتشت در مقابل دین اسلام برافتاد. افسوس که در زندگی عمومی و روحی ملت ایران، در حدود پنجاه سال تسلط عرب، جز اخبار قیام‌هایی در بعضی ایالات، اطلاعی نداریم و همچنین در باب دوره‌ی تحول زبان پارسی (یا پهلوی) به فارسی جدید فکر صحیح و روشنی مقدور نیست ...

بهر حال چون ستاره‌ی شوکت عباسیان بامرگ هارون الرشید افول نمود، در ایران نیز اهتمام مردم به استقلال فزونی یافت ... در همان عهد بود که اولین شکوفه‌های ادبیات فارسی نمودار گشت. در واقع اولین شاهد روح تازه و بیدار شعرسازی در ایران همانا قصیده‌ی معروف **عباس مروزی** است که در آن مأمون را به مناسبت ورود او به مرو در ۱۹۳ هجری (۸۰۹ میلادی) مدح کرده است ...

از آن عهد فقط نام دو شاعر به روزگار ما رسیده، یکی **حنظله‌ی بادغیسی** و دومی **محمود وراق هراتی** که دوره‌ی هردو به زمان صفاریان می‌رسد ... این نهضت ادبی با ظهور سامانیان در ۲۸۷ هجری (۹۰۰ میلادی) قوت یافت.

با اینکه قطعاتی که از شعرای متقدم، از پایان قرون دوم تا آغاز قرن چهارم، به ما رسیده معدود است، باز می‌توان از آن‌ها به شکل‌های عمده‌ی شعر فارسی که در قرون واپسین به اوج ترقی رسیده پی برد، از قبیل قصیده - بادوشعیه‌ی

۱ - آنچه از این پس نقل میشود قسمت‌هایی از متن کتاب است. سعی شده است این پاره‌ها بهم مربوط بوده و کل جملات رسانای مقصود باشد. انشاء کتاب تغییر یافته است و تنها گاهی، برای استحکام مفاصل جملات، تغییراتی جزئی در متن داده شده است. حق این بود که برای انجام این کار لااقل از آقای دکتر رضازادی شفق کسب اجازه میشد، لکن باتنگی وقت و نداشتن دسترسی بایشان و اطمینان از اینکه چنین کار وسواسی و با دقتی موجب رضایت ایشان نیز خواهد بود، این خلاصه تهیه گردید.

آن یعنی هجویات و مرثیّه - قطعه ، غزل - که محتوی سه قسمت یعنی غزل دینی ، عشقی و خمیریات است - ، و مثنوی - که آن هم از سه نوع یعنی مثنوی «تاریخی - داستانی» و قصه سرائی و بند و وصف مرکب و این نوع اخیر ممکن است اخلاقی یا عرفانی یا مخلوط از آن دو باشد - ، و رباعی .

۳

اغلب این انواع تحت تأثیر شعر عربی بوده و تنها رباعی را از ابتکارات ایرانی‌ها شمرده‌اند . . قابل ملاحظه است که . . تقریباً کلیه شعرای صفاری و سامانی . . توأم باشعر فارسی شعر تازی هم میساخته‌اند . یعنی در هر دو زبان استاد بوده‌اند . نخستین بار با ظهور رودکی که می‌توان او را بحق اولین شاعر رسمی ایران شناخت ، شعر فارسی رو به راهائی از اسارت می‌نهد و بتدریج خود مسیر مستقلی پیش می‌گیرد و از پر تو وجود این شاعر است که نظم فارسی اصول و قواعد استواری می‌پذیرد و نقش و شخصیت می‌گیرد .

از اشعار او که شامل سه قسمت ، یعنی مدایح و خمیریات و عشقیات است . . . پیداست که وی تالاهای سخت اسلامی را با نظر فلسفی نثر اد آریائی تألیف کرده و دو طریقه‌ی متناقض را در یک نوع فکر وحدت وجودی با هم مزج داده است . در اشعار وی جسته جسته به عبارات و توضیحات متکلف اغراق آمیز که در قرون بعد معمول و مرسوم گردید بر می‌خوریم ، ولی بطور کلی می‌توان گفت که سخن - پردازی این شاعر ، ساده و صمیمی و از تصنع آزاد و دارای معنویت است .

۴

تاریخ شروع و تحول شاهنامه نویسی در آن عهد خود نشانه‌ی نهضت ملی ادبی است که اساس احیای یادهای گذشته گردید .

یکی از مظاهر چنین نهضتی همانا شخص ابو منصور محمد بن احمد دقیقی طوسی (بقول بلخی ، یا بخاری ، یا سمرقندی) است که ذوق زندگی و عشق و شراب و بخصوص تمایل علنی او به دین زرتشتی از اشعارش پیداست ، و او است که در شاهنامه سرائی سهمی داشت .

⑤

(بزودی) همه‌ی شعرا افول قدرت سامانیان و سرآمدن خاندان سبکتکین را درك کردند ... سلطان محمود که هوس کرد توأم با رزمی بودنش بزمی هم شناخته شود و حامی علم و ادب معروف گردد، و از خود او نیزشش غزل باقی مانده، جمعی از گویندگان نامی زمان خود را که شماره‌ی آنان را چهارصد گفته‌اند در حلقه‌ی ادبی خود گرد آورد که در رأس آنها **ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخی** امیر الشعرا دربار بود ... عنصری در واقع نمودار اوصاف شعراى مجلس سلطان محمود و بعضی دیگر از فرمانروایان غزنویست.

شعر عنصری گرچه در معانی دقیق و افکار عمیق از نوع قصاید رودکی است، ولی سادگی و بی‌تکلفی آنرا ندارد و به صنایع لفظی پرداخته و به اقرار خودش در غزل مقام آن استاد را نتوانسته درك کند. (۱)

یکی از پیروان صدیق سبک عنصری و از مدیحه سرایان محمود همانا **حکیم ابوالنجم احمد بن یعقوب** متخلص به **منوچهری** است. سبک او، که قصیده را با تنزلی در وصف بهار یا پائیز یا نظایر آن شروع می‌کند و بعد داده‌های سخن را با تصنیی به مدح امیری یا منعمی می‌کشاند، پیروی از مدیحه سرایی شعراى عرب است.

۶

تمام ستارگان آسمان ادب غزنه در برابر جلوه‌ی دو تن دیگر از گویندگان نامی، که وجود آنان مایه‌ی تجلیل نام فاتح هندوستان بود، تحت الشعاع ماند، و آن دو عبارتند از **اسدی** و **فردوسی**؛ که اولی استاد متواضع و دومی شاگرد شهر عالمگیر است.

حکیم ابو نصر احمد بن منصور متخلص به **اسدی** ... اولین کسی

۱ - منظور مؤلف این ابیات عنصری است.

غزل‌های من رودکی و از نیست

بدین پرده اندر مرا بار نیست.

غزل رودکی وار نیکو بود

اگرچه بکوشم به باریک وهم

بود که فن مناظره را در شعر فارسی تتبع کرد و عجب اینکه این نوع شعر در اشکال قدیمی خود با بعضی اشعار و تصانیف محلی فرانسه و انگلیس هم مشابه است .

این نوع مدیحه، که در ظاهر عنوان «تشیب» دارد، قصیده ایست که اول با وصف موضوعی آغاز میکند ، بعد به ستایش ممدوح گریز میزند و بسا که شکل مناظره دارد ... در این اشعار هم تأثیر سبک رودکی که سرمشق سخن بود هویدا است .

در باب داستان و حماسه ی بزرگترین استاد محفل سلطان محمود یعنی استاد ابوالقاسم حسن (یا احمد یا منصور) فردوسی باید گفت که وی نه تنها خلاقیت داشته ، بلکه یکی از بزرگترین نمایندگان هنر داستان-نویسی و یا استاد اول آن نوع شعر است ، و بخصوص، از لحاظ نمودار ساختن حقایق روحی و تعمق در احوال نفسانی، کسی را یارای برابری با او نیست . شاهنامه ی فردوسی از روی استحقاق از طرفی خاتمه ی ادبی حماسه های قدیم و مظهر هنرپردازی و نتیجه ی داستانهای متعدد ملی ایران، که بعضی آنها منظوم هم بوده ، بشمار میرود ، و از طرفی هم بی شک مقدمه و فصل الخطاب يك عهد جدید سبک شعر داستانیست ، که مبادی آن از طرف گویندگان متفرقه و نقلان افسانه های عامیانه ی ادوار پهلوانی وجود و تحول می یابد و بتدریج به شکل حماسه ی ملی ادبی در می آید، و آنگاه، نظیر ادبیات مغرب زمین، باز به سطح يك تاریخ منظوم تنزل میکند.

کمی پیش از آنکه جریان دین شیعی در سبک شعر داستانی در آید ، يك طریقه ی دیگر که در واقع نقطه ی مقابل آن بود آغاز شد و آن عبارت بود از داستان تاریخی معاصر که موضوع آن شرح وقایع مهم وقت بود ، و از وقایع گذشته هم مربوط به آن مشاهیری بود که در ذهن مردم وقع داشتند ، و بدین

واسطه در واقع يك حماسه‌ی ملی در پیروی از شاهنامه به وجود می‌آید که، با استثنای بعضی قسمت‌ها، معمولاً متصنع و طولانی و عاری از هنر، ولی از طرف دیگر، از نظر مطالب تاریخی، مفید بود.

۹

همانطور که در قسمت‌های حماسی شاهنامه نطفه‌ی کلیه‌ی داستان‌های تاریخی ادوار بعد نهاده شده، همچنان از طرف دیگر، در قصه‌های عاشقانه‌ی آن، بخصوص در قصه‌هایی که تار و پود سرگذشت با سحر محبت بهم آمده (مانند داستان زال و رودابه و بیژن و منیژه) نطفه‌ی داستان‌های عشقی تکوین یافته‌است. در این داستان‌ها صحبت از قهرمانی در نبرد بین نور و ظلمت یا راستی و دروغ نیست، بلکه موضوع مربوطست به حیات روحی و ذوقی و بیش از همه متعلق است به حالات قلب، خواه عشق باشد خواه نفرت، چه عشق پاک لطیف باشد و چه عشق شهوانی جسمانی، چه صداقت مردانه و برادرانه باشد، چه حسد و غبطه‌ی مفرضانه.

(مثلاً) قصه‌ی **ویس و رامین** حدود سی سال بعد از وفات سخن سرای بزرگ طوس، یعنی در حدود ۴۴۰ هجری (۱۰۴۸ میلادی) از طرف **فخرالدین اسعد الاسترآبادی الجرجانی** که از درباریان طغرل مؤسس خاندان سلجوقی، بود به نظم کشیده شده است...

باید گفت که با داستان «ویس و رامین»، تفاوت بین حماسه‌ی تاریخی و داستان رمانتیک از لحاظ اسلوب ظاهری هم شروع میشود. زیرا اولی در بحر متقاربت که اوج لطف آن را شاهنامه‌ی **فردوسی** نمودار ساخته، و دومی یعنی داستان رمانتیک در بحر هزج (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل) است که همین **فخرالدین** آنرا به کار برده و این اختلاف وزن بین دو نوع موضوع تاکنون بجا مانده است.

۱۰

فخرالدین رامی توان با **نظامی**، دومین سخنگوی نامی ایران، مورد مقایسه قرار داد. می‌توان گفت که **فخرالدین** از لحاظ توجه به حقایق

روحی و تعمق در روانشناسی ، مانند خود فردوسی مقامی ارجمند دارد و سبقت بردن از او دشوار است . ولی از طرف دیگر از نظر حقایق اخلاقی و پاکی احساسات و لطافت بیان و همچنین از حیث عظمت و مهارت در وصف طبیعت استاد سخن پرداز ، **نظامی** است که مقام بزرگ دارد و این مزایاست که او را استاد داستان رمانتیک قرار میدهد .

نظام الدین ابو محمد الیاس بن یوسف معروف به نظامی گنجوی

را نخست با «مخزن الاسرار» می شناسیم . میتوان گفت که این کتاب خاتمه‌ی دوره‌ی زندگی خشک و بی‌نشاط شاعر را می‌نماید ، و از طرفی طلیعه‌ی دوره کار و منشأیت آثار او میشود ، و سبکی را که در واقع هنر اختصاصی اوست - یعنی سبک داستان تاریخی و بخصوص داستان رمانتیک - به وجود می‌آورد . . . **نظامی** را مشاهده می‌کنیم ، که در «مخزن الاسرار» ، خود را در برابر منظومه‌ی خویش بی‌طرف نگه میدارد و اشخاص داستان را از لحاظ حکایت به حال خود میگذارد و مانند یک داستان نویس رئالیست ، خود را برای وصف حال و شرح عواطف قلبی و غم و شادی بشری و تقریر و تصویر شهوات پست و بلند انسانی آماده می‌سازد . شاعر از این لحاظ نه تنها از ریختن مقاصد دینی و اخلاقی در قالب شعر به تدریج منصرف شد ، بلکه در نتیجه‌ی عوض شدن نظر او نسبت به هنر ، اصلاً موضوعهای دینی را ترک کرد و ، مانند صیادان پر دل مروارید ، به کشف دفاین ادوار پیش از اسلام چنگ زد . پنج منظومه‌ی او که لقب « پنج گنج » به آن داده شده ، «خمسه»ی معروف **نظامی** را تشکیل میدهد که سبک داستان‌سرایی آن از عهد خود شاعر به این طرف نه تنها در ایران ، بلکه در عالم ادب اسلامی سرمشق واقع شده است .

میان شماره‌ی زیادی از داستان‌های رمانتیک گویندگان فارسی‌یاد داستان -

هائی که صیغه‌ی رمانتیک دارد ، باید سه یا چهار نوع را از هم تفکیک کرد :

اول آنکه بطور غیر مستقیم تقلید از سه موضوع داستانهای نظامی است . در این نوع جریان اصلی وقایع قصه حفظ شده ، ولی خود قصه و اشخاص آن تبدیل یافته است . از این نوع داستان‌ها یکی «جمشید و خورشید» است که به پیروی از

«خسرو شیرین» از طرف **خواجه جمال الدین بن علاء الدین سلمان ساوجی** (متولد در ۶۹۰ هجری یا ۱۲۹۱ میلادی) به نظم کشیده شده است .

دوم موضوع های دیگری از ایران قدیم است که مورد توجه شاعران واقع شده و آنرا مبنای داستان رمانتیک کرده اند، ولی، در این ساحه، قوه ی تخیل باندازه ای تأثیر داشته که تشخیص عناصر قدیمی در داستانها بس دشوار است. مثل منظومه ی «همای و همایون» از **جمال الدین ابوالعطا محمود ابن علی مرشد کرمانی** که او را باختصار **خواجوی کرمانی** نامیده اند . سوم موضوعهائی که به دوره ی اسلامی مربوط است . مثل حکایت «سلطان محمود و ایاز» که قدیمترین طرح آن مثنوی منسوب به **فخرالدین علی صافی** است .

۱۲

باینکه فردوسی را از روی استحقاق پیشرو و استاد داستان سبک رمانتیک (نیز) شمردیم، باید بگوئیم که او در یک نوع دیگر شعر که تعریف و ستایش دوستان و هواخواهان شاعر از طبقه ی ملوک و امرا و بزرگان باشد نیز تأثیر و نفوذی بسزا داشت ... میتوان گفت که این سبک در بعضی از قصیده های **فرخی** که ظاهراً بعد از نظم شاهنامه سروده شده جلوه میکند و بیشتر از آن در شعر **قطران** مشهود است . **ابوالفرج ابن مسعود** رونی از این دسته است . شاگرد هوشمند فاضل او که نیز مداح غزنویان بود **ابوالفخر بن سعد بن سلمان** است که بعزت مدح **سیف الدین محمود** بزرندان افتاد و ۱۲ سال در قلعه ی « نای » محبوس ماند. این شاعر در ردیف قصاید غزلیات، قطعات ، رباعیات و مسمط و مرثیاتی نیز ساخته و اشعاری که در شکایت از رنجهای روزگار زندان سروده بس مؤثر است و در عمق قلب نفوذ می کند . نیز اشعار کوتاه و پندی او معنی دار و مؤثر است .

۱۳

از پادهاشان سلسله ی عمده ی سلجوقیان باید از «سلطان سنجر» نام برد که عده ی زیادی از گویندگان و مداحان را نزد خود گرد آورد. برتر از همه ی

مدیحه سرایان او همانا شاعر برگزیده‌ی **ادوحدالدین علی انوری** است. اگر شعر عبارت باشد از رونق و طنطنه‌ی زبان و وفور بیکران تشبیهات، و کم‌الصنعت، و مدایح پر از مضامین، در این صورت چنین مقامی **حق انوری** است. بدست **انوری** بود که مدیحه به فیروزمندی نایل شد. او در صنعت جناس و کنایات نامفهوم و استعاره آوردن ضرب المثل‌ها و اشاره به احادیث نامعروف و رموز فقه و اعتقادیات که جملگی محتاج تفسیر و توضیح است داد سخن را داده است.

۱۴

این نقیصه در شعر **انوری**، از طرف دیگر بواسطه‌ی حسنی که در او هست، جبران می‌شود، و آن عبارتست از هنر هجو و استهزای نیشدار که در قصاید او دو شادوش مدح میرود. **سبک قدح** (۱) در ردیف قصیده‌ی مدحیه، نظیر آنچه **فردوسی** در شامنامه در قدح سلطان محمود بکار برده بود، بدست **انوری** از نو جانی گرفت، ولی فرق او با **فردوسی** اینست که محتاط ترست و تیر تمسخر را بسوی اشخاص معینی نمی‌فرستد تا معروض انتقام آنان گردد، بلکه هدف او طبقات جامعه‌ی آن زمان و غالباً عصیان بر ضد طالع و تهاجم سهام تقدیر است. این **سبک** شاید هجویات او را از نیشهایی که ممکن است به اشخاص برخورد مبرامی سازد، ولی از طرف دیگر جاذبه‌ی معارضه‌ی شخصی را از بین می‌برد.

۱۵

رقیب و همدوش **انوری** در میدان قصیده‌سرایان همانا **افضل الدین ابراهیم** (و بنا بقولی عثمان) **بن علی نجار خاقانی** است. خصوصیت قصاید و سایر اشعار **خاقانی** از اشعار عارفانه و ارشادی و بعضی ترجیع بندها، با وجود فصاحت بیان و زیبایی سخنان، همانا بکار گرفتن تصنع و عبارت‌پردازی و تعبیرات و اشارات مشکل و مبهم است که برای فهم آنها هم مانند اشعار **انوری** تفسیری مشروح لازم است. همین موضوع در باره‌ی غزلیات

خاقانی هم که جنبه‌ی عرفانی دارد صدق می‌کند، ولی مرثی‌ها او واقعاً ساده و از دل برآمده و مظهر احساسات درونی است.

۱۶

در همان قرن اول بعد از وفات پیغمبر اسلام آثار قطعی جذبه‌ی عرفانی در اسلام ظاهر میشود. این آثار مخصوصاً در نتیجه‌ی توسعه‌ی تدریجی سلطه‌ی اموی و تحول آن به يك حکومت استبدادی بارزتر می‌گردد. مهمترین شاعران عرفانی صدر تاریخ ادبیات شیخ ابوسعید فضل‌اله بن ابوالخیر است (متولد ۳۷۵ هجری). وی نه تنها استاد دیرین شعر صوفیانه بشمار میرود بلکه صرف نظر از رودگی و معاصرینش، می‌توان او را از مبتکرین «رباعی»، که زائیده‌ی طبع ایرانی است، دانست. ابتکار او در این نوع شعر از دو لحاظ است. یکی آنکه وی اولین شاعر است که شعر خود را منحصرأ بشکل رباعی سرود و درم آنکه رباعی را برخلاف اسلاف خود نقشی از نو زد که نقش مزبور جاودانه باقی ماند، یعنی آنرا کانون اشتعال آتش عرفان و وحدت وجود قرار داد. اولین بار در اشعار اوست که کنایات و اشارات عارفانه بکار رفته، تشبیهاتی از عشق زمینی و جسمانی در مورد عشق الهی ذکر شده و درین معنی از ساقی بزم و شمع شعله و رسخن رفته و سالک راه خدا را عاشق حیران و جویان، میگسار و مست، و پروانه‌ی دور شمع نامیده که خود را به آتش عشق می‌افکند.

بدیهی است که در عقاید شاعرانه‌ی ابوسعید مطالب مبهم و تاریک موجود است و تعیین خط مرز میان عشق زمینی و آسمانی، بین مستی می و مستی عشق الهی، بسی دشوار است. ولی این قضیه، با استثنای معدودی از استادان نظیر حافظ که به طریقه‌ی اول متمایل و سنائی و عطار و جلال‌الدین مولوی که بدومی متمایلند در حق اغلب غزلسرایان و قصیده گوینان متأخر تر هم صدق می‌کند.

۱۷

هنوز ابوسعید زنده بود که دومین رباعی سرای نامی ایران یعنی غیاث‌الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم الخیام نیشابوری پابدنیا نهاد. عمر خیام، از لحاظ شاعری، شعر مبنی بر شك و بدبینی را با وج خود رسانید و بحکم

مضامین آن نه تنها متدینین بیدل و متعصب و تهی مغزان متظاهر به خردمندی را بیاد هجو و تمسخر گرفت، و کسانی را که بنام تصوف از حدود عقل خارج شدند و گاهی به انحرافات اخلاقی هم تن در دادند معروض استهزاء قرار داد، بلکه باخشی تلخ برضد تقدیر آسمانی و نظام جهانی بسر خاست و مسئولیت گناهکاری و کوتاه نظری فرزند آدمی و بیعدالتی روی زمین، و در يك کلمه تمام بدبختی بشر را بگردن خالق انداخت و کلیه مقررات راجع به حیات اخروی را، با تمسخر و تحقیر، نوعی قصه‌ی کودکانه شمرد.

۱۸

تقریباً در همان اوان که شعر عرفانی روبه توسعه نهاد، نوع دیگری از شعر بوجود آمد که فقط مدت کوتاهی دوام مستقل داشت و بعد بشعر عرفانی پیوست و توأم با آن رو باوج نهاد. این نوع عبارت بود از شعر «مواعظ و حکم». گرچه از رودکی و سایر گویندگان سامانی نمونه‌هایی از پندها و حکم کوتاه اخلاقی باز مانده ولی اول در دوره فردوسی بود که این نوع هم مانند انواع دیگر شعر بکمال ترقی خود رسید. کمی بعد از مرگ استاد بزرگطوس اولین میوه‌های درخت شعر پند و اخلاق نضج یافت. یکی از مهمترین این میوه‌ها آثار ناصر خسرو (ابومعین ناصر بن خسرو علوی) است که مردی عجیب و دارای صفات متناقضی بود. (۱)

در همان سال که ناصر خسرو در گذشت شیخ ابو اسمعیل عبداله بن ابی المنصور محمد الانصاری متخلص به پیر انصار هم در هشتاد سالگی این جهانرا بدرود گفت. او بواسطه‌ی مؤلفات نیمه عرفانی و نیمه اخلاقی، که قسمتی به نثر مسجع و قسمتی به نثر مخلوط با غزل و رباعی تحریر یافته، بیش از دیگران به اتحاد تدریجی شعر صوفیانه و پندیات خدمت کرد و در حقیقت راه را بر سنائی بزرگ باز نمود.

قدم مهمتر دیگر، در ترکیب شعر عرفانی و پندآموزی، توسط ابوالمجد

۱- صفحات ۱۳۱ تا ۱۵۰ کتاب که به ناصر خسرو اختصاص دارد و مطالب

آن بطرزی نگاشته شده که تلخیص آن ممکن نشد. برای اطلاع بیشتر به خود کتاب رجوع کنید.

مجدود بن آدم غزنوی معروف به حکیم سنائی برداشته شد. آخرین این شاعران عبدالقادر جیلانی یا گیلانی است که سال ۵۶۱ هجری در گذشته است.

از این مرحله به بعد است که دو نوع شعر یکی میگردد و از هم جدا نشدنی دیده میشود و ثمرات متعدد این اتحاد در دو صنف اشعار جلوه میکند که یکی بیشتر جنبه و نفعی عرفانی دارد و دیگری خاصیت وعظ و نصیحت. اشعار عطار از دسته اول است و اشعار سعدی از دسته دوم.

۱۹

از نخستین دسته‌ی این شاعران ابو حامد (و بروایتی ابوطالب) محمد بن ابی بکر ابراهیم فریدالدین متخلص به عطار است. در کلیه تصانیف عطار توجه عمده به طی مدارج عرفان معطوف گشته و اینبار این از مراحل سه گانه‌ی «طریقت» و «معرفت» و «حقیقت» بمراحل هفتگانه‌ی تحول می‌یابد که عبارتست از «طلب» یا جستجوی خستگی ناپذیر برای وصول به جهان بیکران و بی نام و نشان احدیت، و «عشق» یا محبتی که همه چیز را غیر از محبوب بسوزاند، و «معرفت» یا پی بردن به سر واحد، و «استغناء» یا بی‌نیازی از هر دو جهان، و «توحید» یا یگانگی خدای تعالی، و «حیرت» یا حس مدهوش نفس، و «فقر» و «فنا» یعنی نیست شدن در هستی خدا.

۲۰

سال ۶۰۹ هجری بود که فریدالدین عطار برای اولین و آخرین بار حریف آینده‌ی خود را که میرفت در شهرت شاعری بزرگترین همدوش او گردد، یعنی جلال‌الدین را، که آنوقت پسری پنجساله بود، در نیشابور زیارت کرد و گذشته از اینکه مثنوی «اسرارنامه» را برای هدایت او بمقامات عرفانی باو هدیه نمود، با يك روح نبوت، عظمت جهانگیر آینده‌ی او را پیشگوئی کرد.

جلال‌الدین رومی (مولوی) در قونیه تحت ارشاد درویش قلندری بنام شمس‌الدین تبریزی درآمد و از سال ۶۴۲ تا ۶۴۵ درمفاوضه‌ی او

بود و او با نبوغ معجزه آسای خود چنان تأثیری در روان و ذوق جلال الدین کرد که وی بسپاس و یاد مرشدش تقریباً در همه‌ی غزلیات خود بجای نام خویشتن نام شمس تبریزی را بکار برد. همچنین غیبت ناگهانی شمس در نتیجه‌ی قیام عوام، تأثیری عمیق در دل جلال الدین گذاشت و او، برای یافتن تسلیت در مقابل مشیعت، طریقت جدید «سلسله‌ی مولوی» را ایجاد نمود. (۱)

۲۱

گوینده‌ی دیگری که در عقاید عرفانی خود معتدلتر است و عرفان را منحصرأ تابع هدف اخلاقی قرار میدهد، و در عالم شرق و غرب مشهور است، همانا بزرگترین شاعر پندآموز ایران مشرف الدین مصلح الدین عبدالله سعدی شیرازی است. در سال ۶۵۵ هجری سعدی نغزترین و پرمغزترین منظومه‌های پندآموز خود را که «بوستان» است برشته‌ی تحریر کشید و درده باب عالی‌ترین مطالب اخلاقی را با حکایات پر مغز و امثال و حکم تمثیل میکند. مخصوصاً باب سوم که در عشق است صبغه‌ی عرفانی دارد و مبین لطیف‌ترین عقاید صوفیانه‌ی سعدی است. کتاب بعدی او «گلستان» نام دارد.

اشعار سعدی را میتوان بچند گروه منقسم نمود: اول قصاید عربی است. دوم قصاید فارسی است که قسمتی در مدح ملوک و وزراء و قسمتی در مساوئ اخلاقی و دینی است. سوم هزائی شاعر است. چهارم عبارتست از «ملامعات» یعنی غزلیاتی که در ابیات آن مصرع‌های عربی و فارسی هر دو بکار رفته است، پنجم «مثلثات» است که در آن فارسی، عربی و ترکی بکار رفته است. پنجم تا نهم عبارتست از چهار قسمت یعنی طبیات و بدایع و خواتیم و غزلیات قدیم. دهم اشعار صاحبیه است. یازدهم مقطعات است و دوازدهم رباعیات و مفردات.

۲۲

انشعابات شعر صوفیانه را از زمان جلال الدین رومی میتوان بردو بخش تقسیم کرد. اولی عبارتست از کتب در باب عرفان که بعضی نظری و برخی

۱ - صفحات ۱۵۹ تا ۱۶۷ کتاب اقه به مولوی اختصاص دارد. برای اطلاع بیشتر درباره‌ی مولوی به خود کتاب مراجعه کنید.

نظری و عملی با هم است، یعنی بیان عقاید با حکایاتی توأم آمده است. دومی عبارتست از تعبیرمطالب عرفانی در قالب حکایات و کنایات لطیف عالی و گاهی هم در سلك بهترین وصفها و مباحث و داستانهای روانشناسی.

۲۳

غزلسرائی از عهد رودکی معمول بوده است. اما بسی دشوار است که بتوانیم در میان غزلیات صوفیانه که از عهد سنائی موردعلاقه‌ی گویندگان بوده غزلیاتی را که از عشق جسمانی و لذت شراب واقعی تعبیر میکنند تشخیص دهیم. بهر حال بسیاری از شاعران متقدم در این راه قدم زده‌اند. ولی فن غزل چه از حیث صورت (شکل) و چه از حیث معنی (محتوی) بدست شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ باوج کمال رسید. او نیز مانند عمر بن خیام برای جلوه‌گر ساختن مفاهیم انسانی و تکریم و تجلیل لذات زندگانی که در حدود اندازه و موازین طبیعی باشد، ومدح و تحسین آزادگی در مقابل ریا و کوشش خستگی ناپذیر در راه وصول به هدف اعلای ارزش و شرف آدمی، تشبیهات و کنایات بکار می‌برد. (*)

۲۴

میتوان گفت که دوره‌ی کلاسیک شعر فارسی با ظهور واقول نورالدین عبدالرحمن جامی (وفات ۸۹۸ هجری) پایان میرسد. در ایران بتدریج ابتکار از بین رفت و فقط صاحب‌نظرانی جدی برسبیل ندرت بظهور رسیدند که در بند وزن و قافیه‌ی متصنع نبودند و راه خود را پیمودند و در سروده‌های خود احساسات بی‌شائبه‌ی خود را جلوه‌گر ساختند. در این زمان است که در دربار شاه عباس صفوی (۱۰۳۷-۹۹۶ هجری) مجلسی از غزلسرایان گرد می‌آید. (*)

۲۵

معروفترین شاعر قرن یازدهم هجری که بعقیده‌ی تذکره نویسان در غزل مبتکر سیکی جدید بشمار میرود همانا میرزا محمدعلی صائب اصفهانی است. از میان شاعران قرن دوازدهم عده‌ی کمی را میتوان مورد توجه قرار داد.

تنهاسه تن با شعر خود آخرین شراده‌ی شفق تابان را بعالم ادب فارسی که بتاریکی فرومی‌شد پرتو افکن کردند: **آقا محمد تقی صهبای**، **سید احمد هاتف اصفهانی** و **آقا محمد کاظم و آله**. این سه شاعر به واسطه‌ی قصاید و غزلیات و رباعیات خود و مخصوصاً **هاتف** بایک ترجیع بند عالی خود، ادوار ترقی هنر شعر فارسی را بخاطر می‌آورند. انعکاس ضعیفی از نور این عهد و تقلیدی از حلقه‌ی ادبای دربار **محمود غزنوی** و **اکبر شاه و شاه عباس کبیر** در جمعی دیده میشود که در تهران پدرباز فتح‌الدین شاه گرد آمدند. در باب سیر ادبیات فارسی در این عهد جا دارد ملاحظاتی چند اظهار شود. رسم گویندگان این عصر از لحاظ ذوق هنر پردازى تقلید از اعظم متقدمین است. بفرق اینکه بجای معانی اشعار و اقوال آنان عبارات متکلف اغراق آمیز گذاشته شد و از آن بدتر در مباحث مربوط به موضوعات جنسی انحراف خلاف فطرت روداد.

بزرگترین هنر پرداز سخن در این عصر همانا **حبیب‌الله قالی** شاعر رسمی دربار محمد شاه (۱۲۶۴ - ۱۲۵۰ هجری) و ناصرالدین شاه است. اما یکی از هوشمندان واقعی که توان گفت نماینده‌ی مسلک بدینی است و این روحیه‌ی او از بدینی‌های محیط اروپائی استنشاق شده همانا **ابو نصر فتح‌الله خان شیبانی کاشانی** است. از اشعار او بگونه‌ی لحن اعتراض و اعتزال مشهود است که در دل نفوذ میکند و اساس آن از طالع غم‌انگیز خود شاعر است.

۲۶

علی‌رغم این انحطاط تدریجی در داستان سرایی و شعر لیریک و پندیات فارسی از طرفی، و بیروح گشتن آثار ادبی از طرف دیگر، یک نوع جدید شعر بوجود می‌آید و آن عبارتست از شعر نمایشی (دراماتیک). درست از آغاز قرن نوزدهم (مسیحی) در ایران نیز مانند یونان و آلمان و اکثر ملل مغرب زمین بمناسبت بعضی مراسم مذهبی نمایش‌های صحنه‌ای پیدا شد و مقدمه‌ی اشعار نمایشی فراهم آمد. رسم عزاداری برای ائمه‌ی اطهار از عهد صفوی در ایران متداول میشود. در این مراسم نوحه‌ی دسته جمعی خوانده میشود و اشعار کمابیش ادبی نقل

می‌گردد. تاریخ تحول این شعر رثائی را بصورت محاوره و سؤال و جواب نمیتوان به قطعیت معین نمود. تعزیه هنر نمایشی ایران است. « (۱) (%)»

۲۷

بدین ترتیب است که شعر فارسی، با طی فرازونشیب‌های بسیار، به آستانه‌ی انقلاب مشروطه میرسد. شك نیست که در این خلاصه‌ی کوتاه و حتی جسورانه از کتاب **هرمان اته** صدها تن از شاعران نام‌آور ما بدست فراموشی سپرده شده‌اند، اما از این کارگریزی نبود، چرا که قصد ما نشان دادن نهضت‌های شعری ایران بطور مختصر و با ذکر نام‌هایی است که نقاط عطف سیر تحولی تاریخ ادبیات ما بوده‌اند. اگر جز این می‌خواستیم، چاره‌ای نبود جز ذکر تمام کتاب «تاریخ ادبیات فارسی» از «هرمان اته».

۱- اته در کتاب خود چند صفحه‌ای درباره‌ی تعزیه و شعر نمایشی سخن می‌گوید که چون از دایره‌ی هدف ما در این تلخیص خارج بود از آن مطالب صرف‌نظر گردید.

فصل هفدهم - شعر جدید و دوره‌ی بیداری شاعران

۱

شعر از پویایی سازنده‌ای برخوردار است که همپای جامعه و حرکات آن طرح می‌افکند تا پیش رود و تحول پذیرد و بهمین لحاظ - هر چند که در مقام يك عرض باقی می‌ماند - آینده‌دار تحولات و تغییرات اجتماعی است .
ما، با توجه، به این نکته‌ی دقیق، شعر ایران را از ابتدای ورود اسلام به ایران تا امروز، به چهار بخش عمده تقسیم می‌کنیم :

۱ - شعر قدیم فارسی

۲ - شعر جدید فارسی

۳ - شعر نوی فارسی

۴ - شعر موج نوی فارسی

در فصل گذشته راجع به شعر قدیم ایران سخن رفت و آنچه از این پس در این دفتر مورد توجه ما خواهد بود مراحل تکوینی پیوسته‌ی دوم و سوم است که تقریباً يك قرن از آغاز آنها می‌گذرد .

دکتر تندرکیا می نویسد :

«شعروهنر، مانند تراوشات اجتماعی، محصول مزرعه‌ی جامعه میباشند و ناگزیر تحت تأثیر حالات اجتماعی و تغییر و تحول این حالات افتاده‌اند. بنابراین ما نمی‌توانیم عامل‌هایی را که در تحول محتوی شعر معاصر فارسی دخالت داشته‌اند درست درک کنیم، مگر اینکه عامل‌هایی را که در تحول روح و روحیه‌ی جامعه‌ی ایرانی در عصر حاضر دخالت داشته‌اند، قبلاً چنانکه باید درک کرده باشیم. تحول محتوی شعر حاضر فارسی پیرو تحول روح جامعه‌ی فارسی زبان در عصر حاضر بوده است.» (۱)

می‌بینیم که صحبت از «تحول محتوی شعر فارسی» است، نه «تحول شعر فارسی» بطور اعم. این نکته‌ای درخور توجه است، چرا که شعرایران ابتدا از درون و از نقطه نظر «محتوی» دگرگون شد و سپس این محتوی تازه در لباس قدیم ننگجید و «محتوای تازه» ای را درخواست کرد.

گفتیم که پیش از وقوع تحولی در شعر لازم است که زمینه‌ی این تحول در سیر تکاملی جامعه بوجود آمده باشد. پس پرداختن به تاریخ شعر معاصر بدون توجه به تاریخ سیاسی و جامعه‌شناسی معاصر ایران امری عبث و بیهوده است.

عده‌ای می‌کوشند تا شعر نوی امروز را که با «نیمایوشیج» آغاز میشود مستقل از شعر گذشته دانسته و رابطه‌ی آن را با گذشته در نظر نگیرند. حتی این قطع رابطه را تا بدانجا می‌رسانند که کوشش نیمه‌ارا - به نقل قول از خودش (۲) - صرفاً نتیجه‌ی آشنائی او با شعر مغرب‌زمین میدانند. (*) حال آنکه این

۱ - دکتر تندرکیا - «عواملی که بر محتوی شعر معاصر اثر گذاشت» - از انتشارات اندیشه و هنر - ۱۳۴۱ - ص ۴ - زیر نویس مقاله .
 ۲ - «آشنائی با زبان خارجی راه تازه‌را در پیش چشم من گذاشت.» - نیمایوشیج - از متن نطق او در نخستین کنگره‌ی نویسندگان ایران - خرداد ۱۳۲۵ - به نقل از مقدمه‌ی «برگزیده‌ی اشعار نیمایوشیج» - سازمان کتابهای جیبی - چاپ اول - ۱۳۴۲ - ص ۸

آشنائی و تحول پیش از او اتفاق افتاده و کوشش برای سنت شکنی و سنت گزاری سالها قبل از او آغاز گشته است. نیما زاده‌ی این هوشیاری است، و هوشیار است.

پس مایه گوئیم که ضرورت این تحول پیش از نیما بوجود آمده است و ضرورت را زمینه‌ی آماده‌ی اجتماعی بر شعر تحمیل کرده است. و اکنون می-افزائیم که این آشنائی و تحول در دستگاه منطق افراد مختلف دارای تفاوت‌ها و گوناگونی‌هایی است که نتیجه‌ی کوشش عده‌ای را عقیق و حاصل سعی عده‌ای را زاینده و بار آور کرده است.

تحول بعلت آشنائی با افکار تازه در باره‌ی شعر پیش نیامد، بلکه آشنائی با افکار تازه‌ی اجتماعی، زمینه‌ی انقلاب مشروطه و در نتیجه تحول در همه‌ی شئون کشور را پیش آورد.

پس پیش از آنکه با امری بنام شعر سرو کار داشته باشیم با مسئله‌ای بنام ضرورت تحول اجتماعی روبرو هستیم. این ضرورت را موقعیت خاص تاریخی و اجتماعی و آشناشدن با افکار تازه‌ی مغرب‌زمین پیش آورد است. آشکار است که هر کسی به فراخور حال و استعداد و موقعیت اجتماعی خاص خویش به شکلی این افکار را می‌پذیرد و برای اعمال آنها در جامعه اقدام می‌کند. در آن موقعیت تحول اجتماعی و تاریخی نیز لاجرم افکار و اعمال گوناگونی در زمینه‌ی تحولات اجتماعی پیدا شد و در مدت اندکی بشکلی اجتناب ناپذیر همان دو شعبه‌ی کلاسیک فکری، که محافظه‌کاری و تندروی باشند، ظاهر گردیدند.

با پیدایی این دو دسته فکر، جامعه محل بر خورد آنها و آزمایش آنها گردید. کسانی که در این دسته‌ها به فعالیت مشغول بودند بلافاصله متوجه وسایل ارتباطی توده گیر شدند تا بوسیله‌ی آنها افکار خویش را در بین مردم شایع کنند. پس پیش از آنکه مسئله‌ی تحول در وسایل بیان مطرح شود، مسئله‌ی استخدام این وسایل - با همان شکل جا افتاده‌ی قدیمی - برای ادای مقاصد تازه پیش می‌آید.

در آن زمان «شعر» از وسایل ارتباطی توده گیر محسوب می‌شود و

لامحاله مورد توجه قرار می گیرد .

یحیی آرزین پور می نویسد :

«سرایندگان (فکاهیات سیاسی و مذهبی) از قالبهای حاضر و آمادهی ترانهها و تصنیفها ، مستزادها و ترجیع بندها ، برای ادای مقاصد خود بهره برداری کردند و بعضی از آنها در این کار توفیق یافتند و آثارشان در میان مردم پسندیده افتاد. اما این فرمها (شکلها)ی ساده و ابتدائی، که بواسطهی نارسائی و ناسازگاری اشکال قدیم موقتاً جانشین آنها گردیده و وظیفهی ادای مضامین جدید را بعهده گرفته بودند ، هرگز داعیهی هنری صرف نداشتهاند و نمی توانستند مسئلهی غامض و سردرگم تعیین خط مشی اساسی آیندهی ادبیات بدیعی ایران را معین نمایند.» (۱) (*)

و عبدالعلی دستغیب نوشته است :

« در اوآن جنبش مشروطه ، شاعران مازیر تأثیر جریان قوی روز قرار گرفته و کوشش کردند در بیداری افکار و پیش برد جریان تأثیری داشته باشند. این دوره، دورهی حاد انقلابی بود و طبعاً ایجاب میکرد شعر حماسی و شعر وطنی ساخته شود. ادیب الممالک فراها نی از نخستین کسانی بود که باین موضوع توجه کرد و اشعار اجتماعی ساخت ، قصیده ای که وی در بارهی عدلیه ساخته است نمودار این طرز فکر است... بعد از ادیب الممالک میتوان از **ملك الشعراء بهار** ، **دهخدا**، **عشقی**، **عارف**، و **کمالی** نام برد که در همان قالب های قدیمی مضمون های تازه عرضه می کردند . در شعر این گونه شاعران واژه های جدید چون وطن، ملت، احزاب سیاسی، جمعیت ملی، مساوات، خلق و... می بینیم که نشانه ی يك مقتضی اجتماعی بود که شعر از آن سرچشمه می گرفت... پرشور ترین نماینده ی این طرز بیان **میرزاده ی عشقی** بود که در روزنامه ی خویش بنام «قرن بیستم» غزلیات و قطعات ... اجتماعی منتشر می کرد ... **دهخدا**، **ایرج میرزا** و **ملك الشعراء بهار** در قالب قصیده ، قطعه و مثنوی حرفهای نو می زدند ... **عارف** تصنیف های

۱ - یحیی آرزین پور - مقاله ی «تجدد ادبی (تجدد در ادبیات)» - مجله ی

ملی میساخت و از اینکه بیگانگان در خاک و طغش تر کتازی می کنند متأثر
 میشد و غزلیات شور انگیز اجتماعی میپرداخت ... واژه های این دوره ...
 غالباً از وسایل تازهی صنعتی مثل ماشین، هواپیما، چراغ برق ویا الفاظ زبان
 های اروپائی و حوادث اجتماعی اخذ شده و بکار برده میشد. نمونهی این واژه
 هارا در شعر های بهار، دهخدا، عشقی، عارف، ایرج میرزا و اشرف الدین
 حسینی (نسیم شمال) میتوان یافت. «(۱)» (*)

۶

بدین ترتیب می بینیم که پیش از آنکه شاعران ایران در مسیر خلاقهی هنری
 کار خود به تحول شعر و ادبیات توجه کنند، تحول اجتماعی از راه مضمون و
 محتوی شعر و بعبارت دیگر از درون، خود را بر شعر فارسی تحمیل می کند.
 «مبارزهی مشروطه به شاعران یاد داد که از سرودن مدایح، غزلیات، و وصف
 طبیعت دست بکشند و شعری بگویند که مبارزهی اجتماعی در آن منعکس
 باشد.» (۲) *

این نکته سخت قابل توجه است، زیرا در کنار واژه ها و مضامین جدید،
 اخلاق تازه ای نیز برای شاعران ما آورده می شود تا پس از آن شعر فارسی را
 يك سنگرمقاومت و يك وسیلهی اعتراض سازند. از همین کتاب آقای دستغیب
 نقل کنیم که :

« تا پیش از استقرار مشروطیت شاعر و نویسنده خود را در میان مردم
 حس نمی کرد و پیوندی بین خود و عوام نمی دید، هدف وی غالباً رسیدن به
 امیر و وزیر و سلطان بود تا بسلیقهی آنان و یا بمقتضای حال شعری
 بسراید.» (۳) (*)

پس در اولین مرحلهی تحول، شعر فارسی دچار این تغییرات شد :

۱ - شعر به مردم و جامعه روی آورد .

- ۱ - عبدالعلی دستغیب - « تحلیلی از شعر نوی فارسی » - انتشارات
 صائب - آبان ۱۳۴۵ - ص ۱۲ تا ۱۵
 ۲ - عبدالعلی دستغیب - همان کتاب - ص ۱۳
 ۳ - همان کتاب - ص ۱۱

- ۲ - در شعر حرف تازه و کلمه‌ی تازه پیدا شد .
 ۳ - شاعران به آن دسته از قوالب شعری روی آوردند که کمتر مورد استعمال بود .

حال باید توجه داشت که این تحول و تغییر، در شعر کلیه‌ی شعرای آن عصر رخ نداد، بلکه عده‌ای هنوز بی اعتنا به آنچه در اطرافشان می‌گذشت به سیاق گذشته شعر می‌گفتند .

تحولی که در شعر فارسی رخ داد با خود دو عکس‌العمل مختلف را پیش آورد . عکس‌العمل اول از آن سنت پرستان بود که یکباره فریاد برآوردند شعر فارسی و زبان مادری دارد از دست می‌رود . این فریاد آنچنان ضعیف است که پرداختن به آن جز اتلاف وقت و سیاه کردن کاغذ حاصلی نخواهد داشت .

عکس‌العمل دوم از آن کسانی بود که متوجه دوگانگی درون و برون شعر شده بودند و از شاعر عصر خویش تندروی‌هایی را بمقتضای تحولات تازه انتظار داشتند . بالطبع در مقابل این تند روها و آن سنت پرستان که یکی بدور ریختن قوالب کهن را پیشنهاد می‌کرد و دیگری قراموش کردن تحول را می‌خواست، شاعرانی که از ایشان نام بردیم، با پرداختن به مضمون تازه در لباس کهنه، محافظه کار محسوب میشوند . و شعر آنها تنها شعری است که از کشاکش لفظی دوران شعر جدید برای ما باقی مانده است .

در دوره‌ی شعر جدید فارسی داستان برخورد محافظه کاران با تندروها بسیار جالب و روشنگر است. بزودی این که آیامی توان در همان قوالب قدیم افکار جدید را ارائه داد و یا اینکه لازم است برای افکار جدید و مضمون‌های تازه قالب تازه نیز جست بحث باب روز شد و هر کس بفرآخور حال خویش در این میدان پانهاد .

این برخورد دوره‌ای از تاریخ ادبیات ایران را می‌سازد که « دوره‌ی بیداری شاعران » نام گرفته است (۱) . در این دوره بحث‌هایی آتشین در-

۱- یحیی آرین پور می‌نویسد: « این اصطلاح از رشید یاسمی است » - همان

باره‌ی تجدید ادبی درمی‌گیرد (*) که مهمترین آن‌ها بین اعضاء هیئت تحریریه‌ی مجله‌ی «دانشکده» است و مجله‌ی «تجدد» ارگان حزب دموکرات آذربایجان، که تقی رفعت (*) آن را منتشر می‌ساخت.

آقای یحیی آرین‌پور در مقاله‌ی جالب خود، که ذکر آن گذشت، راجع به جدال این دودسته دقیقاً تحقیق کرده‌اند و ما، برای نشان دادن نحوه‌ی این مباحثات و مسایل مطرحه در آن‌ها باین بسنده می‌کنیم که دو تکه از مباحثات ملك الشعراى بهار و تقی رفعت را در اینجا از همان مقاله نقل کنیم.

ملك الشعراى بهار می‌نویسد .

« اصول کلی عملیات و آمال خودمان را تکرار می‌نمائیم : مادر تجدید ادبیات ایران تکاملی هستیم . ما با عوامل ارتقاء و تکامل همراه و یا خود عین آن عوامل شده و موافق احتیاجات ملیه - قدری هم دور بینانه تر - کار میکنیم . ما اصلاحات و رفرما توراتی را ، از نفی موجود و اثبات موهوم یا اختراع يك چیزی که محیط آتیه دوام و رجحان آن را - آن موهوم را - ضمانت نماید ، علمی تر و مفیدتر می‌دانیم . ما بر خلاف کسانی که معنی ارتقاء را ندانسته و تصور می‌کنند که فقط برجستن و بزمین خوردن ترقی است ، عوامل تکامل طبیعی و تکمیل تدریجی را در ارتقای واقعی يك ملت تنها مؤثر بزرگ می‌پنداریم . ما انقلاب حقیقی را بطئی تر و غیر مرئی تر از آن می‌دانیم که يك نویسنده‌ی انقلابی بخواهد در اولین جست و خیز متفنگانه‌ی خودش ، در نخستین رقص موزون یا ناموزون تقلیدی یا اختراعی خود ، يك نمونه‌ی واقعی از آن را بمانند نشان بدهد . ما همان قسم که استقبال مردمان هوشیار و مبتکرین ژرفی را از عوامل انقلاب و ارتقاء در تحسین و تسریع روح تجدید مفید می‌دانیم ، بهمان درجه نفوذ و تأثیر عوامل اصلی انقلاب و ارتقاء را در صورت عدم مداخله و بلکه عدم شعور عمومی باز قادر و مؤثر و نتیجه بخش میشناسیم . اما این را میدانیم که استقبال‌های فردی ممکن است بی نتیجه بماند ، ولی نفوذ و تأثیر عوامل اصلی حتمی - نتیجه است . ما مفلس و بیچاره نیستیم که طبیعت ما را مجبور به اختراع و رفع احتیاج نماید ، بلکه ما ، در روی يك تکمیل و ارتقائی ، باز بر طرف

تکمیل و ترقی دیگری راه می رویم . اگر راه نرویم ، ترقی از ما رد شده
بفرزندان ما می رسد ، اگر با او راه برویم خود ما هم از او استفاده کرده و
اگر جلوتر برویم شاید راه را گم کنیم .» (۱)

تقی رفعت می نویسد :

« از ادبای دانشکده باید پرسید چرا شما بدون امر سیر تکامل امری
را مرتکب نخواهید شد ؟ شما چه می گفتید اگر پرنده ای چنین اظهار می کرد :
تا وقتی که پرواز مرا از زمین برنداشته من پر نخواهم گشاد ! ... ای جوانان
دانشکده ، هر گاه محیطی باشد که خواهد توانست شما را تکمیل کند ، فراموش
نمائید که محیط دیگری نیز هست که باید شما به تکمیل آن پردازید و این محیط
ثانی نزدیکتر بشماست ... گیرم که تیشه بشالوده ای عمارت تاریخی پدران
شاعر خردتان نخواهید زد ، ولی چطور در همان زمان که عمارت مذکوره را
مرمت خواهید نمود به ریختن بنیان های نو آئین تری موفق خواهید شد ؟ ...
هیچ بنا و هیچ معمار این طور نقشه نمیکشد . این خیال شما را بعدم موققت هدایت
خواهد نمود . با ساروج عنصر بیستم شکاف های تخت جمشید را وصله خواهید زد ؟ ...
ولی آیا تصور میکنید چه معموره ای عجیب و غریبی بحصول خواهید آورد ؟ ...
بخیال تجدد پروری و یا بخيال حصول آوردن تجدد ، متصدی ترمیم و تعمیر
خواهید گشت ... سیر تکامل در سائر تکامل پیمان تجلی میکند ، شما که باید
تجلی گاه آن سیر باشید ، شما مشغول آهک اندودن ویرانه هستید ... بحصول
آوردن يك تجدد در ادبیات بخصوص در ادبیات ایران که یک دوره ی
کلاسیک بسیار شمعمانی گذرانیده است ، کار آسانی نیست . در این
میدان برای صد پهلوان روئین تن جای هنرورزی است و می توانند
بکمال فراخی و آزادگی با حریف امل کشنی بگیرند و تا روزیکه اینها چیره
شوند سالها خواهد گذشت . این خطر ابداً موجود نیست که امره زیکنفر ادیب

متجدد یکدفعه بر خیزد و بناگاه یا نا بیهنگام آخرین کلمه‌ی تجدد را گفته ، کار صد ساله‌ی صد ادیب را در یکروز انجام دهد . ای اهل دانشکده ، منتظر مساعدت احساسات عمومیه ، اخلاق ملیه و افکار هیئت اجتماعیه هم نشوید . این همه تراکیب متنابعه‌ی مترادفه در این مورد منفر و معنی ندارد . همین احساسات عمومیه و اخلاق ملیه .. مثلا در مقابل مشروطه و آزادی نیز این بیگانگی و لاقیدی را بخرج می‌داد . هر گاه این گلوله‌های سنگین را پبای طبع شعر و قریحه‌ی ادبی خود ببندید ، اعتلا برای شما محال خواهد بود ، اگر ادیب و شاعر هستید بدانید که شاعر یا ادیب پیر و نیست ، پیشواست . شما برای فردا بنویسید ، اگر مقتضی باشد نترسید ، بوستان سعدی و دیوان حافظ را در آب بیقدری و انتقاد بشوئید و خاطر جمع باشید که معاصرین سعدی و حافظ بقدر شما سعدی و حافظ را شایسته‌ی این احترام نمی‌دانستند ، معاصرین آنها ، آن ادبیات گرانها را به پشیزی نمی‌خریدند . امروز می‌بینید که سعدی مانع از موجودیت شماست ، تابوت سعدی گاهواره‌ی شما را خفه میکند ! عصر هفتم بر عصر چهاردهم مسلط است . ولی همان شعر کهن بشما خواهد گفت هر که آمد عمارت نو ساخت .. شما در خیال مرمت کردن عمارت دیگران هستید !» (۱)

و می‌افزاید :

«در نظر ما این مسئله فقط يك مسئله‌ی خالص ادبی نبوده ، يك مسئله‌ی مختلط اجتماعی و ملی و بنا بر این يك مسئله‌ی اساسی است . ادبیات يك ملت آئینه‌ی مدنیت آن ملت است ... ما این عقیده‌ی ویکتور هوگو شاعر رماتیک فرانسه را - که در فلسفه‌ی تاریخ ملل حاضره صدق آن را مشاهده می‌نمائیم - همیشه در نظر داریم که می‌گوید: قاطع‌ترین نتیجه‌ی مستقیم يك انقلاب سیاسی ، يك انقلاب ادبی است و در تحولات و تجددات مادی Evolution Matérielles (۲) شرکت نجوئید مگر با انقلابات معنوی Revolution (۱)

۱ - همان مقاله - ص ۴۲ و ۴۳ - همان شماره

۲ - اصطلاحات فرانسه از متن مقاله‌ی رفعت است .

«Intellectuelles» (۱)

«(ما) مسئله‌ی تجدد در ادبیات را از سه نقطه نظر اساسی مورد تدقیق و مطالعه قرار می‌دهیم :

از نظر - شکل

- زبان

- اسلوب

و از نظر کلی صنعت ادبی را طوری که عصر ما آن را تفسیر و تعبیر می‌کند اخذ و قبول نموده، امثال به تعلیمات بین‌المللی صنعت (۲) را ضروری و واجب می‌شماریم. در آتیۀ مناقشات و انتقادات ماهمه ملهم از این عقاید سیاسی و از این پرنسیپ‌ها خواهد بود...» (۳)

بدین ترتیب «دوره‌ی بیداری شاعران» بیشتر صرف ایجاد زمینه برای بوجود آمدن «شعر نو» میشود و از بطن این مباحثات «نو جوئی و نو آوری روی دو خط که به‌اوزات هم در داخل تحولات اجتماعی کشور ما شکل یافته است، ادامه پیدا می‌کند.» (۴)

محافظه‌کاران فرصت بیشتری دارند که با مصالح کهنه به‌کار پردازند و برای کار خود نمونه دهند، حال آنکه نویسندگی مقالات تجدد در ادبیات (تقی رفعت) «خودکشی کرده و ... موفق نمیشود که بوعده‌ی خود، اگر هم می‌توانست، وفا کند.» (۵)

۱ - همان مقاله - ص ۴۹ - همان شماره . تقی رفعت توضیح میدهد که آنچه از ویکتور هوگو نقل شده است ، منقول است از مقدمه‌ی یک سلسه آثار او در تحت عنوان «ادبیات و فلسفه‌ی درآمیخته» .

۲ - یحیی آریز پور توضیح میدهد که کلمه‌ی «صنعت» در این مقاله و بطور کلی در اصطلاح آن زمان بجای کلمه «هنر-ART» بکار میرفته است .

۳ - همان شماره - همان مقاله - ص ۵۰

۴ - عبدالملی دستغیب - همان کتاب - ص ۱۸

۵ - یحیی آریز پور - همان مقاله - ص ۵۴

فصل نوزدهم - شعر نوی حاشیه‌ای و میانه رو

گفتیم که از سال ۱۳۰۰ شمسی به بعد کوشش برای ایجاد شعر نو در مسیرهای مختلفی جریان داشته است. مهمترین این مسیرها کوشش نیمایوشیج است که به خلق شعر نوی نیمایی منجر می‌گردد. اما جز این دسته، دو دسته دیگر نیز قابل توجه و درخور تعمق‌اند. نکته‌ی جالب توجه این است که این دو دسته از شعرای نو سرانیز اغلب در ترجیه کار خود بهمان دلایلی اشاره می‌کنند که نیمایوشیج اشاره کرده است، ولیکن در عمل، سبک کار آنها شکل جدا و مستقل پیدا می‌کند و هر یک بدلیلی از اصول اصیل شعر نوی نیمایی بدور می‌افتد و کوشش‌ها بدین صورت ثبت میشود.

نخستین دسته از این نوع شعر نو را ما « شعر نوی حاشیه‌ای » مینامیم، چرا که پیروان این نوع بسیار معدود و اثرشان سخت محدودتر است. اما همین شعر نوی حاشیه‌ای نیز دارای فروع مختلفی است که عبارتند از « افراطیون » و

۲

افراط کاری از این نوع را دکتر قنبر کیا باب می کند، نه باحرفهائی که در مورد شعر می زند ، بلکه با اشعاری که بنام «شاهین» منتشر میسازد . در همان زمان که نیمه دوره ی سکوت و پختگی ۲۰ ساله را پشت سر نهاده است، دکتر کیا تیز بزبان می آید :

«یسوی ایران: روز ۲۸ فروردین ۱۳۱۸ در تهران بودم . ماهی گذشت، باید هر چه زودتر شاهین ساخت و از نگار به کردار آمد . (۱) هشت سال بود يك بيت فارسی نخوانده بودم . هشت سال بود که جز چند باری فارسی نه شنیده و نه گفته بودم . مبادا یادم رفته باشد ؟ یادم نرفته بود. نمونه ای از شاهین ساخته شد ... پیدایش شاهین دو عنصر دارد . منفی و مثبت، عنصر منفی : تمام نقص های گذشته ی ادبیات فارسی است . عنصر مثبت دو مرحله دارد : مرحله ی نگار و مرحله ی کردار. مرحله ی نگار: برای چه میخواهیم بیندیشیم ؟ برای تکمیل موزیک سخن . (و) سخن ؟ در پس هر کالبدی نیروئی است که جان ماده است . گوهر میکوشد تا پیکر را همانند خود بسازد : بیرونی کم و بیش نماینده ی نارسای درونی است . معنی جان لفظ است . لفظ نماینده ی معنی است. لفظ باید ، هر چه بیشتر، پیرو ساخت و آئینه ی معنی باشد . معنی زنده و جنبان است و با رنگارنگ و گوناگون جلوه می کند ... برای اینکه سخن جاندار باشد میباید هر گونه قید لفظی را درهم شکست تا بدینگونه لفظ بتواند آزاد از معنی پیروی کند . چنین علوم ادبیه ی گذشته درهم میریزند ، یکپارچه باید بازدید و زودده شوند . پس شاهین و شاهین ساز از هر گونه بندی آزاد است ، کاملاً آزاد ! حتی از قید قافیه - اگر این قافیه دشمن معنی و بند شاهین ساز گردد . ولی توجه بجان یا مراقبت کامل تن هیچ ناساز نیست و آزادی را با اهمال نباید اشتباه کرد ... موزیک : در موزیک هستیم ، پس در احساسات هستیم و بس ! بیرون از محیط احساسات بیرون از افق شاهین است ... در موزیک

هستیم پس سخن باید آهنگین باشد . در موزیک هستیم پس لفظ را باید در
در محیط معنی هر چه نیکوتر آراست .» (۱)

۳

می بینیم که سخن شاهینساز - هر چند خام - لکن منطقی است . او نیز از
آزادی - که اهمال نیست - سخن میگوید و بر علیه قوانین دست و پاگیر ادبی
شوریده است . اما او در عمل ثابت می کند که این عرصه جولانگه هر کسی نیست
و بزعم سخن درست اشخاص نمی توان انقلاب ادبی اصیل را از ایشان انتظار
داشت . به نمونه ای از نخستین شاهین بسنده می کنیم :

«اه سوختم اه! ای خدا! ... هستی کمک! ... کو آب!؟ آب!؟

اه زین بیابان ، آب کو!

مردم ز بس پوئیده ام ، یا آب ده یا تاب! تاب!

بیچاره من ، دیگر مهوا

گردون نفو!

در شب فروماندم . فغان! تیره دل و جان و تنم

بس ، بی کسی تا کی!؟ بس است!

ای نورمهر، ای نورمهر، روشنم کن، روشنم ...» (۲)

و شاهینساز می نویسد :

«شاهین نه نظم است نه نثر و نه نثم (۳) ... شاهین آهنگین است ...
این سبک تازه هم ساده است و هم پیچیده . ساده است زیرا که چون
شاهینساز معنی را خوب شناخت شاهین تقریباً خود بخود ساخته شده است .
پیچیده است زیرا که خود معنی پیچیده است و شناختن این معنی گاهی بس
دشوار ... این بود شاهین و نمونه ای از شاهین ... چه بهتر میشد اگر نویسندگان

۱- دکتر تندر کیا - «نهییب جنبش ادبی- شاهین» - شهریور ۱۳۱۸ - ص ۴

۲ - همان کتاب - قطعه ای اول شاهین شماره ی یک - ص ۱۲

۳- دکتر کیا در زیر نویس می نویسد : واژه ی «نثم» را از آن برگزیدیم

تا ، چون معنی اش ، بر زخمی باشد میان نظم و نثر - همان کتاب - ص ۷

و جوانان پر شور ما صمیمانه برای تکمیل این سبک تازه میکوشیدند . همه را باینکار دعوت می‌کنم . بیایید تا در این راه نوبا هم بکوشیم و خواهید دید که درسایه‌ی کوشش شما ادبیات زبان فارسی پیایه‌ی اعجاز خواهد رسید! « (۱)

اما شاهین، که از همان ابتدا سخیف بودن خود را نشان داده بود ، راه بجائی نبرد ، هر چند که چهل و پنجمین شاهین را در سال ۴۷ نیز می‌خوانیم :

« آفتاب فرورفت آسمان سرخ و سیاه شد

دوره‌ی ماه تمام شد

من هم به آشیانه می‌روم و خاموش میشوم! « (۲)

۶

دومین گروه از شعر نوی حاشیه‌ای را «تکروان» بوجود آوردند . ما این اسم را از سیروس طاهباز بوام می‌گیریم که نوشته‌است :

« تکروان هم بودند ، سردر لاک خود و از خویشتن به خویش . درون گرای کامل و شامل... هوشنگ ایرانی ، (پرویز داریوش) ... و امروز ادامه‌ی این سیلان شعر - رؤیا ، سطحی تر و خام‌تر در اشعار بیژن جلالی. « (۳)

و نمونه می‌آورد از سخن هوشنگ ایرانی - بعنوان اصل اساسی اینگونه شعر - که :

« خواب شگفت حیات می‌تواند آنچه‌ان گسترش درونی یابد که همه‌ی مرزها را فراگیرد و در کلیت یافتن خود واقعیت‌های نزدیک را دربرگیرد و حیات را با سراپای نمودهای سیالش به رؤیا آورد ... درخشش درون رهرو ، در آن هنگام که نمودها سراپا ناپدید شوند ، خاموش میشود و آینه‌ی رویائی خویشتن او ، که انعکاس هستی را در خود یافته‌است در ابديت يك تاریکی مطلق بازمی‌ماند و آنجا ، در پرتو آن تاریکی ، نقش هستی را سراپا عریان به جلوه

۱ - همان کتاب - ص ۷ و ۲۰

۲ - مجموعه‌ی «شعر دیگر» - سازمان انتشارات اشرفی - مهر ۱۳۴۷ - ص ۱۸

۳ - سیروس طاهباز - مقاله‌ی «اشاره» - آرش ویژه‌ی شعر امروز ایران -

می‌آورد . نقش هستی میشود . آنجا در يك آن و تنها يك آن آگاهی جهانی
و آئینه‌ی رویائی خویشتن رهرو و جهان هستی همه‌ی گانه‌میشوند و رهرو ، در نهایت
بی‌خویشی ، بی‌نهایت خویشتن را می‌یابد ...» (۱)
و نمونه‌ای از شعراو :

« در بیگانگی و دوری دستها ، لبان زیبا می‌شکند
و شب‌نم ، شادیهای گمشده‌اش رؤیای گریز را به خواب می‌برد
... و او کلام را ترك گفت و کلام را برگزید که مگر در عظمت
[پستی‌ها و در توانائی شکست‌ها شادی او را دریابد :
او که بر او پیشی گرفت و او که آنها شود ...» (۲)

و اما این نوع شعر نیز راه بجائی نبرد . هر چند که پس از ایرانی ، داریوش
در «مزامیر» و مقدمه‌ی مفصل آن بنام «جدالی در شعر» در اثبات حقانیت این نوع
شعر می‌کوشد و خود چنین می‌سراید :

« کیست که در سایه‌ی خیانت

که شب بر روز افکنده

و روز

در تقلا‌ی حیات که از آن بگریزد

اندك اندك

چون تاب روان

در چاه تعویق افتاده

نرمك بسوی زندگی می‌گریزد؟» (۳)

این نوع شعر بی‌دفاع و بی‌پیرو می‌ماند تا زمانی دیگر آن دسته از
شاعران «شعرموج نو» که از راه اصیل خویش به بیراهه و گمراهی افتاده‌اند
به احیاء آن پردازند .

- ۱ - هوشنگ ایرانی - مقدمه‌ی کتاب «اکنون بتومی اندیشم» اکنون به توها
می‌اندیشم» - تهران - دی‌ماه ۳۴ - به نقل از آرش ویژه‌ی شعر امروز ایران .
- ۲ - مجموعه‌ی «شعر دیگر» - ص ۲۰
- ۳ - پرویز داریوش - کتاب «مزامیر» - مجموعه‌ی شعر - ۱۳۳۵ - شعر
«گریزنده‌ی بی‌خبر» - ص ۵۰

دومین شاخه‌ی شعرنوی غیر نیمائی را ما بنام «شعر نوی میانه‌رو» می‌نامیم. رضا براهنی در این مورد می‌نویسد:

«نوعی فساد سیاه و بدبینی بود که در بار و بیمار گونه بر شعر فارسی حاکم (شد) و این البته بعلمت ظهور چند شاعر رمانتیک در عرصه‌ی شاعری بود... در شعر این شعرا زبانی ظریف، در خدمت روانی بیمار در آمده بود و چهره‌ای که از شعر شاعری جلوه می‌کرد، قیافه‌ای تکیده و لاغر و مردنی بود که با پاهای لرزان، در بهار و تابستان و پائیز و زمستان، و زیر هر آسمان و بر بساط هر زمینی، بدنبال معشوق زمینی شهوی هشری، با مخدری تسکین بخش و یا مرگی سیاه می‌گشت و شب و روز این‌ور و آن‌ور می‌زد. استحاله در طبیعت، سلامت نفس تمام، به آن معنی که در شعر صمیمی نیما می‌بینیم، حرف مفت بود و شاعر کسی بود که مردم همینکه چشمشان به او می‌افتاد، بحالش‌های می‌گریستند.» (۱)

اما، با کمی دقت می‌توان در بین شاعران «شعر نوی میانه‌رو» بدو دسته شاعر برخورد. نخست آنهایی هستند که به پیشنهاد نادر نادرپور لازم است ایشان را «کلاسیک‌های جدید» بنامیم و دیگر شاعرانی که از بینش و دقت بیشتری بر خوردار بودند و در اشعار خود زمانی به استیلال به نوآوری سالم سرگرم بودند، اما همین‌ها نیز بزودی راه خویش را رها کرده و به «کلاسیک‌های جدید» پیوستند و مجموعه‌ی اشعار شعرای کلاسیک جدید حجم بزرگی از ادبیات امروز ایران را اشغال کرد. شاید صلاح باشد که در مقابل دسته‌ی «کلاسیک‌های جدید» دسته‌ی دوم را به نام «کلاسیک‌های جدید نوسرا» بنامیم. از این‌ها می‌توان گلچین گیلانی و فریدون توللی را در بعضی از اشعارشان نام برد.

۶

«کلاسیک‌های جدید» که در واقع شاعران اصلی نهضت «شعر نوی میانه‌رو»

بودند ، هر چند به تأثیر نوآوری‌های شعر نیمایی به کار پرداختند ، اما همپای آن نیامدند و به بیراهه کشیده شدند و بعبارت دیگر به درک معنای واقعی «دید نیمایی» توفیق نیافتند (۱) .

نگاهی کوتاه به مقدمه‌ی نادر نادری در کتاب «چشم‌ها و دست‌ها» چگونگی انشعاب این دسته از شاعران را از کار نیمایوشیح نشان میدهد :

«گرچه من از طرفداران شعر نیمایستم ، اما بحق باید انصاف داد که نیما به يك معنی گشاینده‌ی راه تازه‌ی شعر است . پیش از او شاعران تازه‌جو نمیدانستند که ادراك (Conception) تازه چیست . این معنی بتوضیحی کوتاه نیاز دارد . باید گفت که نخستین شرط شعر نو ، ادراك تازه‌ی شاعرانه است . نیازی باین نیست که اشیاء نو ظهور مانند قرن و دهوایپیمان را وصف کنیم تا شعر ، نو باشد . لازم هم نیست که کلمات بیگانه یا فارسی سره را در خدمت شعر آوریم تا نو خوانده شود ، بلکه باید جهان را از دریچه‌ی چشم خود ببینیم . باید آنچه را که دیگران از نمودهای طبیعی و بشری دریافته‌اند ، بیکسو نهمیم . اگر روزی شاعری لبان معشوق را عذاب پنداشته و یا گیسوی او را مار انگاشته ، بسبب این بوده که ادراك او از عناصر مقدماتی و بسیط طبیعت تجاوز نمی کرده و ناچار ، تعبیرات او هم زاده‌ی آن ادراك محدود بوده است . . . اما اگر شاعر امروز ، هنوز هم همین تعبیرات را در سخن خود بکار برد ، پیدا است که ادراك او از آن خودش نیست ، بلکه از آن شاعران گذشته است . چنین شاعری اگر هزار جهد کند که موضوع تازه و یا اشیاء نو ظهور را بنظم آورد ، باز کلامش کهنه است . اما همین شاعر اگر از وزن چشم خویش دنیا را ببیند و یا بعبارت دیگر در این قرن زندگی کند ، نه در قرون کهن ، آنوقت بافت کلام یا شیوه‌ی ترکیبش خود بخود نو میشود و شعرش رنگ تازه می‌پذیرد . او در این حال با احساس و ادراك خاص خویش ، همان عوامل و اشیاء یا همان احوالی را که صدها مرتبه توصیف و تشریح کرده‌اند ، از نو می‌بیند و بیان میکند و مجموع احساس و بیانش نیز تازه است . فی‌المثل زلفی که در قدیم ، مارش خوانده‌اند ، در دیده‌ی

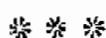
۱ - اشاره به جمله‌ای به همین معنی از سبوس طاهباز - آرش ویژه‌ی

اودودی لطیف می‌نماید و چشمی که بادامش گفته‌اند، آسمانی روشن و یا آینه‌ای صافی جلوه می‌کند، و ماهی که چهره‌ی یارش نامیده‌اند، سکه‌ی سیمین یا نشانی براق بنظر می‌آید. این‌ها همان عوامل قدیمند که اینک در سخن او رنگ احساسش را پذیرفته و نوشته‌اند. (۱)

بدین ترتیب نوآوری این دسته از شاعران، درست برخلاف نوآوری نیمایوشیج، کوشش در یافتن تعبیراتی تازه برای همان عوامل و اشیاء یا احوالات قدیم است. بعبارت دیگر، این شاعران همه‌ی پیشنهادات شگرف نیما را برای تحول اساسی در شعر فارسی فادیده انگاشته و چه نازک خیالی‌ها که بکار نمی‌برند و چه عطر و ادکلنی که از شعرشان بمشام نمی‌رسد :

چشمه‌ها جوشید و بستان‌ها شکفت اشک شادی ریخت از چشمان من
باد رسوا، دامن افشان بر گذشت بوی گل پیچیده در ایوان من

ابر غم در تیرگی بارید و رفت دل طراوت یافت زین بارندگی
خنده زد چون صبح غمناک بهار باز بر من چهر پاک زندگی (۲)

اگر این شعر تازه بکوشد تا در برابر شعر نیمائی مقاومت کند، بی‌سبب نخواهد بود (۳)؛ چرا که این گروه شاعران هرگز بدرك واقعی پیشنهادهای نیما برای شعر فارسی نایل نیامدند و یا اگر آمدند بزودی راه خویش را عوض کرده و به پیروان شعر نیمائی گرویدند؛ چنانکه در فصلی دیگر خواهیم دید. اما این شاعران تازمانی که در این نهضت بوده‌اند همواره کوشیده‌اند تا شعر نیما را

۱ - نادرنادر پور - مقدمه‌ی کتاب «چشم‌ها و دست‌ها» - انتشارات نیل -

۱۳۳۲ - ص ۷

۲ - فریدون توللی - شعر «ساز یاد» - مجله‌ی سخن - دوره‌ی چهارم -

شماره ۱۱ - آبان ۱۳۳۲ - ص ۹۲۴

شعری منحرف و مغلق بخوانند و حق او را در شعر فارسی، چنانکه باید و شاید، نشناسند.

رهبری این نهضت با **پرویز نائل خانلری** است که هم ولایتی نیما و دوست کوچکتر اوست. او تا آنجا که نیما هنوز در شعرش گرایش به منطق و روش گذشته نشان میدهد پیرو اوست، اما از آن زمان که نیما بیکباره خطر می‌کند و بندها را میگشاید، این دوست از او کناره می‌جوید. سرگذشت بوجود آمدن این شعبه از شعر نو را نادر نادرپور، که زمانی جزو شاعران همین مکتب محسوب میشد، چنین شرح داده است:

داشعار دوره‌ی نخستین (نیمایوشیخ) مانند افسانه، غراب، خنده‌ی سرد و اندوهناک شب، گرچه از لحاظ بیان بی نقص نیست، اما از لحاظ ادراک تازه و تناسب قالب با محتوی کاملاً ممتاز است و تازگی آنها چندانست که در شاعر غزلسرا و قدیم پسندی مانند **شهریار** نیز مؤثر می‌افتد و او چند منظومه‌ی خود را به تأثیر آن انشاد می‌کند. پس از این مرحله، رکود اواخر دوران بیست ساله عظیم‌تر و هولناک‌تر از پیش سایه می‌افکند. نیما در سنگلاخ پیچیدگی و ابهاماتی می‌افتد که تاکنون نیز دوام دارد. شعرش چه از لحاظ معنی و چه از لحاظ شکل، چنان تعقیدی پیدا می‌کند که جز خودش، هیچکس از آن چیزی نمی‌فهمد و این مرحله در واقع نقطه‌ی عطف ذوق نیماست. دکتر خانلری که تا این دوره هواخواه و تحت تأثیر نیما بود، بی‌آنکه بشوهری نیما شعری بگوید، راهی جدا در پیش گرفت و شیوه‌ای خاص خود بر گزید که شاید بتوان **کلاسیک جدید**ش نام نهاد. او کم‌کم معتقد شد که اوزان و بحور فارسی آنقدر متعدد و فراوان است و آنقدر منسوبات دارد که نیازی بشعر شکسته یا آزاد گفتن نیست و اگر این بی‌بند و باری در ادبیات فرنگی پسندیده‌است بسبب محدودیتی است که شعر اروپائی را از لحاظ قلم کلاسیک در بر گرفته است. بعد از شهریور ۱۳۲۰ که بر اثر آزادی نسبی عقاید و آراء، باردیگر جنب و جوش آغاز شد و شور و هیجان پدید آمد، مجله‌ی **سخن** منتشر شد و شیوه‌ی دکتر خانلری رواج و ترقی یافت و گروهی از شاعران جوان را تحت تأثیر گرفت. اگر **گلچین گیلانی** را که سالهاست در اروپا اقامت

دارد و مستقیماً از شعر فرنگی الهام گرفته و کمتر با تحولات شعر در داخل ایران آشنا بوده، بحساب نیاوریم، باز هم عده‌ی شاعرانی که شیوه‌ی کلاسیک جدید را برگزیده‌اند کم نیست. فریدون توللی نیز کمی دیرتر راهی را پیمود که با کوشش خود یافته بود، اما چندان از راه دکتر خانلری جدا نبود. نفوذ توللی در شعر پس از شهریور آشکارا دیده میشود و میتوان گفت که از آغاز شکفتگی و رواج شعر نو، تأثیر هیچ شاعری پس از نیما بانسازهی او نبوده است. « (۱) »

۹

چاپ نشدن آثار کامل نیما یوشیج و عدم اطلاع از افکار ویرانگر و سازنده‌ی او از یکسو، و سهولت کار در شعر نوی میانه‌رو از سوی دیگر، موجب آن شد که اغلب کسانی که بکار شاعری مشغول بودند به این شیوه گرائیده و از اشعار بزرگان آن یعنی توللی و نادرپور تقلید کنند؛ چرا که خود خانلری هرگز نه فرصت آن را کرد و نه توانست که شاعری را به عنوان یک مشغله‌ی واقعی و اصلی ادامه داده و دنبال کند. اشعار او حتی در مقایسه با آثار پیر وانش نیز بسیار ضعیف و دست دوم است.

بدین ترتیب اکثر کسانی که پایه میدان شاعری می گذاشتند، بخاطر فراوانی این اشعار در اغلب مجلات روز، ابتدا این شیوه را برای کار خویش برمیگزیدند و سپس، در طول کار خود، اگر این سعادت را داشتند که باشعر نیما و پیشنهادهای او برای شعر فارسی آشنا شوند، راه خود را عوض کرده و در قلمرو شعر نوی نیمائی پامی گذاشتند. هم‌اکنون نیز این رفت و آمد در بین دو نهضت شعر نو وجود دارد، با این تفاوت که امروز شعر نوی نیمائی جای شایسته‌ی خود را در بین مردم شعر دوست باز کرده است و دستیابی بر آن به کمک نقد و نظرهایی که میشود آسان گردیده است.

شاعران مهم شعر نوی میانه‌رو عبارتند از خانلری، توللی، گلچین گیلانی، مسعود فرزاد، پروین دولت آبادی، نادر نادرپور،

مصطفی رحیمی ، ابوالحسن ورزی ، ه. ا. سایه ، فریدون مشیری ،
فروغ فرخزاد ، یدالله رویائی ، م. آزاد ، نصرت رحمانی و منوچهر آتشی.
در دوران حاضر نیز شاعران تازه کاری چون محمدعلی بهمنی سخت وابسته به این
نهضت اند .

۱۵

در پایان لازم است اشاره‌ای نیز به منبع نام گذاری «شعر نوی میان‌ه‌رو» بشود.
دکتر خانلری در سرمقاله‌ی سخن نوشته است :

«دوستی دیروز بدیدن من آمد ... گفت اصطلاح شعر نو که تو در آوردی
وما چندتن در ایجاد مفهوم آن کوشیدیم امروز کم کم معنی دیگر بخود گرفته
است . گروهی پیدا شده‌اند که چیز هائی می‌گویند با بیانی که بجز شیوه‌ی
بیان ماست و روشی دارند که مانمی پسندیم و از پس پیروان این گروه فراوان
است کم کم اصطلاح شعر نو بکار ایشان اطلاق شده است. تا آنجا که باید ما
شیوه‌ی خود را مشخص کنیم و از این دسته کنار بگیریم . و گرنه همه‌ی ما را
مسئول کاری خواهند دانست که نکرده ایم و شریک جرمی خواهند شمرد که
از آن پرهیز داریم ...»

گفتم : گمان داری که این کار را چگونه باید کرد ؟

گفت : آسانست . مانه طرفدار کهنه پرستانیم که تقلید و تکرار گفتار
دیگران را سرمایه‌ی کار شاعری می‌شمارند ، نه با این دسته‌ی لجام گسیخته
که هذیان‌های بیماری را بنام شعر نو رواج میدهند موافقت داریم . بعضی از
روزنامه نویسان ما را گروه **میان‌ه‌رو** خوانده‌اند ، ما باید همین عنوان را
اختیار کنیم تا از هر دو گروه مشخص باشیم ...» (۱)

۱- پرویز ناتل خانلری - مقاله‌ی «اصطلاح شعر نو» - مجله‌ی سخن -
دوره‌ی هفتم - شماره‌ی ۱ - اسفند ۱۳۳۵ - ص ۱۰۳۵ ، البته دکتر خانلری در
این محاوره پیشنهاد آن دوست را نمی‌پذیرد و شعر خود را مطلقاً «شعر نو» می‌داند.
اما چاره‌ای نیست ، برای جلوگیری از هر نوع سوء تفاهمی که ممکن است اسم‌های دیگر
بوجود آورد ، ما به پیشنهاد دوست ایشان اصطلاح «شعر نوی میان‌ه‌رو» را می‌پذیریم .

فصل بیستم - شعب شعر نوی نیمائی

سیروس طاهباز در مقاله‌ای همه‌ی شاعران شعرنوی نیمائی را بدودسته تقسیم می‌کند. او می‌نویسد:

«سالهای ۳۰-۱۳۲۵ زمان زبان بازکردن نسل بعدی است. . . نسل تازه در آغاز کار، یکسره پیرو نیماست. گذشته از شبیانی و شاملو و آئینده اسماعیل شاهرودی، در فواصل کمی و بیش نزدیک، سایه و کسراتی و کمی بعد م. آزاد و سهراب سپهری در این راهند. دوران پرهیاهوی سالهای ۳۵-۳۲ را فراهم و نکنیم که سالهای رونق کار شعر و شاعری است و هفته نامه‌ها تنها پناهگاه و منبر روشنفکر بهت‌زده‌ی آن روزگار. فریدون توللی، نصرت رحمانی، محمد زهری، حسن هنرمندی، نادر نادر پور، رؤیا (یداله رؤیائی)، منوچهر آتشی، فروغ فرخزاد - پیش از تولد دیگر یافتن -، منوچهر نیستانی، فرخ تمیمی، محمد حقوقی و بسیاری دیگر که امروز تنها نامشان را در میان کتابها و تذکره‌های آن سالها می‌توان یافت. تب‌ها که فرو نشست شعر جدیدی‌تر شمرده

شد. تصویر بیرون با درون شاعر آمیخته‌تر شد و از صافی ذهن او آموخته‌تر بروی کاغذ آمد. (همه‌ی) اینان را من **نیمه‌انگرایان** (می‌خوانم)، و این نه به آن معنی که اینان تنها در راه او گام زده‌اند و می‌زنند، (بلکه) به آن معنی که در طول همه‌ی جست‌وجوها و تکاپوهاشان در کار شعر و شاعری، به سرچشمه‌ی ماخ-اولا نزدیک شده‌اند (۱) و زمانی با چشم زمانه‌ی ما به زمانه نگاه کرده‌اند. سالهای دهه‌ی چهارم این قرن را آدم‌های دیگری متمایز می‌کنند، آن‌ها که تازه به حرف آمده‌اند و آن‌ها که پوست انداخته‌اند و تازه و دیگر شده‌اند. آنان را به **نوخیزان** یاد کرده‌ام (۲) بی آنکه از این اضافه قصدی از تخفیف یا تحقیر در کار باشد. نخستین جلوه‌ی شعر نوخیزان زنده بودن آن است، در جریان بودن و شکل پذیرفتن آن، محافظه کار نیست. ترسش ریخته است. نمی‌ترسد از به کار بردن واژه‌هایی که سنت شعری ندارند. جای‌ها و آدم‌ها و اشیاء و اخباری را که در زندگی با آن تماس دارد، بی‌هراس بروی کاغذ می‌آورد. صراحت جای فصاحت نشسته است. (۳)

۲

کوشش سیروس طاهباز، هر چند ارزنده است، لکن دارای ضعف‌ها و اشتباهات متعددی است.

نخستین ضعف کار او در اختلاط کار شاعران است از نظر زمانی. بطوریکه در اولین دوره‌ی شعر نوی نیمائی او از شاملو، شاهرودی و آزاد در یکجا نام می‌برد، حال آنکه مثلاً آزاد شاعر است که زندگی شعری واقعی خود را سالها بعد از آن دو تن آغاز کرده است.

دومین ضعف مهم تقسیم‌بندی او، تمیز ندادن راه‌های مختلف شاعران شعر نوی

۱ - نیمه‌گفته است: «می‌توانم بگویم من به رودخانه شبیه‌هستم که از هر-کجای آن لازم باشد، بدون سروصدای توان آب برداشت.» - منقول از نطق نیمه در نخستین کنگره‌ی نویسندگان ایران - خرداد ۱۳۲۵

۲ - این اصطلاح را سیروس طاهباز از یک بیت «ماخ‌اولا» گرفته است: بیات بگرفته «نوخیزان» ز راه دور می‌خوانند ..

۳ - سیروس طاهباز - آرش و ویژه‌ی شعر امروز ایران - ص ۸، ۹، ۱۰، ۱۱۵

نیمائی است. آشکار است که قرار دادن نام‌هایی چون شاملو، شاهرودی، شیبانی، کسرای، سایه، توللی، رحمانی، زهری، هنرمندی، رؤیائی، آتشی، تمیمی و حقوقی در زیر نام «نیماکرایان» هرگز به تمیز وجود کار این شاعران از یکدیگر کمک نمی‌کند.

سومین ضعف این تقسیم بندی عدم توجه نویسنده است به این حقیقت که از سال ۴۰ بعد تحول تازه‌ای در شعر فارسی رخ داده و حرکت شعری دیگری بنام «موج نو» آغاز گشته است. این شعر تازه - چنانکه خواهیم دید - رابطه‌ی مستقیم با شعر نیمائی ندارد و تنها با اطلاق نام «نوخیزان» به شاعران آن نمی‌توان این تفاوت را قایل شد، چرا که در تقسیم بندی سیروس طاهباز کسانی چون محمد علی سپانلو، جعفر کوش آبادی، صالح وحدت، مفتون امینی و سیاوش مطهری که همگی از نظر روش شعری جزو «شعر نو نیمائی» هستند و به عبارت دیگر جزو «نیماکرایان» محسوب میشوند نیز در اعداد «نوخیزان» آمده‌اند.

۳

بدین ترتیب لازم است تقسیم بندی تازه‌ای از شعب شعر نو نیمائی به عمل آید و شعر شاعران ما، چه از نظر زمان آغاز به شاعری، و چه از نظر روش خاص آن‌ها، در این تقسیم بندی بخوبی مشخص و متمایز باشد.

در این مورد، نخستین کوشش، بوسیله‌ی نویسنده‌ی این سطور، در آغاز سال ۱۳۴۷ بعمل آمد و مورد توجه علاقمندان قرار گرفت (۱). با توجه به مطالعات بعدی و نیز راهنمایی بسیاری از کسانی که این پیشنهاد را خوانده بودند، تقسیم بندی مزبور شکل قطعی خود را در این کتاب می‌یابد. لازم به تذکر است که شعب شعر نیمائی، بمعنی دقیق کلمه، نهضت‌های مستقل شعری بشمار نمی‌روند؛ بلکه بعلت هدف توجه و روش شاعران مختلف، فروعی بر شعر نو نیمائی بشمار می‌روند.

در عین حال این نکته لازم به تذکر است که نیمایوشیج خود، با توجه به امکانات گسترده‌ی شعری که آورده بود، بخشی از کارهای خود را به تمرین در این فروع گوناگون اختصاص داده است. لکن آثار نیمایوشیج که حاکی از پویائی او در راههای بسیار است اغلب مورد توجه و موشکافی قرار نگرفت و چاپ نشدن آثار مهم او نیز باعث شد که تغییر شکل شعر فارسی بر پایه‌ی

۱ - اسماعیل نوری علاء - مقاله‌ی «نظری به شعر ایران در سال ۱۳۴۶» -

محکم استوار نگردد. شاعران بعدی، بی‌خبر از او، ناگزیر دست به آزمایش‌ها و خطاهای بسیاری در راه‌های مختلف شعری زدند و اکنون، هنگامی که به‌دوری می‌نشینیم، درمی‌یابیم که اگر آخرین تحولات شعر نومی نیمایی را با آثار نیما مقایسه کنیم هم‌واره متوجه می‌شویم که نیما نیز این راه را پویند و گاه بموفقیت‌هایی بیشتر از تازه‌خواستگان دست یافته است.

مثلاً اگر زبان یدالله رؤیائی را در کتاب «شعرهای دریائی» نشانه‌ی آخرین تحول زبانی شعر موزون ایران بدانیم و بعد نحوه‌ی ارائه‌ی شعر او و نیز شکل بیت‌بندی، فرم کلمات، صدای حروف و حتی دینامیسم تصویر - سازی او را با شعر «گل‌مهتاب» نیمایوشیج (ساخته شده در اسفند ۱۳۱۸) مقایسه کنیم، می‌بینیم که کار یدالله رؤیائی ادامه‌ی راستین شعر نیماست (توجه کنید که در اینجا صحبت از اندیشه نیست) و او با همه‌ی کوشش خود خیلی از نیما دور نشده است. و یا زبان مشخص و ممتاز محمد علی سپانلو ام‌حاله گسترش‌اکثر فنون اعجاب‌آور نیمایی ست و سپانلو شاگرد پر حوصله‌ایست که در همه‌ی راه‌های رفته‌ی نیمایی با دیگر بچستجو پرداخته و این همه را که نیمایوشیج در حال گذرشتا بدان خویش دیده، او دریافته و ارائه داده است (باز صحبت از اندیشه نیست). (*)

نخستین شعبه‌ی شعر نیمایی، پس از اشعار خود نیمایوشیج به شاعرانی نظیر منوچهر شمیم‌بانی و اسماعیل شاهرودی تعلق دارد که بین سالهای ۱۳۲۰ و ۱۳۳۵ کار خود را عرصه داشتند و شناخته شدند. اینان جزو نخستین کسانی بودند که واقعیت و اصالت مکتب نیما را دریافتند، و به آن گرویدند. اساس کار آنها بر کوشش در راه توسعه‌ی این راه تازه - بطور کلی - استوار است. بهمین جهت ما از آنان به نام «پیشروان» نام می‌بریم. در کار آنان - که قسمتی از آثار نیما نیز جزء آن محسوب می‌شود - تلاش شدید برای شناختن راه‌های جدید بچشم می‌خورد.

دکتر خانلاری می‌نویسد:

«در کنگره‌ی نویسندگان ایران که در سال ۱۳۲۵ تشکیل شد، از میان

پنجاه شاعر که آنجا گرد آمده بودند، تنها سه تن اشعاری خواندند که با اصول و قواعد شعر قدیم تفاوت داشت. یکی از ایشان، جواهری، شعرهایی بامصراع متساوی به وزن عروضی خواند که در آن‌ها تنها قافیه را باخته بود. (۱) دیگر نیما بود که چند نمونه از آثار خود را قرائت کرد. منوچهر شیبانی، جوان ترین عضو آن انجمن، در شعر خود همان شیوه‌ی نیما را پیش گرفته بود، با این تفاوت که در يك قطعه شعر چند وزن مختلف و متفاوت عروضی را در هم آمیخته بود. (۲)

جدا از «پشروان» شاعرانی بچشم می‌خورند که اگرچه با آشنائی به شیوه‌ی نیما بکار مشغول می‌شوند، لکن میکوشند تنها در همان جهتی که نیما باشعر خود عرضه داشته است گام برندارند. و بالهام از پیشنهاد های او برای شعر، خود دست به نوآوری می‌زنند. ما از اینان بنام «چویندگان» یاد می‌کنیم. از این شاعران نام احمد شاه‌آبادی (۱) ، بامداد) و سهراب سپهری از همه آشناتر است. در کنار این‌ها و در شعبه‌ی دیگری از شعرنوی نمائی، بنام «اعتدال گرایان»، کسانی چون ه. ا. سایه (هوشنگ ابتهاج) و سیاح کسرائی بشاعری پرداخته‌اند. این شاعران به شعر نوی میانه رو چشمی دارند و از شعر قدیم ایران سخت تأثیر پذیرفته‌اند، زبانی آبدیده دارند، اما در نوآوری تهور بخرج نمیدهند و به رسانائی شعر و فرار از ابهام سخت قایل بوده و حتی نصیحت نیما را نیز در این مورد نمی‌پذیرند.

چهارمین شعبه متعلق به «سنت گرایان» است که هم‌پدی اخوان ثالث (م. امید) بر رأس آن تکیه زده است. او می‌خواهد که بین سبک خراسانی

۱- از همین نمونه‌ی پیداست که چگونه تلاش برای نوآوری همه گیر بوده است و نیز چرا اکثر تلاش کنندگان از واقعیت نوآوری بدور افتاده بودند.

۲- پرویز ناتل خانلری - مقاله‌ی «بست و بلند شعر نو» - مجله سخن - دوری

و شعر نوی نیمایی (و بقول خودش بین خراسان و مازندران) پل بزند. زبان او سنت گرا و کلاسیک است. اما او «دید نیمایی» را درک کرده و شعر آزاد را پذیرفته است.

پس اذ او نصرت ز خمانی و سپس یدالله رؤیائی و آنگاه فروغ فرخزاد در شعر نوی نیمایی مکتب «مجتوی گرایان» را بوجود می آورند. در کنار آنها منوچهر آتشى راه «تماشاگر ایان» را بنیان می گذارد. در طول توسعه ی این مکتب اخیر می توان از شاعرانی نظیر پرویز پروین و علی باباچاهی نیز نام برد که در این راه - هر چند قوی و ضعیف - گام هایی زده اند و ادامه دهندگی این مسیرند در روزگار ما.

«ابزار گرایان»، در کنار این شعرا، به جستجوی امکانات ابزار (بامصالح) بیان برمی آیند. مشهورترین شاعر این راه محمود مشرف آزاد تهرانی (م. آزاد) است. در کنار او می توان از محمد حقوقی نام برد که کار اصلی خود را بعد از سال ۱۳۴۰ عرضه می کند.

سهراب سپهری، که شاعر نسل پیش تر است، پوست می اندازد و شیوه ی تازه ای را در شعر نیمایی برمیگزیند که ما نام شاعران آنرا «تصویر سازان» می گذاریم.

در همین سالها ما شاهد یک دگرگونی و بازگشت دیگر نیز هستیم. نادر نادرپور که خود از مروجین شعر نوی میانه رو بود و از کلاسیک های جدید بسیار مشهور محسوب میشد، به نهضت شعر نوی نیمایی رو می آورد، و بعادت نبریدن کلی با ریشه های خود، شاخه ی «مخالفان گران» را بوجود می آورد.

۷

اکثر شاعران نسل بعدی شعر نوی نیمایی همان راه های یافته ی قبل از خود را رفته و کمتر کوشیده اند تا خود در مسیرهای تازه گام بردارند. از این جمله اند: اسماعیل خوئی، جعفر کوش آبادی (در دوره ی جدید شعرش)، منصور اوجی، پرویز پروین، علی باباچاهی، رضا براهنی، طاهره ی صفارزاده، م. سرشک، مفتون امینی، عبدالعلی دستغیب و صفورا نیری.

اکثرا این شاعران نتوانسته اند با شعر خود - هنوز - تکمله ای برای

کار آغاز کنندگان شعب شعر نوی نیمایی بوجود آورند، و تمرین‌هایشان مغشوش و سردرگم است.

در این سالها تنها سه شاخه‌ی مستقل از درخت تنومند شعر نوی نیمایی می‌روید که يك شاخه را شاعری جوان و تازه‌کار بوجود می‌آورد و روشانشانی دیگر را شاعران قدیمی‌تر که قبلاً در شعب دیگر شعر نوی نیمایی عضویت داشته‌اند. نخستین شاخه از آن «نوآوران» است. شعر این شاعران به‌علت مجاورت با دوره‌ی تحولی تازه‌ای که در شعر ایران بوقوع می‌پیوست و به‌تأثیر از همان علل اجتماعی، بعنوان پلی بین شعر نو و شعر موج نو محسوب می‌شود، که خصوصیات این آخری را در فصلی دیگر بررسی می‌کنیم. مهم‌ترین شاعر این شاخه **محمدعلی سپانلو** است. پس از او باید از جواد مجابی، سپروس مشفق و منصور برمکی نام برد.

دومین شاخه از آن «**شکل‌گرایان**» است، **یدالله رؤیائی** که از شعر نوی میانه‌رو به مکتب محتوی گرایان شعر نوی نیمایی آمده بود، از این مکتب جدا می‌شود تا راه «شکل‌گرایان» را پاب کند. در کنار او **سهراب سپهری** که از صدر تاریخ شعر نوی فارسی تا کنون همه‌جا حضور داشته است شاخه‌ی جدید «**عرفان‌گرایان**» را بوجود می‌آورد.

پس در اختن به خصوصیات ویژه‌ی هر يك از این مکاتب شعری دست‌اندرم بحث بسیار است که از حوصله‌ی این فصل خارج می‌باشد. مکتب‌های شعر نوی نیمایی را می‌توان بوسیله‌ی تصویر نیز نشان داد. این کار در آخر کتاب انجام پذیرفته است. (*) بحث مفصل درباره‌ی هر يك از این مکاتب و شعرای مهم آن‌ها می‌ماند برای فصولی که از این پس در کتاب خواهد آمد.

بخش هفتم - اولین دوره‌ی شعر نومی نیمی

فصل بیست و یکم - مقدمات و پیشروان

۱

شعر نومی نیمی را از حیث زمان نیز می‌توان به مراحل و دوره‌هایی تقسیم کرده و سپس در درون هر دوره‌ی تاریخی شعب این شعر را مطالعه نمود . نخستین دوره‌ی شعر نومی نیمی در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۵ جریان داشته است و شامل سه شعبه‌ی شعری است که عبارتند از شعب «پیشروان»، «جویندگان» و «اعتدال گرایان» .

شاعرانی که به هر یک از این شعب چهارگانه تعلق دارند ، از یک جهت ، بعلت موقعیت خاص اجتماعی و تاریخی ، دارای شباهت‌ها و خصوصیات مشترک بوده ، و از جهتی دیگر ، بعلت تفاوت‌های فردی خویش ، که حاصل زیستن در اجتماع و کسب فرهنگ و اندیشه است ، دارای وجوه تفارق و اختلاف‌هایی هستند .

۲

آنچه وجه مشترك شعر و اندیشه‌ی این شاعران محسوب میشود ، توجه

روزافزون ایشان است به مسایل اجتماعی و آماده کردن شعر بعنوان يك حربه و سلاح سیاسی، بطوریکه شعر بعضی از آن‌ها گاه تا حد صراحت يك شعار پیش می‌رود، توضیح دهنده و تجزیه و تحلیل کننده میشود، و با نزدیکی به خصوصیات خاص دیگر فروع مختلف ادبی، از شعر بودن دوری می‌گزینند.

اگرچه این خصلت دامن گیر همه‌ی شعرا و همه شعرها نمیشود، لکن بخش عظیمی از ادبیات این ۱۵ ساله را - جدا از شعر نیمایوشیج که در این سالها باوج میرسد - فرامی‌گیرد و زاینده‌ی دوره‌ی خاصی از ادبیات ما میشود که محمد حقوقی آن را «دوره‌ی احساسات» نامیده است.

۳

محمد حقوقی در باره‌ی این عده‌ی خاص از شاعران آن دوره می‌نویسد:

«شعر این (دسته‌ها) نمایی از آنگونه احساسات بود که معمولا حاصل مبارزاتیست در طول سالهای دگرگونی و بعنوان حربه‌ای روانی و محرك بظهور میرسد. این نوع شعرها، از ابتدای مبارزات آغاز میشود، و در خاتمه‌ی آن پایان می‌پذیرد. حال غالب یا مغلوب، نتیجه، در هر دو یکیست. و بخصوص برای ما، که با فاصله‌ای نزدیک شصت سال، هر دو صورت را بعین تجربه کرده‌ایم، چه آن غوغا را - که نتیجه‌ی باصطلاح غالبش بود - و چه این جنجال را - که نتیجه‌ی مغلوبش. آنچه مسلم است، هر شعری که وسیله‌ای برای بیان احساسات ایدئولوژیک و حاصل يك جنبش اجتماعی (باشد)، بعلمت اینکه در فضای محدود بوجود آمده است، چه از نظر متحوی و چه از نظر (شکل)، لاجرم لباسی به اقتضاء دربر خواهد کرد، لباس مد روز، و واضح است که کوتاه‌ترین عمرها، عمر مد است. این‌ها شعر روز بود، و شعر روز شعر همیشه نیست. شعر روز، از آن نظر که احساساتی و قراردادیست و همه فهم (از دریچه‌ی چشم مردمیکه باقتضای حال به جنب و جوش برخاسته‌اند)، شعریست که همواره در سطح حرکت کرده است. و از چنین شعری هرگز توقع برجای ماندن و جساودانگی نمیتوان داشت...» (۱)

۱ - محمد حقوقی - مقاله‌ی «کی‌مرده، کی بجاست؟» - جنگ اصفهان -

اما در عین حال - گفتیم که هر يك از این شعب اولیه شعر نوی نیمائی دارای خصوصیات خاص خویش نیز بوده اند که آنها را از یکدیگر جدا می کرده است. شاعران نخستین شعبه شعر نیمائی را «پیشروان» نام داده ایم، چرا که مهمترین خصوصیت آنها، رسالت تاریخی شان در درك ارزش کارنیمای و تأسی به او می باشد. اینان محضر نیمایوشیخ را درك کرده و آغازکننده راه هائی بودند که پس از آنان می بایست ادامه پیدا می کرد.

نخستین شاعری که در این شعبه می توان از او نام برد **منوچهر شیبانی** است که از سال ۱۳۲۲ اشعار او در دست است. اما این شاعر، بعللی که در فصلی دیگر - بطور مفصل - از آن یاد خواهد شد، کمتر در قلمرو شعر نوی نیمائی جای می گیرد. هر چند که اشعاری به این سیاق دارد - و بیشتر کار او در قلمرو دیگر است. پس از او باید از **اسماعیل شاهرودی** (آینده) نام برد که نخستین شعر هائی که از او در دست است به سال ۱۳۲۷ بر می گردد. شاهرودی - به تأسی از نیمای - در قلمروهای متعددی شعر گفته است و بعبارت دیگر کوشش خاصی بمنظور ارائه یك راه مشخص برای شعرش ندارد.

اسماعیل شاهرودی می نویسد :

«مطالعات من مشاهدات من است. برای من، انسان، اشیاء، و روابط آنها، عزیز است. فضای کتابها هم آنطور که دنیای واقع را مشاهده می کنم، برایم قابل لمس میشوند. این حرف را که شاعر با تکنیک ساخته میشود قبول ندارم. شعر من خودش تکنیک بدست می دهد. ما تا چقدر گذشته داریم، بهمانقدر با تکنیک پیوسته ایم. مشاهده ی شاعر، نقاش و آهنگساز و... یکی است. تنها ابزار آنها دیگر گون بروز میکنند. يك تکنیک همیشگی برای من وجود ندارد. بهمین سبب شعرهای من هر کدام فضای جداگانه ای میسازند. من در شعرهایم هنرپیشه ای هستم که در قالب هر نقشی از طبیعت پیش رویم فرو می روم: تمرینی در کار نیست؛ من خودم تماشاگر و منتقد کارهای خودم هستم. کتاب لغت

را پیش رویم میگذارم، معادل کلمات بیگانه با فضای کلی شعرم را از درون آن بیرون میکشم و یا از لغت‌های تلمبار شده در ذهنم مدد می‌گیرم. مثل يك نقاش که رنگهایش را واری می‌کند، کلمه خوب را بجای کلمه بد قرار می‌دهم و این دستکاری‌ها را بعنوان آتودی پس از ایجاد، در نقطه‌هایی از کارم بانجام میرسانم. در کار من فرم (شکل)، وزن و یا آهنگ و فضا، و حتی سوژه و بارهای تصویری آن بخودی خود پدید می‌آید. هیچ کار معقولانه‌ای را در شعرم نمی‌پذیرم. آنچه برای من پذیرفتنی است حاصل حسی مشاهده است. چون فضاهای شعرم با بارهایی که با خود دارند هرگز نمی‌توانند یکسان باشند، هیچ کدام از شعرهایم با دیگری یکی نیست. آنها تنها با لحظات گرفته‌شده‌ی من همسانند و با من، یعنی با همان فرم من، وابسته‌اند و این، در جمیع جهات، چنین است. تأثیرپذیری هم در کارهای من هست، ولی آنطور نیست که خودم را بشدت در آن ننگانم. من حتی بخودم حق میدهم که تقطیع را در سوژه وارد کنم. با این حرف‌ها آیا دستگیرتان میشود که بکجا رسیده‌ام؟» (۱)

۱- «حرف کوتاهی از آینده»- روزنامه‌ی کیهان- صفحه‌ی هنر روز- شماره‌ی

فصل بیست و دوم - شعر اسماعیل شاهرودی (آینده)

در حال حاضر، با درست داشتن دو کتاب «آخرین نبرده» (۱۳۳۰) و «آینده» (۱۳۴۶)، مجموعاً ۶۸ شعر از اسماعیل شاهرودی خوانده‌ایم که ۳۳ شعر آن بین سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ سروده شده، و ۲۴ شعر بین ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۴ و ۱۱ شعر بین ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۶، و می‌بینیم که شاهرودی هر چه بزمان ما نزدیک‌تر شده کمتر شعر گفته و یا کمتر شعرهایش را چاپ کرده است.

آنچه از او در منابع قابل دسترس برای ما باقی مانده است نشان می‌دهد که دوران شکوفایی شعر او بین سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۴ بوده است. و همین وابستگی شدید او به حوادث آن سال‌ها نشانه‌ی آنست که شاهرودی مرد روز و تابع جریان‌ات محیط بوده است، و اکنون، با خالی شدن محیط و اطراف او از آن زندگی که می‌تواند الهام بخش شعرش باشد، چشمه‌ی شعر او نیز خشکیده است. مگر آنکه نام «آینده» را بر کتاب دوم او نشانه‌ی تصمیم برای تجدید قوا و طلیعه‌ی حرکتی تازه بدانیم.

۲

اما در این جا نکته‌ای پیش می‌آید . خواهید گفت :
 «از میان شعرهای شاهرودی که در دسترس است ۵۷ شعر از ۶۸ شعر بهمین
 شش ساله‌ی ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ تعلق دارد، حال آنکه در آن‌ها نشانه‌ی قابل توجهی
 از اعتنائی خاص به جریانات روزنمی بینیم، و همین نکته نشان دهنده‌ی آنست که
 چنان رابطه‌ای با جریانات روز در شعر شاهرودی وجود ندارد.»
 اما این استنتاج غلط است. اگر شعر شاهرودی تابع جریانات روز بوده
 باشد، طبیعی‌ست که از چنان اشعاری نمی‌توانیم در این روزها نشانی در کتاب
 «آینده» بیابیم، چرا که خود بخود آن اشعار «قابل چاپ» نخواهد بود!
 بدین ترتیب دوم موضوع روشن میشود: اول اینکه این ۶۸ شعر فقط
 گوشه‌ای از کار شاهرودی را نشان میدهد، و دیگر اینکه ما برای شناختن
 رگه‌های اصیل شعر شاهرودی هنوز فرصت و امکان نداریم.
 بهمین خاطر است که نسل جوان شعرخوان، شاهرودی واقعی را بخوبی
 نمی‌شناسد و نمی‌تواند سهم او را در ادبیات امروز ایران بطور درست ارزیابی
 کند.

۳

بر کتاب اول شاهرودی، نیمایوشیج، بنیان‌گذار شعر نوی ایران،
 مقدمه نوشته است (۱). نیمایوشیج شاهرودی را از سه نقطه نظر مورد توجه
 قرار داده است:

۱- محتوی شعراو،

۲- قدرت بالقوه‌ی ادب‌رای تکامل،

۳- تنوع کار او.

و همین سه خصوصیات پس از ۲۰ سال هنوز ویژگی‌های خاص شعر

۱- مقدمه‌ی ۲۳ صفحه‌ای نیمایوشیج بر کتاب «آخرین نبرد» در تاریخ ۲۰ دیماه

۱۳۲۹ نوشته شده و یکی از منابع مهم ادبی شعرا و روزایران محسوب میشود.

شاهرودی محسوب میشوند، با این تفاوت که پس از «آخرین نبرد» آن قدرت بالقوه به فعل درآمده و شعر شاهرودی دوره‌ی تکامل خود را طی کرده است.

اولین شعر قابل دسترس شاهرودی در اردیبهشت ۱۳۲۶ سروده شده است (۱):

زنك رئیس محكمه شلاقى ازسكوت
محكم نواخت برتن غوغای دادگاه .
«برخیز متهم!» - زبن گوش‌ها گذشت .
بی‌اعتناء و سرد بپاشد ز جایگاه ... (۲)

و شعر ادامه پیدا میکند: متهمی در دادگاهی محاکمه میشود که همه‌ی عوامل آن بر علیه اوست. و عاقبت نیز در مقابل مذاقعات او حکم محکومیتش صادر میشود. می‌بینیم که حرف چقدر سرمقاله‌ای و تکراری است، اما در همین شعر در می‌یابیم که از نظر تاریخ ادبی ایران رفتاری شاعرانه و کاملاً تازه وجود دارد. شروعیست قاطع و گویا که با دیدی تازه و با اصطلاح «غیرشاعرانه» تلفیق گشته است.

شاهرودی از آغاز کار به یکباره چشم بر مضامین کهنه می‌بندد و همین کار تحسین نیمایوشیخ را بخود جلب می‌کند.

نیمایوشیخ خطاب به شاهرودی می‌نویسد:
«خواننده‌ی این اشعار وقتی که کتاب کوچکی را بدست می‌آورد،
نشانی از گوینده‌ی جوانی پیدا میکند که توانسته است از خود جدائی گرفته

۱ - اشعار کتاب آخرین نبرد اگر چه بترتیب تاریخ سرودن بچاپ نرسیده‌اند، لکن در پای هر يك تاریخ سروده شدنشان ذکر گردیده است. بدین لحاظ شعر «متهم» که از نظر تاریخ اولین شعر کتاب است، از نظر ترتیب چاپ، سومین شعر محسوب میشود.

۲ - اسماعیل شاهرودی (آینده) - «آخرین نبرد» - شعر «متهم» -

و بدیگران پردازد . برای خوب از آب در آوردن هر قطعه‌ی هنری توفیقی لازم است . همچنین برای خوب به هدف رفتن در زندگی هم باید توفیقی را در نظر گرفت ، و حقیقتاً توفیقی است که آخرین نبرد شما برای گسستن زنجیر زندگ زده و طولانی‌ای باشد که مثل خیلی‌ها فکر می‌کنند بدست و پای زندگی شما و اینها جنس شما چسبیده است . «کاروان جنوب» (۱) شما حاکی از این دید لازم است . . . من گوینده‌ای را که اینطور باشد با رستگاری او می‌سنجم از این پرتگاه ، از این پرتگاه که مثل جهنم ۱۵ دقیقه گناهکاران در آن دست و پا می‌زنند ، این منجلاب افسون شده که مرگ در آن شبیه زندگی جلوه می‌کند ، دوست بدوستش اطمینان ندارد؛ نه زن ، زن است و نه مرد ، مرد . میزان برای زندگی کور غلط ما ، قضاوت بی‌مطالعه و تجاوز بحدود حقوق آنهاست که با زندگی ما معنی پیدا کرده است ، و بجای همه چیز آنارشیسم فکری تار و پود نسوج بی‌صاحب مانده‌ی ما را می‌بافد . . . (مقصود من) پیش کشیدن موضوعی است که امیدوارم جوان‌های مستعد ما ، که در دانشکده‌ها چشم بر راه اینند که چیزی را روشن‌تر ببینند و حساسی‌تر ، متوجه آن شده باشند . فاصله‌ایکه (بین شب ما و صبح ، این روزگار آینده ، و این سیره‌ی تلاش همه) هست (۲) با استقامت و تلاش ما رابطه دارد . بمطلوب می‌توان رسید ، اما حساسی در آن لازم است ، . . . بحساب باز کردن این پرده‌ی پر ضخامت مندرس که بیرحمی یک دسته آنرا گسترده ، موشکافی‌های درونی ما چیزهای پر شده در آن را می‌تواند قابل رویت گردانیده باشد . تلاش هنردر دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم در حد حوصله‌ی این منظور عالی است . . .» (۳)

۶

بدین ترتیب شاهرودی - به تصدیق نیما - از رستگاری برخوردار است . رستگاری حاصل از خود جدا شدن و بدیگران پیوستن . اما این رستگاری کافی نیست و نیما این مطلب را گوشزد می‌کند :

۱ - همان کتاب - ص ۶۸

۲ - اشاره به قسمت‌هایی از شعر «فاصله» - همان کتاب - ص ۵۵

۳ - نیما یوشیج - مقدمه‌ی همان کتاب - ص ۹ و ۱۱

«چیزیکه برای ما به یقین پیوست، ما را به راه مسلم خود می برد. این جرو بحث‌ها که چرا اینطور است و آنطور نیست جای خود را دارند. بشرط اینکه برای خلق و تکمیل هنری باشند که هدف هنرمند را خوب‌تر پرورانده و با نمودتر جلوی چشم بگذارد. یعنی شیوه‌ای بهتر را در عالم هنر شناخته باشد... بعضی‌ها هستند که بلا اختیار زندگی را مزه مزه میکنند و مزه‌ی زندگی را با الفاظ مناسب و مخصوص خود می‌چشانند. عدد آنها بطور انگشت شمار چند تائی شاید بیشتر نباشد. اما بواسطه‌ی رویه‌ی علمی که دارند در الفاظ و ترکیب دادن آنها محتاج به تغییر دادن وضع و موضع و فرم شده‌اند، به فرم‌های دیگر جا و منزل برای زندگی میدهند، میدانند که فرم هم مثل انسان حیات و همت دارد...» (۱)

نیمایوشیچ آنگاه راجع به شعر شاهرودی اظهار نظر می‌کند:

«راجع به نمونه‌های حاضر و آماده در بین این صفحات چیزی یزبانم نمی‌گذرد جز اینکه بخوانند گان مخالف و ملانقطی شما بگویم؛ او دوراولش را می‌زند. که می‌داند دور آخر را کدام سوارکار می‌برد؟». کسی از آینده که با درون شماست و خود شما هستید خبر نمی‌دهد. اما چه چیز خواهد بود هنر شما با تکنیک زورمندی که داشته باشد، در پنج و شش سال پیش یا پنج سال بعد، اگر هنر شما از حال و واقعیتهای حکایت نکند؟» (۲)

اما شاهرودی دوراول را خیلی خوب زده است، تا بدان حد که در همان مقام، زبان کهن را بدور ریخته است تا شعر «آینده» را در آبان ۱۳۲۸ بسراید:

چنان بودم که در هر رهگذر (هر جا گزاشتم) .
دل بیگانگان را سوخت رنج من، تلاش من، شتاب من .

رسید آخر که رنج تن پیوشانم بشادی‌های هستی

.

بدامان هوسه‌ایت نهادم سر (سر سودائی‌ام را)

.

واز سوی دگر در عمق چشمان کبودت
 که دائم با نگاه خویش جان را می‌نوازد ،
 میان شادکامی‌ها درخشان بود آینه‌ده . (۱)

نیمایوشیخ درباره‌ی خصوصیات دیگر شعر شاهرودی نیز سخن گفته‌است:
 «گوینده، در همه جای میدان پهناور هنر انسان امروزه، می‌خواهد گردش
 داشته باشد و جهتش همان بستگی شدید او با زندگی است . دمبدم می‌کاود،
 و دمبدم دور میشود، نزدیک میشود ، مثل اینکه در گیرودار زندگی خودش و
 دیگران در تشنج است... تمایلات شما، تندروی شما را در قبول فکر دن یک
 وزن و رویه یک نواخت می‌شناساند .» (۲)

در آغاز سال ۱۳۲۹ است که شاهرودی معنا و ضرورت زبان تمثیلی
 شعر را درمی‌یابد. سال ۱۳۲۹ برای شاعر جوان آن روزها سال پرباری است . از
 ۶۸ شعر شاهرودی ۱۹ شعر به این سال تعلق دارد ، او در این سال به انواع
 کوشش‌های شعری برای رسیدن به بیانی شاعرانه و گویا دست می‌زند و کتاب
 «آخرین نبرد» بازیباترین و بهترین شعر آن سالهای شاهرودی پایان‌می‌پذیرد:

در نقطه‌ای که آخر راهی است
 ز آهن رباست کوفته میخی .
 در انتهای راه
 آن میخ

۱- همان کتاب- شعر «آینه‌ده» - ص ۲۷

۲- همان مقدمه - ص ۱۷ و ۲۲

چشمی ست درخنده بر ما
 (چشمان توده‌ها)
 کز سالهای سال
 آن میخ - آن نگاه -
 ما را بسوی خویش کشانده‌ست ... (۱)

۱۰

اما نیما یوشیج - بحق - این شعر را زمینه‌ی اصلی کارهای بعدی شاهرودی
 نمی‌داند، او به آخرین شعر چاپ شده در کتاب اشاره می‌کند :

پرده بالا میرود ؛
 شحنة‌ای در خواب می‌بیند که می‌تابد سبیل خود بدست خود .
 (صحنه تاریک است .)
 گربه‌ای آرام می‌لیسد سبیل شحنة را .
 هر تماشاچی که دست چپ نشسته
 می‌نهد در جیب دست راستی
 کاغذی تاخورده را .
 (صحنه تاریکست و خوابیده‌ست شحنة) .
 گربه در کارست و می‌لیسد ؛

به ناگه

پرده می‌افتد . (۲)

نیما می‌نویسد :

« برداشت این قطعه يك برداشت مجازی است، خواننده درحین درآمد
 با (شعر) « خواب » ، باید در نظر بگیرد آنچه میگذرد روکش لطیف و ظاهری
 برای واقعه‌ی دیگری است که واقعاً در حال گذشتن است، برای روایت آن باید
 در عمق فرورفت و دست در درون آنچه که ظاهراً میگذرد انداخت، همانطور که

۱ - همان کتاب - شعر « آهن ربا » - ص ۹۶ - بتاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۲۹

۲ - همان کتاب - شعر « خواب » - ص ۱۰۵

دانه‌های مروارید و مرجان را از ته دریا بیرون می‌آورند. شعر و خواب، زندگی بی‌سامان و بی‌نگهبان مانده‌ای را از راه دور نشان می‌دهد. ولی اگر خوب بآن پیوستگی داشته باشیم، راه را نزدیک می‌کند. این قطعه از حیث فرم و برداشت، در بین تمام قطعات مجموعه از جنس دیگر است و جست و خیزهای هنری آینده را می‌رساند. (۱)

بدین ترتیب کتاب «آخرین نبرد» بسته می‌شود، با این یادگار ارزنده که - بقول نیما - :

«پیش از آنکه خوانندی اهل و مستعد شما صفحات را ورق بزند که شما چگونه نوشته‌اید، آخرین نبرد شما با او اشارتی دارد. در خاطرش خطور می‌کند تلاش گوینده‌ی این اشعار در زمینه‌ی تلاش برای نمود دادن زندگی با دیگران است... فاصله و زمان قادر به بیرون کشیدن هنر از حال خستگی آن نخواهد بود... شما با کدام نیرویی بحزب احساسات تند و تیز خودتان این حال و واقعیت (تازه) را ایجاد خواهید کرد؟ عموماً خیال می‌کنند که احساسات تند و تیز فقط از خواص دوره‌ی جوانی است. اما می‌بینیم که احساسات فراهم آمده، قبلاً با تأثر خود شخص رابطه داشته‌اند... این تأثرات که وجودهای قبلی در طبیعت شخص هستند، در پیدایش آن احساسات تند و تیز دخالت دارند. بنابراین طرز فکر شما در احساسات شما دخالت دارد. بهر اندازه که ایمان شما نسبت به منظور و مشرب فکری که دارید محکم‌تر باشد، احساسات شما هم برانگیخته شده، هنر شما از آن حال پیدا می‌کند. علت این که بعضی حرف‌ها بدل می‌نشینند این است... مواظب باشید که چه چیز شما را مجبور بگفتن می‌کند. گفته‌های شما برای چه و برای کیست، و برای کدام منظور لازم و ممتازتری. و از نبود آن چه کمبودی برای ملت شما حاصل می‌شود. با همین برآورد حساب شما و زندگی شما و هنر شما برآورده می‌شود. اگر بمطالب کلی پرداخته یا ادراک شما براه دور رفته و ریزه‌کاری‌ها و جزئیات غیر قابل رویت

را قابل رویت می گرداند، من بشما اطمینان میدهم که بخطا نرفته‌اید. عزیز من، من شما را دوست دارم و برای این که می‌خواهید هدف معینی داشته باشید، شمارا بر خیلی از همسال‌های شما ترجیح میدهم. شمارا در طرز زندگی آواره و ناراحت که دارید می‌شناسم. هر وقت زیاد دلتنگ هستید، این سطور را بخوانید و مرا با اسم صدا بزنید. من با شما هستم و همیشه با شما خواهم بود. با من خیلی چیزها را خواهید یافت و با هم به خیلی چیزها خواهیم رسید. کیف بیشتری که من از اشعار سالهای بعد شما خواهم داشت از راه همین پیوستگی است...» (۱)

۱۲

شانزده سال پس از «آخرین نبرد» در سال ۱۳۴۶ کتاب «آینده»، دودین مجموعه‌ی شعر اسماعیل شاهرودی، منتشر میشود. این کتاب کاملاً ادامه‌ی راه شاهرودی نیست، زیرا همانطور که پیش از این نیز نوشتیم، آن احساسات تند و تیز، شعر شاهرودی را چنان صریح و تکان دهنده می‌سازد که این سالها ظرفیت پذیرش و چاپ آن را ندارند. پس بر همه‌ی آن‌ها مهر «غیر قابل چاپ» زده میشود، و شاهرودی می‌ماند با ۳۵ شعری آزار که - در نتیجه - نمی‌توانند گویا و معرف شعر اصیل او باشند.

بهر حال اگر اشعار کتاب «آینده» را نمونه‌هایی از کوشش‌های «شعری» شاهرودی بدانیم، بزودی درمی‌یابیم که شاعر با کمال توفیق و بر حول آن محور زنده و زندگی ساز به آزمایش‌های شاعرانه دست زده و راه‌های گوناگون را برای کار خویش در پیش گرفته است.

۱۳

شاهرودی را همیشه می‌توان چنین شناخت :

در درون دل بی آرام
که بسیار کسان ست نهان

جای خون است روان، از همه سو
 آتش سرکشی و سرگردان .
 از دم آتش من وز گل اوست
 دل و دنیای دل من گلشن
 با زبان آوری اوست که هست
 ره «آینده» به چشمم روشن! (۱)

و این آتش امید چنان در جان شاهرودی مشتعل است که دو سالگی پس از آن تاریخ، در آغاز شهریورماه ۱۳۳۲ نیز چنین می‌سراید:

سالها با آنکه مرغی در قفس بودم
 آسمان در زیر پایم بود .
 دیدم از کنج قفس من، دستهایی را
 که بروی من دری بگشود و بال خویش را بگشود .
 من به پرواز آمدم آنکه
 و در پرواز خود اکنون
 تا ببینم روی آن گمگشته،
 خواهم گشت از هر سوی تا هر سوی!... (۲)

۱۴

می‌بینیم که جدا از محتوی شعر، شاهرودی يك يك مشکلات شکل شعر را نیز از پیش پا برمی‌دارد، زبان تمثیلی را بخوبی درك کرده است، شکل‌های تازه را با توجه به علت وجودی آنها پذیرفته و کلام او راحت و خوش-گردش شده است .

اما شاعری که از جریانات محیط خویش جدا نباشد، هر چند که مقاومت کند، با تقییری در شرایط محیط، بسا تغییرات را در شعر خویش به‌مراه خواهد

۱- اسماعیل شاهرودی (آینده) - مجموعه‌ی شعر «آینده» - انتشارات

امیر کبیر - اسفند ۱۳۶۶ - شعر «قصه‌ی آتش من» ص ۸۵

۲- کتاب «آینده» - شعر «جستجو» - ص ۳۱

داشت. از اشعار اصیل شاهرودی چندان خبری نیست، اما شعر «حسنعلیجعفر»
بخوبی می‌تواند حدوث این تحول را خبر دهد :

در زندگی
چندی به گردش فلک و «چرخ کجمدار»
بودم امیدوار .
هر جا نشانه‌ای زدری بود کوفتم
لیکن ز پشت در
هرگز کسی بدرد دلم پاسخی نداد !

.....

اینک منم
(محصول زحمت حسنعلیجعفر ۱)
آواره‌ای که همچو پدر ناشناس ماند .

.....

زل می‌زنم، ولی
دائم بچشم باز
بر دست مردمان بی‌سرویی پا ،
زیرا، بعقل ناقص، از سالهای سال
جستم بدست خلق
راه نجات نوع خودم را ! (۱)

⑤

و شاهرودی چه خوب می‌فهمد بلائی را که بر سر شعرش آمده است .
خیلی صاف و پوست‌کنده و راحت (در سال ۱۳۳۳) او با خواننده‌اش
چنین می‌گوید :

من نبض «شعر» خویش گرفتم

تبش از چهل گذشت .

بیهوده است کوشششان، رفتنی ست او

.

او رفتنی ست ، لیک پس از او گر آمدند

آئینه دارها

آنها - چو دلقکان -

باید برای «بیت» بسازند

چندین هزار «بیت» !

آنها بعصر خویش

باید که عشق را بستایند

در قلب هر که هست !

باید امید را بسرایند :

در فتح ، در شکست ! (۱)

۱۶

از آن پس دوران سرگردانی شاعر مردم آغاز می شود . محیط سرد و بسته است ، حرکتی نیست تا حرکتی را در شعر او بزاید . شاهرودی پریشان و سرگردان ، بدیوارهای شعور خویش مشت می گوید و به هذیان دچار می شود :

وقتی که شفاعت آهو می کرد

یعنی دلش او هو ، او هو ، او هو ... می کرد

آرام بود و هیاهو می کرد . (۲)

در این مدت است که او نیز - چون دیگران (۳) - به شکل شعر توجه میکنند و این بازی بی آزار را در خور سال و ماه خویش می یابد . اما بزودی سال ۱۳۴۰ فرا می رسد . بررسی شرایط اجتماعی این سال

۱- همان کتاب - شعر «حرف آخر» - ص ۱۱۱

۲- همان کتاب - شعر «مرد» - ص ۱۱

۳- این نکته در بخش بعدی کتاب به تفصیل شرح داده خواهد شد .

از هر لحاظ قابل توجه است. این سال در مورد کار همه شاعران ما، چه از نظر عرضی نهضت‌های تازه‌ی شعری و چه از نظر اقبال عمومی به شعر، نقطه‌ی عطفی محسوب میشود. اکنون کودک ده ساله‌ی سالهای ۳۰ جوانی بیست ساله شده است.

بدنبال يك تحول همه جانبه در ادبیات فارسی شعر شاهرودی نیز خون تازه‌ای می‌یابد.

درشش ساله‌ی بعد از این تاریخ از شاهرودی بیشتر از ۹ شعر نداشته‌ایم، لکن در هر يك از این اشعار نشانه‌ی تجدید حیات شاعر ناکامی بچشم می‌خورد که می‌خواهد با عجله‌ای تمام، آن استراحت‌ها و ولنگاری‌ها را جبران کند:

باد می‌پیچد

و خبر می‌آورد، همراه با آهنگ نجوائی که دارد (آشنا با گوش‌ها)
بازک رسای آشنایان را

کز دل هر شهر و هر ده اوج می‌گیرد.

«تا بگیرد اوج بازک تو از اینهم پیش»

— موج می‌گوید

در کنار کلبه‌ی چوبین من با باد—

«های باد، ای باد!»

پیش سوی مقصد مطلوب توفان، پیش!» (۱)

بسیاری از اشعار کتاب «آینده» هر يك نشانه‌ی قدرتی به کمال گراینده‌اند، نشانه‌ی آنکه شاهرودی چگونه با چشم باز جریانات شعری روز را تعقیب کرده است تا عقب ماندگی را جبران کند. این اشعار از نفسی گرم و شور و حالی بی‌مانند برخوردارند. اکنون آتش زیر خاکستر تنها وزشی را احتیاج دارد تا یکباره چنان شعله‌کشد که آفاق شعر امروز را گرمی و روشنی بخشد. تنها يك

بِهانه‌ی کوچک کافیست. خبر آوردند که «نهر» مرده است :

از هم دریده شد دل آتش
در آن شکفت گرمی
دل در بطون آتش گرم است !
.....

«نهر» برای آتش من بستر من است
و آتش است اودر من

و

خاکستر من است ! (۱)

۱۹

می‌بینیم که این بار آن احساسات تند و تیز را چگونه گردش مطبوع فرم (شکل) و شیوایی دلنشین کلام تعدیل کرده است. شاهرودی شاعر بازیافته‌ایست که از ابتدای تاریخ شعر امروز ایران به لحظات فعلی آن پرتاب شده است. و این آخرین شعر کتاب اوست :

تنها نشسته‌ام
زیر حریق خفته‌ای از روبروی خویش
اینجا

دروازه‌ی هوای کسی را
گشت و گذار حادثه‌ای وا نمی‌کند .

□

ای انتظار هرچه، پدیدار شو بدست !
تا موکب عزیز گشایش
خود را گذر دهد

از اشتیاق این در پیوسته با کلون . (۲)

۱- همان کتاب - شعر «مردی از زمین» - ص ۶۸ - به تاریخ ۱۳۴۵

۲- شعر «ای انتظار هرچه» - ص ۸۹ - سال ۱۳۴۶

فصل بیست و سوم - جویندگان

شاعران دومین شعبه‌ی شعر نوی نیمائی را - در دوره‌ی نخست - «جویندگان» نامیده‌ایم، چرا که مهمترین خصیصه‌ی کار شاعریشان جستن راه‌های تازه و دست زدن به آزمایش و خطا در قلمروهای جدید شعر نوی نیمائی است.

شاعر مهم این نوع شعر احمد شاملو (۱. بامداد) است (متولد ۱۳۰۴ شمسی)، و او نخستین کسی است که به تکمیل کار نیمه‌ماهیت گماشت و خود در شعر امروز به بزرگی نیما شد. شعر او، و تأثیر وسیع آن بر شعر امروز فارسی، می‌تواند موضوع نوشتن کتاب قطوری باشد، و از همین سراسر است که در کتاب حاضر صفحات اندکی به کار او اختصاص داده شده است، بهمانگونه که در مورد نیما یوشیج عمل شد. ما به احمد شاملو و کار او - در این کتاب - از چهار نقطه نظر می‌نگریم:

- ۱- تأثیر پذیری شاملو از نیما،
- ۲- عقاید شاملو درباره‌ی شعر،
- ۳- عقاید شاملو درباره‌ی شعر سپید،
- ۴- آشنائی یا شعر شاملو.

که این چهارمی خود فصل مستقلی از این کتاب خواهد بود ، هر چند که این آشنائی گذرا و سطحی است .

۲

شاملو می نویسد :

« قبل از اینکه نیما دریچه‌ی شعر رو بروی من باز بکند من اصلاً از شعر متنفر بودم (۱) یعنی یکی از احمقانه‌ترین چیز آبی که در دنیا برای من وجود داشت شعر و تاریخ ادبیات و تاریخ شعر فارسی و این حرف‌ها بود بهر حال نیما منو به این راه کشوند . یعنی نیما بمن نشون داد که شعر چیه واقعاً . این غیر از اون اباطیله که ما با سم شعر داریم . یه چیز دیگری هم هست که میتونه شعر باشه - و شعر واقعی اونه . و از اونجا من اصلاً کار شعریم رو شروع کردم . نیما منو گرفت و کشید به طرف شعر . من ناقوس اینو خوندم . مث یه کوری که چشمش رو عمل کرده باشن و بگن امروز صب باندهارو برمیداریم . این یهو برای اولین بار چیزی می‌بینه که واقعاً خوشش میاد ولذت میبیره . . . رنگی و - نمیدونم - تعادلات و خطوط . . . » (۲)

۳

و عقیده دارد که :

« من اصولاً مشغله‌ی ذهنی برای شعر ندارم . هیچ وقت . شعر همیشه برای من یه زندگی آنی و فوریه . . . شخصاً خیلی دور هستم از شعر . هرگز شعر شاعری نمی‌تونه منو برانگیزه برای نوشتن . هرگز خوندن هیچکدوم از شعرا انگیزه‌ی شعر برام نمیشه . هیچوقت تصور نمی‌تونم بکنم که شعر اثر مستقیم زندگی نباشه ،

۱- انشاء این مطالب از اصل مطلب استنساخ شده و در آن تغییری داده نشده است.

۲- «بختی با ا. بامداد» - مجله‌ی «اندیشه و هنر» - ویژه‌ی ا. بامداد - دوره‌ی جدید - شماره‌ی ۲ - فروردین ۱۳۴۳ - ص ۱۳۹ .

یا چیزی باشه جدا از ضرب‌های زندگی ... من فکر می‌کنم این اصلاً صدای اون ضربه‌هاست ... منتهی من نمی‌تونم چنین کوششی بکنم که این ضربه به یه نحوی به صورت شعری دربیاید، خود بخود این کار میشه . به‌ایذکه تصویری که توی شعرم میدم هرچه ساده‌تر باشه معتقد هستم ، ولی بعضی وقت‌ها عملی نیست . نگاهی که من (بعد از سرودن شعر) روی شعر می‌اندازم تقریباً هیچ تغییری در شعر نمیده ... قطعاً یکی از هدف‌های هنر مجاب‌کردنه ... حالا اگر ما بیاییم هی بکشیم شعر رو به طرف منطق روزمره مون ، بخواهیم اینوهی منطقی بکنیم برای اینکه فلان بابام که اینو میخونه حتماً بفهمه قضیه از چه قراره ... کار شاعر وونه نیس . کار شعر مجاب‌کردنه - ولی بوسیله‌ی خودش، نه بوسیله‌ی چیز دیگه ... کار شاعری - به عقیده‌ی من - تسلط روی ... صنایع شعری نیس ، مطلقاً . اون حرفی که هنر باید گفته بشه ، اون حرفی که - به عقیده‌ی من - قالبی می‌آد توی ذهن شاعر ... کسی که صنایع شعری رو بکار بیره - به نظر من - شعرش تصنعی نیس . بستگی داره به این که شعرچی باشه . بستگی داره که اون شعرچی میگه ... برای من نقاشی و شعر و رقص و این‌ها ... يك مفهوم داره - یعنی همه‌اش شعره ، شعری که قالبش فرق می‌کنه ...» (۱)

و در جای دیگر چنین اظهار عقیده می‌کند :

«میان آنچه صخره‌ی مغرورکنار شاهراه است ، و آنچه هنرمند از او خواهد ساخت ، فاصله‌ی بی‌ست . در آنچه کنون هست ، يك کاستی ست که آن، دریافت هنرمند است . هنر ، فرزند خدایان دوگانه است ! ... پس از مرحله‌ی دریافت به مرحله‌ی بیان می‌رسیم ... دیگر راهی چنان دراز و یا دشوار در پیش نیست ، از اینجا دریافته‌ها و معانی به آرایش ظاهر می‌پردازند : صفحات حساس عکاسی به تاریکخانه‌ها می‌روند تا ظهور و ثبوت یابند . طرح‌های اندیشه ، بر مرمرهای تراشیده صیقل می‌خورند . اندیشه‌ها ، بر خطوط حامل نوشته میشوند و گسترش می‌یابند . دختران اندیشه ، آن‌ها که بی‌جامه و زیور جلوه‌ی بی‌ندارند ، به جامه‌ی وزن و به زیور قوافی آراسته میشوند ، و آن‌ها که شایبه‌ی زیور و زیب به زیبایی عریانشان خلل میرساند گرد راه از سر و بر

۱ - «حرف‌هایی از ا . باهداد» - اندیشه و هنر - همان شماره -

می‌تکافند ... فی‌الجمله، کاروانیان، اندیشه و محتوا را که در نخستین مرحله‌ی سفر باز یافته‌اند، در این مرحله به جامه‌ی بیان می‌آرایند. از قوه به فعل در می‌آورند و برای عرضه کردن آماده می‌کنند ... کار حقیقی شاعر در مرحله‌ی پیشین انجام یافته، وای بسا مردان کاروانی، که تنها به سیر و سیاحت در مرحله‌ی نخست بس می‌کنند و از ملاموس کردن باز یافته‌های خویش تن می‌زنند ... چه بسا شاعر که می‌میرد و شعری نمی‌گوید.» (۱) (*)

شاملو، شاعر تحقق بخشنده به شعر بی وزن (سپید) است. او می‌نویسد:

« من معتقدم که وزن یه مقدار شارلاتانی توش داره. یعنی اگه وزن رو از اکثریت تقریباً همیشه گفت قریب به اتفاق اون گنجینه‌ی ادب پارسی شما بردارین هیچ چیز باقی نمی‌مونه. دوسه تا حرف خوشمزه مثلاً... توی بسیاری از شعرهای نیما من دیدم که واقعاً کشته خودشو نیما - یعنی خفه کرده، شعر رو خفه کرد، مث اون « نیلوفر » ش: همه شب زن هر جائی... خواسته وزن بده دیده همیشه. بعد فکر کرده بدون وزن هم که شاید شعر نباشد - (یارو گفته بدون وزن، نثره!) شعر رو کشته، چرا؟ برای اینکه گرفتار اون چیزایی بوده که اصلاً... تنها چیزی که همیشه بش اطلاق کرد اینه که کار شاعر وونه نیست. شعر باید وزن داشته باشه - نمیدونم - ته‌هاش بهم دیگه شبیه باشه! ...»

آخه چرا؟...» (۲)

و سپس چنین ادعا می‌کند (۳):

۱-۱. بامداد - مقاله‌ی «شاعری» - اندیشه و هنر - همان شماره - ص ۱۴۸ - شاملو در پایان این مقاله می‌نویسد: « این سطور از سلسله مقالاتی که ابتدا به سال ۱۳۳۹ به چاپ رسیده و بعد در دفتر گردآمده و من خود در آن تجدید نظر کرده‌ام، انتخاب شده است - بدون اینکه شخصاً در این انتخاب کمکی کرده باشم.» (ص ۱۵۶)

۲ - « حرف‌هایی از ا. بامداد » - ص ۳۱۶

۳-۱. بامداد - « حاشیه‌ای بر شعر معاصر » - اندیشه و هنر - همان

« بگمان من، شعر سپید خیلی بزحمت میتواند نوعی شعر شمرده شود. اگر دعوی مدعیان بر سر آن است که شعر سپید نمیتواند نوعی شعر شمرده شود، حق با ایشان است. و بکار گرفتن کلمه‌ی «شعر» از برای نامیدن آن حتی از سر اجبار نیز نبوده است، چنانکه کلمه‌ی «بودا» در «بوداپست» - ولاجرم مردم شهر بوداپست داعیه‌ی بودایی‌گری ندارند... شعر سپید از وزن و قافیه، از آرایش و پیدایش احساس بی‌نیازی شاید نکند، اما از آن محروم است - و شاید بتواند از آن محروم نماند، لیکن تظاهر به بی‌نیازی می‌کند... شاید رقصی است که به موسیقی احساس نیاز نمی‌کند. اگر چه زیاد نیستند که بی‌موسیقی از تماشای رقصی لذت ببرند... یا شراپیست که در ساغر نمی‌گنجد، تا عریان جلوه کند و شکل نمی‌خواهد تا روح مجرد خود را در بی‌شکلی بهتر نمود دهد؛ اگر چه بسیارند که شراب را در جام مینائی بیشتر می‌پسندند... در حقیقت شعر سپید شعری است که نمی‌خواهد بصورت «شعر» در آید، من این را بسیار آزموده‌ام: شعری که برای «شدن» و از قوه به فعل درآمدن قالب بی‌رنگ خود را - شکل ذهنی(*) و مجرد خود را - درخواست میکند، با هر چیز اضافی، با هر قافیه‌ای بیگانگی و بی‌حوصلگی نشان میدهد، با هر گونه دستکاری - به هر اندازه که ناچیز باشد - لج می‌کند، هر گونه کوششی برای آن که یک شعر سپید به صورتی سوای آنچه در ذهن تولد یافته است در آید نتیجه بدست نمی‌دهد.» (۱)

⑤

و احمد شاملو این گام را بر می‌دارد:

« بسال ۱۳۲۹ با آنکه کار چاپ هر قطعه شعر آزاد جز با جنجال و بگو مگوی فراوان ممکن نمیشد، برای نخستین بار در حیات کوتاه شاعری خویش، به سرودن شعر سپید دست نهادم... خیلی پیش از آن تاریخ دوست هنرمند من منوچهر شیبانی بدین کار پرداخته بود(*)، اما من بدون آنکه توجهی به این نحوه‌ی سرودن داشته باشم - هرگز و حتی به عنوان آزمایش -

۱ - از آنجا که ما با عقیده‌ی شاملو در شعر نبودن یا کمتر شعر بودن شعر سپید موافق نبوده و در آن خلوصی بیشتر از دیگر انواع شعر که در دل ادبیات جای می‌گیرند می‌بینیم، سخن او را «ادعا» خوانده‌ایم.

بدان نپرداخته بودم تا آنکه اندیشه‌ی (شعر) « تاشکوفه‌ی سرخ يك پيراهن » (و یا ، به نام نخستینی که داشت : « شعر سفید غفران ») در ذهن من رسید ، و هنگام نوشتن آن (دیدم) ... عجبا ! این اندیشه به هیچ قالبی در نمی‌آمد ، سماجت میکرد و با هیچ وزن و آهنگی در نمی‌آمیخت . . . پیش از آن دانسته بودم که اگر شعر سرسختی می‌کند و در قالب خویش قرار نمی‌گیرد ، با آن به‌ستیزه نمی‌باید برخاست . کلمات آن را همچنان در کناری می‌باید نوشت و آن را به‌حال خود می‌باید گذاشت و بر سر کار می‌باید رفت . چون قطعه‌ی شعر به آخر رسید آن سنگ‌مایه نیز سرسختی‌رهامیکند و به‌راه می‌آید . اینجا این تجربه نیز بکار نیامد ... اینجا اندیشه‌ها شکل داشت و چنان می‌نمود که این شکل ، شکل آخرین 'وست' . در قالب وزن نهادن آن ، جز باشکستن و دیگر گونه ساختن آن میسر نمیشد ... » (۱) (*)

فصل بیست و چهارم - شعر احمد شاملو (۱. بامداد)

احمد شاملو یکی از درخشان‌ترین چهره‌های شعر نوی فارسی است و همواره اسم او در کنار بزرگ مردی چون نیما یوشیج زنده باقی خواهد ماند. پرداختن به حجم عظیم کارهای شعری شاملو نوشتن کتاب بزرگی را ایجاد می‌کند و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که در یک فصل کوتاه از این کتاب بتوانیم معرفی شایسته‌ای از او به عمل آوریم. پس به ذکر دوره‌های کارش بسنده می‌کنیم.

شاملو کار شعر را با کتاب «آهنگ‌های فراموش شده» آغاز کرد - کتابی که اکنون باید از آن چشم‌پوشی شود. کتاب دوم او «آهنگ‌ها و احساس» نام دارد و همچون کتاب اول قرین توفیق نبوده است.

«قطعنامه»، کتاب سوم شاملو، بیشتر از شعرهای تند و شعارهای اجتماعی پر شده بود. اشعار این کتاب بعدها در اینجا و آنجا بچاپ رسید و عده‌ای از آنها به کتابهای بعدی شاملو منتقل شد. (۱)

۱ - مثل شعر «دوست داشتن» که از «قطعنامه» به «آید در آینه» منتقل شده است.

۲

انتشار « هوای تازه » خیر از آغاز زندگی باشکوه هنری مردی داد که می‌بایست بسیاری از راه‌های نکوینده‌ی شعر امروز را به تنهایی پیماید، و اگر چه خود را شاگرد نیمایوشیج می‌داند، اما آلوده‌ی تعصب بی‌جا نیست و به جستجو و آزمون و مخاطره علاقه دارد.

نیمایوشیج و شاملو هر دو از « پیشروانند »، اما اگر سنگینی و پیچیدگی اشعار نیمایوشیج شده است که نسل تازه از او کمترین سهم را ببرد، شاملو چراغدار راه فردای شعر ایران خواهد بود.

۳

پس از « هوای تازه » نوبت به کتاب « باغ آینه » می‌رسد. شاملو را همه می‌شناسند و اثرش را همه می‌خوانند. موفقیت‌های اجتماعی، او را چهره‌ای سرشناس کرده است. شاملو شاعر مردم است، نه بدانگونه که مثلاً محمد عاصمی و شاعرانی در ردیف او بودند.

سمبولیسم رایج آن روزگار در شعر شاملو حقیقتی شاعرانه می‌یابد و صرف نظر از پژوهش و عمق اجتماعی آن، خود مستقلاً دنیائی زیبا را بوجود می‌آورد:

و برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب در آمد

من بخوبی‌ها نگاه کردم و عوض شدم

من بخوبی‌ها نگاه کردم

چرا که تو خوبی و این همه‌ی اقرارهاست، بزرگترین اقرارهاست

من به اقرارهایم نگاه کردم

سال بد رفت و من زنده شدم

تولبخند زدی و من برخاستم. (۱)

۱- احمد شاملو- « هوای تازه »- انتشارات نیل- ۱۳۴۳- چاپ دوم -

پس از « باع آینه » مدتی به سکوت می گذرد، اما این سکوت دیری نمی پاید و « آیدادر آینه » منتشر میشود.

شاملو گویج شده است. انتظار طولانی بعد از هوای تازه و بعد از سال بد، به هیچ کجا نمی کشد. عمر می گذرد، آتش در آن زیر، زیر خاکستر مخفی است، اما دمی نیست، هوای تازه ای نیست. پس « حماسه » به « مرثیه » تبدیل میشود و شاعر، هنوز پیاپیان جوانی نرسیده، پیری را حس می کند و سخنش افتاده و سنگین می گردد:

جنگل آینه ها فرو ریخت
و رسولان خسته به تبار شهیدان پیوستند
و شاعران به تبار شهیدان پیوستند
چونان کبوتران آزاد پروازی که به دست غلامان ذبح میشوند
تا سفره ی ارباب را رنگین کنند.
و بدین گونه بود که سرود و زیبایی
زمینی را که دیگر از آن انسان نیست
بدرود کرد. (۱)

شاملو مردمان را می بیند که بی اعتناء به سخن او، در پی لقمه ی نانی بگدائی می گذرند. بار اول این تعبیر پذیری باورش نمیشود، اما گذشت زمان صداقت چشم هایش را باو فاش می کند. به کجا باید پناه برد؟

« آیدا » مدینه ی فاضله نیست، ناکجا آباد دست نیافتنی نیست پناهگاهی است در دسترس، که شاعر می تواند بدان رنج گران را سبک کند.

۶

«آیدا، درخت و خنجر و خاطره» منتشر میشود. روی سخن شاملو هنوز با مردمان است. اینک «آیدا» را باید برخشان کشید:

قصدم آزار شماست:

□

اگر این گونه به رندی

باشما

سخن از کامیاری خویش در میان میگذارم،

— مستی و راستی—

به جز آزار شما

هوائی

درس

ندارم! (۱)

∇

کتاب «قنوس در باران» از آن پس منتشر میشود:

ماندن

آری

ماندن

و به تماشا نشستن

آری

به تماشا نشستن

دروغ را

که عمر

چه شاهانه می گذارد

۱- احمد شاملو «آیدا، درخت و خنجر و خاطره»- انتشارات مروارید-

به شهری که

ریارا

پنهان نمی کنند

و صداقت همشهریان

تنها

در همین است . (۱)

«قنوس درباران» با ابیاتی سنگین تر و پیر مردانه تر از همیشه منتشر شده است . شاعر، تجربه دیده، جستجو کرده و خسته، با نسل خویش سخن میگوید. او پیش از این ایستاده است.

نسل نو شاملوی هزارچهره ای را می بینید که هر لحظه سخنی دیگر ساز می کند. و در مقابل، شاملو، این جوانی بالنده را به جد نمی گیرد. او مدتها پیش ایستاده است و دارد بین مردم نسل خویش پیرو تھی میشود.

شعر شاملو - همراه با اندیشه و محتوی خود - در طول زمان تغییرات بسیار کرده است. جوانی، حرکت و امید، جای خود را به پیری، سکون و نا-امیدی داده است. « بامداد »ی که ندبه آغاز کرده بود، رفته رفته میگذرد. و ما بچشم خود شاهد زندگی جاودانه مردی هستیم که در کنار ما، اما در درون شعرهایش زندگی کرده است.

شاملو يك چهره بیش ندارد. او مردی نه در خورخانه، اما اسپر خانه است. کدام نسیم را هدیه اش کرده اید، تا خاکسترها را پرا کند و آتشی را که هنوز در عمق روحش وجود دارد فروزان کند :

من آن مفهوم مجرد را جست‌ام.

□

پای در پای آفتابی بی‌مصرف

که پیمان‌می‌کنم

با پیمان‌های روزهای خویش که به چوبین کاسه‌ی جذام‌یان مانده است.

من آن مفهوم مجرد را

جست‌ام.

من آن مفهوم مجرد را می‌جویم.

□

پیمان‌ها به چهل رسید و از آن بر گذشت

افسانه‌های سرگردانیت

— ای قلب در بدر!

به پایان خویش نزدیک میشود. (۱)

و شاملو، بیش از این‌ها شعر ایران را وسعت داده است، که چند

اثر متوسط بتواند خدش‌های بر صافی شعرش وارد آورد.

۱- «ققنوس در باران» — شعر «سه سرود برای آفتاب» — «چلچلی» —

فصل بیست و پنجم - اعتدال گرایان

۱

شاعران سومین شعبه‌ی شعرنوی نیمائی را ، در دوره‌ی نخست ، «اعتدال گرایان» نام می‌دهیم ، چراکه ایشان نخستین شاعرانی بودند که سعی کردند تا این شعر نوی نیمائی و شعر نوی میانه رو پل بزنند و در هر دو شیوه - که اولی مورد عنایت روشنفکران در حال مبارزه بود ، و دومی مورد پسند عامه‌ی مردم قرار گرفته بود - شعر بسرایند . بدین دلیل شعر آنها اغلب دارای مضامین اجتماعی بود ، اما از نظر رفتار شاعری سخت دلبسته‌ی روش‌های نو سرایان میانه رو بودند و حتی گوشه‌ی چشمی به شعر قدیم داشتند و غزلیات و مثنوی‌هایی هم از آن دست می‌ساختند .

مهمترین شاعران این قسمت از شعرنوی نیمائی هوشنگ ابتهاج (ا.ه) ، سایه) و سیاوش کسرائی (کولی) هستند .

۲

ابتهاج شاعری را از شیوه‌ی شعر قدیم ایران شروع کرده و سپس با ورود

به مرحله‌ی شعر نو، به بخش شعر نوی میانه‌رو می‌پیوندد و آنگاه به تأثیر از شعرهای نیمایوشیج، و با حفظ جنبه‌های گذشته‌ی کار خود، اعتدال‌گرایی را پیش می‌گیرد.

نادر نادرپور در مصاحبه‌ای می‌گوید که اولین مجموعه‌ی شعر ابتهاج بنام «نخستین نغمه‌ها و اشکها» در سال ۱۳۲۵ منتشر شده و حاوی اشعاری به شیوه‌ی کهن بوده است و نیز «نکته عجیب این است که مقارن روزگار غزلسرائی، یعنی از نیمه‌ی دوم همان سال به سرودن اشعاری آغاز کرده است که از لحاظ قالب و مضمون نبود. یکی از نخستین آثار اینگونه‌ی او قطعه‌ی «سراب» است که بعدها نامش را به مجموعه‌ای می‌بخشد.» (۱) (*)

بعد نوبت آشنائی با فریدون توللی و نادر نادرپور و گلچین گیلانی (۲) یعنی مهمترین نمایندگان شعر نوی میانه‌رو می‌رسد.

نادرپور در مورد این دوره می‌نویسد:

«سراینده‌ی مجموعه‌ی سراب، چه از لحاظ قالب، و چه از لحاظ محتوی، هیچگونه تأثیری از نیما نپذیرفته و تجارب نیمائی را در اشعار خود بکار نبسته بود. قالب سخن او، اغلب چهارپاره‌یاد و بیتی بود و طول هیچ یک از این مصرع‌ها از سرحد عروضی وزن انتخابی او فراتر نمی‌رفت، می‌توان گفت که قلمرو شاعر در قالب سخنش محدود به حدودی بود که خانلری و توللی پیش از او یافته بودند.» (۳)

۳

ابتهاج کار واقعی خود را در نهضت شعر نوی نیمائی از سال ۱۳۳۲ آغاز می‌کند. نادرپور می‌نویسد:

«مجموعه‌ی شبگیر که بسال ۱۳۳۲ منتشر شد، آشنائی سایه را با تجارب نیمائی نشان داد. در قطعات این مجموعه قالب‌ها گسترش یافته بود و مصرع‌های بلندی که از سرحد عروضی وزن تجاوز می‌کرد و آوزانی که در قطعه‌ای

۱- «مصاحبه با نادر نادرپور» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۲۳ -

مرداد ۱۳۴۶ - ص ۹

۲- گلچین گیلانی پسر خاله‌ی هوشنگ ابتهاج است.

۳- «مصاحبه با نادر نادرپور» - همان مجله

واحد بهم آمیخته شده بود، تا حد شعر بی وزن و قافیه پیش میرفت و تذکار شاعر در ذیل بعضی از اشعار بی وزن و قافیه مبنی بر اینکه: «این قطعات بیشتر جنبه‌ی آزمایش دارد» مانع از آن نشده بود که یکی دو نمونه‌ی بسیار موفق را در اینگونه شعر ارائه دهد. در پاره‌ای از قطعات این مجموعه، هنوز اثری از ترکیب سازی‌های نوع توللی و لفاظی‌های نوع گلچین گیلانی دیده میشود... نکته‌ی مهم‌تر اینکه شعر سایه از جنبه‌ی تغزلی محض به جنبه‌ی اجتماعی روی آورده بود و مجموعه‌ی شبگیر بر خلاف مجموعه‌ی سراب فقط حاوی حدیث نفس نبود. متأسفانه این جنبه‌ی اجتماعی پاره‌ای از اشعار مجموعه‌ی مزبور را به شعار بدل کرده و از قوت تأثیر آن کاسته بود و قریحه‌ی تابناک سایه فقط در قطعاتی جلوه می‌کرد که باز جنبه‌ی تغزلی داشت.» (۱)

نادرپور بطور کلی اهمیت کار هوشنگ ابتهاج را در این موارد میدانند:
 ۱- او در غزلسرائی یکی از برجسته‌ترین شاعران دوسه قرن اخیر ماست.

۲- او رسم دوییتی سازی مجزا و مستقل را که شاید پس از «بایاطاهر» و یکی دو تن دیگر متروک مانده بود دوباره احیاء کرده است.
 ۳- چند قطعه از بهترین اشعار جدید (نوی نیمائی) را به ادبیات امروز ما عرضه داشته است.

۴- دوسه نمونه از درخشانترین اشعار سیاسی و اجتماعی دوران اخیر را عرضه کرده است.» (۲)

دومین شاعر مهم از میان «اعتدال گرایان» شعر نوی نیمائی سیاوش کسرای (کولی) است. نخستین قطعات شعر او بسال ۱۳۲۷ بچاپ رسیده است. نادر نادرپور درباره‌ی آغاز کار او می‌نویسد:

۱- مصاحبه با نادر نادرپور- همان شماره

۲- همان مصاحبه

« از نخستین قطعات او... طلیعه‌ی استقلال ساطع بود. آن قطعات، با همه‌ی خامی‌ها و نقص‌ها، شخصیت داشته و تاثیر هیچ يك از شاعران گذشته و معاصر را بخود نپذیرفته بود... اصولاً باید گفت که ذهن کسرائی، در آغاز کار شاعری، از میراث استادان کهن گرانبار نبوده است، عیناً همانند نیما و تقریباً همچون گلچین گیلانی. با این تفاوت که آن‌ها کمابیش از شعر اروپائی بهره بر گرفته بودند... معایب و محاسنی که بر این سبکبازی ذهنی مترتب است شامل شعر کسرائی نیز میشود. فتح و کشف مدام در قلمرو تخیل شاعرانه که از محاسن این سبکبازی محسوب میشود، و نارسائی و ناستواری در کلام، که از معایب آن است. کسرائی به تحقیق یکی از نیرومندترین مخیله‌های شعری امروز را دارد. تعبیرات و تشبیهات رنگین و خوش نقش، دمبدم، چون گلهای بدیع انبوه، از ذهن او می‌شکند و باغ شعر او را از رنگ و عطر سرشار میکند. اما شاعر آنقدر که بدایع خیال را در چنجه دارد، الفاظ متناسب را برای بیان آن بدایع در دسترس ندارد... در قلمرو قالب سخن هم کسرائی دستخوش فراز و نشیب است اشکالی که برای اشعار خود بر می‌گزیند، از صورتهای (قدیم) شعر (مانند غزل، مثنوی و دو بیتی و ترانه) شروع میشود، «قلمرو عروضی» خانلری و توللی را - با مصرعهای کوتاه و بلند، ولی نه خارج از «سرحد» قرار دادی وزن، و اوزان درهم آمیخته، ولی نه چندان مألوف - درمی‌نوردد، بحدود «عروض نیمائی» قدم می‌گذارد و سپس به شعر بی وزن و قافیه می‌انجامد. اما این دگرگونی در شکل، دوره‌های خاص ندارد، بلکه مداوم و در یک زمان صورت می‌گیرد... بدینگونه ممکن نیست که ادوار شاعری کسرائی را از لحاظ قالب و شکل مشخص کرد... اما آنچه می‌توان گفت این است که دریافت کلام و ترکیب الفاظ و لحن بعضی از اشعار او اثری از نیما (بیشتر) و شاعران دیگر... (کمتر) احساس میشود. اما این اثر چنان نیست که استقلال طبع و شخصیت شاعرانه‌ی او را مخدوش کند... و این اصولاً از اوصاف صفات شعر اوست، که با وجود تغییر پذیری مدام در قالب و محتوی، لحنش دگرگون نمیشود و اگر شعری از کسرائی، بی امضای او، انتشار یابد باز شناختنش آسان است... کسرائی در بین شاعران امروز شاید تنها کسی باشد که شهرت بعضی از اشعارش از شهرت شخصی او بیشتر است... (این موضوع)

برای شعر او توفیقی عظیم بشمار می آید، زیرا ثابت میکنند که چنین شعری نیاز به مواظبت پدرا نهی شاعر ندارد و خود بخود دارای چنان قدرت تأثیری است که در میان مردم اشاعه می یابد و از نام شاعر بعنوان پشتوانه‌ی خودیاری نمی جوید و در قلمرو شیوع خویش استقلال دارد. نکته‌ی دیگری که در سخن این شاعر قابل ذکر است این است که دائماً در میان دو قطب **حدیث نفس** و **حدیث جمع** نوسان میکند... تردیدی نیست که کسرائی یکی از پرمایه‌ترین شاعران تغزلی ماست و پاره‌ای از اشعار شخصی و عاشقانه‌ی او در شمار بهترین نمونه‌های شعر امروز است و مخصوصاً دو بیتی‌ها و ترانه‌هایش در این میان جلوه‌ای خاص دارد. اما این خاصیت غنائی (لیریک) مانع نمیشود که چند قطعه از موفق‌ترین اشعار اجتماعی امروز هم از آن کسرائی باشد. (۱)

۶

نادرپور بطور کلی انواع شعر کسرائی را چنین وصف می کند:

۱- اشعار شخصی و عاشقانه که در مجموع **حدیث نفس** خوانده میشوند،

۲- دو بیتی‌ها و ترانه‌هایی که از مضامین لطیف غنائی سرشارند،

۳- اشعاری حاوی اندیشه‌های اجتماعی که بر سرهم‌نام **حدیث جمع** بخود می گیرند،

۴- قطعات کوتاه و رسائی که اغلب فاقد فعل‌اند و طرح یا تصویر نامیده میشوند... (۲)

و هوشنگ ابتهاج در باره‌ی کسرائی می نویسد:

« فریادکننده، چندان در بند تحریر صدا و زیر و بم آواز نیست. ضرورتی در او بانگ برمی دارد و چه بسا که نفوذ و هیبت فریاد، از همین جوشش و وحشی و پرداخت نشده‌ی آن است. » (۳)

۱ - « مصاحبه با نادر نادرپور » - مجله‌ی فردوسی - شماره ۸۲۴ -

مرداد ۱۳۴۶ - ص ۱۹

۲ - همان مصاحبه - ص ۲۰

۳ - هوشنگ ابتهاج - مقدمه‌ی کتاب «خون سیاوش» - مجموعه‌ی شعر سیاوش

کسرائی - فروردین ۱۳۴۲ - به نقل از همان مصاحبه‌ی نادرپور

اگر هوشنگه ابتهاج از سال ۱۳۳۵ باین طرف خاموشی می‌گزیند (۱) کسرائی تا با امروز همچنان کار شاعری را ادامه داده است. محمود کیاوش در باره‌ی آخرین کتاب او «خانگی» (۲) چنین می‌نویسد:

« در این شعرهای نهمی نهفته است، نه آنچنان که نهانی تأثیر بگذارد، بلکه نیتی پنهان شونده همچون کبک در برف. این، نیت تغییر است. تغییری یا تنوعی در مضمون‌ها، دست اندازی به محسوسات زندگی، بهره‌جویی از آنچه برای انسان مأنوس است، یعنی القاء فکری شاید بیگانه از طریق آشنا، چنانکه بخواهند داروی تلخ سلامت را در شکم خروس قندی به دست کودک بدهند. اگر کسرائی در این ترنم‌طبیحانه توفیق می‌یافت **حافظی** بود در زمانه‌ی خود. اما نشان توفیق آنقدر نامحسوس است که آن را نمی‌توان دید، یادیدنی دانست. » (۳)

اما محمد حقوقی اغلب اشعار ابتهاج و کسرائی را جزء اشعار «دوره‌ای» می‌داند که ذکر آن گذشت. او می‌نویسد:

« فضای اینگونه شعرها به مقتضای زمان آن روز، به مشخصاتی محدود بود که لازمه‌ی آنچنان جنبش‌های موقتی است. »

و سپس خصوصیات آن‌ها را برمی‌شمارد:

« ۱- حرفهای قرار دادی: مثل دست بدست هم دادن - زاغ‌ها را بیرون کردن - در خون و آتش در غلتیدن - زمستان را پشت سر گذاشتن - بهار

۱ - در سال ۱۳۴۴ مجموعه‌ای از اشعار هوشنگ ابتهاج بنام «چند برگ از یلدا» چاپ می‌شود در هفتاد نسخه که فقط بین دوستان و رفقای شاعر پخش می‌گردد و از بابت آن اشعار، نویسنده را خبری در دست نیست.

۲ - «خانگی» - مجموعه‌ی شعر سیاوش کسرائی - اسفند ۱۳۴۶

۳ - محمود کیاوش - مقاله‌ی «درباره‌ی خانگی» - مجله‌ی فردوسی -

شماره‌ی ۸۶۴ - خرداد ۱۳۴۷ - ص ۳۲

را پیشواز رفتن - زنگار ظلمت زدودن - در چشمه‌ی مهتاب تن شستن - و جز آن‌ها که گوئی بر نامه‌ی از پیش معلوم شده‌ای است که فهرست وار بر دیوار نصب شده است و علی‌الاجبار برای هر شاعری لازم‌الاجرست. شعرهایی که نه تفسیر، بل تشریح واژه‌ی امید بود ... محتوی این شعرها از نظر مراتب جنبش، در پنج مرحله‌ی قراردادی منقسم شده بود:

الف - مرحله‌ی آغاز که شوق رفتنی بود و امید رسیدن ...

ب - مرحله‌ی دوم که بحران جنبش بود و آغاز خون ...

ج - مرحله‌ی سوم که هنگامه‌ی نوحه بود و هنگام مرگ ...

د - مرحله‌ی چهارم که روزگار یاد بود و ایام حسرت ...

ه - مرحله‌ی غم که تا امروز نیز ادامه یافته و باز تشریحی است از کلمه‌ی امید ...

۲- **مضمون‌سازی:** که در حقیقت همان محتوی از پیش معلوم شده است. در این نوع شعرها، شاعر می‌نشیند و فکر می‌کند که این بار در باره‌ی چه بگویم یا چه وسیله‌ای را بهانه کنم ...

۳- **نمایش احساسات:** شعرهایی که سراسر آن پراست از چشمه‌های زلال و بازوان مهتابگون و آرزوی آغوش دختران رنگ رنگ ... شعر اینان، بر خلاف اقتضای چنین دوره‌ها (ی اجتماعی)، که زبان و فضای حماسی می‌طلبند، شریست فاقد خشونت و سخت نرم و متغزل ...

۴- **سادگی و سخن‌گویی:** این نشانه‌های احساسات، گاه آنقدر ساده و سخن‌گونه است که تا فواصل بسیار از مرز شعر دور می‌شود و نه تنها از نظر محتوی و مفهوم، قراردادی (است)، که از نظر قالب و صورت هم ...» (۱)

۹

بدین ترتیب ما پایان اولین دوره‌ی تاریخی شعر نوی نیمائی می‌رسیم. چنانکه دیدیم در این دوره با همه‌ی استقلال‌ها که شاعران مختلف داشتند چند چیز در آن‌ها مشترک است:

۱- اجتماعی بودن اشعارشان،

- ۲- عدم دقت کافی در شعر نیما (جز شاملو)،
- ۳- در نتیجه تأثیر پذیرفتن از شعر نوی میانه رو که نوآوری اصیل و صحیح نیست،
- ۴- احتیاط برای آنکه رشته‌ی پیوندشان با خوانندگان عادی شعر قطع نشود.

بخش هشتم - دومین دوره‌ی شعر نومی نیمایی

فصل بیست و ششم - مقدمات و سنت گرایان

۱

دومین دوره‌ی شعر نومی نیمایی در سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۲ جریان داشته است و شامل شش شعبه‌ی شعری است که عبارتند از:

«سنت گرایان»، «تصویر سازان»، «تماشا گرایان»، «محتوی گرایان»، «ابزار گرایان» و «محافظة گران».

آنچه وجه مشترک شعر شاعران این شعب محسوب میشود میل وافر آنهاست به جستجو در قلمروهای مختلف هنری. بعبارت دیگر وضع خاص اجتماعی این سالها، که نخست یکه خوردن و گریج شدن شاعر را به همراه دارد، پس از يك دوره‌ی سیاه مرثیه سرائی، به فعالیت شاعر در زمینه‌های بی خطر و بناچار از نظر اجتماعی غیر صریح - می انجامد. همین توجه به یافتن راه‌های تازه در ارائه‌ی شکل شعر و تعالی جنبه‌های هنری آن موجب میشود که در این دوره‌ی کوتاه هفت ساله این همه فعالیت متفرق و متفاوت بچشم بخورد.

در مورد این شعب شعری دو نکته‌ی مهم قابل ذکر است:

نخست اینکه اکثراً در همه‌ی این شئون باید برای نیما یوشیج مقام آغازکننده را قایل شد. همانطور که قبلاً نوشتیم، آثار شعری نیما یوشیج بدو قسمت تقسیم میشود. اولین قسمت آثار خاص نیماست، و قسمت دوم کوشش‌های متناوب و گاه‌گاه اوست در قلمروهایی که در شعر او تکامل نیافتند، اما زمینه‌ی بالقوه‌ای برای کوشش‌های بعدی محسوب میشوند.

دوم اینکه در این دوره نیز، باز، توجه به مسایل اجتماعی، بعنوان يك اصل اساسی شعر، قابل توجه و لمس است. اما این توجه اشکالی غیر صریح و هنری دارد. بعبارت دیگر باز اندرز نیما در مورد ابهام شعری مورد توجه قرار می‌گیرد و بکار میرود. (*)

۲

شاعران اولین شعبه‌ی شعر نیمائی را در دوره‌ی دوم - «سنت گرایان» می‌خوانیم. مهمترین معرف این شعبه از شعر نوی نیمائی مهدی اخوان ثالث (م. امید) است.

اخوان ثالث کار شاعری خود را با سرودن اشعاری به شیوه‌ی قدما آغاز می‌کند و اولین مجموعه‌ی این نوع اشعار در شهریور ۱۳۳۰ بعنوان «ارغنون» - که اینک اسم عامی است برای اشعار او در شیوه‌های قدمائی - منتشر میشود. انتشار کتاب «زمستان» و سپس «آخر شاهنامه» (۱۳۳۸) مقام اخوان را بعنوان يك شاعر اصیل و مستقل در شعر نوی نیمائی مسجل می‌کند.

اخوان ثالث - پس از آشنائی با شعر نوی نیمائی - با استفاده از تجارب خود در سبک خراسانی شعر قدیم ایران به آشتی دادن شعر نوی نیمائی با شعر گذشته فارسی همت می‌گمارد و با استفاده از زبانی سنت گرای و پرداخت شاعرانه‌ی معطوف به گذشته شیوه‌ی جدیدی را در شعر نوی نیمائی بوجود می‌آورد.

۳

سیروس پرهام می‌نویسد:

« آنچه مسلم است، حساب اخوان ثالث، مانند احمد شاملو، از حساب نوپردازان دیگر جداست. هر دو شاگرد مکتب نیما هستند، ولی هر يك برای

خود مکتبی جداگانه دارد و هر يك برای خودش استادی است. او و شاملو سنت نیما را گسترش داده و وجود هنری متمایز و مستقلی برای خود بوجود آورده‌اند.... اخوان ثالث را از بهترین پیروان مکتب نیما یوشیج دانسته‌اند، اما او بی‌شك «شاگرد وفادار» نیما نیست... نیما فرزند طبیعت بود و تا پایان کار نیز شعر را پیوند و رابطه‌ی میان خود و طبیعت قرار داد، ولی اخوان ثالث، که هم از سر طنز و هم شکسته نفسی حسابگرانه و هوشیارانه، خود را يك «دهاتی زمزمه‌کننده» مینامد، خیلی کمتر از نیما با طبیعت روستائی پیوند دارد... (بعلت) همین است که او کمتر به طبیعت گریزمی‌زند... اخوان ثالث شاعر دورانی است که رخوت و دل‌مردگی و سکوت جایگزین شور و شوق‌ها و قیل و قال‌ها گشته است... امید از چیره دست‌ترین گویندگان شعر فارسی معاصر است...» (۱)

در «یادداشت‌هایی درباره‌ی ادبیات و هنر امروز ایران» می‌خوانیم :
 «مهدی اخوان ثالث «ارغنون»، «زمستان» و «آخر شاهنامه» را دارد. بحث درباره‌ی «ارغنون» زیاد است و «زمستان» هم فقط نیمیش قابل دفاع. اما اخوان همچنان یکی از سه شاعر مهم ماست. (۲) زبان شعری‌اش متمایز است. بشرط آنکه «غزل و مزل» (۳) نگوید - که اصرار غریبی دارد در این کار، صمیمانه

- ۱- سیروس پرهام - مقاله‌ی «نقد آخر شاهنامه» - مجله‌ی راهنمای کتاب - سال دوم - شماره‌ی پنجم - اسفند ۱۳۳۸ - ص ۷۵۰
- ۲- دکتر ناصر وثوقی مدیر مجله‌ی اندیشه و هنر، در سرمقاله‌ی شماره‌ی مخصوص «۱. بامداد» مینویسد: «از دیدگاه کسانی که فراهم‌آورنده‌ی این دفترند، درخیل انبوه سخن پردازان معاصر، تنها دو یاسه تن و نیم‌تن هستند که شاعر توانند بود» و در زیر نویس توضیح میدهد که: «صلای همبستگی زن و مرد را روزهاست در داده‌اند، لیکن ما همچنان از قاعده‌ی «وللذکر مثل حظ الانثیین» در این شمارش مدد جسته‌ایم.» - مقاله‌ی «شاعر این روزگار» - ص ۱۱۹ - شماره‌ی دوم - دوره‌ی پنجم.
- ۳- اشاره به گفته‌ی اخوان ثالث در مقدمه‌ی کتاب آخر شاهنامه.

میگوید. در وزن چبره دست است. اشعارش خودمانیست، بی آنکه به نفظ عامیانه آمده باشد. اما سیاسی و اجتماعی گفتنش - بزعم ما - آدم را می آزارد. تصویرهای کوچک که میسازد و میل به قصه پردازی که دارد از همان بازی‌ها ریشه می گیرد. بیت اصلاً تلف نمی کند و تقریباً نمیشود دست به ترکیب شعرش زد. شعر قدیم را خوب خوانده است و خواهی نخواهی از آن تأثیر پذیرفته است. تنها شاعر نوپرداز موفق در تلفیق زبان کهن ادبی با فرم آزاد معاصر است...» (۱)

⑤

اخوان ثالث از شاعرانی است که در باره‌ی شعر نیز دارای تحقیقات و نوشته‌هایی می باشد. مقدمات و مؤخرات او بر کتابهایش، و نیز فصولی از کتاب او در باره‌ی نیما، از مهمترین منابع مراجعه برای دست یافتن بر عقاید شعری اوست. مقداری از عقاید او را در باره‌ی تاریخ شعر نو و نیز شعر نیمایوشیج در فصل ۱۸ این کتاب آوردیم و نیز از این پس فصلی اختصاص دارد به اشعار خود او که در آن با خصوصیات شعر او آشنا می شویم.

اما در این لحظه بهتر است دو اظهار نظر در باره‌ی دو کتاب مهم او «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» (۱۳۴۴) بمنظور آشنائی لازم با اشعار اصیل او در نهضت شعر نو نیمایی نقل شود.

۶

فروغ فرخزاد در باره‌ی «آخر شاهنامه» می نویسد:

«آخر شاهنامه» نامی کنایه آمیز است. کنایه‌ای بر آنچه که گذشت، بر حماسه‌ای که به آخر رسید، آشنائی که در یاد لرزید... در این کتاب يك انسان

۱ - مجله‌ی اندیشه و هنر - شماره‌ی مخصوص «۱». باهداد - مقاله‌ی «یادداشت‌هایی درباره‌ی ادبیات و هنر امروز ایران - بقلم «ف.خ» (فرامرز خیبری)؛ و «م.» - ص ۲۰۴

ساده، که از قلب توده‌ی مردم برخاسته، و در قلب توده‌ی مردم زندگی کرده است؛ حسرت و تأسف‌های پنهانی آنها را با صدای بلند تکرار میکند و سخنانش طنین گریه‌آلود دارد... نکته‌یی که بیش از هر چیز در شعر او قابل بحث است زبان اوست. او به پاکی و اصالت کلمات توجه خاص دارد. او مفهوم واقعی کلمات را حس می‌کند و هر يك را آنچنان برجای خود می‌نشانند که با هیچ کلمه‌ی دیگری نمیتوان تعویضش کرد. او با تکیه به سنت‌های گذشته‌ی زبان و آمیختن کلمات فراموش شده به زندگی امروز، زبان شعری تازه‌ای می‌آفریند. زبان او با فضای شعرش هماهنگی کامل دارد. کلمات زندگی امروز وقتی در شعرا، در کنار کلمات سنگین و مغرور گذشته می‌نشینند، ناگهان تغییر ماهیت میدهند و قد میکشند و در یکدستی شعر اختلاف‌ها فراموش میشود. او از این نظر انسان را بی‌اختیار بیاد سعدی می‌اندازد...» (۱)

و فرامرز خبیری در مورد «از این اوستا» می‌نویسد:

«در این لحظه‌ی خاص شعر م. امید، «از این اوستا» مجموعه‌ایست از روایات مختلف يك شکست... می‌خواهم بگویم حالا زمان آن رسیده تا موقعیت شعری (او) را در برداشت‌های ذهنی او از حوادث، پسنجید... لحظه‌ی خاص، شعرا امید همین جاست، جایی در مرز بدرود با نوحه‌ی شکست و آغاز سیاهی... اما که می‌تواند انکار کند چابکی بیان و فصاحت گفتار او را؟ یا زبان شعری زیبای او را، و مهارتش را در تلفیق زبان کوچه با زبان شعری؟ امید شاعری تواناست در پرداخت و بیان ذهنیات خویش... در زمینه‌ی مکالمه، امید به میدان‌های تازه‌ی دست یافته‌است. مکالمه‌ها سادگی طبیعی خود را حفظ می‌کنند و به ساختمان و وزن شعر لطمه نمی‌زنند و بصورت واحدی مجزا جدا نمی‌ایستند... از نظر ساختمان شعری و طرح موضوع، تقریباً اکثر شعرهای

۱- فروغ فرخزاد- «نقد آخر شاهنامه» - مجله‌ی «ایران آباد» - شماره‌ی هفتم - آبان ۱۳۳۹ - به نقل از مجله‌ی آرش - شماره ۱۳ - اسفند ماه ۱۳۴۵ - ویژه‌ی یادبود فروغ فرخزاد - ص ۲۰

این مجموعه بی نقص‌اند . . . (او) هیچ پرگویی نمی‌کند ، که زبانی محکم (منوچهری وار؟) دارد . لغات را دست‌آموز خویش کرده ، زواید لفظی شاعر فریب را بدرود ریخته و درحاصل زبانی فراهم آمده زیبا . . . نجیب و زاینده . . . و گاه سخت غنایی . . .» (۱)

فصل بیست و ششم

❖ - صفحه‌ی ۲۰۱ : درمورد شاعران دومین دوره‌ی شعرنوی

نیمائی يك نکته قابل تذکر است و آن اینکه همه‌ی این شعرا ، جز مهدی اخوان ثالث ، کارشاعری را در شعرنوی میانه‌رو آغاز کرده‌اند و سپس هر يك ، دیر یا زود ، به شعرنوی نیمائی پیوسته‌اند . همین نکته نفوذ شایع و قاطع شعرای میانه‌رو را در روزگار آغاز کار شاعران میرساند و نشان می‌دهد که چگونه شعرنوی نیمائی با توطئه‌های بسیار از ذهن علاقمندان شعر بدورمانده بود .

۱- فراه‌زخبیری- مقاله‌ی نقد دازاین ارستا- مجله‌ی اندیشه و هنر-

سال پنجم- شماره‌ی هشتم - اردیبهشت ۱۳۴۵ - ص ۱۰۸۳

فصل بیست و هفتم - شعر مهدی اخوان ثالث (م. امید)

۱

آثار مهدی اخوان ثالث قلمرو وسیعی را شامل میشوند و او، چه از لحاظ شکل شعر و چه از لحاظ محتوی آن در شقوق مختلفی کار کرده است. وجه مشترك این شقوق استواری آنهاست بر شعر قدیم فارسی. بنابراین می توانیم آثار و اشعار اخوان را دسته بندی کرده و هر دسته را بطور مستقل مورد مطالعه قرار دهیم. باین منظور کتاب «آخر شاهنامه»ی او را انتخاب کرده و اشعار آنرا به این ترتیب تقسیم می کنیم:

الف - اشعار اجتماعی

ب - اشعار داستانی

ج - اشعار عاشقانه.

۲

کتاب آخر شاهنامه دارای اشعار فراوانی با مضامین اجتماعی است، لکن این مضامین همگی صرفاً حکایت کننده ی شکست و نیز نو میدی حاصل از

شکستند . شاعر در مقابل شکست ، فقط دچار واکنش بلافاصله ای میشود که ذهن تدمیم دهنده اش میخواهد از آن فلسفه ای وسیع و بلند بالا بسازد، حتی در ساده تریش :

(*)

آبها از آسیا افتاده است
دارها برچیده ، خون ها شسته اند .
جای رنج و خشم و عصیان بوته ها
پشکبنهای پلیدی رسته اند .

.....

□

بازمی گویند فردای دگر
صبر کن تا دیگری پیدا شود
« نادر » ی پیدا نخواهد شد « امید »
کاشکی « اسکندر » ی پیدا شود . (۱)

۳

عده ای اخوان ثالث را نقال می دانند نه شاعر ، و این بآن خاطر است که در شعر او نقل داستانی کوچک که باوصفها و گریزهای مختلف بدرزا کشد، وجود دارد . اما نقل اخوان از تداوم و شکل دراماتیک خالی است، چرا که او بعنوان ناظم يك قصه و نقل کننده ی ساده ی يك واقعه شعر نمی سراید ، بلکه او شاعری است که تصاویر خویش را بانغ يك قصه ی کوتاه بهم بند میکند و مضمون تنها بخاطر حفظ تداوم و ایجاد منطق است در شعر :

یادمان نمانده کز چه روزگار
از کدام روز هفته ، در کدام فصل
ساعت بزرگ
مانده بود یادگار .

۱ - مهدی اخوان ثالث - کتاب «آخر شاهنامه» - چاپ دوم - انتشارات

مروارید - ۱۳۴۵ - شعر «نادر یا اسکندر» - ص ۱۸

□ (در پنج صفحه ی بعد از کتاب)

یادمان نمانده کز چه روزگار
مانده بود یادگار ،
مانده یادمان ولی که سالهاست
در میان باغ پیرشهر روسپی
ساعت بزرگها شکسته است . (۱)

شعر عاشقانه ی اخوان ثالث باعتبار تکیه ای که او بر شعر قدیم ایران دارد، و بخاطر رقت قلب و «صاحب دلی» (۴) گوینده اش از زیباترین اشعار عاشقانه ی معاصر ایران است . اما اشعار عاشقانه ی اخوان معدودند و مشخصه شان نپرداختن به معشوق و بیان حال خویشتن خویش است . عشق واسطه ایست و به اعتبار عاشق است (نه معشوق) که هستی می یابد :

ای تکیه گاه و پناه

زیبا ترین لحظه های

پر عصمت و پر شکوه

تنهایی و خلوت من !

ای شط شیرین پر شوکت من !

ای باتو من گشته بسیار

در کوچه های بزرگ نجابت

در کوچه های فرو بسته ی استجابت

در کوچه های سرور و غم راستینی که همان بود . (۲)

در عین حال شعر اخوان ثالث از تکنیک خاص و ممتازی بر خوردار

۱ - همان کتاب - شعر «ساعت بزرگ» - ص ۱۰۰

۲ - شعر «غزل ۳» - ص ۵۰

است. اخوان زبانی گونه گون دارد، اما در همه صورتها، «تعمید کلمه» نقش اساسی را بازی می کند. اخوان مطلب دلخواه را براحتی بیان می کند و در این میانه بسم ندارد که کلمات دستمالی شده‌ی امروز باعتبار پروا و قدیمشان در کنار کلمات دست نخورده‌ی دیروز بنشینند.

تکنیک خاص اخوان را نیز می توان از چند نقطه نظر مطالعه کرد:

الف - شکستن مصرع‌ها

ب - قافیه پردازی

ج - کلمه و نقش آن

د - توصیف.

۶

اخوان ثالث در کوتاه و بلند کردن مصرع‌ها شاگرد اصیل نیما یوشیج است. مصرع‌ها در شعر او اغلب بطور طبیعی و با شکستن نفس شکسته می شوند:

یوستینی کهنه دارم عن

سالخوردی جاودان مانند ... (۱)

مهارت اخوان در تلفیق ابیات بسیار بلند با ابیات کوتاه کاملاً جالب توجه است. مقابله‌ی بلندی و کوتاهی مصرع‌ها علاوه بر ریتم (ضرب) زیبایی که به شعر می دهد، بطور طبیعی ادامه‌ی شعر را بدون برخورد با اشکال ممکن میسازد:

اما

او

بامیوه‌ی همیشگی اش - سبزی مدام -

عمری گرفته خو. (۲)

و یا :

چون سبوی تشنه کاند در خواب بیند آب ، و اندر آب بیند سنگ ،
دوستان و دشمنان رامی شناسم من .
زندگی را دوست می دارم
مرگ را دشمن . (۱)

اخوان ثالث در کتاب آخر شاهنامه نشان میدهد که چگونه می توان
با بکار بردن قافیه های صحیح و طبیعی ، جمله را با پایانی درست آراجه داد :

بر بکشتی های خشم بادبان از خون
ما ، برای فتح سوی پایتخت قرن می آئیم .
تا که هیچستان نه توی فراخ این غبار آلود بینم را
با چکاچاک مهیب تیغهامان ، تیز
پرش خارا شکاف تیرهامان ، تند
نیک بگشائیم . (۲)

تداوم و استواری جمله های بلند و طولانی را - چه در یک مصرع و چه در
چند مصرع - قافیه حفظ می کند ، چرا که نبودن قافیه در دو مصرع بلند ، و
گاه از لحاظ افعیل مساوی ، و یا پایان یافتن یک شعر بدون مدد از قافیه ،
شعر را - یا آن مصرع ها را - بی تناسب میسازد (*) ، و اخوان با رعایت این نکات
شعر خود را از خطر فروهستن تناسب حفظ می کند .

کلمه در شعر اخوان نقش اساسی دارد و صرفاً مددی برای رساندن معنی

۱ - شعر «چون سبوی تشنه» - ص ۲۱

۲ - شعر «آخر شاهنامه» - ص ۵۶

ویا اثر کبیب جمله نیست، تر کبیب کلمات، که گاه بصورت اضافات طویل درمی آید، بسیار زیبا و خوش آهنگ است .

کلمات ترکیبی - بخصوص با اشاره‌ای که به ترکیب‌های گذشته‌ی شعر فارسی دارند - بسیار بدین‌مند:

سوی دیگر پیشه‌ی انبوه
همچو روح عرصه‌ی شطرنج
درهمان لحظه‌ی شکست سخت ، یاپیروزی دشوار
لحظه‌ی ژرف نجیب دلکش بفرنج. (۱)

و یا :

همچنان غمبار درهم بار می بارید. (۲)

۹

بهترین خصیصه‌ی کاراخوان توصیف‌های قدرتمند اوست. اگرچه در این وصف هنوز کوشش برای سقط ادوات تشبیه بچشم نمی خورد، اما سادگی کلام - که ربطی به تعقید کلمات ندارد - ، تشبیه زیبا و قدرت بیان‌اخوان، وصف‌های او را ممتاز و مشخص می‌سازد :

پنجره باز است
و آسمان در چادر چوب دیدگه پیدا .
مثل دریا ژرف
آبهایش ناز و خواب مخمل آبی
رفته تا ژرفاش
پاره‌های ابر همچون پلکان برف.
من نگاهم ماهی خونگرم و بی آرام این دریا. (۳)

۱ - شعر «قصید» - ص ۸۸

۲ - شعر «برف» - ص ۸۵

۳ - شعر «طلوع» - ص ۴۴

۱۵

اخوان در شعر بی وزن نیز دستی دارد. اما اینگونه اشعارش قرین توفیق نیستند. او خود می نویسد :

«قطعاً بی وزن برای من آزمایشی بود، و در همان وقتها (سال ۳۵) هم در يك نشریه ی هنری منتشر شد. اما بعدها دنبال کردن این شیوه ی سرایش را نپسندیدم. مثل اینکه يك چیزی کم دارد از شعر - شعری که کامل و تمام است البته.» (۱)

بدون شك این کمبود و فقدان «بافت» کلام است که اخوان از آن غافل مانده است. کلمات در شعر بی وزن اگرچه فاقد وزنند، لکن بارشته ای دقیق بهم بسته و بافته شده اند (مثلاً در اشعار احمد شاملو). شعری بی وزن بخاطر همین بافت است که در ظاهر کار هم از اثر دیگر انواع ادبیات جدا میشود. آنچه شعر بی وزن اخوان را ضعیف می کند نبودن جوهر شعری در آن است. در واقع آنچه که اخوان با کمک تقطیع بی جهت و بیت بندی مصنوعی آنرا بصورت ظاهری شعر درمی آورد، از اصل، شعر نیست :

با همین چشم، همین دل

دل دید و چشم میگوید :

آنقدر که زیبایی رنگارنگ است، هیچ چیز نیست.

زیرا همه چیز زیباست، زیباست، زیباست !

و هیچ چیز همه چیز نیست. (۲)

۱۱

اکثر شعرای همعصر اخوان و نیز شعرای دوره ی بعدی شعر نوی نیمایی از کارهای گوناگون او متأثر شده اند و زمانی تب زبان اخوان اکثر شاعران این ملک را میسوناند (۳). اما بزودی آشکار شد که بیشتر شاعران مزبور

۱- همان کتاب - مقدمه ی چاپ دوم - ص ۳

۲- شعر «با همین دل و چشم هایم» - ص ۷۲

مقلدانی بیش نیستند و هیچ توانسته‌اند در زمینه‌ی کار او پیش‌تر از او روند .
 تنها شاعران معدودی رامی‌توان یافت که حقیقت جستجوی او را درک کرده
 باشند . در این مورد دو وجه کار اخوان در خور تعمق است .
 نخست آن قسمت از کارهای اوست که دارای زبان راحت و ساده‌ایست (*) .
 این وجه از زبان اخوان کمتر مورد توجه قرار گرفته و او خود نیز به گسترش
 آن همت نکرده است .
 دوم زبان پیچیده و دشوار اوست که بیشتر مورد توجه بوده است (*) .

فصل بیست و هفتم

مطالب این فصل قسمت‌هایی است از :

« نقد آخراشاهنامه » - از اسماعیل نوری علاء - مجله‌ی بامشاد - شماره ۱۸ -

اسفند ۱۳۴۵

صفحه‌ی ۲۰۷ - بند ۱ : برای اطلاع از این « فلسفه‌سازی »

قسمتی از « نقد منظومه‌ی شکار » (از اسماعیل نوری علاء - مجله‌ی بامشاد -
 شماره‌ی ۱۱ - اسفند ۱۳۴۵) در زیر نقل میشود :

شکار بقول خود اخوان حکایتی تمثیلی است :

« در این قصه پسند گوینده باز گو کردن همان عقده‌ی جاویدیست که : سایه‌ی
 آرزو، یعنی رؤیای پیروزی - رویائی تازیك و تا حدی نزدیک - همیشه چند
 قدم پیشاپیش ما در حرکت است و از ما گریزان است . » (نقل از مؤخره‌ی منظومه‌ی
 شکار - انتشارات مروارید - ۱۳۴۵) .

بدین ترتیب او کامیابی و وصول به مقصود را مجال می‌داند و همواره
 خطری قاهر را در پس راه پنهان می‌دارد که در آخرین لحظه از راه میرسد و
 در آستانه‌ی پیروزی شکست محنوم را با خود می‌آورد . اخوان خواسته‌است
 این فلسفه را در شعرش ارائه دهد .

فصل بیست و هشتم - تصویرسازان و تماشاگرایان

۱

دومین شاخه‌ی شعر نیمائی - در دوره‌ی دوم تاریخ شعر نو - به «تصویرسازان» تعلق دارد که سهراب سپهری مهمترین آنهاست. پیش از این از مقام سهراب سپهری بعنوان یکی از «جویندگان» در دوره‌ی نخست شعر نو ی نیمائی سخن گفته‌ایم. سهراب سپهری در دومین دوره‌ی این نوع شعر «تصویرسازی فلسفی» را باب می‌کند. توجه او بازگشت به شرق است، به آسیا و به نحوه‌ی بینش و صورت نوعی اندیشه‌ی شرقی؛ در مقابل همه‌ی مظاهر تفکر و فلسفه‌ی غرب. او می‌نویسد:

«آسیا وحدت را در گسترش بیکران دریافت. آسیائیان به فراترها رفته‌اند. بی‌سوئی را زیسته‌اند. باختر از nama - rupa چندان فراتر نشد. هنوز گامی چند برون نهاده، به جهان maya باز آمد. آنجا انسان خدا نتواند شد، به بی‌پایانی نیارد پیوست. اینجا انا الحق میزند، به گر نمان میرسد، به برهمن می‌پیوندد، بودا میشود، به تائو راه می‌یابد. آنجا سرانجام حضور خدا، رهرو را از پیشروی بازمی‌دارد (پژوهش بر گسون و اکهارت در عرفان مسیحی)، و اینجا همسانی با طبیعت پایان راه

نیشنت (Zen) . در آنجا noumène از دریافت بدور می ماند (کانت) ؛
و اینجا paramatman با آگاهی یکی میشود (شانکارا) . آنجا «من»
بهرجا سایه می زند و در اثبات «خود» هدف زندگی بازجسته میشود (نیچه) ؛
و اینجا سخن از anatma به میان است... باختی زمین، دانش را با نقاشی
می آمیزد، و خاور زمین شعر را...» (۱)

نادر نادرپور در باره ی این دوره از کار سپهری می نویسد :

«سپهری در «زندگی خواب ها» (۲) موازنه ای میان لفظ و معنی برقرار
کرده و به نیروی تخیل و تصویرسازی خود بیشتر میدان داده است. از آخرین
اشعار این مجموعه سیر فکری و شعری سپهری که از مفاهیم مادی و ملموس بسوی
معانی مجرد و ناملموس پیش می رفت دیده شد و در مجموعی سوم شعرش «آوار
آفتاب» به اوج رسید. آوار آفتاب که بسیاری از قطعات آن شعر منثور بود آشنائی
سپهری را با فلسفه ی بودایی و نوعی جهان بینی ژاپنی نشان داد و تمایل او را
به آمیختن این هر دو با عرفان ایرانی اعلام کرد... سپهری در این مجموعه
پیش از آنکه شاعری کرده باشد فیلسوفی کرده و فلسفه یافته است، آنهم فلسفه ای
التقاطی، مرکب از بینش های هندی (بودائی)، ژاپنی، و ایرانی (عرفانی).
با این همه، در پاره ای از قطعات آوار آفتاب، باز هم خصائص شعر سپهری
(و مخصوصاً شیوه ی تصویرسازی او) بچشم می خورد...» (۳)

سومین شعبه ی شعر نومی نیمائی - در دومین دوره - «تماشاگر ایان» نام دارد.
منوچهر آتشی که آغاز کننده ی این راه بشمار میرود، پس از جدائی از نهضت شعر نومی
میان راه و آشنائی بانیمای یوشیچ - چنانکه در فصل بعد خواهیم دید - به شعری

۱ - سهراب سپهری - مقدمه ی «آوار آفتاب» - ۱۳۴۰

۲ - نام دومین مجموعه ی شعر سهراب سپهری است که در سال ۱۳۴۰

منتشر شده و جزو آثار «جویندگان» محسوب میشود.

۳ - از مصاحبه با نادر نادرپور - مجله ی فردوسی - شماره ۸۲ - تیر ۱۳۴۶ - ص ۷

روائی، اما بصورتی خاص، رو می‌کند. خود او می‌نویسد:

و حرفم از شعرهایم این است که این شعرها حرفهای من است. من چشم انداز لحظه‌های تمیق و تنهایی خود را بشما نشان میدهم. من میکوشم که همیشه قصه بگویم: از آدم‌ها و اشیاء و سرزمین‌هایی که برای شما ناشناس نیست حرف می‌زنم. اما با دید و شناختی دیگر و شاید مسئله در همین باشد. عیب کار این است، و شاید عادت این باشد که گروهی از خوانندگان شعرها از يك شعر دنبال نتیجه‌ی خاص یا مقصود معینی می‌گردند و به تکه‌تکه‌ی شعر توجه ندارند. در حالی که طلب... در همه جای شعر و در همه‌ی کلمه‌هاست... مقصود زندگیت، آیا گاهی سرکوچه‌ی خودتان ایستاده‌اید و بيك تکه زندگی که در خیابان روبروی شما بسادگی و صداقت... جریان دارد خیره شده‌اید؟ همه‌ی حرف‌ها در این است که باید بزنگی خیره شد، چشم‌ها را تنگ کرد، ذهن را از کیفیات مغلق و منطقی خالی داشت...» (۱)

منوچهر آتشی در مورد شاعری و ادوات شعری در مصاحبه‌ای چنین می‌گوید:

«(شعر) یکنوع حرف زدن شاعر است... و شعر حرف شاعر است در يك حالت و وضعیت مخصوص، غیر از موقعیت‌های عادی زندگی... من اصلاً به فرم (شکل) معتقد نیستم. بنظر من فرم يك چیز جدا از شعر نیست. نمی‌توانیم يك چیزی را فرم و چیز دیگری را محتوی بدانیم. مثل جدائی آب از لیوان. شاعر وقتی با شعر و گفته‌ی خودش صمیمی باشد، یعنی وقتی در کمال صمیمیت شعر بگوید خواه ناخواه شعرش فرم خواهد داشت. پس فرم چیست؟ نحوه‌ی بیان و ارائه...» (۲)

برای درك مفهوم «تماشاگرایی» در شعر آتشی می‌توان این قسمت از مقاله‌ی

۱ - منوچهر آتشی - مقدمه‌ی مجموعه‌ی «آهنك دیگر» - ۱۳۳۹ - ص ۵

۲ - مجله‌ی خوشه - شماره ۵۴۸ - شهریور ۱۳۴۵ - ص ۲۸ - از مصاحبه‌ی

رضابراهنی را نقل کرد که :

«تازگی واصلت مضمون در شعر منوچهر آتشی از اینجا ناشی میشود که او به تجربه‌ی حواس خود وفادار است. یعنی (اواز) آنچه (که) محیط او، آن محیط وحشی و حیوانی، و تاحدی غریزی، آن محیط دریا و آب و شن و واجه و بندر، و مردمان آن محیط سرشار از خشونت غریزی به او دیکته می‌کنند، در تخیل خود صحبت می‌کند... بطور کلی، آتشی بدلیل استفاده‌ی خیلی صمیمانه ولی تکراری از محیط خود، و بدلیل تکیه بر (کار) حیوانی کردن دنیای شاعرانه‌ی خود (۱) در طبیعت جنوبی وحشی، بین حیوان و انسان محلق می‌ماند. آتشی چشم بر زمینی دوخته است که بر روی آن اسبهای عاصی چهار نعل می‌تازند، و آنچه می‌روید سیراب‌کننده‌ی حیوان‌ها و در عین حال بر طرف‌کننده‌ی تشنگی تخیل غریزی آتشی است.» (۲)

۱ - منظور از «حیوانی کردن دنیای شاعرانه» - لابد - توجه به محیطی است که در آن انسان و حیوان در کنار هم زندگی می‌کنند
 ۲ - رضابراهنی - نقد «آواز خاك» دومین مجموعه‌ی شعر «منوچهر آتشی» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۵۷ - اردیبهشت ۱۳۴۷ ص ۱۴

فصل بیست و نهم - شعر منوچهر آتشی

۱

نخستین کتاب منوچهر آتشی «آهنگ دیگر» نام دارد (۱۳۳۹) ، و پس از هفت سال کتاب دوم او «آواز خاک» (۱۳۴۶) منتشر میشود . بدین ترتیب آواز خاک دوره‌ای هفت ساله را در بر می‌گیرد که در آن منوچهر آتشی در محدوده‌ی فضائی که با آهنگ دیگر ارائه داده بود ، بعنوان يك هنرمند خلاق زندگی کرده است .

آتشی در آهنگ دیگر جهانی را کشف میکند که باید سالها در آن دم زده ، بمشاهده پردازد و با غور در جزئیات آن ، شیره‌ی خلاقه‌ی بالقوه‌ی آن را استخراج کند و درون این جهان تو دارمزبور را بیرون کشد و برخ ما بکشانند .

۲

«آهنگ دیگر» آتشی با شعری بهمین نام آغاز می‌شود و شاعر، با بیانی سخت روشن ، شعر خویش و مشخصات آن را شرح میدهد . او اعلام میدارد که آماده‌ی پذیرفتن و بکار بردن «مضامین و محتوی‌ها»ی تازه است ، لکن جالب

توجه اینجاست که همین «اعلامیه‌ی جدائی» به شیوه‌ای قدیمی ساخته شده است. بدین ترتیب آهنگ دیگر دارای دو صورت است؛ از یکسو به روز و آینده مینگردد. برای دریافت حرف تازه - و از سوی دیگر پیوند خویش را با گذشته و اشکال قدیمی نبریده است. در همین شعراول، آتشی آنقدر به شیوه‌ی کار و زبان تسلط دارد که خواننده بی‌هیچ تردید بپذیرد که او در آن دنیای قدیم نیز قدمی زده و طی طریقی کرده است. آنچه از این آزمون برای آتشی و شعر نوی او میراث میرسد زبانی رسا و مبین و تسلطی جالب توجه بر آن است.

۳

معمولاً کسانی که در شعر از شیوه‌ای به شیوه‌ی دیگر نقل مکان می‌کنند، آثار خود را در شیوه‌ی جدید بطور مستقل عرضه می‌دارند. اما آهنگ دیگر از این خصوصیت برخوردار نیست و در آن شعر نوی میانه‌رو، کنار شعر نوی نیمائی، و شعر آزاد در کنار شعر سپید آمده است. همین بی‌درو پیکری کتاب، موجب میشود که خواننده بر راحتی چگونگی تحولات شعری آتشی را تعقیب کند.

اشعار هیچ‌کدام از کتاب‌های آتشی بر حسب تاریخ سرودن آنها مرتب نشده‌اند و چنین تاریخ‌هایی نیز در دست نیست اما می‌توان از راه طبقه‌بندی اشعار و مقایسه‌ی آن طبقات با یکدیگر آنها را مرتب نمود.

دو کتاب آتشی مجموعاً ۸۱ شعر دارند (۳۵ شعر در آهنگ دیگر و ۴۶ شعر در آواز خاك). ابتدا لازم است اشعار کتاب آهنگ دیگر را مطالعه کنیم. در این این مطالعه به چند طبقه یا دسته از اشعار بر می‌خوریم که هر یک زیر بنای بوجود آمدن طبقه‌ی بعدی میشوند.

۴

در ابتدای کار آتشی جوان و با استعداد، بی‌خبر از جنبه‌ی هنرمندانه‌ی شاعری، با تکیه بر شناسائی شعر رایج و محبوب روز، یعنی شعر شاعران میانه‌رو، کار خویش را آغاز می‌کند:

از عمق شب ستاره‌ای آمد نفس زنان
در موج اشک‌های من افتاد و جان سپرد

چون چشم آهوئی که بسر چشمه‌ای رسید
چون قلب آهوئی که بسر چشمه‌ای فسرده (۱)

می‌بینیم که غزل‌سرای سابق ، چاره پاره سازودنباله روی خواست روز شده است . در این دوره شعر آتشی حاکی از یک استعداد کور و دست نخورده است که باید با شناخت کامل ضرورت‌های طبیعی تحول آزاد گردد . از این دوره حساسیتی برای شاعر جوان باقی می‌ماند ، که بعدها ، اگر چه عنصر غالب شعر او نخواهد بود ، لکن پایه‌ای برای دوام و بقای کلیت شعر او خواهد شد .

⑤

این سلیقه‌ی گراینده به خواست‌های رایج روز در مورد شکل شعر نیز صادق است . آتشی شکستن اشکال کهنه را نیز بشکلی راحت و بی‌مقاومت ، و در نتیجه فکر نشده ، می‌پذیرد ، بی آنکه در نتیجه‌ی تغییر محتوی این دگرگونی ضروری شده باشد . بعبارت دیگر او همان حرفهای گذشته را خیلی راحت در اشکال تازه نیز می‌زند :

من رهنورد کوه غروبم بیاغ صبح
پای حصار نیلی شب‌ها دویده‌ام
از لاشه‌های گند هوس‌ها رمیده‌ام
مستان سرشکسته‌ی در راه مانده‌ام
با ضربه‌های سیلی - سیلی سرزنش ! -
هشیار کرده‌ام . (۲)

۶

اما زندگی او را وادار می‌کند تا بمسائل جدی‌تر و تازه‌تری رو کند .

۱ - متوجه آتشی - کتاب «آهنگ دیگر» - ناشر رضا سید حسینی -
۱۳۳۹ - شعر «غبار خواب» - ص ۱۰۰
۲ - همان کتاب - شعر «بیدار» - ص ۱۲۷

این مسایل البته هنوز در قلمرو هنر و شعر نیستند ، بلکه هنر و شعر بعنوان عناصر متأثر از این تازگی‌ها باید تغییر یابند . نوعی آشنائی ست با فقر محتوی سابق و نوعی بینش یافتن است نسبت به حقایق جاری اطراف :

من دافدگان بارگاه شاعران را
در کلبه‌ی چوبین شرم می‌پذیرم
من قصه‌ی پردازم از جغد
این کوتوال قلعه‌ی بی‌برج و بارو
.....

از خاک می‌گویم سخن ، از خار بدنام
با نیش‌های طعنه در جانش شکسته . (۱)

بدین ترتیب آتشی درهای شعرش رامی‌گشاید تا به «هوای تازه» اجازه‌ی ورود و عبور دهد . او عناصر جدید را در شعرش استخدام می‌کند ، غاقل از اینکه چون این عناصر جای گرفتند ، قوی خواهند شد و خانه را یکسره در تصرف خویش در خواهند آورد و به دخل و تصرف در آن خواهند پرداخت .
باین دلیل است که بزودی قوت بالقوه و محتوم این «هوای تازه» بندها را میگشاید و به فعل درمی‌آید و خویش را بر سر اسر شعر آتشی تحمیل می‌کند . آتشی که عناصر جدید را اسیر کرده بود ، خود بزودی اسیر آنها میشود و خود را به این التهاب گریز ناپذیر تسلیم میکند :

با تپه‌های سوخته‌اش ، با نرسته‌ها
با موج ماسه‌های برشته
با سینه‌اش گذرگه اسبان بادها
دشتی ، فریب‌خورده‌ی هرابر .
.....

پرواز شادمانه‌ی مرغان شادبال

پایان تشنگی را فریاد میکنند
 برزیکر زمستان
 صحرای لخت سوخته‌اش را
 آباد می‌کند. (۱)

در اینجاست که آتشی می‌فهمد چرا باید لباس تازه برای حرف تازه داشت ، و ضرورت این تغییر را نیز می‌فهمد . او می‌فهمد که با دست کاری در شکل شعر چگونه می‌توان به درون و بیرون آن وحدتی هماهنگ بخشید و چگونه خلق شعر ، هم در درون آن و هم در شکل ظاهر آن صورت می‌پذیرد . ادیب شاعر ، هنرمند نیز میشود :

من گذرگاه طپش‌های فراموشم
 پاسدار چشم‌های کنج‌کاو ، معبر پاهای پر رفتار
 سنگ بیدارم. (۲)

اما بزودی دانش تازه ، پرواز بی‌هدف و عجولانه را موجب میشود . آتشی قدیم بشهری نهاده است که هیچ کجای آن برایش آشنا نیست او حوصله‌ی تحمل و شناخت تدبیری آنرا ندارد و شتاب زده می‌خواهد تا همه‌ی کوچه و پس کوچه‌های آن را زیر پا گذارد . می‌خواهد پرواز کند و تمام پهنه‌ی خلاقیت را در نوردد. پس باید تجربه کند ، بیازماید ، بعد خسته و پخته شود تا قرار گیرد . آتشی عجولانه بزبان عامیانه شعر می‌گوید :

یه مرغ سبز زیبا
 روبام ما نشسته
 غریب و گیج و تنها

چش تو افق بسته ... (۱)

و با وزن را رها می کند تا «شلك انداز» در فضای «بی وزنی» بگردد :

دیوار آرامشی درمن فروریخت

- انسان که بنائی سست و باران خورده در شب -

و پائی موزی و خرابکار در تاریکی ازمن گریخت ... (۲)

اما زبان عامیانه را چه زود و خوب رهای کند و شعر سپید را - که پرداختن به آن نشانه‌ی دید جستجوگری و بی تعصب آتشی است - در خور فکر شاعرانه اش نمی یابد، چرا که آتشی بهر حال باید به مدد يك امر خارجی - وزن مثلاً - به تفکر و تخیل رسد. بی وزنی یعنی تعهد همه‌ی کلیت شعر و این ، «تماشاگرا»ی محدود را به شکست میکشاند .

۱۵

آتشی قراری می گیرد و در حوزه و قلمروی به شعر می پردازد که استعداد بارورش را در آن با توفیق آزموده است . در همین قلمرو است که شعر او ج می گیرد و همه‌ی تجربه‌های خلاقه‌ی شاعر بحرکت می آید :

پنجره‌های عبوسش تشنه‌ی يك پرتو امید

- برق شلاقی به پشت اسب

برق سنگی زیر نعل گرم -

زندگی برگرد اوسنك است و سنك افشان . (۳)

و با تمرین در همین قلمرو است که آتشی توفیق می یابد تا در میان شبهه‌های گوناگون شعر نوی نیمائی مقامی را نیز بخود اختصاص دهد ، بعنوان ایجاد

۱ - شعر «قصه‌ی مرغ سبز» - ص ۵۵

۲ - شعر «احساس» - ص ۱۱۱

۳ - شعر «قلعه» - ص ۷۵

کننده ی يك مکتب و بعنوان شاعری با سبک مستقل و متعالی :

خوردشید بارها بگذرگاه گرم خویش
از اوج قله بر کفل او غروب کرد
مهتاب بارها بسراشید جلگه ها
برگردن سطرش پیچید شال زرد . (۹)

۱۱

بدین ترتیب می بینیم که آتشی در آهنگ دیگر شاعری جستجو گراست که تنها در معدودی از اشعار خود فرصت هنرمند بودن و ماجراجویی های هنری را داشته است . جولان حقیقی و راستین او در این عرصه می ماند برای سالهای بعد از ۱۳۳۹ که حرکت در آن همجوری از پیش ساخته یافته است و شاعر می تواند با فراع بال برگردد این محور و در محدوده ی شعاع آن حرکت کند .

آتشی شاعر در عین داشتن قدرت خلاقه ی انکارناپذیر و زبانی گیرا و روشن ، متأسفانه از دور پروازی فکر برخوردار نیست . آنچه او را به «تماشاگرائی» و بیان مشاهدات میکشاند محدودیت پرواز طائر فکر اوست . اما این «تماشاگرائی» محدودیت شعر او را جبران نخواهد کرد ، زیرا نگاه کردن به بیرون و پرداختن به تجربه های مستقیم و صیقل دادن و عمیق کردن آنها نیز خود بخود عملی محدود خواهد بود .

آتشی از روزنی بسیار تنگ می نگرد و بجهان می اندیشد . در روی او دشت سوخته ی «دشتستان» (زادگاهش) گسترده است ، خاموش و بی افسانه ، و آتشی مرثیه ی ازدست رفته های این دشت وسیع را می سراید .

۱۲

آری ، آتشی سراینده ی داغدار از دست رفته هاست :

قلعه دیگر نیست

قلعه‌ای گویا نبودست آنچنان که رفت
 مرزتا مرزافق دشت است و دشت و دشت
 مرزتا مرزافق باد است و باد و باد
 برگی ازهامون نمی‌جنید
 راه درخوایست ... (۱)

و پس از هفت سال «آواز خاک» او نیز با چنین مرثیه‌ای آغاز میشود :

این ابرهای سوخته‌ی سوگوار
 تابوت آفتاب را به کجا می‌برند ؟
 این بادهای تشنه ، هار و حریص وار
 دنبال آبگون سراب کدام باغ
 پای حصارهای افق سینه می‌درند ؟ (۲)

۱۳

بدون شك خصوصیات ویژه‌ی کتاب «آواز خاک» قبلاً در کتاب «آهنگ دیگر» فاش شده و بهمین دلیل کتاب دوم آتشی‌تازگی لازم را دربر ندارد . اشعار این کتاب ، بخاطر تکراری بودن محتوی ، نمی‌توانند آزمون‌ها و تجربه‌های بسیار جالب توجه او را بطور کلی به رخ خواننده بکشانند . در اینجا آتشی برای آنکه هنرمندان شعر بسراید «بها» کم دارد ، پس بسوی همان بهانه‌ی قدیم رو می‌کند و همان مناظر را با چشمی گشوده تر و مجرب تر می‌بیند و عرضه میدارد . پس اگر در آواز خاک چیزی برای رو بر روشن و بررسی وجود داشته باشد همین «بینش» تازه است که «روش» جدیدتری را به استخدام خویش در آورده است . آتشی در این کتاب از «تفسیر و تحلیل و تعلیل منطقی» دست می‌کشد و پرنده‌ی فکری را به جولانی آزادانه تر وامی‌دارد و محتوی تکراری را که آن زمان بی‌واسطه ارائه میشد ، به بند بازیهای شاعرانه میکشد .

۱ - شعر «قلعه» - ص ۷۵

۲ - منوچهر آتشی - کتاب «آواز خاک» - انتشارات نیل - ۱۳۴۶ - شعر

۱۴

آنچه ویژه‌ی شعر آتشی‌ست وجود زیانی راحت و ساده ، کلمات جدید
و بکر و تصویرهای ناب درخشان با پرشهای غریب و بدیع ذهنی‌ست :
امروز

– فرسوده – باز گشتم از کار،

اما

لب‌های پنجره

به پرشش نگاهم

پاسخ نگفت

و چهره‌ی بدیع تو

از پشت میله‌های فلزی

نشکفت . (۱)

ویا :

در تپه‌های آنسوی گزدان

در کنده‌ی شناور دخرگهی

– از روزگار خون –

ماری دوسر، بچله

لمیدمت . (۲)

ویا :

گفت : کردار نیک

و هزاران نشاء سرو

۱ – همان کتاب – شعر «بی‌بهار سبز چشم‌تو» – ص ۶۵

۲ – شعر «ظهور» – ص ۱۳۴

جوف شمشیر بارکن ! (۱)

۱۵

شعر آتشی بمعنی دقیق کلمه شعری «تماشاگرا» ست و بهمین دلیل در سطح بسیار بعیدی می توان آن را بهانه‌ی «تمثیلی» برای بیان حرفی دانست. او فضائی دقیق را می آفریند که بخاطر زنده بودنش شدیداً اللقاء کننده است و در عین حال ذهن علاقمند را به معنایی ثانوی - در خود آن ذهن - راهبری می کند. شعر آتشی، باهمه‌ی فریندگی ظاهر، از سبیل و تمثیل عاری بوده و هر کجا که جز این است، حرف رو و آشکار است :

اسبش به بوی خصمی نامرئی
سم کو بید
وسوی اسب یال افشان تندیس
شبهه کشید. (۲)

۱۶

و اشاره‌ای کنیم به شعر بسیار زیبایی «ظهور» که در بخش تمام کتاب را تحت الشعاع قرار داده است. نوعی «لورکا» بازی، «ترکمنی نادرا بر اهیمی» سازی، و «اجتماعی» پردازی بسیار قوی و مؤثر :

عبدوی جط دوباره می آید
- با سینه اش هنوز ممدال عقیق زخم
.....
بهت نگاه دیر باور عبدو
هنوز هم
احساس درد را به تأخیر می سپارد
خون را

۱ - شعر «نقش‌هایی بر سفال» - ص ۱۶۲

۲ - شعر «گلگون سوار» - ص ۵۰

هنوز عبود - از تنگ‌چین شال -

باور نمی‌کند :

«پس خواهرم ستاره چرا در رکابم عطسه نکرد ؟»

آیا عقاب پیر خیانت

تازنده‌تر

از هوش تیز ابلق من بود ؟ (۱)

و آتشی دفتر آواز خاک را فرو می‌بندد با میراث ارجمندی برای شعر نوی
نیمایی و شعر فارسی بطور کلی . او در مکتب خویش سخت جا افتاده است و از این
پس در حول همین محور خواهد گشت .

فصل بیست و نهم

مطالب این فصل قسمت‌هایی است از:

«نقد شعر منوچهر آتشی» - از اسماعیل نوری علاء - دفترهای روزن -

شماره ۲ - بهار و تابستان ۱۳۴۷

فصل سی و یکم - شعر فروغ فرخزاد

۱

فروغ فرخزاد ، در مجموعه‌ی آثارش ، اگر یکی از بهترین شاعران شعر امروز ایران نباشد ، یکی از صمیمی ترین این شاعران محسوب میشود . او در همه‌ی اشعارش از زندگی خود برای خواننده سخن میگوید ، سخنی که بالاتر از هر مصاحبه و گفتگویی است ، و این بخاطر صمیمیت اوست در شعر ، و حضور اوست در همه‌ی الفاظ و کلمات آن .

اگر از این دیدگاه به شعر فرخزاد بنگریم به سبب سهولت درمی یابیم که او در طول عمر خود فقط يك شعر سرود و آن ، شعر همه‌ی زندگی بود . هر يك از اشعار او فقط قسمتی از کلیتی است که بدون بقیه اجزاء چندان معناپذیر نیست . رضا براهنی از این نقطه نظر فرخزاد را با نیما یوشیج مقایسه می کند :

«در فرخزاد يك هن وجود دارد که حاکم بر همه چیز است . این من يك «من تغزلی» است که گاهی سراز اجتماع درمی آورد و گاهی سر از فلسفه ... ولی شعر نیما حتی موقعی که او از من صحبت میکند ، از آن و یا از هر « من »

خصوصی تجاوز کرده، در ماو در جان گسترش یافته است . « (۱)

۲

فرخزاد شاعری را در نهضت شعر نومی میانه رو آغاز می کند و سه کتاب از چهار کتاب منتشر شده ی او حاوی اشعار است که با اصول این نوع شعر نومی وفق می دهند . از حوالی سال ۱۳۳۸ است که فرخزاد به شعر نومی نیمایی می پیوندد .

اگر چه در این فصل ما با شعرهای خارج از نهضت شعر نومی نیمایی او کاری نخواهیم داشت ، لکن تذکر این نکته بجاست که فرخزاد حتی در اشعار آن نهضت نیز دارای همین صمیمیت و خلوص است و در نتیجه می توان این مطالعه را بر آن اشعار نیز تعمیم داد . مطالعه ی ما مطالعه ی عناصر حیاتی ، فکری و اجتماعی شعر فرخزاد است ، و در این رهگذر به چهارمین کتاب او « تولدی دیگر » و سپس اشعار بعد از این کتاب که هنوز بصورت مجموعه ای بچاپ نرسیده است چشم داریم .

۳

عنصر اصلی و نطفه ی حیاتی شعر فرخزاد « عشق » است ، و تفکر و احساس او بر گرد این محور می چرخد ، می بالد ، رشد میکند و بارور می شود . بزبان دیگر می توانیم « عشق » را نیازی درونی فرض کنیم که فرخزاد را وادار میکند تا با بیرون از خودش تماس بگیرد و رابطه ایجاد کند .

می توانیم بگوئیم که « عشق » یک روی سکه ی « شعر » فرخزاد است که از درون او و خیلی طبیعی ، با رشد بدن او ظهور می کند . این رویه در جستجوی رویه ی دیگر است . و آن رویه ی دیگر بسیار طبیعی شناخته میشود : اگر هستی فرد به عنصری خاص وابسته باشد ، تزلزل آن عنصر و سقوط و افول آن چیزی جز تزلزل و سقوط و افول زندگی فرد نیست .

پس در فرخزاد آن روی سکه ی « شعر » ی « مرگ » است و سکه ی « شعر » او دورویه دارد : مرگ و عشق .

۱- مصاحبه با رضا براهنی بوسیله ی احمد فتوحی - مجله ی نگین -

بعبارت دیگر در شعر فرخزاد مرگ در برابر زندگی قرار ندارد ، بلکه دو بروی عشق قرار می گیرد و این عشق گستره ایست که زندگی را به اعتبار خود جاری می سازد . رابطه ی بین عشق و مرگ و تعادلی که بین رفت و آمد آن برقرار است حتی در اولین اشعار فرخزاد - که نیمائی نیست - نیز مشهود است :

رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت
راهی بجز گریز برایم نمانده بود
این عشق آتشین پر از درد بی امید
در وادی گناه و جنونم کشانده بود .

.....

رفتم که گم شوم ، چو یکی قطره اشک گرم
در لابلای دامن شبرنگ زندگی
رفتم که در سیاهی یک گور بی نشان
فارغ شوم ز کشمکش و جنگ زندگی . (۱)

و یاد در عکس حالت آن :

بانگ او آن بانگ لرزان بود
کز جهانی دور برمی خاست
لیک در من تا که می پیچد
مرده ای از گور برمی خاست . (۲)

می بینیم که در همین اشعار ضعیف اولیه نیز فرخزاد وقتی صحبت از جدائی

۱- فروغ فرخزاد - کتاب «اسیر» - شعر «گریز و درد» - منقول از «برگزیده ی اشعار فروغ فرخزاد» - سازمان کتاب های جیبی - ۱۳۴۳ - ص ۲۴

۲- کتاب اسیر - شعر «صبر سنگ» - از همان منبع - ص ۴۹

می کند ، سخن از پیوستن بامرگ نیز می گوید و هنگامیکه تقرب ممکن می شود ، این مرده دیگر بار جان می گیرد .

فرخزاد در محیط رشد این عنصر زندگی می کند و از همین روزنه یا جهان بیرون از خویش رابطه ایجاد می کند ؛ چرا که عشق اگر نطفه‌ی حیات باشد ، ایجاد رابطه با دیگری یا دیگران را تجویز کرده و سلسله‌ی روابط فرد را با فردی دیگر یا افراد دیگر تنظیم می کند . شعر فرخزاد بمدد همین هسته‌ی اولیه است که عاشقانه می شود ، اجتماعی می شود ، ماوراءالطبیعه گرامی شود ، و مرگ خواهی گردد .

فرخزاد تا پیش از پیوستن به نهضت شعر نومی نیمائی ، در اشعار خود از چند مرحله‌ی تکاملی گذشت . در نخستین مرحله که « دوران دوزخ » نام می - گیرد ، « عشق » کور است و با امیال جنسی در آمیخته است . در این دوره عشق قوی است ، پس زندگی سرشار است و مرگ را در آن جایی نیست . آنگاه که عشق از شهوت اشباع میشود تحرك اولیه‌ی خود را از دست می دهد . وزمان آن می رسد که آن روی سکه نیز در کار آید . این مرحله « برزخ » است . « دیگران » که در « دیگری » متجلی بودند دور میشوند و « تنهایی » سر می رسد و احساس « پوچی » خلاء تنهایی را پرمیکند . بزودی « طبیعت » که تا پیش از این فقط زمینه‌ای کم رنگ در شعر فرخزاد بوده است جانشین همه چیز میشود و او تنها از حاشیه‌ی این جهان طبیعی است که بدیگران ، به گذشته و به شهر می نگرد . اکنون « مرگ » که روی دیگر سکه است از نبود عشق استفاده می کند و در شعر حاکم میشود . (*)

فرخزاد از سال ۱۳۳۸ به شعر نیمائی می پیوندد و در شعرش نیز « دوران بهشتی تفکر » فرامی رسد . اگر فکر کردی و توانستی از مراحل صعب « تنهایی » و « پوچی » بگذری ، لازم است به « زندگی » برگردی . و برای فرخزاد این

اومرا تکرار خواهد کرد . (۱)

۱۱

اکنون ایجاد رابطه با «دیگران» مشکل نیست و دیگران اصالت این فریاد را در عمق ظلمت حس می‌کنند . او که این عنایت رامی بیند تنها از آن دور دست است که می‌تواند برایشان سخن بگوید . اینک فرخزاد «چهره‌ای شگفت» است که از آنسوی پنجره بامن و شما و ما سخن می‌گوید :

حق با کسیست که می‌بیند
من مثل حس گمشدگی و حشت آورم
اما خدای من
آیا چگونه میشود از من ترسید ؟
من ، من که هیچگاه
جز بادبادکی سبک و ولگرد
بر پشت بامهای مه‌آلود آسمان
چیزی نبوده‌ام ،
و عشق و میل و نفرت و دردم را
در غربت شبانه‌ی گورستان
موشی بنام «مرگه» جوینده‌ست . (۲)

۱۲

و از اینجاست که خطوطی از شعر اجتماعی و گرایشهای فکری سیاسی در فرخزاد بچشم می‌خورد :

آیاشما که صورتتان را
در سایه‌ی نقاب غم انگیز زندگی
مخفی نموده‌اید
گاهی به این حقیقت یأس آور

۱- شعر «در خیابانهای سرد شب» - ص ۷۴

۲- شعر «دیدار در شب» - ص ۹۹

اندیشه می‌کنید
که زنده‌های امروزی
چیزی بجز تفالهی یلک‌زنده نیستند ؟

....

پس این پیادگان که جسورانه
بر نیزه‌های چوبی خود تکیه داده‌اند
آن بادپا سوارانند ؟
و این خمیدگان لاغر افیونی
آن عارفان پاک بلند اندیش ؟ (۱)

۱۳

دیگر فرخزاد شعرزمانه‌ی خود را یافته و تعبیرهایی نظیر «زمستان» و «سکوت شهر» و نظایر آن را می‌فهمد. اما برای فرخزاد که به آن‌شدت زندگی کرده بود و باین‌شدت میرفت که بمیرد، آیا همین‌گونه سخن گفتن کافی بود ؟ فرخزاد در این‌چار دیوار تنگ نمی‌گنجد. پس زبانی تیزتر می‌گزیند و لحنی روشن‌تر و پر تصویر انتخاب می‌کند. شعر «به‌علی‌گفت مادرش روزی» (۲) از این دست است. اما همین زبان هم برای او کافی نیست. چرا باید برای آوردن کلمات غیرشعری از زبان عامیانه استفاده کرد ؟ (۳) فرخزاد کوشش می‌کند تا حرف خود را در این موارد مثل همیشه، خیلی راحت و در زبان شعری خودش بزند :

من در میان توده‌ی سازنده‌ای قدم به عرصه‌ی هستی نهاده‌ام
که گرچه نان ندارد، اما بجای آن
میدان دیدباز و وسیعی دارد،
که مرزهای فعلی جغرافیائی‌اش

۱- تکه‌ای دیگر از همان شعر

۲- کتاب تولدی دیگر- ص ۱۲۳

۳- فرخزاد در شعر «به‌علی‌گفت مادرش روزی» از زبان عامیانه‌ایکه پیش از او شاملو آنرا ارائه داده استفاده می‌کند.

از جانب شمال ، به میدان پرطراوت و سبز تیسر
و از جنوب ، به میدان باستانی اعدام
و در مناطق پرازدحام ، به میدان توپخانه رسیده ست. (۱)

۱۴

در این هنگام است که شعر فرخزاد نیز در مراحل تحولی خود به کمال
نزدیک میشود. مهرداد صمدی در این مورد مینویسد :
«میخواهم فروغ فرخزاد را ستایش کنم که در مرحله‌ای که شاعران
همدوره‌اش به استاد بازی نزول کرده اند کاشفی پیمه نموده است. «تولد
دیگر» نامه‌ی سفریست در قلمرو شعر ... در خواندن این کتاب خواننده پیش
از آنکه حس کند که فروغ از منبری رفیع و مسندی آسمان خراش شعر گفته
است ، احساس می‌کند که شاعر در جستجوی شعر بوده و در حین جویندگی‌ها
در رؤیایی درخشان و شهودی غیر منتظره ، شعر را یافته و یا ساخته است.» (۲)

۱۵

پس از کتاب «تولد دیگر» است که «مرگ» پیروز میشود و «عشق» را
کنار می‌نهد تا خود در تمام شعر بتازد . متأسفانه ما به تمام اشعار فرخزاد در
این دوره دسترسی نداریم . لکن از تابستان ۱۳۴۳ تا زمستان ۱۳۴۵ اشعار
متعددی از او بچاپ رسیده است که میتوانند در این جستار یار ما باشند .
در این مدت فرخزاد از مرگ خویش سخن میگوید ، هر چند که وقوع
آن حادثه را نمی‌تواند پیش‌بینی کند . اکنون اوفقط آخرین نفس‌های «عشقی»
گذرارا می‌شنود و در ناله‌ی خود خواهش و تضرعی را پنهان دارد :

آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاکشد جوانی
من بود ؟
آیا دوباره از پله‌های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت

۱- شعر «ای مرز پر گهر» - ص ۱۲۷

۲- مهرداد صمدی - مقاله‌ی «درباره‌ی فروغ فرخزاد» - جنگ طرفه -

شماره‌ی اول - تیرماه ۱۳۴۳ - ص ۱۲۷

تابه خدای خوب که در پشت بام خانه قدم میزند، سلام بگویم؟
حس می‌کنم که وقت گذشته‌ست
حس می‌کنم که «لحظه»، سهم من از برگهای تاریخ است.

....

حرفی بمن بزن

آیا کسی که مهربانی يك جسم زنده را بتو می‌بخشد

جز حس زنده بودن از تو چه میخواهد؟ (۱)

و همین ناله‌ی تضرع آمیز در تمام شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» (۲)
گسترش می‌یابد. این شعر مروره‌ی زندگی اوست، بازدید از آن لحظات
پر شور گذشته و این دقایق خالی‌ست، تمام شدنی در عمق معصومیت است، نگاه
آخر مفروقی‌ست که باموجی دیگر تا ابد خاموش خواهد شد.

۱۶

اما فرخزاد پیش از مرگ درباره‌ی «دیگران» - که مائیم - سخن می‌گفت،
اما بشکلی زمزمه‌وار و در گفتگویی باخویشتن:

کسی به فکر گل‌ها نیست

کسی به فکر ماهی‌ها نیست

کسی نمی‌خواهد باور کند که باغچه دارد می‌مرد

....

حیات خانه‌ی ما تنه‌است

تمام روز

از پشت در صدای تکه‌تکه شدن می‌آید

و منفجر شدن.

همسایه‌های ماهمه در خاک باغچه هاشان بجای گل

۱ - شعر «پنجره» - مجله‌ی آرش

۲ - چاپ شده در مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۱۰ - آبان ۱۳۴۴ -

خیماره و مسلسل می‌کارند . (۱)

۱۷

اودیکر بفکر این نیست که «این خمیدگان لاغر افیونی» امروز همان «عارفان پاک‌بلندانندیش» دیروزند . اودیکر در «مرزپر گهر» باخشم و به تلخی از مردم سخن نمی‌گوید . او اکنون می‌داند که اینها همه معلول علت‌های دیگرند . او علت‌را شناخته است و نه معلول محبت می‌ورزد و به آینده‌ی مردم - نه خودش - خوشبین است :

کسی می‌آید

....

کسی که آمدنش را

نمیشود گرفت

دستبند زد و به زندان انداخت

....

کسی که از آسمان تو پرخانه در شب آتش بازی می‌آید

و سفره را می‌اندازد

ونان را قسمت می‌کند

و پپسی را قسمت می‌کند

و باغ ملی را قسمت می‌کند

و شربت سیاه سرفه را قسمت می‌کند

و روزاسم نویسی را قسمت می‌کند

و نمره‌ی مریضخانه را قسمت می‌کند

و چکمه‌های لاستیکی را قسمت می‌کند

و سینمای فردین را قسمت می‌کند ... (۲)

۱ - شعر «دلم برای باغچه میسوزد» - مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۸ -

تیر ۱۳۴۳ - صفحه‌ی ۲۳

۲ - شعر «کسی که مثل هیچ‌کسی نیست» - مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۱۱ -

تابستان ۱۳۴۵ - صفحه‌ی ۱۲۰

در باره‌ی آخرین دوره‌ی کارشمری فرخزاد هنوز نمیتوان بقطعیت سخن گفت. بهتر است در اینجا نظر فریدون رهنما را در این مورد نقل کنیم که می‌گوید:

« اینهمه آغازی بیش نبود، آغاز بلکه سرآغاز يك فصل گرم، ژرف بینی و اندیشندگی - چه در سرایش و چه در بینش سینمائی اش (۱). در این تولدی دیگر، او پس از آن دوران پرسر و صدای فرعی، و در دوران بعدی که برخوردار بود آنی با پدیده‌ها - کم کم بیک برداشت ترکیبی و همه‌جانبه رسیدد بود. بیک نوع نگاه سنجیده، و همین است که بیشتر از همه غیبت او را با افسوس می‌آمیزد. » (۲)

۱- فروغ فرخزاد با همکاری ابراهیم گلستان در کارسینما نیز دستی داشت، و علاوه بر کمک به گلستان و نیز مونتاژ چند فیلم او، خود مستقلاً فیلم «خانه سیاه است» را کارگردانی کرد. هژیرداریوش می‌نویسد، «فیلم خانه سیاه است بنحوروشنی فیلم يك شاعر است و اگر یکی از غایت‌های کارهنری آن باشد که در ایجاد زیبایی از زشتی توفیق حاصل گردد، بیائید آرزو کنیم که همه‌ی فیلمسازان ما شاعر باشند.» - متقول از جنگ طرفه - شماره‌ی دوم - آبان‌ماه ۱۳۴۳ - مقاله‌ی «دیکسیونر سینمای ایران» - بقلم هژیرداریوش - ص ۶۱

۲- فریدون رهنما - مقاله‌ی «پایان يك تولد» - مجله‌ی آرش - شماره‌ی

فصل سی و دوم - ابزار گرایان و محافظه گران

۱

پنجمین شاخه‌ی شعر نوی نیمائی - در دوره‌ی دوم - به «ابزار گرایان» تعلق دارد. اینان در جستجوی امکانات ابزارها (یا مصالح) بیانی بر آمدند . مشهورترین این شاعران محمود مشرف آزاد تهرانی (م. آزاد) است . او در باره‌ی شعر خود چنین می نویسد :

« من بچند مسئله فکر می کنم . یکی اینکه وزنی که بآن دسترسی پیدا کرده ام ، وزنی بسیار نرم است ، بسرعت قابل تغییر است . من يك جور شعرهایی که شبیه چامه‌های کلاسیک است دیده‌ام که روی آنها چقدر قشنگ می - شود شعرهای تغزلی یا وصفی یا حتی يك جور شعر غیر کلاسیک ... گفت ، شعری که خودش برای خودش پستی به شعر کلاسیک دارد ، اما کاملاً مدرن است . يك امکان دیگر هم من دیده‌ام ، شعر اجتماعی یا شعری که برای بیان مسایل خیلی خشن و خیلی عادی و روزانه باشد . این دو تا البته دو تا مسیر جداست ، ولی با تلفیق این دو اسنیل یا سبک ، اگر من بتوانم موفق شوم ، فکر می کنم با این امکان وزنی که از حالا برای من روشن است ، و دیگر اشکالات و شکل‌های وزنی

تجربه شده به آن صورت در آن نیست (می‌توان موفق شد). « (۱) «غزل توی خون ماست که به سرود زهره‌ی حافظمی خوانیم و غزل خوانی و غزل گوئی شورشبانیه‌ی ماست. و این بازنده بودن معارض نیست که نشان زندگی فرد بودن است. تسجیل شدن تمام در فرهنگ غرب، نشانه‌ی بی‌شخصی و شخصیتیست. حتی پریدن به غزل‌سراهای معاصر، کاریست زشت و کودکانه. از غزل این صدساله‌ی اخیر می‌توان سفینه‌ای فراهم آورد که در زیبایی و حال (و تازگی حتی) با غزل‌های خوب قدیم برابری و همسنگی کند. « (۲) ... «من فکرمی کنم زندگی شعر به خلوص کلمه رسیدن است. به بداهت و سادگی زندگی شده. « (۳)

۲

در همین سالها ما شاهد يك دگرگونی و بازگشت دیگر نیز هستیم. **نادر نادرپور** که خود از مروجین «شعرنوی میانه‌رو» بود و از «کلاسیک‌های جدید» مشهور محسوب میشد به نهضت شعرنوی نیمائی روی آورد. اما همچنان کوشید تا پیوند خویش را با گذشته‌ی شعریش نبرد و تا آنجا که ممکن بود به توجیه آن گذشته پرداخت. بهر حال دست بعضا بودن او در این دوره که تا بامروز نیز کشیده شده است، او را پایه‌گذار شاخه‌ی «محافظة‌گران» معرفی می‌کند و راهی که او گشوده است پناهگاهی برای همه‌ی آنهاست که می‌خواهند با راحتی وجدان راه شعری خویش را عوض کنند.

۳

نادر پور در مورد عقاید شعری سالهای اخیرش می‌نویسد:
«من اصولاً از روی قالب‌های سخن حکم به شعر بودن یا نبودن اثری نمی‌کنم، زیرا معتقدم همیشه محتوی و صورت (شکل) را با هم باید در نظر گرفت.

۱- مجله‌ی آرش- دوره‌ی دوم- شماره‌ی ۴- تابستان ۱۳۴۵- گفت و شنود با م. آزاد- ص ۱۰۹

۲- م. آزاد- مؤخره‌ی کتاب «قصیده‌ی بلندباد و دیدارها»- ۱۳۴۵- انتشارات مروارید- ص ۱۰۲

۳- م. آزاد- مؤخره‌ی کتاب «آئینه‌ها تهیست»- بهار ۱۳۴۶- انتشارات جوانه- ص ۱۴۹

چرا که این دو تجزیه ناپذیرند ... ابلهانه است که نخست سوژه‌ای (مضمون) بیابیم و سپس آنرا در قالب غزل یا قصیده یا فرقی نمیکند در قالب شعر آزاد و شعر سپید بریزیم. اگر شاعر باشیم، الهام ما، قالب مناسبش را خود بدنیامی آورد و بهما اختیار برگزیدن قالب نمیدهد ... (۱) شعر در ذهن فارسی زبان بمعنی آگاهی شکل یافته و یا آگاهی منظم و مجسم است ... (من) به آن چیزی شعر می گویم که در من انفعالی عاطفی ایجاد کند، احساس و اندیشه مرا برانگیزد و مرا دستخوش نوعی هیجان سازد ... علت اعتقاد من به نوعی وزن در شعر امروز فارسی توجه خاص بصورت یا قالب (شکل) نیست، بلکه برعکس علاقه‌ام به محتوی آنست. (۲) «تا چند سال پیش آنچه شعر امروز (۳) را از شعر کهن متمایز میکرد ... قالب (شکل) شعر و نحوه بیان (آن بود) و همه‌ی سخن‌ها بر سر این بود که آیا غزل و قصیده و یا ... قالبهایی در خود شعر امروزند یا نه و آیا شعر سپید و شعر آزاد با درمفاهیم امروزی را بهتر از قالب‌های کهن قدیم نمیتوانند کشید؟ و نیز بحث در این بود که اگر شاعر امروز لازم می‌بیند که فی‌المثل شب مهتابی را وصف کند نحوه بیان او نمی‌باید و نمی‌تواند که همسان و همسنگ شاعر قدیم باشد، بلکه بایستی شب و ماه و دیگر عوامل طبیعی را بطرزی تازه توصیف کند و تعبیرات و تشبیهاتش زاده‌ی زندگی امروز باشد و از دریافت خاص شاعر و ادراک شخصی او گواهی دهد. شاید خود من نیز در شمار کسانی بودم که همین معیار‌ها را بکار میبردند. اما اکنون معتقد شده‌ام که برای تمیز و تشخیص شعر امروز از شعر دیروز، باید به مسئله عمیق‌تر و اساسی‌تری توجه داشته باشیم و وقت خود را در مباحثه بر سر قالب و نحوه بیان تلف نکنیم. این مسئله‌ی عمیق‌تر و اساسی‌تر تعهد و مسئولیت نام گرفته است. ... عرض این نیست که (شاعر) وقایع نگاری را پیشه کند و به‌خبر گزار بدل شود، بلکه منظورم این است که قدرت تشخیص داشته باشد و حوادث مهم را

۱ - مجله‌ی فردوسی - شماره ۸۰۷ - فروردین ۱۳۴۶ - ص ۴۹ -

از مصاحبه‌ی علی اصغر ضرابی با نادر نادرپور

۲ - فردوسی - شماره ۸۱۰ - ص ۱۸ - دنباله‌ی همان مصاحبه

۳ - نادرپور پیش نهاد می‌کند که بجای شعر نو اصطلاح شعر «امروز» را بکار ببریم. لکن با تقسیم‌بندی خاصی که در این کتاب رعایت شده احتیاج بچنین کاری نیست.

از میان هر آنچه اتفاق می‌افتد ، برگزیند و با واکنشی که نسبت به آن نشان میدهد ، اهمیت پنهانش را آشکار کند و نتیجه‌ی آئینش را به نتیجه‌ی جاودانی بدل سازد . « (۱) » کسی که برای نخستین بار بینش تازه‌ای در شعر آورد و بافت تازه‌ای به شعر داد نیمایوشیج بود . او بود که اقتضای زمان را دریافت و دانست که محتوای تازه قالب‌های تازه‌می‌طلبد و زبان نومی خواهد و بر آوردن این حوائج را مردانه بعهدہ گرفت . « ... دوره‌ی دوم آثار نیما که حاصل عزلت دوران بیست ساله‌ایست اهمیت اساسی دارد ، در این دوره نیما به آوردن دو گونه بدعت در قالب و محتوای شعر کمر همت بسته است . » (۲)

فصل سی و دوم

❖ **صفحه‌ی ۲۴۹ - بند ۲:** لازم است صریحاً به این نکته اعتراف

شود که در مورد شعر نادر نادرپور در این کتاب اهیال شده است ، و این بخاطر سرشت خاص شعر اوست که مطالعه‌ی جداگانه را در داخل نهضت شعر نوی میاندرو ایجاب می‌کند ، انجام این مهم وعده‌ایست که نویسنده‌ی این سطور بخود میدهد برای آینده و چاپ احیاناً بعدی این کتاب . صلابت و روانی بی‌مانند شعر نادر نادرپور و تأثیر آن بر زبان فارسی نکته‌ای است که به آسانی نمی‌توان از آن گذشت .

۱ - فردوسی - شماره‌ی ۸۱۲ - ص ۱۷ - دنباله‌ی همان مصاحبه .

۲ - فردوسی - شماره‌ی ۸۱۴ - ص ۱۷ - دنباله‌ی همان مصاحبه .

فصل سی و سوم - شعر م . آزاد

۱

از محمود آزاد تا کنون يك جزوه‌ی كوچك بنام «ديارشب» با مقدمه‌ای از احمد شاملو (۱) ، و كتاب «قصيده‌ی بلند باد» ، مخصوص اشعار سالهای ۳-۱۳۴۲ او (۲) ، و «آئينه‌ها تهیست» ، شامل بقيه‌ی آثار او (۳) بچاپ رسیده است .

كتاب «قصيده‌ی بلند باد» نشان دهنده‌ی كوششهای شكل گرفته‌ی آزاد است در مكتب «ابزار گرايان» و از دو بخش تشكيل شده است ، بخش اول بهمان نام كتاب و بخش دوم بنام «ديدارها» . و «ديدارها» خود به سه قسمت تقسيم ميشود : «ديدارها» ، «چهره‌ها» و «چشم اندازها» .

۲

محمود آزاد در اين كتاب سخن از «باغی» ميگويد كه در آن خورشيد تنها

-
- ۱- م . آزاد-ديارشب- ۱۳۳۴- با مقدمه‌ای از «ا» . با مداره بنام «موضوع مسئوليت و مأموريت» .
 - ۲- م آزاد- قصيده‌ی بلند باد و ديدارها- انتشارات مرواريد- ۱۳۴۵
 - ۳- م . آزاد- آئينه‌ها تهیست - انتشارات جوانه - بهار ۱۳۴۶ .

و ناپیدا و بی‌آوا می‌روید، بالها شکسته است و باد گریسته، پرنده‌ها اسیرند، رود میان‌دشت به ریگزار نشسته، گل‌های یاس خشکیده‌اند، مردانی سهمگین دیوارها را ویران می‌کنند، سروها را می‌شکنند و فاتحان غرورند. جوی منجمد است، تنهاغول‌ها میخوانند، آسمان و مهتاب همه در تاریکی مانده‌اند، کوهها خشک افتاده‌اند، باد از شهر سیاه دوری می‌وزد، برگ‌ها مرگ آور شده و آبها در خوابند. سنگ‌ساخت، بیدخارایی، یاسها کاغذی، بلبل‌کاهی (۹)، لاک‌پشت خاکی، سهره‌سنگی، و بیچه‌عالاند و مرگ پشت مرگ می‌آید. (*)

در این میانه شاعر در اندیشه‌ی «نیلوفر» است که «در اندیشه‌ی شرقیان نشانه‌ی هستی بی‌اعتبارست (و باغ سپیندار تا نیلوفرستانی بود) و در اندیشه‌ی عارفان - که زیبایی مثالی مجازی را نشانه‌ی زیبایی ازلی و ابدی می‌دانستند - مظهری از آن جمال زوال ناپذیر است.» (۱) (*)

۳

بدین ترتیب آزاد می‌گوید که «من شیفته‌ی این بی‌اعتبارم»، و راهی سوی عرفان شرقی می‌گشاید و می‌خواهد که شعرش، جدا از سمبولیسمی اجتماعی، حاوی يك سلسله مضامین آنچنانی باشد.

اما خواننده اینجا و آنجا اثر حوادث و هوای شعر سالهای اخیر را در آثار او می‌بیند و آزاد بدین ترتیب بین این دو قطب می‌ماند. شعر او نه آن سمبولیسم اجتماعی را دارد که شعرای سیاسی و اجتماعی پیش از او داشتند و نه می‌تواند بکلی از آن بگریزد و به یکباره در خدمت آن عرفان شرقی، که کمال مطلوب اوست، درآید.

۴

یکی از خصوصیات ممتاز شعر آزاد زبان سلیس و بی‌نظیر آن است. بافت کلمات و زیبایی آنها کامل است، لکن و سواس او در بکار بردن «ابزار» هاشعری، و بخصوص «شکل»، این زیبایی و کمال را می‌ستاند.

«باغ نیلوفری» اورا ماباید از روزنه‌ی این اشعار به بینیم و این تماشا بس سخت و خسته کننده است. شکل شعر، اگر بصورت طبیعی و آلی (ارگانیک) و وابسته به محتوی و برای یارای آن درارائی بهتر بوجود نیاید، چیزی منتزع بوده و در نتیجه علت وجودی خود را از دست می‌دهد.

آزاد آنچنان به ابزار کار اندیشیده و در ایجاد صور مختلف شکل کوشیده که شعرش از حیات عاری شده است. شکل شعر آزاد بجای آنکه لباسی شایسته برای محتوی باشد، کفن زیباییست که بر تن یک مرده کرده باشند. وسواس اودر بکار بردن ابزار و شکل آنچنان است که آن حالت خود بخود شاعرانه را از شعر اومی گیرد.

آزاد یک شاعر «رمانتیک» است و هنوز به «حال» می‌اندیشد. والحق هنگامیکه خود را از قید آن وسواس همیشگی رهایی کند، شعرش حالی دارد. او همواره در جستجو بوده است، اما حوصله‌ی ماندن و تجربه‌ی متمادی را ندارد. جوینده ایست نشسته بر مرکبی باد پیماکه فقط یک لحظه در جایی دیده میشود.

حیرانی او تنها در مورد ابزار و شکل شعر نیست. اندیشه‌ی او هم همواره در حال تغییر (یا تکامل؟) است و همیشه از این و آن تأثیر پذیرفته است و آزاد در این میانه نقش تعدیل دهنده و کنترل کننده‌ی همه‌ی این تأثیرات را (از شاهلو گرفته تا ازراپانده) ایفا کرده است.

نگاهی به کتاب «قصیده‌ی بلندباد» نظر ما را تأیید می‌کند و تنوع کار اوروشن میشود:

مرا به آتش بسیار - ای پرنده‌ی سرخ
که در کویر صداهای دور می‌نگری

و در نگاه تو گلهای یاس می خشکند. (۱)

و : باد و باران و گیاهی که تویی بر لب جوی
همه از کوچه مرا می خوانند
من از این بارانها - می دانم - خانه ویران خواهم شد
ویران ! (۲)

و : کوچه ای سرخ دیدم
که زیباترین کودکان
در بهار هراسان آن کوچه خفتند
(بازنانی که تاروز دیگر
کودکان را پرستار بودند.) (۳)

و : بی گمان تولدی وجود داشت
بی گمان
بی گمان درخت دیرتر
بادرخت پیرتر، میان ریشه هایشان
هزار حرف بود. (۴)

و : بید خارایی
سرو سنگی را میان باد می خواند
یاسهای کاغذی در باد می ریزد .
غنچه‌ی مهتاب می ترکد
(درون غنچه فریاد است .) (۵)

۱- همان کتاب- شعر «برهن سکوت پیاموز»- ص ۱۰۱

۲- شعر «یاس‌ها منتظرند»- ص ۳۵

۳- شعر «دیدارها- يك»- ص ۴۲

۴- شعر «دیدارها- چهار (۲)»- ص ۴۹

۵- شعر «مرگ تا کستان»- ص ۸۴

من چهره های زیبایی دیدم، از مردگان پاک
در آب ها شناور .

در آب های دور شناور
من دیدم ام شکوه تماشا را در چشمهای تو
وقتی که پای آینه می آرایی
گل‌های گیسوانت را . (۱)

کار آزاد از ابتدا دارای دو خصیصه بوده که هنوز هم تغییری نکرده اند .
احمدشاملو در مقدمه‌ی اولین کتاب آزاد این خصایص را بر می‌شمارد :

« در این اشعار تلاش هست ، اما مسؤ‌ولیت در مقابل مخاطب
فراموش شده است . » (۲)

ویازده سال بعد منوچهر آتشی و خود او در این دو مورد سخن می‌گویند .
آتشی می‌گوید :

« خوب خاطر من هست که آزاد خیلی پر شور بود و خیلی علاقمند .
اصولاً آزاد را من همیشه در حال جستجو دیده‌ام . جستجوی او بحدی بود که
گاه بصورت هذیان در می‌آمد ، همیشه از کار خود ناراضی بود . همیشه دلش
میخواست یک شیوه‌ی دیگر ، یک راه دیگر پیدا کند و جهش دیگر بکند و من
تصور می‌کردم که او بیش از همه بتواند وجود داشته باشد و کارش گرفته
باشد . اما خوب الان هم وجود دارد و شعرهای قشنگی هم می‌گوید ، اما آن
انتظاری که از او داشتم بر آورده نشده است . یعنی هنوز هم در یک حالت هذیان و
بلا تکلیفی بسر می‌برد . باید با او البته امیدوار بود ، چون عمری نکرده و پائین
نرفته است . شاعر آگاه‌هست ، واقعاً باسواد است ، میدانند چه کند ، مرتب
جستجو می‌کند . بنظر من آزاد بیش از آنکه یاد بگیرد برای دیگران مفید
بوده است . » (۳) (*)

۱- شعر « تماشای مرداب غازیان » - ص ۵۵

۲- احمد شاملو - مقدمه‌ی کتاب دیار شب - ص (ط)

۳- از مصاحبه با منوچهر آتشی - وسیله‌ی بهرام اردبیلی ، بیژن کلکی ،

واسماعیل نوری علاء - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۵۴۹ - شهریور ۱۴۳۵

و خود آزاد می نویسد :

«غزل خداحافظی این طبیعت بازی را باید خواند - که خواندم. برشت راست میگوید که «در این زمانه از درختان سخن گفتن جنایتی است» که «نان نیروی شگفت رسالت از یاد برده است». بی شهادتی آدمی ست که زیر این آفتاب بی عدالتی ها را نمی بیند و کم کم کنج عزلت می گزیند و ناگهان از محافل بسیار بسیار ظریف سردر می آورد.» (۱)

مطالب این فصل قسمت هائیست از :

«بررسی قصیده ی بلند باد و دیدارها» - از اسماعیل نوری علاء - مجله ی

بامشاد - شماره ی ۱۲ - دیماه ۱۳۴۵

❖ - صفحه ی ۲۵۳ - حاشیه ی اول : محمود آزاد از

نخستین کسانیست که همراه با فروغ فرخزاد از شعر احمد رضا احمدی متأثر میشود ، لکن در این تأثر هرگز گرایش بسوی «موج نوی شعر» دیده نمیشود ؛ بلکه عناصری که در این نوع شعر مطرح است بخدمت شعر نوی نیمائی در می آید .

❖ - صفحه ی ۲۵۳ - حاشیه ی دوم : در این مورد نیز تأثیر

سهراب سپهری بر شعر محمود آزاد مشهور است .

❖ - صفحه ی ۲۵۶ : این جویندگی یکی از خصائص مهم شعر

محمود آزاد و شخصیت شعری اوست ، در این مورد تنها می توان از سپهری و فرخزاد نیز یاد کرد . برای آشنائی بیشتر با این خصالت شعر فرخزاد رجوع کنید به :

مصاحبه ی رادیوئی بخش نشده ی احمد شاملو با اسماعیل نوری علاء -

چاپ شده در مجله ی فردوسی - شماره ی ۸۴۸ - اسفند ۱۳۴۷ .

The first part of the paper discusses the importance of the
 research and the objectives of the study. The second part
 describes the methodology used in the study. The third part
 presents the results of the study. The fourth part discusses
 the implications of the findings. The fifth part concludes the
 paper.

The first part of the paper discusses the importance of the
 research and the objectives of the study.

The second part describes the methodology used in the study.
 The third part presents the results of the study. The fourth
 part discusses the implications of the findings. The fifth part
 concludes the paper.

The first part of the paper discusses the importance of the
 research and the objectives of the study.

The second part describes the methodology used in the study.
 The third part presents the results of the study. The fourth
 part discusses the implications of the findings. The fifth part
 concludes the paper.

The first part of the paper discusses the importance of the
 research and the objectives of the study.

The second part describes the methodology used in the study.
 The third part presents the results of the study. The fourth
 part discusses the implications of the findings. The fifth part
 concludes the paper.

The first part of the paper discusses the importance of the
 research and the objectives of the study.

The second part describes the methodology used in the study.
 The third part presents the results of the study. The fourth
 part discusses the implications of the findings. The fifth part
 concludes the paper.

بخش نهم - سومین دوره‌ی شعرنوی نیمائی

فصل سی و چهارم - مقدمات و نوآوران

سومین دوره‌ی شعرنوی نیمائی حدوداً از سال ۱۳۴۲ آغاز میشود و تا امروز ادامه پیدا می‌کند. در این دوره ما شاهد بوجود آمدن سه مکتب دیگر در شعرنوی نیمائی هستیم که عبارتند از: «نوآوران»، «شکل‌گرایان» و «عرفان‌گرایان».

خصوصیت هر سه‌ی این مکاتب، بنظر ما بعلمت مجاورت با يك مرحله‌ی تحولی تازه در شعر فارسی (۱)، تمایل به عدول از اصول شعرنوی نیمائی است که به قبل در نمی‌آید. بعبارت دیگر شعر این دوره مرحله‌ای بنیابین است که خبر از اشباع مکاتب شعرنوی نیمائی و آغاز راه جدیدی در شعر فارسی میدهد. چنین تمایلی خود بخود در شعر شاعرانی یافت میشود که قبل از این در شعرنوی نیمائی نیز جای پای محکمی نداشته‌اند. اگر محمد علی سپانلو در مکتب نوآوران

۱ - منظور شعر موج نوشت که در بخش بعدی درباره‌ی آن به تفصیل سخن خواهیم گفت.

بکار شعر می‌آغازد ، یدالله رؤیائی بی‌قراری خود را پیش از این نیز نشان داده است و سهراب سپهری که از آغاز مرحله‌ی شعر نوی نیمائی حضور داشته هرگز پیوند اصیل و دقیقی با این نهضت نداشته است .

نخستین شعبه‌ی شعر نوی نیمائی - در دوره سوم - به «نو آوران» تعلق دارد . شعر این شاعران کوششی را برای رهایی از بندهای مکاتب و شعب شعر نوی نیمائی نشان داده و میل وافر آنها را به پیوستن به سرچشمه‌ی کار ، یعنی شعر خودنیمایوشیخ نشان میدهد . اینان ، البته با استفاده‌ی کامل از همه‌ی تجارب شعری پیش از خویش در نهضت شعر نوی نیمائی ، چشم به ظرفیت‌های دست نخورده‌ای در شعر نیمایوشیخ دارند .

مهمترین شاعر این شعبه **محمد علی سپانلو** است . پس از او می‌توان از جواد مجابی و منصور برمکی و سیروس مشفق و محمود سجادی نام برد . در فاصله‌ای دورتر از ایشان حسن شهری و احمد الهیاری در این راهند .

محمد علی سپانلو در باره‌ی شعر خویش چنین توضیح میدهد .
 «میراث گذشته روی وجدان ما ، حافظه‌ی ما ، زندگی ما و سنت‌های ما اثر دارد . در برابر ما دنیائی هست با همه‌ی تحولاتش ، با همه‌ی آدم‌های تازه‌اش و تمام مسایل جدیدش . گاهی آن دنیا بمانی چربدو گاهی این دنیا ، این دوگونگی در شعر تنوع ایجاد می‌کند منتهی آنچه را که ما یکدستی حس می‌کنیم ، دیدی است که از همه‌ی اشیاء به یک نوع بهره‌برداری می‌کند... من در جبر زندگی و حافظه و تجربیات قرار دارم و توی زمینه‌ایکه اینها می‌سازند زندگی می‌کنم . من از این خسته می‌شوم ، به آن فکر می‌کنم . با یک نوع نابسامانی . من در هیچ لحظه‌ای جا نمی‌افتم که بتوانم آن را بکاوم و تجربه کنم . این درست فرق مسافری است که با هواپیما سفر میکند ، و مسافری که با اتوبوس . مسافرها و پیما فقط طرح‌های بزرگ را می‌بینند . می‌بینند که اینجا دریاست و اینجا زمین است ، اما نمی‌دانند چند تا کشت‌زار روی زمین هست و چند تا قایق روی دریا . او فقط مرزها و خط‌ها

را تشخیص میدهد. این تقصیر من نیست، تقصیر هواپیماست... من مثل بسیاری از شعرای وطنم با اشیاء و پدیده‌ها و نمونه‌های اینقدر آشنا نیستم که بتوانم یکی یکی تجربه‌شان کنم... تمام کلمات وسیله‌اند. چنانکه يك درخت پائیزی می‌تواند غم‌انگیز باشد يك اتوبوس هم می‌تواند. کارشاعر بوجود آوردن آن محیط است. دلیل عدم موفقیت شاعر در آوردن این نوع کلمات آن است که در این بین هزار سال عادت وجود دارد. با کلمات باصطلاح «شعری» شعر شناخته شده. آنها با کلمه فکر نمی‌کنند. آن را توی شعرشان می‌چپانند. با آن زندگی نمی‌کنند، حال آنکه اگر مدتی بگذرد این‌ها برای ما عادت میشود. شعرای کمی پیش از ما هر وقت خواستند بزبان کلمات غیر شعری حرف بزنند شعرشان طنز شده (۱). دلیلش این است که این‌ها نتوانسته‌اند کلمات را جایبیا نزنند. نتوانسته‌اند با این کلمات اخت (داشته) باشند شعر را تبدیل به مسخره بازی کرده‌اند. نه اینکه بگویم طنزیات شعر نیست، ولی آنها با مسخره بازی شعر گفته‌اند که این کلمات را توجیه کرده باشند. من در این کلمات احساس غربت نمی‌کنم. زندگی من با این‌ها گذشته است. با فکر سیم برقی که از جلوی خانه‌مان می‌گذشت، با فکر آنتن منزل همسایه، با فکر يك اتوبوس گلناك که توی باران‌های ریز زمستان کنار خیابان ایستاده. زندگی من بیشتر با این‌ها گذشته تا انواع مختلف گلها که من اسم بیشتر آنها را نمی‌دانم. گلهای من و باغ‌های من این‌ها هستند.» (۲)

و آنچه از این پس نقل میشود نظریات اوست راجع به کتابهایش و مراحل تکوین و تحول شعرش:

«شاعر کتاب «آه.. بیابان» (کتاب اول سپانلو) سعی میکند که از همه طرف مطابق میل همه باشد و در واقع خودش را يك مقدار فدا می‌کند تا

۱- برای تأیید سخن سپانلو بخاطر آوردیم شعرهای مرز پر گهر فرخزاده را و یا شعره‌ها لریت: آزاد را (در جنگ طرفه - شماره اول).

۲- گفتگوی م. ع سپانلو - بوسیله‌ی احمد رضا احمدی، نادرا ابراهیمی، اسماعیل نوری علاء (پیام) - مهرداد صمدی و حیات داودی - جنگ طرفه - شماره اول - تیرماه ۱۳۴۳ - ص ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۶

اینکه خودش را بشناساند و ثبت کند... يك شاعر که بنظر خودش در آغاز راه موفق به وصول به چیزی نشده، و همیشه در حال شکست و آزمایش است. من اینطور شعر میگویم، شما که پخته ترید و با سابقه تر میآید و میگوئید که باید فلان طور شعر گفت، من حرف شما را نمی پسندم و قبول نمی کنم، چون من هنوز بکارم ایمان ندارم و یا جدا اقل بنظر خودم موفق نشده ام... می شود گفت که (این کار) برای تثبیت (شاعر) است از نظر عقلی که به قضاوت آنها اهمیت میدهد. من در «آه... بیابان» اینگونه بودم و این بهیچوجه دلیل ضعف من نیست، چون در آن کتاب قطعات بسیار خوبی دیده میشود که حتی «آزان» که خودش در قضایای شعری دست دارد و از همه چیزی ایراد می گیرد و کسی نیست که بیخودی نظر بدهد می نویسد که مجموعه «آه... بیابان» با هیچیک از آثار اولیه شعر قابل مقایسه نیست» (۱)

«و می رسم به (منظومه ای) «خاک» (دومین کتاب شعر سپانلو). بین «خاک» و «آه... بیابان» خیلی فاصله است. همان قدر که بین خاک و بیابان دوریست، در خاک بیابان هست، ولی «خاک» خیلی بزرگتر از آن است، روح کلی بیابان است. مصنف (۲) می رسد به اینجا که باصطلاح (قدم) اول را برداشته و میگوید که این لباس را بتن خودمان کردیم، حال باید شجاعت خود را نشان دهیم. برای مرد هنر پیشه - بقول سعدی - این هست که بعد از اینکه مطمئن شد که الف و یا رامی داند و دیگران نیز باو ایمان دارند دست به تجربه ای خطرناکی میزند. او دیگر از اینکه چیزی از او لگدمال یا لنگه دار شود هراسی ندارد. در اینجا مصنف «خاک» می نشیند و با خودش میگوید که در وجدان، خاطره،

۱- گفتگویی با م. ع. سپانلو - بوسیله بهرام اردبیلی، بیژن کلکی، و اسماعیل نوری علاء - مجله ای خوشه ای شماره ۵۴۵ - مرداد ماه سال ۱۳۴۵ - ص ۲۶.

۲- سپانلو در آن مصاحبه میگوید: «مصنف با این دلیل میگوید که دوست دارم وقتی يك شعر منظومه ایست و در زمان های مختلف گفته شده (سازنده اش را) بگوئیم مصنف یا شاعر.»

احساسات، و در تمام آگاهی‌های من لحظه‌هایی هست که ثابت شده. يك اتفاقاتی برای خاطره‌ی من افتاده که من با توجه به محافظه‌کاری‌ها و قراردادهای قبلی نمی‌توانستم منظر جشان کنم. من از شعر فارسی توقع داشتم حالا که قیافه‌ی نو گرفته این چیزها را مطرح کنید. مثلاً من توی این شهر داغ پر از دود که همه جایش برای تجدید اسفالت کنده شده، در يك شهر آبله‌زده، این گرایش را به يك جنگل که جویباری از آن میگذرد در خودم حس می‌کنم. شاعر «خاک» این حس را می‌خواسته — مثلاً آدم در دیدن يك کتینه، موزه، عکس، يك آهنگی از گذشته می‌شود... تمام این‌ها باعث میشود که مصنف خاک می‌گوید من نمی‌توانم این‌ها را با قراردادهای فعلی مطرح کنم. من از این‌ها در ادبیات معاصر خودمان ندیده‌ام. در حالی که ادبیات (تازه‌ی‌ما) این امکان را در اختیار من می‌گذارد که قراردادها را بشکنم... (در «خاک») من زیاد روی زبان کار نکرده‌ام، زیاد روی این کار کرده‌ام که خیلی بیاد بیآورم... که خودم را نسبت به مسئولیتی که مغز نسبت به ذهن، رویا و تداعی دارد مبراًکنم. «(۱)»

۶

«پس از سفری مشقت‌بار، برای مسافر مقداری خستگی می‌ماند و يك مقدار بی‌نیازی و احساس اینکه کاری را انجام داده، یعنی يك نوع خستگی خوب در آدم می‌ماند. حال این خستگی خوب می‌تواند منجر باین شود که انسان برای خودش اصولی را پیدا کند در گذشته. بنابراین بعد از «خاک» باین جا می‌رسیم که من حس می‌کنم باید تلاش خودم را بدون بکنم. در اینجا است که باین نتیجه‌ی اصل می‌شویم که حالا من قرض خودم را ادا کرده‌ام. حالا که بقول مشهور عقده باز شده و مسئله از لحاظ شخص من تمام شده، (باید) پردازم به تئوری کارم. حالیه روز بروز بر اثر جریانات قهری زندگی این تئوری را می‌سازم و با آن جلو می‌روم. فکر می‌کنم که بایستی بکوشم که به يك زبان صریح در شعر برسم، زبانی که تیز باشد؛ صنایع شعری در آن باشد، اما تیز و موجز هم باشد. تلاش من بر این است که زبان عامیانه‌تر کتب شود با يك زبان ادبی. یعنی سعی

می‌کنم که به يك لغت عامیانه هم معنای ادبی بدهم (۱)... البته ناگزیر يك مقدار از اندیشه‌ی خودم را می‌زنم تا اینکه باین زبان برسیم و چرا؟ نه تنها بخاطر رسیدن باین زبان، که وسیله است، بلکه باین دلیل که اندیشه‌ها را آنطور که خودم می‌خواهم در فکر مخاطب تعالی بدهم. چون برای من همیشه مخاطب وجود دارد. من تنها برای خودم شعر نمی‌گویم... این زبان بنظر من محکم‌ترین پلی است که بین يك مخاطب کل و يك ادیب وجود دارد. اما بنظر می‌رسد که این پل، یا این زبان و این اختصاصات، باید بوجود بیاید. یعنی يك زبان ساده، يك زبان نزدیک به زبان توده، يك زبانی که بتواند ارزش‌های ادبی خوبی هم داشته باشد، زبانی که بشود در آن آزمایش کرد، (آن را) بهم زد، بهم ریخت و فکرهای جدید را همپای چیزهای دیگر جلو برد... درست است که راه دراز است و من (به تنهایی) به آنها نخواهم رسید، اما من می‌خواهم مقداری از این راه را بروم. شاید يك روزی کسی پیدا شود و این راه را پسندد و دنبالش کند... (۲)

۱- سپانلو مثال می‌زند، «مثلاً نادرپور می‌گوید در شهر ناشناخته‌ای پرسه می‌زدم...» «پرسه» يك لغت عامیانه است، اما نادرپور باین لغت حالت ادبی داده است.
 ۲- همان مصاحبه - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۵۴۶ - شهریور ۴۵ - ص ۲۴

فصل سی و پنجم - شعر م. ع. سپانلو

۱

نخستین کتاب محمد علی سپانلو بنام «آه ... بیابان» در سال ۱۳۴۲ منتشر شد. (۱) دومین کتاب او «منظومه‌ی خاک» نام داشت و در سال ۱۳۴۴ بچاپ رسید. (۲) و بالاخره سومین کتاب او «دیوان رگبارها» است که در سال ۱۳۴۶ منتشر گردیده است (۳). برای آشنائی با شعر او توریق و مطالعه‌ی کتاب «رگبارها» از همه روشنگر تراست، هر چند که اکنون خبر انتشار «منظومه‌ی پیاده‌روها» و «دیوان هجوم» او را داده‌اند و با اشعار پراکنده‌ای که از این دو کتاب اینجا و آنجا بچاپ رسیده است میتوان گفت که سپانلو بهمین زودی

-
- ۱- محمد علی سپانلو - دیوان «آه ... بیابان» - ناشر: نادرا بر ایمی - برای سازمان انتشارات طرفه («موج» سابق) - ۱۳۴۲
 - ۲- محمد علی سپانلو - منظومه‌ی «خاک» - ناشر: اسماعیل نوری علاء - برای سازمان انتشارات طرفه - اردیبهشت ۱۳۴۴
 - ۳- محمد علی سپانلو - دیوان «رگبارها» - ناشر سازمان انتشارات طرفه - تابستان ۱۳۴۶

دارد راه دیگری را در شعر نوی نیمایی می‌رود و از «نوآوران» جدا می‌شود. بهر حال قضاوت در مورد این مرحله‌ی جدید فعلی برای ما مقدور نیست و بنا بر این در این فصل به همان کتاب «رگبارها» می‌پردازیم.

دیوان رگبارها یا بغضی ابر گونه آغاز می‌شود، تا در اوج يك تضاد بترکد و بیارزد. رگبارها حضور عاطفه‌ای حساس و سرگردان را در میان جهان، مردمان و اشیاء گوشزد می‌کند. معصومیتیست حیف شده و مورد عنایت قرار نگرفته، که بناچار، عکس‌العملی را بهمراه دارد و این واکنش در سراسر کتاب، در پیچش بلند پرده‌های باران روح حاضر است. و کتاب پایان می‌رسد، بی آنکه این سرگردانی را پایانی درخور هدیه داده باشد، و تنها روزنه‌ای بر آسمان آبی بازمی‌ماند.

رگبارها پیش از آنکه - برخلاف ظاهر خود - تفکری برون‌گرا باشد و شعری فراتر را عرضه بدارد، گفتگویی درونی است که اینک بر محوری روشن‌تر (از دو کتاب قبلی سپانلو) می‌گردد؛ چرا که گرد «خاک» از آن گرفته شده و آن شعور کور که می‌کوشید تا به آگاهی گاه محرك و گاه باز دارنده‌ای واصل شود، این‌جا فرصت تحلیل و پرسشگری می‌یابد.

رگبارها لباس ظاهر را کنار می‌زند، تا به پوست رسد و بر جدار این واحد هستی دوگانگی جاری روز را مشاهده کند و سرگردانی خشک و بغض آلود روح را در این قفس تنگ فانی ببیند.

اشعار دیوان رگبارها، که بازیرکی تمام بر حسب تاریخ سروده شدن مرتب نشده‌اند، خواننده‌ی خویش را به سرگردانی میکشاند و خط واقعی تحول و تکامل فکر شاعر را از افشار بی حوصله پنهان می‌دارند. بهمین سبب برای یافتن سیر تحول فکری شاعر لازم است اشعار را بر حسب تاریخ سرایش آنها - که خوشبختانه ذکر شده‌اند - مرور کنیم.

باین ترتیب خواهیم دید که اولین شعر کتاب رگبارها «شعر عاشقانه‌ی

۱۳۴۲ ست (۱) و نه «خطابه برای شاعر گمنام» (۲) . و «شعر عاشقانه...» کتاب «رگبارها» را مستقیماً به کتاب «آه... بیابان» پیوند می‌زند و بخواننده گوشزد می‌کند که «خاک» تنها حاشیه‌ای تجربی است برای کار شاعری که در هر دو کتاب دیگر خویش از آن تجربیات سودقراوان می‌برد و مانده‌های از این ورزش با فکر و کلمه و شکل و وزن را در جای‌جای هر دوی آنها می‌بینیم.

«شعر عاشقانه‌ی ۴۲» (۳) محتوای افسوس و حسرتی است که تا آن زمان کم و بیش با شعر امروز ایران بیگانه بوده است. تا آن روز حسرت دیرروز از دست رفته‌ها داشته‌اند، حسرت جوشیدن کوچه‌ها و فریاد خیابانها را، حسرت خورشیدی را که اکنون زیر ابر مخفی است. اما شاعر رگبارها «امروز» و «دیرروز» را به یک چشم می‌نگرد و یکباره از عصر خویش میگذرد، تادرمقابل آن، زمانی دورتر، پس دورتر، و بعبارت دیگر تاریخ را عرضه به‌دارد:

گر بهم همراه می‌گشتیم و می‌رفتیم (۴)

با هم از پس کوچه‌های شهر، میدیدیم سقاخانه و حمام سنگی را

وزنان رختشوی منگل ویرانه‌ها

نیز درویشان که نارنج و گلاب و شعر می‌یارند

و بگردش، دستها در هم

راه می‌جستیم و سوی سردر ناقاره‌خانه باز می‌رفتیم

(سردر متروک، با او از حکایت‌ها شکایت‌ها)

و بهم مشتاق می‌گفتیم:

آه، اینجا بود... ما با هم نبودیم؟ ... سالهای پیش...

۱- دیوان رگبارها - ص ۴۶

۲- ص ۵

۳- مقایسه کنید با نام «سرود عاشقانه‌ی ج. آلفرد پروفرانگ» - از ت. س.

الیوت - ترجمه‌ی رضا پراهنی - مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۴ - مرداد ۱۳۴۱ - ص ۱۰۳

۴- مقایسه کنید با بیت اول همان شعر الیوت؛ پس بیاراه بیافتیم و برویم...

بدین ترتیب جدائی از «آه ... بیابان» میراثی برای شاعر باقی نهاده است که از آن پس در شعر او تار خواهد تنید ، تاسیلی واقعیت های روز بر گونه‌ی قدیم شاعر ، او را به امروز کشاند و شاعر یکباره از همه‌ی این بندها و تعلقات خیالی رهایی یابد . اما تا زمان وقوع این حادثه راهی دراز در پیش است که از آبادیهای «رگبارها» می‌گذرد و منزل آخر آنسوی کتاب و در زمان آینده به انتظار مسافر جوان و تندپای خویش است .

اکنون فرصت این دیدار نیست . جهانی تخیلی و مٹافیزیکی بر گرد شاعر می‌چرخد ، اشیاء و انسانها در تناسخ دایم در رفت و آمدند ، و شاعر با چشمان گشوده از تعجب و لرزنده از هراس ، فقط «دیروز» را به رخ «امروز» می‌کشد .

چهار فصل سر بازی در می‌رسد و شاعر در کنار توپ های سنگین ، تفنگهای برنو و طیاره‌های چتر باز انداز ، باز به گذشته سفر می‌کند. «آرامش سر باز» با پیش درآمدی واقع گرا و وصفی روشن آغاز میشود : هنگ ایستاده است و سر نیزه هادرون برف پیچان برق می‌زند ، اما شاعر را سفری در ذهن و در خیال است . میدان کارزار قدیمی در شعر گسترده می‌شود و آنگاه شعر در نفیر خاموشی اینگونه خاموش میشود :

من می‌گریستم ، تنها

باموی من که دیگر

پیری نشانده غربت و افسانگی

آنجا که سایه‌های شتابان

دریاد بود گم می‌گردند

می‌رفتم و دوسایه از من

بر سر زمین تاریک می‌لغزید . (۱)

شعر « از مرزهای بده » (۱) یکی از اشعار زیبای کتاب رگبار هاست که شاعر، لمحهای گریخته از قیود سنگین شعر خویش، در آن به « عشق و مرگ جدید » می‌اندیشد و می‌خواهد تا آن را برای ما ثبت کند. او این بار بازمی‌گردد تا از صبح، از خواب‌های عادل، از رقص دست‌های لاغر زیبا که در برابر فجر جدید می‌افرازد سخن بگوید. اما این بازگشت در آن لحظه از تاریخ تحول شعری او قرین توفیق نخواهد بود و بهمین دلیل زمانی دور تر شعر « خطابه برای شاعر گمنام » سروده میشود. میان این دو شعر بهم پیوسته فقط بهار و تابستانی گذر فاصله می‌افکند.

گوئی گریزی که حاصل سر خوردگی تند اجتماعی ست در کار می‌باشد، چرا که اگر عشق نیز بر زمینه‌ی مسائل اجتماعی جاری گردد و به شکست منتهی شود، نتیجه باز سر خوردگی ست. شعر « اثرها » نشانی از دیدار زودگذر شاعر با دما روزه است. دیداری گریز دهنده که او را نه به سرکشی، که به رجعت به گذشته وامی‌دارد :

در هوایی که شط دیوانه
 آب‌های سیلاب
 رد سم‌های آهورا می‌پوشاند
 گل‌پر زرق و جلال من، باری، ز تومی ماند
 جای چرخ اتوبوس و قوطی سیگار خالی
 پنبه‌ی زرد و پنبه‌ی سرخ ...
 و بزودی رشحات ولگرد
 همه چیزی را یکسان خواهد کرد ...

.....

بادهای شنی اکنون خواناست

از گذر گاهان بر کهی نقت

بوی سنگین موتورها ،

آهوان خیس عرق . (۱)

۹

آنگاه شعر بدیع و کامل «لیلی» سروده میشود و شاعر ترك خال شعری خویش را بر زمین می زند. اما همین شعر، آشکارا، کشاکش دو دنیای ذهنی شاعر را فاش می کند :

من با تو بوده ام ، من

چون شاعران جاهلیت

— مشکي به ترك و طوماری پر کف —

(در شهرهای صنعتی روزگارتان)

مسموم آن هوای بهداشتی . (۲)

۱۰

جالب اینجاست که اگر شاعر نخواهد از گذشته بگوید و مصمم باشد که تنها به حال بپردازد ، جز شعری تلخ و نیش دار نخواهد سرود . شعر « بهشت شاه آباد » (۳) با پرداخت اعجاب آور خود ، هم از این گونه است ، و پس از آن است که به آغاز کتاب رگبارها بازمی گردیم ، برای مرور شعر «خطابه برای شاعر گمنام» :

مگر نه آنکه ای دوست

۱- ص ۶۳

۲- ص ۵۵

۳- ص ۱۳۶

گذشته‌ی تو مشحون از غرور و شوکت بود ؟
 مگر نه آنکه جوانی تو
 خجسته بود و سمر بود و صبح ملت بود ؟
 کنون بگوی چه بر خاست
 که کس کنار خیابان‌ها

کنار پل‌ها ، بازارها و میدان‌ها
 ترانه‌های قدیم ترا نمی‌خواند
 و نام شاعر گمنام را نمی‌داند ؟

و خواننده در دیوان رگبارها به پاسخی صریح برای این سؤال مودی
 بر نمی‌خورد و شاعر را نه در راه تحلیل ، که بر مسیر جبرانی می‌یابد .

۱۱

شاید شاعر این نقص را بیشتر در خود می‌بیند که بجای یافتن پاسخی به
 جبران مافات می‌پردازد . او درمی‌یابد که تا کنون چنان در جهان خیالی و
 ذهنی خویش غرق بوده است که شعرش - برخلاف ظاهرش که همیشه داشته است -
 با واقعیت حوادث پیرامون آشتی پذیر نمی‌تواند بود . و همین دوری شعرش را
 صعب و تقریباً غیر قابل قبول می‌سازد . اما حصول به این شعور نمی‌تواند
 تغییری قطعی و ناپهنگام را موجب شود . پس شاعر اگر چه پاسخ روشنی به این
 سؤال بغض آلود نمی‌دهد ، اما خویش را بیشتر از پیش « بیگانه با محیط » و
 « حیف شده » می‌یابد و عناصر گذشته گرای شعرش ، برای آنکه زودتر مصحح
 شوند ، بناچار ، فاش می‌گردند ، روشن میشوند و درس از شعرش می‌تازند .

۱۲

اگر هدف ما راه یابی به آن تغییر دلپذیر باشد ، چشم پوشی از شعر
 بلند « رگبارها » (۱) و اشعار « بیداری » (۲) ، « در پایان سفر » (۳) و « بر حاک

«سنگ» (۱) آسان است . تنها لازم است زمانی چند در منزل «ترانه‌ی کاشمر» توقف کنیم، چرا که این شعر نقطه‌ی اوج آن دوران است و نیک میدانیم که رسیدن به نقطه‌ی اوج ناگزیر تغییر مسیر و تحولی را به همراه خواهد داشت. «ترانه‌ی کاشمر» بیانیه‌ی صریح پیروزی گذشته است:

دیروز من برای تو نیرنگ است
 من از حراج فصل نمی‌آیم
 تو در کنار رادیو
 من در ردیف جنگل
 ما مردم حقیقی نیستیم
 پس بهتر است باستانی باشیم. (۲)

۱۳

پس از این تب تند است که خستگی غالب میشود. دوران استراحت است و فراغت ، دوران « سوگلی » بازی (۳) و « رؤیای مصری » پردازش (۴) و « خواب » نما شدن (۵) است تا خستگی ذلکی بزاید و شاعر با چشمی نیمه باز به دنیای واقعیت امروز پا نهد و زمانه « انتظار روحی » را برای او به همراه آورد:

آن روز دستکاری من میرسد :
 روزی که دانش نو
 و انقلاب نو

۱- ص ۱۰۲

۲- ص ۱۵

۳- ص ۷۱

۴- ص ۷۳

۵- ص ۷۷

منشور دادگاه غلامان است. (۱)

اما شاعر هنوز جرات پا گذاشتن بر سر این واقعیت را ندارد. او به
«گفتگو در بیابان» مشغول است:

با ریک‌های داغ می‌افروزم
سیگارم را

.....

(و) ... از فراز بلندی‌ها

تنها سلام میدهم و می‌روم

من با چراغ‌های شما

هیچم علاقه نیست

حتی برای خواندن مکتوبه‌ی کهن

در انتظار مهتاب می‌مانم! (۲)

۱۴

در همین «گفتگو» است که در می‌یابیم چگونه ارزش‌های فاخر و شکوهمند
کهن در برابر واقعیت برنده و هراسان‌کننده‌ی امروز فرو می‌ریزد تا از میان
این واقعیت‌ها ارزش‌های جهان‌نو (جهان سوم) ساخته شود، شکل گیرد و در
شعر شاعر بیابانگرد رخ بنماید. اکنون زمان فروریختن ارزش‌های کهنه است
و طبیعی‌ست اگر بیان این ویرانگری با افسوس تلخ همراه باشد:

استخر

شهر قدیمی من!

طومار یادبود زمین بر تو منتشر

تا این کلنگ تازه بکوبد ترا

پیشانی عبوس فرستاده بشکند. (۳)

۱- ص ۱۱۱

۲- ص ۱۱۷

۳- ص ۱۱۴

۱۵

اما شاعر خود راه صواب را می‌گزیند و این «کلنک تازه» را بدست می‌گیرد تا در تخریب ارزش‌های کهنه و دست‌وپاگیر سهیم باشد. اکنون معماران و حشمتناک جهان نو، بر فراز آن خرابه‌های عزیز از دست رفته، بیه ساختن نظامی هولناک مشغولند و شاعر در می‌یابد که در این میانه - هر چند که وجود عینی این معماری جدید را می‌پذیرد - باید چشمی باز داشته باشد؛ با واقعیت روبرو شود و در تغییر شکل آن برای فردا و بخاطر فردا بکوشد.

این چشم باز داشتن موهبتی است که می‌تواند جنبه‌های خیالی مفاهیم ذهنی شاعر را از بین ببرد. شاعر «خاک» زمانی به شهر نگریسته است، اما «شهر صنعتی» مورد وصف او با واقعیت روستائی شهرهای ما بسیار متفاوت است. این روستای کهن دیروز است که فقط با برك و سر خاب رنگ عوض کرده است. (*)

این آشنائی تازه شعرا و راه، با حفظ مشخصات متمایز قبلی آن، به مردم امروز نزدیک‌تر می‌کند و لاجرم اقبال خوانندگان امروز شعر نوی نیمائی را برای او به همراهی آورد و بدین ترتیب تلویحاً به آن سؤال بی‌جواب «شاعر گمنام» پاسخ داده شود.

۱۶

« ترانه‌ی آواره » (۱) ، « برج‌های بارانی » (۲) ، « خیابان و بام » (۳) و « مرغ سقا » (۴) اشعاری هستند که طبعی این دوران جدید را نوید می‌دهند. اگر شاعر هنوز «داستان عاشقانه» (۵) می‌سازد و «ریتیم‌های بیابان» (۶)

۱ - ص ۱۲۳

۲ - ص ۲۸

۳ - ص ۱۳۳

۴ - ص ۱۴۴

۵ - ص ۳۵

۶ - ص ۱۴۸

را می‌سراید، دیگر کارش را نمی‌توان به حساب رجعت بگذشته گذاشت. اکنون عصری تازه در شعر او بوجود آمده است که می‌خواهد تمام شعر را از آن خود کند:

يك لقمه نان گرم
در فجر نیمه روشن فردا
همواره چاشتی کامل بود
يك تخم مرغ: آرزوی بهتری. (۱)

ویا: کنار راه زنی غلتید
سرش به صبحدم نیلگونه برگردید
و در طلوع قدیمی آسیا
میان آینه‌ی چشمش
عبور بمب افکن
برای تاریخ عادل‌ی ثبت شده. (۲)

ویا: پیراهنم پلید است، خواهم شست
در برکه، در کناره‌ی پمپ آب
در باغ میهنم می‌خسبم
این باغ بهترین باغ دنیا
بین گزافه‌گوها، ولگردان
زیر لحاف آبی رؤیا. (۳)

۱۷

و کتاب با «مرغ سقا» پایان می‌پذیرد و طلوع روزی را نوید میدهد که از نطفه‌ی جدید شعر شاعر کودکی برانزده‌ی جهان جدید بدنیآ آید. شك نیست

۱- شعر «ترانه‌ی آواره» - ص ۱۲۴

۲- شعر «برج‌های بارانی» - ص ۲۳

۳- شعر «مرغ سقا» - ص ۱۴۵

که آغاز راه تازه برای همه همراه با کارهای تجربی، تمرین و آزمایش‌هایی خواهد بود که اغلب قرین توفیق کامل نیستند. برای راه یافتن به کمال در این دوران جدید و برای بالیدن و رشد کردن وقت لازم است.

نا گفته نگذاریم که شاعر ضرورت تعویض لباس را نیز درک کرده است، و آنچه تاکنون در محتوی شعر او راه یافته، تغییری را در محتوای خود پیشنهاد می‌کند. بعد از کتاب رگبارهاست که می‌بینیم شاعر - نه به آسانی - بر این ضرورت گردن می‌نهد، زبان شعرش نرم‌تر می‌شود، وزن صلابت قاهر و غالب خود را فرومی‌نهد، کلمات تازگی می‌یابند و این همه، برای شاعری که به داشتن زبانی فاخر و وزنی سنگین شناخته شده است، حکم نوعی فداکاری و گذشت را دارد.

فصل بی و پنجم

مطالب این فصل قسمت‌هایی است از:

«نقد رگبارها» - از اسماعیل نوری علاء - بررسی کتاب - انتشارات مروارید -

فروردین ۱۳۴۷ -

☆ - صفحه‌های ۲۷۴ : در این مورد رجوع کنید به :

«نقد خاک» - محمد حقوقی - جنگ اصفهان - شماره‌ی اول - تابستان

۱۳۴۴ -

فصل سی و ششم - شکل گرایان

۱

یداله رویایی که شاعری را از سال ۱۳۳۲ بطور جدی شروع کرده بود، پس از ترك «شعر نوی میانه رو» و پیوستن به شعبه‌ی «محتوی گرایان» در نهضت «شعر نوی نیمائی»، از سال ۱۳۴۲ مکتب مستقلی را بنام «شکل گرایان» برپا می‌اندازد. او خود در باره‌ی توجهش به «شکل» شعر چنین می‌گوید:

«بنظر من شعر امروز و اصولا شعر نو شعر فرم (شکل) است. فرمی که من در باره‌اش حرف می‌زنم ربطی به وزن و قافیه و بحرهای مختلف و کوتاه و بلندی مصراع‌ها ندارد و به قالب‌هایی از قبیل غزل، قصیده، رباعی و غیره نیز مرتبط نیست. این‌ها فقط قالب‌های محدودی هستند و نمی‌توان آنها را بمعنی اصیل فرم تلقی کرد. فرم يك تشریفات است. همانطوری که ما در زندگی برای انتقال يك مضمون و بالا بردن تأثیر آن از تشریفات استفاده می‌کنیم در شعر هم فرم، تشریفات برای انتقال مضمون است (۱). در زندگی مثلا

۱ - با کمی توجه میتوان دریافت که رویائی «محتوی» را یکسره جزئی از «شکل» می‌داند و از هر دوی آنها بنام «فرم» نام می‌برد. بنابراین او از «فرم» مفهوم خاص خویش را وارد.

مرگ يك عزيز را با يك خبر ساده اعلام نمی‌کنیم. بلکه مردم را دعوت می‌کنیم به مسجد. یکی حرکت می‌کند، قاری می‌خواند؛ زمانی میگذرد، رنگ سیاهی هست و ما در این فرم مضمون مرگ را ارائه می‌دهیم... هنرمند در پی تشریفات ساختن است، برای این تشریفات عوامل بسیاری را می‌توان در زندگی و طبیعت پیدا کرد. اول فکرمی‌کنم همیشه يك مکان باید وجود داشته باشد. بعد رنگ مطرح است از لحاظ شعور چشم و شعوری که خود ما نسبت به رنگ داریم. صدا هست از لحاظ شعور گوش ما، چه سروصدا، چه سکوت... حرکت هست از لحاظ طبیعت دینامیک انسان... بعد عاطفه هست که گوشه‌ای از زندگی ماست و نظایر آن... زیرکی ما در اینجا است که چطور این عوامل را بهم بریزیم، کنار هم بگذاریم و ترکیب کنیم... این دیگر خاصیت ساختن ولذت آفرینش است، بقیه‌اش دیگر حرف است. مضمون شاعرانه، شاعرانه فکر کردن و غیر این‌ها همه‌اش حرف است. آن عوامل که گفتم مربوط به ساختن فرم میشود. وقتی که میخواهیم این فرم را ارائه بدهیم از مقداری مصالح استفاده می‌کنیم. کلمه و سیستم کلمه سازی که سبک و زبان نام می‌گیرد و تصویر سازی و غیره همه جزو مصالح شاعرند...» (۱)

۲

رؤیائی مکتب پرنفوذ «شکل‌گرایان» را با کتاب مهم خود «شعرهای دریائی» بنیان می‌گذارد و آنچه‌آن در شکل اشعار این کتاب از خود تسلط و قدرت نشان میدهد که این روزها هنوز کسی نتوانسته‌است بمعنی دقیق کلمه، شکل دیگری را بهتر از او در شعر نوی نیمائی ارائه دهد.

عبدالعلی دستغیب درباره‌ی شکل شعرهای دریائی می‌نویسد:

در رویائی در شعرهای دریائی بسوی شکل کامل شعری و ارائه‌ی سخنی مخصوص خویش پیش میرود. قطعه‌های بسیاری در کتاب رویائی هست که شکل کامل خود را گرفته‌اند و تصویرها و اندیشه‌های تازه‌ای را (نیز) بیان می‌کنند. واژه‌ها ساده و هماهنگ و پر از طنین هستند و در ترکیب خویش به موسیقی شعر کمک

می‌کنند شعرهای دریائی از نوع غنائی است و در واقع همچون سایر اشعار غنائی ، آمیزه‌ایست از موسیقی و شعر ... (۱)

۳

و محمد علی سپانلو درباره‌ی همین اشعار می‌نویسد :

« امتیاز مسلم (اشعار جدید) رویائی فرم کار اوست . جانشینی دقیق و ضرب کلمات ، مطلع‌های برجسته و شامل ، غلت وزن‌ها و تطابق نسبی وزن یا موضوع از موقیبت‌های کار رویاست ، به ویژه خطاب‌هایش به دریا که هر يك واقعا نادره‌ایست از بلاغت و استعارت آن دسته از شعرها که « کمپوزسیون » نامیده شده است در واقع فرم خالص است . بازی ماهرانه با کلمات ، ساختمان شکیل وزنی و استخدام کلمات خوش آیند . » (۲)

۴

انتشار کتاب شعرهای دریائی جنجالی را به‌مراه داشت واکثر شاعران دیگر در عین اینکه رویائی را بخاطر داشتن یکی از بهترین شکل‌های شعری تحسین کردند (۳) او را بخاطر اینکه در شعرش به مسایل اجتماعی توجهی ندارد مورد تنبیح قرار دادند . از جمله کسانی که به شدت با رویائی در این مورد مخالفت

۱- عبدالعلی دستغیب- نقد- « شعرهای دریائی »- مجله‌ی فردوسی- شماره‌ی

۸۴۰- دیماه ۱۳۴۶- قسمت دوم- ص ۱۶

۲- محمد علی سپانلو- نظری به شعرهای دریائی- مجله‌ی بازار (ویژه‌ی

هنر و ادبیات)- شماره‌ی سیزدهم- خرداد ۱۳۴۵- ص ۲

۳- حتی رضا برهنی منتقد دشنام‌گوی شعرهای دریائی نوشت : « تکنیک

مطلق تصنع می‌آورد ولی تصنع قوی بمراتب بهتر از هنر ضعیف است و بمراتب

نیرومندتر از هنر درجه‌ی سه . تکنیک رؤیائی در همان تصنعی بود خودش اغلب

درجه‌ی يك است . »- مجله‌ی جهان‌نو- شماره‌های ۲ و ۳- تیر و مرداد ۱۳۴۵- مقاله‌ی

« بحثی در خلاقیت ، ، تجربه و مسئولیت شاعرانه ، با اشاراتی به شعرهای دریائی »

کردند می‌توان از مفتون امینی (۱)، محمود آزاد (۲)، محمد علی سپانلو (۳) و رضا براهنی (۴) نام برد.

اما بداله رویائی در پاسخ همه‌ی این حرف‌ها چنین نوشت:

«مختصر آنست که شعر به کارها و روزها کاری ندارد، نه نقل می‌کند و نه می‌آموزد. شعر تنهاست و از هر اجباری رها. بر سر نوشت خودش حکومت می‌کند و نه بر هیچ سر نوشت دیگری. بدهی‌ای نه به جامعه دارد، نه به اخلاق، نه به ایمان و نه به دانش. و در عین حال بیم دارد از اینکه چیزی پست و حقیر باشد. و شاعر امروز دیگر در برابر کاغذ سفید است که دلواپس میشود. چرا که برای نعل سمنند خویش شعری نگفته است.» (۵)

اگر رویائی در ظاهر اجتماعی خویش رفتاری قانع‌کننده داشت، بدون شک تهور او در بیان مطالب بالا، که از نظر ما - حقیقت کامل است، با نوعی پذیرش شهادت - که مقامی ارجمند است - برابر بود. سخن رویائی را از آن جهت در نیافتند که رویائی در سیر تحول شعر خویش بسوی شعر ناب گرایش می‌یافت و بعنوان اولین قدم میرفت تا یکباره از شعر نوی نیمائی رها شده و به شعر جدیدی که موج نو نام می‌گرفت پیوندد.

۱ - مفتون امینی - مصاحبه تحت عنوان «حرف‌های تازه‌ای درباره‌ی شعر امروز» - مجله‌ی فردوسی - اول شهریور ۱۳۴۵ - و همچنین هفته‌نامه‌ی ادبی تبریز «مهد آزادی» - هفدهم تیر ماه ۴۵ - مقاله‌ی «در حاشیه‌ی جنجال‌های اخیر شعر و شاعری» - بانام «م. ا. آذر مرد».

۲ - محمود آزاد - مجله‌ی بازار رشت - شماره‌ی ۱۳ - خرداد ۱۳۴۵ - ص ۳ - مقاله‌ی «بررسی دریائی‌ها و نظری به جنگ طرفه».

۳ - محمد علی سپانلو - مجله‌ی بازار رشت - همان مقاله. و همچنین در «گفت و گوئی با م. ع. سپانلو» - بوسیله‌ی بهرام اردبیلی، بیژن کلکی و اسماعیل نوری - علاء - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۵۴۵ - مرداد ماه ۱۳۴۵

۴ - رضا براهنی - مجله‌ی جهان نو - همان مقاله.

۵ - بداله رویائی - مقاله‌ی «افسانه‌ی مسئولیت» - مجله‌ی بازار رشت - شماره‌ی

فصل سی و هفتم - عرفان گرایان

۱

سهراب سپهری که در نخستین دوره‌ی شعر نوی نیمایی جزء «جویندگان» محسوب می‌شود و در دومین دوره‌ی این شعر، مکتب «تصویرسازان» را پایه‌می‌گذارد، در سومین دوره‌ی شعر نوی نیمایی به ایده‌هایی که در مقدمه‌ی کتاب «آوار آفتاب» از آنها سخن گفته بود تحقیق می‌بخشد و مکتب «عرفان گرایان» را بوجود می‌آورد.

سپهری هر چند از همان زمان که «تصویرسازی» پیشه کرد این گرایش‌های فکری را نشان داده و از اینگونه اندیشه سخن گفته بود، لکن در آن دوره بیشتر تمرین‌های او صرف پیدا کردن راهی برای بیان و زبان شعرش شد و تنها در این دوره‌ی سوم است که او با تسلط کامل بر آن زبان، اندیشه‌های خویش را بر راحتی بشعر درمی‌آورد.

می‌توان گفت که این زبانی خاص او نیست، چرا که در کنار او اشعار زیادی از فروغ فرخزاد و سیاوش کسرائی را بهمین زبان می‌توانیم یافت و یا حتی می‌توان شعر رضا پراهنی را نمونه‌ای از شکل مبتذل و منحط همین زبان دانست

و این اواخر جعفر کوش آبادی را نیز در راه بکار بردن همین زبان می‌یابیم .
 لهذا می‌توانیم گفت که مشخصه‌ی مکتب «عرفان گرایان» زبانی نیست که سپهری
 در دوره‌ی سوم شعرنوی نیمائی بکار می‌گیرد ، بلکه این مشخصه را باید در
 محتوی و اندیشه‌ی حاکم بر شعر سپهری جستجو کرد .

۲

کتاب سپهری در این مکتب تازه «حجم سبز» (۱) نام دارد . اما او
 پیش از آن قسمتی از یک منظومه‌ی بلند را بنام «صدای پای آب» در مجله‌ی
 «آرش» بچاپ رسانده است که به همین مکتب مربوط می‌شود . (۲)
 در این دوره بسیاری از نویسندگان سهراب سپهری را بایداله رؤیائی،
 که بیشتر رو بسوی «شکل» شعر دارد، مقایسه کرده‌اند . عبدالعلی دستغیب
 می‌نویسد :

«سپهری از شاعران انگشت‌شماری ست که در شعر امروز با پیروی از راه
 ترقی جویانه‌ی «نیما» ظاهر شده‌اند و پیام و سخنی برای گفتن و سرودن دارند...
 در آشفته بازار شعر امروز، فرصتی بدست فرمالیست‌ها (= شکل‌گرایان) و
 ناآشنایان بزبان فارسی (۳) افتاده که حرفهای معمولی و گاه بدون معنی خود
 را در قالب‌های عجیب و غریب ارائه دهند و نام آنرا نوپروازی نهند . (اما)
 سپهری و چند تن دیگر، پیش از آنکه قلم به صفحه‌ی کاغذ بزنند، در ذهن و قلب خود
 سخنی دارند و شور این سخن است که بصورت‌های متفاوت و با جلوه‌های گوناگون
 در شعرهایی راستین به‌اعرضه می‌شود...» (۴)

۱- سهراب سپهری - «حجم سبز» - انتشارات روزن - ۱۳۴۶

۲- سهراب سپهری - «صدای پای آب» - مجله‌ی آرش - شماره‌ی سوم -

دوره‌ی دوم - (شماره‌ی مسلسل ۱۰) - آبان ۱۳۴۶ - ص ۴۷

۳ - منظور دستغیب از این شاعران کسانی ست که به «موج‌نوی شعر»

پیوسته‌اند و ما این نکته را در فصول بعد توضیح خواهیم داد .

۴- عبدالعلی دستغیب - «در باره‌ی شعر سهراب سپهری» - مجله‌ی فردوسی -

شماره‌ی ۸۵۴ - ویژه‌ی سیزدهم نوروز ۱۳۴۷ - ص ۳۱

۳

ورضا براهنی درست خلاف این نظر را دارد :

« در صدی نود و نه اشعار سپهری تصاویر، مثل سازهای موسیقی ایرانی، بموازات یکدیگر حرکت می‌کنند... (و) از لحاظ شکل ذهنی سازنده‌ی جهانی یکپارچه که بر آن تشکلی همه‌جانبه حاکم باشد نیستند. شعر سپهری مثل امضای پای تابلوهای نقاشی است: زیبا، مینیاتوری و جالب، آری فقط جالب است... ولی تصویری که رویائی از شکل ذهنی شعر (مثلاً در قطعه‌ی «سکوت» از کتاب «شعرهای دریائی») به دست می‌دهد آنچنان مستحکم و منسجم است که با کمی تعمق می‌توان حدود همکاری نزدیک تمام تصاویر را تعیین کرد و کمال شکل ذهنی شعر را ستود...» (۱)

۶

بهر حال برای آشنائی با این مکتب جدید که در کنار مکتب «نوآوران» و «شکل‌گرایان» بوجود آمده است باید با اندیشه‌ی سپهری آشنا شد. عبدالعلی دستغیب در این مورد می‌نویسد :

«سپهری در آوار آفتاب (کتاب قبلی خود) در زمان به تماشای «تو» می‌رود. این «تو» کیست؟ ... آنطور که شعر «نشانی» در «حجم سبز» (آخرین کتاب او) می‌گوید، این خدای دست نیافتنی جستجو شدنی و حس شدنی است (که) در تنهایی باید جستجو شود... همان ایده‌ی شرقی درباره‌ی این چیز یگانه و در همه جا رسوخ‌کننده، بر روح شعرهای سپهری حاکم است. بویژه تأثیر «اوپانیشاد» و سایه‌ی متن‌های فلسفی چین و هند - که در آوار آفتاب محسوس است. آنطور که متن‌های «اوپانیشاد» می‌گوید بوسیله‌ی دانش به روان جهان Atman نمی‌توان رسید. بگفته‌ی عارفان خودمان :

۱- رضا براهنی - «شکل خوب و شکل بد در شعر امروز» - مجله‌ی فردوسی -

بشوی اوراق اگر همدرس مائی (حافظ)

انسان باید بدرون خود بنگرد، نه به بیرون از خود... انسان از اندیشه‌های ناپاک... دور می‌گردد و سپس هستی خود و اوقیانوس عظیم «جان» را که «خود» جزئی از آنست احساس می‌کند و بدین ترتیب جزء در کل «محو» میشود. بگفته‌ی «فریدالدین عطار» در «الهی نامه»:

تو می‌خواهد ز تو در هر دو عالم

ز تو گوید به تو راز او دمام

تو می‌خواهد ز تو تا راز بیند

ترا در گنج جان او بازیند...» (۱)

ورضا براهنی میگوید:

«در این برج عاج تقدس و صفا، و بر روی این جزیره‌ی متروک اشراق و استحاله، سپهری همه چیز را «خوب» می‌بیند و در گستره‌ی این نیکی مطلق- این نیکی بودائی- برای آن که بتواند از زبان اشیائی حرف بزند که ابدی‌ترین مصالح و مواد خام شاعرانه هستند، گاهی حتی خود را به حماقت، جنون عمدی، و ساده لوحی اختیاری می‌زند. کودکانه بدنبال حالاتی می‌گردد که در آن انسان بال درمی‌آورد و به پرواز درمی‌آید و از فضائی اثیری استنشاق می‌کند که در آن همه چیز ملایم و پاک و بی‌خدشه و شائبه است. در این جزیره‌ی متروک به جای آنکه سپهری مثل بعضی‌ها (مثلا نصرت رحمانی) تبدیل به غول یک چشمی شده باشد و زندگی را «کثیف» ببیند، بدل به یک موجود غیر واقعی یک چشم دیگر، یک فرشته‌ی یک چشم بی‌وزن که از هوا، آسمان، یا آب سرد در آورده میشود...» (۲)

۱- عبدالعلی دستغیب - همان مقاله.

۲- رضا براهنی - «آشنائی با یک بچه بودای اشرافی» - مجله‌ی فردوسی -

۶

و همین نکته است که سپهری را ، در این دوره - همچون بداله رویائی -
 مورد حمله و در مضان اتهام قرار میدهد . حتی نادر نادرپور می نویسد :
 « من هر بار که یکی از اشعار سپهری را میخوانم ، از خودم می‌پرسم :
 چگونه در این زمانه ، می‌توان اینقدر آرام و خرسند و خوشبین بود ؟ » (۱)

فصل سی و هشتم - شعر سهراب سپهری

۱

«مرگ رنگ» (۱۳۳۰) و «زندگی خواب‌ها» (۱۳۳۲) سهراب سپهری را در جرگه‌ی «جویندگان» شعرنوی نیمائی جای میدهد. سپهری با «آوار آفتاب» (۱۳۴۰) پایه‌ی مکتب «تصویر سازان» را میگذارد و بالاخره با «صدای پای آب» (۱۳۴۴) و «حجم سبز» (۱۳۴۶) مکتب «عرفان گرایان» را بوجود می‌آورد.

سپهری در «حجم سبز» به جستجوی قلمروی تازه‌ای برای تفکر و بیان است در فرهنگ، عرفان، و مذهب شرقی و خواسته است تا به نظام کامل فکری خاصی دست یابد که در آن - در هر سطحی که هست - همه‌ی سؤال‌ها و مسایل، قابل طرح و پاسخگوئی باشد.

۲

«حجم سبز» (۱) حاوی ۲۵ شعر است که طی سالهای ۱۳۴۱ تا ۴۶

سروده شده‌اند و بدین ترتیب حامل ۵ سال کار این شاعرند . اشعار این کتاب را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد (بخصوص که با احتمال قریب باطمینان اشعار کتاب بر حسب تاریخ سرودنشان مرتب شده‌اند) : دسته‌ی اول شامل هفت شعر اول کتاب است ، از شعر «از روی پلک شب» (۱) تا شعر «غربت» (۲) . دسته‌ی دوم ده شعر بعدی کتاب را شامل میشود ، از شعر «پیغام ماهی‌ها» (۳) تا شعر «ورق روشن وقت» (۴) . و بالاخره دسته‌ی سوم شامل هشت شعر آخر کتاب است ، از شعر «آفتابی» (۵) تا شعر «تانبض خیس صبح» (۶) .

باین ترتیب سپهری «از روی پلک شب» تا «نبض خیس صبح» سفر می‌کند و در این طی طریق سه منزل تحولی و تکاملی رامی‌پیماید - هر منزل با مشخصاتی و خصوصیات ویژه‌ی خود . (و آیا انتخاب این دو اسم برای اشعار آغاز و پایان کتاب خود نشانه‌ی هدفی نیست ؟ از شب و پلک‌های بهم آمده و خواب ، تا صبح که نبض پرطنین و طپشی دارد و زنده و بیدار است .)

۳

در منزل اول سپهری دارای اندیشه‌ای روشن و درعین حال خالی است . فارغ است و بی‌خیال، وزندگیش در محدوده‌ی اطاقش میگذرد . حوصله‌اش که سربرود :

من ودا می‌خوانم ، گاهی نیز
طرح می‌ریزم : سنگی ، مرغی ، ابری . (۷)

(بی‌هیچ گم‌نه ارزش سمبولیک البته .)

۱- همان کتاب - ص ۷

۲- ص ۲۷

۳- ص ۳۰

۴- ص ۵۶

۵- ص ۶۰

۶- ص ۸۲

۷- شعر ساده رنگ - ص ۱۸

در این دوره سپهری به نظام بسته‌ای دست یافته است که همه چیز خاص خویش را دارد. فی‌المثل مدینه‌ی فاضله دارد :

بی‌گمان در ده بالا دست ، چینه‌ها کوتاه است
 مرده‌ش می‌دانند ، که شقایق چه گلی ست .
 بی‌گمان آنجا آبی ، آبی‌ست
 غنچه‌ای می‌شکفتد ، اهل ده باخبرند
 چه دهی باید باشد
 کوچه باغش پر موسیقی باد ! (۱)

وصفای بی‌غل و غش روستائی وار دارد :

من چه سبزم امروز
 و چه اندازه تنم هشیار است .
 نکنند اندوهی ، سررسد از پس کوه .
 چه کسی پشت درختان است ؟
 هیچ ، می‌چرد گاوی دره کرد ! (۲)

و طرح‌ریزی برای آینده دارد :

یاد من باشد فردا ، بروم باغ حسن گوجه و قیسی پنجرم
 یاد من باشد فردا لب سلخ ، طرحی از بزها بردارم
 طرحی از جاروها ، سایه‌هایشان در آب .
 یاد من باشد هرچه پروانه که می‌افتد در آب ، زود از آب در آرم
 یاد من باشد کاری نکنم ، که به قانون زمین بر بخورد
 یاد من باشد فردا لب جوی ، حوله‌ام را هم با چوبه بشویم

۱ - شعر «آب» - ص ۲۲

۲ - شعر «در گلستانه» - ص ۲۵

یاد من باشد تنها هستم ! (۱)

و شاعر رقیب القلب در سالهای ۴۶-۴۱، بی خبر از خیابان، و نشسته در کنج خانه اش می سراید :

مادرم ریحان می چپند

نان و ریحان و پنیر، آسمان بی ابر، اطلس‌هایی تر... (۲)

و آنقدر نازک خیال است که :

می دانم ، سبزه‌ای را بکنم خواهم مرد . (۳)

در این منزل نخست ، زبان سپهری زنانه و نرم است . گوئی زبان خشن دیگران چنانش به پس‌پسکی رفتن و ادا داشته که اکنون دارد از آن سر بام فرو می افتد . حتی زبان گاه بشدت تو خالی و مضحك است و از این جهت شباهتی دارد دارد به زبان شعر رضا براهنی . در این دوره پرداخت عادی و ملموس است ، فضا یکنواخت و بی رنگ و اشیاء ، طبیعت واقعی خود را همچنان حفظ کرده اند . شاعر به بطن اشیاء رسوخ نمی کند ، تجربه‌ی عمیق و ذهنی خاصی را بر آنها سوار نمی نماید و روابط آنها را با یکدیگر اساس بینش شاعرانه‌ی خویش قرار نمی دهد . اشیاء محدود دست چپین شده و حروف‌ها تکراری و کسل کننده اند . و این همه اسباب حرف شاعری است که کار بخموصی ندارد ، درد و غمی آزارش نمی دهد و حتی باید بخودش تلقین کند تا یادش نرود که تنهاست ، تا همیشه جدائی و فاصله بگیرد و در حیاط خانه‌شان به نظاره‌ی آب و ماهی و سبزه سرگرم باشد و در آسمان روشن مهتابی خدا را مشاهده کند ...

بی انصاف نباشیم . سپهری در این دوره شاعر بیت های درخشان است ،

۱- شعر « غربت » - ص ۲۹

۲- شعر « روشنی ، من ، گل ، آب » - ص ۱۱

۳- همان شعر - همان صفحه

اما این ابیات خود پنخود با کلیت عادی یا متوسط شعر ناهماهنگند و این عدم یکدستی و کلیت و وحدت، ارزش همین ابیات ناب را نیز مخدوش میکند.

منزل دوم اشعار کتاب «حجم سبز» با شعر «پیغام ماهی‌ها» آغاز میشود. از اینجا بعد نوعی پرداخت سوررئالیستی در شعر راه می‌یابد و اشیاء، طبیعت واقعی خود را فرو می‌نهند، تا برای میان‌معانی گنگ‌تر و در عین حال حسی‌تر بکار آیند:

رفته بودم سر حوض
تا ببینم شاید، عکس تنهائی خود را در آب
آب در حوض نبود
ماهیان می‌گفتند:

.....

تو اگر در تپش باغ، خدا را دیدی، همت کن
و بگو ماهی‌ها، حوضشان بی‌آب است. (۱)

اما این فضای سوررئالیستی دارای هیچگونه ارزش سمبولیک نیست و چیزی را جز وجود يك روح کلی در اشیاء و طبیعت و نیز سیلان و گردش و تناسخی در آن‌ها، نشان نمی‌دهد.

سهراب سپهری در این منزل برای فضا سازی سوررئالیستی هیچ بهانه‌ای نمی‌جوید و از غرابت کارش ترس ندارد (۲). (همان ترسی که در شعر «لولوی شیشه‌ها» بسراغش آمد تا فضای خارق‌العاده‌ی شعرش را با وجود يك «لولو» توجیه کند).

در این دوره او صاحب شعوری والاتر میشود و مدینه‌ی فاضله‌اش شکلی

۱- شعر «پیغام ماهی‌ها» - ص ۳۱

۲- این نکته را در بخش مربوط به «هوج نو» شرح خواهیم داد.

ذهنی‌تر، دور از دسترس‌تر و مشکل‌تر می‌یابد:

نرسیده به درخت
کوچه باغی‌ست که از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق باندازه‌ی پرهای صداقت آبی‌ست.
می‌روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر بدر می‌آرد
پس بسمت گل تنهائی می‌پیچی
دو قدم مانده به گل
پای فواره‌ی جاوید اساطیر زمین‌میمانی
و ترا ترسی شفاف فرا می‌گیرد. (۱)

(و بخصوص از نظر زبان شمری، قطعه‌ی بالا را مقایسه کنید با بعضی از کارهای شاعر دست سومی مثل رضا پراهنی در همین زمینه.)

در این مقام است که سپهری با فروغ فرخزاد در «تولد دیگری» و پس از آن هم آواز میشود؛ در حضور هر چیز شعوری بالاتر می‌جوید و زبان آیندو بهم سخت نزدیک میشود و کلمات همسان و هم ارزش می‌گردند. اما متأسفانه سپهری فاقد آن آگاهی درخشان اجتماعی فرخزاد است.

فرخزاد در عرفان، در عشق، در نفرت، و حتی در طنز همیشه به این آگاهی مجهز است و همین آگاهی‌ست که خامی و ندانم‌کاری‌های گاه‌گاهش را قابل بخشش می‌کند. اما سپهری در این مورد بی‌حسار و دفاع‌ناهمین نکته موجب میشود که هر نقطه‌ی ضعیفی در شعرش صد چندان و غیر قابل عفو شود.

و در همین دوره است که سپهری کوشش‌هایی میکند تا از بند نا مرئی زبان زنانه‌اش خلاص شود. وزن‌هایی تازه را می‌آزماید و در این اوزان است

که توفیقی در خور توجه بدست می آورد. در این قلمرو تازه، تجربه‌های کلامی گذشته، همراه با نتایج تفکر عرفانی سپهری میدانی برای شکل - پذیری جدید می‌یابد:

می‌گذشتیم از میان آبکندی خشك
از کلاه سبزه‌زاران گوش‌ها سرشار
کوله بار از انعکاس شهرهای دور
منطق زیر زمین درزیر پا جاری ... (۱)

ویا:

پشت شیشه تا بخواهی شب
در اطاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج
در اطاق من صدای کاهش مقیاس می‌آمد
لحظه‌های کوچک من تا ستاره فکر می‌کردند
خواب روی چشم‌هایم چیزهایی را بنا می‌کرد.
يك فضای باز، شن‌های ترنم، جای پای دوست ... (۲)

۹

و باز در همین دوره است که سپهری به نگاهی نافذ و ذهنی‌ماوراء - نگر مجهز می‌شود. اکنون درخت برای او ارزش سمبولیک و اساطیری دارد (توجه کنید سمبولیسم شعر سپهری هرگز معنایی سیاسی یا از این نظر اجتماعی بخود نمی‌پذیرد) و اشیاء به اعتبار ارزش‌های پنهان و مستور در ذهن نگرنده و در تاریخ و در زمان و مکان هستی می‌یابند:

سنگ آرایش گوهستان نیست
همچنانی که فلز، زیوری نیست به اندام کلنگ

....

۱ - شعر «تپش سایه‌ی دوست» - ص ۴۲

۲ - شعر «ورق روشن وقت» - ص ۵۸

هر که در حافظه‌ی چوب ببیند باغی
صورتش در روزش بیشه‌ی شورا بدی خواهد ماند . (۱) (*)

و دوره‌ی دوم که باشعری و پیغام ماهی‌ها، (خبری از دنیای سوررئالیستی و نشانی از درک و شعوری تازه) آغاز شده بود باشعری «ورق روشن صبح» (خبری از گشایشی ذهنی و فکری) پایان می‌پذیرد .

۱۵

دوره‌ی سوم سفر «حجم سبز» (در خط خشک زمان؟ (۲)) باشعری «آفتابی» (نشانی از راه روشن و هموار) آغاز میشود تا با «نیض خیس سحر» (تلفیقی از سه واژه و مفهوم نامتجانس که با یکدیگر ترکیبی شکفت آفریده‌اند) پایان رسد .

بهترین اشعار کتاب «حجم سبز» در همین دوره ساخته شده‌اند . این دوره زمانی است که همه چیز در آن تبلور خلاقه یافته و شاعر در عزت خویش از کالی به رسیدگی رسیده است . اکنون او خود را نه تنها ، که بیگانه با مردم می‌بیند و فراموش می‌کند که در این باره او خود قدم بسوی جدایی از آنان برداشته است . اما او بهر حال بخود جرأت می‌دهد که بپرسد :

چرا مردم نمیدانند
که لادن اتفاقی نیست

نمی‌دانند در چشمان دم جنبانك امروز ، برق آب های شط
دیروز است ؟ (۳)

و یا جدایی خود را از مردم شرح میدهد :

من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم

۱- شعر «سوره‌ی تماشا» - ص ۵۰

۲- اشاره به شعر «تولدی دیگر» - آخرین شعر کتاب «تولدی دیگر»

از فروغ فرخزاد

۳- شعر «آفتابی» - ص ۶۱

حرفی از جنس زمان نشنیدم
 هیچ چشمی ، عاشقانه به زمین خیره نبود
 کسی از دیدن يك پنجره مجنوب نشد
 هیچکس زاغچه‌ای را سريك مزرعه جدی نگرفت. (۱)

۱۱

در همین دوره است که با وقوف شاعر به حوادث جهان پیراموش آشنا
 میشویم و روش او را در روبروشدن با این حوادث درمییابیم :

مرا باز کن مثل يك در بروی هبوط گلابی در این عصر معراج فولاد
 مرا خواب کن زیر يك شاخه دور از شب اصطکاک فلزات
 و من در طلوع گل یاس از پشت انگشت های تو بیدار خواهم شد
 و آنوقت

حکایت کن از بمب‌هائی که من خواب بودم ، و افتاد
 حکایت کن از گونه‌هائی که من خواب بودم ، و ترشد ... (۲)

۱۲

و در همین دوره است که در شعر سپهری برای نخستین بار سخن از عشق
 می‌رود ، اما سپهری را توان آزمایش این صعبناک نیست و او بلافاصله در وزن
 موعود ، خویش ، «خواهر تکامل» خود را می‌یابد :

حرف بزن ، ای زن شبانه‌ی موعود !
 زیر همین شاخه‌های عاطفی باد
 کودکی‌ام را بدست من بسپار ،
 در وسط این همیشه‌های سیاه

۱- شعر «ندای آغاز» - ص ۷۰

۲- شعر «به بال همسفران» - ص ۷۳

حرف بزین ، خواهر تکامل خوش رنگ ۱ (۱)

۱۳

سفر «حجم سبز» در فاصله‌ی زمانی سالهای ۴۱ تا ۴۶ با شرح آمدن
«کسی» پایان می‌پذیرد :

يك نفر آمد

تا عضلات بهشت

دست مرا امتداد داد .

يك نفر آمد که نور صبح مذاهب

در وسط دگمه‌های پیره‌نش بود .

از علف خشک آیه های قدیمی

پنجره می‌بافت . (۲)

و مقایسه کنید این شعر را با شعر «و پیامی در راه» - در دوره اول اشعار
این کتاب - تا حرکت سپهری را در زبان ، فکر و شکل شعر بخوبی دریابید:

روزی

خواهم آمد ، و پیامی خواهم آورد

در رگها ، نور خواهم ریخت

و صدا خواهم در داد : ای سبدها تان پر خواب !

سیب آوردم ، سیب سرخ خورشید . (۳)

۱۴

بدین ترتیب بر احتی می‌توان گفت که کتاب «حجم سبز» فقط شامل ده

۱ - شعر «همیشه» - ص ۸۰

۲ - شعر «تا نبض خیس صبح» - ص ۸۳

۳ - شعر «و پیامی در راه» - ص ۱۳

شعر کامل است و بقیه‌ی اشعار آن تمرین‌های ناموفقی هستند که فقط بعنوان زیربنای این ده شعر قابل پذیرش‌اند. سپهری در «حجم سبز» راهی را می‌رود که فروغ فرخزاد در اواخر عمر کوتاه خویش پیش گرفته بود. با این تفاوت که عنصر حیاتی-اجتماعی تفکر فرخزاد به شعر او استحکامی دلنشین می‌داد، حال آنکه سپهری با عدم عنایت به این عنصر ضروری، شعر خویش را از حیات روزانه خالی می‌کند، باین خیال عبث که جاودانه شود.

فصل سی و هشتم

مطالب این فصل قسمت‌هایی است از :

«نقد حجم سبز» - از اسماعیل نوری‌علاء - بررسی کتاب - انتشارات مروارید -

خرداد و تیر ۱۳۴۷ .

❖ - **صنحله‌ی ۲۹۳** : این شعر برای اولین بار در شماره‌ی دوم

«جزوه‌ی شعر» به چاپ رسیده است. همین نکته حضور فعال سهراب سپهری را

در سالهای اخیر در شعر معاصر ایران می‌رساند، همچنانیکه شعر «شب را به صحبتی...»

از کتاب «دلنگی‌ها» ی بداله رؤبائی نیز در همین شماره‌ی جزوه‌ی شعر به چاپ

رسیده بود .

بخش دهم = شعر موج نو

فصل سی و نهم - مقدمات پیدائی شعر موج نو

۱

هدف « شعر نو » و بخصوص « شعر نوی نیمائی » رفع نواقصی محسوب میشود که در شعر ایران، تا آن زمان، وجود داشته است. عبارت دیگر باید قبول کرد که شعر ما، با آن صورت خاص که داشته دارای ظرفیتها و امکانات گوناگون بوده است که بعلمت خشک و غیر قابل انعطاف بودن شکل شعر و نیز تقلیدی شدن محتوی و بینش شعری، مورد استفاده قرار نگرفتند. شعر نوی نیمائی کوشید این نواقص را برطرف کرده و از سوی دیگر با از بین بردن آن نقایص از امکاناتی که از آن پس استفاده از آنها ممکن شده بود، تا حد امکان استفاده نماید.

بهر حال شعر نوی نیمائی در این خصلت با شعر قدیم ایران مشترك است که کم و بیش بخشی از ادبیات بشمار میرود و هنوز بطور کامل نتوانسته است کوشش کند تا از قلمرو ادبیات خارج شده و مستقل شود. بهمین دلیل شعر نو دارای بیانی کم و بیش آشنا و قابل درک بوسیلهی منطق قدیمی شعر می باشد.

دوران رشد شعر نو و بخصوص شعر نومی نیمائی مصادف بود با یکمقدار دشواری‌های اجتماعی و سیاسی و مبارزه‌ی علنی با هر گونه مخالفت و اظهار عقیده در جهات مخالف امپال نظم مستقر. بهمین دلیل شعر نو بلافاصله به زبان‌ی کنایی و تمثیلی مجهز گردید و هر آنچه علی‌الظاهر شعر را بوجود می‌آورد، در باطن امر، به حرفی دیگر اشاره گر بود و موضوعی دیگر را مورد نظر قرار میداد.

بعبارت دیگر آن «سمبولیسم همیشگی شعر»، که زمانی پیش‌تر از آن سخن گفتیم، در این دوره تشدید شد و شعرای ما به یافتن روش‌های تمثیلی بیان روی آوردند.

می‌توان گفت که شعر سمبولیک در این دوره وسیله‌ی یک ارتباط مخفی و یک حرف زدن نامرئی راجع به مسایل حاد بود که فقط اهل فن و آنان که خاک می‌کده را کحل بصر کرده بودند از آن سر در می‌آوردند.

اما با نفوذ و شیوع شعر نومی نیمائی عده‌ی کسانی که به این زبان تازه آشنا بودند رفته رفته زیاد شد و بهمین ترتیب نیز حرف‌ها، معانی و مفاهیم پنهان در اشعار فاش شد و عادی گردید.

باز زمانی پیش‌تر از این گفته‌ایم که وجود عوامل سمبولیک در شعر موجب میشود که دنیای ارائه شده در شعر با دنیای واقعی تفاوت‌هایی داشته باشند. لازم است این نکته را روشن‌تر بگوئیم. میدانیم که در یک اثر سمبولیک اجزاء اثر جز آنچه که هستند، نماینده و معرف چیزی دیگر نیز محسوب میشوند که سازنده نخواستنه است صریحاً از آن‌ها نام ببرد.

مثلاً نیما یوشیج در شعر «آی آدم‌ها» زندگی اجتماعی را بصورت دریائی در آورده است که عده‌ای در کنار آن به راحتی و سلامت به خورد و خواب مشغولند و کسی در امواج دریا غرق میشود. او به آدم‌های نشسته در ساحل می‌گوید که کسی در آب دارد غرق میشود. فقط همین.

در این مورد اگر شاعر چند کلید و جای پا ارائه ندهد، خواننده‌ی بی-خبر، شعر را واقعاً وصف دریائی خواهد دانست که کسی در آن غرق میشود و احياناً بمدد تجسم ذهنی خود ممکن است این دریا را يك دریای تمثیلی بیابد. و این نتیجه‌ی تربیت ذهنی‌ست که با ضرب‌المثل کردن ابیات شعر قدیم ایران عادت دارد و مثلاً گرفتاری‌های شخصی را با آوردن بیٹی از حافظ بیان می-کند که:

شب تاریك و، بیم موج و، گردایی چنین حائل
 کجا دانند حال ما، سبک باران ساحل‌ها ؟

اما نیما در همان چند بیت اول شعر کلید هائی به خواننده می دهد . او می گوید:

آی آدم‌ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
 يك نفر در آب دارد می‌سپارد جان
 يك نفر دارد که دست و پای دائم میزند
 روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید....

نخستین کلید در این قطعه کلمه‌ی «دائم» است. می‌دانیم که در عالم واقع هیچ غریقی نمی‌تواند «دست و پای دائم» بزند. این کلمه حالت استمرار را بیان می‌کند که در دنیای بیرون از شعر، اما مشابه دنیای شعر، وقوع آن ممکن نیست. در شعر دنیائی مطرح است که در آن عده‌ای دائماً کنار دریا نشسته‌اند. بشادی-و کسی دائماً در دریای تند و تیره و سنگین دست و پا می‌زند.

دومین کلید شعر عبارت «که می‌دانید» است که خود بخود خواننده را به واقعیت دریای وصف شده در شعر مشکوک کرده و ذهن او را بسوی واقعیت بیان شده در عمق این اثر هنری می‌کشاند.

گفتیم که به بزودی تمثیل‌ها و معانی پنهان اشعار سمبولیک برای خوانندگان عادی و بدیهی شد و کمتر کسی در آن «ارزش شعری» جست. بعد از مدت‌ها باز اناظر بسوی خود شعر بازگشت و این بار با ظاهری در شعر روبرو شد که، در وصف جهان واقعی، از این جهان جدائی جسته و تفاوت‌هایی با آن داشت. بعبارت دیگر هر چند اجزاء آن را واقعیت میساخت، لکن رابطه‌ی این اجزاء در دنیائی فراتر از واقعیت جریان می‌یافت و بعبارت دیگر، با تخفیف سمبولیسم همیشگی شعر، سوررئالیسم همیشگی آن تشدید شد. بدین ترتیب یکباره دنیای جدیدی خلق شد شبیه دنیای ما، اما با تفاوت‌هایی. بدین معنی که اشیاء صورتی دیگر بخود گرفتند و صفات و حرکاتی به آن‌ها نسبت داده شد که در عالم واقع این انتساب ممکن نبود. شاعر دریافت که می‌تواند نه تنها شعر سمبولیک نگوید، بلکه با تغییراتی در واقعیت زندگی و جهان دنیای دیگری را خلق کند که در آن اشیاء و محیط، زندگی جداگانه‌ای داشته باشند. شاعر به بعدی تازه از روابط دست یافت و تصاویر جدید خود را به مدد این بعد ساخت.

بطور مثال می‌توان از شعر «لولوی شیشه‌ها»ی سپهر اب سپهری نام برد. سپهری در این شعر دریچه‌ای به این دنیای تازه یافته می‌گشاید و تصاویری تازه ارائه می‌دهد:

درها بسته
و کلیدشان در تاریکی دور شد
نسیم از دیوارها می‌تراود
گل‌های قالی می‌لرزد...

و آنگاه شاعر از «انسان مه آلود» می‌پرسد:

در این اطاق تهی پیکر

نگاهت به حلقه‌ی کدام در آویخته ؟

خواننده‌ی شعر ناگزیر می‌پرسد که این «انسان مه‌آلود» کیست و این زندگی عجیب در کجای جهان جاری است. سپهری ناگزیر است که به خواننده‌اش، که با این جهان ناآشناست، با منطق خود او پاسخ دهد. خواننده‌ی او هنوز به این جهان معتاد نشده است، آنرا نمی‌شناسد و حوادثی را که در آن رخ میدهد نمی‌پذیرد و باور نمی‌کند.

پس این جهان بناچار «باید» جهانی افسانه‌ای باشد. سپهری پارائهی «لولو» می‌کند که مادران فرزندانشان را از آن می‌ترسانند به سؤال خواننده‌ی سختگیرش پاسخ میدهند و لولوئی و شیشه‌ی عمری مطرح میشود.

براستی که اینگونه شعر با دنیای بی‌منطق و رنگارنگ کودکان بسیار نزدیک است و تنها در این بین یک تفاوت مطرح میباشد: کودک این دنیا را بلافاصله و بدون جستجوی دلیل و منطقی می‌پذیرد، اما شاعر میکوشد از وجود این جهان بماند و وسیله‌ای برای بیان آزمایش‌ها و تجربه‌های خویش استفاده کند. (*)

سرباز زدن از ذکر آن دلیل منطقی که کلیت شعری را خراب کرده و ابهام و یکدستی را از آن می‌ستاند کاریست که شاعران «موج نو» به عهده می‌گیرند.

آزاد مردان با آزادی خویش به دیگران جرأت هائی - حتی بیشتر از آنچه که خود دارند - می‌بخشند. طغیان نیما یوشیج بر علیه سنت‌های دست و پاگیر شعر قدیم، به شاعران پس از او جرأت و آزادی آموخت، به آنها یاد داد که قیود تنها در صورتی پذیرفتنی هستند که در ذات و طبیعت شعر وجود داشته باشند. حتی این جرأت در شاعران دیگر گاه بحد افراط می‌رسد.

در شعر همین شاعران موج نو ما این افراط‌کاری را بشدت می‌یابیم. آنهایی اعتنا به مباحثی مثل فرم و محتوای شعر اجتماعی و شعر هنری، و بدون

توجه به مکاتب مختلف هنری که بزحمت بدست دستور دانان و منتقدان ادبی ساخته میشود ، و بی اعتقاد به الگوهای آنان شعر می گویند و شعر آنها از همدی جهات گسترده است .

سال ۱۳۴۰ سال تولد این شعر تازه است. اکنون شعر نوی نیمایی گسترش یافته است و در سال ۴۰ نیز می توان شاعران جوان بسیار خوبی را - نظیر محمد علی سپانلو - در این قلمرو یافت . اما در کنار شعر نو در این سال شعر دیگری نیز جوانه می زند که هر چند از درون شعر نوی نیمایی بیرون آمده است ، اما خود می بالد و مستقلا رشد می کند .

انتشار کتاب «طرح» از **احمد رضا احمدی** در سال ۱۳۴۰ مبداء این حرکت تازه است. شعرهای او بلافاصله با مخالفت روبرو میشود ، اما سه سال بعد با انتشار کتاب «روزنامه‌ی شیشه‌ای» از احمدی و نیز مقاله‌ای از مهر داد صمدی ، در جنگ دوم سازمان انتشارات طرفه ، این نوع شعر تازه بیشتر شناسانده می شود. سال ۱۳۴۵ «جزوه‌ی شعر» منتشر می گردد . اینک شاعران متعددی به این شیوه‌ی جدید گرویده اند . در این جزوه است که موج نو می خواهد تکلیف خودش را با خودش روشن کند. **احمد رضا احمدی** در سرمقاله‌ی اولین «جزوه‌ی شعر طرفه» می نویسد :

«در هر روز - و با عراق ، هر ساعت - چشم برای دیدار تولد یک شاعر در بهت است . در انتظار چه بوده ایم که هر روز شاعری متولد میشود ؟ بستر شعر امروز ایران انبوه از پراکندگی و هزارگانگی در چهره است . امروز حداقل دانسته ایم که در پراکندگی - که مادر مه است - نمی توان خورشید را دانست ، در ازدحام معیار های کهن و تازه از راه رسیده - که هنوز گرد و خاک سفر بر لباس دارند - نمیتوان تصمیم گرفت . شعر امروز ایران با معیار و قضاوت قرار و وعده ملاقات قبلی ندارد . در همین جنبش جنبینی (*) و تولد ، بدون وسوسه ، نامی برای تولدش می جوید ... باید در انتظار آخرین تولد و آخرین ساعت تولد شعر امروز ایران بود ... با مرگی واژه‌ی «دوری»

در این زمان ، به تمام روزها و سالهای انبار شده در پشت حافظه خواهیم رسید . تولد خود را تحمیل می‌کند . این تولد را باید در میان دست‌ها آورد و بر روی قلب انبار کرد . چشم فقط باید ببیند . قضاوت با پوست و قلب است (۱)

فصل چهارم - شعر موج نو و احمد رضا احمدی

۱

آشنائی با شعر احمد رضا احمدی می‌تواند کلیدی برای شناسائی شعر موج نوی ایران باشد. جز آنچه از این پس خواهد آمد، در این جا بهتر دانستیم که قسمت‌هایی از مقاله‌ی «مهرداد صمدی را راجع به شعر احمدی نقل کنیم» (۱):

«احمد رضا احمدی زبان شعری خاص خود دارد. شعراودارای بیان تصویربست، یعنی بجای اینکه در کلمه فکر کنند، در تصویر فکر می‌کنند و بجای آنکه با واژه‌های مجرد حرف بزنند با تصاویر قابل لمس حرف می‌زنند... حتی اسامی معنی‌درشعراوشکل و رنگ و تحرک دارد... ازاین لحاظ میتوان او را با شعرای «تصویرگرا»ی انگلیسی زبان مقایسه کرد. این نوع بیان، سمبولیک، بمعنای خاص کلمه، نیست... هیچ يك از اشياء شعر مظهر چیزی یا کیفیت بخصوصی نیست، بلکه این اشياء وسایل بیابند و ارزش‌مظهری آنان بسته به «بیان شدنی»

۱- مهرداد صمدی - مقاله‌ی «درباره‌ی احمد رضا احمدی» - جنگ

سازمان انتشارات طرفه - شماره‌ی دوم - آبان ماه ۱۳۴۳ - ص ۱۲۸

با هر بیت عوض میشود ... یکی از منتقدانی که در آغاز پیدایش مکتب «ایماژیسم» بر آن تاخت ، آنرا نوعی خط «هیر و گلیف» شعری خواند . اما آنچه در ایماژیسم اهمیت دارد و آنرا مبین تر از سمبولیسم میسازد ، آنست که این نوع هیر و گلیف برای هر کس معنائی بخصوص دارد . به عبارت «جبری تر» ، اگر سمبولیسم $x + y = 2$ بود ، ایماژیسم $x + y = a$ می باشد و کمال ایماژیسم آنست که گاهی ، بی آنکه بتوانیم برای x و y و a ارزشهای ملموس بیابیم ، منظورش را بر ما تحمیل می کند. (*) اینگونه نهایات ناب در شعر احمدی کم نیست ... تصاویر بجای شاعر شعر میگویند و شاعر کاملاً در زبان مستحیل شده است ... شك نیست که ایماژیست‌ها وقتی چیزی برای گفتن داشتند خیلی بهتر از احمدی می توانستند بیان نمایند ، ولی فقط برای عده‌ی بسیار معدودی . شعر احمدی ، با سادگی و بی فرهنگی تصاویرش ، احتیاج به خوانندگان برگزیده ندارد . هر کس می تواند با شعر او آخت شود ... او از تصاویر محدودش تا حد امکان استفاده می کند ، همه‌ی آنها را بهم می آمیزد ، جدا میکند ، بسط میدهد و همه‌ی «نوانس»های معنی آنها را بکار می برد ... احمدی براحتی بین تجرید و تصویر جولان میدهد . او در شعر خود از اضافی تشبیهی ، اضافی استعاری ، وصفت استفاده‌ی بسیاری کند ... برداشت او از اشياء - چه آنها که خودش وارد شعر کرده و چه آنها که سابقه و سنت دارند - نوست ... »

«در انواع اشعاری که در آن برای ذهنی ساختن اندیشه از عینیت کمک گرفته میشود ، طرح شعر اهمیت بسیار دارد . الیوت برای عرضه کردن اشعارش از فرم‌های موسیقی کمک می گیرد ، نیهما نقاشی میکنند و بعد به کمک احساسی که آن تصویر در خواننده ایجاد می کند ، احساس خود را ذهنیت میدهد . طرح اغلب اشعار احمدی داستانی است و اشخاص این داستان‌ها ، تصاویر مألوف او: «من» شاعر ، «تو» ی مخاطب ، و گاهی اسماء معنی ... در اشعاری که طرح واضح دارند ، گاهی در دوسه شعر ، داستان‌ها فقط حمال شعر نیستند و بخودی خود مبین و زیبا هستند ... اگر چه وحدت داستانی نمی تواند در نقد از اشعار احمدی اهمیت زیادی داشته باشد ، ولی باید گفت که آنها غالباً وحدت ندارند . مخصوصاً با آن داستان‌های درون داستان که به شیوه‌ی هزارویک شب و باهمان منظور (آنها را)

در داستان اصلی بکار میبرد ... اشعاری که طرح داستانی ندارند بعضی بر تداعی معنوی یا صوتی که در خواننده ایجاد میشود بنا شده‌اند و قابل قبولند ، اما برخی بر تداعی ذهنی شاعر بندند و معلوم است که شاعر سعی بسیار برای شکل دادن به آنها می‌کند . برخی را از لحاظ ظاهر یکسان می‌سازد ، یعنی ایاتی که از لحاظ ساختمان شبیه هم است یکی پشت دیگری ارائه میشود ، بی آنکه از لحاظ معنا ربطی داشته باشند . در این گونه اشعار - چون غزل قدیم - هر بیت شعری مستقل است . برخی را بکمک بیت آخر بهم می‌بندد ... در برخی بخشی با آخر شعر می‌افزاید و سعی میکند که اشیاء پرت بخش اول را در داستانکی بهم آورد ... برخی نیز بی شکل می‌مانند ... و دیگر اشعاری هستند که بدور یک موضوع : شخصی ، یا چیزی ، یا حالتی ، می‌گردند ... همه‌ی تصاویر و استعارات در این بخش بآن شکل ذهنی برمی‌گردند ... دیگر چند شعری است که شکل آنها برداشتی از شکل قدیم شعر فارسی است ... اما شکل شعر هر چه باشد ، احمدی در آغاز کردن و به پایان رساندن اشعارش مهارت بسیار دارد و این در اشعار او که غالباً اندیشه‌مندند ، بی آنکه سیری منطقی در آنها باشد ، بسیار مهم است ، پایان‌ها در اشعاری که می‌توانند به نتیجه‌ای برسند اغلب تجریدی و جزمی است ، و گاهی هم تصویری ... بطور کلی باید گفت که احمدی مهارت چندانی در قالب سازی (شکل شعر) ندارد و به قالب‌های خویش هم چندان وفادار نیست ، حال آنکه در اکثر موارد به طرح شعر وفادار است . تکوین و نمو استعارات شعری او اغلب بر پایه‌ی طرح شعر و در غالب موارد سخت معین است ...»

۴

«شعر احمدی موزون نیست ... (۱) .. ولی آهنگی دارد و طنین مخصوصی . برای آهنگ دادن به اشعارش از Intonation (۲) جمله‌ها استفاده می‌کند و ایات - لا اقل یک بخش - شعر را با همان Inionation می‌سازد و با تغییر دادن جای فعل و تنظیم مکث‌های کوتاه طبیعی کلام تغییری در آهنگ بوجود می‌آورد ... تکنیک شعری او با ایماژیسم نزدیکی‌هایی دارد ، ولی ایماژیسم -

۱- مهرداد احمدی می‌نویسد ، «بی‌وزنی بی‌شک عیب شعر احمد رضا احمدی است .» لکن با مقدماتی که پیش از این نوشتیم ، این سخن مردود است .
۲- Intonation بمعنی «زیر و بم (ساختن) صدا» است .

هدف سازندگان آن هر چه بود - هر گز نتوانست بصورت مکتبی تکوین یابد. او در ابتدای شاعری خیلی با پره‌ور (۱) نزدیک تر بود ، ولی در کتاب دوم از او دور شد ... در کتاب اول نزدیکی‌هایی هم با سوررئالیسم الوار مشاهده میشود. اما غالب اشعار او را با استخوان بندی‌های ذات و ظواهر انتزاعی می‌توان بیش از هر چیز در مکتب شعری آبستره ، ولی نوع بخصوصی، جا داد ...»

«احمدی آنچه تا کنون ارائه داده است نسیمی تازه در شعر پارسی است ، تکنیک کار او و برداشت نوین او از اشیا شعرا او را به حقیقت نسیمی فرحبخش می‌سازد. اگر مقایسه‌ای شود بین کار او و دیگران که خواستند در شعر معاصر نوآوری اساسی کنند ، چه از لحاظ مضمون ، چه از لحاظ تصویر و چه از لحاظ تکنیک ، توفیق بزرگ او در ساختن و خلق کردن مکتبی برای خودش بسیار عظیم بنظر خواهد آمد . (*) ... احمدی شاعر «به میدان آمده‌ای است» . می‌بیند و نو می‌بیند: شعر او نوعی بیان تصویری تفکرات شاعرانه‌ی اوست ، شعر احمدی فلسفی نیست. شاعران فلسفی بی‌شک غیر منطقی تر از فیلسوفان بودند ، ولی چیزی را ثابت می‌کردند ، افکارشان را به مثال روشن می‌کردند و به نقل قول . احمدی مطمئناً بر اتکاء تجارب شخصی خودش حرف می‌زند . او می‌گوید چنین است و جز این نمی‌تواند باشد و لحنی پیامرانه و مرسالانه دارد . (در دنیای او) هیچ چیز ذات و اصیل نیست ، بجای پرنده ، «تصویر- پرنده» پرواز می‌کند ، تصویر چاقو می‌کشد ، حتی بر آسمان‌ها تصویر چراغ می‌سوزد . در این دنیای گل‌کاغذی و پرنده‌ی فلزی ، در این دنیای وحشت‌زده از تاریخ ، در این دنیای زندگی خفیف که حماسه‌ی آن سوختن انسان سترون در آرزوی کلاف‌های کامواست ، در این دنیا که «آسمانش از لختی رخت‌های بر بام آویخته‌ی زنان و مردان مجرور می‌شمارد» و «آیه‌هاش ریسمان‌هاست» ، در این دنیا همیشه شعرهای احمدی «به اندوه می‌انجامد» ، در این دنیایی که «شک دروغ می‌سازد» و «انسان باید با خودش خیلی صمیمی باشد تا بتواند در عمق دلش دیورا لعن کند» ، او نمی‌خواهد تسلیم شود ...»

واحمدی خود می نویسد :

«او(دوست = خواننده‌ی شعر...) از «مه» باع شعرم هراس داشت و به گلگشت نیامد و هدیه‌ی من (= شعر) در دستم بیفرد، اما نمرد، و دانستم که روزی این «مه» (= ابهام جدید شعری؟) خواهد گسست و ما یکدیگر را باز خواهیم یافت ... و اگر باع شعرم مصنوعی است ، راستکاری من است . چه ، پژواک زمان و مکان در باغم آب را آلوده است . میوه‌های باغم فلزی اند و شکوفه‌ها و پرندگان ، کاغذی . و آنچه راستین است قفس‌هایند که بر دیوارهای سربی آویزانند ... روزی که مه بگسلد ، پرندگان ، میوه‌های شعر و زندگی راستین خواهند شد، و قفس‌ها تصاویر مه‌آلودی خواهند بود، و پرندگان ، مشتاق تصویرهایی که بر دیوارهای قدیمی و کهن این باغ آویزانند ، پرواز خواهند کرد . و ما آنروز را خواهیم نواخت . در آهنی باغ کاغذی ، الوان خواهد گشت ، و ما از باغ بدر خواهیم شد . و سه‌واژه‌ی «مهر» ، «انسان» و «زندگی» بر در خواهد درخشید . و ما پژواک این سه واژه را پاسخ خواهیم گفت . ما از یکدیگر کنده خواهیم شد ، و در هنگام بدرود ، بجای «خدا حافظ» ، خواهیم گفت : «سلام» . باغ در ستیز زندگی خود خواهد نشست و ماراه خانه‌ی رؤیای خود را در پیش خواهیم گرفت .» (۱)

فصل چهارم

☆ - صفحه‌ی ۳۰۶ : محمد حقوقی بر اساس فرمول $x + y = a$

مهر داد صمدی تحقیق جامعی کرده است درباره‌ی طبقات ارزش‌های شعری که ساخت جالب توجه است . رجوع کنید به :

مقاله‌ی «از سر چشمه تا مصب» - محمد حقوقی - جنگ اصفهان - دفتر ششم - بهار ۱۳۴۷ .

☆ - صفحه‌ی ۳۰۸ : لازم است به تأثیر بسیار مهم فریدون رهنما از

یکسو، و مهر داد صمدی از سوی دیگر، در شکل گرفتن اندیشه و شعر احمدی اشاره شود . این دو تن در طی سالهای دوستی و مجالست خود با احمدی او را با طرز جدید شعر آشنا کرده و استعداد درخشان احمدی را شکل بخشیدند .

۱ - احمد رضا احمدی - مقاله‌ی «دروغ ، راست ، و من» - بخش

«هوای تازه»ی مجله‌ی «خوشه» - شماره‌ی ۱۰ - فروردین ۱۳۴۶ - ص ۳۰

فصل چهل و یکم - مشخصات شعر موج نو

۱

شعر موج نو حرکت قاطعی بسوی شعر ناب محسوب میشود و بهمین دلیل بسیاری از مشخصات شعر ناب را می‌توان در آن مشاهده کرد. پیش از این در فصول دفتر اول این کتاب مطالبی را در تفاوت دید شاعر و نویسنده یا ادیب از قول ژان پل سارتر نقل کردیم و نوشتیم که مورد نظر او شعری است که از ادبیات دوری می‌گزیند تا خود بصورت هنری در کنار هنرهای مستقل درآید. همان گونه که تذکر دادیم مشکل کار شاعر آن است که ابزار کار او را باید در میان وسایلی جست که به منظور ها و هدف‌های دیگری بوجود آمده‌اند. **پل والری**، که مهمترین نماینده و مبلغ شعر ناب است مینویسد:

« زبان عنصریست عمومی و عملی و در نتیجه وسیله‌ایست غیر حساس که هر کس موقع بکار بردن، آنرا مناسب احتیاجاتش میکند و بنا به شخصیت خود دگرگونش میسازد. زبان هر قدر هم شخصی بوده، و کلمات حاکی از افکار ما، بروح ما نزدیک باشند، (باز) در اصل چیزی است که اساس آن بر آمار و حساب است و هدفش کاملاً عملیست. حال مشکل شاعر باید این باشد که از

این وسیله‌ی عجابی وسیله‌ای برای آفریدن يك اثر بوجود آورد که اساساً جنبه‌ی عمل ندارد... شاعر میخواهد دنیائی ویژه یا نظامی خاص از اشیاء بوجود آورد، سیستمی از رابطه‌ها تولید کند، بی آنکه اندک پیوستگی با سیستم عملی داشته باشد. « (۱) (*»

۲

با توجه باین هدف است که پل والری «شعر ناب» را تعریف می‌کند :
 « (از بکار بردن اصطلاح «شعر ناب») همان منظوری را دارم که یک طیب از عبارت « آب خالص » دارد . یعنی میخواهم بدانم آیا میشود اثری آفرید که در آن عوامل «غیر شاعرانه» راه نداشته باشند ؟ ... شعری نوشت که پیوستگی موسیقی آن هرگز قطع نشود ، و رابطه‌ی معانی آن بیکدیگر همیشه رابطه‌ی هماهنگی ای باشد که در آن ، طرز تبدیل اندیشه به اندیشه‌ی دیگر از خود اندیشه مهمتر باشد ، و در آن بسازی با استعاره ، واقعیت مطلب را دربر داشته باشد . در این صورت می توانیم درباره‌ی « شعر ناب » بحث کنیم . » (۲)

۳

البته باید توجه داشت که والری وصول به چنین شعری را غیر ممکن می‌داند ، و می‌نویسد :

«من همیشه معتقد بوده و هستم که این هدفیست حاصل نشدنی و شاعری کوششیست برای رسیدن یا این کمال مطلوب . بطور خلاصه بآنچه ما نام شعر میدهیم ، در عمل مرکب از قطعاتی از شعر ناب است که در مقوله ای گنجانیده شده‌اند . سطری بسیار زیبا عنصر نابی در شعر بشمار میرود . . . (همیشه) قسمت عملی یا فلسفه‌ی عملی زبان، عادات و شکل‌های منطقی، بی تربیتی و بی-منطقی که در واژه‌ها می‌بینیم (در نتیجه‌ی استثنائات متعدد در اعصار مختلفی که

۱ - پل والری - مقاله‌ی «شعر ناب» - ترجمه‌ی حسن جوادی - مجله‌ی

جهان نو - شماره‌ی ۱ - خرداد ۱۳۴۵ - ص ۶۹

۲ - همان مقاله - ص ۶۷ و ۷۱

طی آنها عناصر زبان ایجاد شده‌اند) وجود شعر ناب را امکان‌ناپذیر میسازد ، ولی دانستن این نکته مشکل نیست که تصور چنین شرایط خیالی و ایده‌آلی برای دانستن هر شعر قابل مطالعه و منتظم است . (۱)

چنین حرکتی بسوی شعر ناب ، بطور ناخودآگاه ، در شعر موج نو بچشم میخورد ، و این نتیجه‌ی رفتاریست که در مرحله‌ی نخست با کلمات می‌کنند. عبارت دیگر شعر این شاعران - جز چند تن محدود از ایشان - بمعنی دقیق کلمه دارای ارزشهای سمبولیک نیست ، و بمعنای دقیق‌تر ، کلمات و تصاویر و معانی به چیزی صریح و آشکار که همواره همزاد و برادر ایشان باشند اشاره نمی‌کنند، بلکه همه‌ی ابزارهای شعر تبدیل به شخصیت های مستقلی میشوند که بچند دلیل دارای وجوه مشخصی ویژه‌ای هستند .

اولین نکته‌ی قابل‌تذکر آنست که همه‌ی این ابزار ها ، بعلت حضور در زبان ، وظیفه‌ی «عملی» خویش را فرو نمی‌نهند و دلالت اولیه خود را حفظ میکنند .

مثلا اگر کلمه‌ی « گل میخ » را در نظر بگیریم ، اولین تشخص این کلمه معناییست که می‌رساند و آن معنای همان «میخی»ست که برای زینت بروی درهای قدیمی می‌کوبیدند .

همین نکته می‌تواند علت عدم امکان جدائی کامل شعر را از ادبیات روشن کند . شاعر هرگز قادر نخواهد بود که وظیفه‌ی عملی کلام و ادوات زبان را از آنها بستاند و همه‌ی این ادوات ، بمحض بکار گرفته شدن ، این وظیفه‌ی عملی را برخ خواننده‌ی شعر میکشاند .

اما مشخصات خاص شعری این ادوات را ، که در شعر موج نو اهمیت شان

— بر خلاف شعر نوی نیمائی— از وظیفه‌ی عملی‌شان بیشتر است، می‌توان در این علت—
ها جستجو کرد که :

- ۱ - شاعر به بارهای اجتماعی و تاریخی ادوات شعری نظر دارد ،
- ۲ - شاعر شکل ترکیبی این ادوات را مورد توجه قرار میدهد؛
- ۳ - قدرت خیال انگیزی و نیز تجسم آن ها را مورد استفاده قرار
می دهد .

در مورد نکته‌ی نخست می‌توانیم از همان کلمه‌ی «گل میخ» مدد بگیریم .
این کلمه مثلاً یادآور زندگی گذشته‌ی ما نیز هست ، یاد آور محیطی است که
در آن درهای خانه‌ها بشکل خاصی تزئین میشد . بطور خلاصه می‌توان گفت که
این کلمه تلویحاً به يك زمان معین از تاریخ زندگی اجتماعی اشاره میکند .
در مورد نکته‌ی دوم نیز می‌توان از همین کلمه مدد جست ، مثلاً کلمه‌ی
« گل میخ» از ترکیب دو کلمه‌ی « گل» و « میخ» بوجود آمده است . هر يك از
این کلمات در مرحله‌ی اول دارای خواص دوگانه‌ای هستند که قبل از این ذکر
آن رفت (وظیفه‌ی عملی و بارهای تاریخی و اجتماعی) و در مرحله‌ی دوم یاد-
آور شیئی ثالثی هستند که در عین گل بودن خاصیت میخ را دارد و در عین میخ بودن
بخود شکل گل گرفته است . بعبارت دیگر تضاد درونی موجود در عنصر ترکیبی
« گل میخ» شخصیت سومی برای آن فراهم می‌آورد .

در مورد نکته‌ی سوم باید گفت که کلمات از کلمه بودن معاف میشوند
تا تبدیل به همان شیئی شوند که بر آن دلالت می‌کنند و در نتیجه مورد استعمال
آنها مطمح نظر قرار می‌گیرد . مثلاً کلمه‌ی گل میخ یادآور « فرورفتن»
سهمگینی است که ظاهر زیبای آن می‌خواهد این نکته‌ی باطنی را پنهان کند ؛ و در
عین حال وظیفه‌ی گل میخ وصل کردن چیزهای نجسبنده است و در عین حال
زینت دادن ترکیبی که از اجتماع این «چیزها» بوجود می‌آید .

می‌بینیم که بدین ترتیب کلمه در شعر موج نوبه‌آن شخصیتی که سارتر پیش از
این بدان اشاره کرده است نزدیک میشود و بجای آنکه رساننده‌ی معنای واحد

و یا مفهومی سمبولیک باشد ، دارای معنا و مفهومی بسیار وسیع است .
انتخاب کلمه‌ی « گل میخ » از آن جهت بود که مهرداد صمدی در مقاله‌ی
خود در باره‌ی شعر احمد رضا احمدی از آن یاد کرده است . او در باره‌ی
این بیت :

در انتهای پنجره‌ی شکوفه‌ها باز شد و پیمان گل میخها لبریز گشت .
می نویسد :

« گل میخ گلی است که در اثر جادویی فلز شده است و پیمان دارد که
چیزهای نجسبنده را بهم وصل کند و زینت دهد ، و در انتهای آن پیمان جادویی
لبریز میشود . پر می شود ، می ترکد و چیز های نجسبنده به مجرد خود
باز می گردند . » (۱)

نکته‌ی مهم دیگر وجود معانی بسیار دور از ذهن ، اما کاملاً منطقی است
در این استفاده از ابزار شعری . مثلاً همین کلمه‌ی « گل میخ » آیانی تواند
تمثیل « عشق » باشد ؟ مگر عشق نیز خود پیمان ندارد که دو کس را بهم
نزدیک کند ، و در عین حال مگر عشق ظاهری زیبا و دلنریب ندارد ؟
می بینیم که یک شیئی عینی می تواند جای مفاهیمی تجربیدی را بگیرد و
دلالت کننده بر آن‌ها باشد چنین شیئی ، در لباس کلمات و ادوات شعری ،
همه‌ی این آفاق و سطوح را یکباره در می نوردد و حاصل این تجربه‌ها را
در یک کلمه و یا یک تصویر خلاصه می کند . چنین کلمه یا تصویری بار ثقیل همه‌ی
هستی خویش را بدوش میکشد .

اما کار شاعر موج نوئی باین جا ختم نمی شود . از آنجا که نقش عملی و
ظاهر کلمه اهمیت خود را از دست داده است ، شاعر می تواند بر راحتی همه‌ی
مترادف‌های آن را جانفشین آن کند . بر راحتی می تواند بجای « گل میخ » از « گل
فلزی » ، « گل چکش خوار » ، « گل چسباننده » ، « گل واصل » و یا « میخ عطر -

۱ - مهرداد صمدی - « در باره‌ی شعر احمد رضا احمدی » - جنگی طرفه -

آگین» ، «میخ پرپر شده» و نیز «باغ میخ» و «باغ فلزی» سخن بگویند و یا میخ را در زمین بکارد تا بجای آن گل برآید .

شاعر با توجه به قدرت های بالقوه و رهاشونده ی ایزد زبان میدانی فراخ برای جولان و پرواز می یابد .

۱۱

اما شاعر موج نوئی به رابطه ی ادوات ، بیش از خود ادوات نظر دارد . توجه کنیم که در اینجا تنها نمی توان کار را به ادوات زبان و شعر محدود کرد . برای شاعر موج نوئی همه چیز جزء ادوات کار محسوب میشود . **محمد رضا اصلانی** در این مورد میگوید :

«از برداشت شروع می کنم و به ارائه می رسم ... مسایل بتدریج برای من باز و روشن میشوند ... (در آثار نقاشان کوبیست ، مثل براك و پیکاسو) می بینیم که اشیاء همان هستند و حجم خودشان را دارند ، منتهی در يك رابطه ی جدید ... این رابطه های جدید شعر را (نیز) بوجود می آورند ، بدون اینکه سمبولیزه و یا منحرف شوند . همان خودشان هستند ، بدون آن که مثلا کوزه کوزه بودنش را از دست بدهد . رابطه ای جدید و غنی که موجب فرم و کشف تازه است . » (۱)

۱۲

و هم او این رابطه را ، که موجب منطق جدید شعری است ، چنین توضیح میدهد :

«يك وقت هست که ما يك مسئله ی ریاضی را ، یعنی مسایل قرار دادی را ، مسایلی را که برای ما علامت و « نشانه » است در زبان ، با رابطه های قرار دادیشان بکار می بریم . مثلا میگوئیم : « ما میخواهیم غذا بخوریم . » ...

۱ - از مصاحبه با محمد رضا اصلانی بوسیله ی اسماعیل نوری علاء - جزوه ی

شعر - شماره ی مخصوص محمد رضا اصلانی - شماره ی ۶ - شهریور ۱۳۴۵ -

اما وقتی هست که مایک مقدار مفاهیم داریم که این مفاهیم از آن حد ریاضی خودشان خارج میشوند و بیک مقدار حس می‌رسند که در آن گنجایش قراردادها نیست. رابطه‌ای که فوق جریانهای فرمولی قرار می‌گیرد. و آن وقت برای (این) مفهوم یک تعریف دیگری می‌پذیریم. اینجا مفهوم از آن جنبه‌ی عقلانی تبدیل می‌شود به یک مفهوم حسی، یا رابطه‌ای.» (۱)

۱۳

شعراى موج نو، بادورى از وظیفه‌ی عملی زبان، و سوار کردن وظایفی اختصاصی بر آن، شعرا بسوی يك هنر تجریدی، برده‌اند که در عین ذهنی و و شخصی بودن، قدرت بیانی اگر دارد، در مجموعه کار است، و در شدت نمایشی بودن شعر، نه تشریحی بودن آن.

فصل چهل و یکم

مطالب این فصل قسمت‌هایی است از:

«نگاهی به يك شعر احمد رضا احمدی» - از اسماعیل نوری علاء - بررسی کتاب - انتشارات مروارید - اسفند ۱۳۴۷.

☆ - صفحه‌ی ۳۹۹: مطالعه‌ی مقاله‌ی «شعر ناب» از پلوالری در مجله‌ی جهان نو (شماره‌ی اول) و نیز رجوع به: «مکتب‌های ادبی» (از رضا سید حسینی - انتشارات نیل - چاپ چهارم - ۱۳۴۷) می‌تواند در روشن شدن مطلب مفید باشد.

۱ - «گفت و شنودی درباره‌ی موج نوی شعر امروز» - با شرکت: محمود آزاد، احمد رضا احمدی، محمدرضا اصلانی، یدالله رؤیائی، محمد علی سپانلو، سیروس طاهباز و اسماعیل نوری علاء (پیام) - مجله‌ی بازار رشت - شماره‌ی ۲۴ - تیر ۱۳۴۶ - ص ۳

فصل چهل و دوم - شعب شعر موج نو

۱

صرف نظر از تأثیر اشعار ترجمه شده ی غربی ، شعرا احمد رضا احمدی را باید مستقیماً فرزند شعر احمد شاملو و سهراب سپهری دانست . اشعار این دو نفر در مکاتب «جویندگان» و «تصویرسازان» از شعر نوی نیمائی ، با اختلاط به شعر فرنگی ، شعر موج نو را بوجود می آورد .

شعرا احمدی دارای انواع مختلفی ست و پست و بلند بسیار دارد ، اما از آنجا که آغازکننده ی حرکت جدیدی در شعر فارسی (و نه شعر نوی فارسی) ست هر گوشه از کار او پیروان جداگانه ای می یابد و بدین ترتیب چند گونه ی در شعر موج نو بوجود می آید .

۲

خصوصیات شعر واقعی احمد رضا احمدی ، که بیشتر اشعار او از آن جمله است ، بوجود آورنده ی شاخه ی «شعر موج نوی اصیل» است . آنچه تا بحال در پاره ی

موج نو گفتیم، با اضافه کردن قدرت ایجاد ارتباط با مخاطب، به این شاخه از شعر موج نو مربوط میشود.

اما همین شاخه دارای فروعی نیز می باشد. آغازکننده ی اولین دسته شعر از فروع این شاخه ی شعر موج نو را نیز باید احمد رضا احمدی دانست. او باصرار در شعر خویش از وزن دوری می کند و بکار بردن آن را لازم نمیداند و بهمین دلیل این شاخه از «شعر موج نوی اصیل» را «نثر گرایان اصیل» نام می نهیم.

۳

احمد رضا احمدی در مورد وزن شعر می گوید :

«مسئله ی وزن، از نظر من، مثل مسئله ی فیلمبرداری تر و تمیزی است (که خود فیلم نمی باشد). (یعنی) يك مقدار تكنيك است... (مثل) يك دوائی است که فرمولش را کشف کرده اند، یا نوری است که با (کمک) نورسنج میتوان بهترین وضع را به آن داد. (بدون وزن) البته يك مقدار محدودیت ایجاد میشود، اما من حاضر نیستم يك کلمه را بخاطر وزن بکشم، من وزن را (بخاطر کلمه) می کشم...» (۱) (*)

۴

از شاعران این شاخه ی «نثر گرائی» می توان عدّه زیادی را نام برد. مهمترین آنها عبارتند از محمد رضا اصلانی، شاهرخ صفائی، شهرام شاهرختاش، فریدون معزی مقدم، م. نوفل، محمد رضا فشاهی، عظیم خلیلی، مجید نفیسی، و تیرداد نصری.

در کار این شاعران اغلب توجهی به وزن دیده نمیشود، لیکن در آثار همه ی آنها کوششی برای دست یافتن به يك زبان بافت دار و گاه ضرب دار (ریتمیک) کاملاً بچشم میخورد. بخصوص در این مورد کوشش شهرام شاهرختاش بیش از دیگران قرین توفیق بوده است.

۱- گفت و شنودی درباره ی موج نوی شعر امروز - مجله ی بازار رشت -

⑤

دومین شاخه از شعر «موج نوی اصیل» به «نظم گرایان اصیل» تعلق دارد. کوشش در این قلمرو بشکل محدود تری عرضه شده است و در عین حال این کوششها بیشتر با الهام از تجربه‌های دو مکتب «نوآوران» و «شکل گرایان» در شعر نوی نیمایی بوده است.

وجود همین شاخه از شعر موج نو بخوبی کذب این مدعا را، که یکی از خصوصیات شعر این موج توسل به «نثر» است، روشن می‌سازد. شاید جواد مجابی دومین کسی باشد که در این رشته تجربه‌هایی کرده است. در عین حال آثار حسین مهدوی (م. مؤید) را نیز نمی‌توان در این مورد نادیده گرفت.

⑥

اما در کنار شاخه‌ی «شعر موج نوی اصیل» ما به شاخه‌ی دیگری از شعر موج نو بر می‌خوریم که کار خود را بر پایه‌ی يك مقدار از تجارب خاص احمد رضا احمدی که در واقع جزو کارهای اصیل او محسوب نمی‌شوند قرار داده است. این شاخه را ما «موج نوی مشکل» نام می‌گذاریم. بدون شك همه‌ی خصوصیات موج نو - بطور کلی - در مورد این شاخه نیز صادق است، با این تفاوت که اگر در شاخه‌ی اصیل موج نو کوشش در بوجود آوردن وسایل ایجاد رابط همچنان برقرار است، در این شاخه‌ی دوم، شعر بصورت مشکل و نامفهوم و اصم درآمده و گاه ایجاد رابطه با آن غیر ممکن میشود. (*)

اگر شعر موج نوی اصیل میراث مکاتب «جویندگان» و «تصویر سازان» را با خود دارد، شعر این شاخه از موج نو بیشتر چشم به کوششهای شاخه‌ی «شعر نوی حاشیه‌ای» دارد و میکوشد تا از تجارب دست نخورده‌ی آنها استفاده کند.

⑦

وجود شعر «موج نوی مشکل» باعث شده است تا بطور کلی شعر موج نو نتواند بزودی حقانیت خود را به اثبات رسانده و مورد استقبال قرار گیرد. اگر رضا برهنی شعر احمد رضا احمدی را شعری بچگانه و بی‌منطق

می‌داند (۱) به همین قسمت از آثار او که جزو آثار اصلی او محسوب نمی‌شوند چشم‌دارد و اگر عبدالعلی دستغیب وجود چنین موجی را بعنوان يك تحول شعری انکار می‌کند، باز بیشتر روی سخنش با شاعران این شاخه از شعر موج‌نوست. (۲) (*).

اما همین شاخه‌ی «موج نوی مشکل» نیز خود بدو قسمت تقسیم می‌شود. اولین قسمت همچنان از آن «نثر گرایان مشکل‌گو» است. اولین کسی که در این راه قدم می‌زند **بیژن الهی** است. او که در اشعار نخستین خود تمایلی به ساده‌گویی و ایجاد رابطه با خواننده دارد رفته رفته از این کار سرباز می‌آید و اشعارش به یکباره تبدیل به حجمی سیاه و دست نیافتنی می‌گردد. او بدون شك شاعر قدرتمندی است که متأسفانه برای مشکل‌گویی پا گذاشته است. پس از او می‌توان از بهرام اردبیلی، پرویز اسلام‌پور، هوتن نجات، حسین رسائل و حمید عرفان نام برد که هر يك در راه این مشکل‌گویی بشدت افراط‌کارند.

دومین شعبه‌ی «موج نوی مشکل» از آن «نظم‌گرایان مشکل‌گو» است، و سرنوشت این شعبه بسیار جالب است. یدالله رویائی، شاعری که از شعر نوی میانه‌رو، برید تا به «محتوی گرایان» در شعر نوی نیمائی پیوندد، و سپس شعبه‌ی «شکل‌گرایان» را در شعر نوی نیمائی بوجود آورد، بزودی، مجذوب شعر موج‌نوشد. او ابتدا از در تحسین و تشویق (۳) (*). درآمد و سپس بعلمت آشنائی و نزدیکی به این موج گروید و همه‌ی تسلط شاعرانه‌ی خویش را بعنوان مدرن‌ترین شاعر ایران در اختیار این موج نهاد، اما متأسفانه بجای آنکه اصالت موج نورا تشخیص

۱- رضا براهنی - نقد شعر احمد رضا احمدی - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی

۱۳۴۷-۸۸۰

۲- از گفتگو با عبدالعلی دستغیب - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی های

۸۷۲ تا ۸۷۴ - مرداد و شهریور ۱۳۴۷

۳- یدالله رویائی در چند جا از شعر موج نو حمایت کرده است، از جمله

در مصاحبه‌هایش در مجلات نگین، خوشه و بازار.

داده و به تکمیل و توسعه‌ی شاخه‌ی «موج نوی اصیل» پردازد به شاخه‌ی «موج نوی مشکل» روی آورد و «نظام گرائی مشکل گو» شد.

۱۵

بدین ترتیب تقسیم بندی اشعار موج نو پایان می‌رسد. در این مختصر فرصت شناسائی بیشتر این موج و شعب آن نیست، چرا که از یک سو ماهنوز در گرم‌گرم کاد آن‌ها قرار داریم و مطالعه‌ی این فروع بدین سبب خالی از اشکال نمی‌تواند بود، و از سوی دیگر کتاب حاضر بیشتر برای معرفی نهضت‌های شعر نوی نیمائی برشته‌ی تحریر درآمده است و فصولی چند که به شعر موج نو اختصاصی داده شده است، بیشتر برای حفظ تداوم کتاب و معرفی تحولات جدید شعری بوده است تا معرفی دقیق شعر موج نو.

فصل چهل و دوم

☆ - صفحه‌ی ۳۱۸: فروغ فرخزاد در مورد وزن شعر احمد رضا

احمدی می‌گوید:

و شاملو بعضی وقت‌ها واقماً افراط می‌کند، من حد این زمینه فقط به دو نفر برخورد کردم که واقماً وقتی شعرشان را می‌خواندم حس می‌کردم که احتیاجی به وزن ندارم، یکی علی رضا احمدی، و یکی بیژن جلالی. (مجله‌ی آرش - ویژه‌ی فروغ فرخزاد - شماره‌ی ۱۳ - اسفند ۱۳۴۵ - ص ۶۰)

سیروس طاهباز تذکر می‌دهد که منظور فروغ فرخزاد از علی رضا احمدی

فصل چهل و سوم - شعر احمد رضا احمدی

۱

تاکنون از احمد رضا احمدی سه کتاب منتشر شده است: «طرح» (۱۳۴۰)، «روزنامه‌ی شیشه‌ای» (۱۳۴۳) و «وقت خوب مصائب» (۱۳۴۷)، و مطالعه‌ی این سه کتاب بخوبی نحوه‌ی تحول شعر احمدی را در طی این هفت سال روشن می‌کند، لکن در اینجا ما قصد نداریم که هر سه‌ی این کتاب‌ها را مورد مطالعه قرار دهیم چرا که چنین مطالعه‌ی مستلزم سیاه کردن صفحات بسیار زیادی خواهد بود.

مادر این فصل فقط برای آشنائی با دوشعر او که یکی از کتاب دومش و دیگری از کتاب سوم او انتخاب شده‌اند کوشش خواهیم کرد.

۲

اشعار احمدی هر يك در مرحله‌ی اول دارای خصوصیات خاص خویشند و بهمین لحاظ از اشعار دیگر شاعران موج‌نو ممتاز و مشخص میشوند، و نیز هر يك

بطور مستقل به نقدی تحلیلی نیازمندند. اما در يك نظر کلی اغلب این خصوصیات در چندین شعر مشترك است و لهذا مجموعه‌ی این اشعار بایکدیگر کلیتی راهی- سازند که کلمات و تمثیل‌ها در این کلیت یا پرداخت و رفتاری یکسان روبرو هستند و معنای آن‌ها خیلی تغییر نمی‌کند. مثلاً چند شعر اول کتاب «وقت خوب مصائب» بایکدیگر پیوندی درونی دارند، چرا که دارای تمثیلهای مشترك و معانی نزدیک بهم‌اند و براحتی می‌توان این اشعار را از دیگران جدا کرده و مورد بررسی قرار داد.

باین دلیل اگر نخستین شعر او را بطور مستقل مورد بررسی قرار میدهیم، دومین شعر احمدی را با ذکر مراجعاتی به دیگر اشعار او مطالعه میکنیم تا هر دو جنبه‌ی کار او روشن شود.

۳

نخستین شعر انتخابی ما «لبه‌ی واقعیت» نام دارد (۱) و ما در آغاز کار تمام آن را نقل می‌کنیم:

ما با طرح سکوت خویش رهسپار صحرا شدیم
تا آنانی را که در سایه‌های خویش دفن شده بودند تماشا کنیم.

□

از پشت پنجره‌ی خون خویش نگریم
خاکستر سفالین
سنگستان بی‌درخت
نعش‌های له شده
سایه‌های خاموش.

و سکوت چون فر فری کوچکی می‌چرخید.

□

آنها هر يك بدشمن روبرویی خودنگریسته بودند:

آنهائی که روزی بسان چلنگر

امید را صیقل می دادند ...

آنهائی که روزی خشم را چون کهنه بوریا ئی چنگ می زدند ...

اکنون انتظار خاک و جرم واقعیت بر دوششان سوار است .

□

ما اکنون با تصویر سکوت خویش باز گشته ایم

از خشم پنجره ، با خون خویش طرح همه آنها را بر روی شیشه

کشیده ایم ،

و اکنون بر فردای سیاه خویش گریانیم .

دیگر آبشخور پیکرهای تشنه ی ما کجا خواهد بود ؟

ما غواصان مردابها خواهیم گشت ...

به امید مر و اید دوستی و همزادی .

□

و ما از زمین با تصویر همه ی آنها روئیدیم

طرح له شده ی آنها روی شیشه ی پنجره

از زخم سنگ سماجت کودکان شکست .

□

و من اکنون در راهم

تا امیدم را در دره ای مدفون کنم

تا آیندگان لاله ی وحشی مزارم را گل گلدان امید خویش نکنند .

شاعر با نام شعر خویش ادعا می کند که به جستجوی « واقعیت » و حتی

« لبه ی واقعیت » ، یعنی آن خط برنده و تیز که همه ی واقعیت را در خود خلاصه

کرده است ، می رود .

می بینیم که شاعر از لحاظ انتخاب مضمون شعر خود را به چیزی محدود

نمی کند ، بلکه فراخنای جهان را می گزیند ، چرا که در آن می تواند بهر سو

پشتابد و از ندیده ها خبر آورد .

او ابتدا چگونگی و چرایی این جستجو را تشریح می‌کند: او میخواهد به تماشای کسانی رود که در سایه‌ی خویش دفن شده‌اند، و برای این کار، سکوت خویش را با خود به صحرا (جهان؟) می‌برد.

آیا این دفن شدن در سایه‌ی خویش را بچه‌میتوان تعبیر کرد؟ سایه‌که معلول وجود انسان است، علت خویش را در خود دفن می‌کند. آیا نمیتوان این تعبیر بدیع را معادل این گفته دانست که «شاعر بدیدن کسانی مبرود که از ایشان جز سایه‌ای بجا نمانده است»؟

آری او بدیدن آنها می‌رود که «سایه» اند. فقط «سایه» اند، و از وجود خودشان خبری نیست. او از پشت «پنجره‌ی خون» خویش برایشان همین‌گردد. چقدر تازه است این تعبیر پنجره‌ی خون که «چشم» و «حس بینائی» و «صداقت» و «صفای» تماشاگر را می‌رساند. او به قصد کوبیدن و محکوم کردن «سایه‌ها» نیامده است، او آمده است تا آنها را با «چشم دل» خویش ببیند.

و آنچه‌سی بیند چیست؟ خاکستر سفالین! سنگستان بی درخت! نعش‌های له‌شده! سایه‌های خاموش... و این همه در تصویر بسیار زیبا و گویائی پایان می‌پذیرند: سکوت چون فر فرهای کوچکی می‌چرخد. در این سکوت است که شاعر، «دیروز» این «سایه‌ها» را بیاد می‌آورد. آنها در جهان روزی بر امید صیقل می‌زدند، اما اکنون جز سایه چیزی از ایشان بجا نمانده است. در انتظار خاک‌کند و جرم واقعیت بردوشان سنگینی می‌کند. توجه کنید که شاعر از «واقعیت» حرف می‌زند و نه «حقیقت».

و آنگاه باز گشتی در سکوت آغاز میشود. شاعر در این بازگشت است که بر «فردا»ی سیاه خویش گریان است. این فردا در یک سؤال و در یک پیش‌بینی ترسیم می‌کند. می‌پرسد: «آبشخور پیکرهای تشنه‌ی ما کجا خواهد بود؟»

و میگوید: « مافردا غواصانی خواهیم بود که مروارید دوستی را باید در مرداب هاجستجو کنیم. »

و نیز در این بازگشت است که احمدی درباره‌ی زندگی و واقعیت جاری در آن اظهار عقیده می‌کند. اومی گوید ما با تصویر همه‌ی آنها (که سایه‌ای بیش از ایشان بجای نمانده است) از زمین روئیده‌ایم، اما تصویر آنان را - که خون ما بر شمشه ترسیم کرده بود - سنگ کودکان خواهد شکست.

احمدی با این تصویر بدنیآ آمده است و حتی امیدش آلوده به چنین تصویری ست، و بهمین مناسبت امید خویش را - اگر داشته باشد - مناسب « فردا» هم نمی‌داند. پس میرود امیدش را در دره‌ای متروک دفن کند، مبادا که آیندگان لاله‌ای را که از مزار امیدش سبز میشود گل گلدان امید خویش کنند.

می‌بینیم که در این شعر فکر و محتوی بسیار تازه است، و در عین حال رفتار شاعرانه‌ی سازنده‌ی شعر با تصاویر، کلمات، جملات، قدرت بیانی گویا و بسیار غنی به آنها بخشیده است.

اینک فرصت آن رسیده است تا یکی از اشعار احمدی را در زمینه‌ی کلی اشعار او قرار داده و پیوند آن را با کلیت آثار او مطالعه کنیم. باین منظور نخستین شعر کتاب «وقت خوب مصائب» را برگزیده‌ایم و آن را بطور کامل در زیر نقل می‌کنیم. این شعر «آغاز در تدفین» نام دارد. (۱).

شهری فریاد می‌زند:

آری

کبوتری تنها

به کنار برج کهنه می‌رسد

میگوید:

نه.

بهار، از تنهایی، زبانی دیگر دارد

گل ساعت

مرگ روزها و اطمینی هارا
می گوید .

□

این آواز را چگونه بشهر رسانیم ؟
که آواز

در پشت دروازه های گمان

خواهد مرد ...

تو با خواب به شهر در آ

تا آواز در چشمانت مخفی باشد .

□

ما که از دیروز گرم اطاقهای استوایی آمده ایم
قراقرم

در پایتخت آوازه های صبح است .

۹

اولین کلمه ای که در این شعر بکار رفته کلمه « شهر » است . برای احمدی « شهر » کلمه ای وسیعی است که بسیاری از کلمات و مفاهیم دیگر را در خود دارد . شهر محل زندگی مردمان بسیار است ، شهر زاینده ی تمدن و تفکر جدید است و نیز مادر روشنفکری امروزی است . کلمه « شهر » بخوبی می تواند جایگزین همه ی این مفاهیم و مسایل شده و بخاطر وسعت معنای ذهنی خویش حتی رفتار آدمی به آن نسبت داده شود .

« شهر » ، بدین شکل خود ، در شعر احمدی کلمه ی جدیدی است که در کتاب « طرح » او به تقریب چهار بار از « شهر » نام می برد ، لکن در این کتاب هنوز کلمه « شهر » وسعت معنا و کلیتی اینچنینی بخود نگرفته است . مثلاً :

پرنده‌ی فلزی در تصویر بازارهای شهر پرزد . (۱)

که می‌بینیم شهر در این جا بیشتر مکان حدوث فعل است نه عامل آن .

۱۰

اما در شعر « آغاز در تدفین » بیان احمدی به ایجاز و اختصار تمام رسیده و شهر ، که شامل خیابان‌ها ، بازارها ، کوچه‌ها ، محله‌ها و نظایر آن‌هاست ، بنمایندگی از طرف همه‌ی آن‌ها « عمل » می‌کند .
شهر به اجزاء خود بی‌اعتناست . هر چند که کوچه‌ها - شاید - برای خود حیاتی دیگر داشته باشند :

جرأتی پنهان در کوچه و در من بود ... (۲)

اما شهر تعمیم یافته‌ی این جرأت پنهان نیست ، و در پایان « نبردی » مشکوک و نامتعادل - که همه با آن آشنائی داریم - به یکباره فریادمی زند :
آری ...

۱۱

برای احمدی هر پاسخ مثبتی علامت تسلیم شدن است . او « نه » گفتن را نشانه‌ی پایداری و یا امید به پایداری می‌داند ، مثلاً :

در فصل قتل بودیم

گفتند : بگوئید

پاسخ رسید که : انسان میگوید : نه ! (۳)

و نیز او می‌داند که امروز مقاومت پایان پذیرفته است و همه میگویند
« آری » ، حتی :

امروز

۱ - کتاب « طرح » - ص ۲۴

۲ - کتاب « وقت خوب مصائب » - شعر « سرود » - ص ۹

۳ - همان کتاب - شعر « پدر فردای کوچه‌ها » - ص ۲۶

در باران خفته

هر « نه »

« آری » ست . (۱)

و نیز اگر کسی « نه » می گوید ، تنها برای بالا بردن قیمت و منزلت خویش است . در این صورت طبیعی است که :

(هر) « آری »

بی نهایت از امید و ناامیدی (ست) . (۲)
 و اوست که در این میانه التماس می کند ، خواهش میکند ، و دستور می دهد که :

بدر آی !

به سخن در آی !

« نه » ی چندین هزار سال خفته بر لب های مجسمه ها را بگو ! (۳)

و بدین ترتیب است که در می یابیم وقتی « شهری فریاد می زند : آری »
 چه فاجعه ای برای شاعر رخ داده است و چگونه همه ی ارزش ها در برابر
 هجوم تاب مقاومت نیاورده ، درهم شکسته ، و تسلیم شده اند .

۱۲

شاعر در برابر این فاجعه ، که دوست نمی دارد ، چه عکس العملی می تواند داشته باشد ؟

او حس می کند که « تنها » ست و فقط اوست که سر « نه » گفتن دارد .
 پس در لباس « کبوتری » اش - که لباس همه ی شعرهای اوست - سر بر
 می دارد . لازم است با این لباس آشنا شویم :

در من يك پرنده‌ی فلزی بدنیا آمد

۱ - همان کتاب - « شعر سرود » - ص ۱۴

۲ - همان کتاب ، همان شعر ، همان صفحه .

۳ - همان .

در پنجره‌ی امیدم لانه کرد

.....

و من در فنجان پنجره‌ها، با پرنده‌ی فلزی آزاد
در انتظار ورود خود نشسته بودم . (۱)

و یا :

پرنده‌ی کاغذی لال گشته

پرنده‌ی کاغذی روپوش تصویر آویخته بر چشمان من گشته
است (۲)

و این کبوتر، که گاه فلزی و گاه کاغذی ست ، و اغلب ماهیت خویش را
حفظ کرده است ، همیشه چون شاعر « تنها » ست :

تنهایی اگرسیم خاردار ، آبی آسمان ، و زرد زمین باشد
هدیه‌ی من است برای من
که خود را درسید آگهی‌ها مصلوب نکردم . (۳)

و این کبوتر تنها، در شعر « آغاز در تدفین » ، جدا از دیگران
شهر-ا پر می‌کشد ، به کنار « برج کهنه » می‌رسد و می‌گوید : « نه ! » (*)

۱۳

« برج کهنه » ترکیبی آشنا و عمیق است . « برج » که حافظ شهر است ،
یا بوده است ، برج که شهر را از دشمن محفوظ میدارد و ملجاء و مأوای
شهریان است ، « برج » که سمبول مقاومت و تسلیم نشدن است ، برج که
نمایشگر تاریخ ، ناسیونالیسم ، سنت و فرهنگ است و در نتیجه « کهنه » است .
کبوتر تنها به کنار چنین برجی می‌رود تا بگوید : نه . (*)

۱- کتاب « طرح » - شعر « از من برای پرنده‌ی فلزی » - ص ۱۷

۲- همان کتاب - شعر « پرنده‌ی کاغذی » - ص ۴

۳- کتاب « روزنامه‌ی شیشه‌ای » - شعر « اندوه پنجره » - ص ۷

۱۴

می بینیم که احمدی در اولین قسمت شعر کوتاه و بظاهر ساده‌ی خود با ۱۲ کلمه، یعنی با مختصرترین بیان، حرفی بزرگ و پیغامی انسانی را عرضه داشته است:

« اگر چه آدمیان مبارز دیر و تسلیم شده اند، اما تنها او، که کبوتری بلند پرواز و آزاده است (به همی معانی و اشارات تلویحی کلمه‌ی « کبوتر » توجه کنید!)، با پرواز بسوی آنچه که حافظ مردمان از شکست است و با پناه بردن به آنچه تاریخ، فرهنگ و سنت ماست، در مقابل این تسلیم شدن می گوید: نه.»
توجه کنید که تسلیم شهر در « فریاد » بیان میشود، و در این طنزی گزنده نهفته است. شهر که فریادهای شورانگیز داشت و دم از رستخیز و مقاومت می زد، اکنون در « آری » گفتن نیز به عریبه جوئی مشغول است.
اما برای کبوتر تسلیم نشدن امری طبیعی است، پس اوقفظ « می گوید » نه!

۱۵

بدین ترتیب قسمت اول این شعر بظاهر ساده پایان می رسد. در قسمت دوم « بهار » فرارسیده است. این همان بهاری است که شاعران اجتماعی ما در همه‌ی اشعار خویش در انتظار آنند و حتی اگر بهار را با چشم خویش ببینند، آمدنش را انکار می کنند، چرا که بهار آن ها فقط نام از « بهار » گرفته است و خود چیز دیگری است.

شعر احمدی، بدین صورت مدهوس، شعر سمبولیک نیست. پس بهار بوظیفه‌ی طبیعی خویش عمل کرده و آمده است. احمدی منکر آمدن این بهار - که بخشی از زمان بی پایان است - نمیشود و ادعا نمی کند که زمان در خزان متوقف گشته است.

اما « بهار » احمدی راهزبانی نیست. بهار که گویاست، بهار که نشانه‌ی همه‌ی خرمی‌ها و شادمانی‌هاست؛ این بار « تنها » آمده است و از ملازمان موکب او خبری نیست، با او کسی همراه نیست؛ و آیا در برابر شهری که « نه » گفتن را فراموش کرده است؛ زبان این بهار غریبه با امروز، زبانی مهجور و « دیگر » نیست؟

۱۶

در این بهارست که زاینده گی باید آغاز شود، که باید گل‌ها همه سر از خواب خزانی بردارند، ببالند، بزایند و زائیده شوند. اما در شعر احمدی تنها از «گل ساعت» سخن میرود. این ترکیب قابل توجه است.

آیا آن را نمی‌توان عکس برگردان «ساعت گل» دانست؟ اما اینجا چنین عکس برگردانی خود شخصیت مستقل دارد. خواننده در اولین برخوردش با این ترکیب تصویری کند آن را می‌شناسد، چرا که ابزار ساختمان آن قبلاً در ترکیبی آشنا بکار رفته‌اند و بدین ترتیب در ذهن ما قبلاً بهم مربوط شده‌اند، اما در برخوردهای بعدی در عمق این آشنائی چیزی غریبه را حس می‌کند. برآستی «گل ساعت» چگونه گلی ست؟ آیا در ساختن آن تنها تداعی معانی و خاطره دخالت داشته‌اند و بی‌اختیاری شاعر و بی‌قراری او برای نو آوری چنین حاصلی داده است؟

واضح است که یاد آوری «گل آفتابگردان» که با گذشت روز، موقعیت خود را نسبت به تابش خورشید عوض می‌کند و در نتیجه عملی چون ساعت دارد و یا «ساعت گل» که مربوط کننده‌های این دو واژه است و یا شکل ساعت و تقسیم شدن‌هایش - که بی‌شبهت به گل نیست - همه با هم به زنده بودن و رسانائی این ترکیب تازه کمک می‌کنند. اما احمدی شاعری نیست که به این روابط گنگ و ذهنی اکتفا کند. این ترکیب در شعر او نقشی عمیق‌تر را به عهده دارد.

۱۷

در بند دوم شعر احمدی سخن از «گل ساعتی» می‌رود که «مرگ روزها و اطلسی‌ها را می‌گوید». «می‌بینیم که در مقابل فناپذیری «گل اطلسی» فقط يك گل می‌تواند پایدار و برقرار باشد، این گل البته «زمان» نیست که در شعر کلاسیک ما اجزایش اغلب به گل تشبیه شده‌اند (مثل شکفتن صبح و دمیدن خورشید، و غیره)، چرا که «روز» هم به همراه «گل اطلسی» می‌میرد. این فنا نشدنی «ساعت» است، گلی که نمی‌میرد و شاهد و گوینده‌ی مرگ زمان و مرگ گل اطلسی ست. گل بودن ساعت این بار در مخالفت و تضاد آن

با روز و با اطلسی ، روشن و تحمیل میشود .

۱۸

گل‌های بهار در برابر گلی که فصل نمی‌شناسد و با بهار بیگانه است ، گلی که روز شمار ساعات عمر گل‌های دیگر است ، گلی که در برابر ناپایداری انسان پایدار و نمردنی ست ، جان میدهند . اطلسی ها ، همچون روزها ، که بی‌محتوی و خالی‌اند ، می‌میرند ، و گل ساعت این مرگ را پیغام آور است .
احمدی همیشه نام‌های خاص را برنامه‌های عام ترجیح میدهد ، او در مقابل ساعت می‌خواهد از مرگ « گل » حرف بزند ، اما بجای « گل » از « اطلسی » که يك گل خاص است سخن می‌گوید . در اغلب موارد این روش برای بیرون کشیدن جوهر اسم‌ها - که کلمه‌اند - بکار می‌رود . مثلاً « اطلسی » می‌تواند خود بیاد آورنده‌ی بسیار از مفاهیم و اسم‌های دیگر باشد .
می‌بینیم که برای آن پرنده‌ی تنها ، اگر چه همه چیز - بر خلاف شعر شعرای اجتماعی قبل از او - سر جای خویش است ، اما زمان (= بهار) و مکان (= شهر) مطلوب و دوست داشتنی نیست .

۱۹

احمدی در همه‌ی اشعارش مخاطبی نیز دارد که شريك کارهای اوست . این مخاطب بهمه صورتی تجلی می‌کند ، گاه همزاد اوست ، گاه معشوقه‌اش و گاه دوستش :

ما دوتن بودیم

به میدان باز گشتیم

کبوتران رفته بودند

میدان ، اندوه شب را در خود نشانده بود . (۱)

و یا :

مادو پنجره بودیم رو بروی یکدیگر

یکی همیشه روشن

و دیگری همیشه تاریک .

.....

ما دو شهر خواهیم شد

یکی انباشته از مردم

و دیگر تهی .

.....

ما دو واژه خواهیم شد

در دو زبان

که هر دو گویای یک معناست . (۱)

و یا :

من و تو

بزرگوارانه بهم بافته میشویم

دوخته میشویم

و پارچه‌ای قدیمی می‌گردیم . (۲)

این « تو » که دستیار احمدی ست ، به دستیار هنرپیشه‌ی اول فیلم‌های پر حادثه شباهت دارد . گاه باهم عاشق میشوند و گاه بهم عشق می‌ورزند ، بچنگ دیگری می‌روند و یا با یکدیگر بچنگ می‌پردازند ، باهم گناهکار و شرمنده و یا بی‌گناه و سرافرازند ، باهم و در کنارهم با جمعیت می‌سازند و یا روبروی آن می‌ایستند :

شب در کنار ما ایستاده بود

و نغمه‌های زبانی دیگر را

نجوا می‌کرد .

۱- همان کتاب- شعر «سرود عاشقانه‌ی احمد رضا احمدی»- ص ۹۶

۲- وقت خوب مصائب- شعر «سرود»- ص ۱۳

جرأت دوستی در مامی مرد.

و این به گمان گروه

استعفاست.

ما - بی دفاع - می گوئیم : « نه » ! (۱)

رابطه‌ی این « من » و این « تو » در شعر بلند « یکبار زیستن » (۲) مورد تجزیه و تحلیل شاعرانه‌ی احمدی قرار گرفته است .

۲۵

برای پرنده ، این کبوتر تنها ، تنها « نه » گفتن کافی نیست . بهار برای پرنده فصل پاسخ است ، فصل گشودن پنجره‌هاست :

همیشه درسوگواری با انتظار پاسخم

آیا بمن فرصت خواهید داد

که بیایم و پنجره‌ی بسته بگشایم ؟

مگر نمیدانید که در روزهای عید پرنده به پنجره باز می -

گردد ؟ (۳)

اکنون بهار است ، روزهای عید است و وقت آمدن پرنده - که پنجره بگشاید - : « پرنده » ، این کبوتر تنها ، بی طاقت است ، باید برای شهر تسلیم شده پیغامی برد . کدام کلمه آیا می تواند نماینده‌ی همه‌ی مقاومت ها ، ستیزها ، پیروزی‌ها و شکست ها باشد ؟ آیا برای هر نهضتی « سرود » ی ساخته اند تا نشانه‌ی زندگی آن باشد ؟ آیا این سرودها ، پس از سالها نمی توانند یادآور روزهای گمشده در تاریخ باشند ؟

برای شهر چنین « سرود » ی لازم است . سرود در اکثر اشعار احمدی نام « آواز » را بخود گرفته است . مثلاً :

۱ - همان کتاب - شعر « از فصل ماندن » - ص ۲۸

۲ - همان کتاب - ص ۸۳

۳ - روزنامه‌ی شیشه‌ای - شعر « آرامش پس از فریاد » - ص ۹۴

تو بیا

آواز سرده

که زمین تشنه‌ی آوازهای آبی است، (*).

در زیر این رواق

- که رنگ آبی و سفید را

از خود می‌کند -

آفتاب آوازت را

از « ه ه » به « روشنائی »

ترجمه خواهد کرد. (۱)

و یا :

تو بیا

که زمین تشنه‌ی آوازهای آبی است، (۲)

و یا :

پنهان نمی‌کنم

خانم‌ها !

آقایان !

من نیز می‌دانم که میوه

در سوگواری طعم ندارد .

حرف اگر بزنیم

حرف آوازه‌هایی ست

که زیر باران هم

۱- وقت خوب مصائب- شعر «آواز آبی»-ص ۶۵

۲- همان کتاب- شعر «گاو آهن‌ها»-ص ۹۳

می‌توان خواند . (۱)

که این قطعه‌ی آخر ، آخرین بند شعر پایان کتاب سوم احمدی است .
کتابی که با یاد آن « آواز » آغاز شده ، باید همان « آواز » نیز پایان می‌رسد .

۲۱

« ما » ی شعر احمدی می‌خواهد این « آواز » را به « شهر » برساند ،
« ما » ئی که باین ترتیب وظیفه مند است :

« ما » آمده ایم

تا

فانوس الوان حافظه‌ی دیگران باشیم . (۲)

اما بر گرد شهر حصار حصینی کشیده‌اند ، همه چیز را به تفتیش می‌کشند
و بقول محمد علی سپانلو حتی در مطایبه تفتیش است (۳) . پس حیل‌های باید
اندیشید .

۲۲

در اینجا ما بایکی از زیباترین شیوه‌های کار شاعری احمدی آشنا می‌شویم .
همیشه حتی اگر حرف احمدی صریح و روشن باشد ، او این صراحت
را وسیله‌ای می‌سازد تا از آن تصویری تلویحی و اشاره‌گر بسازد . مثلاً اینجا
سخن از داخل کردن آواز است به شهر ، بطوریکه از « دروازه‌های گمان »
بگذرد .

احمدی از همه‌ی این مقدمات استفاده‌ای « دراماتیک » می‌کند . او ،
بخاطر معانی بسیاری که بر کلمه‌ی « آواز » سوار کرده است ، براحتی می‌تواند

۱ - همان کتاب - شعر « حرف دارم » - مرثیه برای مرگ فروغ فرخزاد -

۲ - روزنامه‌ی شیشه‌ای - شعر « اندوه پنجره » - ص ۱۰

۳ - محمد علی سپانلو - کتاب « رگبارها » - شعر « برج‌های بارانی » .

از خصوصیت «صوتی» آن صرف نظر کرده و از آن يك شمی، يك تصویر و یا يك چیز مجرد بسازد. کلمه‌ی «آواز» دیگر رساننده‌ی معنای عملی و ظاهری آواز نیست، بلکه منشور متبلور است که همه‌ی یادگارها و خاطرات «دیروز گرم» را در آن جای داده‌اند. پس می‌توان آن را حتی در چشم مخفی کرد:

تو با خواب به شهر درآ
تا آواز در چشمانت مخفی باشد.

صحنه‌ای که احمدی ساخته است، صرفاً يك صحنه‌ی شاعرانه است و تن به پاره پاره شدن و معنای صریح پیدا کردن نمی‌دهد. شعر در کلیت خود معنایی صریح را حمل می‌کند، اما در جزئیات خویش پر ابهام و سرشار از صناعات شعری احمدی است.

۲۳

شعر «آغاز در تدفین» با يك «وعده» پایان می‌رسد، وعده‌ای که نمی‌خواهد به «امروز» اشاره کند، بلکه اشاره گر به «دیروز» است؛ دیروز گرم، استوایی، پر حرارت؛ و نیز به «فردا» می‌گردد که آواز به شهر رسیده است.

در آخرین بیت شعر است که خصوصیات و نقش «آواز» برای خواننده روشن میشود. «آواز» از صورت يك مفهوم کلی به يك مفهوم خاص تبدیل میشود و برای این کار اضافه‌ای تخصصی (که علی الظاهر «ملکی» می‌نماید) راه را هموار می‌سازد:

قرار مادر پایتخت «آوازه‌های صبح» است.

می‌بینیم که همزمان با تبدیل «شهر» به «پایتخت»، «آواز» نیز به «آوازه‌های صبح» بدل شده است. «صبح» در سنت شعری ما همیشه خبری از رستگاری و پیروزی و گشایش است. احمدی نیز، از ابتدای شاعری، این کلمه را همراه با کلمه‌ی مفاهیم آن بکار برده است:

در صبح‌ها از خواب خود سخن میگفت

آنگاه که قفس و من

انباشته از روشنائی تکاپو بودیم . (۱)

و بدین ترتیب سفر کوتاه و روان « آغاز در تدفین » پایان میرسد .

۲۴

می‌بینیم که بقول مهرداد صمدی ، (۲) احمد رضا احمدی زبان شعری خاص خویش را دارد و در جستجوی کلید این زبان باید به همهی اشعار او سرزد و از همهی آنها مدد خواست .

البته فراموش نکنید که احمدی ، هنوز در کار مرتب کردن و تنظیم قطعات شعریش ، مهارت و توفیق کامل نیافته است . اغلب حرف درخشان و شیوهی بی نظیر شعری او را ، درهم ریختگی و اغتشاش قطعات شعر ، مخدوش میسازد و این بدون شك ضعف بزرگ شاعری اوست .

کتاب سوم او حکایت گر این نکته است که او تن به این نظم و ترتیب داده است . برای او این کار حکم از خود گذشتگی را دارد و فقط بملاحظهی خواننده است که او تن به چنین کاری می‌دهد . اما برای احمدی به عنوان يك شاعر ، همین ملاحظه کاری توفیق عظیمی را به همراه داشته است ، توفیقی که اثرش در همهی بندهای اشعار کتاب « وقت خوب مصائب » مشهود است .

۱- کتاب طرح- شعر « ساعت مسجد آهنگ زنك داشت »- ص ۱۸

۲- مهرداد صمدی- جنگ طرفه - همان مقاله .

فصل چهل و چهارم - شعر یدالله رؤیائی (رؤیا)

۱

کتاب یدالله رؤیائی در شعبه‌ی «نظم گرایان مشکل گو» در سال ۱۳۴۶ منتشر شده و «دلنگی‌ها» نام دارد. رؤیائی در دلنگی‌ها شاعریست که «هدف» دارد - هدفی نه‌شاعرانه، که بسیار زیرکانه انتخاب شده است. رؤیائی «میخواهد» اشعاری بسازد که (الف) دارای «مضمون اجتماعی» باشد، (ب) در آن‌ها «محتوی تجربه شده» بکار گرفته شود، (ج) از جریانهای روز بدور نباشد، و (د) از استقلال شعری خاص او - بعنوان پایه گذار «شکل گرائی» در شعر نوی نیمائی با کتاب «دریائی‌ها» - برخوردار باشد.

۲

در این تدارك است که رؤیائی به شعر «تبعید»ش بر میخورد، چاپ شده در مجله‌ی آرش (۱). او خود در این مورد نوشته است:

«دلنگی‌ها شعرهای بعد از دریائی‌هاست. فقط دلنگی شماره‌ی یک تنها

قطعه‌ای است که مربوط به آن دوران است و قبلاً با نام تبعید در آرش چاپ شده بود ، و از این رو در اول این مجموعه آمد که تبعید نطفه‌ی ذهنی دلتنگی‌ها بود و مایه و مقدمه‌ی تکوین این دفتر بود ؛ ضربه‌ی دقیق سرانگشتی بود که ناگهانم بخود آورد ، و ناگهان بر خاستم ، که انگار از پهلو ی اضطراب برخاسته‌ام . (۱)

با کمی توجه درمی‌یابیم که شعر «تبعید» مضمون اجتماعی دارد ؛ تفکر فلسفی دارد ، محتوی تجربه شده دارد و فرم مستقل روایی و رفتار شاعرانه‌اش رانمونه‌ایست .

از این پس شاعر به مطول کردن اجزاء این شعر می‌پردازد و در این کار از روش‌های بیژن الهی و احمد رضا احمدی سخت سود می‌جوید .

۳

شاعر دلتنگی‌ها در شعر «تبعید» - که شعر هم‌دی کتاب دلتنگی‌هاست - از «دور دست عمر» خویش به «سرزمین میلاد»ش سفر می‌کند . این سفر را هدفی نیست ، تنها شاعر بتماشا و مشاهده می‌رود و می‌خواهد تجربه‌های «رهگذار کویر» را - که برخلاف تجربه‌ی شاعر روایی‌ها سخت عینی هستند - بررسی کند .

امادر این سرزمین میلاد است که شاعر با «ازدحام سکوت» روبرو می‌شود و درمی‌یابد که «تولدش در آن دیار غریب بوده است .» چشم بر اطراف خویش می‌دوزد و سرزمین میلادش را ویرانه‌ای از یادرفته می‌یابد .

در این ویرانه‌ها هنوز «سایه‌ی او» هست - سایه‌ای یادآور حقیقت وجود آفتاب - که «دنبال لاشه‌ی تن» او می‌گردد . او می‌فهمد که هنگام ترك این سرزمین همه چیز را با خود نبرده است و نیمی از جانش هنوز در این ویرانه‌ها زندگی می‌کند . و ویرانه‌ها «جلد گوهرین» این مار گریخته - «این خزننده‌ی معصوم»! - را هنوز حفظ کرده‌اند .

۴

این ادراك همچون «نیشی» ، یا «ضربه‌ی دقیق سرانگشتی» او را بخود

۱- پدالله روایی - «دلتنگی‌ها» - انتشارات روزن - بهمن ۱۳۴۶

می آورد . می فهمد که همه‌ی عمر را بی سایه و بی جلد زیسته است ، می فهمد که همه‌ی عمر «عریان» بوده است ، آنچنان که «نام» را سائر عریانی خویش کرده است . اکنون آن «زخم گران» جدائی از اصل را می شناسد و روزگار وصل را می خواهد ، می خواهد تا آن «من» ، آن «برادر پنهان» ، بر خیزد و زخم گرانش را بنوازد ، چرا که بی او بازگشتی مقدور نیست .

⑤

دلتنگی‌ها «بازسازی» دیداری است که در «تبعید» (۱) پیش آمده است . رویائی در هر «دلتنگی» می کوشد تا در بیان قسمتی از این دیدار تجدید نظر کند ، و آن را با تکنیک باب روز از نو بسازد و ارائه دهد . آنچه بیش از همه در شعر «تبعید» نظر شاعر را بخود جلب کرده است ، نحوه‌ی تلقی شاعرانه‌ی اوپاز واژه‌ی «شن» (با ، ریگ) ، «مار» و «زخم» است ، و رویائی ، جدا از مفاهیم مختلف و گوناگونی که از شعر تبعید اخذ میشود ، می خواهد تا با رفتاری تازه به این سه واژه تشخیصی سمبولیک بدهد .

۶

«شن» یادآور تجربه‌های عینی و دور شاعر است که زندگی گذشته را برایش زنده می کند :

و ریگزارها - که نشانی ز رود و دشت
گویی درختها و صداها را
تکرار می کنند. (۲)

و مقایسه کنید با :

وقتی که بادمی آمد
آواز شن

۱- کتاب «دلتنگی‌ها» - ص ۹

۲- همان کتاب - شعر «تبعید» - ص ۱۲

درهای بسته را نگهبانی می کرد . (۱)

و «مار» نشانی از خصوصیات ذهنی شاعر است که همواره با او راه آمده اند
تا در زمانی مناسب «نیش» زنند و او را بخود آورند :

آن مار ، آن خزنده ی معصوم
من بود کز میان شما بگریخت
و جلد گوهرین سرویرانه ها نهاد ... (۲)

و مقایسه اش کنید با :

وزهر ، زهر پنهان
در زیر پوستهای تزئینی
با ما می آمد
و خاطرات پاشنه ها را
تنها در انتهای هر ره

کامل می کرد . (۳)

و «زخم» نشانه ای از همهی یافته ها و باورهای زندگی شاعر است که او
اکنون می خواهد بمدد این بازگشت مرهمی بر آن نهد :

آه ... ای من ! ای برادر پنهانم !
زخم گران من را بنوازا
من بازگشت ، بی تو نتوانم . (۴)

و مقایسه اش کنید با :

زخم ظریف عقربه در من بود
وقتی که دایره کامل شد

۱- دلشنکی شماره ی ۳ - ص ۱۹

۲- تبعید - ص ۱۴

۳- دلشنکی شماره ی ۱۰ - ص ۴۸

۴- تبعید - ص ۱۵

معماری بیابان

همراه باروایت عقربه تکرار شد . (۱)

گفتیم که «دلتنگی‌ها» نتیجه‌ی بازسازی «تبعید» است ، و اکنون می-
افزائیم که شاعر در این اشعار قدمه‌های متعدد کاملاً تازه بالاتر از آنچه که در
تبعید، بسوی اندیشه و تفکر بر نداشتنه است . کار او فقط بازی با فضا و کلمات است .
او یکبار نیز تمام شعر «تبعید» را در دلتنگی شماره‌ی ۱۰ تکرار و باز-
سازی میکند . مقایسه‌ی این دو شعر نحوه‌ی تکامل شیوه‌ی شاعری رؤیائی را
بجوبی بشما نشان میدهد . مثلاً :

از دور دست عمر

تاسرزمین میلادم

صدها هزار فرسخ بود . (۲)

و مقایسه‌اش کنید با:

در بازبود ، اما

بسیار دور بود . (۳)

باستناد آنچه نقل شد باید گفت که رؤیائی بسوی هنر تجریدی گام برداشته
است ، اما از آن استفاده‌ای صحیح کرده است ، بطوریکه همان مضمون سابق
اینک تبلوری درخشان دارد و در گنگی خویش صراحتی را پنهان داشته است :

با اسب‌های خسته که راه دراز را

طوفان ضربه‌های سم آرند ارمغان

.....

۱- دلتنگی شماره‌ی ۲ - ص ۱۷

۲- تبعید - ص ۹

۳- دلتنگی شماره‌ی ۱۰ - ص ۴۳

پرواز تازیانه‌ی خود را فراز راه

افراشتم . (۱)

و مقایسه کنید با این شعر :

ما با نقیب قافله می‌رفتیم

و خون‌ماکه پوی سرخ حماسه داشت

مار و سراب را

تا انتهای حافظه می‌برد . (۲)

۹

می‌بینیم که در دل‌تنگی‌ها نوع بیان عوض شده و جنبه‌ی عینی تصویر - که در زمان خود چیزی جالب بوده است - اکنون به خصوصیتی ذهنی و انتسابی مجهز است .

بر مبنای این تفاوت، شعر «تبعید» و «دل‌تنگی‌ها» رامی توان تا به آخر باهم مقایسه کرد . تنها پایان و نتیجه‌ی این دو شعر است که، با تخالف خویش ، تغییر جهت فکری شاعر را فاش می‌سازند :

آه ... ای من ! ای برادر پنهانم

زخم گران من را بنواز

من باز گشت ، بی تو نتوانم (۳)

و مقایسه کنید با :

برگرد !

ای کاروان خسته برگرد !

ذهن نمک‌عقیم و ناز است . (۴)

۱- تبعید - ص ۹

۲- همان دل‌تنگی - ص ۴۳

۳- تبعید - ص ۱۵

۴- همان دل‌تنگی - ص ۵۷

۱۰

باتوجه به همین تغییر و تبدیل است که درمی‌یابیم رؤیائی اکنون فرصت دارد تا لااقل به این «دیدار» اندیشه نیز بکشد. اگر او دیروز بی‌برادرپنهان خویش بازگشت نمی‌توانست، اکنون دعوت‌کننده به بازگشت است. گوئی خود نیز در این رجوع به تجربه‌های عینی و واقعی فایده‌ای نمی‌بیند و نیک می‌داند که «آب‌های قدیمی همواره در کتاب او جاریست.» (۱)

پس فراموش می‌کند که شن زارها همان سر زمین میلاد اوست، آن را تعمیم میدهد، آن را جهانی مسح شده می‌بیند که در آن «جفدهای قانونی بر نامه می‌نویسند». اینجا دیگر دعوتیست به دور رفتن، از لحظه‌ی تولد گذشتن، و به لحظات دورتر از هستی خویش اندیشیدن. دعوتی است تا آن برادرپنهان «طاق‌نماها را آب و جارو کند» زیرا شاعر نیک می‌داند که «هنوز بیمار رؤیای خویش است»:

«من هنوز بر شن‌های هموار دل به جاپاهائی بسته‌ام که عزیمت ما را با خود می‌برند. فضاهای زمین خالیست و جاده‌هائی که بر خیال کودکی من حکومت میکنند به سرزمین بایری می‌روند که انکارشان میکنند.» (۲)

۱۱

اشعار کتاب «دلتنگی‌ها» را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: (الف) اشعاری که با دلتنگی‌های اصیل وحدتی ندارند و بیشتر محض پر کردن کتاب آمده‌اند، مثل شعر شماره ۷؛ (ب) اشعاری که از سر تفنن ساخته شده‌اند و نمی‌توان به آنها بعنوان آثار هنری جدی نگاه کرد، مثل اشعار شماره ۶ و ۵؛ (ج) اشعاری که مستقیماً فکر موجود در شعر «تبعید» را دنبال میکنند، مثل شعر شماره ۱۰؛ و (د) اشعاری که تکه‌ای از «تبعید» را گرفته و بر اساس آن به نوعی بازی قراردادی می‌پردازند، مثل اشعار شماره ۲، ۱۵ و غیره.

از اشعار دسته‌ی (ج) سخن رانندیم، اشعار دسته‌ی (ب) را به حساب نمی‌آوریم و اشعار دسته‌ی (الف) در قسمت دیگری بررسی خواهند شد، اما لازم است در مورد

۱- همان دلتنگی - ص ۵۸

۲- همان دلتنگی - ص ۶۱

اشعار دسته‌ی (د) کمی بیشتر سخن بگوئیم .

۱۲

در این دسته از اشعار ، رؤیائی قلمرو تازه‌ای رامی‌آزماید که خود آنرا کشف نکرده است .

قلمرو این اشعار را پیش‌از او نخست احمد رضا احمدی ، و سپس بیژن الهی ، تحت تأثیر جنبه‌ی منحرف بعضی از اشعار احمدی ، کشف کرده‌اند . رؤیا بیشتر در این دسته از اشعار است که به موج نو می‌پیوندد .

مثلاً یکی از روشهای شعر سازی در موج نو ایجاد يك قرار داد اولیه است . مثلاً احمدی می‌گوید :

من همیشه باسه واژه زندگی کرده‌ام . (۱)

این گفته قراردادی است بین او و خواننده ، تا احمدی بتواند زندگی خویش را با این سه واژه شرح دهد . حاصل چنین کاری جهانی دور از واقع خواهد بود که باعتبار آن قرارداد ، هستی یافته است .

روش دیگر شاعران موج نو ، بخصوص بیژن الهی نگریستن به کلمات است بعنوان احجامی که از بعد و صدا و نور و تاریخ و زندگی سرشارند .

۱۳

برای رؤیائی يك «بها» لازم است تا شعر بگوید ، و این بها را مثلاً قرار داد گذاری احمدی فراهم می‌کند . رؤیائی نیز در ابتدای شعر - یا حتی واسط شعر - اشاره‌ای به چنین قراردادی می‌کند و بر اساس آن به ساختن شعر خویش می‌پردازد :

تا از سپیده گفتگوی مشروط

بر خیزد

۱- احمد رضا احمدی - کتاب «وقت خوب مصائب» - شعر «من

من

تصویر هجرت از پل

بر می گیرم . (۱)

و یا :

پرتاب میان دست های من

پنهان میشد

اندیشه که می کردم از سنگ . (۲)

۱۴

اما تأثیر پذیری رؤیائی از شاعران موج نو بهمین جا ختم نمی شود و
بخوبی می توان تأثیرات گوناگون این شاعران را در طول اشعار دلتنگی هادید:
تأثیر احمدی :

نمی توانم ، آه

کویر را در پاکت کنم

و باز گردانم

بجای آنهمه طول ! (۳)

و یا :

در گفتگوی ما

فنجان تو کوهستانیست

وقتی که به بوسه های تو نما می بخشد . (۴)

۱- دلتنگی شماره ی ۹ - ص ۴۰

۲- دلتنگی شماره ی ۱۴ - ص ۷۴

۳- دلتنگی شماره ی ۴ - ص ۲۲

۴- دلتنگی شماره ی ۱۶ - ص ۷۷

و تأثیر بیژن الهی:

و کاخ‌ها و کنگره‌ها

، ناگاه ،

در عطرگاه گل ،

، همه ،

غش میکنند . (۱)

و یا :

تو باز می‌آئی

بانافی از خلیج احمر

ورانی از عصای موسی

و شکل راه رفتن تو

معنای مثنویست . (۲)

۱۵

رؤیائی پس از کتاب دلتنگی‌ها الفت بیشتری باموج نو می‌یابد و حتی خود به آزمایش‌های تازه‌ای در این مسیر دست می‌زند که قابل توجه‌اند . چند نمونه از کارهای او در کتاب «از دوستت دارم» بچاپ رسیده است :

فضا فضایش را بارید

و بر گهاکه فضاها را تقسیم می‌کردند ،

سقوط کردند

در تمام طول عصب‌هایم

۱- دلتنگی شماره‌ی ۷ - ص ۳۱

۲- دلتنگی شماره‌ی ۲۱ - ص ۹۴

فقط صدای گنگی از آن برگ باستانی پیچید . (۱)

و یا : من دوست دارم «از تو بگویم» را

ای جلوهای از «به آرامی»

من دوست دارم «از تو شنیدن» را

تولدت نادر شنیدن باش . (۲)

۱- یدالله رؤیائی - کتاب «از دوستت دارم» - انتشارات روزن -

۱۳۴۷ - شعر «بار» - ص ۷

۲- همان کتاب - شعر «از دوستت دارم» - ص ۶۶

بخش یازدهم- منظومه سرایی فارسی

فصل چهل و پنجم- نگاهی به تاریخ

۱

اگرچه کلمه‌ی «منظومه»، از نظر شعری، دارای تعریف دقیقی نیست (۱)، لکن در بکار برد آن همواره هدف روشنی به چشم می‌خورد. البته در طول زمان به تبعیت از تحولات شعری، معنای این کلمه نیز تغییر یافته است. بهر حال بطور کلی می‌توان «منظومه» را چنین تعریف کرد:

«نخست منظومه داستان، قصه، و حکایتی بوده است که بامساق همین انواع ادبی، و با مدد ادوات شعری، بیان می‌گردیده است، و از آنجا که شعر چیزی جز «سخن منظوم» نبوده است، پس افسانه و حکایتی که به «نظم» بیان می‌شده، ابتدا شعر، و سپس نوع خاصی از شعر، یعنی «منظومه» بوده است. با تغییر تعریف شعر و استقلال یافتن آن از انواع رشته‌های ادبی، بخاطر تفاوت‌هایی که در ذات شعر با ادبیات وجود داشت، «منظومه» نیز از شکل

۱- تعریف این لغت در فرهنگ‌ها اغلب چنین است: «آنچه به نظم

درآمده است، مثل: دانه‌های مروارید، یا مثلاً شعر.»

بیان افسانه و حکایت و تاریخ درآمده و به شعر بسیار بلندی اطلاق میشود که در آن «مضمونی» واحد مورد بررسی شاعرانه قرار می‌گیرد و شاعر در طی منازلی بر فاصله، مضمون خریش را در شعر می‌پروراند.

۲

□ (۱) «منظومه سرائی» در ایران سابقه‌های همپای تاریخ ما دارد، چرا که در ابتدای تاریخ شعر از نظر ماهیت چیزی جدا از ادبیات نبوده است و ادبیات در زندگی‌های ابتدائی، بیشتر نوعی افسانه پردازی و داستان‌سازی است که با نگاه حیرت زده‌ی انسان بر جهان بیکران درمی‌آمیزد.

تاریخ شعر در لهجات ایرانی با «اوستا» خاصه «گائاهان» شروع میشود. اگر تاریخ زندگی «زردشت» را بحدود قرن یازدهم پیش از میلاد بالا ببریم، شعر مکتوب آریائیان ایرانی هم از همان تاریخ خواهد بود... کشف کتابهای «درخت آسوریک»، «ایاذگار زیران» - به پهلوی اشکانی - و «جاماسپ نامک» - به پهلوی ساسانی -، سفینه‌ی اشعار پهلوی را کاملتر (می‌کند). «درخت آسوریک» منظومه‌ایست متضمن مناظره میان بز و درخت خرما درباره‌ی رجحان هر یک بر دیگری، و «جاماسپ نامک» منظومه‌ایست مشتمل بر پیشگویی جاماسپ حکیم وزیر گشتاسب درباره‌ی حوادثی که میبایست در پایان هزاره‌ی اول بعد از زردشت رخ دهد، و منظومه‌ی «ایاذگار زیران» بعد از «یشت‌ها» قدیمترین منظومه‌ی حماسی ایرانی است. موضوع این منظومه جنگ میان گشتاسب با ارجاسپ تورانی در دفاع از کیش «مز دیسنا» است.

۳

پس از اسلام «منظومه سرائی» را - بهمان تعریف سابق - می‌توان به دو بخش تقسیم کرد.

نخستین بخش از آن «شعر حماسی» است که خود بچهار قسمت تقسیم

۱- آنچه از این پس بین دو علامت □ نقل میشود از کتاب «گنج سخن» خلاصه شده است. گنج سخن - تألیف دکتر ذبیح‌الله صفا - جلد اول (از رودکی تا انوری) - مقدمه: در تاریخ زبان و شعر ایرانی - انتشارات دانشگاه تهران - ۱۳۳۹

میشود که عبارتند از «افسانه سازی»، «داستانهای پادشاهان پیش از اسلام»، «داستانهای پادشاهان اسلامی»، و «داستانهای بزرگان دین». و دومین بخش «داستانسرای عاشقانه» نام دارد.

ظهور شعر فارسی دری مصادف بود با استقلال ایران و شیوع اندیشه‌ی ملی و اظهار علاقه‌ی امرای ایرانی نژاد خراسان و ماوراءالنهر به تجدید رسوم و آداب و تاریخ نیاکان خود. بهمین سبب تقریباً از اوان شروع شعر فارسی دری، نظم تاریخ‌های داستانی حماسی ملی هم شروع شد.

داستانسرای عاشقانه نیز از انواع است که بسیار زود در شعر فارسی مورد توجه قرار گرفت. علت اساسی این امر وجود داستان‌های عاشقانه در ادبیات پهلوی و سرایت آن به ادب پارسی بوده است.

نخستین شعبه‌ی شعر حماسی «افسانه سازی» نام دارد که در واقع دوره‌ی نخست شعر حماسی (از قرن چهارم تا قرن ششم هجری) را میسازد. در این دوره منظومه‌ها بیشتر درباره‌ی پادشاهان و حوادث افسانه‌ای ایران باستان است. نخستین حماسه‌ی پارسی «شاهنامه‌ی مسعودی مروزی» است که گویا در اواخر قرن سوم یا اولین سالهای قرن چهارم هجری به نظم درآمده است. از این منظومه چیزی در دست نیست. در قرن چهارم شاهنامه‌های ابوالمؤید بلخی، ابوعلی بلخی، و ابو منصور محمد بن عبدالرزاق طوسی راه را باز می‌کنند. وزن این منظومه‌ها از این پس همواره بحر متقارب مثنی مقصور یا محذوف (از وزن‌های کهن واصل ایرانی) بوده است. همین وزن است که نخستین بار وسیله‌ی «دقیقی» شاعر زرتشتی عهد ساسانی برای منظوم ساختن شاهنامه انتخاب شد. کتاب او، «شاهنامه‌ی منصور» است که داستان پادشاهی گشتاسب و جنگ او با ارجاسب تورانی بر سر دین بهی است. ناتمام ماند... آنگاه ابوالقاسم فردوسی حماسه‌ی ملی را بنحوی پی می‌افکند که بنای آن هرگز سستی و خلل نخواهد پذیرفت. بعد از شاهنامه‌ی فردوسی منظومه‌های «گرشاسب‌نامه» از اسدی طوسی و حدود ده منظومه‌ی دیگر قابل ذکر است.

از اواخر قرن ششم نظم «حماسه‌های تاریخی» شروع میشود که یا به «پادشاهان پیش از اسلام» مربوطند و یا به «تاریخ بعد از اسلام». فردوسی نخستین کسی است که درباره تاریخ پیش از اسلام (از سلطنت بهمن کیانی - که همان اردشیر دراز دست هخامنشی است - تا پایان سلطنت یزدگرد) منظومه ساخته است. نظامی در قرن ششم در نظم داستان اسکندر (شرفنامه + اقبالنامه) کار فردوسی را دنبال می‌کند و امیر خسرو دهلوی در قرن هفتم «آئینهی اسکندری» را بنظم درمی‌آورد و منظومه‌ی «خردنامه‌ی اسکندری» از جامی در قرن نهم در واقع ختم «داستانسرای» در مورد پادشاهان پیش از اسلام» محسوب میشود.

نخستین منظومه‌ی حماسی تاریخی در مورد پادشاهان بعد از اسلام از آن مجدالدین محمد پائیزی نسفی است، در پایان قرن ششم، بنام «شاهنشاه‌نامه‌ی پائیزی». این شاهنامه در دست نیست. نخستین منظومه‌ی موجود از این نوع را باید «ظفرنامه»ی حمداله مستوفی قزوینی دانست که موضوع آن تاریخ ایرانست از ظهور اسلام تا عهد ناظم (قرن هشتم). از این نوع منظومه‌ها چندتائی در دست است که آخرین آنها «شهنشاه‌نامه»ی فتحعلیخان صبا شاعر معاصر فتحعلیشاه قاجار محسوب میشود.

در قرن ششم کاردسته‌ای بنام «مناقب خوانان» یا «مناقبیان» آن بود که قصاید و اشعاری در ذکر مناقب امامان شیعه میخواندند و مردم برگرد آنها اجتماع میکرد و گوش فرامی‌داند. این کار مقدمه‌ی ایجاد داستانهای قهرمانی و منظومه‌های دینی است که مهمترین آنها عبارتند از «خاوران‌نامه»ی ابن-حسام (قرن نهم) و «حملة‌ی حیدری» باذل (قرن دوازدهم) و «خداوند‌نامه»ی فتحعلیخان صبا.

«داستانسرای عاشقانه» از قرن چهارم هجری آغاز میشود. در اشعار

پراکنده‌ی رودکی و بعضی دیگر از شاعران قرن چهارم ابیاتی از (این) منظومه‌ها یافت میشود (مثلاً می‌دانیم که رودکی « کلبله و دمنه » را به شعر در آورده است.) از آغاز قرن پنجم نخست در شاهنامه‌ی فردوسی به چند داستان عاشقانه (مثل داستان شیرین، کنیزک ارمنی) برمی‌خوریم که البته هدف فردوسی همچنان سرودن شعر حماسی بوده است. قدیمترین شاعر قرن پنجم - جز فردوسی - ابوالقاسم عنصری است که چند داستان مکتوب و غیر مکتوب عاشقانه‌ی زمان خود را به نظم درمی‌آورد (مثل داستان « وامق و عذرا » که بازمانده‌ی عهد ساسانی است.) سپس باید از « عیوقی » نامبرد که « ورقه و گلشاه » را می‌سازد. در پایان نیمه‌ی اول قرن پنجم فخر الدین اسعد گرگانی « ویس و رامین » را می‌سازد که داستانی بازمانده‌ی اواخر دوره‌ی اشکانی است. « یوسف و زلیخا » که ناظم آن شناخته نشده (۱) در اواخر قرن پنجم ساخته میشود. در پایان قرن ششم نظامی گنجوی داستانهای عاشقانه را با وج خود می‌رساند. (مشهورترین این نوع داستانها نظیر « لیلی و مجنون » و « خسرو و شیرین » و نیز « هفت پیکر » از آن نظامی است.) پس از نظامی باید از امیر خسرو دهلوی و خواجوی کرمانی نامبرد. مهمترین داستانگوی ایران، بعد از شاعران قرن هفتم، « جامی » است. داستانسرایی عاشقانه بعد از جامی - هر چند مشمول انحطاط شعر فارسی آن زمان شد - تا اواخر قاجاریه نیز ادامه داشت. می‌توانیم آثاری نظیر « زهره و مینوچهر » ایرج میرزا را نیز در همین زمره جای دهیم.

جز این‌ها که گفتیم باید به بخش « شعر عرفانی » نیز اشاره کنیم که منظومه - سازی در آن نیز باب بود، هر چند که این منظومه‌ها بیشتر با هدف ارائه‌ی حکمت و فلسفه و عرفان ساخته‌میشد نه بخاطر نفس داستانسرایی. مهمترین کسان در این قلمرو سنائی، نظامی، عطار (سازنده‌ی آثاری چون منطق الطیر) و مولوی هستند. □

۱ - این اثر را بغلط به فردوسی نسبت داده‌اند. برای تحقیق بیشتر رجوع شود به « حماسه سرایی در ایران » - تألیف دکتر ذبیح‌الله صفا - چاپ اول - ۱۳۲۴ - ص ۱۶۶

فصل چهل و ششم - منظومه سرایان شعر نو

۱

«منظومه سرائی» در «شعر نو» به نهضت «شعر نوی نیمائی» تعلق دارد و در این قلمرو نیمایوشیج خود پیشرو بوده است. اگر در اینمورد آثار نیما را بدو قسمت تقسیم کنیم، منظومه‌های اصلی او - با همان تعریف و منطق قدیم - به دوران پیش از خاموشی بیست‌ساله تعلق دارد.

در این دوران نیما تمایل ذهنی خود را بسوی «منظومه سرائی» از نخستین اشعارش نشان داده است. نگاهی به مثنوی «قصه‌ی رنگ‌پریده» (۱۲۹۹ شمسی) این تمایل را روشن میکند. اما نخستین منظومه‌ی مهم او که شهرت بسیار کسب کرد و تا امروز نیز یکی از آثار با ارزش شعری شمرده میشود «افسانه» است (۱۳۰۱ شمسی). سپس «حجس» و بعد «فریادها» پبچاپ میرسد که شاعری «خانواده‌ی سر باز» است و «امید مادر»...

۲

این آثار نماینده‌ی نخستین نوآوریهای نیمایوشیج اند و بعلمت فاصله‌ای که بمدت

بیست سال در انتشار اشعار او پیش می‌آید همین اشعار موجود در تازمه‌ای در شعر فارسی میشوند که از شعر نومی نمایی مبراست و یکی از اشکال آن بصورت «شعر نومی میانه‌رو» درمی‌آید. نیمادرسال ۱۳۰۵ راجع به چند منظومه‌ی فوق‌الذکر چنین مینویسد :

«نودت آن رسید که يك نغمه‌ی ناشناس نوتر از این چنگ باز شود. باز شد. چند صفحه از «افسانه» را با مقدمه‌ی کوچکش تقریباً در همان زمان تصنیفش در روزنامه‌ای که (۱) صاحب جوانش را بواسطه‌ی استعدادی که داشت با خود هم‌عقیده کرده بودم انتشار دادم. در آن زمان از تغییر طرز ادای احساسات عاشقانه بهیچوجه صحبتی در بین نبود، زمزمه‌هایی که با موسیقی محدود و یکنواخت شرقی عادت داشتند با ظرافت کاریهای غیرطبیعی غزل قدیم ما نوس بودند. يك سر برای استماع آن نغمه از این دخمه بیرون نیامد. «افسانه» با موسیقی آنها جور نشده بود. بعدها منظومه‌ی «محبس» طرز وصف و مکالمه را در مقابل افکار گذاشت. اختصاص صنعتی و ذوقی مصنف در تمام این شعرها جاداشت. ملتفت آنها نشدند. «فریادها» محل هیاهوی بدبخت‌هائی (شد) که خوشبخت‌ها از فرط خوشحالی و غرور آنها را فراموش کرده‌اند. «خانواده‌ی سرباز» و «امید مادر» سنگرهای ممتد این میدان بشمار می‌روند... زمان حاضر اختصاصاتی بشاعر اعطا کرده است که وقتی دیوان شعرش را باز میکند مطمئن است و اول پیش خود فکر کرده است، هر کس کار تازه‌می‌کند سر نوشت تازه هم دارد. من بکاری که ملت بآن محتاج است اقدام میکنم. (و) نوک خاری هستم که طبیعت مرا برای چشم‌های علیل و نایینا تهیه کرده است...» (۲)

۱- منظور نیما یوشیج بر روزنامه‌ی «قرن بیستم» است بمدیریت «میرزاده‌ی عشقی». دوستی بین عشقی و نیما سبب شد که عشقی به تقلید از «افسانه» ی نیما «تابلوی مریم» را بسازد که البته شعر موقی نیست.

۲- نیما یوشیج- مقدمه‌ی «خانواده‌ی سرباز»- از نشریات کتابخانه‌ی خیام- (نقل از کتاب فریادها)- اسفند ۱۳۰۵- ص ۴- این مقدمه را دکتر ابولقاسم جنتی عطائی نیز در کتاب «نیما یوشیج - زندگانی و آثار او»- بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه- اسفند ماه ۱۳۴۶- ص ۶۰- نقل کرده است.

پس از سکوتی بیست ساله - که در طی آن نیما افکار خود را منظم میساخت و به تمرین در زمینه‌های مختلف مشغول بود - می‌بینیم که هنوز در او میل وافر به منظومه‌سازی بجاست، آنچه‌آنکه در سال ۱۳۲۴ منظومه‌ی بلند «مانلی» را میسازد و خود درباره‌ی آن چنین میگوید:

«چیزی که بیشتر بدرد من میخورد موضوع فکری این داستان است .
من درباره‌ی قدرت تعهد خود نسبت به بیان موضوع فکر می‌کنم.» (۱)

«مانلی» نخستین منظومه‌ی نیماست که در آن زبان شعر نوی نیمائی بطور صحیح بکار گرفته شده است و بهمین دلیل میتوان آنرا نخستین منظومه‌ی نهضت شعر نوی نیمائی دانست.

از بین آثار نیما یوشیج لازمست سه شعر بلند «مرغ آمین»، «ناقوس» و «پادشاه فتح» به یاد آورده شود. شاید نتوان این سه شعر را بطور دقیق منظومه خواند، لکن در همه‌ی آنها قدرت بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به منظومه دیده میشود. بخصوص «مرغ آمین» و «پادشاه فتح» با مفهوم تازه‌ای که امروزه از اصطلاح «منظومه» بوجود می‌آید نزدیک است. اما تا این مفهوم پی‌بگیرد راه درازی در پیش است .

پس از «مانلی» - در همان منطق قدیم شعر - باید از «پریای احمد شاملو نامبرد که کم و بیش میتواند بعنوان يك منظومه‌ی کوتاه محسوب شود. در همین ردیف، و با ارزش بسیار کمتری «نبیره‌های باها آدم» از بهمن فرسی قرار دارد. سیاوش کسرائی در «آرش کمانگیر» (۱۳۳۷) کوششی دارد برای یافتن زبانی حماسی و بیانی روشن در شعر نوی نیمائی، که لاجرم با سبک خاص کار او، این

۱- نیما یوشیج - مقدمه‌ی منظومه‌ی «مانلی» - با اهتمام دکتر جنتی عطائی - بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه - منتشر شده در شهریور ۱۳۳۶

منظومه از نوآوری اصیل بدور افتاده است، اما در حد خود اثر بارز شی‌ست (۱). در همین کوششها می‌توان از «قصه‌ی شهر سنگستان» مهدی اخوان ثالث نام برد که در آن قدرت نقالی او در اوج خویش است و زبان روایتش برای ساختن يك منظومه مانده، تبلور لازم را یافته است.

۶

آنگاه باید از دو منظومه از رضا براهنی نام برد: بنامهای «جنگل و شهر» (خرداد ۱۳۴۲) و «يك زندگی منثور» (بهمن ۱۳۴۳) که باهمه‌ی رگه‌های شاعرانه‌ای که میشود در آنها جست، بعلت عدم آشنائی کامل شاعر با زبان فارسی و نداشتن قدرت کنترل لازم در بکاربرد زبان، هر دو این منظومه‌ها از شعر بودن دوری جسته و تبدیل به ترجمه‌ی بسیار مبتذلی از يك فکر متوسط شاعرانه شده‌اند، و بدین سبب جز ایجاد يك رگه‌ی انحرافی در شعر و زبان شعری فارسی حاصل دیگری نداشته‌اند.

۷

اینك لازم است از دو شاعر مهم شعر نوی نومی نومی سخن گفت که در منظومه - سرایی دست به تجربه‌ی تازه‌ای زده‌اند. نخستین شاعر سهراب سپهری است که منظومه‌ی کوتاه «صدای پای آب» را ساخته است و دومین شاعر فروغ فرخزاد است که «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» را ارائه کرده است (۲). در هر دو این منظومه‌ها رفتار شاعرانه‌ی جدیدی بچشم می‌خورد که تا حدودی به منطق منظومه‌های رضا براهنی نزدیک است. در این قلمرو جدید شاعر ماجرائی را، و بخصوص حکایت زندگی خویش را، بشکلی شاعرانه شرح

۱ - برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقاله‌ی «آرش کمانگیر» - از رضا

براهنی - کتاب «طلادرس» - ۱۳۴۴ - ص ۱۷۳

۲ - این منظومه‌ی فرخزاد هنوز بطور کامل بچاپ نرسیده است، لکن

قطعاتی از آن را در منابع زیر می‌توانید پیدا کنید، (الف) مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۱۰ - آبان ۱۳۴۴ - ویژه‌ی شعرا امروز - ص ۱۵۹ (ب) مجله‌ی بازار رشت - شماره‌ی

۳۱ - ۲۰ - بهمن ۱۳۴۶ - ص ۲

میدهد و در آن مرور می‌کند. این کوشش تازه، در کنار سه شعر بلند نیمایوشیج که از آنها یاد کردیم رگه‌های واقعی منظومه سرائی در شعر نوی نیمائی محسوب میشوند.

اگر از آثاری مثل «آبی، خاکستری، سیاه» اثر حمید مصدق، و «شبستان» از محمود کیانوش بگذریم، میتوانیم گفت که پس از نیمایوشیج، در شعر نوی نیمائی، مهمترین شاعر منظومه سرائی، محمد علی سپانلوست، با سه منظومه‌ی مهم «خاک»، «رگبارها» و «پیاده‌روها». (۱)

هنگامیکه منظومه‌ی «خاک» منتشر شد بحث وجدل فراوان برانگیخت و عده‌ای بطور کلی منکر «منظومه» بودن آن شدند، مثلاً رضا براهنی نوشت: «در منظومه‌ی خاک، که من منظومه‌اش نمیدانم (مندرجات کتاب را قطعات مسلسلی میدانم که بر اساس فاعلاتن سروده شده‌اند و تا حدی سرشت و ماهیت مطلب این قطعات را بهم مربوط میکند و اصولاً لاینفک بودن قطعات یک منظومه را شرط اصلی وجود منظومه میدانم، و این در «خاک» مراعات نشده است* و منظومه‌ی خاک را مثلاً میتوان بیک پنجم مقدار فعلی آن تقلیل داد) وسیله خود را در مطلب مستحیل نمی‌کند.» (۲)

و یا محمد حقوقی نوشت:

«منظومه‌ی خاک نه آغازی دارد و نه پایانی، پاره‌ی شعری پسین همان پاره‌ی شعری پیشین است... تلفیقیست نا محرب از گذشته و حال.» (۳)

۱- «پیاده‌روها» تا زمانیکه این سطور زیر چاپ میرود هنوز منتشر نشده است و گویا قرار است در یک زمان با این کتاب از طرف انتشارات باعداد منتشر گردد، بهر حال به لطف شاعر، نویسنده‌ی این سطور منظومه‌ی مزبور را قبل از چاپ خوانده است.

۲- رضا براهنی - کتاب طلادرمس - مقاله‌ی «خاک م. ع. سپانلو» -

ص ۱۸۷

۳- محمد حقوقی - مقاله‌ی «نگاهی به خاک» - جنگ اصفهان - تابستان

۱۳۴۴ - ص ۱۱۹

۹

تنها یدالله رو یائی بود که بر کار سپانلو انگشت گذاشت، و در مقدمه‌ی تفسیری مفصل بر کتاب «خاک»، چنین نوشت:

«خاک را باید دقیق و با حوصله و صبور خواند و باز خواند، والا اگر پیروازی سریع از سر این شهر غریب بگذریم، به تصور آنکه تماشایش کرده‌ایم، به داوری‌های شتابزده می‌رسیم که مثلاً: خاک منظومه نیست... اما اگر چندی در آن اطراف کنیم و بردبار باشیم می‌بینیم که این شعر مجموعه‌ای از تصاویر نیست، رنگ پردازی ندارد، تکه‌های بی‌ارتباطی نیست که فقط بخاطر صحبتی از خلقت و کائنات آمده باشند و به قصد ارائه‌ی معانی گریزنده و بیانی مبالغه‌ای؛ بلکه اینهمه فریادها و جهش‌های وجدانی است که در اینجا تداوم یافته‌اند، جدا کردن و کنار گذاشتن یکی از این قسمت‌ها همانقدر مشکل و غیر عملی است که مثلاً قسمتی از جریان شطی را جدا کنیم و کنار بگذاریم.» (۱) (*)

۱۰

انتشار «پیاده‌روها» (اسفند ۱۳۴۷) نشان می‌دهد که سپانلو قوی‌دست‌ترین منظومه‌سرای سال‌های اخیر است و می‌تواند این رشته از شعر فارسی را احیاء کند. او عقیده دارد که «قدرت شاعر را باید در شعرهای بلند و منظومه‌های جستجو کرد، چرا که در این قلمرو شاعر می‌تواند همه‌ی مهارت‌ها و همه‌ی قدرتهای خویش را در یک نظام نامرئی، اما تحمیل‌شونده، بر وجدان بیدار خواننده، بکار گیرد و ترکیبی بلند از مجموعه‌ی همه‌ی هماهنگی‌ها و ناهماهنگی‌ها بوجود آورد.» (۲)

۱- یدالله رویائی - نقدی بر «خاک» - انتقاد کتاب - از انتشارات نیل -

شماره‌ی ۴ - دوره‌ی سوم - آذر و دی ۱۳۶۴ - ص ۲۹

۲- آنچه نقل شد در جایی نوشته نشده، بلکه از خود سپانلو بطور شفاهی شنیده شده است. اگر در این مطالب تضادی با دیگر عقاید سپانلو یافت شود قطعاً اشتباه از طرف نقل‌کننده است.

بخش دوازدهم = شعر و نمایش در ایران

فصل چهل و هفتم - نگاهی به آغاز

۱

شعر از نخستین روزگاران زندگی بشر با هنرهای دیگر و بخصوص موسیقی و نمایش پیوند والفتی سخت داشته است و این همبستگی تا با امروز نیز - بشدت یا ضعف - راه آمده است . شاید همین پیوند با موسیقی را بتوان یکی علل تحمیل وزن - به آن شدت که در ادبیات قدیم ما وجود دارد - بر شعر دانست . اما اگر ، در آغاز ، هر نوع شعری با موسیقی و نمایش پیوند می توانست یافت ، در سیر تکامل تاریخ ، موسیقی و نمایش هر یک نوع خاصی از شعر را برای همراهی با خویش برگزیدند .

۲

در آغاز شعر ، موسیقی ، و نمایش همگی بایکدیگر همراه بودند . در جستجوی اولین نمایش هاست که بهرام بیضائی می نویسد :

« از دوره ی مبهم افسانه ای (تا دوره ی) تاریخی ، یکی دو چیز را یاد

کرده‌اند. اول جام گیتی نماست، نه بعنوان نمایش، بلکه به عنوان ابزاری که نماینده‌ی پیشرفت شکفت‌انگیزی در نمایش نوری بوده است (۳۰۰). دیگر سرودهای «اوستا» ست و مراسمی که طی آن این سرودها خوانده می‌شد. قطعی‌ست که این مراسم که توسط هخ‌ها انجام می‌شد و خصوصاً آوازهای متقابل ایشان، که در آن دو دسته خواننده، آیه‌های مقدس را سؤال و جواب می‌کردند، دارای ترتیب نمایشی بوده است، ولی معلوم نیست که از این هم پیشتر رفته باشد و بصورت نمایشی جدا از سرودهای نمایش درآمده باشد، و در اینکه چندقطعه از «گاتهای زرتشت» بصورت گفتگوست شکی نیست...» (۱)

۳

بدین ترتیب نخستین حرکتهای بالقوه‌ی نمایشی که شعر را با استفاده خود در آورد، پیش از آنکه هدفی نمایشی - و در غایت امر، هنری - داشته باشد، به مراسم مذهبی مربوط می‌شد. «سرود»، نخستین شکل تلفیق شعر با موسیقی بود که در یک شکل نمایشی اجرا می‌گردید. اما چنین شکل اولیه‌ای بکار عزاداری نیز می‌آید:

«روشن‌ترین مدرکی که از این دوره بجا مانده مطلبی است درباره‌ی تعزیه‌ی مردم بخارا بر مرگ سیاوش که پایه‌ای در افسانه و دنباله‌ای در واقعیت دارد... [در تاریخ بخارا (۲) می‌خوانیم]: مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه‌هاست چنانکه در همه‌ی ولایت‌ها معروف است. و مطربان آنرا سرود ساخته و قوالان آنرا «گریستن مغان» خوانند، و این زیارت از سه هزار سال

۱- بهرام بیضائی - کتاب «نمایش در ایران» - مهر ۱۳۴۴ - ص ۲۰ - کتاب نمایش در ایران جامع‌ترین و تحقیقی‌ترین کتابی است که درباره تاریخ نمایش ایران برشته‌ی تحریر درآمده، و در عین حال دید نقاد و تیز بین بهرام بیضائی بر این تاریخ جامه‌ای از یک نگرش عاطفی و ستایش‌کننده - که بحق است - کشیده است. جان دوم این کتاب که به نمایش معاصر ایران مربوط است هنوز منتشر نشده اما خبر انتشارش را شنیده‌ایم.

۲- تاریخ بخارا - نوشته‌ی «ابوبکر محمد بن جعفر النرشخی» سال ۳۳۲ هجری -

ترجمه‌ی «ابونصر قبادی» سال ۵۲۲ هجری - چاپ شفی (پاریس - ۱۸۹۲) - ص ۲۱ و ۲۲ -

است ... (۱)

در مورد پیوند شعر و نمایش در ایران باید نخست قایل به تفکیک شد .
بعبارت دیگر شعری که در نمایش بکار میرفت - و میرود - بدو نوع تقسیم میشود .
اول آن دسته از اشعار که برای نمایش ساخته نشده اند ، اما در نمایش بکار
گرفته میشوند ، مثل همین «سرودهای اوستا» ، و دیگر اشعاری که برای نمایش
ساخته میشوند .

از وجود این نوع دوم از شعر در ادوار پیش از اسلام خبری - لااقل برای
نویسنده - در دست نیست . اما شعر مستقل که نخست با موسیقی و سپس با نمایش
پیوند می یابد ریشه ی قدیم دارد .
بعبارت دیگر تا زمانی که نمایش شکل مستقل و همه گیر خود را نیافت ،
شعر نمایشی نیز از شعر - بطور کلی - جدا نشد .

پس اگر در جستجوی ریشه های تاریخی این پیوند باشیم ، ابتدا شعر را
بی نیاز از نمایش ، و نمایش را در شکل بدوی خود - نیازمند به آن می یابیم - منظور ما از
بکار بردن «شکل بدوی» آنست که می خواهیم مراسم نمایش مذهبی ، تعزیه ، و
نقالی و نظایر آن را نیز جزء سلسله مراتبی بدانیم که به خلق نمایش مستقل
می انجامد .

در عین حال لازم به تذکر است که اگر اکنون از شعر و نمایش ، و بعد از
این از شعر نمایشی ، سخن میگوئیم به این نکته واقفیم که شعری این چنین هنوز در
دائره ی اولیه ی ادبیات محصور است و جز روش ها و هدف های ادبیات ، هنوز
برای خود ابزار و روش مستقل نیافته است .

اگر در یونان قدیم شعر را بدو دسته ی «حماسی» و «نمایشی» (دراماتیک) تقسیم

کرده‌اند، و از نخستین ایام نمایشنامه‌های منظوم و نمایش - بشکل مستقل خود - بوجود آمده‌است، در ایران چنین حادثه‌ای پیش نمی‌آید، هر چند که در این میان آشنائی‌هایی هست.

پلوتارک از نمایشی بزرگان یونانی که در برابر **ارد** - پادشاه اشکانی - اجرا شده، حکایت می‌کند که در آن «کراسوس» مورد هجو قرار می‌گیرد:

«**ارد** زبان و ادبیات یونانی را خوب میدانست و **آرتاباز** (پادشاه ارمنستان که در همین مجلس حضور داشت) تراژدی‌ها و خطابه‌ها و داستان‌هایی به این زبان می‌نوشت... (در طول نمایش، هنرپیشه) سر کراسوس را بدست گرفت و در حالیکه از شوق می‌لرزید این اشعار را با شور و هیجان خواند:

— به درگاه آورده‌ام از کوه‌ها

پیچکی تازه بریده را

شکار خوبی بود.» (۱)

بهرام بیضائی می‌نویسد:

«ایرانیان در این میانه بیشتر تماشاگر و شاید تهیه‌کننده بودند نه اجرا کننده و بازیگر، ولی این مسلم می‌کند که ایرانیان در این زمان با نمایشهای یونانی آشنائی داشته‌اند.» (۲)

و می‌افزاید:

«اصولا اگر در جایی امکان پیدایش نمایش به‌طور وسیع وجود نداشته باشد، مردم ذوق نمایشی خود را به چیزهای دیگر، چون رقص و مراسم جشن‌ها و دسته‌ها و غیره، منتقل می‌کنند.» (۳)

و سپس انواع فرعی نمایش را شرح میدهد و در پایان می‌نویسد:

«سخنی باید گفت درباره‌ی نقالان که داستانهای قهرمانی ملی را در کوی

۱ - همان کتاب - ص ۳۰

۲ - همان - ص ۳۱

۳ - همان - ص ۳۶

و برزن ، میان حلقه‌ی مردم بازمی‌گفتند و بازمی نمودند .» (۱)

بدین ترتیب جدا از مراسم مذهبی و عزاداری که در آن شعر، همراه با موسیقی ، و بصورت سرود ، بکار میرفت ، نقالان نیز در نقل حکایات گاه از شعر مدد می‌جستند ، چرا که شعر بعلمت یافت کلام و اختصار بیان و دراماتیک بودن دید شاعرانه بیشتر می‌توانست بکار نقل بیاید .

تکنه‌ی قابل توجه آنست که نه نقالی را می‌توان نمایش دانست ، و نه شعری را که نقال می‌خواند شعر نمایشی شمرد . چرا که نقال فقط هنر پیشه‌ای بود که سالها بعد ، از پیوستن چند تن از ایشان ، نمایش بوجود می‌آمد ، و شعری که می‌خواند نیز زمینه‌ای بود تا بعدها شعر مخصوص نمایش بوجود آید . شعر حماسی ، که به تعبیری دیگر می‌توان از آن بنام «شعر روایی» یاد کرد ، بیشتر حکایتی و قصه‌ای ادبی بود که در کلام نقال جان نمایشی می‌گرفت و در حرکاتش تجسم می‌یافت .

و چنین است تا ساسانیان منقرض شوند و لشکر اسلام بر سرزمین ایران بتازد .

فصل چهل و هشتم - شعر در نمایش های بعد از اسلام

۱

دولمای دین اسلام پیکر سازی و شبیه سازی را لغو و نهی می کنند. (اما) وجود برخی از واژه های نمایشی در نوشته های بین قرن های چهارم تا هشتم نشان دهنده وجود برخی نمایش ها ، یا خرده نمایش هایی در آن دوره هاست نمایش در سطح عامیانه ی خود مانده بود ، نه مرده بود و نه احیاء میشد ... اگر چه روزگاری یکی دو پادشاه چون « مرد آویج زیاری » (نیمه اول قرن چهارم هجری) کمتر به ترویج این جشن ها و تباد آوری یادگارهای باستانی بستند ، ولی این ها همیشه در حالتی بسته و محدود باقی ماند ، چنانکه از جشن های آتش - آفریزی و پرنده سوزی پیش از اسلام امروزه تنها جشن و آتش بازی چهارشنبه ی آخر سال بجا مانده است ... رسم دیگری که مایه ی نمایشی داشت برآمداختن دسته های عزاداری بود که در دوره ی اسلامی صورت مذهبی بخود گرفت . برگزاری دسته های سوگواری در ایران سابقه ی طولانی دارد (مثل ماجرای نوحه بر مرگ سیاوش) ... چیزی که در این دسته ها جالب است هم آهنگی و نرمی حرکات دسته جمعی و حالت نمایشی و گاه رقص آنهاست ، به اضافه ی

همسرائی که در خواندن «نوحه» و «دم» هست ... «تماشا» نیز هست که مقدمه‌ای بر نمایش‌های شادی آورعهده صفوی به بعد است (و مطربان و مسخره‌چی‌ها از جمله‌ی تماشاگرانند) ...» (۱)

۲

باز گردیم به نقالی که «عبارتست از نقل يك واقعه یا قصه، به شعر یا به نثر، با حرکات و حالات و بیان مناسب در برابر جمع ... گمان می‌رود که واقعه - خوانی پیش از اسلام ایران «قصه سرائی موزونی» همراه با يك ساز (به اغلب احتمال، چنگ) بوده است ... مسیر اینگونه نقالی آوازی را که بیشتر به «قوالی» تعبیر می‌شود چه در موسیقی و چه در روایات مربوط به پیش از اسلام می‌توان دنبال کرد. همین «قوالی» چون به قرنهای اولیه‌ی اسلامی رسید، شاید به دلیل محدود شدن و حتی گاه ممنوع شدن موسیقی، همراهی ساز را از دست داد و از آن تنها نقل واقعه باقی ماند ...»

۳

«توجه عمومی به هنر نقالان، شاعران را واداشت تا جز خنیاگران (۲) (که در مجالس قوالی هم می‌کردند و «قول»های شاعران را با ساز و آواز می‌خواندند) از برخی نقالان نیز برای منتشر کردن شعرهای خود یاری بخواهند ... رودکی به دو تن از راویان خود اشاره می‌کند، نیز نظامی عروضی از راوی فردوسی بنام «بودلف» یاد می‌کند، که اگر چنین باشد، بودلف نخستین شاهنامه‌خوان تاریخ شاهنامه خوانی بوده است. تاریخ گزاران خبر می‌دهند که در این

۱- آنچه نقل شد قسمت‌هایی از کتاب «نمایش در ایران» اثر بهرام بیضائی بود (ص ۴۴-۴۶-۴۹-۵۱) و نیز آنچه از این پس در داخل گیومه خواهد آمد قسمت‌هایی از همان کتاب است.

۲- «که خنیاگران راویان شاعرانند ...» نقل از قابوسنامه - اثر امیر عنصر المعالی کیکاووسی زیاری - چاپ جیبی - انتشارات طهوری - ۱۳۴۳-ص ۱۵۳ - زیر نویس صفحه‌ی ۶۲- کتاب «نمایش در ایران»

دوره هنوز مردمانی وجود داشته‌اند از بازمانده گان خاندان‌های ایرانی اصیل، که سینه به سینه حافظ و راوی افسانه‌ها و سنن باستانی بوده‌اند و « دهقان » خوانده میشدند ... دهقانان به ظن قوی همچنان تا دوره‌ی مغول وجود داشته‌اند و اینکه همه‌جا نام راوی یا دهقان با عنوان خداوندان کتب و غیر آن همراه است ظاهراً این امر را اثبات می‌کند که نقل و روایت کاری بلند پایه بوده است .. »

«قرائن نشان میدهد که از اواسط قرن پنجم، با ازمیان رفتن تدریجی مصادیق حماسه‌ها و نقل‌های تاریخی کم‌کم (این آثار) دچار نوعی انحراف شد و در راه خود به حماسه‌های شبه تاریخی و شبه حماسه‌های مذهبی رسید ... شکست جنبش‌هایی که حامی اندیشه‌ی رجعت به روزگاران باستانی بودند یک نوع بدبینی و واپس زدگی بوجود آورد. رو کردن به امیدهای صوفیانه و عرفانی در گروهی، و امید داشتن به دستاویزهای مذهبی (از جمله علم کردن مذهب شیعه) در گروه دیگر، نتیجه‌ی این شکست است. از اواسط قرن ششم کمابیش روحیه‌ی عرفانی عامیانه‌ی در نقالان و کارشان بروز کرد.»

اما توجه کنیم که نقالی را نمی‌توان هنری مستقل و نمایشی دانست. جز نقالی در این هشت قرن ما بچند کوشش دیگر برای ایجاد هنر نمایشی مستقل بر میخوریم و در آن وجود عنصر شعر را بازمی‌یابیم.

نخست اینکه «نمایش رقص‌های داستان‌داری گفتارویا همراه با آوازهای مکالمه‌ای، پیش‌برده‌هایی به صورت مناظره‌های مضحك آوازی، و لال بازیهای خنده‌آور در خلال برنامه‌های دسته‌های مطرب، مقدمه‌ی غلبه و نضح یافتن تدریجی عنصر داستانی در رشته‌ی از رقص‌ها شد. تقریباً در عهد صفوی دو نوع بازی در کتار هم پیش میرفت: داستانی که بهانه‌ی رقص و آواز بود، و رقص و آوازی که بهانه‌ی داستان. و کمی بعد نمایش‌های خنده‌آوری که توسط چند

«تقلیدچی» با عنوان «تقلید» و «مضحکه» (۱) از رقص و آواز جدا شد، ولی همیشه این تمایل را به رقص و آواز نگه داشت و همین بود که بزودی مراحل دیگر خود را طی کرد و چندی بعد به صورت نمایش «تخت حوضی» درآمد.

۶

دیگر اینکه «مناقب خوانان» که نقل مذهبی میگفتند بزودی رشته‌های سمله خوانی، پرده‌داری، صورت خوانی و نیز یک نوع مبارزه و مناظره‌ای که شکل تحول یافته‌ی مقابله‌های مناقب خوانان و فضایل خوانان بود، به نام «سخنوری» بوجود آوردند... بنا بر سنت میگویند که دو برادر درویش پایه‌ی سخنوری را در عهد صفویه نهادند... پس از تحول‌هایی سخنوری به شکلی که می‌شناسیم درآمد و آن چنانست که در قهوه‌خانه‌ها و یا تکیه‌ها، دو تن درویش، و گاهی به تقلید آنها مردم دیگر هم، هر یک اشعار در مدح و ثنای اولیای مذهبی شیعه و در مذهب سنت می‌خواندند و بین ایشان رقابتی در مدح کردن و تفوق جوئی بر یکدیگر بود. بدین ترتیب مبارزه و هشاعرهای به تفصیل در کار بود...

۱- در زیر نویس صفحه‌ی ۵۹ کتاب «نمایش در ایران» می‌خوانیم، این «تقلید» که یکی از نخستین انواع شناخته‌ی نمایش داستان دارخنده آورا است با «تقلید» به مفهوم عام آن- که بسیاری از خرده نمایش‌ها را شامل میشود تفاوت دارد. «مضحکه» اصلاً برای قصه‌های کوتاه خنده‌آور بکار می‌رفت، بعدها هم به نمایش اینگونه قصه‌ها اطلاق شد و هم به بازیگر این نمایش‌ها.

فصل چهل و نهم - تعزیه و شعر نمایشی

۱

پس از «مضحکه» و «سخنوری» مهمترین شکل مستقل نمایش - و در نتیجه شعر نمایشی، یعنی شعری که برای نمایش ساخته شده است - «تعزیه» است.

بهرام بیضائی در مورد تعزیه و اشعار نمایشی آن چنین می نویسد :

«شبه گردانی یا شبه خوانی و یا «تعزیه» نمایشی بوده است در اصل بر پایه‌ی قصه‌ها و روایات مربوط به زندگی و مصائب خاندان پیامبر اسلام و خصوصاً وقایع و فجایعی که در محرم سال ۶۱ هجری در کربلا برای امام حسین و خاندانش پیش آمد، ولی بزودی گسترش یافت و همه‌ی جنبه‌های داستانی و تفننی فرهنگ توده‌ها را شامل شد... جانبداری از خاندان رسالت همیشه یک سرپوش مذهبی بود برای نهضت‌های سیاسی ضد عربی ایرانیان. زیرکانه‌ترین استفاده از این سرپوش را صفوی‌ها کردند، در آن هنگام که با رسمی کردن مذهب شیعه و برانگیختن احساسات مذهبی مردم - بر علیه عثمانی سنی مذهب - وحدتی به این سرزمین و مردمش دادند و استقلالی در قلمرو خود، پیدایش یا تحول و

تکامل تعزیه یکی از نتیجه‌های این استقلال سیاسی و مذهبی بود. (۱)

«ابتدا تنها دسته‌هایی بودند که به کندی از برابر تماشاگران می‌گذشته‌اند و باسینه زدن و زنجیر زدن و کوبیدن سنج و نظایر آن، و حمل نشانه‌ها و علم‌هایی که بی شباهت به اقزادهای جنگ نبود و نیز **همآوازی و همسرایی** در خواندن نوحه، ماجرای کربلا را بمردم یادآوری می‌کردند. در مرحله‌ی بعدی آوازهای دسته‌جمعی کمتر شد و نشانه‌ها بیشتر، و یکی دو واقعه خوان ماجرای کربلا را برای تماشاگران نقل می‌کردند و سنج و طبل و نوحه آنها را همراهی می‌کرده است. چندی بعد به جای نقالان شبیه چند تن از شهدا را بمردم نشان دادند که با شبیه‌سازی و لباسهای نزدیک به واقعیت می‌آمدند و مصائب خود را شرح میدادند. مرحله‌ی بعدی گفت و شنید شبیه‌ها بود با هم، و بعد پیدایش بازیگران. شاید در آخرین نیم قرن دوره‌ی صفویه، تعزیه تحول نهائی خود را طی کرد و به آن شکلی که می‌شناسیم درآمد.»

«تعزیه نامه‌ها به شعر بود و شعر تعزیه‌ی عامیانه بود، زیرا که آثار اهل شعر نبود و از شرحات اهل‌نمایش بود. به زبان مردم بودن، از طرفی، حسن تعزیه نامه‌هاست. که شعر نمایش است و نه نمایش شعر. و از طرفی از بدآورده‌هایش، زیرا که ادبیات نمایشی تعزیه هرگز از طرف حاشیه‌پردازان ادبیات به رسمیت شناخته نشد. بهر حال زمینه‌ی شعری تعزیه را رسم مرثیه‌سرایی - که حداقل از عهد صفویه بالا گرفت - ایجاد می‌کرد، و منابع داستانش را اساطیر و حماسه‌های مذهبی که از طریق انواع نقالی مذهبی به او رسیده بود. امروز ما قطعی میدانیم که در اواسط قرن دوازدهم نگارش تعزیه (یعنی شعر برای نمایش) باب بوده است.»

(۱) - بهرام بیضائی - همان کتاب - ص ۱۱۶

آنچه از این پس بین دو گیومه خواهد آمد از فصل تعزیه‌ی کتاب «نمایش در ایران» اخذ شده است.

«تعزیه‌نامه‌ها» - که به شعرند - دارای خصوصیاتِ نیز هستند که بهرام بیضائی آنها را چنین برمی‌شمرد :

۱ - هر تعزیه‌نامه ، با ترکیبی ساده ، گوشه‌ای از اساطیر مذهبی و خصوصاً یکی از واقعات ده روزه‌ی کربلا و جز آن را مستقلاً طی گفت و شنودی به شعر (۱) بیان میکند ... لکن یک نگاه دقیق‌تر معلوم میکند که تعزیه تنها نشان دهنده‌ی یک قصه‌ی مذهبی ساده نیست ؛ محور اصلی این نمایش‌ها اجرای تسلیم و زندگی در برابر پایداری و نابودی است ، جنگ خیر و شر ، یا حق و ناحق و ایستادگی به خاطر اعتقاد به عدالت آسمانی مطرح است ، قهرمانان نمایش نابودی را بر زندگی در زیر سلطه‌ی غاصبان و جابران ترجیح می‌دهند .

۲ - از نظر تغییر صحنه‌ها و تفاوت مکان و غیر آن تعزیه‌نامه‌ها در حدود نقاشی سنتی ایرانی‌ست و در آن محدودیتی وجود ندارد ... همه چیز در حد امکانات یک صحنه و بازی تجریدی‌ست ، آدم‌های بازی از قبل معلوم و شناخته‌اند و نویسنده با ذوق و قلم خود تنها به برجسته کردن چند صفت معین در آنها می‌پردازد . و این کوشش را تا مرحله‌ی ریزه کاری و خاتم کاری روی هر شخص پیش می‌برد .

۳ - از نظر آدم‌های بازی باید گفت که اشقیا نسبت به شقی بودن خود و معصوم بودن خاندان پیامبر - همیشه آگاهند ... و اشقیا از پشت‌دوره بین‌سراینده‌ی مؤمن و دوستدار خاندان پیامبر به خود و وقایع مینگرند ... امام و همراهان او نیز از عاقبت کار آگاهند ... و با وجود نسبت دادن اندکی رحم به اشقیا و کمی ضعف به اولیاء سراینده نمی‌توانند - یا نمی‌خواهد که بتواند - آنها را از صورت قهرمان یا ضد قهرمان مطلق بیرون آورد ...

۴ - واقعه را تماشاچی از قبل میدانند ، و نویسنده (= شاعر) نحوه‌ی وقوع را توصیف می‌کند . نویسنده گرچه در پایان کار هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیرد ، ولی بی‌طرف نیست ... طرفین مبارزه را از زبان اشقیا و بر علیه اشقیا وصف

۱ - توجه کنید که در اینجا بیشتر منظور از شعر فقط «سخن منظوم» است که در آن زمان بنا بر تعریف اهل فن ، نوعی «شعر» محسوب میشده است .

می‌کند، و این چنین نمایش درمجرائی می‌افتد که قضاوت خاصی را به ذهن بیننده القاء میکند.»

⑤

از نظر شعری خصوصیات تعزیه‌نامه‌ها چنین است :

« ادیبانه نبودن شعر و در بیشتر موارد به کاربردن گروهی از کلمات کوچک و بازار و اصطلاحاتی که در قالب شعر محاوره‌ای بگنجد. محدود بودن دایره لغات و اصطلاحات معمول، تغییر وزن و قافیه نسبت به احتیاج، عاری بودن از قافیه در مواردی محدود و داشتن برخی سکنه‌ها در وزن، یکدست نبودن اشعار از نظر میزان ارزش شعری و اینکه گاه محتوی شعر ناشاد است و وزنش شاد (۱)، بکار بردن بحر طویل در چند تعزیه‌نامه و گاه استقبال از شعرهای استادان گذشته در چند جای متن و اینکه هنگام سؤال و جواب دو نفر اغلب شعرهای محاوره‌شان از حیث وزن و قافیه یکی است... سراینده (شاعری که «تعزیه‌نویس» یا «مقتل نویس» خوانده می‌شد) تقریباً آدم فنی و دانشمند نیست، او تنها حس خود را منتقل می‌کند. وجود صداقت و ایمان در او باعث می‌شود که در متن حداقل چند تکه‌ی واقعا گیرا و تکان‌دهنده بوجود آید.»

۶

اما تعزیه‌ها چه از نظر ارزش شعری و چه ارزش نمایشی دارای تفاوت‌های بسیارند. مثلاً بهرام بیضائی در باره‌ی یک موضوع واحد که وسیله‌ی دو نفر بصورت دو تعزیه‌ی مستقل نوشته شده چنین می‌گوید :

« سادگی آثار میرزا (حاج سید مصطفی کاشی، هم‌عصر محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار) یادآور نخستین مراحل تکوین تعزیه است. یعنی دوره‌ای که واقعه‌خوانی بصورت گنگویی بین دوشبیه درآمد. اما سادگی آثار او ناشی از عدم قدرت نیست، بلکه نتیجه‌ی پرهیز او از حاشیه پردازی است. میرزا

۱- بهرام بیضائی نمونه‌ای از این اختلاف محتوی و وزن شعر را در «تعزیه‌ی شمر و عباس» نشان داده است. رجوع کنید به مقاله‌ی «تعزیه‌ی شمر و عباس» - مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۵۴ - آذرماه ۱۳۴۱ - ص ۲۶

صرفاً به برجسته کردن حالت یا حادثه‌ی مورد علاقه‌ی خود می‌پردازد - و در این زمینه نقاش ماهر است. (تعزیه‌ی «شمر و عباس» و (۱) ترسیم ایستادگی‌ست و (تعزیه‌ی) «بازار شام» (۲) نقاشی فضای يك مبارزه است ... «بازار شام» دیگری در دست است که توسط «میرزا محمد تقی تعزیه گردان» نوشته و یا تکمیل شده است. «مجلس بازار شام» میرزا محمد تقی (که قطعه‌ی مکالمه‌ی شمر و یزیدش بی‌شک تحت تأثیر میرعزا است) از بیان صرف واقعیه می‌گذرد و با افزودن وقایع فرعی جالب و متنوع، هرچه بیشتر به تعزیه جنبه‌ی نمایشی می‌دهد. اما میرعزا به وقایع فرعی اعتنایی ندارد ... نکته‌ی دیگر اهمیت‌ست که میرعزا به ارزشهای شعری می‌دهد، و اینکه کار تجسم و تصویر را بیشتر به بیان شعری واگذار میکند و کمتر به حرکت نمایشی؛ و کمبود حرکت را با استحکام شعر جبران میکند. این ترجیح يك مسئله‌ی سلیقه‌ای است (چون میرعزا قبل از نمایشگری شاعر بود) ... میرعزا با ساختن «بازار شام» کاملاً موفق شد که شعری جالب و محکم را با زبان مردم عادی پیوند بدهد و هرچه بیشتر زبان را ساده کند. هرگز مکالمه‌های تعزیه‌نامه‌ای تا این حد کوتاه و بی‌پیرایه و دور از زیاده‌گوئی (جز آن‌ها که حفظ وزن ایجاب میکند) نبوده است (و اوجتی در این تعزیه) به مقتضای مکالمه مصرع‌ها و ادبیات شعر را شکسته و تقسیم کرده است! ...» (۳)

«تعزیه‌نامه‌ها را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

- ۱ - واقعه: تعزیه‌نامه‌هایی که مصائب و شهادت افراد اساطیر مذهبی و خصوصاً ماجراهای مربوط بکربلا و خاندان سیدالشهداء را نشان می‌دهد.
- ۲ - پیش واقعه: تعزیه‌نامه‌هایی‌ست تفننی که از نظر داستانی مستقل و

۱- چاپ شده در مجله‌ی آرش - همان،

۲- چاپ شده بوسیله‌ی بهرام بیضائی در «بررسی کتاب» - نشریه‌ی ضمیمه‌ی

کتابهای انتشارات مروارید - مرداد ۱۳۴۶ - ص ۲۴

۳- بهرام بیضائی - مقاله‌ی «بازیابی يك تعزیه» - بررسی کتاب - همان -

- تمام نیست، زیرا همیشه باید به نمایش يك «واقعۀ» منجر شود. (۱)
- ۳- گوشه: تعزیه نامه‌های تفنی و فکاهی مضحك و گاه ریشخند آمیز که افراد آن اغلب اشخاص اساطیر مذهبی اسلامی هستند. (۲)

۱- بهرام بیضائی می‌نویسد، «پیش واقعه» را می‌توان برابر با کلمه‌ی **Exposition** در نمایشنامه‌ها قرار داد و آن عبارتست از قسمت کوتاهی در ابتدای نمایشنامه که طی آن بتدریج اشخاص نمایش و نسبت آنها با یکدیگر شناسانده می‌شود. رجوع کنید به مقاله‌ی «تعزیه‌ی شمرو عباس»- مجله‌ی آرش - همان - ص ۹۲- زیر نویس ۱.

۲- از آنجا که تعزیه‌های اصلی و تفننی از نظر ارزش شعری و نمایشی با یکدیگر فرقی ندارند از ذکر تفصیلات در متن خودداری شد، لکن لازم است این تکه از کتاب «نمایش در ایران» (ص ۱۳۹) نقل شود که:

«کم کم نگارش متن‌های تفننی، که ربط زیادی به مایه‌های شناخته‌ی عزاداری نداشته‌باشد، و اجرای آنها پیش از تعزیه اصلی، رواجی یافت. کمی بعد همچو تحقیر کردن دشمنان دین بهانه‌ای شد برای آنکه رنگ تندى از هزل و مسخره و مضحکه به این متن‌ها افزوده شود...»

فصل پنجاهم - شعر نمایشی تا به امروز

در دو فصل پیش اشاره‌ای به «مضحکه» و «تقلید» شد. شعر در این دو شکل از نمایش برای نمایش ساخته نشده بود، بلکه بیشتر در «مضحکه» بصورت پیش برده - که داستانهای کوتاه و خنده آوری به آواز بود - و در تقلید - که ادامه‌ی مضحکه است - بصورت آواز، درجائی از بازی بطور مستقل و به مناسبت وجود داشت (۱) - «با پایتخت شدن طهران بدست آقامحمد خان قاجار و اخلافتش اغلب دسته‌های (تقلید) به پایتخت رو کردند. برخورد دسته‌های گوناگون در پاتوق‌های رسمی پایتخت یعنی قهوه‌خانه‌ها وارد و بدل شدن برخی عناصر نمایش بین ایشان همراه بود... در عهد ناصرالدین شاه قسمتی از برنامه‌ی نمایش «کریم شیرهای»، دلک دربار او، دایره زدن و تصنیف خواندن بود... قوام یافتن تقلیدهایی که بر حوض‌خانه‌ها بازی میشد بزودی عنوان تازه‌ای به اینگونه

۱ - آنچه نقل شد قسمت‌هایی است از مطالب صفحه ۱۶۸ کتاب «نمایش در ایران» و آنچه از این پس بین دو گیومه می‌آید نیز از همین کتاب گرفته شده است.

تقلید بخشید که اصطلاح مشهور «تخت حوضی» یا «روحوضی» باشد... موفقیت یافتن دسته‌های نمایشی بین گروه‌های غیر متعصب مردم دوره‌ی پر فعالیت را پیش آورده بود که در اواسط پادشاهی احمد شاه ظهور نخستین تماشا خانه‌های رسمی را باعث شد (۱). در آخرین دهه‌ی قرن پیش فعالیت‌های پراکنده‌ی نمایشی که عده‌ای دیگر آغاز کرده بودند صورت جدی تری بخود گرفت... (و به نسبت تقویت آن، «تقلید» و نمایش «روحوضی» در مقاومت و پایدانی طولانی روبسوی فراموشی نهاد).

از آغاز سلطنت شاه فقید است که «تئاتر» مطرح میشود و در قبالش «تمزیه» و «روفراموشی» میگذارد و «تقلید» شکل مبتدل بخود می‌گیرد. آنچه را که از آغاز قرن حاضر تا به امروز به شعر و نمایش مربوط می‌شود می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.

□ (۲) نخستین دسته نمایشنامه‌هایی است که به شعر (۳) نوشته شده است و یا اشعار است که برای نمایش آماده گردیده است. دومین دسته نمایشنامه‌هایی است که

۱- بگذریم از «تکیه دولت» که فی الواقع مهمترین «تماشاخانه»ی ایران آن عصر بشمار میرفت و در زمان ناصرالدین شاه قاجار برپا شده بود. تکیه‌ی دولت مخصوص تمزیه و مراسم مذهبی بود و تخریب آن فاجعه‌ای برای نمایش (واجبانا معماری ایران از نظر سنت ساختمانی برای سالن‌های نمایش) محسوب میشود. بقول بهرام بیضائی: «در ۱۳۲۷ ناظران ساختمانی دولت با ویران کردن تکیه‌ی دولت (که سالها غریب مانده و فرسوده گشته بود) نمایشخانه‌ای را فزو ریختند که معلوم نیست دیگر هرگز بتوانند نظیرش را بسازند» (همان کتاب ص ۱۰۹)

۲- آنچه از این پس بین دو علامت □ می‌آید اطلاعاتی است که بطور شفاهی در گفتگوی با بهرام بیضائی بدست آمد. اگر در نقل آن اشتباهاتی وجود داشته باشد کاملاً بعهده‌ی نویسنده است. با تشکر بسیار از لطف بی دریغ آقای بیضائی.

۳- اگر بتوان این سخنان منظوم را شعر دانست.

در آن‌ها شعر بکار می‌رفته است، اما این شعر بهانه‌ای بوده است برای موسیقی و آواز و رقص که دیگر جنبه‌ی دراماتیک ندارد. سومین دسته نمایشنامه‌های منظومی است که از زبانهای دیگر به فارسی منظوم ترجمه شده است و این دسته‌ی آخر شامل آن دو دسته‌ی قبل نیز می‌گردد.

اگر در اشعار نخستین دسته کوششی برای استحکام بیان و انسجام کلام و ادامه‌ی ارزش‌های شعری و هنری بچشم می‌خورد، در دومین دسته‌ی اشعار کمتر به چنین کوششی میتوان برخورد و اشعار نمایشی ترجمه شده نیز از این دودستی دور مانده است.

نخستین نمایش منظوم بقلم محمد علی فروغی (ذکاء الملك) نوشته میشود که «شیدوش و ناهید» نام دارد. نمایشی است شبه تاریخی که به تقلید از شاهنامه سروده شده و شاعر در تقلید فردوسی توفیق یافته است. می‌توان کار او را لااقل از نظر زبان شعری موفق‌ترین و مستحکم‌ترین آثار شعری-نمایشی آن زمان دانست.

میرزاده‌ی عشقی به ساختن «اپرت» می‌پردازد. او اولین شاعر است که خود برای شعر نمایشی اش آهنگ می‌سازد. اما شعر او در این مورد چندان قوی و جالب نیست. مشهورترین «اپرت» عشقی «ایوان مدائن» است که نه تنها از لحاظ ارزش‌های شعری، بلکه از لحاظ ارزش‌های نمایشی نیز سخت ضعیف است.

در همین زمینه است که مقادیر زیادی اپرای «وطنی» بسیار پرت وضعیف بوجود می‌آید.

در همین مورد می‌توان از «پری آقا با با آف» نام برد که با همکاری «طبا طباطبائی» (با اصطلاح) اپرای «آله‌ی گلها» را می‌سازد که اصالتی ندارد. نظیر این اپراها بوسیله‌ی دیگرانی که اغلب جزو آرامنه هستند ساخته میشود. در این نمایش‌ها مسئله‌ی مهم موسیقی و نیز ستاده‌ی نمایش (مثل خود «پری آقا با با آف») است و قصه‌ی منظوم آن بافت دراماتیک ندارد و ارزش‌های شعری تهی است.

از حوالی ۱۳۰۳ کلنل علی‌نقی وزیر نیز دست به ساختن چند «اپرت» می‌زند که همچنان بی‌ارزش‌اند.

۴

کوششی دیگر در راه خلق نمایش منظوم بوسیله کاظم زاده‌ی ایران شهر بعمل می‌آید. او - در آلمان - «رستم و سهراب» فردوسی را با دخل و تصرفهایی برای اجرای نمایشی آماده می‌کند. در اصفهان نیز غلامحسین زیرک زاده به استخراج چند نمایشنامه از «شاهنامه» می‌پردازد که - البته - در آن جنبه‌ی خلاقیت وجود ندارد. نکته‌ی جالب توجه اینکه هم‌اکنون این نمایشنامه‌ها را به سبک و شیوه‌ی تعزیه اجرا می‌کنند.

۵

در همان نخستین دوره، در آذربایجان، چند نمایشنامه‌ی منظوم ترکی به فارسی ترجمه و اجرا می‌شود که می‌توان مثلاً «مشهدی عباد» را از بین آن‌ها نام برد.

مهرتاش باربد در تهران دنباله‌ی کار علینقی وزیر را می‌گیرد و به ارائه‌ی «نمایش و موسیقی ملی» می‌پردازد که باز در آن قسمت مهم موسیقی و آواز و ستاره‌ی نمایش (مثلاً ملوک ضرابی در نقش لیلی در نمایش لیلی و مجنون) می‌باشد. این فعالیت‌ها بیشتر حکم کنسرت و شب نشینی و سرگرمی را دارد نه نمایش جدی.

پس از این مرحله است که تئاتر ترکی به تهران می‌آید و ترجمه و اجرا می‌گردد و یا پیش‌پرده خوانی که به شعر است رسم‌روز می‌شود.

۶

در حوالی سالهای ۱۳۲۵ است که «تئاتر سیاسی» رایج می‌شود. از آثار این نوع تئاتر می‌توان به نمایش «بهاول» اثر «سرهنگ شپره» اشاره کرد که قسمتهایی از آن به شعر می‌باشد.

نیز باید به کوشش «ذبیح بهروز» اشاره نمود که اثر خود را بعنوان «تئاتر آهنگین» عرضه می‌دارد.

در همین سالهاست که آخرین دسته‌های بازیگر «تقلید» دست به آخرین کوششهای خود می‌زنند و بزودی - در طی کمتر از ده سال باشکست روبرومی-

گردند. لازم است در همین زمینه از کوششی یاد کرد که در سال ۱۳۴۷ برای احیاء این نمایش شده است. «بیژن مفید» با عرضی نمایش «شهر قصه» که در آن شعر و موسیقی و بازی و فولکلور، بطور ترکیبی بکار رفته است، انظار علاقمندان را به این نوع نمایش جلب کرده است. البته کوشش علمی حاتمی را در نمایش «نارنج و ترنج» که الهام بخش بیژن مفید بوده است نباید فراموش کرد.

«شعر نو» - خیلی دیر - یعنی از سال ۱۳۲۲ به بعد پا به عرصه‌ی نمایش می‌گذارد. گاهی می‌شنویم که عده‌ای بعضی از آثار شعر نو، مثلاً «افسانه‌ی نیما یوشیج یا «پریا»ی احمد شاملو را جزء آثار نمایشی نیز می‌گذارند، حال آنکه این آثار نه به قصد نمایش بودن خلق شده‌اند و نه دارای بافت دراماتیک نمایشی هستند.

نخستین کوشش در این زمینه بوسیله‌ی دکتر تندرکیا در نمایش «تیسفون» و سپس بوسیله‌ی «ارسلان پوریا» به عمل آمد. نمایشنامه‌ی او که در سال ۱۳۳۵ منتشر شده است، «ناهید رابستای» نام دارد که بشعر نوست. کورس سلحشور نیز با عرضی نمایشنامه‌ی «ضحاک» که از شاهنامه فردوسی اقتباس شده است در این راه قدم زده است. نمایشنامه - منظوم نویس دیگر «پرویز صیاد» است که اشعار سبک نو نیز دارد و «اندوهگین شاه» نمایش منظوم اوست به شعر نو...

اما عده‌ای از شاعران نوسرا نیز کوشش‌هایی برای ترجمه‌ی نمایشنامه‌های فرنگی به زبان شعر فارسی کرده‌اند. مثلاً نادری پور قسمتی از نمایش «مکبث» اثر «شکسپیر» را به فارسی منظوم در آورده و در انجام این کار سخت موفق بوده است. احمد شاملو قسمت‌های منظوم نمایش «عروسی خون» از فردریکو گارسیا لورکا را به شعر فارسی در آورده است. مسعود فرزاد قطعه‌ی «بودن یا نبودن» نمایش «هملت» شکسپیر را به فارسی آهنگینی برگردانده است و یدالله رؤیائی سازنده‌ی اشعار موجود در نمایشنامه‌های «کاپیتان قره‌گز» اثر

«لوئی گولیس» (۱) و «یرما» اثر «لورکا» ست (۲). دیگر باید از مصطفی رحیمی نام برد که اشعار نمایش «نه نه کوراژ» اثر «برتولت برشت» را بفارسی برگردانده است. □

۹

اما در کنار همه‌ی این کوشش‌ها نمی‌توان از کار مهم بهرام بیضائی در زمینه‌ی خلق نوعی نمایش جدید سنت گرا که در آن عناصر شعری بشدت بیچشم میخورد چشم پوشید - هر چند که او در هیچ یک از این آثار ادعای شاعری نمی‌کند.

بهرام بیضائی در نخستین نمایشنامه‌های خود بنام «عروسک‌ها» (۳) «غروب در دیاری غریب» و «قصه‌ی ماه پنهان» که بعنوان «سه نمایشنامه‌ی عروسکی» (۴) بیچاپ رسیده‌اند، گرایشی به درآمیختن شعر با نمایش دارد و در این کار مهارتی جالب توجه نشان می‌دهد.

زبان بیضائی در این نمایشنامه‌ها بین زبان نمایشهای عروسکی، زبان فولکلوریک، نمایشهای تخت حوضی و نیز زبان قطعات نوستالژیک بسیار لطیف و شاعرانه نوسان می‌کند و نمایشنامه‌های عروسکی او - هر چند که منظوم نیستند - لکن بدون شك شعرترین نمایشنامه‌های فارسی بشمار می‌روند.

۱۰

چنانکه در نخستین فصل این بخش دیدیم شعر در ابتدا با موسیقی و نمایش درآمیخته بود و این ترکیب تا سالهای سال ادامه داشته است. اما در طول

- ۱- کاپیتن قره‌گز - اثر لوئی گولیس - ترجمه‌ی داود رشیدی و جلال ستاری - انتشارات آرش - مهرماه ۱۴۴۲
- ۲- این نمایش را یدالله رویایی و پری صابری ترجمه کرده‌اند - انتشارات روزن - ۱۳۴۷
- ۳- این نمایش جدا از آن دو دیگر و همراه با «مترسک‌ها در شب» در سال ۱۳۴۱ منتشر شده است.
- ۴- بهرام بیضائی - سه نمایشنامه‌ی عروسکی - پاییز ۱۳۴۲

تاریخ و در طی مراحل تکامل، از این ترکیب سه هنر مجزا از یکدیگر بوجود آمده است. نخست هنر نمایش است که مستقل میشود و اگر هنوز «شعر» و «موسیقی» را بکار می‌گیرد، آن شعر و موسیقی چیزی جدا از خود نمایش نیستند و جزئی از آن بشمار می‌روند. شاید عروسکی‌های بیضائی را بتوان از این دسته شمرد. دومین هنر موسیقی است که در گذشته اغلب با آواز همراه بوده است، اما شعری که به آواز خوانده میشود برای موسیقی ساخته نشده بود. این نوع شعر بعدها بوجود آمد و نام «تصنیف» را بخود گرفت. در عصر حاضر شاید بهترین تصنیف‌سازان را بتوان بیژن ترقی و نوذر پرنگ دانست که بخصوص آن اولی بهترین تصنیف‌های سالهای اخیر را بوجود آورده است. در این مورد چندتن از شاعران معاصر هم کوشش‌هایی کرده‌اند. از جمله یدالله رویائی سازنده‌ی چند تصنیف برای «محمدنوری» خواننده‌ی مشهور بوده است. در عین حال آهنگ‌سازان نیز برچند شعر از شعرای معاصر آهنگ ساخته‌اند. مثلاً می‌توان از آهنگ بسیار زیبای علی شاهین پر (۱) یاد کرد که در مراسم یادبود نیما یوشیج در سال ۱۳۴۲ در تالار فردوسی دانشکده‌ی ادبیات تهران اجرا شد. همچنین برچند شعر از نادر نادریپور آهنگهایی ساخته شده است. در ضمن قطعاتی از اشعار فروغ فرخزاد، اخوان ثالث و حمید مصدق با موسیقی خوانده شده است. سنیده‌ایم که بر قطعه‌ی «آی آدم‌ها»ی نیما یوشیج آهنگی ساخته‌اند که «ویگن» خواننده‌ی آن است.

اما سومین هنر «اپرا» نام دارد که بیشتر یک هنر نمایشی و موسیقی‌ست که در آن شعر بیشتر بهانه‌ایست برای آنکه صوت و صدای خواننده‌ی آواز-بعنوان یک عنصر صوتی و موسیقی- با صدای آلات موسیقی همراهی کند. در این مورد نخستین کوشش وسیله‌ی منوچهر شیبانی صورت گرفته است. شعر شیبانی از نخستین ایام دارای قدرت بالقوه‌ای برای تبدیل شدن

۱- علی شاهین پر (پدر ناصر شاهین پر قصه نویس، نمایشنامه نویس و منتقد قصه‌ی معاصر) یکی از بزرگترین اساتید «سه‌تار» محسوب میشود و گویا برای چند شعر دیگر نیما نیز آهنگ‌هایی ساخته است.

به شعر نمایشی بوده است و این نکته ایست که در فصل بعد بطور دقیق‌تری به آن خواهیم پرداخت.

۱۲

بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که «شعرنمایشی» جز در مورد تعزیه - اگر تعزیه نامه را شعر بدانیم - هرگز بصورت جدی و بعنوان يك کار خلاقه ارائه نشده است^۱. حال آنکه نوآوری نیمایوشیج به شعر فارسی این امکان را داد تا بتواند از قیود مزاحم قالب‌های قدیم شعر رهائی یافته و به محاوره نزدیک‌تر شود و قدرت چرخش و بکار رفت بسیار زیادی بدست آورد (۱). بعبارت دیگر می‌توان این زمینه از شعر نوی امروز را تقریباً دست نخورده دانست (۲).

- ۱ - البته فراموش نکنیم تمهیدات شاعران تعزیه نویس را در نزدیک کردن شعر - در همان قالب قدیم - به زبان مردم. برای مطالعه‌ی یکی از بهترین نمونه‌ها رجوع کنید به تعزیه‌ی «بازار شام» - بررسی کتاب - همان شماره.
- ۲ - بهرام بیضائی معتقد است که «در مرحله‌ی اول اصولاً این روزها بکار بردن شعر در نمایشنامه دارد منسوخ میشود و کوشش در این مورد کمی دیر است و در مرحله‌ی دوم اگر ما در این زمینه آثار چندانی نداریم علت قلت حجم نمایشنامه‌های ما بطور کلی است که خود بخود در این میان سهم شعرنمایشی بسیار قلیل تر خواهد بود.» این نکته را بهرام بیضائی در يك گفتگو برای نویسنده شرح داده است.

فصل پنجاه و یکم - شعر منوچهر شیبانی

۱

منوچهر شیبانی کارشاعری را از ۱۳۲۱ آغاز کرده است و فی الواقع نخستین کسی است که به شعر نومی نیمایی گرویده است. اما از آنجا که گرایش او به این طرز شعر با نیم نگاهی به شعر نمایشی همراه بوده است، شعر او دارای سرشتی ویژه گردیده است که او را از «نیمه گرایان» دیگر متمایز میسازد.

حق این بود که این فصل را در آغاز بخش هفتم و پیش از فصل بیست و دوم می آوردیم، و بدین ترتیب جای او را در اولین دوره ی شعر نومی نیمایی نشان می دادیم، لکن با توجه به سرشت خاص شیبانی، صلاح دیدیم که این مطالب در این فصل و در حاشیه ی نگاهی کوتاه به شعر نمایشی ایران آورده شود.

پس در این فصل ما منوچهر شیبانی شاعر را بازمی شناسیم و در عین حال در طول آشنائی با شعر او، قدرت های بالقوه ی شعرش را برای ایجاد نوعی شعر «حماسی - نمایشی» می آزمائیم.

نخستین کتاب شیبانی «جرقه» نام دارد که دوسالی بعد از آغاز کار شاعریش منتشر گردیده است. اما اشعار اصلی او در سال ۱۳۴۳، یعنی بیست و دو سال بعد از کتاب اول او، در کتابی بنام «آتشکده‌ی خاموش» چاپ شده است. در خبر است که بزودی سومین کتاب شیبانی را (برای سالهای ۴۷-۴۳) خواهیم خواند.

عجیب است که با این همه کناره افتادن و فراموشی، ناگزیریم شعر منوچهر شیبانی را، در عین «شلخته» بودن و بی بندوباری که در زبان و شکل آن وجود دارد، در خور اهمیت بدانیم. و این - صد البته - فقط بعلمت قدمت کار او نیست.

در «آتشکده‌ی خاموش» فقط ۲۸ شعر از شیبانی بچاپ رسیده است (از اردیبهشت ۱۳۲۳ تا شهریور ۱۳۴۲). پس این کتاب گویای ۱۹ سال کار شاعری منوچهر شیبانی است.

اما پیش از آنکه به شکل و زبان شعری شیبانی بپردازیم، بهتر است درون شعر او را و توجه ذهنی و علائق معنویش را بکاویم. او هر چند که بعنوان شاعر اجتماعی و مردم مشهور شده بود، در کتاب خود شاعری اجتماعی (= سیاسی) نیست، چرا که چاپ شعرهای او حیثاً اجتماعی سابقش خالی از اشکال نیست و در عین حال بیشتر بعلمت «محل چاپ» آن اشعار بوده است که آثار شیبانی به خود جنبه‌ی اجتماعی می‌گرفته‌اند!

باین ترتیب در نخستین قدم با منوچهر شیبانی بعنوان يك شاعر غیر متعهد (به مسایل اجتماعی) روبرو هستیم که به بهانه‌ای جدا از تعهدات اجتماعی شعر می‌سراید، هر چند که طبیعت این بهانه‌ها گاه‌گاه او را وادارد که از «جنایت» و «قساوت» و کلماتی از این قبیل، همراه با چاشنی سوزناکی از اجتماعات استفاده کند.

نخست باید گفت که شیبانی در این قلمرو «**قلمی و صاف**» دارد ، و وسواسی برای وصف ، چنانکه گوئی قلم او ماهیت خویش را - که تهذیب کلام است و خلق در این پهنه - فرو هشته است تا چون قلموئی به نقاشی و ترسیم بپردازد ، قلم شاعری که در جهان نقاشی نیز گامی زده است ، و عنایتی به تمایلات روز و نقاشی تجربیدی نشان داده است ، وظیفه‌ای دو گانه دارد :

میان گرد ره ، اشکال سر بازان جاویدان

که باریش مجعد

ولباس پارسی‌ها

نیزه‌هاشان را میان چنگک بفشارند

ز لای ابروی انبوی درهم

چشم‌هاشان همچواخگر با نگاه تیز بدرخشد . (۱)

و این وسواس در ترسیم تا بدانجا رسیده است که گاه شیبانی به ریزه کاری - های زمینه‌ی تابلوی (شعری ؟) خود بیشتر توجه کرده و بسوی منطق قصه پردازی و داستان‌سرائی - که در نتیجه همیشه شعر نیست - متمایل میشود :

زند جوش دیگی ز خون در سر خان

هیولای ابلیس از آسمان‌ها

ز سر می‌جهد در توی دیگ پر خون

کف سرخ رنگی

ز افتادش می‌جهد تا به بیرون ... (۲)

بدین ترتیب منوچهر شیبانی تصویر ساز «**موضوعی**» است که در مخیله‌ی

۱- منوچهر شیبانی - آتشکده‌ی خاموش - تیرماه ۱۳۴۳ - شعر

«آتشکده‌ی خاموش» - ص ۷

۲- همان کتاب - شعر «غضب» - ص ۱۰۶

اوجان می‌گیرد و عناصر آن بشدت به فعالیت می‌افتند و خیال او از راه تداعی معانی و تشبیه سازی، به ترسیم حرکاتی سریع و تند می‌پردازد. گوئی عکسی که از جریان حرکت سریعی برداشته شده یکباره حرکت را در خود بزیاید و اجزاء آن بلافاصله از محل و مقر خود به نقاط دیگری پرتاب شوند... این قدرت تخیل برای منوچهر شیبانی دم زدن در يك فضای برتر از واقع (= سوررئالیستی) را ممکن ساخته است :

در شب‌های شوم و غمناک
از اعماق آب‌های ساکت مرداب
سایه‌ای بیرون می‌خزد
و بر پهنای جنگل مه‌آلود
رقص و حشتناک می‌آغازد
و چون نجوای آرام و مرموز آب‌ها

آوا بر می‌دارد. (۱)

۶

این «وصف‌ها» و «تصویرها» و «تابلوها» که زیربنای شخصیت‌نمایشی شعر شیبانی را می‌سازند دارای خصوصیتی نیز هستند که باید با آنها آشنا شد. آشنائی با این خصوصیات ما را با منوچهر شیبانی گذشته‌گرای روی می‌کند. تابلوهای مورد نظر او زمینه‌ای تاریخی دارد: بغداد است، استخر است، شهرهای قدیمی ست، بازارهای سوخته است و دربارهای شاهی افسانه‌ای است. (*)
از این حیث بین منوچهر شیبانی و محمد علی سپانلو نزدیکی‌هایی وجود دارد. با این تفاوت که شیبانی از امکانات شعری این زمینه‌های بیشتر استفاده می‌کند، حال آنکه سپانلو در آن‌ها به تفکر نیز می‌پردازد، و ما در همین فصل خواهیم دید که چگونه رفتارهای دو گانه‌ی این دو شاعر تصاویریکی را مبهم و عمیق و دیگری را سطحی و روشن می‌سازد.

بهر حال شبیانی در این قلمرو گردشی دلکش دارد و جهانی رنگارنگ و بی‌در و پیکر رامی آفریند که روابط موجود در آن‌ها پیش از آنکه انسانی باشد ماوراء طبیعی و خدائی است. چهره‌هایی درشت و وسیع بر پرده‌ای که این‌جا و آن‌جایش خیل آدمیان دیگر زمینه‌ای مبهم برای آن ساخته‌اند ظاهر میشوند :

بدوزخ
 ز آتش فشان کوه‌ها خیزد آتش
 ز لای سیه دود پیچان مسموم
 پرد دمبدم بوم .
 از آن کوه آتش بر آید صدائی
 بناگه هیولای وحشت فزائی
 تنوره کشد از سر کوه تا عرش
 تنش سرخ و سوزان
 چکد خونش از سرخ چشمان
 دمام بنوشد می از سرخ آتش
 بخندد ، بخندد ، چه خندیدنی

خیشك و مو حش... (۱)

اما فراموش نکنیم که بهر حال مادر این‌جا بیشتر با منوچهر شبیانی «شاعر» روبرو هستیم و باید از این بابت نیز کار او را ارزیابی کنیم. «در مجموع نکته‌ای بر شعر شبیانی میتوان گرفت و آن، اینست که با پیای سن شاعر تحول پذیرفته و کمال لازم را نیافته است. بعبارت ساده‌تر، بین نخستین و آخرین اشعار شبیانی تفاوت آشکاری نیست، و محتوی و کلام - هر دو - در آنها را کد مانده است.» (۲) لهذا سخن گفتن درباره‌ی شعر او سهل‌تر از دیگران است و منتقد در تحلیل و ارزیابی آثارش با مراحل متعدد شعری روبرو نیست.

۱- شعر «غضب» ص ۱۰۵

۲- از «گفتگو با نادرنادرپور» - مجله‌ی فردوسی - شماره ۸۱۹ - تیر

۹

گفتیم که شعر شیبانی از زبانی «شلخته» برخوردار است. این یکی از نقایص بسیار مهم کار شیبانی است که موجب میشود شعر او از لحاظ قدرت خلاقه‌ی هنری امتیاز زیادی نداشته باشد. کلمات شتابزده و بی توجه می‌آیند، گوئی که شاعر پس از سرودن شعر یکبار هم آن را مرور نکرده و پاک‌نویس نمی‌کند. افعال بصورت‌هایی غیر طبیعی و شکسته می‌آیند، کلمات بی‌وسواس و انتخاب نشده می‌نشینند و این عدم هماهنگی همراه با وسعت شعر شیبانی و گسترش بی‌اندازه‌ی قلمرو ذهنش فضائی درهم و برهم و پرازدحام بوجود می‌آورد:

من ، به لرزان پنجه‌ها ، آرام و ترسان ، می‌زدایم
 ز چهر نقش‌ها ، گرد زمان را
 بناخن‌های تیز خود ، خراشم چهره‌ی هر خط
 که بر دیواره‌های دخمه
 گرفته شکل عضو مرده‌ی بگذشته‌های من . (۱)

۱۰

اما شیبانی در بعضی از شعرهای خود نشان داده است که این همه ناهمواری و سستی از سر بی‌اطلاعی نیست، و اگر او بخواهد می‌تواند زبانی درست و سالم داشته باشد. در جای جای کتاب او به زبان سالم شعری شیبانی هم برمی‌خوریم:

بر صخره‌ی تیز و سخت کوهستان
 از ضربه‌ی سم توجه‌د آذر
 اهریمنی‌ای گریز پا کاینسان
 هر لحظه شوی به هیاتی دیگر.
 ای بال بیاد داده - بی پروا -
 چون شعله ز خرمنی بشب هنگام

ای اسپ سیاه رنگ گردنکش
وی بد روش ستیزه جو، آرام (۱)

۱۱

از وحدت کار وجدائی رفتار شاعرانه‌ی شیبانی و سپانلو سخن گفتیم. وحدت کار ایندو، اغلب باعث شده است که تصاویر شعرشان بیکدیگر نزدیک شود، و رفتار دوگانه‌ی آنها، این تصاویر را ارزش‌های گوناگون داده است. همین چندبیت شاید برای روشن شدن مطلب کافی باشد:

شیبانی:

مرداب خموش

مرموز و فکور و دهشت انگیز است

....

درسیاهی‌ها

می رقصد و لحظه لحظه می پوسد

یک لاشه‌ی زن. (۲)

سپانلو:

قامت دوشیزه‌ای بر سطح استخر قدیمی، روی آب سبز، چین

می خورد. (۳)

۱۲

جالب توجه این است که شعر شیبانی، با وجود زیان درهم ریخته و ناهموارش، دارای شکل قابل دقتی است! لحن و وزن و ضربان شعر او به مقتضای معنی و ضرورت حال کلام تغییر می‌کند و این تغییر بسیار طبیعی و راحت است. طبیعی بودن این تغییرات درهم ریختگی وزن شعر را به ریتی کمک دهنده مبدل

۱- شعر «رام» - ص ۸۰

۲- شعر «مرداب» - ص ۷۲

۳- محمد علی سپانلو - منظومه‌ی «خاک» - بند ۸ از «خاک بزرگ» -

میسازد ، و این ریتم به تبیین صحیح شعر سخت یاری می‌دهد . این طبیعت گویا ، در آن دسته از اشعار شیبانی که دارای ضربان تند است ، تأثیر بیشتری دارد :

بر آمد ، همی طلایه‌ی او
 بگویند ، بگویند ، غلامان !
 دوال برده‌ها
 زیند پرده‌ها را ، زدرها ، به بالا
 بر آمد ، به ایوان ، همی طلایه‌ی او .
 کنیزکان !
 به پیشگاه حسنش ، بخاک چهره سائید . .
 ندیمان !
 بگرد اودر آئید ،
 ز قلب نرم چنگکها ، ترانه‌ها سرائید
 ز رفته‌ها ، در آن میان ، بحیله یادش آرید .
 ترسید ، بگوئید ،
 ز روزگار رفته‌اش سخن‌ها ... (۱۰)

۱۳

شیبانی به نهضت‌ها و عقاید شعری زمان خویش و زمان حاضر ، بی‌اعتناء بوده است . از نیا می‌پوشید بیشتر شکستن بیت‌ها و بدور افکندن قافیه‌ها را یاد گرفته است و فضای شعر نو برای او جائی بخاطر شلنگ اندازی راحت و شاعرانه به چهار گوشه‌ی امکانات ذهنی و تخیل محسوب می‌شده است .

در مورد مهمترین خصوصیت شعر شیبانی در آتشکده‌ی خاموش ، محمد

علی سپانلومی نویسد :

«مسئله‌ی بیان گسترده و درعین حال مفهوم شعرهای شیبانی بهترین
 طرز موجود بیان برای نمایشنامه‌های منظوم را - که جای آن در ادبیات امروز
 ما خالیست - ارائه می‌دهد.» (۱)

اما این قابلیت تنها بخاطر «گسترده‌گی» و «مفهوم بودن» بیان شیبانی
 نیست و بیشتر علت آن را باید در دلایل زیر جست :

- ۱ - متغیر بودن ضربان و ریتم شعر
- ۲ - قابلیت ایجاد گفتگو در آن
- ۳ - دراماتیک بودن موضوعهای مورد توجه شاعر
- ۴ - پرداختن به جزئیاتی که عموماً شاعران دیگر از آن صرف نظر
 می‌کنند .

۱۴

با توجه به چهار نکته‌ی اخیر و نیز آن دو نکته که سپانلو گفته است ،
 می‌توان دریافت که اغلب شعرهای شیبانی نوعی نمایشنامه‌ی منظوم است ، یا
 نوعی شعر نمایشی است . بهمین دلیل مقدار زیادی از قسمت‌های شعرهای او را
 می‌توان «شرح صحنه» دانست، که هنگام اجرا بیشتر جنبه وارزش بصری دارد
 تا سمعی :

بخلوتگه خان ترکان

بسی ماهرویان

با هنگه چنگی برقصند چابک

....

دهد خان برقصنده سیمین بری ساغری را

بهنگام چرخیدن و پایکوبی

۱ - محمد علی سپانلو - مقاله‌ی «درباره‌ی آتشکده‌ی خاموش» - جنگ

چو خواهد بنوشد می ارغوانی

بغلند دوسه قطره می

ز سینه میان شکاف دو پستان ... (۱)

۱۵

همین قابلیت است که به اشعاری نظیر «لغنت زده» (۲) درخششی چشم-

گیر می دهد :

[دستور:]

- خجسته جاها!

از پس سریر مینائی شب

ز ره پوش کمانداران کنگره های بارو، دیده اندش :

....

[حاکم:]

- ها؟ طافی به بنداندرشد؟ فرا آیدش!

دژخیم! هشدار!

[دستور:]

- تا تیرهای نگهبانان برچله شد

سمند بادپای لغنت زده

چون دود آبی رنگ بر سینه ی شن زارهای بی پایان پیچید و

محو گشت .

[حاکم .]

- هان! دستور!

طافی نهان شد؟

۱- شعر «غضب»، ص ۱۰۳

۲- ص ۱۶

پس چه شدند کماندارانم که ستارگان نشأ نشان بود ؟

۱۶

«یونانیان» نخستین نمایشنامه‌ی منظوم و بلند شیبانی را هنوز ندیده‌ایم . این اثر غیر فرمایشی لابد دارای اصالت دیگر کارهای شیبانی است ، شیبانی این روزها شاعر نخستین اپرای ایران (دلاور سهند) محسوب میشود که بر صحنه‌ی رسمی اپرای تالار رودکی نمایش داده شده است .

فصل پنجاه و یکم

☆ - صفحه‌ی ۳۹۲ : در مورد منابع تأثیر شعر منوچهر شیبانی

باید به آشنائی او با شعر فردوسی اشاره کرد . در عین حال شیبانی جوان سالهای قبل از ۱۳۲۰ بدون شك تحت تأثیر برنامه‌های مبتذل فرهنگی که هدفش ایجاد حس کاذب میهن دوستی بود، و بالا جبار تحت تأثیر حماسه‌های آبیکی آن زمان نیز بوده است .

بخش سیزدهم - نگاهی به سال ۱۳۴۵ و شعر جوانان

فصل پنجاه و دوم - مقدمات

۱

سیر تدریجی توجه به شعر امروز ایران، پس از سال ۱۳۳۵، روبه تصاعد رفته است و سال ۱۳۴۵ را میتوان لحظه‌ی قاطعی از این اوج دانست. این سال چه از نظر تعداد شعراء، چه از نظر تمداد شعرها و چه از نظر اقبال به شعر امروز ایران سالی قابل توجه است.

شعر امروز ایران در این سال فی الواقع از لحاظ سنی يك نسل تمام و کمال را پشت سر می گذارد و جوانی که در آغاز کار منوچهر شیبانی - و بعبارت دیگر آغاز شناخته شدن شعر نیما و شعر نوی نیمائی - بدنیا آمده است، در این سال قدم به ۲۵ سالگی میگذارد. نسل تازه با خود علائق، خواست‌ها و احتیاجات جدیدی را به همراه می آورد، و شعر نیز - که يك عنصر اجتماعی است - از تأثیر همه‌ی این تازه آمده‌ها برکنار نیست.

در این بخش کوششی خواهیم داشت برای شناخت علتهای جریانها و دست‌اندرکاران جوان شعر امروز ایران در سال ۱۳۴۵ و سپس در بخشی دیگر حاصل این توجه را بصورت متبلور شده تری مطالعه خواهیم کرد.

۲

در سال ۱۳۴۵ حدود دو هزار شعر از سیصد شاعر در مطبوعات کشور
بچاپ رسید. اگر نسبت جمعیت درس خوانده‌ی کشور را در این سال باکل
جمعیت ایران بسنجیم، حاصل سنجش ما عدد کوچکی خواهد بود. اما اگر نسبت
تعداد شاعران این سال را با جمعیت درس خوانده‌ی کشور حساب کنیم، حاصل
محاسبه‌ی ما عددی بزرگتر از آن قبلی، و خارج از حدود انتظار ما خواهد بود.
این نکته بخوبی نشان میدهد که قطاع شعری هنر کشور ما رشدی غیر
عادی و بی‌سابقه - از نظر کمی - داشته است.

۳

این رشد غیرمنتظره مسایلی را پیش می‌آورد که چه از نقطه نظر هنری
و چه از نظر اجتماعی قابل تعمق و توجه است. نخست اینکه باید ببینیم انگیزه‌ی
این همه توجه بشعر چیست و لاجرم در این جستجو باید از عوامل، عناصر
و حوادث اجتماعی مدد بجوئیم.
شاید از يك نقطه نظر کلی بتوانیم گفت که شاعری تلاشی است،
مثل دیگر فعالیت‌های انسان، برای زنده بودن، زنده زیستن و ابراز شخصیت
کردن؛ و این جدا از مسئله‌ی جاودان کردن لحظات تندگذر عمر است در خطوط
و صفحات شعر.

علاقه به تشخیص و حفظ فردیت يك غریزه‌ی انسانی - اجتماعی است. فرد
می‌خواهد که ضمن مستحیل شدن در جمع، خود را نیز حفظ کرده و فردیت خویش
را محفوظ بدارد. بدین لحاظ دست به کوشش میزند و از امکاناتی که برای
تحقق این خواست در پیش رو دارد استفاده میکند.

۴

اما عده‌ای از این امکانات سهل‌الوصول وعده‌ای مشکلند. لذا اکثریت
افراد جامعه به آن راههایی می‌روند که با سهولت بیشتری انجام خواست آنان
را میسر سازد. کار هنری یکی از امکانات مشکل است و در اعداد آن مقدوراتی
محسوب نمیشود که شخص در نخستین توسل بر آن چنگ زند.

توفیق در کار تحصیل، در شغل، در زندگی خانوادگی و نظایر اینها اغلب سهل‌تر و اطمینان‌بخش‌تر است. فقط خواست برتر افراد است که آنان را وامیدارد تا در زمینه‌ی وسیع‌تری به تثبیت فردانیت خویش بپردازند؛ مثلاً در حرکت‌های اجتماعی شرکت کنند و اگر تظاهر مخالف یا موافقی وجود دارد در آن نقشی را بعهده گرفته و بکوشند در این مخاطره پیروز شوند.

توفیق در امور اجتماعی تنها مختص فعالیت‌هایی از آن دست که بر شمردیم نیست، بلکه پرداختن به کار هنر نیز یک چنین محرکی لازم دارد و دیده‌ایم که در بسیاری از حرکت‌های اجتماعی (صرف نظر از آب و رنگ هر یک از آنها) تحرکی نیز در هنر دیده شده است. لکن از آنجا که کار هنر کاری ذهنی‌تر و عمیق‌تر است، در مرحله‌ی اول کسانی به این وسیله متشبث می‌گردند که از توانایی و استعدادی برخوردار باشند.

حال باید وضع جوانان کشور را در قبال این امکانات بسنجیم. کشور ما جمعیتی روبه افزایش دارد و هر سال بر تعداد جوان‌هایی که تحصیلات متوسطه‌ی خود را پایان می‌رسانند افزوده می‌شود. نه تنها مسئله‌ی افزایش جمعیت، بلکه مسئله‌ی تعمیم و گسترش سواد، و گاه با قید شک، گسترش فرهنگ، نیز بخش تحصیل کرده‌ی جمعیت کشور ما را بزرگ‌تر و وسیع‌تر می‌سازد. (۱)

در این حال انسانها، همچون محصولات کارخانه‌ای یک شکل میشوند و حرکت‌های فردی و درخشش‌های مستقل اجتماعی سخت می‌گردد. دیگر هر کس شکل خاص خود را ندارد. دستگاه‌های فرهنگی که کم و بیش گنجایش پذیرش

۱- برای اطلاع کامل‌تری از زندگی جوانان رجوع کنید به «درباره‌ی جوانان» که نام سلسله مقالاتیست به‌مین قلم با نام مستعار «ماهیار»، چاپ شده در مجله‌ی فردوسی، شماره‌های ۸۸۲ تا ۸۸۹ (از مهر تا آذر ۱۳۴۷). در این مقالات کوشش شده است که وجوه مختلف زندگی جوان امروز ترسیم گردد و امید است که متن کامل و تحریف نشده‌ی این مقالات همراه با مطالعه‌ای که در مورد افکار عمومی و نحوه‌ی نفوذ وسایل تبلیغی در آن بعمل آمده است، بصورت کتابی مستقل، در سال آینده منتشر شود. لازم به تذکر است که جز این مقالات هر چه که در هر کجا با نام «ماهیار» بچاپ رسیده یا رسیده باشد از این قلم نیست و نخواهد بود.

این مراجعه‌ی عظیم را ندارند و نیز در جهت اعمال سیاست‌های خاص فرهنگی کار می‌کنند، تبدیل به کارخانه‌جاتی می‌شوند که محصولات یک‌شکلی را تولید می‌کنند. جوانان یک شکل، تحت تأثیر یک عده عوامل مشخص، پا به اجتماع می‌گذارند و رنگی خاص و متمایز در چهره‌ی یک‌یک آنان دیده نمی‌شود.

۶

اما آن غریزه‌ی حفظ تشخص در پشت این صورت‌های یک‌شکل زنده است و بفعالیت مشغول. جوان در چنین شرایطی سخت‌تر به تکاپوی می‌افتد تا از دیگران جدا شود و استقلال یابد و نیز می‌خواهد که این استقلال شناخته و درک شود. پس به آزمایش امکانات خویش دست می‌زند. در تحصیل، در کار، در زندگی خانوادگی ب جستجوی پردازد و روزنه‌ی امیدی نمی‌بیند و یکباره عاصی می‌شود. عصیان جوان دو صورت دارد یا شکلی سازنده دارد و ب عبارت دیگر شکست مقدمه‌ی سازندگیست، و یا شکلی خردکننده و ویرانگر.

روح و اندیشه در خلاء زندگی نمی‌کند، اگر امید و حرکت رخت بر بست بوزاری و بی‌عاری جانشین آن خواهد شد، و این سرنوشت محضوم بسیاری از جوانان است. جوان سرخورده‌ی مایوس را میتوان پشت میزهای شکسته و حقیر، در حاشیه‌ی خیابان‌ها، در عرف‌فروشی‌ها و خیلی جاهای دیگر دید.

۷

اما آن دسته از جوانان که مسدود بودن راه‌ها و بی‌حاصلی امکانات اولیه بر کوششان می‌افزاید ابتدا به مسایل اجتماعی می‌گرایند. اما جامعه دارای ثبات و نظم استاتیک است، مصالح اقتضا کرده است که جوامع در حال توسعه‌ی صاحب مواد خام و بازارهای مصرف دارای ثبات باشند. در این ثبات، شدتی در جریانهای اجتماعی نیست تا جوان در آن غوطه زند. بامسدود بودن این دریچه‌ی تظاهر، شخصیت افراد اشکال گوناگونی بخود می‌گیرد و عکس‌العمل جوانان بر حسب وضع اجتماعی و اقتصادی افراد در مسیرهای مختلفی جاری می‌شود.

بیتل‌ها، اعجوبه‌ها و پارتی‌روها یکسوی این سکه‌اند، موج جوانان را می‌بینیم که در میدان‌های فوتبال نمره می‌کشند، در صفحات پاسخ به نامه‌های

مجلات اسمشان را می‌خوانیم، حاضر به مکاتبه‌اند، و کمی آنسوتر فعالیت آنها در کار هنر مشهور است، فعالیتی هنری که اصالت هنری ندارد.

اما امکانات هنری نیز به نوبه‌ی خود متفاوت است و پرداختن به هر يك مستلزم شرایطی است. مثلاً فیلم ساختن پول می‌خواهد، یا نواختن آلات موسیقی تمرین و ممارست بسیار لازم دارد و بطور خلاصه رفته‌رفته باین نتیجه می‌رسیم که تنها وسیله‌ی راحت، پرداختن به ادبیات است در مرحله‌ی اول، و پرداختن به شعر نوست در مرحله‌ی دوم - که علی‌الظاهر همه‌ی مشکلات و پیچ و خمهای شعر قدیم را از پیش پای شاعر برداشته است!

بدین سانست که سیل شعر بسوی مجلات سرازیر میشود و ژورنال‌یسم شایع روز که فرصت پرداختن به چیز دیگری را بدست نمی‌آورد، برای تیراژ، به آن روی خوش نشان میدهد.

شعر اکثر جوانان ما کوششی است برای کسب استقلال و حفظ فردیت آنها. پس به این عرضیات اغلب نمی‌توان بچشم شعر نگریست، بلکه باید آنها را فریاد جوانانی دانست که در مسیر گم شدن، يك شکل شدن و شستشوی مفزی دست و پا می‌زنند و می‌خواهند تا آنها را دریابیم.

فصل پنجاه و سوم - شعر جوانان در سال ۱۳۴۵

۱

سال ۱۳۴۵ از نظر شعر و شاعری سال آشفته و پرهیاهویی بود ، سال مصاحبه‌ها، جنگ وجدل‌ها و اظهار نظرها بود ، سال بار آمدن‌ها و مردن‌ها ، ، ، ، شعرای جوان از آغاز سال ۴۵ فرصت یافتند تا سنگرهای تازه‌ای را تسخیر کنند و شعرای بزرگتر و قدیمی‌تر را در سنگرهای خصوصی خود حبس نمایند . پیرترها شور ایجاد پایگاه ندارند ، کسرشان میشود با جوانترها در یک جا بنشینند ، پس در صندلی خود فرومی‌روند و بهمان چند پایگاه که دارند اکتفا می‌کنند .

مجلات ، روزنامه‌ها و جزوات صحنه‌ی وسیعی را برای جوانان ارائه دادند و سقوط ارزش‌ها و معیارهای گذشته ، گذشتن از سدهای مطبوعاتی و انتشاراتی را آسان کرد . نتیجه اینکه شاعران تازه آمده احتیاجی به چاپ کتاب برای عرضه‌ی اشعار خود حس نکردند و سال ۴۵ سال چاپ کتاب جوانترها نبود .

بعد از مدت‌ها ، در این سال برای اولین بار تشکل و هم‌شکلی و وحدتی

در بین آثار شعری - بمعنی دقیق کلمه - حس شد و نام «موج نو» اینجا و آنجا بگوش خورد. سال ۴۵ دیگر عرصه‌ی مجادله‌ی بین شعر قدیم و نو نبود، بلکه بحث‌ها بیشتر بین شاعران «شعر نو» جریان داشت.

بدین ترتیب در مرحله‌ی اول موجودیت و حقانیت شعر نو بصورت امری بدیهی و مسجل درآمد و در مرحله‌ی دوم آشکار گردید که شعر نو نمی‌تواند پایان نوآوری در شعر فارسی باشد و حرکت همچنان ادامه دارد.

۲

حد متوسط سن شعرای جوان حدود ۲۳ سال بود. این نسل جدید که در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۵ دوران بلوغ خود را می‌گذراند، طرز فکری کاملاً جدا و متمایز از شاعرانی دارد که در این سالها درگیر مسایل روز بوده‌اند. شاعر جوان این سال یکباره از شور اجتماعی خالی شده و روحی کسل، نامطمئن، بی ثبات و خسته دارد. اختلاف بین آنچه که می‌بیند و آنچه که می‌شنود در او نوعی واخوردگی و گریز از واقعیت بوجود می‌آورد.

در این هنگامه است که در شعر جوان سال ۴۵ زندگی بشکل ساده و پیش پا افتاده، پدر در نقش کارمند و کارگر و کاسبی نا آشنا و مبدل شده به یک ماشین خسته، زن بصورت موجودی آبکی و دروغین، و مرد بشکل نهالی پا نگرفته و متکی به بزرگتر مطرح میشود.

جوان دست از حقارت کوچه‌ها و خانه‌ها می‌شوید و به خاطره و تخیل پناه می‌برد. در این دنیا است که وصول به آرامش آسان تر است. قلمروی خصوصی که در آن همه‌ی غرایز سیراب نشده بطور کاذبی سیر میشوند. و در این بحبوحه چگونه میتوان بفکر وزن درست، بافت کلام، فرم صحیح و قافیه‌ی طبیعی بود؟ اکنون فریادی خاموش جریان دارد که در شکل شعر از یک زندگی درهم فشرده و خلاصه شده حکایت می‌کند.

۳

می‌توان فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، منوچهر آتشی، سهراب سپهری، یدالله رؤیائی و محمد علی سپانلورا مهمترین بازمانده‌های شعر نوئی نیمائی دانست که پایه‌های پلنی محسوب میشوند که شعرا مر و زرا به شعر نو و تاریخ ادبیات ما وصل

می‌کند. اغلب شعرای جوان ما تحت تأثیر این عده و نیز احمد رضا احمدی - بنیان‌گذار شعر موج نوی ایران - هستند و از میان آنها فروغ فرخزاد بیش از همه نفوذ پیدا کرده است و شاید مسؤلیت زنانه شدن شعر جوانان ما نیز تا حدی به عهده‌ی او باشد.

در مورد شاعران پیش از فرخزاد باید گفت که تأثیر شعر شاملو بر شعر جوانان رفته رفته نقصان می‌یابد و تأثیر زبان نافذ اخوان ثالث بکلی از بین رفته است.

در مورد نقد و بررسی شعر در این سال باید گفت که بیشتر نقدها درباره‌ی بزرگ‌ترها بود و نیز اغلب به تصفیه حساب‌ها و جدال‌های ادبی انجامید. بعبارت دیگر کسی به شعر جوان‌ترها نپرداخت، بیشتر سوء تفاهم و عدم درک شعر جوان‌ترها از طرف بزرگ‌ترها مطرح بود و معیارهای تازه‌ای برای ارزیابی شعر این جوانان ارائه نشد.

در برابر بی‌اعتنائی منتقدان نسبت به شعر جوان‌ترها باید از استقبال خوانندگان جوان شعر نامبرد که فی الواقع تیراژ ساز مجلات بودند. در عین حال مرگ فروغ فرخزاد، یا همه‌ی ضربتی که بر پیکر شعر نوی ایران وارد آورد، وسیله‌ای شد تا شعر نو بیشتر از پیش خواننده پیدا کند. می‌توان جلسه‌ی شعر خوانی کانون دانشجویان دانشگاه تهران را در شب هفت فروغ فرخزاد و استقبال جوانان را از شعر نو در این شب مقدمه‌ای بر گسترش دامنه‌ی شب‌های شعر دانست.

نگاهی به فعالیت‌های ادبی مجلات مختلف تهران و شهرستان‌ها، می‌تواند دامنه‌ی شعر امروز و اشخاص فعال در این زمینه را بشناساند. در سال ۱۳۴۵ مهمترین مجله‌ای که به شعر جوانان روی خوش نشان داد مجله‌ی فردوسی بود که از سال ۱۳۴۲ دامنه‌ی فعالیت خود را وسیع‌تر کرده بود و فی الواقع مهمترین منبع مراجعه برای این نوع شعر محسوب می‌شد.

در سال ۱۳۴۵ این مجله یک چهارم کل اشعار چاپ شده در مطبوعات را بخود اختصاص داده بود و بعبارت دیگر در این یکسال حدود ۵۰۰ شعر نو و شعر موج نو در این مجله به چاپ رسید و در همین سال بود که این مجله توانست ۸۲ شاعر جوان

را برای نخستین بار معرفی کند !

۶

مجله‌ی فردوسی جولانگاه شعرای گوناگون بود . نخست باید از قدیمی‌ترهای شعر نو نامبرد ، این عده عبارت بودند از : احمد شاملو ، مهدی اخوان ثالث ، اسماعیل شاهرودی ، نصرت رحمانی ، منوچهر شبانی ، منوچهر آتشی ، یدالله رؤیائی ، هوشنگ ابتهاج ، نوذرپرنگ ، نادر نادرپور ، مصطفی رحیمی ، کارو ، فریدون توللی ، سهراب سپهری ، محمود کیانوش ، سیاوش کسرائی ، منوچهر نیستانی ، فریدون مشیری ، فروغ فرخزاد و حسن هنرمندی . دومین دسته شاعران پس از سال ۱۳۴۰ بودند : مقتون امینی ، فریدون ایل‌بیگی ، علی‌بابا چاهی ، پرویز پروین ، منصوره‌ی حسینی ، اورنگ‌خضرائی ، عبدالعلی دستغیب ، مهشید درگهی ، محمود سجادی ، محمد علی سپانلو ، حسن شهپری ، فرهاد شبانی ، طاهره‌ی صفارزاده ، پوران فرخزاد ، غلامحسین متین ، کیومرث منشی‌زاده ، صالح وسدت ، احمد رضا احمدی ، صادق همایونی ، حمید مصدق ، پروین صداقت‌زاده ، مهین سکندری و رضا براهنی . سومین دسته شعرای جوان بودند : محمد ایوبی ، اورج ، مینا اسدی ، مسعود بهنود ، منصور برمکی ، هوشنگ چالنگی ، کافیه‌ی جلیلیان ، خشایار خطیر ، عظیم خلیلی ، علی اکبر رشیدی ، کامبیز صدیقی ، خسرو فانیان ، محسن کریمی ، محمد تقی کریمیان ، جواد مجابی ، صفورا نپری ، پرتونوری‌علاء ، کامبیز ویدا ، جمشید واقف ، کاظم سادات اشکوری و سیروس مشفق .

۷

در سال ۱۳۴۵ مجله‌ی بازار رشت نیز پایگاهی برای شعر جوانان محسوب میشد ، جز آن‌ها که نام بردیم می‌توان شعر این شاعران را در مجله‌ی مزبور یافت : منصور اوجی ، بهمن صالحی ، صادق سلیمانی ، غفار حسینی ، سیاوش مطهری ، محمد تقی صالح‌پور ، خسرو گل‌سرخ ، شاهین زبده سرائی ، احمد رفیعی ، بهرام اردبیلی ، ایرج ارژوانپور ، م . نوش آذر ، محمد حقوقی ، ایرج کیانی ، محمد زهری ، محمد رضا اصلانی و هوشنگ گلشیری .

در سال ۱۳۴۵ «جزوه‌ی شعر» نیز نماینده‌ی شعر جوان ایران بود. در ۱۱ شماره‌ی این جزوه که در طول سال مزبور منتشر شد ۸۴ شاعر با آن همکاری داشتند. شعرای خاص جزوه‌ی شعر عبارت بودند از: بیژن الهی، فریدون معزی، مقدم، فریده‌ی فرجام، مهدی تقوی، مجید نفیسی، م. طاهر نوکنده، ف. غروب، م. مؤید، منصور ملکی، محمد تقی غروی، هوتن نجات، م. نوقل، علی پدر، حسین رسائل، ا. فرجام، محمد رعیتی، و شهرام شاهرختاش.

در ضمن در طول این سال اشعاری از این شاعران نیز در مجلات مختلف منتشر شد: م. آزاد، مسعود فرزاد، م. سرشک، م. آزر، ژاذه‌ی طباطبائی، فرانک سعادت، رضا معینی، جعفر کوش آبادی، لاله‌ی تقیان، حسن حاتمی، مریم زندگی، محمد کلباسی، شیرین، م. دوست، رضا مرزبان، نیاز یعقوبشاهی، (مرحوم) منصور قندریز، بیژن کلکی، عبدالوهاب احمدی، شاهرخ صفائی، حمید عرفان، مهین بهرامی، مصطفی صدیق، علی قلیچ‌خانی، مروا، تیرازه، قنبر علی معصومی، فریدون معمار، پرویز نقیبیان، توفان، ع. ا. سیادپور، عبدالله کوثری، سیاکزار برلیان، ع. ا. عطاء الهی، عبدالرحمن گمارونی‌پور، احمد اخوت، احمد اللهیاری، جناح، غلامحسین سالمی، محمود شجاعی، هرمز شهدادی، یوسف عرشی، محمود هنرمند، محمد امین، منوچهر رضائی، عدنان غریفی، محمد توفیق، بهرام حق‌پرست، رضا فراز، منوچهر جان نثاری، اکبر ذوالقرنین و فروغ میلانی.

بخش چهاردهم - دو مطالعه

فصل پنجاه و چهارم - شاعرهای سال ۱۳۴۶

۱

از سال ۱۳۴۵ به علت توجه همه جانبه‌ای که به شعر امروز شد عده‌ای از خانمها نیز به کار شعر دست یازیدند و بزودی عده‌ی عظیمی شاعره در شعر جوان امروز پیدا شدند. از آنجا که این نکته پدیده‌ای تازه و در عین حال از بسیاری جهات دارای خصوصیات خاص و مشترك است مطالعه‌ی شعر در این بخش می‌تواند جالب توجه باشد.

برای این مطالعه بدویری یکساله‌ی مجله‌ی فردوسی قناعت شده است (۱)، هر چند که مجلات دیگری هم هستند که به شعر امروز توجه دارند و بخصوص اشعار شاعره‌ها را بچاپ رسانده‌اند.

از نظر زمانی نیز مبداء این مطالعه شماره‌ی مخصوص مرك فروغ فرخزاد شاعره‌ی بزرگ ایران انتخاب شده است، بدلیل آنکه مرك او تأثیر قاطعی بر

شعر زنان ایران داشته است و فی الواقع توجهی که به فرخزاد بعنوان يك «زن - شاعر» شد مبداء توجه زنان ایران به شعر امروز محسوب میشود .

۲

مهمترین نکته‌ای که در اولین برخورد با شعر شاعره های جوان معاصر به چشم می‌خورد کمبود اصالت و فقدان استقلال لازم شعری است . درجائی دیگر خواهیم دید که شاعره‌ی امروز جوینده نیست و تنها به چیزهایی توجه دارد که تبلیغات و حوادث باو عرضه میکنند . مثلاً شاعره‌ی جوان امروز بکلی با ادبیات قدیم مایگانه است . او حتی نیما یوشیج را نیز - جز با اسم - نمی‌شناسد و یا اثری از تأثیر شعر شاملو و اخوان و سایرین در کار او قابل رؤیت نیست . در عوض می‌توان بر احوالی جای پای توللی و نادرپور را (در دوره‌ی نخست کارش) در آثار آنها پیدا کرد و یا تأثیر زبان و شعر فروغ فرخزاد را می‌توان مشاهده نمود .

۳

اکثریت اشعار شاعره‌های جوان سوزناک و توللی وار است . حتی در مورد فرخزاد بیشتر به تأثیر جنبه‌هایی از کار او بر می‌خوریم که از توللی بارث برده است :

عاشقم، عاشق سپیدی برف
عاشق صبحهای یخ بسته ... (۱)

و می‌بینیم که حتی از تأثیر تصویر سازی دلنشین نادرپور هم در این اشعار خبری نیست و آنچه که اصالت کار آن شاعران است در شعر شاعره‌ها دست نروده باقی مانده است و تنها رویه‌ی کار مورد تقلید قرار می‌گیرد :

من می‌روم ز شهر تو ، اما نگاه من

تا واپسین دقایق عمرم ، بصد نیاز
در انتظار روی تو پرواز می کند . (۱)

قطب دیگر تأثیر بر شعر شاعران را باید در « موج نو » جستجو کرد و حتی چند تن از شاعران ما را می توان بطور بالقوه جزء شعرای موج نوئی خوب محسوب داشت . بهر حال ظواهر کار موج نو نیز برای شاعران بهمان صورت شعر نوئی میانه رو جاذب است :

تو دعا آهسته بخوان
که صداقت ، مسخ
و طهارت ، در قاب زمان
باستهزاء می خندد .
شفاعت ساعت

تهی دستی دریاها را
در صرع باد
بارمقان کویر میبرد . (۲)

« فرخزاد زدگی » شایع تر و رایج تر است . مهمترین دوره از کسار فروغ فرخزاد که مورد تقلید شاعران است دوره ی اواسط کتاب « تولدی دیگر » است . اما هستند شاعرانی که با اشعار بعد از تولدی دیگر هم آشنائی دارند :

من از حقیقت تاریکی می آیم
من از در پیچه های ظلمت .
جهان من به وسعت باغی ست

۱- سیمین بختیاری - شعر چاپ نشده ی واصله بدفتر مجله ی فردوسی .

۲- فروغ میلانی - شماره ی ۸۰۷

اما ویران . (۱)

ویا «دلم میسوزد» بازی که نشانه‌ی آشنائی با شعر های بعدی

فرخزاد است :

دلم برای قطره‌های تبلور میسوزد

.....

دلم برای پوستم میسوزد

که به آینه‌ی مهتاب می‌ماند . (۲)

ویا حتی اشعار اجتماعی فرخزاد هم مورد تقلید قرار گرفته است:

رسالت ؟

تونمیدانی ای دوست

رسالت دردرون هسته‌ی تاریکی شب خشکیده است . (۳)

۶

حتی می‌توان کوشش شاعره‌ای رادر پیروی از انواع شعر فرخزاد

مطالعه کرد. نگاه کنیم به چند شعر از پروین صداقت زاده :

زندگی آن نفسیست

.....

زندگی سیگاریست ... (۴)

□

من روزم را با امید آغاز میکنم ،

۱- شهین رضوی - شماره‌ی ۸۲۹

۲- فروغ میلانی - شماره‌ی ۸۱۰

۳- فخری توشانلو - شماره‌ی ۸۴۰

۴- پروین صداقت‌زاده - شعر «زندگی» - شماره‌ی ۸۱۱

و اطمینان دارم که در انتخابات مجلس بیست و دوم
کاندیدای انتخابی من و همسایه‌ی ما به مجلس میرود! (۱)

□

صدای باد می‌آید ، صدای وحشی باد
کنار پنجره رفتم

و گیسوان مضطربم را بدست باد سپردم . (۲)

□

در آستانه‌ی فصلی سرد
در آستانه‌ی فصلی خشک

بین کرانه‌ها چگونه تهی میشوند . (۳)

و بدیهی است که در این پیروی اصالت چندانی بچشم نمی‌خورد . شاید در
میان همه شاعرهای جوان بهترین مقلد فرخزاد ، چه از لحاظ طرز کار و چه
از لحاظ زبان شاعرانه ، فرشته‌ی قراچه داغی باشد :

بیا بهیچ بیاندیشیم ،

و مثل آن صدا که شنیدیم و محو شد

از انبساط دستهای خاکی خود در میان آب نترسیم . (۴)

پس در اولین قدم این بررسی به کمبود اصالت و فقدان استقلال شعری در کار
اکثر شاعرهای جوان برمیخوریم . این موضوع شعرا کثرت آنها را از تشخیص
می‌اندازد و استعداد های آنها را که کاملاً ممکن است بر اثر مطالعه و کوشش و
تجربه بسیار بار آور شود از بین می‌برد .
نکته‌ی حائز اهمیت آنست که این تأثیر و پیروی آنچنان سست است که

۱- شعر «تجاهل» - شماره‌ی ۸۲۶

۲- شعر «صدای بادمی‌آید» - ماهنامه‌ی فردوسی - شماره‌ی ۵

۳- شعر «پائیز» - شماره‌ی ۸۳۹

۴- شعر «دعوت» - شماره‌ی ۸۲۹

واقعاً حتی در يك درصد از اشعار این شاعره هانمی توانیم تأثیر دیگر شاعران ایرانی - چه رسد به فرنگی - را پیدا کنیم ، و این شاید ، در زمانی که شعر مردان شاعر ما - حتی کسانی مثل سهراب سپهری - دارد زنا نه می شود ، امر تعجب - آوری محسوب نشود .

بسادگی می توان یکی از علل توجه شاعره ها را به شعر فرخزاد اشتراک شرایط زندگی آنها دانست . اکثر شاعره های ما بعلا شریط زندگی و نیز بخاطر موقعیت سنی خویش ، «عشق» را بعنوان مظهر اصلی شعر خود بر گزیده اند و حدود ۸۰ درصد از مجموع اشعار آنها با اصطلاح «عاشقانه» است .

زن ایرانی و بخصوص دختر محصل ایرانی هنوز دچار خیالپردازی ها و فرار از واقعیت است . شاعره ی کم سن و سال که اگر در شعرش هوای « بوسه » کند با کشیده ی پدر میجازات میشود ، ناگزیر عشق را شکلی آسمانی می بخشد ، و آن را بعلا نداشتن اندیشه ای تعلیل گر ، پاسخگوی خود و پناهگاهی مطمئن و دوران چشم می یابد . اما در عین حال همین شعر وسیله ی جبران ناکامی هم هست ، شاعره ی جوان از سوی دیگر می تواند لا اقل در شعرش بی پروائی کند :

دیدم شکفته ام

همچون جوانه ی سیب کنار باغ

.....

دیدم که می دمد

حسی غریبه و نو در درون من

دیدم که اختیار دل از دست میدهم . (۱)

و یا :

تو خدای منی ،

و میدانی

چه بیگناه ، لبانم

سنگسار شهر بوسه‌ها

شده‌اند . (۱)

۹

اما این رمانتیک‌های جوان ، به «عشق» صرفاً و لزوماً به آن معنی که گفته‌شد نمی‌پردازند. برای يك شاعره‌ی رمانتیک همیشه «طبیعت زیبا» هم هست. توجه کنید که در شعر رایج روز - بطور کلی - تقریباً پرداختن به «طبیعت زیبا» به شکل گذشته بکلی از بین رفته است ، و شاعران اگر صریحاً نخواهند از آن معنایی سمبولیک و اشاره‌گر بگیرند ، از وصف آن بیشتر برای بیان حالات روحی خود استفاده می‌کنند ، حال آنکه در شعر شاعره‌ها «طبیعت زیبا» فقط بخاطر خودش وصف و تحسین میشود :

امشب از بوی نسیم

می‌تراود هوس صبح بهار

میدهد غنچه بیباغ ... (۲)

و خیلی بندرت اتفاق می‌افتد که شاعره‌ای لااقل مثلاً دست به مقایسه‌ی آدم و طبیعت بزند و آزادی و آزادی این یکی را به رخ آن دیگری بکشد . چنانکه مثلاً ژیللا مساعد کرده است :

آه ... درخت‌ها

بر گهایشان باد می‌کرد

بدون هیچ تماسی باهم

آبستن میشدند ..

در بین آنها فاصله معنی نداشت .. (۳)

۱- ژیللا مساعد - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۲۲

۲- پروانه‌ی میلانی - شماره ۸۲۲

۳- ژیللا مساعد - شعر «درخت‌ها» - شماره‌ی ۸۱۴

۱۰

بهمین علت است که مرگ فروغ فرخزاد می‌تواند برای شاعره های
رمانتیک مامضمونی جاودانی باشد . اما در کنار این موضوع توجه کنیم که این
حادثه يك اثر مهم دیگر هم داشته است و آن آشنا کردن شاعره ها - و بطور کلی
شعرای جوان کشور - به مضمونی تازه و فلسفی مثل مرگ است . اما این تقرب
به موضوع مرگ نیز بیشتر همان حالت گریز از واقعیت را دارد . مرگ نیز
چیزی دور و خیالی است که می‌تواند شاعره را به تشریح دنیائی ناشناس و ا دارد .
بهر حال توجه به مرگ، خود نوعی اندیشیدن است به « زندگی » ، « هستی » ،
« تلاش » و در ضمن « بیهودگی » :

می دیدم دوباکره‌ی معصوم را

که در کوچه‌ی اقا قیا

از گذشته به آینده می‌رفتند

و در خط زمان

به پوچی و بیهودگی می‌پیوستند .. (۱)

۱۱

در همین زمینه‌ی حساسیت زنانه بر می‌خوریم به « اندوه زنانه » که حاصل
طی کردن مراحل عشق و طبیعت بازی است . اما این اندوه ملموس نیست . باز
نوعی گرفتگی روحی است که از علت‌های خاکی و روزمره - گوئی - جداست .
همان اندوه ازلی رمانتیک‌هاست . شاعره‌ها از آنچه هست بی‌زارند و همچون
پرنده‌ای زندانی ، در آرزوی پرواز :

خانه‌ی من

در گذرگاه باد است

من عبور کلاف‌های خسته‌ی مسافر را

به توقف بدل می کنم
 و از آنها که آزادی را به ارث برده اند
 اندوهار می پرسم
 آیا بوته‌ها در دشتها سبز شده اند ؟ (۱)

۱۲

بعد عده‌ای به تفکر می‌رسند ، در جستجوی علت‌ها . اما در ابتدا فقط
 سؤال‌ها مطرح میشود ، تفکری است که هنوز شکل ندارد و جهت معینی نیافته است :

ای یگانه دوست

که بی وجود راه

.....

مرا راهبری !

در فراسوی این در دنیائی ست

که شبیه همه‌ی دنیاهائی نیست که تومی شناسی

و دریغ که مفتاح این قفل

در سراشیب گم شده است . (۲)

و یا :

پیوند جسم ما

— این تکیه گاه‌های تزلزل —

تعبیر وحدتی ست

که در شط زمان می‌ریزد

و پیوند کوچک ما را

۱- مهوش مساعد - شماره‌ی ۸۱۷

۲- فروغ میلانی - شماره ۸۱۰

۱۳

اماعده‌ای نیز گهگاه به ملموسات و زندگی روزمره توجه کرده‌اند. مسئله‌ی جالب توجه در این مورد آنست که وقتی توجه شعر بزنگی واقعی معطوف می‌شود شاعر ناچار است يك مقدار مفاهیم و کلمات تازه - و شاید نازیبا - را استخدام کند و کلمه‌های جدیدی را بکار بگیرد. این کاریست که پشت سرش حتی سنتی بیست ساله را ندارد و جز در یکی دو مورد کسی دست به چنین کاری نزده‌است. شاعر ناگزیر است که، اگر قصد چنین کاری را دارد، خود به تجربه و مخاطره دست بزند و بعزت خاصی او تا کنون این تجربه بشکست سختی منتهی شده‌است، بطوری که در میان این نوع اشعار حتی يك نمونه‌ی خوب و قابل ارائه پیدا نمی‌شود. (۲)

۱۴

در مورد شعر اجتماعی شاعر هاهم میتوان سخن گفت. این اشعار نیز چندان قوام و استحکامی ندارند و بیشتر باز به سطح می‌پردازند. اولین راه اجتماعی کردن شعر سخن گفتن از «روزگار تلخ و سیاه» است. شاعر ه فقط میدانند که روزگار سیاه است، اما حتی نمایشی از این روزگار سیاه نیز در شعرشان وجود ندارد:

چه روزگار تلخ‌یست

چه زندگانی بی‌هوده ایست

۱ - مهین مهریار - شماره ۸۳۶

۲ - محض نمونه توجه کنید به این تکه از شعر زیلا آبرن که در بین اشعار

چاپ نشده‌ی واصله به مجله‌ی فردوسی پیدا شد:

« نه صبحانه خورده‌ام / نه باماشین به محل کار رفته‌ام / من امروز دیر

خواهم رسید / و فریاد در آسمان و معاونان / زیرا من پول بلیط ماشین نداشته‌ام. »

که چون زنبورکان
 برگرد هر باغی چرخیدن
 - بابتدال سائلا نه -
 مشتی زرگدائی کردن است . (۱)

و در این رهگذر کمک گرفتن از اشارات کهنه و فاش شده سخت
 رایج است :

دست‌ها بسته اند
 بزنجیری که خود بافته‌اند
 فریادی نیست
 تنهاسکوت دردل این خاموشی... (۲)
 و گاه کار به ابراز احساسات تند و تیز میرسد :

ای شرق دور دست
 من با تمامی قلبم ...
 امشب برای ساخت از هم دریده‌ت
 امشب برای چهره‌ی درخون کشیده‌ات
 و کودکان یتیمت
 افسوس می‌خورم . (۳)

۱۵

بسیاری از شاعرهای جوان زبان فارسی را خوب بکار نمی‌برند ،
 چرا که در مرحله‌ی اول بدرستی معنای واقعی کلمات را نمی‌دانند و در مرحله‌ی

۱- فخری توشانلو - شماره‌ی ۸۳۴

۲ - ماهرخ نوری - شعر واصله به دفتر مجله‌ی فردوسی که بچاپ نرسیده

است .

۳- پروین صداقت‌زاده - شماره‌ی ۸۰۴

دوم شخصیت دستور زبانی کلمات را تشخیص نمیدهند و در مرحله‌ی سوم از مورد استعمال افعال بی‌خبرند. بهمین دلیل زبان شعری آنها ضعیف و منحرف است و اغلب نمی‌تواند رساننده‌ی مقصود ایشان باشد. و این یکی مستقیماً بعلا نقص دستگاه‌های آموزشی ماست.

۱۶

آنها که «وزن» را در شعر خویش بکار می‌گیرند، اغلب به نعامدانه و آگاه چون فروغ فرخزاد - از آن عدول می‌کنند. و آنها که وزن را بکار نمی‌برند اغلب نثرشان به منطق انواع دیگر ادبیات نزدیک میشود و گاه به «قطعه‌ی ادبی» مبدل می‌گردد (*):

شاخه‌ای خم میشود
و درچشمان بهت زده‌ام می‌گرید.
نه یک شاخه، نه یک شاخه
تمام گل‌ها، تمام برگ‌ها
تمام ساقه‌های نازک و غمگین
گوشه‌ایم را
پراز فریاد می‌کنند. (۱)

۱۷

اکثر اشعار شاعره‌های جوان مادارای وحدت و کلیتی در خود شعر بودن نیست. شاعره‌ها اغلب بعنوان شعر گفتن آسمان و ریسمان را بهم می‌بافند و دانه‌های پراکنده‌ای از اندیشه را بر روی کاغذ می‌آورند که هیچ‌نخی آنها را نظام نداده و به بند نمی‌کشد:

من قادر هستم

.....

خود را مانند هیاهوی کود کانه
 در صداقت کوچه بیافکنم
 (و) کتاب کهنه ی گم کرده ام را
 از میان يك انبار كوچك بیابم . (۱)

۱۸

شاعرها در تصویر سازی دوروش دارند ، یا از همان فوت و فن قدیمی‌ها استفاده میکنند که خود بخود، اگرچه شعر شان روشن و بامعنی است ، لکن کهنه و تکراری و تقلیدی محسوب میشود ، و یا به تقلید از شعر موج نو دست بساختن تصاویری تازه اما بسیار دور از ذهن می‌زنند و شاید یکی از علل پراکنده گوئی-شان همین عدم رعایت اصول در خلق اجزاء شعری است .
 بهمین دلیل اغلب تنها می‌توان به «ادبیات درخشان» در شعر ایشان بر-خورد که لامحاله نمیتواند واقعی مقصود باشد :

در حجم کاسه ی آب
 شناوری
 به آسانی يك ماهی . (۲)

۱۹

مهمترین عامل شکست شعر شاعرها را باید در سهل انگاری و تنبلی ایشان جست . شاعرها اهل مطالعه و تفحص نیستند ، تقلید کارند و تقلید شان نشان میدهد که حتی از نیما و شاملو و اخوان بیخبرند و تنها به مطالعه ی شعر در مجلات و روزنامه‌ها اکتفا میکنند .

۱- ژیللا مساعد - شماره ی ۸۲۱

۲- پروانه مهیمن - شماره ی ۸۲۹

ناگفته نماند که فرخزاد نیز شاعری تأثیر پذیر بود (۱). اما توانست عاقبت به استقلالی چشم گیر نایل آید. شاعری امروز این خوشبختی را دارد که باشعری نو و موج نو در تماس نزدیک تر است و اگر آثار همین هارا یادلو جان بخواند و به عمق کارشاعران خوب این روزگار پی ببرد میتواند بفرجامی چشم گیر نایل آید (*).

فصل پنجاه و چهارم

مطالب این فصل قسمت هائی است از :

«تذكرة الطیفة» - از اسماعیل نوری علاء - مجله ی فردوسی - شماره ی مخصوص نوروز ۱۳۴۷ -

۱- صفحه ی ۱۲۴: در این فصل از توجه به شعر چند شاعره خودداری

شده است. نخستین این شاعره ها طاهره ی صفارزاده است که مدتهاست بکارش مشغول است و آخرین آثار او پیش از سفرش به امریکا (در سال ۱۳۴۶) نشاندهنده ی تحولات تازه و کاملاً جالب توجهی در شعرش بود. دومین نفر مهشید در گهی است که بنام «هماء» شعری گوید و لکن آثار چاپ شده ی او آنقدر اندک است که نمی توان به آسانی در باره ی آنها قضاوت کرد. سومین نفر پرتوی نوری علاء است که قضاوت در کار او می ماند برای زمانی که مجموعه ی شعرش بچاپ رسد، و آخرین نفر صفورا نیری است که در زیر نظری بر شعر او را ملاحظه می کنید:

۱- برای اطلاع از منابع تأثیر شعر فرخزاد رجوع کنید به گفتار محمود

آزاد- از مصاحبه ی رادیوئی بخش نشده اش با اسماعیل نوری علاء- بمناسبت نخستین

سالگرد مرگ فروغ فرخزاد - چاپ شده در مجله ی فردوسی - شماره ۸۴۹ -

فصل پنجاه و پنجم - کتاب‌های شعر ۱۳۴۶ و شب‌های

شعر ۱۳۴۷

۱

اقبالی که از طرف جوانان نسبت بشعر امروز بعمل آمد و در سال ۱۳۴۵ به اوج خود رسید نتایج بسیاری را در دو سال بعد به همراه داشت. از یکسو این اقبال به ناشران مجال و میدان داد تا آثار شاعران نوسرا را بشکل و وسعت بهتری عرضه بدارند و از سوی دیگر فاصله‌ی بین شاعر و خواننده تا حدود زیادی از میان رفت.

سعادت شاعران نوسرا در آن است که در زندگی خود با استقبال گرم خوانندگان و مخاطبان خویش روبرو شده‌اند، و در عین حال حضور همه‌ی شاعران مهم شعر نو و شعر موج نو، جز نیما و فرخزاد، در این سال‌ها نکته‌ی جالب توجهی است.

۲

می‌توان سال ۱۳۴۶ را سال «بازدید شعر امروز» نام نهاد، زیرا در این

سال کار اکثر شاعران نوسرا بصورت کتاب در دسترس علاقمندان قرار گرفت. در بین مجموعه‌های شعر منتشر شده در این سال می‌توان حدود ۳۵ مجموعه‌ی شعر را حائز توجه دانست (*) که شاعران آنها عبارتند از :

نیما یوشیج ، اسماعیل شاهرودی ، احمد شاملو ، سهراب سپهری ، سیاوش کسرائی ، مهدی اخوان ثالث ، نصرت رحمانی ، فروغ فرخزاد ، محمود آزاد ، نادر نادرپور ، فریدون مشیری ، منوچهر آتشی ، یدالله رؤیائی ، عبدالعلی دستغیب ، اسماعیل خوئی ، محمدعلی سپانلو ، منصور اوجی ، صفورا نیری ، علی بابا چاهی ، سیروس مشفق ، پرویز اسلامپور ، شاهرخ صفائی ، شهرام شاهرختاش ، فروغ میلانی و محمد آذری .

۳

امادرسال ۱۳۴۷ بازار «شب‌های شعر» رونق داشت. البته در طی سال‌های اخیر ابتدا با اجرای برنامه‌ی «صدای شاعر» در رادیو تهران (۱) و سپس برنامه‌های معرفی شعر در انجمن ایران و امریکا (۲) و سپس در کانون دانشجویان وابسته به انجمن ایران و امریکا (۳) ، قدمهائی در راه نزدیک کردن و روبرو کردن شاعر با خوانندگانش برداشته شده بود ، لکن نخستین بار جلسات شعر خوانی ، بدون بحث درباره‌ی شعر ، بوسیله‌ی سازمان فرهنگی «روژن» (۴)

- ۱- گردانندگان این برنامه تاکنون عبارت بوده‌اند از : مهدی اخوان ثالث ، حسن هنرمندی ، ایرج گرگین ، اسلام کاظمیه ، اسماعیل نوری علاء و داود رمزی .
- ۲- اوج این برنامه‌ها را باید در زمانی جست که رضا پراهنی با همکاری یدالله رؤیائی و نادر نادرپور درباره‌ی شعر امروز در انجمن ایران و امریکا سخنرانی‌هایی می‌کرد .
- ۳- در برنامه‌های این کانون شعرای متعددی نظیر احمد شاملو ، مهدی اخوان ثالث ، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور و محمدعلی سپانلو شرکت داشته‌اند .
- ۴- این مؤسسه به سرمایه‌ی ابراهیم گلستان و یدالله رؤیائی و یک شریک دیگر بوجود آمده است .

برپا شد و نام «شب شعر» بخود گرفت. نخستین «شب شعر» این سازمان به «سهراب سپهری» تعلق داشت و در بیستم اسفندماه ۱۳۴۶ برپا شد که سپهری از شرکت در آن جلسه خودداری کرد. در این شب‌های شعر معمولاً شعرابا همکاری شعرای دیگر و نیز با شرکت گویندگانی چند (۱) اشعار خود را قرائت می‌کردند. (۲)

در سال ۱۳۴۷ «انستیتو گوته» - مؤسسه فرهنگی انجمن ایران و آلمان - برای نخستین بار «هفته‌ی شعر»ی اعلام کرد که از دوشنبه ۲۷ خرداد آغاز شد (۳). در این شب‌ها نادر نادریپور، مهدی اخوان ثالث، احمدشاملو، احمد رضا احمدی، اسماعیل شاهرودی و یدالله رؤیائی شرکت داشتند. این شب‌ها بشدت مورد استقبال علاقمندان شعر امروز قرار گرفت و وصفن باغ انستیتو گوته که محوطه‌ی وسیعی را تشکیل میداد هر شب از انبوه تماشاچی پر بود.

۱- مرتضی اخوت یکی از اولین و مهمترین خوانندگان شعر امروز در رادیو و محافل محسوب میشود، همکاری او با محمدعلی سپانلو در تهیه‌ی برنامه روزنامه‌ی گویای رادیو ایران در سال ۱۳۴۴ آغاز کار اخوت در این مورد محسوب میشود.

۲- شب‌های نیما یوشیج، نادر نادریپور، فرخ تمیمی، اسماعیل شاهرودی، احمد رضا احمدی، و یدالله رؤیائی از جمله شب‌های شعر سال گذشته‌ی مؤسسه‌ی روزن است. در ضمن در همین مؤسسه شب‌شعری بهت «آلن لانس» برای شعر امروز و زویریشروی فرانسه برپا شد. آلن لانس شاعر جوان فرانسوی است که مدتی در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرده و اکنون در برلن بسر می‌برد. بهمت او مجله‌ی *Action poétique* - چاپ پاریس - شماره‌ی ۲۹ خود را به شعر امروز ایران اختصاص داده است و مطالب آنرا محمدعلی سپانلو و ابوالحسن نجفی و نادر نادریپور تهیه کرده‌اند.

۳- این شب‌ها بهمت آقای «تیل» رایزن فرهنگی انجمن ایران و آلمان

اجرا شد.

استقبال بی نظیری که از این شبها بعمل آمد احمد شاملو را که سردبیری مجله‌ی خوشه را بعهده دارد بصرافت برپاداشتن شبهای شعر جدیدی از طرف مجله‌ی خوشه انداخت.

«شبهای شعر خوشه» بهمت احمد شاملو از یکشنبه ۲۴ شهریور به مدت یک هفته اجرا شد. برای اجرای این برنامه ترتیب جدیدی داده شده بود، باین شکل که هر شب یکی از شعرا ریاست مجلس را بعهده داشت، یکی از شعرا سخنرانی مفصلی درباره‌ی مسائل مختلف شعری ایراد می کرد و سپس شاعران اشعار خود را قرائت می کردند. (۱)

در این شبها شاعران زیر شرکت داشتند:

احمد شاملو، اسماعیل خوئی، محمدعلی سپانلو، اسماعیل شاهرودی، صالح وحدت، شهرام شاهرختاش، کیومرث منشی زاده، سیروس مشفق، محمد تقی کریمیان، احمد رضا احمدی، احمد اللهیاری، منصور اوجی، غلامحسین سالمی، محمد رضا فشاهی، اکبر ذوالقرنین، محسن الهامی (م. نوفل)، پروانه‌ی مهیمن، پرتو نوری علاء، اسماعیل نوری علاء (الف.ن. پیام)، نادر نادرپور، منوچهر آتشی، ابوالقاسم ایرانی، محمود آزاد، نصرت رحمانی، منوچهر شیبانی، جواد شجاعی، محمود سجادی، جواد محبت، علیرضا ظبائی، رقیه‌ی کاویانی، فریدون مشیری، مهدی اخوان ثالث، منصور برمکی، عزت‌الله زنگنه، حسن شهپری، عبدالله کوثری، ف. ا. نیسان، سیروس شمیسا، محمد علی بهمنی، حمید مصدق، امین‌الله رضائی، سعید سلطانپور، پدالله رؤیائی، رضا براهنی، اصغر واقدی، منوچهر نیستانی، جواد مجابی و داود رمزی.

پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۴۷ کانون نویسندگان ایران در تالار دانشکده‌ی

۱- شرح دقیق برگزاری این شبها را، بهمین قلم، در مجله‌ی فردوسی-

هنرهای زیبای دانشگاه تهران مجلس « یادبود نیمایوشیج » را بمناسبت نهمین سال در گذشت او برپا داشت . این یکی از شب‌های فراموش نشدنی برای شعر امروز ایران بود . در این شب تمام سالن و راهروهای اطراف آن از جمعیت پر بود . سیمین دانشور ، سیاوش کسرائی ، رضا براهنی ، محمدحقوقی و جلال آل‌احمد در باره‌ی نیمایوشیج و زندگی و آثار او صحبت کردند و سپس اسماعیل شاهرودی ، منوچهر شیبانی ، احمدشاملو ، نادرنادرپور ، منوچهر آتشی ، سیروس مشفق ، محمود آزاد و محمد علی سپانلو اشعار نیمایوشیج را قرائت کردند .

امادر اینجا لازم است یک نکته تذکر داده شود . در این شب‌های ارزشمند دیده شد که چگونه توجه مردم از شعر اصیل و واجد ارزشهای دقیق هنری بسوی نوعی بی‌هنری و شعار تغییر جهت میدهد . هر چه صریحتر و بی‌پروا تر سخن گفته میشود، حتی اگر آن سخن شعر نبود ، گوینده‌ی آن شاعری اصیل‌تر و ارجمند تر محسوب میشود .

سخن از مسؤولیت داشتن و نداشتن نیست ، سخن از آنست که رفته رفته این طرز فکر دارد در بین مردم شعر خوان پیش می‌آید که ارزش شعر به اجتماعی یا سیاسی بودن آنست . نتیجه اینک در مجلسی که برای خواندن و شنیدن « شعر » بوجود می‌آید ، مردم از شاعر میخواهند که حرف سیاسی بزند ، حال آنکه شعر الکن‌ترین زبان‌ها برای بیان مطالب ایدئولوژیک است و شاعر از ترس عدم اقبال مردم از سیاست حرف می‌زند ، و حتی اگر شعرش سیاسی نباشد آنچنان روی کلمات تکیه می‌کند و پشت میکروفن مشت گره کرده‌اش را حواله‌ی زمین و زمان میدهد که مردم عاقبت او را بعنوان شاعر - آن هم شاعر مسؤول - بپذیرند ، و این در حد خود فاجعه ایست هدی‌ی این روز و روزگار که در آن حرکتی نیست و شاعر رهبری سیاسی را بعهده می‌گیرد و خواننده‌ی شعر - به تنگ آمده از سکوت و خفقان - از شعر شاعر امروز مدد می‌جوید .

ترس این است که سعی وافی در راه شعر اجتماعی به محروم کردن شاعران جوان از داشتن اندیشه‌های منطقی و فکری منظم در مسایل اجتماعی و سیاسی منجر گردد. که چنین مباد.

فصل پنجاه و پنجم

☆ - صفحه ۴۲۷ : از بین کتاب‌های منتشر شده در سال ۱۳۴۶

چند کتاب از شعرای جوان جالب توجه است :

۱- « دربی تکیه گاهی » نام اولین مجموعه‌ی شعر «علی بابا چاهی» است با ۲۸ شعر. او دارای تمایل شدیدی به آرائی تعریف و شرح مشاهده است. با کوششی در حداقل امکان برای وصول به تعادل بین فرم و محتوی و استفاده از زبانی نیمه استعاری. این تکه‌ای از شعر اوست :

چه دنیائی ست

چه دنیائی ست تا شبگیر توی کوچه‌ها گشتن

چه دنیائی ست بی تشویش پشت خانه‌ها خفتن

چه دنیائی ست بی اندوه بودن ، آب بودن ...

۲- اولین کتاب سیروس مشفق بنام «پشت چهرهای زمستانی» نام دارد با ۲۱ شعر. مشفق بدون شك یکی از امیدهای شعر نوست. اما در شعر او پیش از آنکه کوشش و جستجویی برای راه یافتن به شعور شعری دیده شود، تکیه بر استعداد و تجربه‌ای خرد و اندک مشهود است، و توفیق او در همین عرصه‌ی کوچک است که موجب میشود او را امیدی برای آینده‌ی شعر بدانیم. خصوصیت کار او زبان ساده و رام شعر است. اما این زبان اغلب دچار تشنگی و ناهماهنگی میگردد. از قر خزاد و سپانلو تأییراتی در شعر مشفق بیچشم میخورد، با واهی زبانی از هر دو و اندیشه‌ای اجتماعی از دومی با این پیغام :

ای دشتبان پیر !

من

حواشی و تعلیقات

فصل اول

قسمت اعظم این فصل از مقاله‌ی «انتقادی بر انتقاد» گرفته شده است ،
بهمن قلم - در مجله‌ی فردوسی - شماره‌های ۷۸۵ تا ۷۸۹ مهر و آبان ۱۳۴۵ ،
در جواب مقاله‌ی دکتر رضا براهنی در مجله‌ی جهان نو - شماره‌های ۳ و ۲ - تیر و مرداد
۱۳۴۵ - ص ۱۰۴ - بنام «بجئی در خلاقیت، تجربه و مسئولیت شاعرانه» - با
اشاراتی به شعرهای دریائی از یدالله رؤیائی. مقاله‌ی دکتر براهنی در تعقیب
مصاحبه‌ای بود با یدالله رؤیائی در مجله‌ی نگین - سال دوم - شماره‌ی اول -
خرداد ۱۳۴۵ - ص ۴۶ - که در آن اشاراتی به عقاید دکتر براهنی شده بود
در کتاب «طلا در مس» - چاپ اول - ۱۳۴۴

ب - صفحه‌ی ۲۲: نظام تفکر و شناخت را می‌توان با دیاگرام نیز
نشان داد. شکلی که در پایان این کتاب تحت عنوان «مراحل شناخت» می‌بینید
شکل کامل شده‌ی دیاگرامی است که در مقاله‌ی فوق‌الذکر در مجله‌ی فردوسی بکار رفت.
شکل مزبور بی‌شبهه حاوی تمام جزئیات و مراحل شناخت نیست. برای پی‌بردن
باین نظام و آشنائی بیشتر با مراحل از قلم افتاده‌ی آن می‌توانید به کتب زیر
مراجعه کنید:

1. A. Campbell Garnett - «The Preceptual Process.»
2. Robert Thomson - «The Psychology of Thinking.»
3. Hamlyn - «Sensation and Perception.»
4. F. G. George - «Cognition.»

و نیز:

- ۵ - دکتر امیر حسین آریین پور - «زمینه‌ی جامعه‌ی شناسی»
- ۶ - دکتر علی اکبر بیاسی - «روانشناسی از لحاظ تربیت»

حواشی و تعلیقات

فصل دوم

قسمت هائی از این فصل نیز از همان مقاله‌ی مجله‌ی فردوسی گرفته شده است.

❦ - **صفحه‌ی ۲۴ :** برای یافتن تعریف «آزمایش و خطا» رجوع کنید به

«General Psychology» - Henry. E. Garrett - Chap. 8

این کتاب بصورت جزوات دوازده گانه‌ای از طرف مؤسسه‌ی ملی روانشناسی دانشسرای عالی منتشر شده است. جزوه‌ی هشتم که «یادگیری» نام دارد وسیله‌ی مسعود رضوی ترجمه شده است و این تعریف برای «آزمایش و خطا» از آن ترجمه استنساخ میشود :

«بجز در مواردی که رفتار انسان خشک و غیر قابل انعطاف باشد، یادگیرنده معمولاً پاسخهایی را که در اختیار دارد یکی پس از دیگری بکار می‌برد، تا اینکه ترتیب صحیح عمل موفقیت آمیز را پیدا کند.»

❦ - **صفحه‌ی ۲۷ :** نقل تکه‌ای از مصاحبه‌ی فوق‌الذکر با یدالله

رؤیائی در مجله‌ی نگین (ص ۲۷) در اینجا بی‌مناسبت نیست :

فوری علاء : ... میتوانم نتیجه بگیرم که شما به تجربه‌ی مستقیم اعتقاد ندارید.

رویائی : همینطور است . ببینید، اینکه میگویند شاعر باید نماینده‌ی محیط خودش باشد و از زندگی خاص خودش حرف بزند، آیه‌ی منزه که نیست. ممکن است يك شاعر نماینده‌ی محیط خودش باشد برای اینکه نمیتواند به

قلمروهای دیگر دست‌در‌از‌کند و ناچار از همان تجربیات محدود خودش استفاده می‌کند یا ممکن است.... آنچه در محیط آدم هست، اصلاً محرك نباشد، و آنچه در محیط نیست در آدم عقده و حسرت ایجاد کند. بعلاوه من اگر (در شعرهای دریائی) از آلبو کرک حرف می‌زنم، آیا زمان استعمار پرتغالی‌ها در خلیج فارس بوده‌ام؟ و یا با آلبو کرک رفیق بوده‌ام و با هم ودکا می‌خورده‌ایم؟ اینها ممکن است تجربیات ذهنی باشد. ممکن است فلان مطلب را من توی فیلم سینما دیده باشم....

برای اینکه نحوه‌ی تلقی غلط اشخاص را از مطالب مختلفی که تاکنون ذکر شد نشان‌دهنده باشیم، قسمتی از مقاله‌ی دکتر براهنی را در همان جهان‌نو که ذکر شد (ص ۱۰۵) نقل می‌کنیم:

«من اگر جای رؤیائی بودم... مینوشتم... از آنجا که چندان تجربه و اندیشه‌ای از آن خود نداشته‌ام و دریا را حس نکرده‌ام، قطعاتی از منظومه‌ی سن زون پرس را گاهی در هم ریخته و گاهی بطور جداگانه، بصورت ترجمه‌ی منظوم فارسی درآورده‌ام.... (در کتاب دریائی‌ها) چند شعر هست که فقط برای ارائه‌ی نوعی فرم در شعر چاپ شده‌اند و در آنها فرم از پس‌و‌پیش کردن کلماتی محدود در یک شعر بوجود آمده است. این‌پیش و پس کردن کلمات برای پس‌و‌پیش کردن اندیشه‌ی خاصی بکار نمی‌رود. در آنها عواطف کمترین سهم را دارند و انگیزه‌ی پس‌و‌پیش کردن فقط خود عمل پس‌و‌پیش کردن است. مثلاً در این شعر:

شب آفتاب نمی‌خواهد
و آفتاب نمی‌خواهد از ستاره‌ی صبح
نشان همهمه برگیرد.

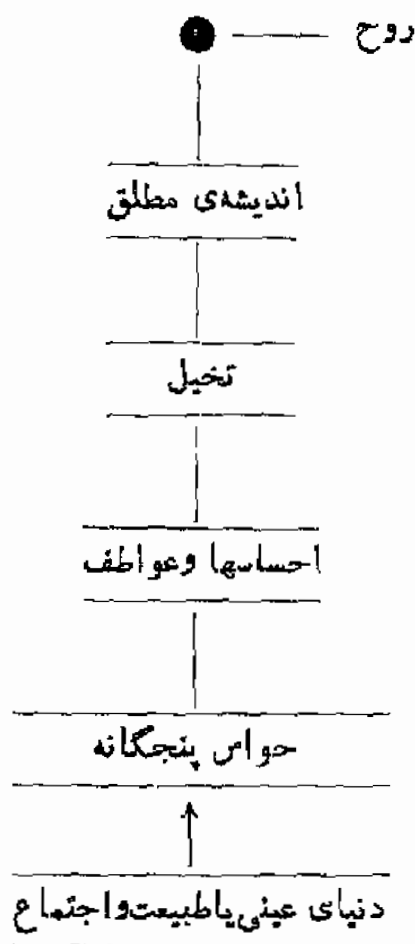

ستاره منتظر آفتاب میماند
و آفتاب میماند
که هر ستاره‌پر از انتظار

و شب پر از ستاره‌ی هر انتظار
 و انتظار پر از خواب آفتاب شود .
 ستاره همه از آفتاب می‌خواهد
 و آفتاب نمی‌خواهد .

این شعر از سوار کردن شب و ستاره و آفتاب بر یکدیگر - بدون این‌که در این سوار کردن حس و احساس و عاطفه و اندیشه ، بکار رفته باشد - درست شده است. در این شعر نه شب حس است، نه ستاره، نه آفتاب. و هیچ‌کدام تجربی هم نیستند و محتوایی نیز در کار نیست. شاعر به اشیائی بنامهای «شب و ستاره و آفتاب» نیندیشیده است، بلکه به کلمات شب ، ستاره و آفتاب فکر کرده است و چون اشیاء حس و احساس نشده‌اند، کلمات رنگ عاطفی بخود نگرفته‌اند و در نتیجه کلمات بدو قطعه چوب خشک میمانند که بهم مالیده میشوند... انسان هر چه آموخته، کشف کرده و بکار بسته ، از برکت تجربه کرده است... جهان بینی یک شاعر در رابطه‌ی او با محیط زندگی، محیطی که باید برای او قابل لمس و حس و عاطفی و فکری شده باشد، قابل توجیه است . اگر پل والری نمیتواند در شعرش از دریا دور شود و اگر سن ژون پرس جهان را در دریا می‌بیند، دلیل آنست که دریا قسمتی از زندگی آنها را تشکیل داده است و آنها به سابقه و سائقی‌های ذهنیات خود از دریا، مجبورند از آن سخن بگویند. حالا اگر آنها از کویر لوت حرف میزدند ، از قبیل‌های هندوستان یاد می‌کردند، از شتر مرغهای افریقا سخن میگفتند و سوار بر الاغهای دامغان، فاصله‌ی دو ده را چهار روزه طی میکردند، آیا شعرشان از اصالتی که اکنون از آن برخوردار است ، بهره می‌گرفت؟ ... دور پردازترین تخیل شاعرانه - رهجو - همیشه بینائی خود را بر مدار نبوغ و بلوغ خود می‌چرخاند و اگر به قولی دریان دیده از دریا سخن میگوید، افسانه‌ی دوران کودکیش را بر دریا تحمیل میکند و دریای کودکانه‌ای را میبیند - مطلقاً از آن خود - ... آیا تجربه‌ی رهجو محدود بوده؟ کسی که به کلام ظرفیت و حجمیت تجربه‌ی خود را از روح زندگی و رنگ و صدا و حتی جنون

و جادو و خیال بخشید و در هاله‌ی مشتعلی سوخت و بعد یله شد و سر به کوه و بیابان نهاد، از محتوی تازه استفاده نکرده است... حالا اگر شاعری در گنبد قابوس زندگی کند ولی از آسمان خراش‌های صد طبقه‌ی نیویورک حرف بزند، رابطه‌اش را با اشیاء طبیعت بر اساس خیالیافته نهاده است، نه بر اساس تخیل که خود مستقیماً از عینیات تجربی سرچشمه میگیرد. و تخیل چگونه از عینیات استفاده میکند؟ باین ترتیب:»

□ □ می بینیم که تلقی آقای براهنی از مفهوم‌هایی نظیر احساس، عاطفه، تخیل و تجربه - باستناد آنچه در فصول اول و دوم کتاب گفتیم - یکسره غلط است. برای آنکه این اشتباهات را نشان داده باشیم نقل قسمتهایی از پاسخی که بر این انتقاد در فردوسی بچاپ رسید و ذکر آن رفت مفید خواهد بود:

□ دیدیم که وجه تمایز علم و هنر وجود عاطفه‌ی شدید در هنر است که بآن جنبه‌ی شدیدذهنی میدهد، یعنی يك اثر نمی‌تواند هم هنری باشد و هم

سهمی از عاطفه نبرده باشد. پس وجود عاطفه از بدیهیات کار هنری است و در بنصورت چگونه می تواند خود معیار خوبی و بدی شعر باشد؟ این مثل آنست که بگوئیم «داشتن چشم برای انسان بدیهی است» و آنگاه بخواهیم ثابت کنیم که «چشم داشتن نشانه‌ی انسان خوب بودن است»!

پس باید پرسید که چگونه انگیزه‌ی پس و پیش کردن کلمات می تواند خود عمل پس و پیش کردن باشد؟ شاید آقای براهنی نمایدند که «انگیزه» شروع است و «عمل» (یا بهتر بگوئیم «عکس العمل») پایان... عکس العمل رؤیائی «شعر» اوست! یعنی پس از وجود «انگیزه» ای بوجود آمده است و بنابراین خود نمیتواند انگیزه‌ی بوجود آمدن خویش باشد... اما در باره‌ی شعر که از عاطفه کمترین سهم را دارد؛ آنچه در این شعر بعنوان «محتوی» مطرح است خیلی ساده است؛ «شاعر در شبی بصر می برد که گوئی روزی بدنبال ندارد. او این دیرپائی (شب) را چنین توجیه میکند که شب آفتاب (را) نمی خواهد و آفتاب نیز نمی خواهد که با طلوع خود ستاره‌ی صبح را خاموش سازد. اما ستاره‌ی صبح که انتظار کش آفتاب است، در اینصورت در انتظار خویش میماند و از انتظار پر میشود. شب نیز از این ستاره‌ی پر از انتظار لبالب میگردد و انتظار چیست؟ : رویای آفتاب ا پس:

ستاره همه از آفتاب می خواهد

و آفتاب نمی خواهد .

شاعر با حساسیت و بینش شاعرانه‌ی خود شب دیرپا را چنین وصف کرده است. می بینیم که در این شعر اندیشه‌ی منطقی (اندیشه‌ی منسجم شاعرانه را میگویم) وجود دارد که اجزاء آنرا احساس بهم چسبانده است و شدت عاطفه‌ی هنرمند را در برابر طبیعت نشان میدهد. حال بگذریم از زیبایی حساس شکل شعر که مثل پخش شدن گلوله‌ی آتش بازی گسترش می یابد و تعمیم يك سطر به سطر دیگر بازی جالبی را ایجاد می کند.

دیدیم که این شعر دارای محتوی است. در ضمن مسخره است اگر بگوئیم

شب و ستاره و آفتاب تجربی نیستند. کدام آدمی ست که این سه مظهر عظیم طبیعت را تجربه نکرده باشد؟ فقط يك شخص کور میتواند تجربه‌ی عینی از اینها نداشته باشد. اما اگر چنین فرض کنیم که رؤیائی این سه را تجربه نکرده است، جواب این مطلب را چگونه میدهم که در این شعر این سه عامل یکدیگر را تداعی کرده اند و میدانیم که تداعی فقط بمدد تجربه ممکن است. چگونه کسی که اینها را تجربه نکرده باشد از شب بیاد آفتاب و از آفتاب بیاد ستاره‌ی صبح می‌افتد؟

□ محرکه‌ی دکتر براهنی در عنوان کردن مسئله‌ی تجربه‌ی همان تکه از گفتگو است که نقل شد. می‌بینیم که ایشان چگونه در مورد تجربه‌ی مستقیم پافشاری میکنند. منطق ایشان هم جالب است، رؤیائی حق ندارد از دریا سخن بگوید، بدو دلیل: ۱- چون کودکان فقط حق دارند دریا را ندیده از دریا سخن بگویند؛ ۲- و یا مردان بزرگی دریا ندیده باید افسانه‌ی دوران کودکی خود را بر دریا تحمیل کنند!

توجه کنیم که «افسانه‌ی دوران کودکی» خوده رابطه با محیط زندگی، و در نتیجه‌ی تجربه‌ی مستقیم نیست و اگر رهجو باستناد آن از دریا سخن گفته مثل اینست که سوار بر الاغهای دامغان فاصله‌ی دو ده را چهار روزه طی کرده باشد! و نیز باید پرسید که مگر کویرلوت برای پل و آثری، حکم دریا را دارد برای یدالله رؤیائی؟ مگر اینکه آقای براهنی از فحوای شعر رؤیائی تشخیص داده باشد که این خطاب‌ها نباید بدریای خزر یا خلیج فارس باشد و حتماً بدریای مدیترانه و یا شاید هم دورتر - به دریای «کارائیب» بر میگردد! (ضمناً عملیات محیر العقول آقای رهجو در مقاله‌ی آقای براهنی بی‌شباهت به عملیات قهرمان اکثر اشعار خود ایشان نیست!)

امادرباره‌ی خیالبافی باید توضیح داد. اداظهار نظرهای آقای براهنی

نتیجه می‌گیریم که:

- ۱- سخن از آنچه تجربه‌ی مستقیم نشده خیالبافی است.
 - ۲- خیالبافی از تجربیات عینی (یعنی مستقیم) سرچشمه نمی‌گیرد.
- بدین ترتیب در مرحله‌ی اول خود آقای براهنی به فعالیت‌ی قابل است

که بر تجربه‌ی مستقیم تکیه ندارد. اما فرق بین خیالبافی و تخیل چیست؟ خود ایشان مینویسند :

« به تخیل که برسیم باید برویم سراغ کسی که بهترین تعریفها را از تخیل کرده است و بین تخیل و خیالبافی فرق دیده و بحق هم دیده است. مقصود سموئل تیلور کالریج (Samuel Taylor Coleridge) است . »

که یعنی من همه‌ی تعریف های تخیل را خوانده‌ام ، ولی از این یکی بیشتر خوش آمده است! اما بهر حال وقتی ایشان بسراغ کالریج هم میروند دست خالی برمی گردند. اما ما میدانیم که تعریف کالریج چیست. اول باید دید که آقای براهنی کلمه‌ی «خیالبافی» را در مقابل کدام کلمه‌ی انگلیسی میگذارد. کالریج در کتاب خود فقط بین *Fancy* و *Imagination* تفاوت قایل میشود و ترجمه‌ی کلمه‌ی *Fancy* بفارسی «خیالبافی» نیست و معنی مصطلح آن «پندار» است. «خیالبافی» معمولاً در متون روانشناسی برای کلمه *Phantasy* بکار میرود ، بعلاّت نزدیکی ریشه‌ی لغوی هر دوی آنها . اما آقای براهنی کلمه‌ی «خیالبافی» را در مقابل هر کدام از اینها که گذاشته باشند فرق نمی کند و در هر صورت نظر ایشان غلط است . باین دلایل :

۱ - اگر فرض کلمه‌ی *Fancy* باشد ، کالریج آنرا چنین تعریف می کند :

« *Fancy* ... جز باثبات و قطعیت با چیز دیگری روبرو نیست . *Fancy* در واقع چیزی جز حالتی از خاطره نیست که از نظم زمان و مکان‌رهای مییابد و در عین حال با پدیده‌ی تجربی «خواست» که وسیله‌ی کلمه «انتخاب» بیان می گردد آمیخته است . »

(رجوع کنید به کتاب *Biographia Litteraria* ی کالریج ، فصل سیزده ، در بیان تفاوت بین تخیل و پندار.)

بدین ترتیب روشن میشود که اگر چه «کالریج میان *Fancy* و تخیل فرقی دیده و بحق هم دیده است» اما اعتقاد دارد که *Fancy* (یا احتمالاً بزعم آقای براهنی ، «خیالبافی») نیز دارای ریشه‌های تجربی است. «خیالبافی» آقای براهنی چیزی اختراعی است و ربطی به حرف کالریج ندارد .

۲- اما اگر منظور آقای براهنی کلمه‌ی *Phantasy* باشد ، که ترجمه‌ی

صحیح کلمه‌ی «خیال‌بافی» است، باید گفت که **کالریج** اصلاً بحثی راجع به تفاوت تخیل و **Phantasy** ندارد و در عین حال علم نیز بین این دو تفاوتی قایل نیست، بلکه یکی را جزئی از دیگری میدانند.

دکتر سیاسی (در کتاب «روانشناسی از لحاظ تربیت» - ص ۱۷۸ تا ۱۸۴) تخیل را بدو نوع «اختراعی» و «انفعالی» تقسیم کرده و «خیال‌بافی» را نوعی تخیل انفعالی می‌داند. و «نرمان . ل . مان» مینویسد:

«گاه برای فرار از نا کامی‌های زندگی... دستخوش خیال‌بافی میشویم. چارلی چاپلین در فیلم سیرک به بهترین وجهی این امر را نشان میدهد... تخیل در آثار هنری جلوه گر میشود و در این موارد نوعی **واکنش جبرانی** را بر عهده دارد. روانشناسان، و روانکوان، بسیاری از آثار هنری را از این نظر - گاه مورد مطالعه و تحقیق قرار داده‌اند.» (کتاب اصول روانشناسی - ص ۱۳۷) بدین ترتیب درمی‌یابیم که:

۱ - خیال‌بافی نیز بر تجربه تکیه دارد و جزئی از تخیل محسوب میشود.
 ۲ - خیال‌بافی در هنر رایج است و نباید با استفاده از بار تحقیقی که در زبان کوچه برای این کلمه سوار کرده‌اند به حمله به این و آن پرداخت.

۳ - اگر شاعری در گنبد قابوس از آسمان خراش حرف بزند، کار او نتیجه‌ی نوعی **نوستان‌ری** یا بقول رؤیائی «عقده و حسرت» است و یک عکس‌العمل راستین برای فرانکنی (**Projection**) و بر وزاین نا کامی محسوب میشود. اما شکلی که آقای براهنی از نحوه‌ی بروز تخیل نشان میدهد بسیار پرت و غیر علمی است. رجوعتان میدهم به مباحث این کتاب در مورد مراتب شناخت و مسئله‌ی حضور «روح» را در این میان به روحپرستان و خرافاتی‌های شاعر و منتقد وامی‌گذاریم.

آنچه در بالا ذکر شد نشان میدهد که چگونه نداشتن تعریف‌های صحیح از مفاهیم و کلمات، منتقد را به پرت‌گویی و انشاء نویسی وامی‌دارد و در عین حال چگونه موجب میشود که منتقد مغرض با سوء استفاده از مفاهیم و کلمات حرف خود را - برای خواننده‌ی بی‌توجه - به کرسی بنشاند.

☆ - **صفحه‌ی ۳۰:** در اینجا نیز نقل تکه‌ای از همان مصاحبه با

رؤیائی (مجله‌ی نگین - ص ۶۲) بی‌مناسب نیست:

نوری علاء: در حال حاضر روانشناسان و زبان‌شناسان ثابت کرده‌اند که انسان بجای آنکه بکلمک اشیاء فکر کند، بر حسب کلمه‌ها و اسم‌ها و بخصوص مفاهیم کلی فکر می‌کند. مثلاً شما بدریا فکر کرده و «دریائی‌ها» را ساخته‌اید، نه مثلاً به دریای خزر یا بحر عمان.

رؤیائی: یعنی من به کلمه‌ی «دریا» فکر کرده‌ام؟

نوری علاء: نه، شما بوسیله‌ی کلمه‌ی «دریا» فکر کرده‌اید. کلمه‌ی دریا یا يك مقدار خاطره، نوستالژی، اطلاعات و غیره درهم آمیخته است...

رؤیائی: کاملاً درست است. این مفهوم «دریا» است که مطرح شده است. من به بحر خزر و آبهای جاوه و یا اوقیانوس اطلس فکر نکرده‌ام. من به کلمه‌ی دریا که همراه با همه‌ی نوانس‌هایش بوده فکر کرده‌ام.

نوری علاء: مثلاً چطور میشود که يك شاعر برای بیان خویش از کلمه‌ی «بشر» استفاده می‌کند و یا از کلمه‌ی «انسان».

رؤیائی: بنظر من هر کلمه دارای طبیعتی است.

نوری علاء: «باری» دارد. کلمه باردار است. (با اصطلاح فرهنگی‌ها) شارژ است. هر کلمه دارای بارهای عاطفی خاصی است.

رؤیائی: بله، درست است. هر کدام ما تربیت خاصی داریم که طبیعت ما را می‌سازد. یکی تربیت اسلامی دارد، یکی مسیحی و دیگری چیزی دیگر. کلمات هم بنظر من دارای طبیعتی هستند و شاعر هوشیار است که با کلمات بازی میکند و طبیعت آنها را می‌فهمد. می‌فهمد که کجا کلمه‌ی «انسان» را بکار ببرد و کجا «بشر» را. البته منهای اقتضای وزن شعر.

نوری علاء: بله، وزن شعر که اصلاً مطرح نیست. شاعر با هوش است که «بارهای عاطفی و فرهنگی» کلمات را تشخیص بدهد. مثلاً می‌فهمد که در کلمه‌ی «بشر» يك حالت حیوانی هست، یعنی «انسان-حیوان». حال آنکه کلمه‌ی «انسان» حالت حیوانیش را از دست داده است. بدین ترتیب بارهای عاطفی و فرهنگی بروی کلمات سوار است. شاعر وقتی با کلمه آشنا شد آنوقت می‌تواند کلمه‌ی صحیح را برای خودش انتخاب کند.

رؤیائی : والیته فراموش نکنیم که این بارهای فرهنگی در طول زمان تغییر می کنند . یعنی ممکن است شاعر بزمان ما توجه نداشته باشد و کلمات را با بارهای فرهنگی خاص که در زمانی دیگر داشته برای ادای مفهوم خود در زمان حال بکاربرد .

نوری علاء : شکی نیست ، میخواستیم باین نتیجه برسیم که شاعر واقعاً در قبال کلمه مسؤول است . بیشتر از مسؤولیتی که در قبال اشیاء باید داشته باشد . شاعر باید هر کلمه را مثل يك جراح تشریح کند ، بعد بر اثر مهارت و آشنائی با آن ، کلمه خود بخود با همه ی جهات و معانی و بارهایش ملکه ی ضمیر او میشود . آنوقت شاعر کلمه ی مذکور را هر کجا که می خواهد بکار می برد . بدون آنکه دیگر به آن فکر کند ، چرا که قبلاً فکرهایش را کرده و باب آشنائی را قبلاً گشوده است . این روزها دکان باز کرده اند که آقایان بیائید باشیاء توجه کنید و آنها را بشناسید . حال آنکه اشیاء در مقابل کلمات اصلاً بار ندارند ، بلکه حمال بارهای عاطفی و فرهنگی کلماتند .

رؤیائی : حرف کاملاً جالبی است . هر چه هست کلمه است . در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود . « تقدس داده است به کلمه . در قرآن هم هست . پیغمبران خود شاعر بوده اند و به کلمه تقدس داده اند ، چرا که بقول شما « اشیاء » در مقابل کلمات اصلاً مطرح نبوده اند . : « نون والقلم و ما یسطرون » . یعنی قسم به حرف « ن » و قلم و آنچه که می نویسد . یعنی به کلمه قسم خورده است .

نوری علاء : باین ترتیب نباید فقط بعلمت اینکه بنده اشیاء اطرافم را می بینم . این را دکان بکنم و هر مزخرفی که از دهانم درآمد بگویم ، آنهم اکثراً باقتضای وزن . این دلیل آن است که اولاً کلمه را نمی شناسم و ثانیاً اصلاً از مسؤولیت در قبال کلمات میخواهم شانه خالی کنم .

رؤیائی : درست است . می پذیرم .

حواشی و تعلیقات

فصل سوم

۵۶ - **صفحه‌ی ۳۳:** بحث درباره‌ی «واقعیت» و رابطی آن با «شناخت» عاقبت به مسئله‌ی توجه به «حقیقت» می‌کشد. بعبارت دیگر شناخت، خواه علمی و خواه دیگر انواع آن - پلی است که ذهن را بین «واقعیت» و «حقیقت» به نوسان درمی‌آورد.

دکتر آریان‌پور در کتاب «زمینه‌ی جامعه‌شناسی» (ص ۴) در این مورد چنین توضیح میدهد:

«برای سنجش شناخت از دیرگاه میزان یا ملاکی را بکار برده‌اند. در تعریف این ملاک که **حقیقت** نام گرفته است گفته‌اند که **تطابق شناخت است با واقعیت یا نظام هستی.**»

تعریف مزبور را می‌توان چنین تشریح کرد که شناختی حقیقی است یا مقرون به حقیقت است که با واقعیت منطبق شود؛ و بعبارت دیگر حقیقت چیزی است حاصل انطباق شناخت بر واقعیت. پس با توجه به مطالبی که در صفحه‌ی ۳۳ کتاب مطرح شده، علم را باید شناختی حقیقی دانست.

اما بسیاری از متفکرین از این تعریف سر می‌پیچند و حقیقت را چیزی فراتر از واقعیت می‌دانند. در بحثی که پیرامون این مسئله پیش آمده است، مثلاً جلال آل احمد چنین می‌گوید:

«درست است که مادنیارا نوسازی می‌کنیم، ولی ذر اینکار پایمان روی سکوی پرتاب واقعیت است، یعنی از رویش می‌پریم... فرقی هست بین حقیقت و واقعیت. این تفاوت آن است که تکلیف عالم واقع را علم روشن می‌کند. هنر را - برخلاف علم - به آن علت نمیشود آموخت که با واقعیت سروکار ندارد، کارش مراجعه به حقیقت است، حق است، «نردبان آسمان است این کلام»، است... واقعیت برای من یک چیز میرنده است که اصلاً در بندش نیستم و میخواهم مدام عوضش کنم.» (رجوع کنید به پلی‌کپی متن گفتگوهای اعضای کانون نویسندگان ایران در جلسه‌ی پنجم دی‌ماه ۱۳۴۷ که پس از سخنرانی آقای محمود اعتمادزاده «م. ا. ا.» به آذین، در تالار قندریز

انجام شد . ص ۸)

باعتماد ما حقیقت روحی است که در ظاهر واقعیت برای انسان قابل درک است . هر چه که شناخت انسان از متن واقعیت صحیح تر و درعین حال کلی تر باشد وصول به آن روح آسان تر است . بعبارت دیگر واقعیت جلوه‌ای - وابسته‌ی شرایط زمانی و مکانی - از جوهر حقیقت است .

نکته این است که شناخت واقعیت و یا مواجه با واقعیت در ذهن‌های مختلف معانی مختلفی بخود می‌گیرد و اغلب شمول کافی پیدا نمی‌کند. بعبارت دیگر هر چند که انسان - با علم یا با هنر - می‌کوشد تا از راه شناخت دقیق واقعیت به حقیقت واصل گردد، اما اغلب واقعیت و شناخت آن را بشکلی محدود و خاص تفسیر می‌کند. فی‌المثل او در جستجوی واقعیت فقط آنچه‌هایی را واقعی می‌داند که بفعل درآمده و عینیت دارند و حال آنکه همیشه اشکال بالقوه و نیروهای رها شده‌ی اشیاء و روابط اشیاء و انسان نیز جزئی از واقعیت محسوب می‌گردند. در عین حال همیشه نمی‌توان برای وصول به شناخت واقعیت از راه تجزیه و تحلیل و منطوق عام پیش رفت و بعبارت دیگر آنچه را که بعنوان کشف و شهود - نوعی شناخت حقیقت میدانند نیز جزئی از شناخت واقعیت است که اگر با واقعیت منطبق باشد به حقیقت واصل گردیده است .

☆ - **صفحه‌ی ۳۵:** دکتر آریان‌پور «سرعت شناخت» را به دو نوع

«تاریخی» و «ناگهانی» طبقه بندی می‌کند ، لکن برای آنها تفاوتی ، جز همین اختلاف سرعت ، قایل نیست . اومی نویسد :

«مرحله‌ی اول شناخت - شناخت حسی - معمولاً به مرحله‌ی دوم - شناخت

منطقی - کشانیده میشود . ولی در زندگی روزانه در بساموارد بین مرحله‌ی اول و مرحله‌ی دوم شناخت فاصله می‌افتد ، یا اساساً شناخت از مرحله‌ی اول در نمی‌گذرد ... شناخت ناگهانی - خواه معلول سرعت عمل استثنائی باشد ، خواه نتیجه‌ی غائی تفکرات پیشین - به نظر کسانی که طبعی کرامت بین و معجزه‌جو دارند - کاری خارق‌العاده است . اینگونه مردم شناخت را دو گونه می‌دانند : یکی شناخت عقلی و دیگری شناخت اشراقی یا شهودی . به گمان ایشان ، شناخت عقلی نتیجه‌ی احساس و ادراک و استنتاج است و شناخت

اشراقی یا شهودی از عالم حس بر کنار است و تنها به مدد عبادت و ریاضت دست می‌دهد. غافل از آنکه شناخت دفعی نیز همانا شناخت معمولی و تدریجی است فقط با این تفاوت که مراحل مقدماتی آن به سرعت روی داده‌اند یا قبلا واقع شده‌اند و شهود چیزی جز نتیجه‌ی نهایی آن مراحل نیست. (همان کتاب - ص ۳)

حواشی و تعلیقات

فصل چهارم

۱- صفحه‌ی ۳۸: آنچه در این صفحه پیرامون هنر گفته شد شاید این قصد را الغاء کند که بدین ترتیب هنر امری فردی است. برای اینکه چنین توهمی پیش نیاید نقل تکه‌ای از کتاب «لئون تولستوی» بنام «هنر چیست» (ترجمه‌ی کاوه‌ی دهگان - کتابفروشی محمدعلی علمی - ۱۳۳۴) ضروری بنظر می‌رسد:

برای اینکه هنر را دقیقاً تعریف کنیم پیش از همه می‌بایستی که بدان همچون يك وسیله‌ی کسب لذت ننگریم، بلکه هنر را یکی از شرایط حیات بشری بشناسیم. هر يك از محصولات هنر، این نتیجه را دارد که گیرنده‌ی تأثیر آن محصول هنری، یا بوجود آورنده‌ی هنر، و با تمام کسانی که در عصر او، پیش از او، و یا بعد از او همان تأثیر هنری را دریافت کرده و یا دریافت خواهد نمود، رابطه‌ی خاصی پیدا می‌کند. ... فعالیت هنر، بر بنیاد این استعداد انسان قرار دارد که انسان، با گرفتن شرح احساسات انسان دیگر از راه شنیدن یا دیدن، میتواند همان احساسی را که شخص بیان‌کننده و شرح دهنده تجربه کرده بود. ... تجربه نماید. ... بر این خاصیت انسانها، یعنی پذیرفتن سرایت احساسات انسان‌های دیگر است که فعالیت هنر بنیان دارد. ... هنر آنگاه آغاز می‌گردد که انسانی، با قصد انتقال احساسی که خود آنرا تجربه کرده است، آن احساس را در خویشتن برانگیزد و بیاری علائم معروف و شناخته شده‌ی ظاهری بیانش نماید. (ص ۵۳ تا ۵۵)

در این کلام نکاتی چند نهفته است که لازم است روشن گردد. نخست

اینکه اگر میگوئیم هنر وسیله‌ی کسب لذت نیست، فی الواقع منکر لذت بخشی هنر نباید باشیم. نکته این است که نباید به هنر صرفاً از جنبه‌ی لذت بخشی آن نگاه کنیم. اگر «الیوت» وظیفه‌ی نخست شعر را «لذت بخشی» می‌داند، فی الواقع در این بخش نوعی ایجاد رابطه را جستجو می‌کند که همان هدف غائی تولستوی است. دیگر آنکه انتقال احساس و عبارت دیگر ایجاد رابطه بوسیله‌ی هنر هر چند حائز بالاترین اهمیت است، لکن نباید - با تفسیر و تعبیرهای خاص - مفهوم آن را محدود ساخت. روشن کردن این نکته لازم است:

انسان، برای بیان، دوزخ دارد، نخست راهی است که به تشریح دقیق، تجزیه و تحلیل، و وفاداری به واقعیت می‌انجامد و این راه نخست را «ادبی» می‌نامیم. نقاشی که بمدد ادوات کار خویش نقشی را می‌آفریند که در آن «موضوع» مورد نمایش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است فی الواقع با نقاشی خود «ادبیات» پرداخته است. باعتبار این نکته است که می‌توانیم برای همه‌ی هنرها یک جنبه‌ی «ادبی» قایل شویم.

اما در کنار این جنبه‌ی «ادبی» یک وجه «ناب» نیز برای هر هنری وجود دارد که در آن ایجاد رابطه با دیگران بشکل دیگری انجام می‌پذیرد. چگونه می‌توان ادعا کرد که نقاشی آبستره، در مقابل نقاشی فیگوراتیو کلاسیک قدرت ایجاد رابطه را از دست داده است؟ آیا اگر خطی بر دیوار - بی آنکه متضمن معنایی «ادبی» باشد و هدفی را بر آورده سازد - بنظر دیگری زیبا آمد، ترسیم کننده‌ی آن خط از طریق الغاء این زیبایی با تماشاگر آن خط ایجاد رابطه نکرده است؟ درست است که ایجاد چنین رابطه‌ای در سطحی بالاتر و مشکل‌تر انجام می‌پذیرد و هنر را از شمول عام خویش محروم می‌دارد، اما در زمینه‌ی هنر ناب با تکیه بر شدن میدان بر دو قدرت انتقال و ایجاد رابطه - آنجا که رابطه برقرار میشود، شدت و قدرت بیشتری دارد و انجام آن در یک جریان خارج از تجزیه و تحلیل و تشریح، بشکلی کلی‌تر و با وحدتی بیشتر انجام می‌پذیرد.

فصل پنجم

❦ **صفحه‌ی ۴۲:** آنچه در فصل پنجم راجع به شعر و ادبیات گفته

میشود مربوط است به ایران و ادبیات فارسی. بعبارت دیگر در این فصل نه به دیگر کشورها چشم داریم و نه به دوران پیش از تاریخ زندگی بشر امامی توانیم بامدد شواهدی این نکته را چه به کشورهای دیگر و چه به دوران پیش از تاریخ نیز تعمیم بدهیم. دکتر پرویز خانلری در این مورد چنین می‌نویسد:

«شعر از بدو پیدایش و نزد همه‌ی اقوام با وزن، ملازمه داشته...» (رجوع کنید به «تحقیق انتقادی در عروض فارسی» - انتشارات دانشگاه تهران - ۱۳۲۷ - ص ۶)

بر اساس همین نکته است که حتی در زمان حال نیز در نزد خیلی از نویسندگان و شعرا وزن جزئی از ذات شعر محسوب میشود. چنانکه دکتر خانلری می‌نویسد:

«اگر بخواهیم شعر را چنانکه هست و عرف و عادت بر آن جاریست تعریف کنیم، باید گفت: شعر تألیفی از کلمات است که نوعی از وزن در آن بتوان شناخت.» (همان کتاب - ص ۷)

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:

«تاریخ تطور شعر فارسی» - تصنیف ملک الشعراء بهار - ۱۳۳۴ - با تفسیری

تقی بینش.

❦ **صفحه‌ی ۴۳ - بند ۲:** در این مورد می‌توان به اکثر منظومه‌های

شعر فارسی که در بخش یازدهم این کتاب از آن‌ها یاد شده است مراجعه کرد. این منظومه‌ها متضمن داستانی بوده‌اند که در افواه شایع بوده است و شاعر این افسانه‌ها را، با خیال پردازیهائی گاه کم و گاه زیاد، منظوم ساخته و به وزن کشیده است. بعبارت دیگر اگر وزنی در کار نبود بسیاری از منظومه‌های شعر فارسی بدل به قصه‌هایی میشد که «نویسنده» ای آنرا برشته تحریر در آورده بود.

شاید علت توجه به منظوم کردن داستان‌ها و قصه‌ها را بتوان در سهولت

یادگیری و یادآوری سخن منظوم دانست. بعلمت نبودن وسایل ارتباطی توده گیر - همچون چاپ - مردم با منظوم کردن افسانه‌هایی که سینه به سینه با رث برده بودند آنها را از خطر فراموشی میرهانیدند. در عین حال قصه‌ای که با وزن و به شکلی منظوم بیان میشد دارای قدرت و جاذبه‌ی بیشتری بود و بخصوص بهنگام نقالی یا شاهنامه خوانی نقال امکان بیشتری برای جلب انظار و بیان حالات و نمایش ماجراها می‌یافت.

۳- صفحه‌ی ۴۳ - بند ۳: حضور وزن در ادبیات، و کوشش برای

موزون کردن مثلاً یک قصه، باعث میشود که قصه‌سرا از امکانات نثر محروم بماند و در قیودی خاص وزن گرفتار شود. در کلام موزون و بخصوص مقفی دست نویسنده آنچنان بازنمیست که بتواند قصه‌اش را مطابق منطق دقیق و بصورتی کاملاً تجزیه و تحلیلی ارائه دهد. او در ابتدا ناخودآگاه و بناچار و سپس با خلق سنت تازه، آگاهانه و عامدانه، در زبان موزون قصه‌ی خویش از رعایت منطق همیشگی ادبیات جدا میشود و کلمات که ابزار کار او هستند، ارزش‌های خویش را برخ او می‌کشند.

بعبارت دیگر حضور وزن موجب می‌گردد که آنچه بوزن درآمده، هر چند دارای سرشتی مشترك با قصه‌ی منثور است که مورد نظر نویسنده بوده، لکن در بیان استقلالی خاص خویش می‌یابد و در طول زمان از روش‌های معمول قصه‌نویسی به نثر جدا می‌افتد.

این جدائی و تفاوت موجب میشود که موزون سازان در فضائی بین ادبیات و شعر - با تعریف امروزی آن - معلق شوند و یا بشکلی که ما می‌پسندیم، به شعر متمایل گردند و از ادبیات یا دیگر انواع ادبی دور شوند. از همینجا حرکت همیشگی «شاعر» بسوی جدائی از ادبیات آغاز میگردد، اینك شعر بعلمت حضور وزن آفریده شده است، اما با هستی یافتن خود، از وزن بی‌نیاز می‌گردد. این نکته‌ایست که برای تجزیه و تحلیل آن فرصتی دیگر لازم است و مطالعه‌ی در خور کتابی مستقل در همین مورد.

۴- صفحه‌ی ۴۴: «ادبیات منثور مخیل» را بعلمت آنکه موزون نیست

از شعر بودن محروم کرده‌اند و بعلمت قرابتی که این نوع ادبیات منثور با ادبیات

عادی داشته است آنرا در خور اعتنا ندانسته و بکنفاری نهاده اند. اما اکنون که ما در مورد وزن و بی وزنی به چشمی غیر متعصب مجهز می شویم میتوانیم در بین این دسته از ادبیات منشور کشور خود به اشعار بسیار گسترده ای برخوردیم که خود میتوانند سنت گزار و راهنمای ادبیات جدیدی در شعر امروز ایران باشند. نگاهی به آثار شیخ شهاب الدین سهروردی و یا «شطحیات» ابوبکر شبلی می تواند راهگشای ما باشد. در این مورد بیژن الهی مطالعه ای مفصلی را آغاز کرده است که امیدواریم بتواند هر چه زودتر آنرا عرضه کند و این گوشه ی تاریک از تاریخ شعر ایران را روشن نماید.

۲۵ - صفحه ۵۵ - بند ۶: هنگامیکه سخن از ابزار کار هنرمند می رود،

لازم است که به انواع آن نیز اشاره شده و تفاوت آنها باهم و یا مورد استعمال هر یک از آنها معلوم گردد. در مورد زبان ادبیات و شعر، و عبارت دیگر در مورد ابزاری که در شعر و ادبیات مشترک است، چنین کاری را می توان انجام داد. ما در فصل پنجم کتاب «وزن» را از اجزاء جوهر شعر ندانسته و فقط آنرا نوعی لباس - که تنها لباس نیست - برای شعر دانستیم. باعتبار از بین رفتن این انحصار، نثر را نیز نوع دیگری از لباسها یا ابزار خوانندیم که هم در شعر و هم در انواع مختلف ادبیات بکار می رود. پس آنچه در مقابل اصطلاح «شعر» قرار می گیرد نه «نظم» است و نه «نثر».

عدم توجه باین نکته، برای زبان فارسی - بخصوص در ترجمه ی کتابهای اساسی - مشکل مهمی را ایجاد کرده است. مسئله اینست که اگر بزبان انگلیسی ما در مقابل Poetry (یعنی شعر) کلمه ی Prose را داریم، باید توجه کنیم که عطف به مطالب فوق الذکر، ترجمه ی این کلمه «نثر» نخواهد بود.

اگر Prose را به «نثر» ترجمه کنیم، خود بخود تقابلی بین «شعر» و «نثر» را به خواننده القاء کرده ایم، حال آنکه چنین تقابلی در کار نیست و شعر میتواند به نثر هم باشد.

برای ترجمه‌ی کلمه‌ی **PROSE** کلمه‌ی فارسی دیگری لازم است. در يك گفتگوی شفاهی نادر نادرپور کلمه‌ی «گسسته» را پیشنهاد کرد که در ادبیات کلاسیک، در مقابل کلمه‌ی «پیوسته» (بمعنی «شعر») به‌کار برده می‌شده است. ما تا زمانی که چنین کلمه‌ای پیدا نشود از آنچه شعر نیست با اسم «غیر شعر» یاد می‌کنیم.

عدم توجه به این نکات است که سرتاسر ترجمه‌ی بسیار جالب آقای ابوالحسن نجفی را از کتاب «ادبیات چیست؟» ژان پل سارتر مخدوش می‌سازد، چرا که در تمام ترجمه‌ی آن همواره در مقابل «شعر» از «نثر» سخن رفته است، حال آنکه سارتر در مقابل **Poetry** کلمه‌ی **Prose** را بکار گرفته است.

بهر حال اگر «نثر» را همچون «وزن» یا «نظم» وسیله‌ای برای بیان شعر بدانیم، لازم است تا مورد استعمال **يك** وسایل را در مورد همه هنرهایی که از کلمه و زبان بعنوان وسیله استفاده می‌کنند باز بشناسیم.

نکته‌ی مهم اینست که ابزار یا مصالح شعری همین چندتا نیست و ما می‌توانیم «نثر مسجع»، «نثر آهنگین»، «نثر بافته شده» و «وزن افقی» را نیز جزء همین ابزار بدانیم.

حال می‌توانیم برای انجام مطالعه‌ی خودجدولی تشکیل دهیم که در اولین سطر افقی آن نام این ابزار نوشته شده باشد و در اولین سطر عمودی آن انواع هنرها و دیگر فعالیت‌های آدمی که این ابزار را بکار می‌گیرند ذکر شود.

آنگاه لازم است وسعت استعمال هر يك از این ابزار را در مورد هر يك از آن هنرها و فعالیت‌ها بسنجیم. آنچه گفته شد در جدول صفحه‌ی بعد نشان داده شده است. برای تعیین وسعت استعمال هر يك از ابزار، اعداد ۱ تا ۴ مورد استفاده قرار گرفته است و در این مطالعه شعر قدیم و شعر نو و شعر موج‌نو همگی منظور نظر بوده‌اند. این مطالعه بطریقه‌ی آمارگیری نمونه‌ای صورت پذیرفته است:

وزن عروضی	نثر خشك	نثر بافته شده	نثر آهنگین	وزن اقفی	نثر مسجع	دیجران
شعر	۱	۳	۳	۲	۲	۲
قصه	۴	۲	۱	۱	۰	۲
رمان	۴	۱	۰	۰	۰	۱
تاریخ	۴	۰	۰	۰	۰	۰
نمایش	۴	۱	۲	۰	۲	۱
علوم	۴	۰	۰	۰	۰	۰
فلسفه	۴	۱	۱	۰	۰	۱
دیجران	۴	۰	۰	۰	۰	۰

می‌بینیم که شعر نه تنها وزن عروضی، بلکه دیگر انواع ابزار بیانی، و از جمله «نثر خشك»، را نیز بکار گرفته است و یا تاریخ - که شعر نیست - از وزن عروضی هم استفاده کرده است، باین ترتیب وزن از مقام ارجمندی که در همه‌ی تاریخ ادبیات داشته فرود می‌آید و در کنار ابزار دیگر بیان جای می‌گیرد.

☆ صفحه‌ی ۴۵ - بند ۸: اگر شعر را هنری استقلال یافته از

ادبیات بدانیم، خود بخود آنرا باید هنری نو ظهور نیز فرض کنیم. با توجه به این نکته است که می‌توانیم بعلمت قلت طرفداران شعر نو در همه‌جای دنیا پی ببریم. امروز شعرا و منتقدین شعر در سراسر جهان از این بابت شکوه دارند که شعر روز بروز مخاطبین و طرفداران خویش را از دست میدهد. (رجوع کنید به مقاله‌ی «شعر و دنیاى جدید» از فرانک ریموند لیویس» - به ترجمه‌ی همین قلم - مجله‌ی نگین - سال اول - شماره‌ی چهارم.)

از نظر ما برخلاف آنچه که آنان میگویند شعر روز بروز طرفداران بیشتری بدست می‌آورد، چرا که شعر با مفهوم جدید آن - چیزی تازه پابجهان نهاده است که اکنون علاقمندان شعر کلاسیک را رفته رفته بسوی خود متوجه می‌سازد.

حواشی و تعلیقات

فصل ششم

☆ - صفحه ۴۷ : هنگامیکه سخن از تجربه‌ی شاعرانه می‌رود نگاهی به روش این تجربه و چگونگی و ماحصل آن می‌تواند روشنگر بسیاری از نکات مبهم در کارشاعری باشد . در این مورد مطالعه‌ی کتاب :

Poetry and Experience - Archibald Macleish -
Penguin books - 1960

مفید می‌باشد . نقل قسمتی از اولین فصل این کتاب ، به ترجمه‌ی همین قلم ، بی‌مناسبت نیست . «مک‌لیش» شاعر معاصر انگلیسی زبان در مورد شناخت شاعری و تجربه‌ی شاعرانه چنین می‌نویسد :

«در ده سال گذشته راهنمای شخص من ژنرال و شاعری چینی (بنام «لوچی» Luchi) بوده که در سال ۳۰۳ (از تاریخ مسیحی) بخاطر اشتباه و شکست در جنگی ، اعدام شده است . اما او پیش از وقوع این واقعه فرصت یافته است تا يك Fu (= نام یکی از انواع اشعار چینی) - یعنی نوعی شعر منثور بسیط - در باره‌ی ادبیات و بخصوص در مورد هنر شاعری بنویسد . این Fu با شرح کوتاه و متواضعانه‌ی منثوری از دلایل اقدام «لوچی» به این کار آغاز میشود ... اولین مطلبی که او خود را قادر به بیان آن می‌یابد چیزی جز شرح چگونگی نوشتن يك شعر نیست :

[شاعر] کسه در مرکز چیزها جای خود را تصرف می کند ،
به راز جهان می اندیشد
عواطف و ذهن خویش را از آثار گذشته بارور میسازد ، در
کنار چهار فصل حرکت می کند ؛ و برای گذشت زمان آه می کشد ؛
او هنگام نگرستن بر اشیاء بی شمار به پیچیدگی جهان فکر
می کند ،

برای برگریزان خزان نیرومند اندوه می خورد ؛
غنچه ی ظریف بهار معطر خش و دوش میسازد و او بادلی ترسان
سرمادامی آزماید ، باروحی موقر ، برابرها می نگیرد ، و با حرارت
از آثار عالی اسلاف خویش سخن می راند ؛
عطر پاک استکان گذشته را زمزمه می کند ، در جنگل می گردد ،
و تقارن هنر عظیم را تحسین می کند و ... تحریک شده ... یکباره کتابهایش
را بکناری می افکند و قلم بر می گیرد تا حال خویش را بکلمه کلمات
بیان دارد .

آشکارا ، قسمت زیادی از این قطعه لفاظی و رعایت مقررات معانی بیان
است ، لکن چیزی دیگر در این قطعه وجود دارد که لفاظی و قرار داد نیست ...
(ما اغلب) عقیده داریم دردی که شعر می گوید مردیست گمشده در خویش ، که نگاهی
برون گرا ندارد ، بلکه نظری درون گرا دارد . چشمی که در گردشی شوریده
اسیر است ، نمی تواند ببیند . او (فقط) خود را می تواند بشناسد و شعله ی
شمعیست که از ضخامت خویش می کاهد ؛ غواصی جوینده ی مروارید است که
کورویی نفس از اقیانوس وجود خویش بیرون می آید .

این يك مفهوم سنتیست . . . هستند کسانی که راجع به شاعری درست
همین گونه فکر می کنند ، و بسیاری نتیجه می گیرند که حتی کوشش برای جستجوی
(تعریف) شاعری کاری احمقانه و عبث است . اما «لوجی» ... از اینگونه افراد
نیست . برای او آغاز شعر تنها حاصل يك قطب الکتریکی خفته در اعماق اسید
نیست ، بلکه حاصل دو قطب است ؛ انسان و جهان مقابلش . در (شعر لوجی)
شعر به تنهایی آغاز نمی شود ، بلکه در «رابطه» شکل می گیرد ، و منظور نویسنده
همین نکته است ، بعلاوه «دراز جهان» ، «چهار فصل» ، «اشیاء بی شمار» و
«پیچیدگی جهان» نیز وجود دارد ... و بالاخره بجای آن ناظر و منتظر دقیق
که بر تخم سکوت خویش خفته است ، انسانی وجود دارد که جانی را تصرف

می‌کند، « در کجا؟ » در مرکز چیزها. » ۱

این عبارت آزاردهنده‌ایست. بر حسب حالی، ما همه همواره در مرکز چیزها هستیم، چرا که بنظرمان، ما در مرکز ثابت متحرک خویش قرار داریم. ادنا لوجی آشکارا چیزه؛ دیگر و متفاوت را در نظر دارد. جای او در مرکز چیزها جاییست که او آنرا صریحاً و عامداً «تصرف می‌کند»؛ برای «روبرو شدن با راز جهان»، برای روبرو شدن با جهان، و برای دیدن جهان. از این مرکز است که «اشیاء بی‌شمار» قابل دیدند، آن اشیاء بی‌شماری که بسیاری از ما همه‌ی عمر بدانها می‌نگریم و هرگز آنها را نمی‌بینیم. از چنین مرکزی «پیچیدگی جهان»، یعنی آن تعدی که باسانی از آن چشم می‌پوشیم، قابل مشاهده‌است. در این مرکز است که جادوی غیرمقاومت زمان - موجی که بسیاری از ما آنرا بدیهی می‌دانیم و هرگز، تماماً با بکلی با خود نبرد، احساس نمی‌کنیم - بصورت حرکت باحساس درمی‌آید. مرکز مورد نظر لوجی، بطور خلاصه، مرکزی فضائی - یعنی آن مرکزی که خطای خیال ما بما می‌گوید که در آنیم - نیست، بلکه مرکزیک آگاهی و درک است ...

اگر شعر، نه بصورت فریادی مشوش، بلکه در رابطه‌ی انسان با جهان نوشته می‌شود، پس شعر چیزیست که باین رابطه مربوط می‌شود، چیزیست در سیلان، بینابین انسان و جهان. لوجی می‌گوید:

«شاعر کسی است که زمین و آسمان را در قفس قالب (= شکل) می‌افکند.»

بعبارت دیگر شاعر خالق اشکال آزادانه، آنطور که ما می‌خواهیم، نیست ... برعکس او شکارچی و دام‌گذار است و «شکل» برای او تله‌ایست بخاطر شکار هدفی جدی و جسورانه و پرخطر: برای گرفتن و به قفس افکندن کلیت تجربه؛ و یا تجربه بصورت یک کلیت - زمین و آسمان! ...

او می‌گوید که هنر شاعر وسیله‌ایست برای رسیدن به معنی، وسیله‌ای که دنیا را می‌توان با آن معنی کرد. البته ما بگفتگو پیرامون معنی عادت کرده‌ایم و نیز این عقیده برایمان خیلی آشناست که فلسفه می‌تواند دنیا را معنی کند، و یسا علم می‌تواند در جهان معنی بیابد، اما این ادعا را در مورد شاعری نشنیده‌ایم و آماده‌ی شنیدن این فرض لوجی که شاعر با را از مرز فلسفه و علم فراتر

می‌نهد نبوده‌ایم، چرا که «فلسفه» همواره کاری جز نشان‌دن سازمانی از مجردات بجای پیچیدگی بی‌معنای جهان ندارد - مجرداتی که اگر با اصطلاحات انتزاعی خواننده شوند با معنی میشوند - ، و علم نیز معنی را ، نه در سنگ و صندلی و میر و ستارگان ، بلکه در آن معادلات افسانه‌ای که حاوی ستارگانند و در آن قوانین ، که می‌توانند میزها و صندلی‌ها را بشمارند ، کشف می‌کند .

شعری که لوحی تعریف می‌کند چنین نیست ، شعر لوحی «کلیت» را به قفس می‌اندازد. دنیا را با همه‌ی پیچیدگی‌هایش در قفس می‌کند ... در قفس قالب را بر آسمان و زمین می‌بندد و آنها را معنی‌دار می‌کند : یعنی وادارشان می‌کند که ، نه بر حسب شرایطی بیگانه ، بلکه بر حسب خویشتن ، معنی‌دار شوند ...»

(نقل شده از مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۷۸۹ - آبان ۱۳۴۵ - پنجمین

قسمت از مقاله‌ی «انتقادی بر انتقاد»)

حواشی و تعلیقات

فصل هفتم

۳۲- صفحه‌ی ۵۳- بند ۳: در اینجا لازم است از یک تجربه‌ی

خصوصی سخن گفته شود. تیردادنصری شاعر جوان موج نوئی شعری را آورده بود تا در باره‌ی آن اظهار نظر شود. شعر چنین آغاز میشد:

ای آفتاب

کدام کس بالاشه‌ی میخ

خط نور را بر انگشت قطب می‌کارد؟

از او سؤال شد که منظور تو «داین تکه از شعر چیست. پاسخ داد که می‌خواسته‌ام بگویم: «چه کسی باعث خواهد شد که آفتاب بر قطب بتابد.» سؤال شد که چرا این حرف ساده را بهمین ترتیب که می‌گوئی بیان نکردی. او گفت «البته در موقع نوشتن این تکه شعر، من دقیقاً به این مسئله فکر نمی‌کردم، بلکه فکر من وسیع‌تر از این حرف بود. مثلاً می‌خواستم

مسئله‌ی جدا افتادن از معشوقه را بیان کنم ، حس می‌کردم که او می‌تواند آفتابی باشد که بدون وجودش زندگی انسان سرد است ، درعین حال در اطاق نشسته بودم و خط نوری از پنجره بروی دستم افتاده بود و با حرکت زمان داشت از روی دستم رد میشد . همه‌ی این مسایل در ذهن من باهم در آمیخت .
 باین ترتیب حاصل اندیشه‌ی تیرداد نوری باید بصورت ترازویی در می‌آمد که در دو طرفش این نکات جای می‌گرفتند :

<u>او</u>	<u>من</u>
گرم	سرد
آفتاب	قطب
خط نور	انگشت من

حال باید این دو طرف بهم وصل میشدند . نخستین فکری که در ذهن ناخود آگاه می‌آید احتمالاً چنین است :

«چه کسی مرا به او خواهد رساند تا از آفتاب وجودش گرم شوم ؟» و یا «چه کسی، مرا که قطب سردی هستم، به آن آفتاب گرمی بخش خواهد رساند و خواهد گذاشت تا از گرمای وجودش همیشه گرم شوم ؟» و بالاخره «چه کسی انگشت مرا - که قطب سردی هستم - به خط نوری از او - که آفتابی ست - پیوند همیشگی خواهد داد ؟»

آخرین جمله باینکه همه‌ی حرف‌ها را در خود دارد بسیار مطول است و منطقی غیر شاعرانه دارد . حشو و زواید پردازی کار شمر نیست . شاید میشد آن جمله را چنین نوشت : «چه کسی خط نور را به انگشت قطب برای همیشه پیوند خواهد داد ؟» و بعبارت دیگر شعر براه سقوط ادوات تشبیه می‌افتاد .

اما شاعر از عبارت «برای همیشه» راضی نیست ، در آن یادگاری از رمانتیک‌بازی‌ها و قطعه‌ی ادبی سازی‌های گذشته می‌یابد، باید چیزی قوی‌تر و خشن‌تر از «پیوند»، این خط نور را بر انگشت او نگاهدارد و می‌خکوب کند . در واقع همین کلمه‌ی «می‌خ» باهمه‌ی باصطلاح غیر شاعرانه بودن آن ، می‌تواند کمکی بکارشاعر کند . پس جمله‌ی مزبور چنین میشود : «چه کسی

خط نور را بامیخ برانگشت قطب خواهد کاشت ؟
 اما «میخ» در مقابل گریزندگی و زندگی خط نور بسیار بی حرکت و
 ایستاست ، مثل لاشه‌ای که بروی آدم زنده بیافتد و او را از حرکت باز دارد .
 میخ لاشه بود . پس :

ای آفتاب

کدام کس بالاشه‌ی میخ

خط نور را برانگشت قطب می‌کارد ؟

ببینید صفحه‌ی ۵۳ - بنده : - مباحثی که در بخش دوم این کتاب

آمد کمتر در زبان فارسی مطرح شده است و آنچه نیز بقلم آمده اغلب بی ارزش
 و فاقد صحت علمی است . تنها در این میان می‌توان به يك کتاب مهم اشاره کرد
 که «ادبیات منظوم ایران» نام دارد و «شهبلی نعمانی» نویسنده‌ی مشهور هندوستان
 آنرا برشته‌ی تحریر در آورده است . این کتاب که به ترجمه‌ی محمد تقی
 فخرداعی گیلانی بسال ۱۳۱۴ در تهران بچاپ رسیده است ، بملت آشنائی
 نزدیک و بسیار «شهبلی نعمانی» با ادبیات غرب ، حاوی مباحث بسیار جالبی است .
 در این جا رتوس بعضی از مطالب این کتاب ذکر می‌گردد : «فرق بین تاریخ و شعر ، عناصر
 و اجزاء شعر ، تعریف تمثیل ، تخیل ، شروط کمالیه‌ی تمثیل ، نکات دقیقه‌ی
 تمثیل ، تمثیل بصری ادای جزئیات ، ذکر جنبه‌ی مخالف ، تمثیل بطریق تشبیه ،
 تمثیل بطریق ابهام ، بحث از تخیل بطور تفصیل ، مواد تخیل ، بکار بردن تخیل
 در غیر مورد ، تشبیه و استعاره ، تعریف تشبیه ، دراهمیت تشبیه و استعاره و تأثیر
 آن ، در تشبیه چگونه ظرافت پیدا میشود ، حسن تعبیر یا لطف ادا ، در حسن الفاظ ،
 در تنوع الفاظ و اثر گوناگون آن ، تأثیر الفاظ از حیث معنی ، انتخاب الفاظ
 فصیح ، سادگی ادا ، ترکیب اجزاء جمله ، واقعیت ، سبب تأثیر شعر ، در بکار
 بردن شعر و شاعری و ، مقام شاعر .

در حقیقت این کتاب را می‌توان نخستین اثر مدون بزبان فارسی در مورد
 مسایل مختلف و مباحث اساسی شعر دانست و جز نوشته‌های نمایا و شیخ از آن پس
 هر چه در این مورد بچاپ رسیده است ، نتوانسته بارزش این کتاب
 نزدیک شود .

همچنین مراجعه کنید به کتاب «فن شعر» - ارسطو - ترجمه‌ی دکتر
عبدالحسین زرین کوب - بنگاه ترجمه و نشر کتاب - ۱۳۳۷

فصل هشتم

۵۷ - صفحه‌ی ۵۷ : در این مورد نیز می‌توانیم از يك مثال دیگر

استفاده کنیم . مثلاً احمد رضا احمدی چنین فکری را در سر دارد . «چشم اوسپاه است ، و سیاهی چشم او ، همچون ذغال است که مولد انرژی را بکار اندازد ، اندیشه‌ی مرا بکار و امی دارد .»

مُشاعران تَك تَك این جملات را با ادوات تشبیه می‌سازند . مثلاً می‌نویسند : «چشم او همچون ذغال سیاه است » یا «چشم او به ذغال می‌ماند» و نظایر آن . اما برای احمدی این جملات هر يك در واقع يك «صفحه‌ی فضائی» هستند که یکدیگر را در يك خط قطع می‌کنند .

احمدی (در کتاب روزنامه‌ی شیشه‌ای - شعر طرح يك چهره) می‌نویسد :

«چشمان او دو ذغال اندیشه بود»

و عبارات دیگر خطی که صفحات مزبور یکدیگر را بر آن قطع می‌کنند برای او تبدیل به يك تصویر شعری میشود و بصورت يك بیت شعر در می‌آید .

۵۹ - صفحه‌ی ۵۹ : در این مورد مطالعه‌ای که در فصل چهل و

نوم کتاب حاضر درباره‌ی شعر «آغاز در تدفین» از کتاب ذوق خوب مصائب» اثر احمد رضا احمدی بعمل آمده است می‌تواند مؤید نظر ما باشد.

۶۰ - صفحه‌ی ۶۰ : برای اطلاع بیشتر در این مورد رجوع

کنید به :

مصاحبه با اسماعیل نوری علاء - روزنامه‌ی آیندگان - شماره‌ی ۱۹۷ -

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۴۷

فصل یازدهم

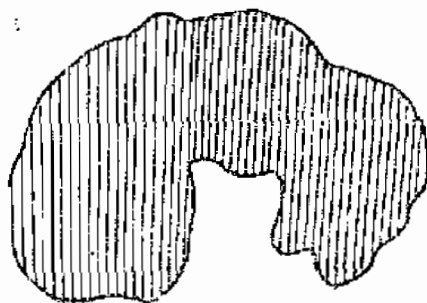
قسمتی از این فصل از مقاله‌ی زیر اخذ شده است :
«فرار از میراث‌های کلاسیک شعر» - اسماعیل نوری علاء - مجله‌ی
فردوسی - شماره‌ی ۸۷۹ - مهر ۱۳۴۷

☆ **صفحه‌ی ۷۵:** هنگامیکه از رجوع به فرهنگ گذشته‌ی شعری و ایجاد

پلی بین امروز و دیروز سخن می‌رود، بیم آنست که، این مطالب کلی، مورد سوء-
تفاهم قرار گیرد، چنانکه گرفته است. مثلاً عبدالعلی دستغیب، بعنوان منتقد شعر
امروز، این نگاه‌داری سنت را در حفظ وزن شعر میدانند، حال آنکه وزن شعر
فقط وسیله و بهانه‌ای برای عرضه‌ی شعر بوده است.

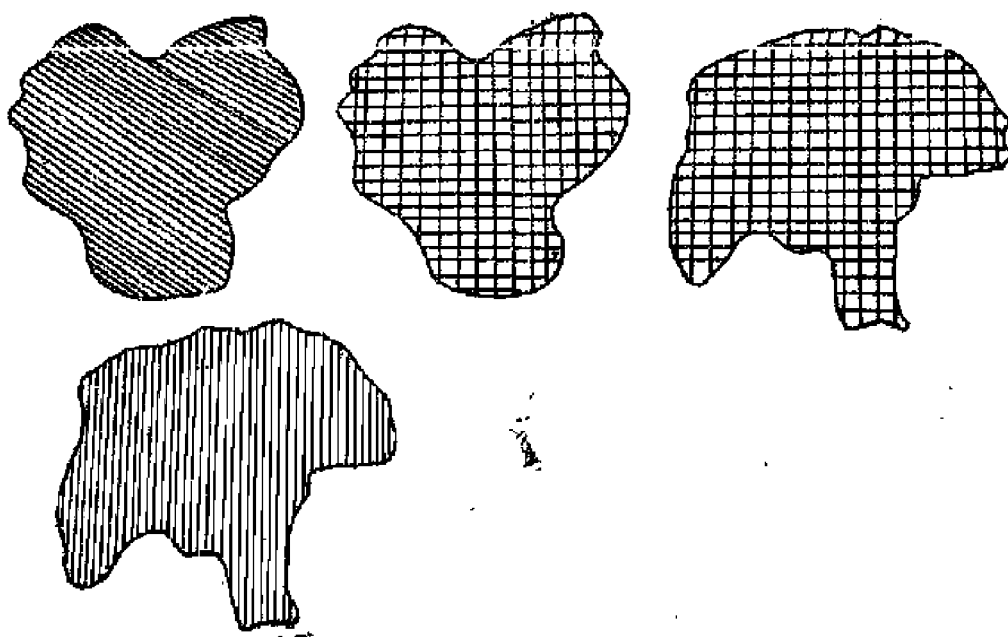
در این مورد توجه بیشتری به سخنان الیوت می‌تواند روشنگر مطالب
باشد. تعبیری که ما از حرفهای الیوت درباره‌ی تطابق اثر تازه با سنت گذشته
(ص ۷۴ کتاب حاضر) می‌کنیم، آنست که هر هنرمندی در جستجوی پیوند با گذشته‌ی
خود ممکن است چهارراه مختلف را پیش گیرد.

فرض کنیم که اگر کشیدن نقشه‌ی سنت ممکن باشد، با شناخت کامل آن چنین
شکلی بدست آوریم :

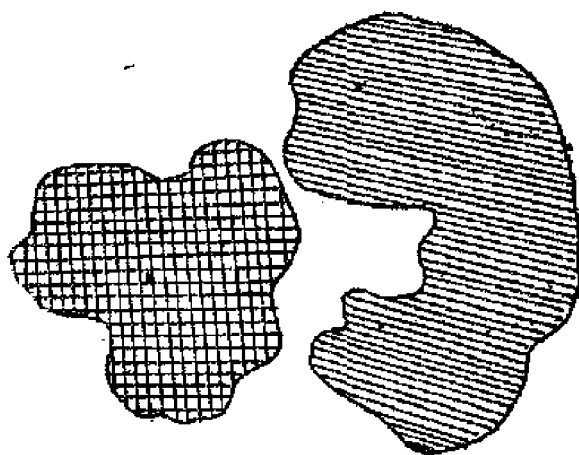

حال باز اگر کشیدن نقشه‌ی اثر تازه ممکن باشد، اثر تازه ممکن است

چند شکل مختلف داشته باشد :

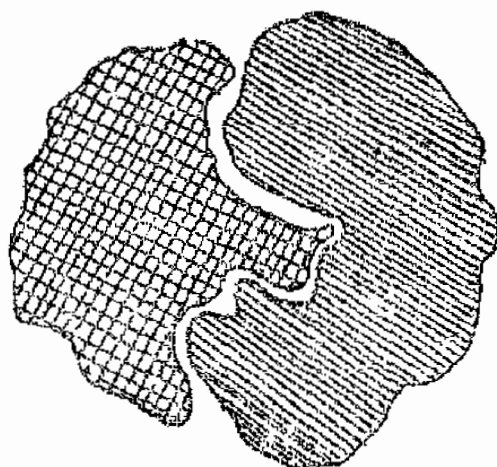

نخستین راه ممکنست بخلق اثری منجر شود که نقشه‌ی آن کاملاً نظیر
نقشه‌ی گذشته است . در این صورت ما اصلاً بخلق اثری تازه توفیق نیافته‌ایم .
تاچه رسد که در این نوآوری در جستجوی پیوندهایی با گذشته باشیم .
دومین راه ممکنست بخلق اثری منجر گردد که نقشه‌ی آن بهیچوجه با
نقشه‌ی سنت یکی نباشد، لکن پیوند آنها نیز ممکن نشود :

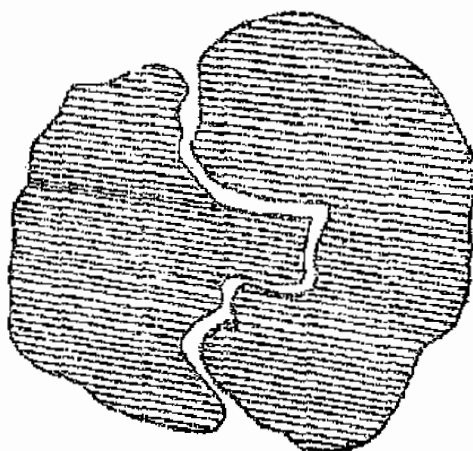

- حتی اگر بافت آنها یکی باشد.

سومین راه ممکنست بخلق اثری منجر گردد که از لحاظ شکل بتواند در کنار شکل سنت بشیند و پیوند آنها عملی باشد، اما بافت آنها، و بعبارت دیگر پوست و خون آنها یکی نباشد :

تنه‌اره صحیح‌راه چهارم است. آنجا که نقشه‌ی اثر جدید قابل پیوند با اثر قدیم است، و بعبارت دیگر شبیه آن نیست، و در عین حال بافت و پوست و خون هر دو یکی است :

براستی از این شکل اخیر چه می‌فهمیم؟ در مقایسه‌ی این دو است که می‌توانیم

بچند نتیجه‌ی مهم برسیم:

۱- اثر جدید قابل انطباق با آثار سنتی نیست:

۲- اثر جدید بر احوالی در کنار آثار سنتی قرار میگیرد و پیوند آنها ممکن است .

۳- اثر جدید دارای بافت (ونه مواد) مشابهی با سنت است. (= حسن تاریخی!)
 بعبادت دیگر تنها چنین اثری است که می تواند در شین نو بودن با گذشته پیوند داشته باشد و گذشته را در حال و آینده «ادامه» دهد. بنظر ما «نوآوری» چیزی جز «ادامه‌ی صحیح» نیست.

فصل شانزدهم

تذکره صفحه‌های ۱۰۴-۱۰۵: انتخاب کتاب «هرمان اته» فقط بدلیل

غفای تقسیم بندی آن بود که می توانست مقدمه‌ای برای تقسیم بندی ما از شعر نو محسوب شود ، لکن فراموش نکنیم که این کتاب در پاره‌ای از موارد دارای اشتباهات چشم گیری نیز می باشد. تا آنجا که ممکن بود از ذکر این اشتباهات در خلاصه‌ای که در این کتاب بعمل آمد خودداری شد، لکن از آنجا که قصد دست بردن در

متن کتاب نبود، ناگزیر شدیم که چند اشتباه کوچک را دست نخورده نقل کرده و در مورد آنها در این بخش حواشی و تعلیقات بحث کنیم.

نکته‌ی دیگری که جای تذکر دارد آنست که اسم شاعران شعر قدیم، در این خلاصه، به ترتیب تاریخ زندگی آنها نیامده است، بلکه ترتیب رعایت شده اساساً تقسیم‌بندی شعر قدیم است. برای دریافت ترتیب زمانی اسم‌ها رجوع کنید به نمودار نهضت‌ها و شعرای مهم شعر قدیم که در پایان این کتاب چاپ شده است.

☆ - صفحه‌ی ۱۰۵ - بند ۲: در این فصل کتاب از ذکر مطالبی

درباره‌ی شعر پیش از اسلام خودداری شد. برای اطلاع در این مورد مراجعه کنید به: «گنج سخن» - دکتر ذبیح‌الله صفا - جلد اول - مقدمه.

درباره‌ی شعر حنظله‌ی بادغیسی رجوع کنید به:

«تاریخ ادبی ایران» - پروفیسور ادوارد براون - جلد اول - ترجمه‌ی

علی‌پاشا صالح - ۱۳۳۳ - ص ۵۲۱ و ۶۶۰

☆ - صفحه‌ی ۱۰۷ - بند ۶: در اینجا بایکی از اشتباهات کتاب

«هرمان‌آته» آشنا می‌شویم. او «اسدی» را استاد «فردوسی» می‌داند، حال آنکه «فردوسی» پیش از اسدی می‌زیسته است. او در ذکر تاریخ تولد و وفات این دو شاعر نیز اشتباه کرده است (کتاب آته - ص ۴۰). با تشکر از محمدعلی سپانلو و محمد حقوقی برای تذکر این نکات.

☆ - صفحه‌ی ۱۱۰ - بند ۱۰: پس از نظامی باید از امیر خسرو

دهلوی یاد کرد که «نخستین مقلد بزرگ نظامی» است، برای اطلاع بیشتر درباره‌ی این شاعر که در هندوستان زندگی می‌کرد رجوع کنید به مقدمه‌ی «گنج سخن» - ص ۷۸

☆ - صفحه‌ی ۱۱۱ - بند ۱۱: همان‌طور که ذکر شد ترتیب ذکر

شاعران بر حسب تقسیم‌بندی نهضت‌های شعر است، و شعرائی که در این بند نامشان ذکر

میشود در واقع نسل بعد از «سعدی» را تشکیل میدهند. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:

«از سعدی تا جامی» - ادوارد براون - ترجمه‌ی علی اصغر حکمت - جلد دوم «تاریخ ادبی ایران».

☆ - **صفحه‌ی ۱۱۷ - بند ۲۳**: توجه داشته باشیم که «غزل نو» را «عراقی» پدید آورد و امیر خسرو دهلوی و خواجه‌ی کرمانی قبل از حافظ و سلمان ساوجی پس از او در این راه آثار بسیار ارزنده‌ای بوجود آورده‌اند.

☆ - **صفحه‌ی ۱۱۷ - بند ۲۴**: پس از جامی دوران انحطاط شعر فارسی آغاز میشود. برای روشن شدن این موضوع رجوع کنید به: «شعر فارسی در عهد شاهرخ» - دکتر احسان یارشاطر - انتشارات دانشگاه - ۱۳۳۴

در اینجا لازم است از یک رگه‌ی درخشان و در عین حال مورد توجه قرار نگرفته‌ی شعر فارسی سخن گفته شود، و آن **سبک هندی** است. دکتر ذبیح‌الله صفا در این مورد (در گنج سخن - مقدمه) مینویسد:

«روش حافظ و معاصران او از قرن نهم با سرعتی بسیار حالت اعتدال خود را از دست داد، بدین معنی که هرچه از زمان شاعر دور شویم ملاحظه می‌کنیم که زبان شعر، و مخصوصاً غزل، ساده و نزدیک بزبان متداول مردم میشود و در عوض بردقت خیال و عمق احساسات و عواطف در آنها افزوده می‌گردد. وقتی به اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم و دوره‌ی اجتماع شاعران و هنرمندان آخر دوره‌ی تیموری در دربار هرات برسیم می‌بینیم عنصر لفظ در شعر بعد از اعلای سادگی متمایل شده و برعکس دقت خیال و سعی در یافتن مضمون‌های تازه بهمان نسبت افزایش یافته است. این وضع مقدمه‌ی پیدایش سبک خاصی در شعر فارسی، خاصه غزل، شد که از نیمه دوم قرن دهم هجری متداول بوده و

چون بیشتر طرفداران این سبک در همین اوان در دربار شعر پرور امپراطوران تیموری هند بسر می برده اند ، آنرا سبک هندی نامیده اند و اخیراً بعضی آنرا سبک اصفهانی گفته اند . این سبک مبتنی است بر بیان افکار دقیق و ایراد مضامین باریک و دشوار و دور از ذهن در زبان ساده‌ی معمولی و عمومی ... (ص ۷۱)

☆ - صفحه‌ی ۱۱۹ : آنچه را که در فصل شانزدهم آمد میتوان

بصورت نمودار نیز نشان داد ، این نمودار که در آن نهضت‌های شعر قدیم آمده در آخر این کتاب به چاپ رسیده است . نکته‌ی قابل توجه آنست که تقسیم‌بندی هرمان‌آته دارای پیچیدگی‌های بسیار بود که در مقایسه با تقسیم‌بندی دکتر ذبیح‌الله صفا در کتاب « گنج سخن » تعدیل شد .

تقسیم‌بندی هرمان‌آته به شرح زیر است :

۱- شعر متقدم ، شامل : قصیده‌سازی (هجو گویان و مرثیه‌سرایان) ، مدیحه‌سازی ، مثنوی‌سازی [قصه‌ی تاریخی‌سرایان ، پند و وصف گویان (اخلاقیون ، عارفان)] ، غزل‌سازی (دین‌گرایان ، عشقی‌سازان ، خمریات‌سازان) ، قطعه‌سازی و رباعی‌سازی اولیه .

۲- شعر مستقل ، شامل : شاهنامه‌سازی ، مدیحه گوئی ، مناظره‌سازی .

۳- شعر غنائی ، شامل : داستان‌سازی (نظامی‌گرایان ، پیش‌از اسلام گرایان ، اسلام‌گرایان) ، مدح گوئی ، قدح گوئی ، قصه‌ی معاصر سرائی .

۴- شعر عرفان و مواعظ ، شامل : رباعی‌سازی + موعظه‌سازی [عرفان‌گرایان (عرفان نظری ، عرفان عملی) ، موعظه‌گرایان .

۵- شعر تغزلی

۶- شعر تقلیدی

برای ساده‌تر شدن فهم این تقسیم‌بندی ، مطالب نمودار آخر کتاب با مطالب دکتر ذبیح‌الله صفا تطبیق داده شد .

فصل هفدهم

☆ - صفحه‌ی ۱۲۱ : بدون شك یکی از مهمترین عوامل شکل

خاص یافتن شعر نیمایوشیج و نیز تفکرات او درباره‌ی شعر نوی فارسی همین آشنائی او با شعر مغرب زمین بوده است ، لکن تحقق واقعی شعر نو ، صرف نظر از اهمیت حضور استعدادی نظیر نیمایوشیج ، وابسته‌ی شرایط زمانی خاص این دوران نیز می‌باشد. بهر حال اطلاع نیما - لااقل - در آغاز کار از سنت شعری ماچندان نبوده است و همین موضوع استعداد درخشان او را آزاد گذاشته است تا نوآوری خود را بی‌هیچ قیدی به انجام رساند. این نوآوری اگرچه به زبان فارسی جان بخشید ، اما بی‌اطلاعی از شعر گذشته شعر خود نیما را دچار خصوصیت ویژه‌ای کرد که می‌توان مشکل و پیچیده بودن شعرش را جرئی از آن دانست . برای اطلاع در این مورد رجوع کنید به مصاحبه بانادر نادرپور در مجله‌ی فردوسی از آغاز سال ۱۳۴۶ تا شهریور همان سال .

☆ - صفحه‌ی ۱۲۳ : ذکر چند نکته درباره‌ی یحیی آردین‌پور

جالب است . به نقل قول از مجله‌ی جهان نو (شماره ۴ و ۵ - دوره‌ی جدید - شهریور و مهر ۱۳۴۵) . مقاله‌ی یحیی آردین‌پور قسمتی از کتاب «رستاخیز ادبی ایران از صبا تا نیما» است که درشش جلد نوشته شده است . «این کتاب مستندترین تاریخ ادبیات ایران از آغاز کار قاجاریه تا دوران حاضر است و مؤلف دانشمند آن ، که بحق می‌تواند نام مورخ ادبی را از آن خود گرداند ، بسیاری از مقالات و رسالاتی را که در ایران یا خارج از مرزهای ایران درباره‌ی ادبیات این دوره نگاشته شده است با تیزبینی و دقت مورد مطالعه قرار داده است ...»

مجله‌ی جهان نو سپس چنین می‌افزاید :

«آقای آردین پور با کمال لطف پنجاه صفحه از کتاب بزرگ خود را در اختیار ما گذاشت که تحت عنوان «تجدد ادبی» بتدریج در مجله چاپ خواهد شد. این پنجاه صفحه مسایل مهمی را درباره‌ی ادبیات قبل از نیما و بویژه

شعر روشن خواهد کرد ، علی الخصوص در این مورد که برای کشف نوعی سابقه برای تجربه‌ها و موفقیت‌های نیا، از نظر قالب ، لازم نیست که چشم به حوادث ادبی غرب بدوزیم یا متوسل به مآخذ بسیار دور از ذهن شرقی باشیم . امیدواریم که روزی ناشری پیدا شود و کتاب با ارزش آقای آراین‌پور را در اختیار مردم بگذارد . (ص ۱۰۸)

متأسفانه تا زمانی که این کتاب چاپ میشد کتاب آقای آراین‌پور منتشر نشده است و ما همچنان باید بانتظار آن بنشینیم .

❖ **صفحه‌ی ۱۲۴ - بند ۵ :** بی‌مناسبت نیست که نگاهی نیز

به شعر جدید از این نقطه نظر بشود . به همین دلیل نقل چندتکه از اشعار اشرف‌الدین حسینی جالب است :

خبر آمد که ایران را بهار است	بهارستان پر از دشتک تدار است
فضای پارلمان هم عطر بار است	بباید لاله از هشر و طه چیدن

و یا :

بین رواق مساجد شده است ویرانه

رواج یافته سیرك و تئاتر ومی‌خانه

کنون که بکسره آتش گرفته کاشانه

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

نقل از : «باغ بهشت» - کلیات نسیم شمال - چاپ تهران

❖ **صفحه‌ی ۱۲۴ - بند ۶ :** برای اطلاع بیشتر در این

مورد مراجعه کنید به :

۱ - مقدمه‌ی «چشم‌ها و دست‌ها» از نادرنادرپور - انتشارات نیل - چاپ

دوم - ۱۳۳۵

۲ - «پست و بلند شعر نو» - پرویز ناتل خانلری - مجله‌ی سخن -

دوره‌ی سیزدهم - خرداد ۱۳۱۵ - ص ۱۴۹

☆ - صفحه‌ی ۱۲۶ : یحیی آراین پور در باره‌ی تقی رفعت

می‌نویسد :

« او فرزند آقا محمد تبریزی است . تحصیلات خود را در استانبول کرد . چند سال مدیر مکتب ناصری ایرانیان در طرابوزان بود . در جنگ عمومی اول پس از تصرف طرابوزان بدست روسها در حوالی سال ۱۳۳۵ (قمری) به تبریز آمد و معلم زبان فرانسه در دبیرستان تبریز بود و روزنامه‌ی تجدد را که مدیری آن با شیخ محمد خیابانی بود می‌نوشت و نیز به هنگام قیام دموکراتها مجله‌ی ادبی آزاد یستان را منتشر کرد که چهار شماره از آن بیرون آمد . رفعت زبان فارسی و فرانسه و ترکی را بخوبی میدانست و در هر سه زبان شعر می‌گفت . او از شیفنگان و دل‌باختگان پر شور و صمیمی تجدد ادبی و اجتماعی ایران بود . در شعر فارسی راه نوری در پیش گرفت که نتیجه‌ی تبجر و مطالعات او در زبان ترکی و فرانسه بود . اشعار فارسی او در تجدد و آزادستان چاپ میشد . رفعت که از پیش قدمان قیام ملی آذربایجان بود ، پس از شکست قیام و کشته شدن رهبر آن ، خیابانی ، در ۱۳۳۹ در سن ۳۱ سالگی در خفا گاه خویش (ده قزل دیزج) خودکشی کرد .»

همان مقاله - زیر نویس ۲ - ص ۱۱۲

در این مقالات اشعار رفعت چاپ نشده است .

☆ - صفحه‌ی ۱۳۰ : عده‌ای بجای اصطلاح «شعر قدیم» از «شعر

کهنه» سخن می‌گویند و درباره‌ی تفاوت‌های کهنه و نو سخن می‌رانند . بنظر ما اصطلاح کهنه نمی‌تواند درباره‌ی شعر استادان بزرگ زبان فارسی مصداق داشته باشد . آنچه را که امروزه هنوز بهمان سیاق گفته میشود شاید بتوان «کهنه» دانست ، اما شعر آن استادان فقط از نظر زمانی «قدیمی» است . اگر صفت «کهنه» را باین معنی قبول کنیم خود بخود روشن خواهد شد که بین «شعر قدیم» و «شعر نو» هیچ جدالی وجود ندارد ، و جنگ واقعی بین «شعرای کهنه سرا» و «شعرای نو سرا» در گیر است .

در این مورد فروغ فرخزاد نکته‌ی جالبی را تذکر می‌دهد . او

می‌گوید :

«داستان این است که شعر ، نو و کهنه ندارد . آنچه شعر امروز را از شعر دیروز جدا می کند و به آن شکل تازه می دهد همان جدائی است که با اصطلاح بین فرم های مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود دارد .» (مجله ی آرش - شماره ی مخصوص فروغ فرخزاد - اسفند ۱۳۴۵ - از مصاحبه ی رادیویی او با ایرج گرگین .)

فصل نوزدهم

☆ - **صفحه‌ی ۱۴۹** : درباره‌ی مخالفت‌های شاعران شعرنوی میانه‌رو با نیمایوشیج و شعر او، که باعث شد شناخت ارزش کارهای نیمای سالها ممکن نشود، شواهد بسیاری می‌توان آورد. به این خبر جالب از مجله‌ی سخن (دوره‌ی چهارم - صفحه ۷۹ - آذر ۱۳۳۱) در ستون «نگاهی به مجله‌های فارسی» در باره‌ی مجله‌ی «علم و زندگی - شماره‌ی ۸» توجه کنید:

«يك قطعه شعر بعنوان مرداب از آثار نادری در این شماره هست که پر معنی و جالب و تازه است. يك قطعه چیز هم با مضای نیمایوشیج هست که وزن و قافیه و معنی آن در بطن شاعر و طرفداران اوست.»

☆ - **صفحه‌ی ۱۵۲** : در پایان این فصل لازم است یادی نیز از دکتر حمیدی شیرازی شود که هر چند خود از شاعران نوسرا محسوب نمیشود اما شیوه‌ی سخن او در کار شاعران شعرنوی میانه‌رو سخت نفوذ داشته است. دکتر حمیدی از دشمنان نیمایوشیج و شعرنوی نیمائی است. مخالفت‌های مشخصانه و دور از منطقی او با این نوع شعر چنان مشهور است که احمد شاملو در «شعری که زندگیت» (هوای تازه) او را «بر شعر خویش به آونگ می‌کشد» و در مقدمه‌ی کتاب «دیار شب» می‌نویسد:

«ممکن است دکتر حمیدی‌ها و شرکایشان در این گیرودار بقالب بت‌های موزه‌های عتیق در آینه‌ی مردم شهر ما دیر گاه‌یست که بی‌قید از این جنجال‌ها و دل‌تنگی‌ها، بسادهائی که پنجره‌ی این تالار کهنه را سوراخ می‌کند گوش‌تیز کرده‌اند.» (ص «ب»).

برای این کار قصه‌ای تراشیده که خلاصه‌ی آن را به نقل از او به انتخاب

ما ، در زیر میخوانید :

صیاد :

– «هان ! آمد آن حریف که میخواستم . چه خوب !»

زد شعله برق و شرق خروشید تیر و جست

نشنیده و شنیده گوزن این صدا ، که تیر

از شانهاش فروشد و در پهلویش نشست .

□

صیاد :

– «تیرم خطا نکرد ، ولی کارگر نشد

غم نیست ، هر کجا برود ، می‌رسم به آن .»

می‌گفت و می‌دوید بدنبال صید خویش

صیاد پیر ، خسته و خرد و نفس زنان .

□

ز آمد شد مداوم و جاوید لحظه‌ها

ذک ، بامداد ظهر شد و ظهر عصر تنگ

خمیازه‌ای کشید و پیا جست و دم تکاند

بوئی شنیده است مگر باز این پلنگ ؟

□

صیاد پیر ، خسته تر از خسته ، بی‌شتاب

و آرام ، می‌خزید و به ره گام می‌گذاشت

صیدش فتاده بود دم آبشار و او

چل گام بیش فاصله با صید خود نداشت .

□

ناگه شنید غرش رعدی ز پشت سر

و آنکاه ... ضربتی ... که به رو خورد بر زمین

زد صحیه‌ای و خواست بجنید بخود، ولی
دیگر گذشته بود، نشد فرصت و همین ...

□

دستی که از میچست جدا و فکنده است
برشانه‌ی پلنگ در اثنای جنگ جنگ
نك نیم باز مانده و باد از کفش برد
آن مشت پشم را که به چنگ آمدش ز جنگ ...»

اما اخوان می‌خواهد این قصه را با آب و تاب فراوان و بطرزی مؤثر بیان کند. اینست که در منظومه‌ی شکار ابتدا صیاد از خانه‌ی خویش راه می‌افتد و وقتی که «روز آمده»، اما نرفته شب، بسوی جنگل حرکت می‌کند. بعد شرح وضع جنگل است و بعد آبخار. شکارچی کنار آبخار است و روئی می‌شوید و با آبخار به گفتگویی پردازد، بعد شرح دلاوری او و شکارهای بسیارش در گذشته و خون‌هایی که در آبخار شسته شده است و بعد شرح نقشه‌ی شکار امروز اوست. آنگاه صیاد پیربراه می‌افتد و هر نقطه‌ی جنگل یادآور خاطره‌ای برای اوست، فی‌المثل یادآور روزیست که دوست او بدست یوزپلنگی کشته میشود و او فقط پس از مرگ آن رفیق فرصت می‌یابد تا یوزپلنگ را بکشد ... بعد ظهر میشود. آبخور نیست، شرح آن آبخور می‌آید. بعد گفتگوی صیاد با خودش است که می‌گوید من فقط يك تیر دارم (چرا؟ قضیه جیمز بانندی میشود!) و باید با همین يك تیر شکار را بزنم و خدا نکند که تیرم خطا رود، بعد صید می‌آید و شکارچی تیر می‌اندازد، تیر به شکار می‌خورد اما او را نمی‌کشد و شکار راه می‌افتد بطرف آبخار و مدتی به شرح درد و الم راه روی استاد پیر و شمار بر علیه شکارچی گری می‌گذرد و اینکه چگونه او دار و نداردش را در راه می‌بزد تا سبک شود و بالاخره به چهل قدمی می‌رسد. اما از مدتی پیش شرح سرگذشت راه هم شروع شده است و اینکه پلنگی بوی خون می‌شنود و برآه می‌افتد و بالاخره درست در همان لحظه بکنار آبخار می‌رسد. در صحنه‌ی بعد پلنگ مشغول لیسیدن لب و دهان خویش است و تکه‌های بدن شکارچی هر يك در جایی افتاده است. در دست شکارچی مقداری از پشم پلنگ دیده میشود که باد دارد آنرا می‌برد. دور بین (۱) عقب می‌رود،

يك «لانگشات» از جنگل و شب که آهسته آهسته غالب می‌شود و در همین صحنه است که درمی‌یابیم «طبیعت» به این مسائل بی‌اعتناست!

راستی تا یادمان فرفته بگوئیم که استاد شکارچی فرزند برومندی نیز دارد که در خانه است، و اخوان، آنهم درمؤخره کتاب، پیشنهاد می‌کند که: «شما می‌توانید پس از آنکه پلنگ رفت (احتیاط هوشیارانه!) فرزند بیمار صیاد (چرا بیمار؟) را بلب آبخار بیاورید تا ماجرا را دریابد و بقایای پدرش را بخاک سپارد (!) و شکار را بخانه بیاورد و برای پدر عزاداری کند (!) و از تغذیه‌ی آن شکار بهبودیابد و نیرو بگیرد (علت مرض فرزند شکارچی روشن میشود. اگر مریض نباشد پس شکار به چه دردی می‌خورد؟) شما می‌توانید چنانکه معمول است زندگی نسل تازه را پس از نسل پیر و گذشته ادامه دهید... اما گوینده نخواستہ چنین دلخوشکنکی داشته باشد.»

می‌بینیم که منظومه‌ی شکار يك شعر کوتاه می‌توانست باشد، و حتی يك تك بیت، مثل هزاران تك بیت موزون فارسی که حاوی پند و حکمتی است. اما شاعر خواسته است که این نکته‌ی کوتاه را در دل حادثه‌ای پیوراند و تحویل دهد و علت شکست او نیز همین است. آنچه پیش از لحظه‌ی وقوع حادثه می‌آید باید زمینه‌ای باشد برای تحویل هر چه بهتر ماجرا. کلمات، یادها و حرف‌ها، همه و همه باید درهم بافته شوند و به يك نقطه اشاره کنند: آنجا که فاجعه رخ می‌دهد.

چنین زمینه‌ای می‌تواند ما را در درك حادثه و فاجعه یاری کند. اما در منظومه‌ی شکار چنین نیست و آنچه پیش از وقوع حادثه می‌آید فقط بدردمطول کردن شعر می‌خورد. و تازه، نفس حادثه نمی‌تواند رساننده‌ی منظور اخوان باشد، چرا که او حصول به پیروزی و آرزویی را محال می‌داند که شکارچی مورد نظر او طی هشتاد سال عمر خود بارها بر آن دست یافته است و در همین منظومه ماسر ح شکارها و خونریزی‌هایش را می‌خوانیم. و این تمثیل همین جا یکپایش می‌لنگد.

☆ - صفحه‌ی ۲۰۸: احمد رضا احمدی معمولاً از شعرای معاصر

با دو اصطلاح «صائب‌دل» و «شاعر» سخن می‌گوید و ما این اصطلاح را از او

وام گرفته ایم. شاعر صاحب‌دلیل، و یا علی الطلاق «صاحب‌دلیل»، کسی است که رقت قلبی دارد، صفا و صمیمیت بیش از هر چیز برایش مطرح است و مرتباً از عاطفه و نجابت و خوبی حرف می‌زند!

❖ - **صفحه‌ی ۳۹۰** : شاید یکی از علل نفوذ و تسلط قافیه بر شعر موزون این باشد که مصرع‌های يك بیت دارای افاعیل یا هجاهای مساوی هستند.

دکتر ذبیح‌الله صفا در مورد شعر پیش از اسلام می‌نویسد :
 «قراین بسیار از اشعار با زماندهی پهلوی شمالی و جنوبی معلوم می‌دارد که در آنها علاوه بر تساوی شماره‌ی هجاها در يك قطعه یا يك منظومه، تکیه‌ی هجاهای معین و آهنگ کلمات نیز مورد توجه بوده است ... از این قراین معلوم می‌شود که شعر در ایران، که از مصراع‌های آزاد (= بی‌قافیه) شروع شده بود، بعد از يك تحول طولانی که طی قرون صورت گرفته بود، بداشتن قوافی ناقص و گاه کاملی کشیده شد.» (گنج سخن - جلد اول - ص ۳۳ و ۳۲)
 حضور قافیه در دو مصرع که از لحاظ افاعیل یا هجاها مساوی باشند تقارن را کامل می‌کند و نبودن آن موجب نوعی خلأ در این تقارن می‌شود.

شعر نثری نیمائی که مصرع‌ها را از قید تساوی نجات داد خود بخود قافیه‌را غیر ضروری دید و طرد کرد، اما در همین شعر - همچنانکه در آثار اخوان می‌بینیم - هر گاه مصرع‌ها مساوی شوند شاعر به آوردن قافیه تمایل پیدا می‌کند. این نکته ایست که البته باید با شك و تردید به آن نگاه کرد و برای نویسنده مسلم نشده است.

❖ - **صفحه‌ی ۳۹۲** : اخوان زدگی در طول سالهای ۳۵-۴۰ بصورت تب شدیدی بر اکثر شاعران جوان عارض شده بود. بخصوص اعران خراسانی، معلوم نیست چرا بخاطر هم‌شهری‌گری، بیش از دیگران در این تب می‌سوختند. سال ۱۳۴۶ در کتاب «بر خنک راهوار زمین» اثر اسماعیل خوئی هنوز این اخوان زدگی بی‌چشم می‌خورد.

☆ - صفحه‌ی ۲۱۳ - حاشیه‌ی اول : در مورد

زبان ساده و راحت شعری در هوای شعر اخوان باید از دیگران سخن گفت که اگر -
چه از طریق تقلید آثار او به این راه نرسیدند، اما بهر حال زبان خویش را بسوی
تکامل روشنی کشانند، درست با همان روش که اخوان در این نوع از اشعارش
دارد و میکوشد به آن آهنگی حسی بدهد و زبانش لحنی راحت و آشنا با گفتگو
پیدا کند، مثل:

«دیگر بس است مرثیه ، دیگر بس است گریه وزاری
ما خسته‌ایم ، آخر
ما خوابمان می‌آید دیگر
ما را بحال خود بگذارید .»

(شعر «پیامی از آنسوی پایان» - کتاب «آخر شاهنامه» - ص ۷۳)

می‌بینیم که مثلاً فروغ فرخزاد - تحت تأثیر مستقیم نوشته‌ها و گفتار
فیلم‌های ابراهیم گلستان - این زبان را با چه موفقیتی بسط داده است و یا
شعر جعفر کوش آبادی - ازسوی دیگر - بچه‌صورت با - مثلاً - قطعه‌ی زیر نزدیکی
می‌یابد :

«ساعت بزرگ شهر ما !

هان بگوی

در کجاست آفتاب

اینک ، ایندم ، این زمان ؟»

(شعر «ساعت بزرگ» - کتاب «آخر شاهنامه» - ص ۱۰۳)

☆ - صفحه‌ی ۲۱۳ - حاشیه‌ی دوم : در مورد

زبان پیچیده و مشکل اخوان می‌توان از آثار محمد علی سپانلو نیز نام برد که زبان
امروزش بی‌شبهه گسترش کارنمایوشیج و اخوان است . سپانلو در کتاب «آه...
بیابان» و منظومه‌ی «خاک» تحت تأثیر اخوان است ، لکن کارش به تقلید از او

نمی‌کشد و زبان اخوان فقط شالوده‌ای میشود تا سپانلو زبان محکم شعری خود را بر فراز آن بسازد . جستن اشعاری که یاد آور کار سپانلو باشد در آثار اخوان مشکل نیست :

دور از گزند و تیررس رعد و برق زبان
وزمبیر قوافل ایام رهگذر
با میوه‌ی همیشگی اش ، سبزی مدام
نازوی سالخورده فروهشته بال و پر .
(شعر «نازو» - کتاب آخر شاهنامه - ص ۴۱)

ویا :

«در شب قطبی
در شب شوم سحر گم کرده‌ی بی‌کوکب قطبی
در شب جاوید
زی شبستان غریب من
- نقبی از زندان به کشتن‌گاه -
برگ زردی هم نیارد باد ولگردی .
(شعر «قصیده» - همان کتاب - ص ۹۳) .

مطالب این فصل قسمت‌هایی است از :

- ۱ - «ویدین سانسست که کسی می‌میرد» - از اسماعیل نوری علاء - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی يك - سال ۱۳۴۵
- ۲ - «تولدها و مرگ» - بهمین قلم - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۰۴ - اسفند ۱۳۴۵ - نقل شده در کتاب «جاودانه فروغ فرخزاد» - به تنظیم امیر اسماعیلی و ابوالقاسم صدارت - سازمان چاپ و انتشارات مرجان - تیر ماه ۱۳۴۷
- ۳ - «سیری در سه منزل تا مرگ» - بهمین قلم - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۴۷ - بهمن ماه ۱۳۴۷ - نقل شده در همان کتاب «جاودانه فروغ فرخزاد» .
- ۴ - «فروغ فرخزاد، شاعر زندگی» - مجله‌ی بامشاد - شماره‌ی ۲۱ - فروردین ۱۳۴۶

☆ - **صفحه‌ی ۲۲۷ :** از آنجا که اشعار پیش از «تولدی دیگر» فروغ فرخزاد به نهضت شعر نو نیمایی مربوط نمی‌شود از ذکر مطالبی درباره‌ی آن‌ها در متن کتاب خود داری شد، لکن اگر شاعر آدمی صمیمی باشد، در همه حالی شعرش می‌تواند با زتاب احساسات و تفکرات او باشد. بهمین لحاظ می‌توان شعر نو غیر نیمایی فرخزاد را هم با همین نقطه‌ی دید مورد مطالعه قرار داد. فروغ در زندگی خود، در کشمکش بین «عشق» و «مرگ»، از سه منزل می‌گذرد و آنگاه در پایان این سفر مرگ چون جبری محنوم به آن خاتمه می‌دهد، مرگی که سخت طبیعی بنظر می‌رسد و پیش‌بینی تحولات بالقوه‌ی شعر فروغ را - اگر زنده بود - غیر ممکن می‌سازد .

از آن سه منزل که گفتیم، نخستین منزل جایگاهی دوزخی است و «دوزخ» است. این دوزخ «طبقه‌ی متوسط تهرانی» نام دارد، با مشخصاتی که سخت مجادله‌انگیزند و حرکتی را - بی‌اعتناء به مقصد - ایجاد می‌کنند . پرداختن به این مشخصات - حتی با نظری سریع - می‌تواند روشنگر باشد .

از نظر اقتصادی این طبقه به گروه پائین‌تر از خود نزدیک‌تر است و از نظر آرمان‌ها و آمال با گروه بالاتر پیوند دارد . بعبارت دیگر اخلاقی و فرهنگی حاکم بر آن ریشه‌هایی پائین‌گرا دارد ، اما تحول و نوآوری در جهت تقلید از گروه بالاتر سیر می‌کند . بدین ترتیب است که بین «واقعیت امکانات» این طبقه و

«آمال تقلیدی» آن جدائی می‌افتد و فرد متعلق به آن در تضاد دو دنیای گوناگون سیر می‌کند. پرنده‌ایست که پرواز را می‌داند اما پائی در زنجیر دارد. اخلاق کهنه در درون گروه درهم شکسته است، اما هنوز پوسته‌ای از آن بر رفتار اجتماعی فرد کشیده شده است و بطور خلاصه درون و برون در تضاد وجدالند. خانه و خیابان دو محیط کاملاً جدا هستند. خیابان واقعیت يك تحول را نشان میدهد و خانه می‌کوشد با برخ کشیدن اخلاق و سنت کهنه، سرعت این تحول را کند سازد.

در این دوزخ، در این جدال دایم، و در این کشش دو جانبه‌ی طبقات بالا و پائین است که فردا لاجرم عکس‌العمل نشان می‌دهد، و این واکنش در چهار-چوب امکانات خصوصی افراد صورت‌مختلفی بخود می‌گیرد. اگر از میان همین طبقه است که فسیل‌های اداری، آفتاب پرستهای دم‌دمی مزاج، پالان‌های خرهای رنگارنگ، و آدم‌های ماکیاولیست ظهور می‌کنند، از همین طبقه نیز هست که روشنفکران بوجود می‌آیند، اما روشنفکرانی گاه محافظه‌کار و گاه انقلابی، روشنفکرانی شکاک و درتردید.

مسایل جنسی در این طبقه شکل خاصی دارد. مرد وزن وجود یکدیگر و نیاز به یکدیگر را کشف می‌کنند و آنرا طبیعی می‌یابند. در خیابان آزادانه همدیگر را می‌بینند، در خانه آزادانه با هم رابطه ایجاد می‌کنند، اما هرگز این روابط آشکار نمیشود و احتیاجات در تنگنای ملاحظات سر کوفته میشوند و تشنه می‌مانند و ناگزیر شکل عوض می‌کنند. عشق مالی‌بخولیائی میشود، دخترها و پسرها رمانتیک و سوزناک میشوند و حسینقلی مستمان‌ها و محمد حجازی‌ها به یک‌تازی می‌پردازند.

اما وضع زن در این طبقه شکل خاصی دارد، او از مرد دست و پا بسته‌تر است، اما همچو او هدف و سایل تبلیغی و ارتباطی توده‌گیر است، پس او امکانات کمتری برای طبیعی زندگی کردن دارد و در نتیجه آرزوهای بیشتر و تخیلی سرشار از تصاویر سخت رمانتیک. و واکنش در مقابل این وضع متزلزل اغلب دو شکل کلی می‌گیرد. یا زن به زندگی خودش تن در میدهد و از آن پس تبلور آن همه گرایش‌های احساساتی را فقط میتوان در نگاه‌های محزون و سیر نشده‌اش یافت، و یا سرکشی می‌کند و گناهکار و مطرود میشود.

فروغ فرخزاد ، فرزند خانواده‌ای نسبتاً مرفه ، بزرگ شده در مرحله‌ای قدیمی در وسط شهر ، درس خوانده در دبیرستان «خسرو خاور» ، در مقابل طبقه‌ی خود و زندگی شوهر و بچه‌داری خود ، راه دوم را انتخاب کرد ، هسته‌ی حیاتی زندگی‌اش اکنون روزه‌ای برای تجلی می‌خواست و در محدوده‌ی نظام تحمیلی آن طبقه ، چیزی جز «جنسیت» نمی‌توانست وظیفه‌ی این روزه را انجام دهد . در درون دوزخ «عشق» کوراست و با امیال جنسی درآمیخته :

می‌خواهمش در این شب تنهایی
با دیدگان گمشده در دیدار
با درد ، درد ساکت زیبایی
سرشار از تمامی خود ، سرشار ...

....

می‌خواهمش که بفشردم پر خویش
برهستم بی‌بچد ؛ پیچده‌ست
آن بازوان گرم و توانا را .

(شعر «شب و هوس» - از کتاب اسیر)

و «عشق» قوی‌ست ، پس «مرگ» را جایی نیست . اما این عشق که باید نحوه‌ی روابط فروغ را با دیگران تنظیم کند در این مرحله «گناه‌آلوده» است و در نتیجه مطرود :

دیو شب بانگ بر آورد که : آه
بس کن ای زن که ترسم از تو
دامنت رنگ گناه است ، گناه

....

دیوم اما تو زمن دیوتری

(شعر «دیو شب» - همان کتاب)

پس فرخزاد خود را در برابر اجتماعی کینه‌توز می‌یابد که با او سرآشتی ندارد . واکنش او در مقابل این مخالفت نمی‌تواند چیزی جز کناره‌گیری

و پاسخگوئی متقابل باشد . «عشق» در لباس «شهوۃ» گوشه‌ی خلوت می‌جوید تا زندگی کند :

فرصتی تا بر تو - دور از چشم غیر -
 ساغری از باده‌ی مستی دهم
 بستری می‌خواهم از گل‌های سرخ
 تا در آن يك شب ترا مستی دهم
 (شعر «نقش پنهان» - همان کتاب)

در دوران دوزخ بین دو عنصر متخالف عشق و مرگ هنوز تعادلی برقرار نیست تا سکه‌ی زندگی فرخزاد کامل شود . پس در این دوران ، در آنچه شعر خوانده میشود ، حتی احساسات و خواهش‌های تند زنانه را با صراحت غیر شاعرانه‌ای بیان می‌کند و همین صراحت رنگ و قاحتی بر آن‌ها می‌زند و آنها را از مرتبه‌ی شعر به درجات پائین‌تری نزول می‌دهد . (از ابراهیم مکلا - مقاله‌ی «فروغی دیگر در تولدی دیگر» - مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۸ - ص ۱۵۳)
 در همین دوران است که او بجای ایجاد تصاویر زنانه از زندگی خصوصی و اوضاع محیط خود ، هوسهای زنانه را به نظم می‌کشد ، احساساتی میشود ، و اشیاء و اشخاص محیطش را حس نمی‌کند ، مبالغه می‌کند و شعرش آنقدر روشن است که معمولی به نظر میرسد و از تجربیات عاطفی خالیست و بیش از حد رمانتیک است . (از قسمت اول مقاله‌ی رضا برهنی درباره‌ی فرخزاد - کتاب «طلا در مس» - چاپ اول - ص ۱۵۰)

و خود فرخزاد درباره‌ی این دوره می‌گوید :

(شعر) همین‌طور غریزی در من می‌جوشید ، روزی دوسه تا ، توی آشپزخانه ، پشت چرخ خیاطی ، خلاصه همین‌طور میگفتم . خیلی عاصی بودم . نمیدانم این‌ها شعر بودند یا نه . فقط میدانم که خیلی دمن آن روزها بودند ، صمیمانه بودند و می‌دانم که خیلی هم آسان بودند . (نقل از گفتگوی محمود آزاد با فروغ فرخزاد - مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۸ - تابستان ۱۳۴۳)

اما پس از این دوره ، و بزودی ، «عشق» از «شهوۃ» اشباع میشود و

تحرک اولیه‌ی خود را از دست میدهد :

دیگرم گرمی نمی‌بخشی

عشق ای خورشید یخ بسته

سینه‌ام صحرای نومید است

خسته‌ام ، از عشق هم ، خسته

(شعر «اندوه تنهایی» - کتاب دیوار)

اکنون زمان آنست که آن روی سکه هم در کار آید تا سکه کامل شود .
اما برای رسیدن به چنین تمادلی وقت لازم است و گذشتن از مراحل چند .
اکنون سکوت بعد از هیاهوست . لحظه‌ایست که آن نیروهای لال درونی فرصت
نمزمه‌های الکن یابند . اکنون «دیگران» که در «دیگری» متجلی بودند ، دور
شده‌اند و جانشین آن‌ها فقط «تنهایی» ست :

چون نهالی سست می‌لرزد

روح از سرمای تنهایی

می‌خزد در ظلمت قلبم

وحشت دنیای تنهایی

(همان شعر - همان کتاب)

و در همین تنهایی‌ست که انسان فرصت بخود پرداختن می‌یابد و به کاوش
در درون خود و علت و علت شرایط زندگی خود می‌پردازد . طبیعاً فرخ‌داد این تنهایی
و سکوت را بعلت فراق آن «دیگری» می‌یابد :

بعد از آن دیوانگی‌ها ، ای دریغ

باورم ناید که عاقل گشته‌ام

گوئیا «او» مرده در من ، کاین چنین

خسته و خاموش و باطل گشته‌ام .

(شعر «گمشده» - همان کتاب)

«عشق» در رابطه با «دیگری و دیگران» هستی دارد و فروغ در این فراغ است که عشق را خورشید یخ بسته‌ای می‌یابد که سکوت و خاموشی و بالاخره «به عقل رسیدن» را موجب گشته است. اما این سلسله از موجبات علی یکی پس از دیگری پیش می‌آیند. اکنون باید در جستجوی آن بود که «عقل» در این میانه چه تعلیلی از شرایط محیط می‌کند و «تعقل» و «تفکر» موجب پدید آمدن چه چیزی در زندگی و شعر فرخزاد است.

نخستین گام آنست که فرخزاد با کمک «تفکر» جانشینی برای «عشق» + شهوت» پیدا کند. اما قبل از این باید خلاء موجود دقیقاً حس شود. در این دوره‌ی برزخی، و در این برزخ است که همه‌ی ارزش‌ها درهم شکسته و تکیه‌گاه‌ها فرو ریخته‌است. اکنون زمانی‌ست که اعتبار قراردادها از بین رفته است و زندگی «پوچ» می‌نماید:

آه ، ای زندگی ، منم که هنوز
با همه پوچی از تو لبریزم
نه بفکرم که رشته پاره کنم
نه بر آنم که از تو بگریزم

(شعر «زندگی» - همان کتاب)

و فروغ بگذشته‌می‌اندیشد تا برای «چرا» هایش پاسخی یابد. بخاطر می‌آورد که «عشق» برای پیوستن به «دیگری» او را در مقابل «دیگران» قرار داده است:

آن آتشی که در دل ما شعله می‌کشد
گرد میان دامن شیخ او افتاده بود
دیگر بما که سوخته‌ایم از شراد عشق
نام گناهکاره‌ی رسوا نداده بود

(شعر «پاسخ» - همان کتاب)

و این دیگران که اصالت جستجوی او را ، و طغیان او را ، درك نکرده

بودند ، بجای پاسخ دادن باودرمقام مقابله و ستیز برخاسته بودند :

آن داغ ننگ خورده که می خندید
 بر طعنه‌های بیهده ، من بودم
 گفتم که بانگ هستی خود باشم
 اما دریغ و درد که زن بودم .

(«شعری برای تو» - کتاب «عصیان»)

همین اندیشیدن که اکنون متوجه «دیگران» شده است چشم فروغ را بازمی کند و او بجای دنیای خیال انگیز و رؤیائی سابق ، بر جهانی ملموس و خشن چشم می گشاید . و این واقعه ایست که پیش از آن در شعر فروغ سراغش را نداریم . مقایسه‌ی دو شعر «رؤیا» از کتاب «دیوار» و «بازگشت» از کتاب «عصیان» این تفاوت را نشان میدهد .

اکنون «عشق» از «دیگری» بریده است ، با «دیگران» کنار نمی آید و لاجرم ناچار است در آنچه باقی می ماند ، یعنی در «طبیعت» مستحیل شود . این نیز نکته‌ی تازه‌ای در شعر دوران برزخ است . طبیعت تا پیش از این در شعر فروغ فقط یک زمینه بوده است که «او» و «دیگری» در متن آن زندگی کنند ، اما اکنون جای متن و زمینه عوض میشود و فروغ تنها از حاشیه‌ی این جهان طبیعی است که می تواند بگنشته ، بدیگران و به شهر بنگرد :

می گریزم از تو در بیراهه‌های راه
 تا ببینم دشت‌ها را در غبار راه
 تا بشویم تن به آب چشمه‌های دور
 تا بلغزم در نشیب جاده‌های نور
 درمه رنگین صبح گرم تابستان

.....

در جهانی خفته در آرامش جاوید
 نرم می لغزم درون بستر ابری طلائی رنگ

.....

من از آنجا سرخوش و آزاد
 دیده میدوزم بدنهایی که چشم پرفسون تو
 راه‌هایش را بچشمم تار میسازد
 دیده میدوزم بدنهایی که چشم پرفسون تو
 گرد آن دیوار میسازد .

(شعر «دیوار» - کتاب «دیوار»)

و آیا نمی‌توان همین میل به مستحیل شدن در طبیعت را قوت گرفتن آن
 روی سکه ، یعنی مرگ ، دانست ؟ آیا این مرگ نیست که در لباس زیبایی‌های
 طبیعت آمده است تا در کنار عشق جایی برای خویش باز کند ؟
 در این برزخ است که با جا باز کردن مرگ ، شعر نیز از لحاظ خلاقیت
 شاعرانه تکامل می‌یابد ، رفته رفته زبان صلابتی پیدامی‌کند و فروغ احساس‌ها و
 حالات خود را از زبان اشیاء و فضای پیرامون خویش بیان میدارد :

گوئی که می‌تپد دل ظلمت
 در آن اطاق کوچک غمگین
 شب می‌خزد چو مار سیاهی
 بر پرده‌های نازک رنگین

....

ساعت بروی سینه‌ی دیوار
 خالی ز ضربه‌ای ، زنوائی
 در جر می‌از سکوت و خموشی
 خود نیز تکه‌ای ز فضائی

(شعر «دیر» - کتاب «عصیان»)

فرخزاد خود در این مورد می‌گوید :
 «یکمرتبه از تمام آن حرف‌ها خالی شدم ، محیط خودم را عوض کردم ،
 یعنی جبراً و طبعاً عوض شد . «دیوار» و «عصیان» در واقع دست و پا زدنی
 مایوسانه در میان دو مرحله‌ی زندگیت . آخرین نفس زدن‌های پیش از یک

نوع رها نیست . آدم بمرحله‌ی تفکر میرسد . در جوانی احساسات ریشه‌های سستی دارند ، فقط جذبه‌شان بیشتر است ، اگر بعداً رهبری نشوند و یا نتیجه‌ی تفکر نباشند خشک میشوند و تمام میشوند . من بدنیای اطرافم ، به اشیاء اطرافم و آدم‌های اطرافم و خطوط اصلی این دنیا نگاه کردم و آن را کشف کردم ، و وقتی خواستم بگویمش دیدم کلمه لازم دارم ، کلمه‌های تازه که مربوط به همان دنیا می‌شود ... کلمه‌ها را وارد کردم ، بمن چه که این کلمه‌ها هنوز شاعرانه نشده است ، جان که دارد ، شاعرانه‌اش می‌کنیم . کلمه‌ها وارد شدند . در نتیجه احتیاج به تغییر و دستکاری در وزن‌های پیش آمده ، (از همان مصاحبه با فرخزاد - همان شماره‌ی مجله‌ی آرش .)

از این زمان به بعد است که دوران بهشتی تفکر ، فرا می‌رسد و فروغ به شعر نو می‌پیوندد .

☆ **صفحه‌ی ۲۴۴ - بند ۱۴ :** وقتی که سخن از کمال میرود و به شعر کامل اشاره میشود لازم است توجه کرد که این نکته را مهر داد صمدی (در مقاله‌ی «درباره‌ی فروغ فرخزاد» - جنگ اول طرفه - ص ۱۶۴) چنین توضیح میدهد :

«سخن از شعر کامل است و نمی‌دانم شعر کامل چیست ، جز آنکه شعریست که خود را بر خواننده تحمیل کند ، شعریست که چون جعبه‌ی خاتم کاری همه‌ی اجزاء آن برای هدفی معین بجای خود آمده باشد ، هر يك جدا از دیگری و تابعی از دیگری ، محفوظ بوسیله‌ی دیگران و حافظ دیگران ، و همه با هم وقتی برای عرضه کردن جوهر شعر . شعری که پس از تمام شدن خواندنش در ذهن خواننده به زندگی خود ادامه دهد ، شعری که پایانش آغاز باشد ، شعری که خواننده پس از اتمام آن احساس کمبود نکند .»

☆ **صفحه‌ی ۲۴۵ - بند ۱۵ :** فراموش نکنیم که در همین شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» است که فرخزاد زمان مرگ خویش را نیز پیش‌بینی می‌کند - اتفاقی که می‌کوشد با «متا فیزیک» رابطه برقرار کند :

زنی تنها

در آستانه‌ی فصلی سرد

در ابتدای درك هستی آلوده‌ی زمین

و یأس ساده و غمناک آسمان

و ناتوانی این دست‌های سیمانی .

□

زمان گذشت

زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت

چهار بار نواخت .

□

به مادرم گفتم : «دیگر تمام شد.»

گفتم : «همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می‌افتد

باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم .»

□

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان

که زیر بارش یکریز برف مدفون شد . .

و هنگامیکه عصر دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۴۵ ، ساعت چهار بار نواخت ،
فروغ فرخزاد دريك حادثه‌ی اتومبیل جان سپرد . فروغ را صدها دوستدار
شعرش بخاک سپردند . وقتی دودست جوانش در زیر خاک مدفون میشد ، برف
و تگرگ می‌بارید . (نقل از مقدمه‌ی جزوه‌ی شعر شماره‌ی دهم و یازدهم دی و بهمن
۱۳۴۵ - بهمن قلم .)

فصل بیستم

قسمتی از این فصل منقول است از :

«در باره‌ی نیمایوشیج» - اسماعیل نوری علاء - مجله‌ی پامشاد - شماره‌ی

۱۰ - دی ماه ۱۳۴۵

☆ - **صفحه‌ی ۱۵۶** : این یکی از نکات مهم در شعرنوی نیمائی

و در مطالعه‌ی اشعار نیماست . بعبارت دیگر می‌توان نخست نشان داد که شعر نیمای دارای چه وسعت و شمول و شقوقیست و در مرحله‌ی دوم تأثیر دیگران را از این شقوق مطالعه کرد .

در «شب نیمای» کانون نویسندگان ایران، جلال آل‌احمد وعده‌ی انجام چنین مطالعه‌ی را به‌حاضر داد .

☆ - **صفحه‌ی ۱۵۹** : نمودار نهضت‌ها و شقوق شعرنوی نیمائی

در پایان این کتاب بچاپ رسیده است . در تبدیل آن، از شکل نخستینی که داشت (مجله‌ی پامشاد - شماره‌ی مخصوص نوروز ۱۳۴۷) به شکل فعلی، از راهنمایی‌های محمد علی سپانلو برخوردار بوده‌ام .

فصل بیست و دوم

مطالب این فصل قسمت‌هایی است از :

«نقد شعر اسماعیل شاهرودی» - از اسماعیل نوری علاء - مجله‌ی فردوسی -

شماره‌ی ۸۶۳ - خرداد ۱۳۴۷

برای اطلاع بیشتر از عقاید شعری اسماعیل شاهرودی مراجعه کنید به
مصاحبه‌ی او با چنگیز شهباق منصوره‌ی حسینی در مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی

مخصوص، ندر روز ۱۳۴۶

فصل بیست و سوم

☆ - صفحه‌های ۱۸۳ : در اینجا احمد شاملو بیشتر به جوهر شعر توجه دارد و مرحله‌ی آفرینش شعر را در حین خلق جوهر شعر می‌داند، اما غافل نیست که اگر این جوهر بخواند از قوه به فعل درآید عبور از مرحله‌ی ساختمان شعر برایش امری اجتناب ناپذیر است .

☆ - صفحه‌های ۱۸۳ - بند ۴ : می‌بینیم که احمد شاملو سالها پیش از رضا براهنی از «شکل ذهنی شعر» سخن گفته است ، حال آنکه رضا براهنی ادعا می‌کند که این نکته را خود یافته و گسترش داده است . رجوع کنید به مصاحبه‌ی رضا براهنی در مجله‌ی نگین (شماره‌ی ۴۴ - دی ۱۳۴۷) و کتاب طلا در مس - چاپ اول .

☆ - صفحه‌های ۱۸۳ - بند ۵ : همچنانکه در فصل پنجاه و یکم می‌بینیم منوچهر شیبانی توجه خاصی به صورت و عبارت دیگر به زبان و قالب شعرش ندارد «در بکار بردن «نثر» در شعر بیشتر بی‌اختیار بوده است تا عامد و با مقصود .

☆ - صفحه‌های ۱۸۴ : برای اطلاع بیشتر درباره‌ی عقاید احمد شاملو رجوع کنید به :

«گپ‌جاذبه‌ها با احمد شاملو» - مصاحبه‌ای بوسیله‌ی شاهرخ چنا بیان - روزنامه‌ی آیندگان - از پنجشنبه هفدهم تا چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۴۷ .

فصل بیست و چهارم

مطالب این فصل قسمتهائی است از :

نقد کتاب «ققنوس درباران» - از اسماعیل نوری علاء - مجله‌ی پامشاد -

شماره‌ی ۱۵ - بهمن ماه ۱۳۴۴

ضمناً مطالعه‌ی شماره‌ی مخصوص مجله‌ی «اندیشه و هنر» برای احمد شاملو

(شماره‌ی ۲ - فروردین ۱۳۴۳) برای آشنائی با شعر احمد شاملو مفید

می‌تواند بود .

فصل بیست و پنجم

☆ - صفحه‌ی ۱۹۲ : نادرپور نخستین منابع تأثیر شعر ابتهاج را

اشعار حمیدی، شهریار و توللی میداند (فردوسی - شماره‌ی ۸۲۳). بر نخستین کتاب ابتهاج مقدمه‌ای بقلم مهدی حمیدی شیرازی نوشته شده است، اما نادرپور می‌گوید: «اگر من درجائی اشاره بتأثیرپذیری سایه از حمیدی کرده‌ام، منظورم دوره‌ای بوده است که بعد از انتشار این مجموعه می‌آید و از آن هیچ اثر منتشر شده‌ای در دست نیست». تأثیر شهریار را می‌توان در غزل‌های کتاب «زمین» دید. نادرپور می‌نویسد که ابتهاج بطور تصادفی در قطار راه آهن تهران و اهواز با توللی آشنا میشود و از آن پس دوستی بین آنها شدت می‌گیرد.

☆ - صفحه‌ی ۱۹۳ - بند ۴ : در این کتاب فرصت آن

نبود که فصل مستقلی به کارهوشنگ ابتهاج اختصاص داده شود. امید است اگر امکان چاپ‌های بعدی این کتاب پیش آمد این نقص مرتفع گردد.

☆ - صفحه‌ی ۱۹۸ : همین اهمال در مورد اشعار سیاوش کسرایی

نیز صورت گرفته است، یا همان امید که آمد.

فصل سی و هشتم

این فصل اگرچه به عقایدی که در باره‌ی «شکل‌گرایی» می‌پردازد ولیکن فاقد بررسی مفصلی از کتاب بسیار مهم «شعرهای دریائی» است. اگر چه در مورد بعضی از جنبه‌های این کتاب در اوایل همین بخش حواشی و تعلیقات سخن رفته‌است، لکن کتاب بدون وجود چنین فصل مستقلی ناقص بنظر می‌رسد، تکمیل کتاب می‌ماند برای آینده انشاءالله.

فصل سی و نهم

مطالب این فصل خلاصه ایست از سلسله گفتاری که بوسیله ی اسماعیل نوری - علاء در زمستان ۱۳۴۶ در برنامه ت «صدای شاعر» رادیو تهران اجرا شد .

☆ - **صفحه ی ۳۰۲ :** محمد رضا اصلانی (در جزوه ی شعر مخصوص

خود - شماره ی ۶ - شهر یور ۱۳۴۵ - ص ۱۷) می گوید :

«کلی Clee (نقاش مشهور آستره گرا) میگفت «ما باید دیدمان را کودکانه کنیم و دید کودکانه ای را در قابلو نشان دهیم . «اما کاندینسکی (نقاش روسی الاصل آستره گرا) میگفت «نه . ما نسبت به جهان خودمان اندیشه ای داریم که نمی تواند کودکانه باشد ، چون خودمان کودک نیستیم ، حتی اندیشه ی ما خیلی روشنفکرانه است . اما در تابلو باید سعی کنیم که این اندیشه توی ذوق نزنند و بهسولت دیده نشود ، بلکه در وحله ی اول تابلوی مایک تابلوی کودکانه باشد ، و ما از ورای ماتریل (مواد کار) کودکانه ای به عمق این اندیشه های خیلی روشنفکرانه برسیم . «در کتاب من (شبهای نیمگتی ، روزهای باد) برای من همین مسئله مطرح بوده است ، شعر من بظاهر کودکانه است ، اما من میدانم که کودک نیستیم .»

☆ - **صفحه ی ۳۰۳ :** می بینیم که احمد رضا احمدی ، خود ، این جنبش

را «جنبشی» نامیده است و دو سال بعد رضا براهنی با استفاده از همین کلمه و بار تحقیقی که می تواند بر آن سوار شود شعر احمدی را بی انصافانه می گوید . (رجوع کنید به مقالات رضا براهنی در مجله ی فردوسی - زمستان ۱۳۴۷ - درباره ی شعر احمد رضا احمدی) .

☆ - **صفحه ی ۳۰۴ :** استقلال شعر موج نوا از شعر نوی نیمائی هنوز مورد

تأیید کسی قرار نگرفته است و این نکته از معذود ادعاهای این کتاب می باشد ، دیگران شعر موج نورا تا کنون گونه ای منحرف از شعر نوی نیمائی شناخته اند . (مثلا سپانلو در یادداشت های هفته ، تحت عنوان «موج نو ، شعبه ای از شط» در این - باره توضیح میدهد - مجله ی فردوسی - شماره ی ۸۸۲ - مهر ماه ۱۳۴۷) .

☆ صفحه ۳۱۶ - بند ۱۲: برای اطلاع بیشتر درباره‌ی

مشخصات شعر موج نو رجوع کنید به :

۱ - یادداشت‌هایی درباره‌ی شعر موج نو - از شهرام شاهرختاش - مجله‌ی

بازار رشت - شماره‌ی ۳۴ - بهمن ۱۳۴۷.

۲ - گفتگوی اسماعیل نوری (علاء و شهرام شاهرختاش درباره‌ی شعر موج

نو - همان مجله - همان شماره .

☆ صفحه ۳۱۶ - بند ۱۳: تاکنون کمتر کسی به مشخصات واقعی

شعر موج نو توجه کرده است و کسانی که درباره‌ی آن سخن گفته‌اند نیز هرگز به

شناخت درست این مشخصات نایل نیامده‌اند . مثلاً داریوش آشوری در مصاحبه‌ی

(مجله‌ی نکین - شماره‌ی ۴۵ - بهمن ماه ۱۳۴۷ - ص ۶۹) می‌گوید :

« بنظر من موج بوی شعر ایران ... بطور کلی در ادبیات ما نقش مؤثری

نداشته و کار سازنده‌ای نکرده است - چه بسا که می‌توانیم این موج را تمام شده

تلقی کنیم . آنچه که بیشتر زمینه‌ی موج نو بود ، به نظر من ، يك نوع بازیگوشی

و يك نوع عصیان بازی بود ... ولی این عصیان چون خودش جهت نداشت ...

توانست شکلی بخودش بدهد و به عنوان يك نهضت نوعی ادبی شناخته شود ...

گذشته زاین ، می‌توانیم در عین حال آن را تحت تأثیر آن حالتی بدانیم که ما

هنوز نسبت به تمدن غربی داریم ، یعنی آن حالت تقلیدی ، که به اشکال مختلفی

ظاهر میشود .. البته در تلقی موج نو از شعر يك چیز دیگر هم نهفته است ، و آن

تلقی از ماهیت شعر است : یعنی شعر بعنوان جزئی از ادبیات و شعر به عنوان يك

هنر . آنوقت اینجا مسئله‌ی زبان مطرح میشود و مسئله‌ی کلام بعنوان يك چیز

فی نفسه و يك غایت که شاعر تنها از طریق ترکیب اینها می‌خواهد صورتهای

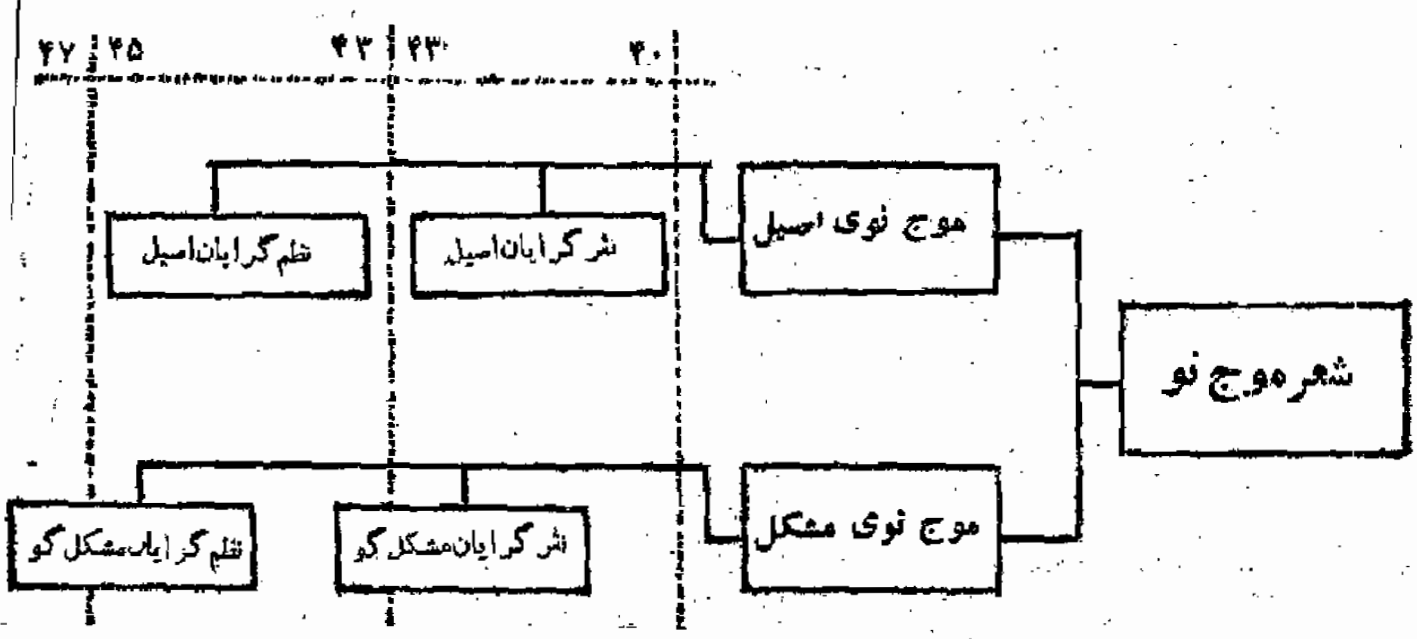
زیبا و ایماژهای پیچیده بیافریند ، و یا فرمالیزم محض ، که برای بسیاری ،

از جمله من ، بکلی نامفهوم است ... »

بطوریکه می‌بینیم داریوش آشوری بکلی متوجه هیچ يك از پیشنهادات

مهم شعر موج نو برای شعر ایران نشده است و تأثیر اندک آن را در همین چندساله

روی شعر کسانی چون فرخزاد ، آزاد و رؤیائی نادیده گرفته است و در عین

شعر موج نوی مشکل		شعر موج نوی اصیل		تاریخ
نظم گرایان مشکل گو	نثر گرایان مشکل گو	نظم گرایان اصیل	نثر گرایان اصیل	
	احمدی		احمدی	۱۳۴۰
	الهی		اصلانی	تا ۱۳۴۳
	اردبیلی رسائل نجات عرفان اسلامپور	مجبایی	نقیسی صفائی معزی نوفل	تا ۱۳۴۵
رویانی		هؤید	شاهرختاش تخلیلی قشاهی نصری	تا ۱۳۴۷

حال برداشت درستی از مسئله‌ی شعر بعنوان يك هنر مستقل ندارد، چنانکه می‌گوید:

«بنظر من جدا کردن شعر از ادبیات درست نیست و شاید هم اساساً ممکن نیست... آنچه که سنت ادبیات فارسی است، اینست که شعر همیشه با نظم توأم بوده و با آن یکی بوده و همچنین شعر جزو ادبیات بوده و کلمه در شعر، گذشته از اینکه وظیفه‌ی آفریدن زیبایی را داشته، وظیفه‌ی بیانی هم داشته است... این موج نوی تازه تحت تأثیر استنباط دیگری از شعر است، که بهر حال يك مفهوم و استنباط غربی است. تجربه‌ی آنها نشان می‌دهد که در این کار توفیق نداشته‌اند، و فرمالیزم (= شکل‌گرایی) محض و جدا کردن شعر از ادبیات و «کلمه» را در شعر همانطور «وسيله» قرار دادن که نقاش «رنگ» را - در تابلوی «آستره» - بنظر من بیش از چندان مقرون به توفیق نمیتواند باشد، بلحاظ اینکه «کلمه» قابل تقلیل به اصوات نیست... و (اگر) «کلمه» را تقلیل بدهیم به صوت محض، معلوم نیست چه از میان بیرون آید. اساساً آیا میتوانیم شعر را مثلاً تبدیل کنیم به موسیقی؟»

می‌بینیم که برداشت از «هنری مستقل از ادبیات» بکلی چیز دیگریست، اگر در شعر موج نو نقص عمده‌ای وجود داشته باشد، آن نقص صرفاً فقدان «فرم» است. در عین حال هیچ شاعر موج نوئی تاکنون دست به چنین کوشش عبثی برای تقلیل دادن «کلمه» به صوت نزده است.

همان احمد رضا احمدی است. نکته‌ی جالب توجه آنست که این تکه، قسمتی از مصاحبه‌ی فروغ فرخزاد است که در مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۸ - بهار ۱۳۴۳ چاپ شده و در آن ژمان سیروس طاهباز صلاح ندانسته بود که، با آوردن این جمله، با اصطلاح احمدی را پیرو کند. این است که ما اظهار نظر فروغ را در سال ۱۳۴۵ است که می‌خوانیم.

توجه داشته باشید که این اظهار نظر مانع از آن نیست که فروغ فرخزاد در شعر احمدی نیز بی‌وزنی را یک نقیصه بداند. برای روشن شدن مطلب مراجعه کنید به:

نامه‌ی فروغ فرخزاد به احمد رضا احمدی - دفترهای زمانه - دفتر یک - بهمن ۱۳۴۶ - ص ۲۸.

۵۱ - **صفحه‌ی ۳۱۹:** برای آشنائی بیشتر با خصوصیات شعر موج نوی مشکل رجوع کنید به مقالاتی درباره‌ی شعر - از اسماعیل نوری علاء - مجله‌ی خوشه - بخش هوای تازه - از شماره یک تا سیزده - زمستان ۱۳۴۵ و بهار ۱۳۴۶.

۵۲ - **صفحه‌ی ۳۲۰ - بند ۷:** در همین زمینه مراجعه کنید به:
 ۱ - نظری به شعر امروز - محمود کیانوش - با نام مستعار «مهرک» - مجله‌ی سخن - دوره‌ی هفدهم - شماره‌ی اول - فروردین ماه ۱۳۴۶ - ص ۷
 ۲ - گفتگو با نادر نادرپور - روزنامه‌ی آیندگان - یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۴۷.
 ۳ - گفتگوی فریدون مشیری با نادر نادرپور - مجله‌ی روشنفکر - شماره‌ی ۲۰۱ - ص ۳۱.

۵۳ - **صفحه‌ی ۳۲۰ - بند ۹:** یدالله رویایی از نخستین روزها به شعر موج نوباً نظر موافق می‌نگریست. این قسمتی از مصاحبه‌ی اوست (با اسماعیل نوری علاء، بهرام اردبیلی و بیژن کلکی - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۵۴۴ - مرداد ۱۳۴۵):

«من معتقدم که باید برای (شعر موج نو) تکنیکی ایجاد کرد. برای اینکه

چنین تکنیکی باین حرکت نوهموار شود، تا به پیراهه نزنند و اندیشه واحساس شاعر هرز نرود، باید دارای پرنسیب‌هایی باشد که نسل‌های کهن نکوبند روزی هزارتایش را میشود بافت؛ (البته) نسل نو پرشور و ملتهب است - و این شور و التهاب واقماً درست داشتنی است و نباید مژگر این شور و التهاب شد. این درخشان‌ترین حالتی است که در تاریخ ادبیات معاصر ما بوجود آمده و نباید به آن بی‌اعتناء بود. بایستی برخلاف بعضی‌ها نسبت به این موج نوی شعری حسن‌نیت داشت. این واقعیتی است که بهیچ‌وجه نمیشود به‌طنز و طعنه گرفت - آنطور که گاهی می‌گیرند - و باید به شاعران پیشنهادها و توصیه‌هایی کرد، که مثلاً: مصرع‌ها هر چند بلند و کوتاه باشد، باید نوعی آهنگ و وزن داشته باشد - چه عروضی و چه غیر عروضی. باید از ریتیم سیلابی شعرهایی که در کشورهای دیگرست، یا از وزن‌های فولکوریا، موسیقی ملی خودمان، و بعد از روان‌شناسی فرم استفاده کرد. یعنی (شاعر) وقتی مجموع یک سری از مصرع‌ها را بعنوان یک شعر ارائه میدهد، باید از کمپوزیسیون و از تکنیک کمپوزیسیون (= ترکیب و ساختمان) و از ریتمی (= ضربی) که در زندگی ما هست استفاده کند. این فصلی است از ادبیات که باید برایش پرنسیب قایل شد، این پرنسیب‌ها را اگر بصراحت ارائه نمیدهند باید طوری ارائه دهند که (قابل) کشف (باشد) ... باید فرم ساختن یاد بگیرند، باید استتیک (= زیبایی شناسی) یاد بگیرند. این تاریخ هنر خواندن می‌خواهد، نگاه کردن می‌خواهد، فکر کردن می‌خواهد، رفتن توی طبیعت می‌خواهد، و وارستگی می‌خواهد ...

یدالله رویائی در مصاحبه‌ای با مسعود بهنود (مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۹۶ - بهمن ماه ۱۳۴۷) بار دیگر این پیشنهادات را مطرح می‌کند و حتی پیشنهاد می‌کند که «مانیفستی» در این زمینه منتشر شود. وی می‌گوید:

«می‌توان مانیفست ساخت تضابطه‌ای باشد و هر نثر ادبی شعر نشود. اگر چنین پرنسیب‌هایی تثبیت شود، می‌توان امیدوار بود که غنائی پیش می‌آید که در تاریخ ادبیات ما (می‌تواند) در کنار غنای دیگر بنشیند.»

اما شعر یدالله رویائی - وقتی به موج نو پیوست - نشان داد که صرف رعایت این پرنسیب‌ها نمی‌توان به شعر خوب دست یافت، و جوهر شعر و لزوم ایجاد ارتباط - باهمه‌ی مفاهیمی که می‌توانند داشته باشند - همچنان بالاتراز هر پرنسیب و مانیفستی قرار دارند.

فصل چهل و سوم

مطالب این فصل نیز قسمت‌هایی است از :

- ۱ - «نگاهی به يك شعر احمد رضا احمدی» - اسماعیل نوری علاء - بررسی کتاب - اسفند ۱۳۴۷ .
- ۲ - گفتار رادیویی درباره‌ی شعر موج نو بوسیله‌ی اسماعیل نوری علاء - برنامه‌ی صدای شاعر - رادیو تهران - زمستان ۱۳۴۷ .

☆ - صفحه‌ی ۳۳۰ - بند ۱۲ : می‌توان «پرنده‌ی احمد رضا احمدی را با پرنده‌ی اشعار فروغ فرخزاد و محمود آزاد، که هر دو در این مورد تحت تأثیر احمدی هستند، مقایسه کرد . چنین مقایسه‌ای نشان می‌دهد که چگونه پرنده‌ی شعر احمدی مفهوم بسیار گسترده‌ای است که هر قسمت از آن می‌تواند شخصی به شعر شاعران دیگر بیخشد .

☆ - صفحه‌ی ۳۳۰ - بند ۱۳ : می‌توان «کبوتر» و «برج» را در شعر احمدی با شعر احمد شاملو مقایسه کرد . مثلاً :

« کفتر ، چاهی شدم از د برج ویران ، پر کشیدم ...
(از شعر «سرگشت» - کتاب «هوای تازه» - انتشارات نیل - چاپ دوم - ۱۳۴۳ - ص ۱۲۱) .

این مقایسه نشان می‌دهد که همین عناصر ، در شعر شاملو ، چگونه يك جهت و به يك معنی بکار رفته‌اند و در شعر احمدی چند جانبه شده و بارها هم بسیاری را بردوش خویش می‌کشند .

☆ - صفحه‌ی ۳۳۶ : در عین حال توجه کنید که برای « آبی » بودن « آواز » نیز در شعر احمدی منطقی وجود دارد . مثلاً اگر زمین «تشنه‌ی»

آواز باشد، لاجرم آواز باید «آبی» باشد، و یا اگر آواز «آبی» باشد زمین
 «تشنه»ی آن خواهد بود. بگذریم از اینکه آواز آبی می‌تواند متعلق به خواننده‌ای
 «آبی چشم» باشد.

☆ - صفحه‌ی ۳۳۹: بی‌اطلاعی از همه‌ی این احوال است که رضا

براهنی را بنوشتن چنان مقاله‌ای (که ذکرش گذشت) و او می‌دارد، و یا
 رجوع کنید به :

نقد روزنامه‌ی «شیشه‌ای» - فرامرز خبیری - مجله‌ی اندیشه و هنر -

دوره‌ی جدید - شماره‌ی ۴ - مهر ۱۳۴۳ - ص ۵۲۸ .

فصل چهل و چهارم

مطالب این فصل قسمت‌هایی است از :

نقد «دلنگی‌ها» - اسماعیل نوری علاء - بررسی کتاب - انتشارات
مروارید - اردیبهشت ۱۳۴۷ .

❖ **صفحه‌ی ۳۴۰:** توجه داشته باشید که رؤیائی در کتاب «دلنگی‌ها»،

با همه‌ی مقاومتی که در برابر حرف‌های رضا براهنی در مورد «شعرهای دریائی»
دارد، تسلیم نظرات او شده است و با انتشار این کتاب بسیاری از ایرادات وارد
بر «دریائی‌ها» را پذیرفته است، حال آنکه ظاهر کار او از اصراری متعصبانه در
مقابل آن ایرادات حکایت می‌کند. مهمترین نقایص اشعار دریائی‌ها را به خطا
چنین برشمرده بودند :

۱ - نداشتن مضمون اجتماعی

۲ - استفاده از محتوی تجربه نشده

۳ - پرداختن بیش از حد به شکل شعر

رؤیائی با ظاهری بی‌اعتناء به این ایرادها، رفع آن‌ها را در همه‌ی
اشعار «دلنگی‌ها» رعایت کرده است و علت مصنوعی بودن این اشعار و زنده نبودنشان
نیز همین رعایت و تعمیرات است -

❖ **صفحه‌ی ۳۴۶ - بند ۱۰:** با ملاحظه‌ی «شعر منثور» رؤیائی

روشن میشود که او در این زمینه نمی‌تواند دارای توفیقی باشد و بصف «موج
نوئی‌های نثرگرا» پیوندد. وزن برای او تا حد زیادی وصول به شکل دلخواه
را ممکن میسازد و از این بابت عصای دست او محسوب میشود.

❖ **صفحه‌ی ۳۴۷ - بند ۱۲:** روایائی تا پیش از پیوستن به موج

نومی‌ها شاعر متهوری نیست، و حتی زمانی به موج نومی پیوندد که از توفیق آن
اطمینان حاصل کرده است. روایائی از کشف‌ها و یافته‌های دیگران همیشه بهتر
از خود کاشفین استفاده کرده است.

فصل چهل و ششم

☆ **صفحه‌ی ۳۶۲ - بند ۵:** در اینجا ذکری از منظومه‌ی «شکار»

مهدی اخوان ثالث نشد، نخست بدلیل اینکه این منظومه بهیچ روی حاوی مشخصات شعر نو نیست، و دیگر اینکه نقد و نظری بر آن در همین بخش حواشی و تعلیقات آمده است.

☆ **صفحه‌ی ۳۶۳:** آنچه از رضا براهنی درباره‌ی منظومه‌ی «خاک»

اثر محمدعلی سپانلو نقل شده مورد موافقت ما نیست، بلکه به آن خاطر این تکه نقل گردید که نظرای گوناگونی درباره‌ی یک اثر جدید، که ادعای منظومه بودن دارد، آورده شود. بنظر ما آنچه رضا براهنی بعنوان دلیل برای منظومه نبودن «خاک» ارائه میدهد در مورد هر نوع شعر دیگری نیز صدق می‌کند، و یکی از معیارهای ارزیابی شعر - بطور کلی - ست و مختص منظومه‌ها نمی‌باشد.

☆ **صفحه‌ی ۳۶۴:** لازم است تذکر داده شود که تفسیر بیدالله

رؤیائی از منظومه‌ی «خاک» (انتقاد کتاب - شماره‌ی ۴ - آذر و دی ۱۳۴۳)، اگرچه تا حدودی به واقییت موجود در این منظومه نزدیک میشود، لکن صد درصد نمی‌تواند نشان دهنده‌ی ارزشهای واقعی آن باشد. بهمین لحاظ فقط قسمتی از مقدمه‌ی این تفسیر در متن کتاب حاضر نقل شده است.

فصل چهل و هفتم

☆ - صفحه‌ی ۳۶۷ : بهرام بیضائی دزمورد جام گیتی نمای

خواندن مقالات زیر را توصیه کرده است :

۱- مقاله‌ی «جام جم - فانوس خیال ، سایه و خیمه شب بازی در ایران» -

از قرق غفاری - مجله‌ی فیلم و زندگی - شماره‌ی ۵ - ۱۳۳۹ .

۲ - «نظریه‌ای درباره‌ی چگونگی جام گیتی نمای» - بهرام بیضائی -

مجله‌ی موسیقی - شماره‌ی ۷۵ - ص ۲۷ .

فصل پنجاهم

☆ - صفحه‌ی ۳۸۵: هم اکنون که این سطور نوشته می‌شود نمایشنامه‌ای

برقرار است در تالار دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران بنام «درستم و سهراب» از شاهنامه‌ی فردوسی که ارسال پوریا آنرا برای صحنه تنظیم کرده و با کارگردانی مصطفی اسکویی و دکور مرتضی ممیز اجرا می‌شود. برای اطلاع بیشتر درباره‌ی این نمایش رجوع کنید به :

نقد «درستم و سهراب» - از پرویز ضیاد - مجله‌ی بامشاد - شماره‌ی ۱۱۶ -

اسفند ۱۳۴۷ - ص ۲۶ .

فخستین مجموعه‌ی شعر صفورانی‌ری «سبز» نام دارد. (انتشارات سپهر - نوروز ۱۳۴۶) اشعار کتاب سبز ، اگر چه به ترتیب تاریخ مرتب نشده‌اند ، به سالهای ۱۳۳۹ (يك شعر) ۱۳۴۰ (سه شعر) ۱۳۴۱ (دو شعر) ۱۳۴۲ (سه شعر) ۱۳۴۳ (دوازده شعر) ۱۳۴۴ (نه شعر) و ۱۳۴۵ (هجده شعر) تعلق دارند ، بدین ترتیب روشن میشود که نیری سالهاست که بکار شعر مشغول است و بدون شك قدمت کارش از سال ۱۳۳۹ نیز بیشتر است .

کتاب «سبز» بدو قسمت اشعار قدیم و اشعار نو (سپید و آزاد) تقسیم شده است ، لکن از لحاظ زمانی این اشعار در زمان‌های مختلف شناخته شده‌اند و مثلاً مثنوی «در شب» به سال ۱۳۴۴ تعلق دارد .

در عرض شش سالی که اشعار این کتاب سروده شده است ، هفت قطعی تحول در کار نیری وجود دارد . او ، هنگامیکه فروغ فرخزاد « تولدی دیگر » می‌یابد ، تازه با « عصیان » زدگی آغاز می‌کند ، با همه‌ی عرضیاتش :

عاقبت يك شب زخمش بی‌کران

میدرم از هم دوچشمان ترا

منار سحر نگاهت را بشوق

میکنم له زیر چکش‌های پا

(شعر «عصیان» - ص ۱۲۰ - اسفند ۴۹)

و این دوره را با همان مضمون عشق دختر مدرسه‌ای ، اما همراه با توصیف‌های بهتر و کوشش در خلق آتمسفری صحیح پایان میرساند :

امشب ، گذشته‌ای که نپائید و رفت و مرد

سرشار عطر غم‌زده‌ی یاد دختر است

تاییده بر افق ، گل زرین آرزو

امشب گذشته‌وار ، زمین رنگ دیگر است .

(شعر «غمگین» - ص ۱۲۶ - بهمن ۴۲)

در دوره‌ی دوم کار که از آغاز سال ۴۳ شروع میشود ، توجه به تصویرسازی بهتر ، یافتن زبانی تازه تر و بینشی شاعرانه تر معطوف می‌گردد :

من با خیال تو

چون دانه‌های شیری گندم درون برگ

احساس امن می‌کنم ، ای مرد مهربان ؛

(شعر «احساس» - ص ۹۹ - فروردین ۴۳)

پایان این دوره نشانه‌ی توجه به زبان شعر زنانه‌ی امروز و تحول شخصیت

زن است ؛

من ترا در قلب خود آواز خواهم داد

من ترا در ذره‌های نور خواهم جست

من ترا در توده‌های باد خواهم یافت

(شعر «از خویش» - ص ۳۵ - مهر ۴۳)

آنگاه زمان کنده شدن از دیگری و تجزیه و تحلیل عشق در وجود عاشق

فرا میرسد . اما دیری نمی‌پاید که باز همان زبان گذشته از سر گرفته میشود .

آغاز سال ۴۵ آغاز تجربه‌های تازه است ، دیدن طبیعت و اشیاء ، سیر در زمان‌های

گوناگون و تجربه‌ی لحظات گذشته و حال آغاز میشود :

... نقاشی

در يك دفتر چهي شطرنجی

- كه همیشه يك كشتی بود

اما هر بار به يك رنگ

و دریا

سد کنار صفحه‌ها را می‌شکست ...

(شعر «آه زیبایی ، ای صبح» - ص ۱۰۱ - اردیبهشت ۴۵)

اکنون در این فضا همان مضامین گذشته بازمی‌گردند و تجزیه و تحلیل

میشوند و بدین ترتیب فصل راستین شعر گشوده میشود :

ذره‌های مسخ شده

در امتداد خطی روشن

آه میکشیدند ...

و شیشه‌ها

با سادگی کودکانه
بمزر بلوغ نزدیک میشدند ...

(شعر «غروب» - ص ۹۰ - آذر ۴۵)

و کتاب «سبز» در دیماه ۱۳۴۵ پایان میرسد. می بینیم که صفورا نیری هنوز در ابتدای راه شعری خویش است ، و فراموش نکنیم که تنها عشق ، تنهایی و دیگر مسایل مبتلابه دختران و زنان شهری ما نمی تواند راهگشا باشد .
(آنچه آمد قسمت هائی بود از نقد «سبز» - از اسماعیل نوری علاء -
مجله ی باهشاد - شماره ی ۱۹ - اسفند ۱۳۴۵ - ص ۳۶)

ت- صفحه ی ۲۳: در اینجا نقل قسمتی از گفتگوی اسماعیل نوری -
علاء با شهرام شاهرختاش می تواند روشنگر مطلب باشد (مجله ی بازار درشت -
شماره ی ۳۴ - بهمن ۱۳۴۷) :

شاهرختاش : فکر می کنم حد فاصلی هست بین شعری که به نثر
نوشته شده و قصه ای که منثور است . و این تفاوت در ذات شعر و قصه است . شعری
که منثور است همیشه در این خطر است که بصورت قصه یا يك انشاء و توصیف
در آید . مثلاً من بسیاری از مطالب کتاب « آوازهای پشت برگها » ی حسین
رسائل را دارای منطق شعری نمی دانم . باین تکه نگاه کنید :

« به شبی گاوی سیاه از گورستان میگذشت ، شنید که می خوانندش ، و
گوسپاه صبر کرد ، باشاخی که هیچ بدان آگاه نبود »

نوری علاء : بله ، می توان این را با دلیل هم روشن کرد . مثلاً ما
فرض می کنیم که رسائل این قطعه را اینطور ننوشته بود ، بلکه آن را باین
شکل می نوشت : در شبی تیره

گاوی سیاه

در گذرش از گورستان

شنید که می خوانندش

صبر کرد

با شاخی که هیچ بدان آگاه نبود .

آیا در متن قصه تغییر کرده است؟ نه . می بینیم که شکلی نوشتن يك اثر

قطر ممکن است آدم‌های ساده لوح را گول بزند. باید دنبال دلیل صحیح‌تری رفت، یعنی عیب قضیه در طرز بیان نیست، بلکه دلایل دیگری دارد. مثلاً اگر بخواهیم راجع به همین قطعه حرف بزنیم، می‌توانیم بگوئیم که این قطعه به آن خاطر از شعر بودن دور شده است که به يك مقدار جزئیات غیر ضروری توجه کرده است. مثلاً می‌گوید «به‌شبی»، در حالیکه در تمام شعر علت اشاره به این شب روشن نیست. می‌تواند «به‌روزی» باشد. می‌گوید «گاوی سیاه»، باز برای سیاهی گاو هیچ علتی نمی‌توانیم بیابیم. حتی وجود «شب» و «سیاهی» در کنار هم نیز هیچ رابطه و منطقی را القاء نمی‌کند. می‌گوید «از گورستان می‌گذشت»، می‌توانست از «باغ» بگذرد. «صبر کرده»، می‌توانست صبر نکند و الی آخر... نه این‌که بگوئیم با حذف این مطالب آنچه که بدست خواهد آمد شعر است. ما می‌خواهیم با این روش بجائی برسیم. اولین سؤال این است که اگر همه آن حرف‌ها را چنین گفته بود:

گاوی را صدا زدند

صبر کرد

با شاخی که هیچ بدان آگاه نبود

آیا چیزی کمتر از مطالب قبلی داشت؟

شاهر ختاش: نه ...

نوری‌علاء: باین نتیجه می‌رسیم که مثلاً در مرحله‌ی اول، این قطعه

يك مقدار پرداخت به‌ریزه‌کاری دارد و جزئی نگری که کار فی‌المثل قصه است یا مقاله. شعر ما حاصل يك دید و برداشت را ارائه می‌دهد در موجزترین و خلاصه‌ترین بیان خودش. این حس و زوایا در قصه می‌تواند بعنوان يك مقدار مقدمات بیاید، ولی در شعر اینطور نیست. در شعر بلندترین، بزرگترین و جامع‌ترین تجربه‌ها و اندیشه‌ها در خلاصه‌ترین شکل خودشان عرضه میشوند. این قطعه چون از خلاصه‌ترین شکل ممکن دوری کرده، از شعر بودن دور شده است.. البته توجه کنیم که اینطور پرداختن به شعر کار بی‌ربطی است، یعنی حکم دادن روی يك بیت یا يك قطعه از شعر. باید گفت يك بیت یا يك قطعه - بهر شکلی که باشد - اگر در کلیت يك شعر جای گرفت، آنوقت است که بعنوان

جزئی از شعر می تواند حساب شود. یعنی بهیچ وجه نمیشود شعر شاعری را برای ارزیابی با جدا کردن يك بیت و مطالعه‌ی آن مطرح کرد... در نقد شعر هم وقتی منتقد يك تکه شعر را نقل می کند باید مطمئن باشد که آن تکه می تواند نماینده‌ی تمام شعر باشد، در غیر این صورت کار ما هم میشود حکایت کارهای عبدالعلی دستغیب که مثلاً شعر محمد رضا اصلانی و یا پرویز اسلامپور را به استناد يك بیت رد می کند... در همین حال توجه داشته باشیم که کلیت و وحدت شعری هم با کلیت و وحدت صورت‌های غیر شعری ادبیات متفاوت است. به نظر من شعر در تفرقه است که به وحدت میرسد، در حالی که صور غیر شعر در اجتماع خود به وحدت واصل میشوند. شعر گردش در حول مسایل است، دیدن مسایل است از زوایای مختلف که هر چند گسسته و نامربوطند ولی در کلیت کار با هم وحدت پیدا می کنند.

☆ - صفحه‌ی ۴۲۵ : لازم است در اینجا بکار چند شاعری

جوان بطور مستقل اشاره شود :

۱- مهمترین مشخصه‌ی «مehوش مساعد» آگاهی و شعور است که نسبت به شعر در کار او بچشم میخورد. از اشعار او به آسانی میتوان دریافت که او جریان‌های شعری روز را بخوبی درک میکند و بکامک مطالعه و آشنائی با دست‌اندرکاران شعر- بخصوص محمود سجادى که هم‌شهرى اوست- از این جریانات برکنار نیست. گاه این هوشیاری را طنزى روشن‌فکرانه (هر چند خام) همراهی میکند که سخت امیدوار کننده است. او رماتیک نیست، در شعرش سوزناك نمی‌شود، رؤیا پردازی نمی‌کند و نشان میدهد که پیش از احساساتی شدن به فکر کردن علاقه دارد :

اندوه را گریزی نبود

ولبختدی که بهمسایه بدکار بودم

در کوچه‌های پیچیک‌های سبز

بکدورت باد خو می‌کرد

.....

فقط سپیدارها در عشق آزادند .

مهوش مساعد در شعرش بجای بیان صریح ، به نشان دادن می پردازد و از اشیاء جهان اطرافش برای بیان حالات خود مدد می جوید. او را نمی توان از شاعران موج نو دانست، هرچند که او با توجه به اصول شعر شاعران يك نسل پیش، باشعرجوان روزنیز آشناست .

او تصویر ساز خوبی است و بیانی رسا دارد، اما عیب بزرگ شعرش شناختگی زبان است که این او را با کمک های احمد شاملو (دره جله ی خوشه) این نقیصه رفته رفته از بین می رود. او مثل اکثر شاعران جوان ما بیشتر به استعداد خود متکی است و همین موضوع ، اگر اقدامی در مورد تکامل فکر و دانش او صورت نگیرد، باعث خواهد شد که شعرش بزودی فاسد و از میان تهی شود .

۲- فروغ میلانی، صاحب مجموعه ی شعر «جاده ی شیری» به موج نوی شعر تعلق دارد . او به چشمی تیزبین و اندیشه ای تجربه کرده مجهز است. برای شعرش بقدر کافی کلمه دارد، اما جریان ذهنش از کنترل دقیق برخوردار نیست. به همین دلیل شعرش اغلب پراکنده است و اندیشه ی روشن، اما ضعیف او را باید از میان همه ی ابیات متعدد و زیاد بیرون کشید :

تودعا آهسته بخوان

که در قفس آسمان

کبوتران اسیرند.

بیگانگی پیوند تازه ایست

ورذالت

فضیلت از راه رسیده ای .

در حقیقت اندیشه ی فروغ میلانی پیچیده نیست، بلکه این زبان بد و بی دقت اوست که در آن کلمات نمی توانند بد رستی رسانندی معنی و مفهوم خویش باشند . اما همین زبان بد و گنگ از موهبت بافت قابل توجهی برخوردار است و خواننده در خواندن اشعار او حس می کند که کلام در دهانش می چرخد و بسهولت در ذهنش گردش می کند. در کنار این بافت چشم گیر، قدرت او در ساختن تصاویر شعری نیز درخور توجه است .

۳- کافیه ی جلیلیان نیز از شاعران موج نوئی است و بالنسبه از آگاهی و

و استعداد جالبی برخوردار است ، اما هنوز در سرگردانی بسر می‌برد و پایگاه روشنی برای خود انتخاب نکرده است . عیب کاملاً مشهود شعر او بی‌اطلاعی و کمی مطالعه است ، حتی در آنجا که زبان اوج می‌گیرد و قدرت او در ساختن تصاویر چشم‌گیر می‌شود :

پرواز پرنده
در گذر آبرآلود آسمان
آهنگ مهر بانی بود .
در رهگذر سایه‌ها
که مشکو کانه بر جاده‌ی عریض می‌رقصیدند
عاشقانه ره می‌سپردیم .

مهمترین عیب شعر کافیه جلیلیان که بود حرف است و داشتن زبانی درهم‌ریخته و بی‌دقت که حتی بر تصاویر گاه زیبایی شعر او خدشه وارد میکند .
۴- در شعرهای مزیم حکیمی حرکت و تکامل بخوبی پیچشم می‌بخورد . کاملاً آشکار است که او حس تشخیص صحیحی از شعر ندارد بلکه بیشتر از راه تأثیر ناخودآگاه به بعضی از اصول شعری می‌رسد . بهر حال شعر او تازه و امیدوارکننده است :

کدامین جلگه‌ی بهت را در نور دیدم
که سیاهی چشمانم
تصویر اندوهیست بر افق ؟

۵- اگر پروین صداقت‌زاده از تأثیر شعر فروغ فرخزاد بر کنار بماند ، اصالت کار او چشم‌گیر خواهد بود . او رو به بیانی تازه و خوب دارد و در این بیان تازه لازم است به استقلال شعر خود اهمیت بیشتری بدهد .
۶- حسن کار ژیللا مساعد آزادی اندیشه و درک صحیح اوست . او بمطالعه و تجربه بسیار زیادتری احتیاج دارد ، باید این نگرش محدود فعلی را رها کند ، از پرگوئی دست بکشد و بجز بیانات شعری روزتوجه کند . بهر حال نشانه‌های استعدادی چشم‌گیر در جای جای شعر او وجود دارد .

۷- فرشته‌ی قراچه‌داغی از فکری منظم و منطقی برخوردار است ، اما
ایر، فکر عمیق و پراکنکاس نیست . عیب این کم عمقی را زبان سالم و خوب
شعری او جبران می‌کند .

۸- شعر بتول عزیزپور به شاعران موج نوئی نزدیک است ، اما از
اندیشه و حرف تهیست . او قطعاً شاعره‌ی با استعدادیست ، اما همانطور که در
شعرش اعتراف می‌کند ، بیشتر پابند «احساس» است نه «فکر» . زبانی درهم
ریخته دارد که لازم است به پیراستن آن پردازد .

۹- مهین^۹ مهریار شاعره‌ای با استعداد است که سخت از این شاخه به آن
شاخه می‌پرد و بهمین دلیل نمی‌توان رگه‌ی مستقلی در کار او جست . باید به انتظار
آرام و قرارش نشست .

۱۰- پس از این ۹ نفر باید از پروانه‌ی مهمین ، پوران فرخزاد ، مینا
اسدی ، فخری توشانلو ، سوری چوبک و شهین رضوی نامبرد که شعرشان
امیدوار کننده است .

می‌توان نام شاعره‌های دیگری را نیز ذکر کرد :

رؤیامسعودی ، مهری‌شاه‌حسینی ، شهین‌دخت یثربی ، پدیده‌ی رازی ،
کیواندخت ، پیرایه‌ی یغمائی ، دل‌آرا قهرمان ، هما ارژنگی ، مهرانگیز-
سلحشور ، زهرارنجبرزاده ، فریده‌ی رهگرائی ، منیره‌ی نظری ، مهناز آذرنیا ،
شوکت خورشیدپناه ، شهین راهنما ، عاطفه‌ی گرگین ، پری رؤیا ، طاهره‌ی
جواهریان ، شهین ریاحی ، منیره‌ی شاهوردانی ، عنف شیوخی ، ناهید یوسفی ،
هما ایزد پناه ، هماکیاستی نژاد ، ماندانا سازگاری ، ملیحه‌ی روشن ضمیر ،
افسرنیک روی ، ذری‌هباسی ، شهناز فخار ، فریده‌ی داعی ، منصوره‌ی نجم‌آبادی ،
شاداب وجدی ، صدیقه‌ی آژند ، سیمین احساسی ، نسرین مصومی ، نسرین
اخگر ، مرصده‌ی رستمی ، گیتی فرخ‌فر ، واله تفرشی ، ناهید صالحی ،
مهشید مهر ، عشرت نظیری ، فیس‌وزه‌ی گلشائیان ، مهری دخت حلمی ، شهین
قوامی ، ژیللا تربت جامی ، ثریا اسحق زاده ، ناهید نظری پور ، طاهره‌ی
رضوی عمادی ، فرشته‌ی صمصامی ، منیره‌ی مستفیدی ، پروین جزایری ،
فهیمة‌ی قره‌گوزلو ، نوشین پورشریعتی ، شهناز فلک‌الافلاکی ، شهناز امامی ،
منصوره‌ی سهوری ، خورشید فقیه ، زهره‌ی مپهن ، پروین باقری ، شهلافرشیان ،
پریچهر پوریان ، سیمین یارزجانی ، ملکه‌ی صنیعی ، تانی جعفری ، مهوش
امیرقاسمی ، لیلی محمدی .

منابع مراجعه

الف - کتابهای فارسی

- ۱ - دکتر امیر حسین آریان پور - «زمینه‌ی جامعه‌شناسی» - چاپ اول - انتشارات دانشگاه - ۱۳۴۴
- ۲ - جلال آل احمد - «ارزیابی شتابزده» - انتشارات ابن سینای تبریز - خرداد ۱۳۴۴
- ۳ - همان - «دید و بازدید و هفت مقاله» - انتشارات امیر کبیر - ۱۳۳۴
- ۴ - امیر اسماعیلی و ابوالقاسم صدارت - «جاودانه فروغ فرخزاد» - مجموعه‌ی مقالات و اشعار در باره‌ی فرخزاد - سازمان انتشارات مرجان - تیر ماه ۱۳۴۷
- ۵ - امیر عنصر المعالی کیکاووس زیاری - «قابوسنامه» - چاپ جیبی - انتشارات طهوری - ۱۳۴۳
- ۶ - دکتر رضا براهنی - «طلا درمس» - چاپ اول - ۱۳۴۴
- ۷ - محمد تقی بهار (ملک الشعراء) - «تاریخ تطور شعر فارسی» - با تاحشیه‌ی

تقی بیفش - ۱۳۳۴

۸ - همان - «سبک شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی» - سه جلد - ۱۳۲۱

۹ - بهرام بیضائی - «نمایش در ایران» - مهر ۱۳۴۴

۱۰ - علی حصوری - «زبان فارسی در شعر امروز» - انتشارات طهوری -

مرداد ۱۳۴۷

۱۱ - خواجه نصیر طوسی - «معیار الاشعار»

۱۲ - عبدالعلی دستغیب - «تحلیلی از شعر نوی فارسی» - انتشارات صائب -

آبان ۱۳۴۵

۱۳ - دکتر علی اکبر سیاسی - «روانشناسی از لحاظ قریبت»

۱۴ - رضا سید حسینی - «مکتب‌های ادبی» - انتشارات نیل - چاپ

چهارم - خرداد ۱۳۴۷

۱۵ - شمس قیس رازی - «المعجم» - چاپ دانشگاه تهران

۱۶ - دکتر ذبیح‌الله صفا - «حماسه سرایی در ایران» - چاپ اول -

۱۳۲۴

۱۷ - همان - «گنج سخن» - جلد اول - انتشارات دانشگاه - ۱۳۳۹

۱۸ - حسین فریور - «تاریخ ادبیات ایران و تاریخ شعرا» - انتشارات

امیر کبیر - ۱۳۳۸

۱۹ - دکتر مهدی فیاضی - «بررسی ادبیات از نظر روانشناسی و روان -

پزشکی»

۲۰ - محمد قزوینی - «دوره‌ی کامل بیست مقاله‌ی قزوینی» - کتابفروشی

ابن سینا - ۱۳۳۲

۲۱ - دکتر تندر کیا - «آینده‌ی شعر فارسی» - انتشارات مجله‌ی اندیشه

و هنر - ۱۳۴۱

۲۲ - همان - «عواملی که بر محتوی شعر معاصر اثر گذاشت» - انتشارات

مجله‌ی اندیشه و هنر - ۱۳۴۱

۲۳ - زین العابدین مؤتمن - «شعر و ادب فارسی» - بنگاه مطبوعاتی

افشاری - اردیبهشت ۱۳۴۶

۲۴ - نظامی عروضی سمرقندی - «چهارمقاله» - به تصحیح محمد

قزوینی - چاپ زوار

۲۵ - حسن هنرمندی - «از زمان تیسیم تا سوره نالیسم» - انتشارات امیر -

کبیر - ۱۳۳۶

۲۶ - دکتر احسان یارشاطر - «شعر فارسی در عهد شاهرخ» - انتشارات

دانشگاه - ۱۳۳۴

۲۷ - دکتر پرویز ناقل خانلری - «تحقیق انتقادی در عروض فارسی» -

انتشارات دانشگاه - ۱۳۳۷

۲۸ - نیمایوشیج - «ارزش احساسات» - با حواشی دکتر ابوالقاسم

جنتی عطائی - بنگاه صفی علیشاه - خرداد ۱۳۳۵

۲۹ - همان - «زندگی و آثار»

۳۰ - همان و «شین . پرتو» - «دو نامه»

ب - کتابهای ترجمه شده به فارسی

۳۱ - ابوبکر محمد بن جعفر النرشخی - «تاریخ بخارا» - چاپ شفر -

پاریس - ۱۸۹۲

۳۲ - هرمان اته - «تاریخ ادبیات فارسی» - ترجمه دکتر رضا زاده‌ی

شفق - بنگاه ترجمه و نشر کتاب - ۱۳۲۷

۳۳ - ادوارد براون - «تاریخ ادبی ایران» - جلد اول - ترجمه‌ی

علی پاشا صالح - ۱۳۳۳

۳۴ - همان - «تاریخ ادبیات ایران» - جلد دوم - ترجمه‌ی فتح‌الله

مجتبائی - سازمان کتابهای جیبی - ۱۳۴۲

۳۵ - همان - «از سعدی تا جامی» - جلد سوم - ترجمه‌ی علی اصغر

حکمت - ۱۳۲۸

۳۶ - همان - «تاریخ ادبیات ایران» - جلد چهارم - ترجمه‌ی

رشید یاسمی - انتشارات سقراط - ۱۳۲۹

۳۷ - ارسطو - «فن شعر» - ترجمه‌ی دکتر عبدالحسین زرین کوب - بنگاه

ترجمه و نشر کتاب - ۱۳۳۷

- ۳۸- ۱.۱ . استاریکف - «فردوسی و شاهنامه» - ترجمه‌ی رضا آذرخشی -
کتابهای جیبی - ۱۳۴۶
- ۳۹- ت . س . الیوت - «چهارکوارتت» - ترجمه‌ی مهرداد صمدی -
انتشارات طرقة - ۱۳۴۳
- ۴۰- لئون تولستوی - «هنر چیست ؟» - ترجمه‌ی کاوه‌ی دهگان -
کتابفروشی محمد علی علمی - ۱۳۳۴
- ۴۱- نرمان . ل . مان - «اصول روانشناسی» - ترجمه‌ی دکتر محمود
صناعی - انتشارات اندیشه - ۱۳۴۳
- ۴۲- موهولی ناگی - «دید نو و مجرد یک هنرمند» - ترجمه‌ی مریم
جزایری و اسماعیل نوری علاء - انتشارات تالار ایران (قندرین فعلی) -
۱۳۴۳
- ۴۳- شبلی نعمانی - «ادبیات منظوم ایران» - ترجمه‌ی محمدتقی
فخرداعی گیلانی - ۱۳۱۴
- ۴۴- تئودور نولدکه - «حماسه‌ی ملی ایران» - ترجمه‌ی بزرگ علوی -
انتشارات دانشگاه - ۱۳۲۷
- ۴۵- هنرمند وزمان او - مجموعه‌ی مقالات - ترجمه‌ی دکتر مصطفی
رحیمی - انتشارات نیل - ۱۳۴۵

پ - کتابهای انگلیسی

46. Sir Fredric Bartlett - « Experimental and Social Study of Thinking » - London - George Press.
- 47 . A . C . Bradley - «Oxford Lectures on Poetry» - London - Macmillan
48. Stanly Burnshaw - « The Poem Itself » - Pelican Books - 1960
49. Gordon Child - «What Happened in History» - Penguin - 1964

50. Samuel Taylor Coleridge- «Biographia Literaria»
51. H.Coombes-«Literature and Criticism»- Penguin-1965
52. Elizabeth Drew-«Poetry» - Dell Press- 1964
53. T.S. Eliot-«On Poetry and Poets»-Noonday Press-1967
54. T.S. Eliot-«Selected Essays- 1917,1932»- Harcourt, Brace co .
55. T.S. Eliot- «Selected Prose»- Penguin - 1965
56. A. Campbll Garnett - «The Perceptual Process».
57. Ernest Gellner - «Words and Things» - Pelican-1968
58. F.H. George - «Cognition » -1962
59. P. Gurrey- «The Appreciation of Poetry»- Oxford Press-1955
60. Hamlyn-«Sensation and Perception»
61. Randall Jarrell-«Poetry and the Age» - Dutton Press-1963
62. F.R. Leavis-«New Bearings in English Poetry»-Penguin-1963
63. F.R. Leavis-«The Great Tradition»- Pergrine Books-1962
64. Mark Linenthal-«Aspects of Poetry»- Little and Brown-1963

65. Archibald Macleish-«Poetry and Experience»-Penguin Books-1960
66. Jacques Maritain-«Art and Scholasticism»-1933
67. J. Middleton Murry - «The Problem of Style»- Oxford Press-1961
68. William Pratt-«The Imagist Poem»-Dutton Press-1963
69. Herbert Read-«Poetry and Experience»-Vision Press-1967
70. I.A. Richards-«Practical Criticism»-Routledge Press-1964
71. Angel Del Rio-Introduction to «Poet in New York» .
72. C.K. Stead-«The New Poetic»-Pelican-1967
73. F.E. Sparashott - «The Concept of Criticism»-Clarendon Press-1697
74. William Strunk Jr. and E. B. White-«The Elements of Style»-Macmillan-1959
75. Roy Thomas-«How to Read a Poem»-University of London Press-1961
76. Robert Thomson-«The Psychology of Thinking»-Pelican-1659
77. Paul Valery-«The Collected Works of Paul Valery»-Translated By Denise Folliot-Bolligen Series-1968

78. George Watson-«The Literary Critics»-
Pelican-1962
79. George Whalley-«Poetic Process»-1954
80. A.N. Whithead-«Adventures of Ideas» .
81. «Contemporary American Poetry»-Publi-
shed by : «Voice of America»

ت - مجموعه‌های شعر

- ۸۲ - منوچهر آتشی - «آواز خاک» - انتشارات نیل - ۱۳۴۶
- ۸۳ - همان - «آهنگ دیگر» - ناشر : رضا سید حسینی - ۱۳۳۹
- ۸۴ - محمود آزاد - «آئینه‌ها تهیست» - انتشارات جوانه - ۱۳۴۶
- ۸۵ - همان - «دیار شب» - ۱۳۳۴
- ۸۶ - همان - «قصیده‌ی بلند باد و دیدارها» - انتشارات مروارید - ۱۳۴۵
- ۸۷ - احمد رضا احمدی - «روزنامه‌ی شیشه‌ای» - سازمان انتشارات
طرفه - ۱۳۴۳
- ۸۸ - همان - «طرح» - ۱۳۴۰
- ۸۹ - همان - «وقت خوب مصائب» - انتشارات زمان - ۱۳۴۷
- ۹۰ - مهدی اخوان ثالث - «آخر شاهنامه» - چاپ دوم - انتشارات
مروارید - ۱۳۴۵
- ۹۱ - همان - «از این اوستا» - انتشارات مروارید .
- ۹۲ - همان - «منظومه‌ی شکار» - انتشارات مروارید - ۱۳۴۵
- ۹۳ - منصور اوجی - «باغ شب» - کانون تربیت شیراز - ۱۳۴۳
- ۹۴ - همان - «شهر خسته» - انتشارات سپهر تهران و زند شیراز - ۱۳۴۶
- ۹۵ - اشرف‌الدین حسینی (نسیم شمال) - «باغ بهشت» - چاپ تهران
- ۹۶ - پرویز داریوش - «مزامیر» - ۱۳۳۵

- ۹۷- نصرت رحمانی - «ترمه» - انتشارات اشرفی - ۱۳۴۷
 ۹۸- همان - «دهمعد در لجن» - انتشارات نیل - ۱۳۴۶
 ۹۹- یدالله رؤیائی - «از دوستت دارم» - انتشارات روزن - ۱۳۴۷
 ۱۰۰- همان - «برجاده‌های تهی» - انتشارات کتاب کیهان - ۱۳۴۰
 ۱۰۱- همان - «دل‌تنگی‌ها» - انتشارات روزن - ۱۳۴۶
 ۱۰۲- همان - «شعرهای دریائی» - انتشارات مروارید - ۱۳۴۵
 ۱۰۳- محمد علی سپانلو - «دیوان رگبارها» - سازمان انتشارات طرفه -

۱۳۴۴

- ۱۰۴- همان - «منظومه‌ی خاک» - ناشر اسماعیل نوری علاء - برای
 سازمان انتشارات طرفه - ۱۳۴۴
 ۱۰۵- سهراب سپهری - «آوار آفتاب» - ۱۳۴۰
 ۱۰۶- همان - «حجم سبز» - انتشارات روزن - ۱۳۴۶
 ۱۰۷- احمد شاملو - «آیندا در آینه» - انتشارات نیل - ۱۳۴۳
 ۱۰۸- همان - «آیندا، درخت، خنجر و خاطره» - انتشارات
 مروارید - چاپ اول - ۱۳۴۵
 ۱۰۹- همان - «قنوس درباران» - انتشارات نیل - ۱۳۴۵
 ۱۱۰- همان - «هوای تازه» - انتشارات نیل - ۱۳۴۳
 ۱۱۱- اسماعیل شاهرودی - «آخرین نبرد» - ۱۳۳۰
 ۱۱۲- همان - «آینده» - انتشارات امیر کبیر - ۱۳۴۷
 ۱۱۳- منوچهر شیبانی - «آتشکده‌ی خاموش» - ۱۳۴۳
 ۱۱۴- فروغ فرخزاد - «برگزیده‌ی اشعار کتابهای جیبی» - ۱۳۴۳
 ۱۱۵- همان - «تولد دیگر» - انتشارات مروارید - ۱۳۴۲
 ۱۱۶- سیاوش کسرائی - «خانگی» - اسفند - ۱۳۴۶
 ۱۱۷- دکتر نندرکیا - «نهیب ادبی شاهین» - ۱۳۱۸
 ۱۱۸- فروغ میلانی - «جاده‌ی شیری» - ۱۳۴۶
 ۱۱۹- نادر نادرپور - «چشم‌ها و دست‌ها» - انتشارات نیل - ۱۳۳۲
 ۱۲۰- صفورا نیری - «سبز» - مرکز نشر سپهر - ۱۳۴۶
 ۱۲۱- نیما پوشیج - «برگزیده‌ی اشعار» - کتابهای جیبی - ۱۳۴۲

- ۱۳۲- همان - «خانواده‌ی سر باز» - کتابخانه‌ی خیام - ۱۳۰۵
 ۱۳۳- همان - «مانلی» - مطبوعاتی صفی‌علیشاه - ۱۳۳۶
 ۱۳۴- همان - «نیما، زندگانی و آثار او» - باهتمام دکتر ابوالقاسم
 جنتی عطائی - مطبوعاتی صفی‌علیشاه - ۱۳۴۶

ث - جنگ‌های شعر

- ۱۲۵- در اهیان شعر امروز - گردآورنده: داریوش شاهین - انتشارات
 ارسطو - تیر ۱۳۴۵
 ۱۲۶- شعر امروز خراسان - گردآورنده: «م. آذرم» - «م. سرشک» -
 انتشارات توس - ۱۳۴۲
 ۱۲۷- «شعر دیگر» - انتشارات اشرفی - مهر ۱۳۴۷
 ۱۲۸- «منظومه‌ها و شعرهای بلند آزاد» - گردآورنده: فرامر زعفراری -
 انتشارات آذر - ۱۳۴۵
 ۱۲۹- «نمونه‌های شعر آزاد» - کتابهای جیبی - چاپ اول - ۱۳۴۰
 ۱۳۰- «نمونه‌های شعر نو» - گردآورنده: عباس سرمدی - انتشارات
 آسیا .

ج - مقالات فارسی

- ۱۳۱- یحیی آرین‌پور - «تجدد ادبی» - مجله‌ی جهان نو - دوره‌ی اول
 جدید - شماره‌ی ۴ و ۵ - شهریور و مهر ۱۳۴۵
 ۱۳۲- محمود آزاد - «بررسی دریائی‌ها، مجموعه‌ی شعریداله رؤیائی،
 ونظری به جنگ طرفه» - مجله‌ی بازار رشت - شماره‌ی ۱۳ - خرداد ۱۳۴۵
 ۱۳۳- همان - «یادنامه‌ی نیمایوشیج» - مجله‌ی آرش - شماره‌ی
 هفتم - زمستان ۱۳۴۳

- ۱۳۴ - احمد رضا احمدی - «دروغ ، راست و من» - مجله‌ی خوشه -
بخش هوای تازه - شماره‌ی ۱۰ - فردوسی - ۱۳۴۷
- ۱۳۵ - مهدی اخوان ثالث - «عینیت و ذهنیت» - فصل هفتم کتاب چاپ
نشده‌ی «بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج» - مجله‌ی آرش - دوره‌ی اول - شماره‌ی
دوم - دی - ۱۳۴۰ - ویژه‌ی نیمایوشیج.
- ۱۳۶ - همان - «فصول پراکنده‌ای در باره‌ی اینکه نیمامردی بود
مردستان» - فصولی از همان کتاب - مجله‌ی اندیشه و هنر - دوره‌ی دوم -
شماره‌ی نهم - «مخصوص نقد کاروسنجش هنر نیمما» - فروردین ۱۳۳۹
- ۱۳۷ - فائزه‌ی اعیان - «آشنائی بیشتر با نیمایوشیج» - مجله‌ی فردوسی -
از شماره‌ی ۸۶۰ - اردیبهشت ۱۳۴۷
- ۱۳۸ - مفتون امینی - «در حاشیه‌ی جنجال‌های اخیر شعر و شاعری» -
مهد آزادی - تبریز - هفدهم ۱۳۴۵
- ۱۳۹ - دکتر رضا براهنی - «آشنائی با يك بچه بودای اشرافی ، نقد
شعر سهراب سپهری» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۴۵ - بهمن ۱۳۴۷
- ۱۴۰ - همان - «بجشی در خلاقیت ، تجربه و مسؤولیت شاعرانه ، با
اشاراتی به شعرهای دریائی ، مجموعه‌ی شعر یداله رؤیائی» - مجله‌ی
جهان نو - شماره‌های ۲ و ۳ - تیر و مرداد ۱۳۴۵
- ۱۴۱ - همان - «حمام فین تاریخ» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی
۸۲۸ (نام این مقاله در متن کتاب «حمام فین کاشان» چاپ شده - با
عرض معذرت .)
- ۱۴۲ - همان - «شکل خوب و شکل بد در شعر امروز» - مجله‌ی
فردوسی - شماره‌ی ۸۴۶ - بهمن ۱۳۴۶
- ۱۴۳ - همان - «ماخ اولای نیمایوشیج» - مجله‌ی جهان نو - شماره‌های
۴ و ۵ - شهریور - و مهر ۱۳۴۵
- ۱۴۴ - همان - نقد «آواز خاك ، مجموعه‌ی شعر منوچهر آتشی» -
مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۵۷ - اردیبهشت ۱۳۴۷
- ۱۴۵ - همان - «نقد شعر احمد رضا احمدی» - مجله‌ی فردوسی -
شماره‌ی ۸۸۰ - ۱۳۴۷

- ۱۴۶ - بهرام بیضائی - «بازیابی يك تعزیه» - بررسی کتاب - نشریهی مروارید - مرداد ۱۳۴۱
- ۱۴۷ - همان - «تعزیهی شمرو عباس» - مجلهی آرش - شمارهی ۵ - آذر ۱۳۴۱
- ۱۴۸ - سیروس پرهام - «نقد آخر شاهنامه» ، مجموعهی شعر مهدی اخوان ثالث - مجلهی راهنمای کتاب - سال دوم - شمارهی پنجم - اسفند ۱۳۳۸
- ۱۴۹ - محمد حقوقی - «از سر چشمه تاصب» - جنگ اصفهان - بهار ۱۳۴۷
- ۱۵۰ - همان - «کی مرده ، کی بجاست ؟» - جنگ اصفهان - تابستان ۱۳۴۵
- ۱۵۱ - همان - «نگاهی به منظومهی خاک ، از محمد علی سپانلو» - جنگ اصفهان - تابستان ۱۳۴۴
- ۱۵۲ - فرامرز خبیری - نقد «از این اوستا» ، مجموعهی شعر مهدی اخوان ثالث - مجلهی اندیشه و هنر - سال پنجم - شمارهی هشتم - اردیبهشت ۱۳۴۵
- ۱۵۳ - همان - نقد روزنامهی شیشه‌ای ، مجموعهی شعر احمد رضا احمدی - مجلهی اندیشه و هنر - شمارهی ۴ - مهر ۱۳۴۳
- ۱۵۴ - «ف . خ .» (فرامرز خبیری؟) و «ا . م .» - «یادداشت‌هایی در بارهی ادبیات و هنر ایران» - مجلهی اندیشه و هنر - شمارهی مخصوص ۱ - بامداد.
- ۱۵۵ - هژیر داریوش - «دیکسیونر سینمای ایران» - جنگ طرقة - شمارهی دوم - آبان ۱۳۴۳
- ۱۵۶ - عبدالعلی دستغیب - «افسانه و رباعیات» - مجلهی راهنمای کتاب - سال چهارم - شمارهی سوم - خرداد ۱۳۴۰
- ۱۵۷ - همان - «دربارهی شعر سهراب سپهری» - مجلهی فردوسی - شمارهی ۸۵۴ - فروردین ۱۳۴۷
- ۱۵۸ - همان - «نقد شعرهای دریائی» ، مجموعهی شعر یدالله رویائی - مجلهی فردوسی - شمارهی ۸۴۰ - دی ۱۳۴۶

- ۱۵۹- همان - «نقد میعاد در لجن ، مجموعه‌ی شعر نصرت رحمانی» -
مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۴۴ - بهمن ۱۳۴۶
- ۱۶۰- یدالله رؤیائی - «افسانه‌ی مسؤولیت» - مجله‌ی بازار رشت -
شماره‌ی ۱۵ و ۱۶ - شهریور ۱۳۴۵
- ۱۶۱- همان - «نقدی بر منظومه‌ی خاک، از محمد علی سپانلو» - انتقاد
کتاب - انتشارات نیل - شماره‌ی ۴ - دوره‌ی ۳ - ۱۳۴۴
- ۱۶۲- فریدون رحنما - «پایان يك تولد ، در مرگ فروغ فرخزاد» -
مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۱۳ - اسفند ۱۳۴۵
- ۱۶۳- محمد علی سپانلو - «درباره‌ی آتشکده‌ی خاموش ، مجموعه‌ی
شعر منوچهر شیبائی» - جنگ طرفه - شماره‌ی دوم - آبان ۱۳۴۳
- ۱۶۴- همان - «موج نو ، شعبه‌ی ای شط» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۸۲ -
مهر ۱۳۴۷
- ۱۶۵- همان - و نظری به شعرهای دریائی ، مجموعه‌ی شعر یدالله
رؤیائی» - مجله‌ی بازار رشت - شماره‌ی ۱۳ - خرداد ۱۳۴۵
- ۱۶۶- احمد شاعلو (ا . بامداد) - «شاعری» - مجله‌ی اندیشه و هنر -
دوره‌ی جدید - شماره‌ی دوم - فروردین ۱۳۴۳
- ۱۶۷- همان - «حاشیه‌ی بر شعر معاصر» - مجله‌ی اندیشه و هنر -
همان شماره.
- ۱۶۸- شهرام شاهرختاش - «یادداشت‌هایی درباره‌ی موج نو» - بازار
رشت - شماره‌ی ۳۴ - بهمن ۱۳۴۷
- ۱۶۹- اسماعیل شاهرودی - «حرف کوتاهی از آینده» - روزنامه‌ی کیهان -
صفحه‌ی هنر روز - شماره‌ی ۷۴۳۷ - اردیبهشت ۱۳۴۷
- ۱۷۰- مهرداد صمدی - «درباره‌ی احمد رضا احمدی» - جنگ
طرفه - شماره‌ی دوم - آبان ۱۳۴۳
- ۱۷۱- مهرداد صمدی - «درباره‌ی فروغ فرخزاد» - جنگ طرفه -
شماره‌ی اول - تیر ۱۳۴۳
- ۱۷۲- سیروس طاهباز - «اشاره» - آرش ویژه‌ی شعر امروز ایران .
- ۱۷۳- فروغ فرخزاد - «نامه‌ی به احمد رضا احمدی» - دفترهای زمانه - دفتر
یک - بهمن ۱۳۴۶

- ۱۷۴ - همان - « نقد آخر شاهنامه، مجموعه‌ی شعر مهدی اخوان ثالث» - مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۱۳ - اسفند ۱۳۴۵
- ۱۷۵ - محمد علی فرزانه - «بررسی احوال و آثار نیمایوشیج» - مجله‌ی امیدایران - شماره‌ی ۶۶۲
- ۱۷۶ - محمود کیانوش - «در باره‌ی خانگی، مجموعه‌ی شعر سیاوش کسرائی» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۶۴ - خرداد ۱۳۴۷
- ۱۷۷ - همان - «نظری به شعر امروز» - با نام مستعار «مهرک» - مجله‌ی سخن - دوره‌ی هفدهم - شماره اول - فروردین ۱۳۴۶
- ۱۷۸ - ابراهیم مکیلا - «فروغی دیگر در تولدی دیگر» - مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۸
- ۱۷۹ - دکتر پروین ناطق خانلری - «اصطلاح شعر نو» - مجله‌ی سخن - دوره‌ی هفتم - شماره‌ی ۱۱ - اسفند ۱۳۳۵
- ۱۸۰ - همان - «پست و بلند شعر نو» - مجله‌ی سخن - دوره‌ی سیزدهم - شماره‌ی ۲ - خرداد ۱۳۴۱
- ۱۸۱ - ابوالحسن نجفی - «سارتر و ادبیات» - جنگ اصفهان - تابستان ۱۳۴۵
- ۱۸۲ - اسماعیل نوری علاء - «آنچه از کنگره‌ی شعر باید بدانید» - فردوسی - شماره‌ی ۸۸۵ - آبان ۱۳۴۷
- ۱۸۳ - همان - «اجتماع و مسؤولیت هنرمند» - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۸ - فروردین ۱۳۴۶
- ۱۸۴ - همان - «ارزش‌های اجتماعی شعر» - مجله‌ی آرش - شماره‌ی ۱۷ - اردیبهشت و خرداد ۱۳۴۷
- ۱۸۵ - همان - «این نفرت زائیده‌ی چیست؟» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۷۸ - مهر ۱۳۴۷
- ۱۸۶ - همان - «بیفتک پرولتاریائی و آروغ اجتماعی» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۶۶ - تیر ۱۳۴۷
- ۱۸۷ - همان - «تذکرة الطیفة» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۵۳ - فروردین ۱۳۴۷

- ۱۸۸- همان - «تولدها و مرگ» در باره‌ی فروغ فرخزاد - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۰۴ - اسفند ۱۳۴۵
- ۱۸۹- همان - «چرا بحث به نتیجه نمی‌رسد؟» - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۱۰ - اردیبهشت ۱۳۴۶
- ۱۹۰- همان - «چرا روابط اصم باقی می‌مانند؟» - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۱۳ - خرداد ۱۳۴۶
- ۱۹۱- همان - «در باره‌ی تاریخچه و نهضت‌های شعر نو» - مجله‌ی بامشاد - شماره‌ی ۶۹ - فروردین ۱۳۴۷
- ۱۹۲- همان - «در باره‌ی شعر و شاعری» - مجله‌ی بامشاد - شماره‌ی ۱۱ - خرداد ۱۳۴۶
- ۱۹۳- همان - «در باره‌ی منظومه‌ها و شعرهای بلند آزاد» - مجله‌ی بامشاد - شماره‌ی ۱۳ - بهمن ۱۳۴۵
- ۱۹۴- همان - «در باره‌ی نیمایوشیج» - مجله‌ی بامشاد - شماره‌ی ۱۰ - دی ۱۳۴۵
- ۱۹۵- همان - «سیری در سه منزل تامل‌گر» در باره‌ی فروغ فرخزاد - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۴۷ - بهمن ۱۳۴۸
- ۱۹۶- همان - «شب‌های شعر خوشه» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۷۸ - مهر ۱۳۴۷
- ۱۹۷- همان - «شاعر کیست و شعر چیست؟» - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۱۱ - خرداد ۱۳۴۶
- ۱۹۸- همان - «شعر چگونه باید باشد؟» - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۳ - اسفند ۱۳۴۵
- ۱۹۹- همان - «شعر و شاعری در پاریس سال» - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۵ - فروردین ۱۳۴۶
- ۲۰۰- همان - «شوالیه‌های میزگرد کاخ جوانان» - مجله‌ی نگین - شماره‌ی ۲۶ - تیر ۱۳۴۶
- ۲۰۱- همان - «فرار از میراث‌های کلاسیک شعر ایران» - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۸۰ - مهر ۱۳۴۷

- ۲۰۲ - همان - «فروغ فرخزاد، شاعر زندگی»، مجله‌ی بامشاد - شماره‌ی ۲۱ - فروردین ۱۳۴۶
- ۲۰۳ - همان - «کل جماعت شاعر»، مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۹۷ - فروردین ۱۳۴۶
- ۲۰۴ - همان - «کودتا در صفحات شعر»، مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۷۹ - مهر ۱۳۴۷
- ۲۰۵ - همان - «گزارش هفته»، مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۹۰ - آذر ۱۳۴۸
- ۲۰۶ - همان - «مشکل شعر امروز»، مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۲ - اسفند ۱۳۴۵
- ۲۰۷ - همان - «موج نو در شعر»، مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۷ - فروردین ۱۳۴۶
- ۲۰۸ - همان - «نامه‌ای به احمد شاملو»، مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۳ - اسفند ۱۳۴۷
- ۲۰۹ - همان - «نگاهی به نشریات ادبی ۱۳۴۵»، مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۰۷ - فروردین ۱۳۴۶
- ۲۱۰ - همان - «نگاهی به هفته شعر و هنر مجله‌ی خوشه»، مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۲۸ - شهریور و مهر ۱۳۴۷
- ۲۱۱ - همان - «نگاهی به یک شعر احمد رضا احمدی»، بررسی کتاب - انتشارات مروارید - اسفند ۱۳۴۷
- ۲۱۲ - همان - «نقد آخر شاهنامه: مجموعه‌ی شعر اخوان ثالث»، مجله‌ی بامشاد - شماره‌ی ۱۸ - اسفند ۱۳۴۵
- ۲۱۳ - همان - «نقد آواز خاک و آهنک دیگر: مجموعه‌های شعر منوچهر آتش»، دفترهای روزن - شماره‌ی ۲ - بهار و تابستان ۱۳۴۷
- ۲۱۴ - همان - «نقد حجم سبز، مجموعه‌ی شعر سهراب سپهری»، مجله‌ی بررسی کتاب - انتشارات مروارید - خرداد و تیر ۱۳۴۷
- ۲۱۵ - همان - «نقد دل‌تنگی‌ها، مجموعه‌ی شعر یدالله رؤیائی»، بررسی کتاب - اردیبهشت ۱۳۴۷

- ۲۱۶ - همان - نقد دیوان رگبارها، مجموعه‌ی شعر محمد علی سپانلو -
بررسی کتاب - فروردین ۱۳۴۷
- ۲۱۷ - همان - نقد سبز، مجموعه‌ی شعر صفورا نیری - مجله‌ی بامشاد،
شماره‌ی ۱۹ - اسفند ۱۳۴۵
- ۲۱۸ - همان - نقد شعر اسماعیل شاهرودی - مجله‌ی فردوسی -
شماره‌ی ۸۶۳ - خرداد ۱۳۴۷
- ۲۱۹ - همان - نقد شعر منوچهر آتشی - روزنامه‌ی کیهان - صفحه‌ی
هنرروز - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۴۷
- ۲۲۰ - همان - نقد شهرخسته، مجموعه‌ی شعر منصور اوجی -
دفترهای روزن - شماره‌ی ۲ - بهار و تابستان ۱۳۴۷
- ۲۲۱ - همان - نقد قصیده‌ی بلند باد، مجموعه‌ی شعر محمود آزاد -
مجله‌ی بامشاد - شماره‌ی ۱۳ - بهمن ۱۳۴۵
- ۲۲۲ - همان - نقد ققنوس در باران، مجموعه‌ی شعر احمد شاملو -
مجله‌ی بامشاد - شماره‌ی ۱۵ - بهمن ۱۳۴۵
- ۲۲۳ - همان - نقد منظومه‌ی شکار، از مهدی اخوان ثالث - مجله‌ی بامشاد -
شماره‌ی ۱۸ - دی ۱۳۴۵
- ۲۲۴ - همان - نقدی بر یک انتقاد، در پاسخ مقاله‌ی دکتر رضا
براهنی پیرامون شعرهای دریائی ازیدالله رؤیائی - مجله‌ی فردوسی - از شماره‌ی
۷۸۵ تا ۷۹۰ - آبان و آذر ۱۳۴۵
- ۲۲۵ - همان - دو بدین سانس که کسی میمیرد - در باره‌ی فروغ
فرخزاد - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۱ - بهمن ۱۳۴۵
- ۲۲۶ - همان - دیکسال پرماجرا با شعر - مجله‌ی فردوسی -
شماره‌ی ۸۰۷ - فروردین ۱۳۴۶
- ۲۲۷ - نیمایوشیج - حرف‌های همسایه - مجله‌ی آرش - شماره‌ی
دوم - ویژه‌ی نیمایوشیج.
- ۲۲۸ - همان - تعریف و تبصره - مجله‌ی آرش - دوره‌ی دوم -
شماره‌ی سوم - آبان ۱۳۴۴
- ۲۲۹ - دکتر ناصر وثوقی - مقدمه‌ی مجله‌ی اندیشه و هنر - ویژه‌ی
۱. بامداد.

۲۳۰ - پلمی کپی متن گفتگوهای اعضای کانون نویسندگان ایران در جلسه پنجم دی ماه ۱۳۴۷ - درباره‌ی «آزادی ، واقعیت و حقیقت» - ناشر : کانون نویسندگان ایران.

چ - مقالات ترجمه شده به فارسی

- ۲۳۱ - ت . س . الیوت - «وظیفه‌ی اجتماعی شعر» - ترجمه‌ی مهراں رهگذر - مجله‌ی اندیشه و هنر - دوره‌ی پنجم - شماره‌ی هفتم - ۱۳۴۷
- ۲۳۲ - ایزاک دویچر - «مقام ادبی تروتسکی» - ترجمه‌ی هوشنگ وزیری - مجله‌ی آرش - شماره سوم - فروردین ۱۳۴۷
- ۲۳۳ - ژان پل سارتر - «شعروثر» - ترجمه‌ی ابوالحسن نجفی - جنگ اصفهان - تابستان ۱۳۴۵
- ۲۳۴ - فرانک ریموند لیویس - «شعرو دنیای جدید» - ترجمه‌ی اسماعیل نوری علاء - مجله‌ی نگین - سال اول - شماره‌ی چهارم.
- ۲۳۵ - آناتولی . و . لوناچادسکی - «تزهائی درباره‌ی مسایل ادبی» - ترجمه‌ی ن . آتش - مجله‌ی خوشه - شماره‌ی ۲ - ۱۳۴۷
- ۲۳۶ - پل والری - «شعرو ناب» - ترجمه‌ی حسن جوادی - مجله‌ی جهان نو - شماره‌ی اول - خرداد ۱۳۴۵

ح - مصاحبه‌ها

- ۲۳۷ - «بحثی با ا . بامداد» - بوسیله‌ی دکتر ناصر وثوقی ، فرامرز خیرری و آیدین آغداشلو - مجله‌ی اندیشه و هنر - شماره‌ی دوم - فروردین ۱۳۴۳
- ۲۳۸ - «حرفهائی از ا . بامداد» - همان مجله - همان شماره.
- ۲۳۹ - «گفت و شنودی درباره‌ی موج نوی شعر امروز» - با شرکت

محمود آزاد ، احمد رضا احمدی ، محمد رضا اصلانی ، یدالله رؤیائی ، محمد علی سپانلو ، سیروس طاهباز و اسماعیل نوری علاء (پیام) - مجله‌ی بازار رشت -

از شماره‌ی ۲۴ - تیر ۱۳۴۶

۲۴۰ - مصاحبه با منوچهر آتشی - بوسیله‌ی اسماعیل نوری علاء ،

بهرام اردبیلی و بیژن کلکی - مجله‌ی خوشه - از شماره‌ی ۵۴۸ - شهریور

۱۳۴۵

۲۴۱ - مصاحبه با دکتر امیر حسین آریان پور - بوسیله‌ی علی اصغر ضرابی -

ماهنامه‌ی فردوسی - شماره‌ی ۵ - شهریور ۱۳۴۶

۲۴۲ - مصاحبه با داریوش آشوری - بوسیله‌ی احمد فتوحی - مجله‌ی

نگین - شماره‌ی ۴۵ - ۱۳۴۷

۲۴۳ - مصاحبه با محمود آزاد - گفتگوی پخش نشده‌ی رادیوئی با

اسماعیل نوری علاء در سال ۱۳۴۶ - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۴۹ - اسفند

۱۳۴۶

۲۴۴ - مصاحبه با محمود آزاد - گفتگوی رادیوئی با اسماعیل

نوری علاء - درباره‌ی نیمایوشیج - دی ماه ۱۳۴۶

۲۴۵ - مصاحبه با محمود آزاد بوسیله سیروس طاهباز - مجله‌ی آرش -

دوره‌ی دوم - شماره‌ی ۴ - تابستان ۱۳۴۵

۲۴۶ - مصاحبه با محمد رضا اصلانی - بوسیله‌ی اسماعیل نوری علاء -

جزوه‌ی شعر - شماره‌ی ۶ - شهریور ۱۳۴۵

۲۴۷ - مصاحبه با مفتون امینی - بوسیله‌ی علی اصغر ضرابی - مجله‌ی

فردوسی - اول شهریور ۱۳۴۵

۲۴۸ - مصاحبه با دکتر رضا براهنی - بوسیله‌ی احمد فتوحی - مجله‌ی

نگین - شماره‌ی ۴۴ - دی ماه ۱۳۴۷

۲۴۹ - مصاحبه با عبدالعلی دستغیب - بوسیله‌ی علی اصغر ضرابی -

مجله‌ی فردوسی - از شماره‌ی ۸۷۲ - مرداد ۱۳۴۷

۲۵۰ - مصاحبه با یدالله رؤیائی - گفتگوی رادیوئی پخش نشده با اسماعیل

نوری علاء - مجله‌ی فردوسی - شماره‌ی ۸۴۸ - اسفند ۱۳۴۶

- ۳۵۱ - مصاحبه با یدالله رویائی - بوسیله مسعودی بهنود - مجله فردوسی - از شماره ۸۹۶ - بهمن ۱۳۴۷
- ۲۵۲ - مصاحبه با یدالله رویائی - بوسیله اسماعیل نوری علاء - مجله نگین - دوره دوم - شماره اول - خرداد ۱۳۴۵
- ۲۵۳ - مصاحبه با یدالله رویائی - بوسیله اسماعیل نوری علاء، بهرام اردبیلی و بیژن کلکی - مجله خوشه - از شماره ۵۴۴ -
- ۲۵۴ - مصاحبه با محمد علی سپانلو - بوسیله احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی، اسماعیل نوری علاء (پیام) - مهرداد صمدی و حیات داودی - جنگ طرفه - شماره اول - تیر ۱۳۴۳
- ۲۵۵ - مصاحبه با محمد علی سپانلو - بوسیله بهرام اردبیلی، بیژن کلکی و اسماعیل نوری علاء - مجله خوشه - از شماره ۵۴۵ - مرداد ۱۳۴۵
- ۲۵۶ - مصاحبه با احمد شاملو - بوسیله شاهرخ جنابیان - روزنامه آیندگان - از پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۴۷
- ۲۵۷ - مصاحبه با اسماعیل شاهرودی - بوسیله چنگیز شهبازی و منصوره حسینی - مجله فردوسی - شماره مخصوص نوروز ۱۳۴۶
- ۲۵۸ - مصاحبه با فروغ فرخزاد - بوسیله محمود آزاد - مجله آرش - شماره ۸ - تابستان ۱۳۴۳
- ۲۵۹ - مصاحبه با فروغ فرخزاد - گفتگوی رادیویی با ایرج گرگین در سال ۱۳۴۳ - مجله آرش - شماره ۱۳ - اسفند ۱۳۴۵
- ۲۶۰ - مصاحبه با فروغ فرخزاد - گفتگوی رادیویی با حسن هنرمندی در سال ۱۳۴۱ - مجله آرش - همان شماره.
- ۲۶۱ - مصاحبه با نادر نادرپور - روزنامه آیندگان - یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۴۷
- ۲۶۲ - مصاحبه با نادر نادرپور - بوسیله علی اصغر ضرابی - مجله فردوسی - از شماره ۸۰۷ - فروردین ۱۳۴۶
- ۲۶۳ - مصاحبه با نادر نادرپور - بوسیله فریدون مشیری - مجله روشنفکر - شماره ۷۰۱

- ۲۶۴ - مصاحبه با اسماعیل نوری علاء - گفتگوی رادیوئی با اسلام کاظمیه -
مهرماه ۱۳۴۶
- ۲۶۵ - مصاحبه با اسماعیل نوری علاء - گفتارهای رادیوئی درباره‌ی
شعر امروز و موج نو - زمستان ۱۳۴۶
- ۲۶۶ - مصاحبه با اسماعیل نوری علاء - بوسیله‌ی کامبیز فرخی - روزنامه‌ی
آیندگان - شماره‌ی ۱۹۷ - یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۴۷
- ۲۶۷ - مصاحبه با اسماعیل نوری علاء - گفتگوی رادیوئی با داود
رمزی - سه برنامه - دی ماه ۱۳۴۷
- ۲۶۸ - مصاحبه با اسماعیل نوری علاء - بوسیله‌ی شهرام شاهرختاش -
مجله‌ی بازار رشت - شماره‌ی ۳۴ - بهمن ۱۳۴۷

توضیح:

همزمان با چاپ این صفحات کتاب (هفته‌ی آخر اسفند ماه ۱۳۴۷) چند مطلب تازه درباره‌ی شعر معاصر ایران منتشر شد که هنگام تهیه مطالب این کتاب در دسترس نبودند. مطالعه‌ی این منابع می‌تواند به درک مطالب کتاب حاضر کمک بیشتری نماید :

- ۱ - دفترهای زمانه - دفتر دوم - ویژه‌ی «دیدار و شناخت م. امید.»
- ۲ - یادنامه‌ی نخستین هفته‌ی شعر و هنر خوشه - تهیه و تنظیم از احمد شاملو .
- ۳ - گزارش شب نیمای کانون نویسندگان ایران - از اسماعیل نوری علاء مجله‌ی آرش - شماره ۱۹
- ۴ - طلادرمس - مجموعه‌ی مقالات دکتر رضا براهنی پیرامون شعر و شاعری - چاپ دوم - انتشارات زمان .

فہرست اعلام

آ

آریان پور - ڈاکٹر امیر حسین:
 ۵۵۴-۵۳۷-۷۹-۳۳-۳۲-۲۲-۲۰
 آریں پور - یحییٰ: ۱۲۴-۱۲۲-
 ۵۴۵-۴۷۲ تا ۴۷۰-۱۲۹-۱۲۶
 آزاد تہرانی - محمود: ۱۲-۵-
 ۲۴۸-۱۵۸-۱۵۴ تا ۱۵۲-۸۹
 ۲۶۲-۲۶۱-۲۵۷ تا ۲۵۲-۲۴۹
 ۴۱۰-۴۲۷-۴۲۵-۳۱۶-۲۸۰
 ۴۲۹-۳۸۹-۴۷۳-۴۳۰-۴۲۹
 ۵۴۵-۵۴۳-۵۳۳-۵۰۴-۵۰۰
 ۵۵۵-۵۵۴-۵۵۲
 آزادہ: رجوع کنید بہ صادقہ
 آزر م-م: ۵۴۵-۴۱۰

آبرن - ژیللا: ۴۲۱
 آتش . ن: ۵۵۳-۸۱
 آتشی-منوچہر: ۱۵۳-۱۵۲-۴-
 ۲۵۸-۲۲۸ تا ۲۱۵-۱۵۸-۱۵۵
 ۵۳۲-۴۳۰-۴۲۹-۴۲۷-۴۰۹
 ۵۵۴-۵۵۲-۵۵۱-۵۴۶-۵۴۳-۵۳۳
 آذر - امیر ہوشنگ: ۵۲۲
 آذر - شعلہ: ۵۲۱
 آذر خشی - رضا: ۵۴۰
 آذر نیا - مہناز: ۵۱۶
 آذری - محمد: ۴۲۷
 آرش: ۵۲۲

آل احمد - جلال : ۱۳۹-۱۴۰-	آژند - صدیقه : ۵۱۶
۵۳۷-۴۷۵-۴۷۴-۴۷۳-۴۴۶-۴۳۰	آشوری - داریوش : ۵۵۴-۵۰۰
آلیش : ۵۲۲	آغداشلو - آیدین : ۵۵۳
آینده : رجوع شود به شاهرودی.	آقا باباف - پری : ۳۸۳

الف

اخباری - س : ۵۲۱	آبتهاج - هوشنگ (۵. ۱. سایه) :
اخشکتی : ۵۲۷ - ۵۲۹	۱۵۲-۱۵۲-۱۵۵-۱۵۷-۱۹۱ تا
اخگر - نسرین : ۵۱۶	۱۹۳-۱۹۵-۱۹۶-۴۰۹-۴۷۸
اخوان ثالث - مهدی : ۴-۴۸-۱۳۲ تا	۵۳۲-۵۳۲-
۱۳۹-۱۵۷-۲۰۱ تا ۲۱۳-۲۶۲-	ابر اهیمی - نادر : ۲۲۷-۲۶۱ -
۳۸۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۳-۴۲۷ تا	۵۵۵-۲۶۵
۴۲۹-۴۷۹-۴۸۱ تا ۴۸۵-۵۰۶	ابن حسام : ۳۵۷-۵۲۸-۵۳۰
۵۱۸-۵۱۹-۵۳۳-۵۴۳-۵۴۶	ابوسعید ابوالخیر : ۱۱۳-۵۳۰
۵۴۷-۵۵۲-۵۵۱-۵۴۹-۵۴۷	اته - هرمان : ۱۰۴-۱۱۶-۱۱۹-
اخوان ننگرودی - مهدی : ۵۲۲	۴۶۶ تا ۴۶۸-۵۳۹
اخوت - احمد : ۴۱۰	احسası - سیمین : ۵۱۶
اخوت - مرتضی : ۴۲۸	احمدی - احمد رضا : ۵-۲۶۱ -
ادیب الممالک : رجوع کنید به فراهانی.	۳۰۳-۳۰۵ تا ۳۰۹-۳۱۴-۳۱۶ تا
ادیبین : ۱۳۳	۳۲۰-۳۲۲ تا ۳۲۹-۳۴۱-۳۴۷-
اردبیلی - بهرام : ۲۱۶-۲۵۸-	۳۴۸-۴۰۸-۴۰۹-۴۲۸-۴۲۹-
۲۶۲-۲۸۰-۳۲۰-۴۰۹-۵۰۲	۴۶۱-۴۸۲-۴۹۶-۴۹۸ تا ۵۰۴
۵۳۵-۵۵۴-۵۳۵	۵۳۵-۵۴۳-۵۴۶ تا ۵۴۸-۵۵۱-
ارژنگی - هما : ۵۱۶	۵۵۵-۵۵۴
ارژوانپور - ایرج : ۴۰۹	احمدی - عباس : ۵۲۲
ارسطو : ۴۶۱-۵۳۹	احمدی - عبدالوهاب : ۴۱۰
	احمدی - مبترا : ۵۲۱

اسپاراشوت - ف. ا. ۶۸:۹۸-۹۸-۵۴۲
 استار بکف. ا. ا. : ۵۴۰
 استرانک - ویلیام: ۶۷-۵۴۲
 استید. س. ک. : ۵۴۲
 اسحق زاده - ثریا : ۵۱۶
 اسدی - حکیم ابونصر احمدین
 منصور : ۱۰۷-۳۵۶-۴۶۷
 ۵۲۸-۵۲۷-
 اسدی - مینا : ۴۰۹-۵۱۶
 اسعد گرگانی : ۲۵۸-۵۲۰
 اسکوئی - مصطفی : ۵۰۷
 اسلامپور - پرویز : ۳۲۰-۴۲۷
 ۵۱۳-۵۱۸-۵۲۱-۵۳۵
 اسلامی - محمدعلی (ندوشن): ۵۳۲
 اسماعیلی - امیر : ۴۸۶-۵۳۷
 اشراقی - احیاء : ۵۲۲
 اصفہانی - صائب : رجوع شود بہ
 تبریزی - صائب
 اصغریان - علی اصغر : ۵۲۲
 اصلاح پذیر - محمدعلی : ۵۲۲
 اصلانی - محمد رضا: ۳۱۵-۳۱۶-
 ۳۱۸-۴۰۹-۴۹۸-۵۱۳-۵۱۴
 ۵۵۴-۵۳۵-
 اصلانیان - اصلان : ۵۲۲
 اعتمادزادہ - محمود (م. ا.) بہ
 آرزین : ۴۴۶
 اعیان - فائزہ : ۴۷۳-۵۴۶
 اللہیاری - احمد: ۲۶۰-۴۱۰-۴۲۹
 الوار - پل : ۳۰۸

الہامی - ابو الفضل: ۵۲۲
 الہامی - محسن (م. نوفل) : ۳۱۰-
 ۳۱۸-۴۲۹-۵۳۵
 الہی - بیژن : ۳۲-۳۴۱-۳۴۷-
 ۳۴۹-۴۱۰-۴۵۲-۵۳۵
 الیوت - توماس استرنز (ت. س.
 الیوت) : ۵۶-۷۴ تا ۷۲-۹۳ تا ۹۵-
 ۲۷۶-۳۰۶-۴۴۹-۴۶۳-۵۴۰
 ۵۴۱-۵۴۲-
 امامی - شہناز : ۵۱۶
 امیر قاسمی - مہوش : ۵۱۷
 امیری - ابراہیم : ۵۲۲
 امین - محمد : ۴۱۰
 امینی - مفتون: ۱۵۵-۱۵۸-۲۸۰-
 ۴۰۹-۵۳۳-۵۴۶-۵۵۴
 ا. ن. پیام: رجوع کنید بہ نوری علاء
 اسماعیل
 انصاری - شیخ ابو اسماعیل
 عبداللہ بن المنصور محمد
 (پیر انصار) : ۱۱۴-۵۳۰-
 انوری : ۱۱۲-۵۲۷-۵۳۰-
 اوجی - منصور : ۱۵۸-۴۰۹-
 ۴۲۷-۴۲۹-۵۱۸ تا ۵۲۱-۵۳۳
 ۵۵۲-۵۴۳-
 اورج : ۴۰۹-۵۲۱
 اوحد الدین : ۵۲۹
 ایرانشہر (کاظم زادہ) : ۳۸۴
 ایرانی - ابو القاسم : ۴۲۹

ایروانیان - مریم: ۵۲۱
 ایزدپناه - هما: ۵۱۶
 ایوبی - محمد: ۴۰۹

ایرانی - هوشنگ: ۱۴۵-۱۴۶
 ۵۳۲-
 ایرج میرزا: ۱۲۳-۱۲۴-۱۳۰-
 ۱۳۳-۳۵۸-۵۳۰

ب

۳۱۹-۳۲۰-۳۶۲-۴۰۹-
 ۴۲۷-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۵-۴۳۷-
 ۴۳۹-۴۴۲-۴۷۷-۴۸۹-۵۲۳-
 ۵۲۷-۵۴۶-۵۵۲-۵۵۴-۵۵۷-
 بردبار - عباس: ۵۲۲
 برشت - برتولت: ۲۵۷-۳۸۶
 برلیان - سیا کزار: ۴۱۰
 برلیان - سیما: ۵۲۱
 برمکی - منصور: ۲۶۰-۴۰۹-۴۲۹-
 ۵۳۳-
 برنشاو - استانلی: ۵۴۰
 بصیری - رضا: ۵۲۲
 بلخی - ابوالمؤید: ۳۵۶
 بودلر: ۱۴۷
 بودلف: ۳۷۲
 بیضائی - بهرام: ۳۶۷-۳۶۹-
 ۳۷۲-۳۸۲-۳۸۶-۳۸۸-
 ۵۰۷-۵۲۸-۵۴۷-
 بینش - تقی: ۴۵۰-۵۲۸-
 بهار - محمد تقی (ملك الشعراء):
 ۱۲۳-۱۲۶-۱۳۰-۴۵۰-۵۲۷-
 ۵۳۰-۵۳۷-۵۳۸-

باباچاهی - علی: ۱۵۸-۴۲۷-۵۱۷-
 ۵۳۳-
 باباطاهر: ۱۹۳
 بادغیسی - حنظله: ۱۰۵-۴۶۷-
 ۵۲۹-
 باذل: ۲۵۷-۵۲۸
 باربد - مهرتاش: ۳۸۴
 بارتلت - فردریک: ۲۸-۳۴-۳۵-
 ۵۴۰-
 بارزجانی - سیمین: ۵۱۷
 باقری - پروین: ۵۱۶
 بختیاری: ۵۳۰
 بختیاری - سیمین: ۴۱۴
 بداغی - ذبیح الله: ۵۲۲
 برادلی - ا.س: ۶۱-۷۷-۷۸-۸۴-
 ۵۴۰-
 براك: ۳۱۵
 براون - ادوارد: ۴۶۷-۴۶۸-۵۳۹-
 براهنی - دکتر رضا: ۶۳-۸۶-
 ۸۹-۱۴۷-۱۵۸-۲۱۷-۲۳۴-
 ۲۳۵-۲۶۷-۲۷۹-۲۸۴-۲۸۹-

بهمنش - احمد : ۲۵
 بهمنی - محمد علی : ۱۵۲-۴۲۹
 بهمینار : ۱۲۳
 بهنود - مسعود : ۲۰۹-۵۰۳-۵۵۵

بهانی - ژوزف : ۵۲۲
 به آذین : رجوع شود به محمود
 اعتمادزاده .
 بهرامی - میهن : ۴۱۰
 بهروز - ذبیح : ۳۸۴

پ

پلخانف : ۸۲
 پلو تارك : ۳۶۹
 پورداود - ابراهیم : ۱۲۲
 پیگاسو : ۳۱۵
 پورشریعتی - نوشین : ۵۱۶
 پوریا - ارسلان : ۳۸۵-۵۰۷
 پوریا - پ : ۵۱۲
 پوریان - پرچهره : ۵۱۷
 پهلوان - حیدر : ۵۲۱
 پیام : رجوع کنید به نوری علاء
 اسماعیل
 پیرانصار : رجوع شود به انصاری
 پیروز - احمد : ۵۲۲

پاییزی - محمد : ۵۲۸
 پاکزاد - فریبرز : ۵۲۲
 پاند - ازرا : ۲۵۴
 پدر - علی : ۴۱۰
 پرات - ویلیام : ۵۴۲
 پرس - سن ژون : ۴۳۸-۴۳۸
 پرنگ - حسین : ۵۲۲
 پرنگ - مهدی : ۵۲۲
 پرنگ - نوذر : ۳۸۷-۴۰۹-۵۳۲
 ۵۳۳
 پروین - پرویز : ۱۵۸
 پرهاام - سیروس : ۲۰۱-۲۰۲-۵۴۷
 پرهور - ژاک : ۳۰۸

ت

آمریزی - شمس الدین : ۱۱۵-۱۶
 تبریزی - صائب : ۵۸-۱۱۷-۲۹

تامسون - رابرت : ۴۲۶-۵۴۲
 تبریزی - آقا محمد : ۴۷۲

توشا بلو - فخری : ۴۱۵-۴۲۲-۵۱۶	ترقی - بیژن : ۳۸۷
توفان : ۴۱۰	ترابی نژاد - سهراب : ۵۲۲
توفیق - محمد : ۴۱۰-۵۲۱	ترتیب جامی - ژیللا : ۵۱۶
تولستوی - لئون : ۴۴۸-۵۴۰	تروتسکی : ۶۲-۸۱-۵۵۲
توکلی - علی اکبر : ۵۲۱	ت.س. الیوت : رجوع شود به الیوت
توللی - فریدون : ۱۴-۱۴۹-۱۵۱-	تفرشی - واله : ۵۱۶
۱۵۲-۱۵۵-۱۹۴ تا ۱۹۹-۴۰۹-	تقوی - مهدی : ۴۱۰
۴۱۳-۴۷۸-۵۳۲-	تقیان - لاله : ۴۱۰
توماس - روی : ۵۴۲	تلخ پندار : ۵۲۱
تیراژه : ۴۱۰-۵۲۱	تمیمی - فرخ : ۱۵۳-۱۵۵-۴۲۸
تیبله : ۴۲۸	۵۳۳-

ج

جمالی - کورش : ۵۲۲	جامی : ۱۱۷-۲۵۷-۲۵۸-۴۶۸
جنابیان - شاهرخ : ۴۷۷-۵۵۵	۵۲۸ تا ۵۳۰-۵۳۹-
جنتی عطائی - ایرج : ۵۲۲	جان نثاری - منوچهر : ۴۱۰
جنتی عطائی - دکتر ابوالقاسم :	جانقشان - محمد : ۵۲۲
۳۶۰-۳۶۰-۵۳۹-۵۴۵-	جزایری - پروین : ۵۱۶
جوادی - حسن : ۳۱۱-۵۵۳	جزایری - مریم : ۸-۳۵-۵۴۰
جواهری : ۱۵۷	جعفری - تانی : ۵۱۷
جواهریان - ظاهره : ۵۱۶	جلالی - ایرج : ۵۲۲
جورج - ف. ه. : ۱۹-۴۳۶-۵۴۱	جلالی - بیژن : ۱۴۵-۵۰۱-۵۳۲
	جلیلیان - کافیه : ۴۰۹

ج

چایلد - گور دن : ۲۵-۲۶-۲۹-۳۰
 ۵۴۰
 چوبك - سوری : ۵۱۶

چابلین - چارلی : ۴۲۳
 چالنگی - هوشنگ : ۴۰۹-۵۲۱

ح

حق پرست - بهرام : ۴۱۰-۵۲۱
 حقوقی - محمد : ۱۵۳-۱۵۵
 ۱۵۸-۱۶۲-۱۹۶-۳۶۳-۴۰۹
 ۴۳۰-۴۶۷-۴۹۷-۴۹۹-۵۳۳
 ۵۴۷-
 حکمت - علی اصغر : ۴۶۸-۵۲۹
 حکیمی - مریم : ۵۱۵
 حمد الله مستوفی : رجوع کنیده
 مستوفی .
 حمیدی - جعفر : ۵۲۲
 حمیدی شیرازی : ۴۷۵-۴۷۸
 حنظلهی بادغیسی : رجوع شود
 به بادغیسی .
 حیات دآودی : ۵۵۵

حاتمی - حسن : ۴۰۰
 حافظ : ۵۶-۵۸-۵۹-۸۹-۱۱۳
 ۱۱۷-۱۲۸-۱۹۶-۴۶۸-۵۱۹
 ۵۲۹-۵۳۰
 حجازی - محمد (مطبع الدوله) :
 ۴۸۷
 حسام - حسن : ۵۱۸
 حسامی - هوشنگ : ۵۲۱
 حسینی - اشرف الدین : ۱۲۴
 ۱۳۲-۴۷۱-۵۳۱-۵۴۳
 حسینی - غفار : ۴۰۹
 حسینی - منصوره : ۴۷۷-۵۵۵
 حصوری - علی : ۵۳۸

خ

خطیر - خشایار: ۴۰۹	خاقانی: ۱۱۲-۱۱۳-۲۵۷-۵۲۹
خلیلی - عظیم: ۳۱۸-۵۲۵	۵۳۰-
خلیلی - محمد: ۵۲۲	خامنه‌ای: ۱۳۲
خوئی - اسماعیل: ۱۵۸-۴۲۷-	خانعلی - یوسف: ۵۲۲
۴۲۹-۴۸۳-۵۳۳	خانلری: رجوع شود به ناآتل خانلری.
خواجه نصیر طوسی: رجوع شود به	خبیری - فرامرز: ۲۰۳ تا ۲۰۵-
طوسی.	۵۰۵-۵۴۷-۵۵۳
خواجوی کرمانی: ۱۱۱-۳۵۸-	خراسانی - فرخ: ۱۳۳
۴۶۸-۵۲۸ تا ۵۳۰	خرمشاهی - محمد: ۵۲۲
خورشیدپناه - شوکت: ۵۱۶	خسروی - محمد رضا: ۵۲۲
خیابانی - شیخ محمد: ۴۷۲	خسروی کرمانشاهی: ۱۳۳
خیام: ۱۱۳-۱۱۷-۵۳۰	خضرائی - اورنگ: ۴۰۹
- د
درگهی - مرشید (هما): ۴۰۹-	داریوش - پرویز: ۱۴۵-۱۴۶
۵۰۸	۵۳۲-۵۴۳
درو - الیزابت: ۵۶-۵۷-۵۴۱	داریوش - هژیر: ۲۴۷-۵۴۷
دستغیب - عبدالعلی: ۱۲۳-	داعی - فریده: ۵۱۶
۱۲۴-۱۲۹-۱۵۸-۲۳۱-	دانته: ۱۶۸
۲۷۸-۲۷۹-۲۸۲ تا ۲۸۴-	دانشور - دکتر سیمین: ۴۳۰
۳۲۰-۴۰۹-۴۲۷-۴۶۳-۴۷۳-	دربندی - هادی: ۵۲۲
۵۱۳-۵۲۳-۵۲۸-۵۴۷-۵۴۸-۵۵۴	

فهرست اعلام

۵۶۷

دهخدا - علی اکبر : ۱۲۳-۱۲۴-
۱۳۰-۱۳۲
دهگان - کاوی : ۴۴۱-۴۴۰
دهلوی - امیر خسرو : ۲۵۷-۲۵۸-
۴۶۷-۴۶۸-۵۲۷ تا ۵۳۰

دقیقی : ۱۰۶-۳۵۶-۵۲۷ تا ۵۳۰
دوست - م : ۳۱۰
دولت آبادی - پروین : ۱۵۱-۵۲۲
دویچر - ایزاک : ۸۱-۵۵۳

ذ

ذوالقرنین - اکبر : ۴۱۰-۴۲۹

ذکائی - محمد : ۵۲۲
ذکاء الملک : رجوع کنیده فروغی

ر

رستمی - هر سده : ۵۱۶
رشیدی - داود : ۳۸۶
رشیدی - علی اکبر : ۴۰۹
رضائی - امین الله : ۴۲۹
رضائی - منوچهر : ۴۱۰
رضائی - مهدي : ۵۲۲
رضازاده ی شفق : ۱۰۴-۱۰۵-
۵۳۹
رضوی - شهین : ۴۱۵-۵۱۶
رضوی - مسعود : ۴۳۶
رضوی عمادی - ظاهره : ۵۱۶
رعیتی - محمد : ۴۱۰
رفعت - تقی : ۱۲۶ تا ۱۲۹-۴۷۱
رفیعی - احمد : ۴۰۹-۵۲۲

راجی : ۵۲۸
رازی - پدیده : ۵۱۶
رازی - شمس قیس : ۴۳-۵۳۸
راندل - جارل : ۵۴۱
راهنما - شهین : ۵۱۶
رحمانی - نصرت : ۱۴-۱۵۲-
۱۵۳-۱۵۵-۱۵۸-۲۲۹ تا ۲۳۱
۴۰۹-۴۲۷-۴۲۹-۵۳۲-۵۳۳-
۵۴۱-۵۴۴
رحیمی - مصطفی : ۱۵۲-۳۸۶-
۴۰۹-۵۳۲-۵۴۰
ردائی - محمد : ۵۲۲
رسایل - حسین : ۳۲۰-۴۱۰-
۵۱۱-۵۳۵

۲۵۰-۲۶۳-۳۸۵-۳۸۷-
 ۴۰۷-۴۰۹-۴۲۷ تا ۴۲۹-
 ۴۳۵ تا ۴۳۷-۴۴۱-۴۴۳ تا
 ۴۴۵-۴۹۷-۵۳۳-۵۳۵-
 ۵۴۴ تا ۵۴۸-۵۵۱-۵۵۲-
 ۵۵۴-۵۵۵
 رهگذر-مهران : ۷۳-۵۵۳
 رهگرائی - فریده : ۵۱۶
 رهنما- فریدون : ۲۴۷-۳۹۹-۵۴۸
 شهین - ریاحی : ۵۱۶
 ریچاردز-ی.ا. : ۹۷-۴۶۲-۴۶۳
 ۵۴۲
 ریحان : ۱۳۲
 رید-هربرت : ۵۹-۶۰-۵۴۲
 ریو-آنجل دل : ۹۷-۵۴۲

رمبو-آرتور : ۴۳۸-۴۴۱
 رمزی-داود : ۴۲۷-۴۲۹-۵۵۶
 رنجبرزاده - زهرا : ۵۱۶
 رودکی : ۱۰۶ تا ۱۰۸-۱۱۳-
 ۱۱۴-۱۱۷-۳۵۸-۳۷۲-
 ۵۲۷-۵۲۹-۵۳۰
 روشن ضمیر - ملیحه : ۵۰۶
 رونی-مسعود : ۱۱۱
 رؤیا - بری : ۵۱۶
 رؤیائی - یدالله : ۵-۱۲-
 ۱۴-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۵-
 ۱۵۶-۱۵۸-۱۵۹-
 ۲۲۹-۲۳۱ تا ۲۳۳-۲۶۰-
 ۲۷۷ تا ۲۸۰-۲۸۲-۲۸۳-
 ۲۸۵-۳۱۶-۳۲۰-۳۴۰ تا

ز

زندی-مریم : ۴۱۰
 زنده پیل : ۵۳۰
 زنگنه-عزت الله : ۴۲۸
 زهری-محمد : ۱۵۳-۱۵۵-۴۰۹-
 ۵۳۳-
 زیرک زاده-غلامحسین : ۳۸۴

زاکانی-عبید : رجوع کنید به عبید.
 زبده سرائی-شاهین : ۴۰۹
 زرین کوب - اسفندیار : ۵۲۲
 زرین کوب-دکتر عبیدالحسین :
 ۳۸۴-۵۳۹

سی

- ستاری۔ جلال الدین : ۳۸۶
 سجادی۔ محمود : ۲۶۰-۴۰۹
 ۴۲۹-۵۱۳
 سرشک۔ م : ۱۵۸-۴۱۰-۵۳۲
 ۵۴۵
 سرمدی۔ عباس : ۵۴۵
 سروش : ۵۲۸
 سعادت۔ فرانک : ۴۱۰
 سعد بن سلمان : ۱۱۱
 سعدی : ۱۱۵-۱۱۶-۱۲۸-۲۶۲
 ۴۶۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۹
 سعیدزادہ۔ احمد : ۵۲۲
 سکندری۔ مہین : ۴۰۹-۴۱۳
 سلجشور۔ کورس : ۳۸۵
 سلجشور۔ مہر انگیز : ۵۱۶
 سلطانیپور۔ سعید : ۴۲۹
 سلطانی۔ محمد : ۵۲۲
 سلمان ساوجی : ۱۱۱-۴۶۸-۵۲۹
 سلیمانی۔ صادق : ۴۰۹
 سلیمی۔ حسین : ۵۲۲
 سنائی : ۱۱۳ تا ۱۱۵-۱۱۷-۳۵۸
 ۵۲۹-۵۳۰
 سوفوکل : ۵۱۹
 سہروردی۔ شیخ شہاب الدین :
 ۴۵۲
- سادات اشکوری۔ کاظم : ۴۰۹
 سارتر۔ اژان پل : ۳۹ تا ۴۱
 ۴۵-۴۷-۵۲-۸۸-۱۹-۳۱۰
 ۴۵۳-۵۳۳
 سازگاری۔ ماندانا : ۵۱۶
 سالمی۔ جواد : ۵۲۲
 سالمی۔ غلامحسین : ۴۱۰-۴۲۹
 سایہ : رجوع کنید بہ ۵. ا. سایہ .
 سپانلو۔ محمد علی (م.ع. سپانلو) :
 ۵-۸۰-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۹-۲۵۹
 ۲۷۵ تا ۲۷۹-۲۸۰-۳۰۳
 ۳۱۶-۳۲۷-۳۶۳-۳۶۴
 ۳۹۲-۳۹۵ تا ۳۹۷-۴۰۷
 ۴۰۹-۴۲۷ تا ۴۳۰-۴۶۷
 ۴۷۶-۴۸۴-۴۸۵-۴۹۹
 ۵-۶-۵۱۷-۵۲۳-۵۴۴-۵۴۷
 ۵۴۸-۵۵۲-۵۵۴-۵۵۵
 سپہری۔ سہراب : ۵-۱۵۳-۱۵۷ تا
 ۱۵۹-۲۱۴-۲۱۵-۲۶۰-۲۸۱
 ۲۹۶ تا ۳۰۱-۳۰۲-۳۱۷
 ۳۶۲-۴۰۷-۴۰۹-۴۲۲
 ۴۲۸-۴۹۶-۴۹۷-۵۱۸
 ۵۱۹-۵۲۳-۵۴۴-۵۴۶
 ۵۴۷-۵۵۱

سید حسینی - رضا : ۴۹۹-۲۳۰
 ۵۴۳-۵۳۸
 سیف - احمد : ۵۲۲
 سیمائی - بهروز : ۵۲۱

سپهری - منصوره : ۵۱۶
 سیاسی - دکتر علی اکبر : ۲۲-
 ۵۳۸-۴۴۳-۴۳۶

ش

شاهورانی - منیژه : ۵۱۶
 شاهین پر - علی : ۳۸۷
 شاهین پر - ناصر : ۳۸۷
 شبستری : ۵۳۰
 شبلی - ابوبکر : ۴۵۲
 شیره (سرهنگ) : ۳۸۴
 شجاعی - محمود : ۴۲۹-۴۱۰
 شفق : رجوع کنید به رضا زاده‌ی شفق .
 شمس - مرتضی : ۵۲۲
 شمس قیس رازی : رجوع کنید به
 رازی .
 شکسپیر - ویلیام : ۳۸۵
 شکیبائی - فتح‌الله : ۵۲۲
 شلی : ۶۲
 شمس تبریزی : رجوع کنید به
 تبریزی - شمس‌الدین .
 شمیسا - سیروس : ۴۲۹
 شهپری - حسن : ۵۳۳-۴۲۹-۴۰۹
 شهدادی - هرمز : ۴۱۰
 شهریار : ۵۳۳-۴۷۸-۱۵۰

شاملو - احمد : ۱۵۳-۱۴-۴ تا
 ۱۹۸-۱۹۰ تا ۱۷۹-۱۵۷-۱۵۵
 ۲۰۱ تا ۲۰۳-۲۱۲-۲۴۳-
 ۲۵۲-۲۵۴-۲۵۶-۳۱۷-
 ۳۶۱-۳۸۵-۴۰۸-۴۰۹-
 ۴۱۳-۴۲۷-۴۳۰-۴۷۵-
 ۴۷۷-۴۷۸-۴۹۶-۵۰۱-
 ۵۰۴-۵۱۴-۵۲۳-۵۴۴-
 ۵۴۷-۵۴۸-۵۵۱ تا ۵۵۳-
 ۵۵۵-۵۵۷
 شاه حسینی - مهری : ۵۱۶
 شاهرختاش - شهرام : ۳۰۸-
 ۴۱۰-۴۲۷-۴۲۹-۵۰۰-
 ۵۱۱-۵۱۲-۵۱۸-۵۳۵-
 ۵۴۸-۵۵۶-
 شاهرودی - اسماعیل (آینده) :
 ۴-۱۵۳ تا ۱۵۶-۱۶۳ تا ۱۷۸-
 ۴۰۹-۴۲۷-۴۳۰-۴۷۶-
 ۴۷۷-۵۴۴-۵۴۸-۵۵۲-۵۵۵
 شاهین - داریوش : ۵۴۵

شیبانی۔ منو چہرہ: ۵-۱۵۳-۱۵۵ تا
 ۱۵۷-۱۶۳-۳۸۷-۳۸۹ تا
 ۳۹۹-۴۰۹-۴۲۹-۴۳۰
 ۴۷۷-۵۰۷-۵۳۳-۵۴۴-۵۴۸
 شیرین : ۴۱۰
 شیوخی - عفت : ۵۱۶

شہوق۔ چنگیز: ۴۷۷-۵۵۵
 شہید بلخی: ۵۲۹-۵۳۰
 شیبانی۔ فرہاد: ۴۰۹
 شیبانی کاشانی۔ ابو نصر فتح الہ
 خان: ۱۱۸

ص

صفا۔ دکتر ذبیح اللہ: ۳۵۵-
 ۳۵۸-۴۶۷ تا ۴۶۹-۴۸۳-۵۳۸
 صفائی: ۵۱۸
 صفائی۔ شاہرخ: ۳۱۸-۴۱۰-
 ۴۲۷-۵۳۵
 صفارزادہ۔ طاہرہ: ۱۵۸-
 ۴۰۹-۵۰۸-۵۳۲-۵۳۳
 صلواتیان۔ میر نادر: ۵۲۲
 صدی۔ مہر داد: ۲۶۱-۳۰۵-
 ۳۰۷-۳۱۴-۳۲۹-۴۹۴
 ۴۹۹-۵۴۰-۵۴۸-۵۵۵
 صمصامی۔ فرشتہ: ۵۱۶
 صناعی۔ محمود: ۲۸-۵۴۰
 صنیعی۔ ملکہ: ۵۱۷
 صہبا۔ آقا محمد تقی: ۱۱۸
 صہبا۔ ہوشنگ: ۵۲۲
 صیاد۔ پرویز: ۳۸۵-۵۰۷
 صیاد پور۔ ع: ۴۱۰
 صیرفی۔ علی: ۵۲۲

صائب تبریزی: رجوع کنید بہ
 تبریزی۔ صائب
 صابری۔ پری: ۳۸۶
 صادقی مہمنت۔ (آزادہ): ۵۳۲
 صادق زادہ۔ محمد: ۵۲۲
 صادقی: ۵۲۸
 صارمی۔ رحیم: ۵۲۱
 صافی: ۱۱۱
 صالح۔ علی پاشا: ۴۶۷-۵۲۹
 صالح پور۔ محمد تقی: ۴۰۹
 صالحی۔ بہمن: ۴۰۹
 صالحی۔ ناہید: ۵۱۶
 صبای کاشانی۔ فتح علی خان:
 ۳۵۷-۴۷۰-۵۲۸-۵۳۰
 صدارت۔ ابو القاسم: ۴۸۶-۵۳۷
 صداقت زادہ۔ پروین: ۴۰۹-
 ۴۱۵-۴۱۷-۴۲۲-۵۱۵
 صدیق۔ مصطفی: ۴۱۰
 صدیقی۔ کامبیز: ۴۰۹

ض

ضرائی - ملوک : ۲۸۴	ضرائی - علی اصغر : ۲۵۰ -
ضیائی - گیتی : ۵۲۲	۵۵۵ - ۵۵۴

ط

طباطبائی : ۳۸۳	طالعی - جواد : ۵۲۲
طباطبائی - زازه : ۴۱۰	طاهباز - سیروس : ۱۴۵ - ۱۴۸ -
طوسی - ابو منصور محمد بن	۱۵۳ تا ۱۵۵ - ۳۱۶ - ۵۰۱ -
عبدالرزاق : ۲۵۶	۵۵۴ - ۵۴۸ - ۵۰۲
طوسی - خواجه نصیر : ۴۳ - ۴۹ -	طاهری - محمد : ۵۲۱
۵۳۸	طباطبائی - علیرضا : ۴۲۹

ع

عباسی - زری : ۵۱۶	عارف : ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۳۰ - ۱۳۲
عبیدزاکانی : ۵۳۰	عاصمی - محمد : ۱۸۶ - ۵۳۳
عراقی : ۴۶۸ - ۵۲۹	عبادی - ایرج : ۵۲۲
عرشی - یوسف : ۴۱۰	عباسپور تمیجانی - محمد حسین :
عرفان - حمید : ۴۲۰ - ۴۱۰ - ۵۳۵	۵۲۲

عطارزادہ۔ صالح : ۵۲۲
 عظام۔ مہدی : ۵۲۲
 علمی۔ محمد علی : ۴۴۸-۵۴۰
 علوی۔ بزرگ : ۵۴۰
 عنصری : ۱۰۷-۵۲۷-۵۳۰
 عوفی : ۵۲۹
 عیوقی : ۲۵۸-۵۳۰

عزیز پور۔ بتول : ۵۱۶
 عشقی۔ میرزادہ : ۱۲۳-۱۲۴-
 ۱۳۰-۱۳۲-۳۶۰-۳۸۳
 عطاء اللہی۔ علی اصغر : ۴۱۰
 عطار : ۱۱۳-۱۱۵-۳۵۸-۵۲۹-
 ۵۳۰
 عطار۔ اکبر : ۵۲۲

غ

غزالی۔ محمد : ۵۳۰
 غفاری۔ فرامرز : ۵۴۵
 غفاری۔ فرخ : ۵۰۷

غروب۔ ف : ۴۱۰
 غروی۔ محمد تقی : ۴۱۰
 غریبی۔ عدنان : ۴۱۰

ف

فرخزاد۔ فروغ : ۱۵۲-۱۵۳-
 ۱۵۸-۲۰۳-۲۰۴-۲۲۹-
 ۲۲۲-۲۴۷-۲۶۱-۲۸۱-
 ۲۹۱-۲۹۳-۲۹۶-۳۳۷-
 ۳۶۲-۳۸۷-۴۰۷-۴۰۹-
 ۴۱۲-۴۱۹-۴۲۳-۴۲۵-
 ۴۲۷-۴۷۲-۴۷۳-۴۸۴-
 ۴۸۶-۴۸۸-۴۹۲-۴۹۵-
 ۴۹۶-۵۰۰-۵۰۲-۵۰۴-
 ۵۰۹-۵۱۷-۵۱۹-۵۳۲-۵۳۳-
 ۵۳۷-۵۴۴-۵۴۸-۵۵۲-۵۵۵-

فانیان۔ خسرو : ۴۰۹
 فتوحی۔ احمد : ۵۵۴
 فخار۔ شہناز : ۵۱۶
 فخر الدین : ۱۰۹
 فخر داعی گیلانی۔ محمد تقی :
 ۴۶۰-۵۴۰
 فراز۔ رضا : ۴۱۰
 فراہانی۔ ادیب الممالک : ۱۲۳-
 ۱۳۲
 فرجام۔ ا : ۴۱۰
 فرجام۔ فریدہ : ۴۱۰
 فرخزاد۔ پوران : ۴۰۹-۴۱۹-۵۱۶

فروغی بسطامی: ۵۲۹
 فرهادی - مرتضی: ۵۲۲
 فرهادی منش - علی: ۵۲۲
 فرهیور - محمد: ۵۲۲
 فریور - حسین: ۵۲۸
 فشاھی - محمد رضا: ۴۲۹-۳۱۸-۵۲۵
 فقیرزاده - عباس: ۵۲۲
 فقیهه - خورشید: ۵۱۶
 فقیهه - جواد: ۵۲۲
 فلك الافلاکی - شهناز: ۴۱۶
 فولادی: ۵۲۲
 فولیوت - دنیس: ۵۴۲-۸۸
 فیاضی - دکتر مهدی: ۵۲۸
 فیلی - منوچهر: ۵۲۱

فرخ فر - گیتی: ۵۱۶
 فرخی: ۵۲۹-۱۱۱
 فرخ - کامبیز: ۵۵۶
 فرخی یزدی: ۱۳۲
 فردوسی: ۱۰۷ تا ۱۱۲-۱۱۴-۵۲۸-۴۶۷-۳۸۴-۳۷۲-۳۵۷-۵۴۰-۵۳۰
 فرزاد - فروغ: ۵۲۱
 فرزاد - مسعود: ۳۸۵-۱۵۱-۵۳۲-۴۱۰
 فرزانه - محمد علی: ۵۴۹-۴۷۳
 فرسی - بهمن: ۳۶۱
 فرشیان - شهلا: ۵۱۶
 فروغی - محمد علی (ذکاء الملك): ۲۸۳

ق

قطران: ۵۲۲-۱۱۱
 قلیچ خانی - علی: ۴۱۰
 قنبری - سید کریم: ۵۲۲
 قنبریز - (مرحوم) منصور: ۴۱۰
 قوامی - شهین: ۵۱۶
 قوامی رازی: ۵۲۷-۵۳۱
 قهرمان - دل آرا: ۵۱۶

قاآنی: ۵۲۷-۵۲۹
 قاسمی گنابادی: ۵۲۸
 قبادی - ابو نصر: ۳۵۷
 قراچه داغی - فرشته: ۴۱۶
 قره گوزلو - فهیمه: ۵۱۶
 قزلباش - ایرج: ۵۲۲
 قزوینی - محمد: ۵۳۸-۴۹

ک

کبارو : ۴۰۹
 کاظم زادہ ای۔ ایشہر : رجوع
 کنید بہ ایرانشہر .
 کاظمیہ - اسلام : ۴۲۷-۵۵۶
 کالریج - سموئل ٹیلور : ۵۱-
 ۴۹-۴۴۲-۵۴۱
 کانت : ۲۱۵
 کاندینسکی - واسیلی : ۴۹۸
 کویانی - رقیہ : ۴۲۹
 کردپور - جلال : ۵۲۲
 کریم شیرہ ای : ۳۸۱
 کریمی - رحمان : ۵۲۲
 کریمی - محسن : ۴۰۹
 کریمیان - کاظم : ۵۲۲
 کریمیان - محمد تقی : ۴۰۹-۴۲۹
 کسائی : ۵۲۰
 کسرائی - سیاوش : ۱۴-۱۵۳-
 ۱۵۵-۱۵۷-۱۹۱-۱۹۳ تا ۱۹۷-
 ۲۸۱-۳۶۱-۴۰۹-۴۲۷- : ۴۳-
 ۴۷۸-۵۲۳-۵۴۴-۵۴۹

کلباسی - محمد : ۴۱۰
 کلکی - بیژن : ۲۱۶-۲۵۶-۲۶۲-
 ۲۸۰-۴۱۰-۵۰۲-۵۵۴-۵۵۵
 کلی : ۴۹۸
 کلیم : ۵۲۹
 کمالی : ۱۲۳
 کوٹری - عبداللہ : ۴۱۰-۴۲۹-
 کوش آبادی - جعفر : ۱۵۵-
 ۱۵۸-۲۸۲-۴۱۰-۴۸۴-۵۳۳
 کومبس - ۵ : ۵۱-۹۹-۱۰۰-
 ۵۴۱
 کیا - دکتر تندر : ۱۲۱-۱۴۳-
 ۱۴۴-۳۸۵-۵۳۲-۵۳۸-۵۴۴
 کیاستی نژاد - ماہ : ۴۱۰
 کیانوش - محمود : ۱۹۶-۳۶۳-
 ۴۰۹-۵۰۲-۵۳۲-۵۳۳-۵۴۹
 کیانی - ایرج : ۴۰۹-۵۲۲
 کیکاوس زیاری - امیر عنصر
 المعالی : ۳۷۲-۵۳۷
 کیواندخت : ۵۱۶

گ

گلشن : ۱۳۳	گارت-هنری. ۱ : ۴۳۶
گلشیری-هوشنک : ۴۰۹	گارت-کمپل : ۴۳۶-۵۴۱
گلنر-ارنست : ۵۴۱	گرگین-ایرج : ۲۲۳-۴۲۷
گمارونی پور-عبداللہ : ۴۱۰	۵۵۵-۴۷۳
گوری-پ : ۵۱-۶۴ تا ۶۶-۵۴۱	گرگین-عاطفہ : ۵۱۶
گولیس-لوئی : ۳۸۶	گلستان-ابراہیم : ۲۴۷-۴۲۷
گیلانی-عبدالقادر : ۱۱۵	۴۸۴
گیلانی-گلچین : ۱۵۰-۱۵۱	گلسرخ-خسرو : ۴۰۹
۵۳۲-۱۹۴ تا ۱۹۲	گلشائیان-فیروزہ : ۵۱۶

ل

لوناچارسکی-آنا تولی، و : ۸۰	لارنس-د. ۵ : ۹۸-۹۹
تا ۸۲-۸۷-۹۱-۵۵۳	لانس-آلن : ۴۲۸
لین-دیوید : ۲۷	لاہوتی : ۱۳۲
لینن تال : ۵۴۱	لطیفی-صفدر : ۵۲۲
لیویس-فرانک ریموند : ۴۵۴	لقائی-ستار : ۵۲۲
۵۵۳-۵۴۱	لوچی : ۴۵۵ تا ۴۵۸
	لورکا-فدریکو گارسیا : ۹۸-
	۳۸۶-۳۸۵-۲۲۷

م

- م.ا. به آذین : رجوع کنید به اعتماد زاده .
- ماریتین - ژاک : ۳۰-۳۱-۵۴۲
- مالکی - مهر انگیز : ۵۲۱
- مالمیر - محمد : ۵۲۲
- ماکیا - ایراندخت : ۵۲۱
- مان - نرمان ل : ۲۸-۲۴۳-۵۴۰
- متین - غلامحسین : ۳۰۹
- مجابی - جواد : ۲۶۰-۳۱۹-۴۰۹-۴۲۹-۵۳۳-۵۳۵
- مجتبائی : فتح الله : ۵۳۹
- مجد - محمد : ۵۲۱
- محبت - جواد : ۵۲۲
- محتشم : ۵۳۰
- محتشمی - فرخ : ۵۲۲
- محمائی - م : ۵۲۳
- محمدی - لیلی : ۵۱۷
- محمود - سیف الدین : ۱۱۱
- مختاری : ۵۲۸
- مرد آویج زیاری : ۳۷۱
- مرزبان - رضا : ۴۱۰
- مروا : ۴۱۰
- مروزی - عباس : ۱۰۵
- مسعود - ژیللا : ۴۱۸-۴۲۳-۵۱۵-۴۲۴
- مسعود - مهبوش : ۲۲۰-۵۱۳-۵۱۴
- مستعان - حسینقلی : ۴۸۷
- مستفیدی - منیر : ۵۱۶
- مستوفی - حمد الله : ۲۵۷-۵۲۸
- مسعود سعد : ۵۲۷
- مسعودی : ۵۲۸
- مسعودی - رؤیا : ۵۱۶
- مشتاق : ۵۲۹
- مشرف آزاد تهرانی - محمود :
- رجوع کنید به آزاد تهرانی .
- مشفق - سیروس : ۲۶۰-۴۰۹-۴۲۷-۴۲۹-۴۳۰-۵۱۷-۵۳۳
- مشیری - فریدون : ۱۵۲-۴۰۹-۴۲۷-۴۲۹-۵۰۲-۵۳۲-۵۳۳-۵۵۵
- مصدق - حمید : ۳۶۳-۳۸۷-۴۰۹-۴۲۹-۵۳۳
- مطبع الدوله : رجوع کنید به حجازی .
- مطهری - سیاوش : ۱۵۵-۴۰۹
- معزی مقدم - فریدون : ۳۱۸-۴۱۰-۵۳۵
- معارفی - حیدر : ۵۲۲
- معصومی - قنبر علی : ۴۱۰
- معصومی - نسرین : ۵۱۶

مولوی - جلال الدین : ۱۱۳ -
 ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۳۵۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰
 مهجوریان - علی اکبر : ۵۲۲
 مهردوی - حسین : رجوع کنید به
 مؤید .
 مهر - مهشید : ۵۱۶
 مهریار - مهین : ۴۲۱ - ۵۱۶
 مریمن - پروانه : ۴۲۴ - ۴۲۹ - ۵۱۶
 میدلتون - موری : ۶۹ - ۵۴۲
 میرزا محمد تقی تعزیه گردان :
 ۳۷۹
 میر فطروس - علی : ۵۲۲
 میر عزای کاشانی : ۳۷۹
 میلانی - پروانه : ۴۱۸
 میلانی - فروغ : ۴۱۰ - ۴۱۴ -
 ۴۱۵ - ۴۲۰ - ۴۲۷ - ۵۱۴ - ۵۴۴
 میلتون : ۶۱ - ۵۱۴
 مین باشیان : ۴۷۴
 میهن - زهره : ۵۱۶

معلم - محمد : ۵۲۲
 معمار - فریدون : ۴۱۰
 معینی - رضا : ۴۱۰
 مقید - بیژن : ۳۸۵
 مقیمی - علی : ۵۲۲
 مکلا - ابراهیم : ۴۸۹ - ۵۴۹
 مک لیش - آرجیبالد : ۶۳ - ۴۵۵
 ۵۴۲ -
 ملک الشعراء : رجوع کنید به بهار .
 مالکی - منصور : ۴۱۰
 مؤید - م : ۳۱۹ - ۴۱۰ - ۵۳۵
 ممیز - مرتضی : ۵۰۷
 منشی زاده - کیومرث : ۴۰۹ -
 ۴۲۹ - ۵۲۲
 منوچهری : ۱۰۷ - ۲۰۵ - ۵۲۷
 م . نوفل : رجوع کنید به الهامی .
 مؤتمن - زین العابدین : ۵۲۸
 موسویپور - حمزه : ۵۲۲

ن

۳۸۵ - ۳۸۷ - ۳۹۳ - ۴۰۷ -
 ۴۰۹ - ۴۱۳ - ۴۲۷ - ۴۳۰ تا
 ۴۵۳ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۵ -
 ۴۷۸ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۵۰۲
 ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۴۴ - ۵۵۵
 ناصر خسرو : ۱۱۴ - ۵۳۰ -
 ناغی - موهولی : ۲۵ - ۵۴۰

ناقل خانلری - دکتر پرویز : ۱۵۰
 تا ۱۵۲ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۹۲ -
 ۱۹۴ - ۴۵۰ - ۴۷۱ - ۵۳۲ - ۵۳۹
 ۵۴۹ -
 نادرپور - نادر : ۱۲ - ۱۴ - ۱۳۷
 تا ۱۵۳ - ۱۵۸ - ۱۹۲ تا ۱۹۵ - ۲۱۵ -
 ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۶۴ - ۲۸۵ -

- نوردار - جاوید : ۵۲۲
- نجات-ھوتن : ۳۶۰-۴۱۰-۵۳۵
- نجفی-ابوالحسن : ۴۰-۴۲۸-
- ۴۵۳-۵۴۹-۵۵۳
- نجم آبادی - منصورہ : ۵۱۶
- نذیمی - حسن : ۴۲۲
- نڈوشن : رجوع کنید بہ اسلامی.
- نرشخی-ابوبکر محمد بن جعفر :
۲۶۷-۵۲۹
- نسفی-مجدالدین محمد پائیزی :
۲۵۷
- نشاط : ۵۲۹
- نصری-تیرداد : ۳۱۸-۴۵۸-
- ۴۵۹-۵۳۵
- نصیریان - رضا : ۵۲۲
- نظامی : ۱۰۹-۱۱۰-۳۵۸-۳۶۷
- ۵۲۸ تا ۵۳۰
- نظامی عروضی : ۴۹-۳۷۲-۵۲۸
- نظری - عشرت : ۵۱۶
- نظری - منیرہ : ۵۱۶
- نظری پور - ناھید : ۵۱۶
- نعمانی-شبلی : ۴۶۰-۵۴۰
- نقیسی-مجید : ۳۱۸-۴۱۰-۵۳۵
- نقیبیان-پرویز : ۴۱۰
- نکوہش - موسی : ۵۲۲
- نگاہ - ف . ا : ۵۲۲
- نور مفیدی - حبیب اللہ : ۵۲۲
- نوری-ماہرخ : ۴۲۲
- نوری-محمد : ۳۸۷
- نوری زادہ - علی رضا : ۵۲۲
- نوری علاء-پرتو : ۳۰۹-۴۲۹
- ۵۰۸
- نوری علاء-اسماعیل : ۱-۱۵-۳۵-
- ۱۵۵ - ۲۱۶ - ۲۲۳ - ۲۵۸-
- ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۵ - ۲۷۸-
- ۲۸۰ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۴۲۵-
- ۴۲۷ - ۴۲۹ - ۴۳۶ - ۴۴۴-
- ۴۴۵ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۷۶-
- ۴۷۹ - ۴۹۶ تا ۵۰۰ - ۵۰۲-
- ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۸ - ۵۱۱-
- ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۴۰ - ۵۴۴-
- ۵۴۹ تا ۵۵۷
- نوش آذر - م : ۶۰۹
- نوفل : رجوع شود بہ الہامی
- نو کندہ - محمد ظاہر : ۴۱۰
- نولدکہ-ٹنودور : ۵۴۰
- نہرو : ۱۷۸
- نیچہ : ۲۱۵
- نیری - بیژن : ۶۲۱
- نیری-صفورا : ۱۵۸-۴۰۹-
- ۴۲۷-۵۰۴-۵۱۱ تا ۵۴۴-۵۵۲
- نیسان - ف . ا : ۴۲۹
- نیستانی - منوچہر : ۱۵۳ -
- ۴۰۹ - ۴۲۹ - ۵۳۲ - ۵۳۳
- نیک آئین-بہبود : ۵۲۲
- نیک روی - افسر : ۵۱۶
- نیما یوشیج : رجوع کنید بہ یوشیج.

و

و جلدی - شاه‌آب : ۵۱۶	والری - پل : ۵۷ تا ۵۹ - ۸۸
وحدت - صالح : ۱۵۵ - ۴۰۹	۳۱۰ - ۳۱۱ - ۴۹۹ - ۵۴۲ - ۵۵۲
۵۲۲ - ۴۲۹	واله - آقا محمد کاظم : ۱۱۸
ورزی - ابوالحسن : ۱۵۲ - ۵۲۲	والی - جورج : ۳۶ - ۵۴۳
وزیری - کلنل علی‌نقی : ۲۸۴ -	واقندی - اصغر : ۴۲۹ - ۵۳۲
۲۸۴	واقف - جمشید : ۴۰۹
وزیری - هوشنگ : ۶۲ - ۸۱	والتون - جورج : ۵۴۳
۵۵۳ -	وایت - ا.ب : ۶۷ - ۵۴۲
وندادیان - بهروز : ۵۲۱	وایت هد - ا.ن : ۶۵ - ۵۴۳
ویدا - کامبیز : ۴۰۹	وثوقی - دکتر ناصر : ۲۰۲ -
ویگن : ۳۸۷	۵۵۲ - ۵۵۳

و

همایونی - صادق : ۴۰۹	هاتف اصفهانی - سید احمد :
هنرمند - محمود : ۴۰۹	۵۲۹ - ۱۱۸
هنرمندی - حسن : ۵۹ - ۱۵۳	ه. ا. سایه : رجوع کنید به -
۱۵۵ - ۲۳۳ - ۴۰۹ - ۴۲۲	ابتهاج
۵۲۲ - ۵۳۹ - ۵۵۵	هاملین : ۴۲۶ - ۵۴۱
هوگو - ویکتور : ۱۲۸ -	هدایت - صادق : ۲۷۴
۱۲۹	هراتی - محمد وراق : ۱۰۵
	هلالی : ۵۲۹ - ۵۳۰

ی

۱۷۲ - ۱۸۰ - ۱۸۵ - ۱۸۶
 ۱۹۲ - ۱۹۴ - ۱۹۸ - ۲۰۱
 ۲۰۲ - ۲۰۹ - ۲۱۵ - ۲۳۱
 ۲۵۱ - ۲۶۰ - ۲۸۲ - ۲۹۹
 ۳۰۰ - ۳۰۶ - ۳۵۸ - تا ۳۶۳
 ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۴۰۱ - ۴۱۳
 ۴۲۷ تا ۴۲۹ - ۴۶۰ - ۴۷۰
 ۴۷۱ - ۴۷۲ تا ۴۷۶ - ۴۸۴
 ۵۲۰ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۹
 ۵۴۰ - ۵۴۴ تا ۵۴۶ - ۵۴۹
 ۵۵۰ - ۵۵۲ - ۵۵۴ - ۵۵۷

یثربی - شهیندخت : ۵۱۶
 بارشاطر - دکتر احسان : ۴۶۸ - ۵۲۹
 یاسمی - رشید : ۱۲۵ - ۵۳۹
 یعقوبشاهی - نیاز : ۴۱۰
 یغما : ۵۲۹
 یغمائی - پیرایه : ۵۱۶
 یوسفی - ناهید : ۵۱۶
 یوشیج - نیما : ۴ - ۱۱ - ۱۲
 ۱۴ - ۲۴ - ۱۲۱
 ۱۲۲ - ۱۳۳ تا ۱۴۲ - ۱۴۷
 تا ۱۵۷ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۶ تا