

نگین

مجموعه مقالات انتقادی دهه ۴۰

عبدالعلی دستغیب

از : عبدالعلی دست‌غیب

« در عشق تو گم هست و گمهی پست شوم »
« و زیاد تو گم نیست گمهی هست شوم »
« در پستی و هستی از نگیزی دستم »
« یکبارگی ای نگار از دست شوم »

پیرهرات

« الی ایام عبدالله را بخواهی پرداخت دوزخی دیگر باید آرایش او را. و اگر نخواهی نواخت بهشتی دیگر باید آسایش او را. از عارفان در جهان نشانی نیست، و آن زبان که از عارفان نشان دهد در هیچ دهانی نیست، چون نشان دهی از چیزی که در جهان نیست؟ حالت بی‌نااسته و مقاتل افساناست. مرد آنستکه از هر دو برکراه است. »

ابوالحسن خرقانی است و اگر او را ندیدی کجا حقیقت دانستی؟ پس از ابوالحسن خرقانی، مسند طریقت به خواجه عبدالله انصاری رسید.

خواجه عبدالله انصاری همیشه بیاد راهنما و مراد خود ابوالحسن خرقانی است و غالباً در رسائل خود از او یاد می‌کند. « فریدالدین عطار » در « تذکره اولیاء » داستانی آورده است که هر چند خالی از حقیقت است ولی نمودار اعتقاد « خواجه عبدالله انصاری » به « ابوالحسن خرقانی » است:

« ... عبدالله انصاری گوید که مرا بند بر پای نهادند و به بلخ می‌بردند. در همه راه با خود اندیشه می‌کردم که بهمه حال بر این پای من ترک ادبی رفته است. چون در میان شهر رسیدم گفتند مردمان سنگ برپا آورده‌اند تا بر تو اندازند. اندر این ساعت مرا کشف افتاد که روزی سجاده‌ی شیخ باز می‌انداختم. سر پای من بدینجا باز آمد. در حال دیدم که دستهای ایشان همچنان بماند و سنگ نتوانستند انداختن! (۱) »

« خواجه عبدالله انصاری » در ۴۸۱ هجری در زمان خلافت القائم بامر الله عباسی در هرات بدرود زندگانی گفت و در محل معروف به « گازر تاه » مدفون گردید.

با اینکه عبدالله انصاری در رساله‌ها و شعرهای خود مردی آزاده و دردمند نمودار میشود ولی چون به منصب شیخ الاسلامی می‌رسد در رعایت اصول و فروع مذهب سختگیری بسیار میکند و حتی گاهی خمخانه می‌شکند و می‌بر زمین می‌ریزد و علمای اشعری را نیز از خود رنجانیده با آنان به مخالفت‌های سخت می‌پردازد و آنان نیز از او که از معتزله بوده می‌آزرده‌اند ولی چون او بین مردم محبوبیت داشته توسطه‌های آنان به نتیجه نمی‌رسد.

« عبدالله انصاری » از صوفیانی است که شریعت را مقدمه طریقت می‌دانند و رعایت ظواهر شرع را بر صوفی لازم می‌شمارند. او از در یاد لای چون « حلاج » و « شمس تبریزی » نیست که در بتخانه هم نور خدا می‌بینند و فریاد بر میدارند:

نخواهم جز می‌و چنگ و چغانه (۲)

بلکه مردی است که در دایره تعالیات دینی باقی مانده و گاهی در کوچک شمردن جهان و نفس خویش با صوفیان کج اندیش هم‌آواز شده است.

بعضی عارفان عبادت را تا هنگام « وصول » لازم دانسته و پس از آن برای عارف عبادتی لازم ندانسته‌اند.

« خواجه عبدالله انصاری » با این عارفان سرخستانه می‌ستیزد و همواره پیروان خود را به رعایت ظواهر شرع ترغیب می‌نماید. و بهر حال دنباله‌رو ابوالحسن خرقانی است و کوشش دارد جای پای او قدم گذارد و نمونه رفتار او را در پیش چشم داشته باشد. خود او در رساله « واردات » می‌گوید:

« ... دود از آتش و گرد از باده چندان نشان ندهد که مرید از پیر و شاگرد از استاد ». از این روشکفت آور نیست که نشانه‌های شخصیت ابوالحسن خرقانی را در عبدالله انصاری باین روشنی می‌بینیم و خود نیز این موضوع را تصدیق کرده است:

« ... عبدالله گنجی بود پنهانی، کلید آن گنج بدست ابوالحسن خرقانی، تا رسیدم بچشمه آب زندگانی، چندان خوردم که نه من ماندم و نه خرقانی ».

البته نمی‌خواهد خود را از مرادش برتر نشان دهد بلکه می‌خواهد مراتب فنای خود را در او بیان کند. چون بعضی صوفیان

این سخنان شورانگیز کوتاه و پرمعنی از صوفی آتشین زبان قرن پنجم هجری خواجه عبدالله انصاری (۴۸۱ - ۳۹۶) است که اهل ذوق و عارفان را با آثار او بسویزه مناجات‌هایش آشناینهاست.

طبق آنچه خود گفته و « جامی » در « نفحات الانس » آورده است وی در روز جمعه دوم شعبان ۳۹۶ هجری در فصل بهار در « قهندز » از محال طوس بدینجا آمد و پس از آموختن علوم زمان و درنگ مجلس بسیاری از متابعین بمقام شیخ الاسلامی هرات رسید و سالها به راهنمایی و آموزش مردم آن سامان مشغول بود و نزد آنان احترامی بسزاداشت.

« مت انصاری » از اجداد خواجه عبدالله انصاری در زمان خلافت عثمان بن عفان (بگفته‌ای در زمان خلافت عمر بن خطاب) با « احنف قیس » بخراسان می‌آید و به همراهی او که به امر « عبدالله بن عامر » مامور فتح هرات شده بود به هرات می‌آید و ساکن میشود. پدر عبدالله انصاری مردی آزاده و پرمعنی واقعی درویش بوده و قید زن و فرزند را بگردن نمی‌گرفته و در بلخ در جواب « شریف حمزه عقیلی » که او را بگرفتن زن تشویق می‌کرده گفته است: « مژهر گزین نخواهم! »

ولی « شریف » او را به تولد فرزندی صالح و نامی بشارت میدهد: « آخر زن خواهی و ترا پسری آید و چه پسری! »

پس « ابومنصور » به هرات می‌آید وزن می‌گیرد و عبدالله بدینجا می‌آید. « عبدالله انصاری » از کودکی هشیار و زیرک و با ذوق بوده و در نعلانگی شمری سروده است بطوریکه « همگان بر او رشک می‌برده‌اند. خود وی می‌گوید: « ... در دیبستان ما پسری بود در نهایت و جاهت و کمال که او را ابو احمد می‌گفتند. بمن گفتند که آیا در باره این سر و چیزی نمی‌گوئی من؟ بالبداهه این شعر را گفتم: »

لای احمده وجه قمر اللیل غلاه

وله لخط غزال رشق القلب سهامه (۱)

او در چهارده سالگی معارف عصر و دانش‌های زمان را چون ادبیات، زبان عربی، تفسیر و حدیث، فقه و کلام و فلسفه را نیک آموخت. حافظه‌ای شگفت‌انگیز داشت. خود می‌گوید: « وقتی قیاس کردم که چند بیت یاد دارم، از اشعار سرب هفتاد هزار بیش یاد داشتم. » و درباره حدیث می‌گوید: « من سیصد هزار حدیث یاد دارم. » (۲)

پس از آموختن علوم ضروری بر خورد با بزرگان عرفان متوجه میشود که علوم ظاهری راهب بسوی مقصود نیست و او که بمسائل منافقین یکی علاقمند بوده گمشده خود را در کتابها نمی‌یافته. از این رو به جاده تصوف گام می‌نهد و از پیروان خرقه و صوف میشود. مجلس بسیاری از بزرگان طریقت منجمه « ابوسعید ابوالخیر » و « ابوالحسن خرقانی » را در می‌یابد ولی « ابوالحسن خرقانی » را بر همه برتری می‌دهد و از دست او خرقه می‌پوشد. می‌گوید: « من تا پیش من در حدیث و علم شریعت بسیارند اما پیر من در تصوف شیخ

۱- رساله عبدالله انصاری- تصحیح سلطان حسین تابنده گنابادی- ص ۵۵ (مقدمه) تهران- ۱۳۱۹
۲- رساله همان- ص ۵۵ (مقدمه)

۱- تذکره اولیاء- عطار- تهران ص ۱۷۲ - تهران- ۱۳۳۴

۲- غزلیات شمس - چاپ تهران ص ۵۶۶

اعتقاد دارند بوسیله مرادو راهنما می‌توان بخدا رسید. عبدالله انصاری نیز غالباً از «خرقانی» یاد می‌کند و او را خضری خجسته‌ای می‌داند که از گمراهی نجاتش داده و به حقیقت‌رهنمونش شده است.

رساله‌های خواجه عبارت است از: مناجات نامه - کمنز السالکین - واردات - قلندرنامه - هفت حصار - محبت نامه - مقولات الهی نامه - دلو جان (بفارسی) و منازل السائرین - ذم الکلام (بمربی). خواجه عبدالله انصاری کتاب «طبقات الصوفیه» «عبدالرحمن سلمی» را ترجمه کرده و به اهلجه هروی (لهجه مردم هرات) املاء کرده و یکی از شاگردانش آنها را نوشته و جمع آورده است. کتاب دیگر خواجه تفسیری است بر قرآن که بعدها اسامی کار «مبطلی» در تالیف و کشف الاسرار و عده‌الابرار قرار گرفت.

رساله‌های عبدالله انصاری گاه سخنان اوست با خدا و مردم و گاه شرح دلکشی است از سر در عرفان و صوفیگری و بعضی رساله‌های او از رباعیات و قطعات دل‌انگیزی‌زینت گرفته است. هر چند بعضی از رساله‌های او خود شعری است و شورا نگیرد. جمله‌های خواجه عبدالله انصاری بویژه در «مناجات نامه» کوتاه است و روشن و حاصل لحظه‌های اندیشه و زرف اندیشی اوست. گاه این ایجاز بحدی میرسد که بر آسانی شگفت آور است و نویسنده با چند کلمه مفهوم عمیقی را ادامه می‌دهد. مثل این جمله:

«الهی یا تو آشنایم. از خلایق جدا شدم. در جهان شیدا شدم. نهان بودم پیدا شدم.»

خواجه عبدالله انصاری گاه مقارنه‌های زیبا می‌آورد و این مقارنه سازی Contrast اوسادگی و بی‌پیرامی ویژه‌ای دارد. البته پیش از نوشته‌های خواجه عبدالله انصاری از صوفیان نثرهای موزون دیگر موجود بوده که بدون شك نمونه کار او قرار گرفته مثل قسمت‌هایی از کتاب «کشف المحجوب» اثر «ابولحسن علی بن هجویری» ولی این نثر در دست خواجه عبدالله انصاری به کمال نزدیک شده و مادر نوشته‌های اوسجیع‌های دل‌انگیز و مقارنه‌های زیبا مشاهده می‌کنیم. مثلاً مقارنه‌های زیر که نویسنده کوشش دارد و در وجه متضاد را برابر هم قرار دهد و صحنه‌هایی دلکش بیافریند:

«تا چند بی‌وستان نگرید تا لاله آبدار ببینید. یکره به گورستان نگرید تا زلف تابدار ببینید. بگورستان نگرید تا کیسوی عروسان ببینید.»

«تا چند بی‌وستان نگرید تا غنچه و گل تازه ببینید. بگورستان نگرید تا ناله بی‌اندازه ببینید.»

«ای جوانان بیکه در خاک خفته‌اید، خیر ندارید که دوستان شما گل می‌بویند و شما گل می‌بوئید. در بوستان گل میریزد و زیر خاک جمند جوانان و کیسوی عروسان.»

گفتگو‌هایی که عبدالله انصاری در نثر خود آورده گاه چنان مؤثر است که نثر او را از صورت عادی بیرون آورده است. در این جا نثر او به شعر یهلو میزند. و آهنگ عبارت‌ها و جمله‌های او موازنه در دو جمله نثر او را از کیفیت شاعرانه‌ای سرشار می‌کند. و سجع‌های مکرر بی آنکه نثر او را لباس عاریه و تصنیف بیوشانند این چگونگی می‌افزاید.

«ملك الشعر اء بهار» نثر «خواجه عبدالله انصاری» را قدیمیترین نثر سجع پارسی میدانند و در این باره می‌نویسد:

«... اسجاعی که «خواجه عبدالله» آورده است نوعی است از شعر، زیرا عبارات او بیشتر قرینه‌ها، بستم مزدوج و مرصع و مسجع که گاهی بتقلید ترانه‌های هشت هجائی و قافیه دار عهد ساسانی سه لختی است که عرب در ارجوزه‌های قدیم خود از آنها تقلید می‌کرده... (۱)»

۱ - سبک شناسی - ملك الشعر اء بهار - جلد دوم - ص ۲۴۰ و ۲۴۱ - تهران - ۱۳۳۷.

«بهار» عبارت‌زیر را تقلید از ترانه‌های قدیم میدانند:

اگر بر هوا پری مگسی باشی، و اگر بر آب روی خسی باشی، دل بدست آرنکسی باشی!

گاهی اسجاع مکرر می‌آورد. که جمله را طبیعت شعری و ترانگی می‌دهد.

معرفت را فاش کردن دیوانگی است. کرامات فروختن سبکی است. کرامات خریدن خریست.

راستی کردن رستگاریست. تصرف در تصوف کافرست. این سخنهای عبدالله انصاریست.

همانطور که «بهار» می‌نویسد نثر عبدالله انصاری در دوره او تقلید نشده و یا اگر شده اثری از آن باقی نمانده اما در دوره‌های بعد نویسندگان ما چون «قاضی حمیدالدین البلخی» و بعد از او سعدی از شیوه عبدالله انصاری تقلید کرده‌اند.

گاهی تأثیر نثر عبدالله انصاری بروشنی در شیوه نثر سعدی در گلستان دیده میشود.

عبدالله انصاری: چنین گوید پیر بازاری. عبدالله انصاری. در روزگار جوانی. چنان که دانی.

سعدی: در روزگار جوانی. چنانکه افتد ودانی.

عبدالله انصاری: در وقت خزان بیدار. اتفاق بهمان باغ افتاد.

سعدی: شب را ببوستان با یکی از دوستان اتفاق بیت افتاد.

البته روشنی و فصاحت و ترصیع نثر سعدی به مراتب از آن عبدالله انصاری بیشتر است و بویژه نثر سعدی از هماهنگی و نرمی بیشتری بر خوردار است. در صورتی که نثر عبدالله انصاری متکلفانه تر است و گاهی کوشش او که برای یافتن مقارنه و مسجع دست و پائی زده یکدستی نثر او را به خاطر ما فکنده است.

ولی در «مناجات» های عبدالله انصاری میتوان شور و حالی یافت که نثر سعدی فاقد آنست.

جمله‌های مناجات نامه روشن و مؤثر است و باطش‌های دل نویسنده هماهنگی دارد. این نوع نوشته‌ها کما بیش همان شیوه‌ای را دارد که «فردریک نیچه» فیلسوف آلمانی در پایان دوره نویسندگی خویش تمجیب می‌کرد و در کتاب اراده بقدرت Will To Power یکباره بان پرداخت. نیچه می‌گفت: من جز این طرز دوست ندارم چیز بنویسم زیرا این نوع نوشته‌ها با نفس‌های زندگانی و طیش‌های دل نویسنده همراه است. نیچه این طرز نوشته‌ها را «آفورسم» می‌خواند که بفارسی میتوان آنرا کلمات کوتاه پر معنی خواند.

آموختن نثر و شعر که در گلستان سعدی به کمال رسیده نیز ابداعات خواجه عبدالله انصاری است. او در رسالات خود به مناسبت اشعاری در ضمن نثر خویش می‌گذارد و در نتیجه تأثیر نوشته او به مراتب زیادتر می‌گردد.

«عبدالله انصاری» چه می‌گوید؟ او نیز چون صوفیان و عارفان طرفدار قربانی کردن بدن و خون و گوشت در محراب جان است. سپس او از انسان می‌خواهد که جان را نیز قربان کند تا بجائی که جز جانان که تعبیر دیگر عارفان از خداست باقی نماند.

«عبدالله انصاری» در دنیائی می‌زیست که عناصر ترك و تازی و اقوام بیگانه برخاک ایران پای گذاشته و ترک‌تازها کرده بودند. شکست ایران از تازیان تمام زنجیرهای ارتباط اجتماعی را گسیخته بود. دین و طبقات اجتماعی تغییر یافته بود. ملت ایران که بکشت دین جدید و وعده مساوات و آزادی در برابر هجوم قوم بیگانه مقاومت نورزیده بود از چاله درآمد و بجاه افتاد. دهقان و کشت و ورز ایران که از بیداد خودی بجان آمده بود گرفتار ازدهای هفت سرامبراطوری اموی و عباسی شد. خراج‌های فراوان از نقاط زرخیز ایران بسوی بغداد روان بود تا دستکاه پرشکوه امویان و عباسیان را که داستانهای هزار و یکشب را پیاد می‌آورد، بر پای دارد. گوشه‌ای که از این بیدادگریها در بعضی کتاب‌ها انعکاس یافته و به ما رسیده است نشان دهنده بیداد عظیمی است که بر مردم این مرز

و بوم رفته است. خلیفه عباسی هارون الرشید برای فرونشاندن آتش جنبش مردم خراسان فضل بن یحیی البرمکی را به آنجا میفرستد و او پس از سفر به خراسان و رسیدگی به شکایات مردم آتش فتنه را فرو می‌نشانند و به بنداد بازمی‌گردند و آنطور که «تاریخ بیهقی» می‌نویسد «فضل رشید راهدیه آورد برسم» و سپس هارون الرشید «علی بن عیسی بن ماهان» را که مردی جبار و مستعکار بوده است به حکمرانی خراسان میفرستد و این مرد «خراسان و ماوراءالنهر و ری و جبال و مکرگان و طبرستان و کرمان و سیاهان و خوارزم و نیمروز بکند و بسوخت و آن سده کز حد و شمار بگذشت. پس از آن مال هدیه‌های ساخت رشید را که بیش از وی کسی نساخته بود. و آن هدیه نزدیک بغداد رسید و نخست آن بر رشید عرضه کردند، سخت شاد شد و به تعجب بمانده (۱)

روز دیگر که هدیه‌ها از برابر رشید می‌گذشت وی روی به یحیی برمکی می‌کند و می‌پرسد: «این چیزها کجا بود در روزگار پست فضل؟»

یحیی می‌گوید: «زندگانی امیرالمؤمنین دراز باد، این چیزها در روزگار امارت پسر در خانه‌های خداوندان این چیزها بود به شهرهای عراق و خراسان.» (۲)

البته بعداً خواهیم دید این حقیقت گویی یحیی برمکی نه تنها از افول ستاره برمکیان که در حال غروب کردن بود جلوگیری نمی‌کند بلکه موجب نابود شدن این خانواده ایران دوست شرافتمند میگردد.

پس از غلبه تازیان عناصر ترک از غزنوی و سلجوقی و غزبه ایران تاختند و اندک اندک بمسند قدرت رسیدند. اینان نیز در سوزاندن کتابها، اخذ خراج و ویران کردن خانه‌ها دست کمی از حکمرانان عرب نداشتند. و از این میان فتنه‌گران که قومی بیابانگر و بی‌فرهنگ بودند سهمناکتر بود. گوشه‌ای از این پیدادگرها در نامه منظوم «نوری بیوردی» که برای محمود بن ارسلان (در ۵۴۸ در ماوراءالنهر پادشاهی میکرد) فرستاده شده منعکس است:

خبرت هست کز این زبروز بر شوم غزان
نیست یک بی زخراسان که نشد زبروز بر؟
بر بزرگان زمانه شده خردان سالار
بر کریمان جهان گشته لثیمان مهتر
مسجد جامع هر شهر ستورانشان را
پایگاهی شده که نه سقش پیدا و نه در
کشته فرزند گرامی را اگر ناگاهان

بیند، از بیم خروشید نیارد مادر
در این اوضاع و احوال است که نهال تصوف نشانده میشود و ریشه میگیرد و به درختی تنومند بدل میشود. صوفیان و زاهدان جورا جور پدیدار می‌شوند و جهانی را که هر لحظه در حال فرو ریختن است سرای قرار نمیدانند و آنرا متاعی حقیر می‌شمارند. زن و فرزند را رها می‌کنند و به ریاطها، زاویه‌ها، خانقاهها پناه می‌برند. خوب و بد جامعه به آنان ربطی ندارد. روی زمین راه می‌روند اما در آسمان‌های دور دست سیر میکنند. جهان بنظرشان مکانی امن نیست بلکه تالار آزمایش جهان دیگر است. کمال بی‌نیازی صوفی از جهان در شعر مولوی چنین منعکس شده:

لطف و سالوس جهان خوش لقمه‌ایست
کمترش خورا کان پر آتش لقمه‌ایست
آتش پنهان و ذوقش آشکار

دود او ظاهر شود پایان کار. (۳)
صوفیان انسان را ذاتاً گناهکار میدانند و میگویند با

ریاضت‌های شدید بدنی و ترک جهان باید در بهشت را بروی خود باز کرد و برای جاوید رخت سفر کشید.

عبدالله انصاری که در اوج تصوف زیست میکند نیز میگوید:
«دنیانه‌جای آسایش است بلکه جای آزمایش است!»
«دنیای سرای ترک است و آدمی برای مرگ.»

«خواجه عبدالله انصاری» مانند راهنما و پیر خود «ابوالحسن خرقانی» طرفدار گریه و اندوه صوفی است (۱) آنچه صوفی را به وصل نزدیک میکند اندوه و گریه است نه شادی و نشاط.

جای دیگر که در سیر طریقت بحث می‌کند می‌نویسد:
«... چون کنم تالف خود را چون نون کنم؟ درین راه مردی باید روحانی و فردی رحمانی که ترک خلاق گوید و ترک علایق کند و مرا عیال و فرزندی، و خیال و پیوندی...»

و جای دیگر تمایل دینی نشان میدهد و آنرا برای صوفی لازم می‌شمارد: «ترا ای دل افکار! باازل و ابد چکار؟ دست از فضولی بدار و خود را به شریعت سیار، در بی‌فضا و قدر جامعه دین خود مدرسه و سرانجام جهان و کار جهان را جمله هیچ در هیچ میدانند:

«در حق دنیا چگویم که به رنج بدست آرند و بزحمت نگاهدارند و بحسرت بگذارند!»

و یا «... خوش عالمیست نیستی. هر کجا بایستی کسی نکوید کیستی!»

از سوی دیگر بشکریم... «عبدالله انصاری» همه جایک صوفی دست از دنیا شسته نیست بلکه گاهی عارفی است پر شور. در عرفان سوی مهتر نگریستن بسوی شناسائی است. عارف عشق را وسیله مؤثر گامسپری میدانند حال آنکه صوفی ریاضت و دست از جهان شستن تعلیم میدهد. عبدالله انصاری می‌گوید:

گل بهشت در پای عارفان خار است.
جوینده مولی را با بهشت چه کار است؟

خدا دوستی و عشق مایه اصلی نوشته‌ها و شعرهای عبدالله انصاری است. او در نوشته‌های خود بویژه مناجات‌ها که گونه‌ای از ترانه‌های ایرانی است با تکیه‌ی خستگی ناپذیری در مراحل متفاوت شناسائی به جستجو میبرد و می‌خواهد هر چه زودتر به وصل برسد. این خدا جوئی که بمدد عشق انجام میشود هر چند با استقبال پر شور عارف همراه است اما سرچشمه اصلی درد و حسرت اوست. او بهر چیز و هر جا که می‌نگرد، به شب، روز، به رودخانه، آسمان، ستاره... تصویرری از خدا و یا بهتر بگوئیم خود خدا را می‌بیند اما همینکه می‌خواهد این زیبایی را لمس کند چون رشته آتشین نور از دست میرود و از این رو عبدالله انصاری نیز چون دیگر عارفان از راه دور شکایت می‌کند و میگوید:

در این راه مرد باش. و در مردی فرد باش. و با دل پردرد باش!

پرتو زیبایی خدا رودخانه‌ایست که حتی یک لحظه از جوش و جریان نمی‌افتد. و خورشیدی است که هرگز خاموش نمی‌گردد. «عبدالله انصاری» می‌خواهد چون عارفان دیگر باین سرچشمه، به این دریای بی‌پایان برسد. اما چگونه؟ راه بسی طولانی است و سالك از هر طرف که میرود بر وحشتش می‌افزاید و بی‌وسیله نمیتوان در این راه گام گذاشت.

«عبدالله انصاری» میگوید برای ره سپری در این طریق باید انسان «خودی خود» را فراموش کند و از «نفس» که بقیه در صفحه ۵۱

۱. فریدالدین عطار در تذکرة اولیاء از «ابوالحسن خرقانی»

چنین یاد می‌کند: «آن بحر اندوه، آن راسخ تر از کوه ص ۱۶۹»

۲۰۱- تاریخ بیهقی- ابوالفضل بیهقی- چاپ تهران- تصحیح دکتر فیاض

۳- مثنوی- جلال‌الدین مولوی- چاپ بروخیم- ص ۹۵

مسافرت دور دنیا (بقیه)

دنیا گردونه عملیات و اقدامات مربوط به نجات از ایسن فقر و بدبختی را هرچو می چرخانیم دست آخر مالک عقب افتاده بازنده هستند و کشورهای پیشرفته صنعتی برنده ...

معلوم نیست چه حکمتی در کار است که اغلب طرحها و پیشنهاداتی که با دست هموطنان دلسوز و صاحب نظر و دانشمند ما تهیه و تدوین میگردد و بی هیچ مجامله و تمارف، چه بسا نیات صادقانه و خالصانه ای هم در خدمت مملکت و مملکت انگیزه و محرك آنهاست، در پایان کار بسود دیگران تمام میشود، یعنی غایت الفصوای آنها چیزی است در ردیف همین مقوله ای که عرض شد و در وهله آخر فرنگیان «مستحق» و «نیازمند» و فقیران ما و راه بچار نفع و بهره آنها میبرند... هرچه باشد آنها درآمد نفت ندارند و ما از کران تا کران چاه نفت داریم. و از قدیم وندیم فرموده اند، آنا نکه غنی ترند محتاج ترند.

ایکاش خواننده عزیز نطق چندماه پیش را کفلسر در آنجهن ایران و امریکا فراموش نکرده باشد که توصیه میگردد «ایران از تلاش برای توسعه صنعتی دست بردارد و به کشاورزی بپردازد» یعنی در واقع فقط تولید کننده مواد اولیه باشد. آن موقع دخالت این امریکائی جور دل من و خیلی از هیچکاره های دیگر این مملکت را سوزاند و روزنامه و مجلات و افراد ذیصلاح سخت به دخالت او حمله کردند، ولی بد نیست بدانید که با همه آن حملات باز هم بعضی از هموطنان ما دست اندر کارند تا بهزار بزرگ دایر شرعی و عرفی و علمی (۱) دولت را متقاعد سازند که اگر ما به کشاورزی بپردازیم منافع بیشتری عایدمان خواهد شد تا توسعه صنایع داخلی... خدا عاقبت کار را به خیر کند!

و کشور فقیر و میهمان نواز ما در همه شهرستانها با اردوگاههای پانصد نفری شروع به پذیرائی و ریختن پوایش خواهد کرد! ... ترا بخدا بینا! ما چه فکر میکردیم و چه از آب درآمد! متفکرانی که وعده داده بودند با سیل پول سیاحان خارجی ما را از درآمد نفت بی نیاز خواهند کرد جلب سیاح را تبدیل کردند به «سازمان خیریه برای پذیرائی و اطعام سیاحان کشورهای ثروتمند».. انصافاً مریزاد دستی که مره دوستان «را - دوی دل و راحت جان بپوشد.

چنان کلام آنجاست که عنوان افراد کم بضاعت را در زیر پوشش «دانشجویان، آموزگاران و سایر طبقات» مخفی فرموده اند. نتیجه و ماحصل کلام آنکه، از این پس نه تنها درآمدی بیش از عایدی نفت از طریق سیاحان فرنگی نخواهیم داشت، بلکه مبالغ دیگری از درآمد نفت را هم باید صرف پذیرائی از سیاحان ژولیده موی و غلط اندازی بکنیم

که برای بعضی سیاحانها از کشورهای معظم و ثروتمند اروپا و امریکا به کشور ما هجوم آورده اند. راستی که چه خوب معامله میشود با کشورهای در حال توسعه و چه نوابغ عظیم الشانی هستند آن عده از هموطنان تحصیل کرده ای که چشم امید مردم مملکت ما بقوه تفکر و تمقل آنها دوخته شده!.. سخن از اینست که در این سوی

بقیه پیر هرات

تعبیر صوفیان برای غرائز است، دست بشوید و زنگار را از آئینه جان بزداید تا شایستگی رسیدن به یگانگی را پیدا کند.

«عبدالله انصاری» میگوید باید ظواهر شریعت را رعایت کرد و در آداب و مراسم دینی تأخیری روا نداشت و سپس راههای طریقت را نیز پیمود تا جان «زهر حکمت او را بطبع نوش کند» و برای رسیدن به «یکی» و «یگانگی» آماده شود. البته کوشش عارف و صوفی کافی نیست و راهرو این راه باید پس از انجام کارها منتظر «لطف الهی» یا به تعبیر «سن آگوستین» فیلسوف مسیحی منتظر God's Grace بماند تا مگر «لطف الهی» کار خویش را بکند.

«توحید درویش یکی بودن و نابودن است و این مقام جای هلاک است و این کار نه کار آب و خاک است...»

پس باید از «خود» برید و به «او» پیوست.
«... از خود بیرون آی چون مار از پوست، که محقق بهانه است و حقیقت همه اوست»

عشق به خدا تا وقتی که هنوز آخرین نشانه «خود پرستی» در انسان هست کامل نیست، و وقتی که عشق آمد و عارف سر داده سر نهاد، دوگانگی از میان برمی خیزد و نور عشق جان عاشق را تسخیر می کند و او در حقیقت کلی محو میشود و راه سپری پایان می گیرد، این است عقیده عارف هروری. او میخواهد به دنیائی دست یابد که دیگر در آن نه دردی است نه مرگی؛ نه اضطرابی است، نه کوششی است. آرامش جاوید در انتظار اوست.

«... تا دوگانگی بر جاست نسبت آدم و حواست. چون دوگانگی برخاست آن یگانه خداست.»

بجز سخنان صوفیانه و عارفانه، خواجه عبدالله انصاری در اخلاق و طرز رفتار و تربیت بادیکران نیز سخنانی دارد و در این سخنان نیز مباحث عرفانی و صوفیانه را مکرر میکند. نیکی ب مردم و بردباری و پایداری و دوستداری هدف رامی آموزد. تنظیم عشق نیز در آثار او جای نمایی دارد و نارها از خدا می خواهد که «الهی در دلهای ما جز تخم محبت مکار»

در این جا بهتر است این بحث را با یکی از گفتارهای پر معنی «پیر هرات» بی پایان بریم و خواننده را بخواهاند در مسائل و اشارات شورانگیز او دعوت کنیم:

«نه در رنگ و پوست نگر، در نقد دوست نگر»

دکتر مهرتضی عنایت

جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان

آدرس تخت جمشید - مقابل دبستان فردوسی
تلفن: ۴۴۲۶۹

از: عبدالعلی دست‌غیب

نقدی بر رها و نافه و پیویه اثر فریدون توللی

است بجای هیجان ارادی که محصول حماسه است مینشیند، و شمر از مقصد خود دور می‌افتد. و در پایان گوینده شعر که در میدان جنگ کشته شده از جهان دیگر بمرگ خود مویه گرمی شود و می‌گوید:

«نیمای من مرا - میجوید اشکبار»

در این قطعات هنوز شاعر با «اندوه روزگار» و «مرگ» آشنا نشده است و هنوز بجائی نرسیده است که بند رسید و گفت «خورشید را بخلوت منزه نیست» (از کتاب نافه). این قطعه‌ها سرشار از نیروی زندگانی و جاذبه عشق و گرایش بزبانه‌ها و صفا و مناظر طبیعت‌اند.

عشق بدنی و رابطه جنسی با بیانی جدید در این اشعار مکرر میشود:

«در چشمت ای امید چه شبها که تا بصبح

مانده‌ست خیره، دیده‌ی شب زنده دار من

از آسمان روشن آن چشم پر فروغ

خورشیدها دمیده به شبهای تار من»

(شمله‌کبود)

تا اینجا شعر حالت کلی دارد و رابطه شاعر و معشوقه را نشان

نمیدهد اما در بیت بعد شاعر وضع خود و معشوقه را بطور محسوس-

تری بیان میدارد و جالب آنکه در شعر توللی «عشق» همیشه با گناه آمیخته است:

مہتاب‌ها فشانده به عشق من و تو نور

درهم خزیده ست گنه سایه‌های ما!

«توللی» با خواندن «افسانه» نمایا و شیخ بسوی شعر نو آمد و قطعه «شیمانی» را بهمان وزن و آهنگ افسانه سرود. این قطعه از یکی از اشعار «یتز» (۱) الهام شده است و وضع زن زیبایی را شرح میدهد که از گذشت زمان گونه پرچین دارد، و خاطر از گردش دهر خسته، برف پیری بگیسویش نشسته و کودکانش در اطرافش پراکنده‌اند و او بیاد عشق قدیمی خود اشک میریزد. قطعه‌هایی چون «مریم»، «مہتاب» و «شعله‌کبود» محصول این دوره هستند. شاعر جوان است و احساسات جوانی در خاطر دارد. ویژگی این قطعات در این است که شاعر متمایل به غزل و نغمه و غناست، و کوشش دارد آندوه یا شادی نابی که در ضمیر دارد، بصورت شعرهایی مترنم بیان کند. بخوبی تأثیر «افسانه» در این قطعات پیداست اما اثر شعر کلاسیک فارسی یعنی اثر اشعار نظامی و با باطاهر و سعدی و حافظ، نیز در آنها کم نیست. ترکیب‌ها نظامی‌وار و حافظ‌وار هستند. کارون تضمین گونه‌ای از دوبیتی‌های با باطاهر است با بیت‌هایی درخشان چون:

صدا چون بوی گل در جنبش باد

بآرامی بهر سو پخش می‌گشت

در چند قطعه از کتاب «رها» بویژه قطعه‌های نخستین رمانتیک

ظرفی دیده میشود. حتی «شیبورا انقلاب» قطعه‌ای رمانتیک و خیال پردازانه است و سراینده بعموض اینکه شور انقلاب را در حماسه‌ای منجم ارائه دهد با بیت‌هایی مترنم کوشش دارد خواستنده را اندر هکین سازد، و در نتیجه هیجان عاطفی که محصول شعرهای غنائی

اما بزودی این دوران خوش چذبه و وجد پایان میپذیرد و شاعر که مشاهدات باستان شناسی او را به گذران بودن زندگانی و سرگذشت ایام کهن آشنا کرده است بسوی «هرک اندیشی» روی می آورد و حدیث «هرگ اگر مرد است گو نزد من آی» را مکرر میکند که در شعر این شاعر اصالت و گرمی دارد، زیرا سخن از سوز درون میگوید. قطعه «باستان شناس» وقت نرسیم چنین حالتی است. سراینده که با «بودلر» شاعر فرانسوی بیشتر آشنا شده کسوش دارد زیرا ویم خاطر اندوهناک خود را بر پرده کاغذ بکشد و شب هولناک زندگانی فردی نومید را نقاشی کند. تأثیر «خیام» و «بودلر» هر دو در این گونه اشعار بخوبی نمودار است.

راست تو گفתי نگاه دوزخیان داشت
دیده‌ی انسد و هبسا رخسار اختر شبرگرد
یا غم آیند آن خاک همی دیدم
کاین همه افسرده بود و خسته و دلسرد

شعرهای کتابهای «رها» و «نافه» در یک مایه اند اما در «نافه» مضمون‌های تکراری هم دیده میشود. توللی به قالب «چهارپاره» سخت علاقتند است و نیز در پیراستن جمله‌ها و آراستن کلمات سخت کوشاست.

شعری خوش و ترو عذب و مترنم است و عالی‌ترین شعرهای غنائی (لیریک) شعر معاصر را باید در «رها» و «نافه» جست. مثلاً «ساعریاد» که از نظر ابداع معانی نظامی و از نظر گرمی و شور انگیزی کلام حافظ را فریاد می‌آورد.

توللی میراث شعر کهن پارسی را بخوبی خوانده و فهمیده است و با سلیقه خاصی که دارد بر پایه این میراث به ابداع و نوچویی پرداخته. در شعر او نه تنها توصیف حالات و مناظر دیده می‌شود بلکه گاهی حرکت و صحنه و صدای جام و یا صدای گام به همراهی رنگ‌ها و عطرها شعر او را لبریز می‌سازد. گوئی خواننده با شونده طنین جامی ظریف را در گوش دارد.

«آوای دلربای زنی چون طنین جام»

این تیرگی در «رها» کاملاً محسوس است و از این رو است که پس از نیما شعر و سبک توللی اینهمه شاعران ما را زیر تأثیر آورده و آنها را واداشته بسبک او شعر بگویند و هم‌اکنون با صراحت میتوان از سبک توللی سخن به میان آورد. این سبک از نیما تأثیر برداشته و از طرف دیگر میراث شعر پارسی و بویژه موسیقی شگفت-انگیز آنرا حفظ کرده است و برآستی در گسترش جریان واقعی شعر نو توللی سهمی بزرگ دارد.

توللی از این رو که شاعر شهر است نتوانسته است کاملاً دنبال «نیما یوشیج» برود که شاعری است روستائی و کوهستانی و واژه‌های محلی و گاهی نامأنوس را بی‌واهمه در شعرش بکار میبرد و از این جهت شعر توللی با زبان خاص خویش عرضه شده، منتهی گاهی این سراینده در برآستن لفظ و ترصیع جمله زیاده روی میکند و میکوشد که سجع‌ها و الفاظ آهنگ بی‌دری بکاربرد. در نتیجه بنظر میرسد این گونه اشعار بی‌واسطه از روح شاعر فوران نکرده است و صنعتگری بر ابداع مضمون پیشی گرفته و شعر دچار بیچیدگی لفظ و مضمون گشته است.

مثلاً در بیت زیر کوشش شاعر بیافتن مضمون و نیز تصنع محسوس است. تک‌تک کلمات زیباست و دارای معنی، ولی مجموع بیت دارای ابهام ناخوشایند و بیچیدگی معنی هست و شعرهای سبک منحنی را فریاد می‌آورد:

لب فرو بند، که بر شانه من جز تو نکوفت
تیغ دلسوزی سوهان زده بر دست هلاک

«نافه ص ۱۱۶»

اینگونه بیچیدگی و ابهام نه از آنگونه ابهامی است که مثلاً

در شعر حافظ دیده میشود که مربوط به طبیعت موضوع و ژرف اندیشی است بلکه نشانه تصنع است و کوشش بیافتن مضمون است و در نتیجه شعر از حالت خوش خویش فرو می‌افتد و به «نظم» تبدیل میشود.

نکته دیگر اینست که شعرهای اخیر توللی، بویژه در «پویه» بیشتر بصورت بیان مستقیم و غیر تجسمی عرضه شده‌اند، یعنی احساس شاعر بصورت جمله‌های خبری بیان میشود. احساس نا امید و غمی که در نهاد سراینده هست، بصورت جمله‌های خوش آهنگ عرضه می‌گردد. این‌ها نیز اگر چه صورت شعری دارند باز شعر نیستند زیرا همانطور که «ازرا پونده» Ezra Pound گفته است، هرگونه بیان مستقیم و غیر تجسمی شعار است نه شعر. شعر باید صحنه دلخواه را مجسم کند و شاعر آن کس است که در دل اشیاء فرو رود و منظره‌ای پیش چشم خواننده بگستراند که بی‌واسطه او را زیر نفوذ خویش بگیرد. توللی میگوید:

دیش از اینم به سواداری بیهوده مسوز
که نه بیم زگناه است و نه با کم زکس است

هر کسی که اندک مایه و ذوقی داشته باشد میتواند نظائرش را بسازد و از این نمونه‌ها در «نافه» و «پویه» زیاد است حال آن که در «رها» همه قطعات از ابداع مضمون و قالب حکایت می‌کند، و بیان شاعر غالباً تجسمی و غیر مستقیم است. «مریم» «اندوه شامگاه» «کارون» «باستان شناس» «دخمه مردگان» و ... همگی سکه‌هایی هستند که همیشه خواهند درخشید و از رواج نخواهند افتاد. این قطعات نوعی نقاشی جاندار هستند که در آن رنگ‌ها و طرح‌ها با شیوه‌ای ابداع آمیز بهم می‌پیوندند و حتی گاهی صدای طبیعت و یا صدای نفس و یا گام انسان در آنها شنیده میشود و شاعر بمقدار کلمات احساساتی را منتقل می‌سازد که از مشاهده یک رنگ خاص و یا شنیدن صدائی دلنشین در ما ایجاد می‌گردد. «اندوه شامگاه» نمونه برجسته این گونه قطعات است. این شعر در عین حال رمزی (سمبولیک) است و بین واژه‌ها و آهنگشان و مفهومی که پشت کلمات خوابیده است نوعی رابطه است.

شعر با نوعی رمزوراز آغاز میشود و آهنگ کلمات مثل ضربه پتک فرود می‌آید:

«گیت این مرده که در تیرگی شامگهان؟!»

در شعر هم صدا و هم رنگ مهم است و با هم نوعی بستگی می‌یابد. صحنه فریبی دلگیر را مجسم میکند و مرده‌ای که بکوه تکیه داده و از دنیای مرگ جهان پرغوغای زندگانی را می‌نگرد. باد می‌توفه، برف می‌بارد و شعر در یک دنیای رموز که اشیاء در آن بفرمان خدای ناشناس به سکوت و تیرگی و تباهی گرائیده‌اند منبسط میشود. مرده‌ی زنده خسته از مرگ در اندیشه مرگ دیگر است و شاید در شعر معاصر این قطعه شعر بی‌نظیر باشد، یعنی حالات مردگان جاندار است که در جریان تحولات عظیم ملی و جهانی بدنای تهی و پوچی افتاده‌اند و در وضعی پسر می‌برند که اشیاء و زویداده‌های پیرامون آنان معنی خود را از دست داده فقط نماینده تکرار سرسام آور زندگی روزانه‌اند، در این شعر آمده است. و همچنین شعر نمایشگر تیرگی روانی صاحبان احساس تند است که خواهانند در جهانی که دست کم نظم گونه‌ای در آن برقرار و پایدار باشد بسر برند اما در شب تیره تردید و پوچی فرو می‌غلطند و قشری از برف بیهودگی زندگانی آنها را در بر می‌گیرد و سرانجام بی آنکه از زندگانی خویش درک مفهومی و یا کسب‌شادی کرده باشند به مناک فراموشی ونیستی می‌افتند:

چون سیوئی که در افتد ز کف بادیه برست
بندش از بند جدا میشود از لغزش گام

میرمد سایه و در تیرگی سرد سپهر-
شب فرو میکشدش همچو یکی قطره بگام

بقیه در صفحه ۵۵

نقدی بر رها و پویه (بقیه)

در «نافه» نیز قطعاتی هست که قطعات کتاب «رها» را فریاد می‌آورد. آن‌گاه که شاعر جوان بود و سنت شکن و هنوز آن توش و توان و آن فریدون جوان نرفته بود. «کاخ گمان» نیز شمری رمزی است و هر چند تصویرهای آن بیایه «اندوه شامگاه» نمیرسد، باز مبعبری است که اندیشه مرگ جوینده شاعر از آن می‌گذرد:

عمری به عبث راندم و هر نقش دل‌آویز
بی پرده جو در پافتمش نقش خطا بود
جز مرگ که یکتا در زندان حیات است.
باقی همه دیواره دروازه نما بود

در شعر توللی آهنگ مرگ اندیشی بسی شنیده میشود و اگر توللی دم از مرگ و یأس میزند بدلیل زندگانی ویژه‌ای است که داشته. آنطور که شعرش می‌گوید شحاک جادوی نگون بختی است که عصب‌های پیچیده چون مارانی وی را بست و آورده‌اند و خورشید را به خلوت آورده نیست. در بعضی از این قطعات ناامیدی و ناامردی او بسی جزئی و فردی است اما در قطعاتی چون «اندوه شامگاه»، «دخمه مردگان»، «کاخ گمان»، «عید»، «دیودرون»، «نامردی» و «اندوه از عمومی» است و شاعر احساسش را طوری بیان می‌کند بطوریکه از جانب همه آن کسانی که آن زمهریرهای زمستانی را دیده‌اند، سخن می‌گوید. شاعر از قول زمانه و روزگار می‌گوید. مثلاً از عیدهایی که او چون بوم پرشکسته بویرانهای تاریک مسکن گرفته است سخن سازمان می‌کند (عید) و یا خود را در سایه شومی پرس همسر و گهواره فرزند می‌بیند (ملعون) و جایی دیگر زندگی پاک‌پوینده رهوارش را بصد زنجیر بسته است (هوجج مرگ). اما پویه در «نافه» و «پویه» قطعاتی هست که «من» شاعر یک «من» عمومی نیست بلکه فردی و جزئی است.

میگوید: جان از درنگ روز و شبان فرسود
دل خسته ماند و کار فرو بسته

خیلی فردی و کلی است و نشان نمیدهد که درنگ روز و شبان و دلهره لحظه‌ها چگونه بوده است. ننگ نیست که شاعر می‌خواهد آنچه را بد زبان روانشناسی امروز *indifference* خوانده میشود (حالتی است که فرد در اثر تمارض با رابطه اجتماعی و شکست و ناکامی‌های متوالی به امور و قضایا بنحو یکسان روی-اعتنا می‌نگرد) بیان کند ولی بیان آن اندازه که باید نیرومند نیست و از تجسم صحنه دلخواه ناتوان است. حال آنکه در کتاب «نافه» قطعاتی هست که نشان دهنده و تجسمی است مثل قطعه «سایه‌ها» که در روزنی مطبوع و تصاویر نیرومند عرضه شده است.

شاعر از حوادث اجتماعی غافل نیست و در این‌راه برای بهبود وضع آن کوشش‌هایی کرده است. توللی در «رها» و «نافه» اگر چه صرفاً یک شاعر غزل‌سرا نیست ولی باز از دیگر گونیهای اجتماعی در شعرش کمتر اثری می‌یابیم، حال آنکه جنبه اجتماعی نثر و شعرش که در «انفصافیل» و «کاروان» آن‌کامی یافته بسیار نیرومند است. انفصافیل نوشته طنز آمیز او در سالهای اخیر، از حوادث اجتماعی سخن می‌گوید و نویسنده با سلاح طنز بچنگ بدکاران و پدیده‌هایشان می‌رود.

اما در شعر وی فقط *ژواک* شکست و ناکامی بگوش میرسد. گوئی ما دو توللی داریم. توللی در نثر که خاطری چو شان و مبارزه جو دایره همراه آزادگان است و توللی در شعر که خاطری شکست خورده و اندوهناک و مرگ اندیش دارد و از غم‌زمانه بجان آمده است.

عمری سوخته است که خفتگان را از خواب برانگیزد اما با همه گرم زبانیها، ندایش بوی بازگشته و در گوش کسی ننشسته. قطعه‌ای که بیاد «عینی» (مدیر روزنامه سروش در شیراز) سروده حکایت گر این معنی است... سپس روزهای سخت تری می‌آید و گذار شاعر به تهران می‌افتد، دور از یار و دیار و همسر و فرزند سخت بخود فرورفته و در اندیشه «ناپوده شدن»، عید او عیدی است بی امید و او چون بوم پسر شکسته است. در این اشعار وی همیشه آرزوی مرگ دارد، حتی عشق و عاشقی مرگبار است و مشتوق وی کسی جز «مرگ» نیست:

مشتوق من اندر بی این رخ گرانباز

مرگ است و بمن بسته کنه چشم ناب‌افروزا

در شعر «دیودرون» شاعر دوگانگی و جورانسان را آشکار می‌سازد. شب است و سکوت بر همه جا چیره است و رهگذار خالی از غایب است. وجود شاعر بدون نیمه میشود که هر کدام از این نیمه‌ها ضد یکدیگرند. یک نیمه بد کار و شیطان گونه و دشمن کیش و نیمه دیگر نیکو کار و درستکار و پیرز آسا، یاد کهن از تابوت فراموشی برمی‌خیزد و هستی شاعر را در خویش غرقه می‌سازد.

در شعرهای «نافه» و «پویه» شاعر «چنگ غم» است و چن «پنجه مرگ» او را نمی‌نوازد. حاصل زندگانی او همه ناکامی و ناکامی است. سرنوشت چون پتک به مغزش فرود آمده است. تیرگی همه جا مسلط است و شاعر بجایی میرسد که همه چیز را نیرنگ و قلب در دروغ میداند:

بادرکش و بشتاب زمن کاین دل پرسوز

بیغوله هول است و چراگاه نهیب است

و آن اشک فروزنده که در پای تو افتاد

قلب است و دروغ است و فسون است و فریب است

«قطعه گلاویز»

به موازات این مرگ اندیشی و یأس، شاعر از سنت شکنی-های پیشین دست می‌شوید و در مقدمه «نافه» به «نیما» سخت می‌تازد و او را متهم میکند که بر وضو در هم شکسته و در تجدد زیاده روی کرده است. این سنت‌گرائی پس از آن «رهائی» عجیب طبیعی است و خواه موافق خواه نمودار خاطر شکست خورده شاعر است، حال آنکه در «رها» شاعر بیشتر سنت شکن بود و براه «نیما» میرفت.

ادامه سنت‌گرائی توللی به «پویه» که مجموعه قصیده و غزل است میرسد و حدیث ساق سیمین - بوسه گل افشان و چاک سینه و آغوش لاله پوش و صبح گریبان و دیگر قضایا بمیان می‌آید. شاعر که روزی «باستان شناس» و «اندوه شامگاه» را سروده اینک دعوی «سعدی امروز» بود را دارد (پویه ص ۳۶) و چون عنصری و فرخی سخن را بمدح و ستایشگری می‌کشاند و می‌خواهد عنایت کریمانه بزرگان عصر، بر او چون آفتابی بنابد تا گل ذوقش بشکند. این دیگر فراموشی مسئولیت است. هم مسئولیت هنری و هم مسئولیت اجتماعی. اگر روزی ممکن بود شاعر در برج عاج تنهایی بنشیند و از خود بگوید امروز ممکن نیست زیرا رابطه انسانی در عصر ما بی‌اندازه گسترده تر شده و موج حادثه زمان آگاهی‌های تازه بهمه بخشیده است و حوادث ملی و جهانی راه گریز برای کسی باقی نمی‌گذارد و بیطرفی و گوشه‌گیری و اعتکاف را افسانه مینمایاند.

متأسفانه موج نوری در شعرونثر معاصر ایران پدید آمده است که آن‌کنده از بیماری است. در این بیماری همه جا سیاهی «من» محقر فردی بچشم می‌خورد و ناله‌ها و دردمندهای شخصی گوش را آزار میدهد. در دوره آخر زمان خردچال انحطاط از معمر ادبیاتی از این دست میکند. من‌مند راستین و راست اندیش دیروز جای خود را به کسی داده است که هیچ خدائی را بنده

نیست و تمهد و الزام و مسئولیت را افسانه کودکان میدانند. اگر از این روشنفکران مایوس که در برج عاج تنهایی مسکن گرفته و در کوه قاف بی‌اعتنائی به خلق منزوی شده‌اند بپرسیم که برای که و برای چه قلم می‌زنید و روی سخنان با کیست؟ شانه‌هایشان را بالا میاندازند و از مسند تافخر بمردم که نان و آب و استراحت آنان را تأمین میکنند نظری می‌اندازند و میگویند «هنر چیزی است برای خود» و یا «هنر در وظیفه محبوس نمیشود» و یا «نباید مسئولیت اجتماعی در برابر شعر نهاد» و از این فیبل...

نشانه این انحطاط از این جا پیداست که هنرمندی از این دست از رابطه انسانی خویش بدور افتاده و ریشه‌اش از زمین بارور انسانی کنده شده. او بطور کلی خارج از جریان تاریخ است و چون صوفیان و ارسته در «سیر معنوی» خویش در عوالمی گمام می‌زند که به هیچ جا تکیه ندارد و به هیچ جا نمی‌رسد. مجهول او مجهولی است در خویشتن. شاید فکر می‌کند با نابودی «من» او جهان و هر چه در آنست نابود میشود و چرخ زمانه از حرکت باز میماند و ابتدا توجه ندارد که او زره‌ایست که اگر تاج عنایت خلق بر سرش نباشد هیچ است. در آثار چنین روشنفکری نیروی حیاتی غایب است و ترسیم درد مردم و هدایت انسان بسوی جهانی بهتر مطرح نیست.

«پویه» نه از نظر لفظ و نه از لحاظ معنی با «رها» قابل مقایسه است. از نظر ظاهر بازگشتی به تنزل و غزلسرائی و از نظر معنی تکرار حرف‌های گذشتگان و حرف‌های خود توللی است. اگر در بعضی قطعات واژه‌ها و ترکیب‌های زیبا چون آغوش سخن پوش، گلبرگ غم، بوسه فرسود و سینه نرم چنین دیده میشود مانع از این نیست که تکرار و نسخه برداری و بی‌مضمونی قطعه‌ها آشکار نشود. در دوره‌ای چنین شکفت انگیز که زمین زمان از هیبت حوادث بلرزه در آمده‌اند، شاعر در لاک تنهایی خود خیزیده و سرگرم منازل و دست یازیدن به نارسپستان معشوقه است و مثلا می‌گوید:

بستی زن و آن دود نوازنده بمن دم

تا بوسه زخم بر لب از دود و دمی خوش

و یا:

جانانه گهی پشت سرت در تک و تاز است

محبوبه گهی پیش رخت بر سر زین است

و یا:

ساق‌عریان کن و جوراب بر نندین بمن افکن

پیل بر عاج ندیدم که تند بیهده تازی

از این نمونه‌ها و قطعه‌هایی که اساساً شعر نیست (مثل قطعه زنت از زانیت باد ۱) در «پویه» زیاد است و بی‌تعب آوار است که سراینده «ساغر یاده» و «شعله کیبده» و «کارون» راضی شده است این قطعه‌ها را چاپ کند و بدست مردم بدهد. قطعه‌هایی که حتی تأثیری گذران از حوادث زمان و دلهره انسان‌ها نگرفته و در مسیر شاعرانه‌ای که قطعات کتاب «رها» هستند و توصیفی دلپذیر از زندگانی یا حالات انسانی عرضه میدارند، واقع نشده و فقط از تخیلات کاذب و دغدغه‌های فردی رنگ گرفته‌اند...

«توللی» از نظر قالب، شاعر قطعات خاصی است که «چهارپاره» نامیده میشود و بهترین شعرهای او قطعه‌هایی هستند که در این قالب سروده شده‌اند. مثل «شعله کیبده» «سایه‌ها» «بامداد بزم» و «آشتگان». توللی هیچگاه نخواست است قواعد عروض را نادیده بگیرد و از آن حدی که گذشتگان رفته‌اند فراتر برود، جز در چند قطعه محدود. مثلا قطعه زیر که از لحاظ وزن جنبه تازه‌تری دارد و به پیروی از «نیما» با زیاد و کم شدن پایه‌ها (افاعیل) تنوع خاصی یافته است:

بتو پیوسته دل از وحشت شبهای دراز

فملاسن فملاسن فملاسن فملاسن فملاسن

بتو پیوسته دل از تلخی دیدار شکست

فملاسن فملاسن فملاسن فملاسن فملاسن

بتو ای غنچه نسا

بتو ای شعله‌ی مست

و «قطعه باستان‌شناس» نیز از این نوع است. اما توللی پس که نظامی و حافظ را دوست میدارد، نخواست ارشاد «نیما» را در زمینه وزن بپذیرد. سخن «نیما» این بود که شعر نو بهمان اندازه که شعر کهن به طبیعت موسیقی نزدیک بود به طبیعت وروال سخن و گفتگو بازگردد و سادگی نخستین خود را پیدا کند و از بند صنایع شعری آزاد شود و شاعر همان‌طور که حرف‌ش را می‌زند شعرش را بگوید. مثلا به پیشید در این شعر، سخن «نیما» تا چه اندازه زیبا، طبیعی و دور از صنعتگری و تصنع است:

«ترا من چشم در راهم شباهنگام ...»

که در سر تا سر قطعه هم وزن رعایت شده (منتهی با کوتاه و بلند شدن افاعیل) و هم ترکیب کلام طبیعی است. یعنی وزن گسترش و وسعتی بیشتر از آنچه در شعر کلاسیک می‌بینیم دارد و سخن نیز خالی از تصنع است.

از تأثیر «بودلر» در شعر «توللی» سخن رفت (تأثیر، نه اقتباس زیرا توللی شاعری مضمون‌آفرین است). بودلر شاعر دلخواه «توللی» است و وی قطعاتی از او را بفرسی ترجمه کرده است و خواه و ناخواه از او متأثر شده. توللی می‌گوید:

ای داد چهر عمر غبار زمان گرفت

خورشید عشق تیرگی جاودان گرفت

دست فموس بر سر امواج خاطرات

بسی عشق‌های مرده که از هر کران گرفت

«بودلر» نیز با مسئله «زمان» و «مرگ» روبرو میشود و می‌گوید:

«بنگر که سالیان مرده، با جامه‌های فرسوده

از غرفه‌های آسمان خم شده‌اند ...»

«توللی» در باره «عطر زلف معشوقه» می‌گوید:

مستانه در آن خرمن گیسوی گرانبار

سر بردم و از شانه خزیدم به بناگوش

آن بوی نهان داشت که با نم نم شبگیر

خیزد به نسیمی خنک از جنگل خاموش

«بودلر» نیز در قطعه‌ای بنام «کر» زمین در گیسوی او چنین می‌سراید:

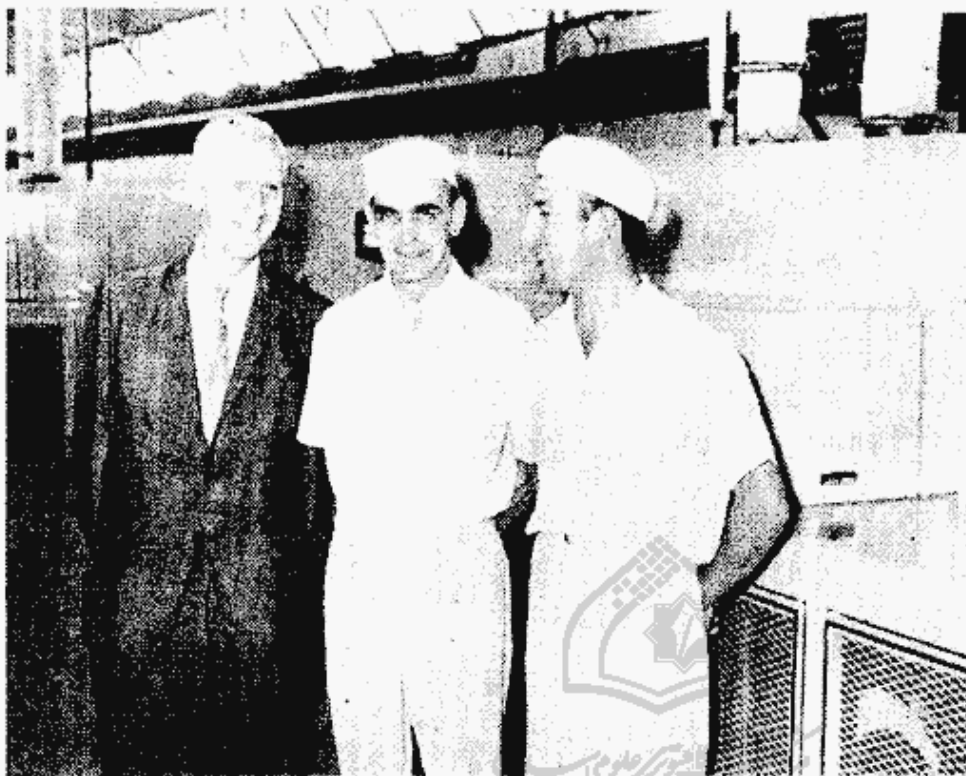
«... در شب گیسوی تو، رنگ کبود گس‌میسری را می‌بینم که می‌درخشد. بر کرانه‌های پر کرک گیسوی تو از رایحه‌های درهم قیرومناک و روغن نارگیل سرمست می‌شوم.» و در مطلع شعر می‌گوید:

«بگذار دیرگاهی، عطر گیسوان ترا ببویم و چون مرد تشنه کلمی که چهره در آب چشمه فرو برد، چهره در آن فرو برم و بدست خویش آنرا چون دستمالی عطر آگین تکان دهم تا یاد بوها را در فضا برهم زخم...» (۱)

شعر توللی ظریف و زیبا و مترنم است. ترکیب، و استعاره‌های تازه در شعرش بسی فراوان است و در این مورد نظامی را بخاطر می‌آورد:

غنچه زهر - شب چراغ دل - دست نسیم - ساغر یاده - گرفته‌نای - بیم‌دل‌اوین - شعله کیبده - پرتو نارنجی گرم - تابوت فراموشی - عشق سیهکام - شادی خاموش - اندوه گمان - جان هوسناک - غنچه نیلوفر - شاداب - دست تب‌آلود - بیکر سیمینه - موج گناه - شام پلید - دوش نقره فام ...

از مینو چه میدانید؟

اینها متخصصین بیسکویت سازی مینو میباشند سعی و کوشش این افراد بر این است که همیشه بهترین نوع بیسکویت را در اختیار شما قرار دهند

نفر اول از سمت چپ آقای ویدرسام Wieder sum آمریکاییست که از متخصصین درجه اول شرکت معظم بیسکویت سازی سان شاین Sun shine آمریکا میباشد. وی که ۶۶ سال دارد مدیر بررسی مرغوبیت محصول در این شرکت است و مالهاست که در همین زمینه مشاور صنایع بیسکویت سازی آمریکا میباشد.

نفر دوم آقای پسانگ Young متخصص بیسکویت سازی کمپانی دانتری Rowntree در انگلستان است. وی دارای تجربه فراوانی در امر تولید بیسکویت در کشور انگلستان میباشد و بطوریکه میدانید انگلستان بزرگترین مصرف کننده بیسکویت و تهیه کننده بهترین انواع آن میباشد.

نفر سوم آقای محمود اسلامی متخصص ایرانی شرکت مینو است. آقای اسلام که سالها در قسمت و فر سازی مینو کار مشغول بوده اند قبل از بکار افتادن واحد جدید بیسکویت سازی مینو برای مطالعه در امر تهیه بیسکویت با اروپا عزیمت کردند و اینک با همکاری دو نفر متخصصین عالی مقام آمریکایی و انگلیسی واحد بیسکویت سازی مینورا اداره میکنند. تحت نظر این افراد بسیاری از جوانان ایرانی بتعلیم گرفتن صنعت بیسکویت سازی باروش جدید مشغولند. این جوانان بتدریج اداره واحد بیسکویت سازی مینورا بطور کامل بهمه خواهند گرفت ولی مینو هرگز خود را از استفاده از تجربه دیگران بی نیاز نمیداند و همیشه کوشش خواهد کرد تا با استفاده از متخصصین عالی مقام خارجی از جدیدترین تحولات صنعت بیسکویت سازی در جهان اطلاع حاصل نموده و آنها را به مصرف کنندگان گرامی ایرانی عرضه نماید.

از تر کیب ماشین آلات مدرن و مجهزی که نظیر آنها در کشور ما وجود ندارد و تجربه و اطلاعات متخصصین مجرب خارجی ونیر و و هوش سرشار جوانان ایرانی بیصفا کسب ویت هیئت بوجود میآید و بشما مصرف کنندگان گرامی تقدیم میگردد

وزان شعرهای توالی نامحدودی آنها با سبکی شعر منی دارد و قطعه های غنائی او به نثر است و غالباً مجسم است. هر چه از آن و سخته است که شاعر میخواند توصیف کند.

بحر شکر و بیخند بر من بفرین چو باغوری شنه بر ناله مست قطعه کلمه

توالی استلحاحات ویژه خود را دارد. چیزی که در شعرهای شائلی او تکرار میشود «ساقی» است که شاعر بوسیله آن میخواهد نظر او را به خواننده منتقل کند.

شاعر ساقی ز روزان سر نشسته نرم در ملک ریخت بر دیوار من

یا زرد تکره بر آن نرده پارک نیلوفر اندام رهبا کرد

از نظر تجسم عشق و هماغوش و جنبه اموز و توصیف (مثلاً توصیف بر سر قطعه آندوه شامگاه) شعر توالی سرشار است. آهنگ عشق در شعروى جنبه رمز و نشئه ندارد و حالات واقعی است و وی پایت خطبه تجسم مطلب میراند. موسیقی کلام نیز این تجسم را نیرو میبخشد.

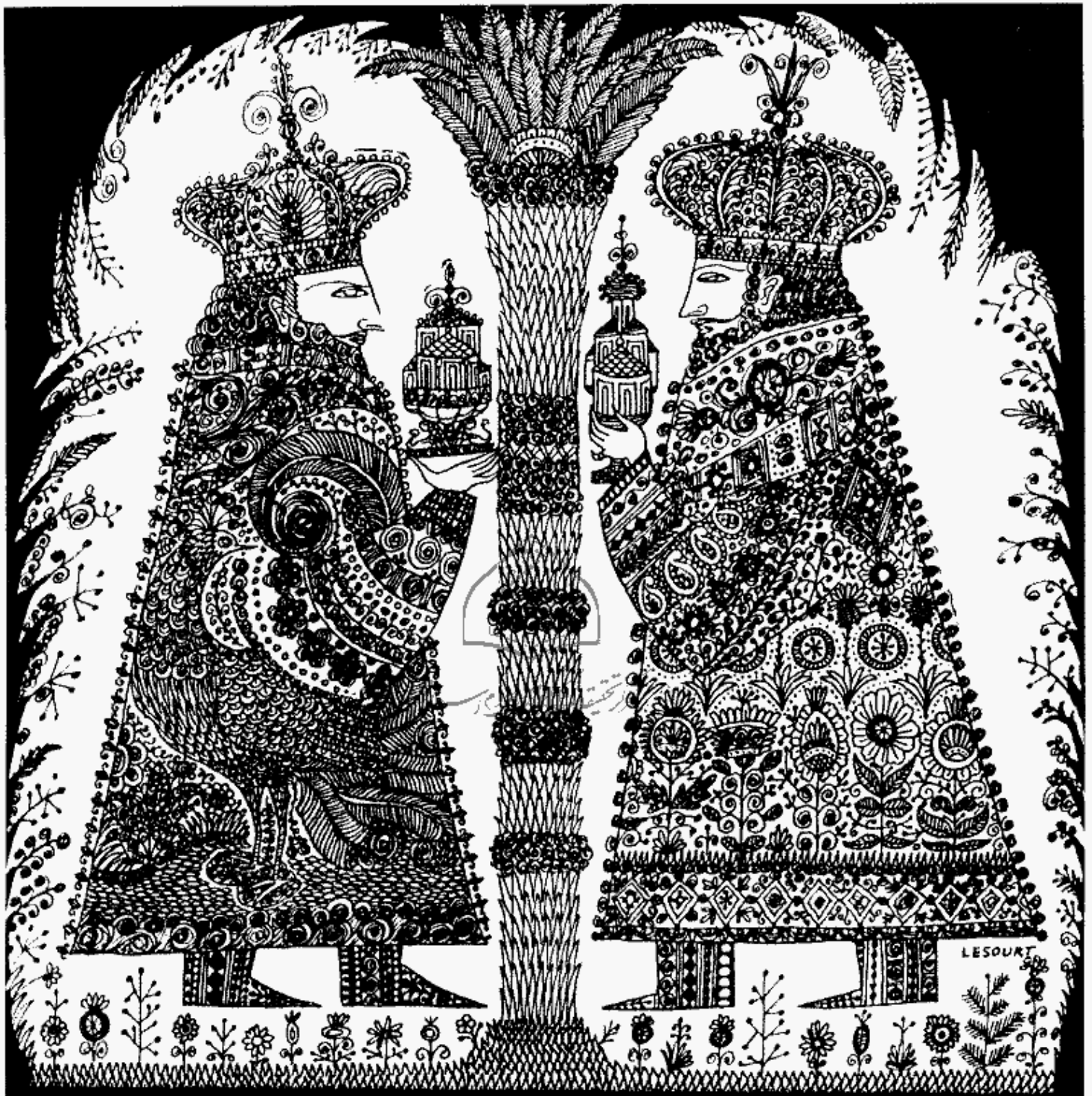
در واژه و آن غنچه نیلوفر شاداب موج زرد و مستانه در آغوش من افتاد

توالی اشعار و نوشته های طنز آمیز دارد که در کتابهای «انفاسیل» و «کاروان» جمع آوری شده است و پروژه از نظر تاریخی طنز و انتقاد اجتماعی «انفاسیل» بی جانب است اما گفتگو در باره آن فرصتی دیگر می خواهد.

۱- از زمان تدوین تا سوره تا لیس

حسن عشر مندی - ص ۱۷۰ تهران

۱۳۳۶

حافظ و رندی و مستی

از : عبدالعلی دست غیب

گفتم : بهروس دهر کابین تو چیست؟
گفتند : دل روشن تو کابین منست .
«خیام»

حافظ شیراز، شخصیت ادبی و فلسفی قرن هشتم را هنوز درست نمی‌شناسیم. چرا؟ زیرا که مدعیان شناسایی حافظ «نقش از خویش» رقم زده‌اند. یا خواسته‌اند عقاید خود را بشاعر نامدار نسبت دهند و یا او را به فرقه‌ای از صوفیان که خود از آن گروهند منسوب کنند. و کار تحقیق آنان از این رو بسی پایه از آب درآمده است.

حافظ کیست و چه می‌گوید؟ این پرسشی است دشوار و آنان که در این باره سخن گفته‌اند غالباً از بیراهه‌ها سردرآورده‌اند. زیرا «حافظ شناسان» بجای شرح و تدقیق در آثار حافظ، مطالب مربوط به صوفیان را بر صفحه کاغذ آورده‌اند و حتی به اخطارهای مکرر شاعر که بارها گفته: «صوفی نهاد دام و سرخه باز کرد...» توجهی ننموده و او را از خود دانسته‌اند.

«نیچه» فیلسوف و شاعر آلمانی حافظ را از آنان دانسته که «حواس آنان در خانه روح ساکن است و روحشان هم منزل حواس است، زیرا در وجود آنان قدرت آزادگی و آزادخواهی مخصوصی وجود دارد؛ با خواندن این گفته «نیچه» انسان بیاد سخن «مندی» می‌افتد که گفت: «دوران پاخیز در حضور و نزدیکی بی‌بصر دور» «حافظ» فیلسوف و شاعر و طرفدار اندیشه و فرهنگ ایرانی است. بدیهی است این گفته به معنی این نیست که حافظ «تمصب در احکام و سنن ایران پیش از اسلام بوده» زیرا کلمه «تمصب» در باره حافظ موردی ندارد، و او خود بارها با «مولوی» هم-آواز شده که:

سختگیری و تمصب خسامی است

تا جنینی کار خون آشامی است

ولی دوستدار فرهنگ ایران باستان بوده و از اشاره‌های مکرر او به «آتش زردشت» و «پیرمغان» عشق‌وری به فرهنگ قوم ایرانی نمودار است.

فهم اشعار حافظ با مراجعه مستقیم بدیوان اشعار او میسر است. حافظ نه تنها یک شاعر بزرگ است بلکه فیلسوفی است. بلند نظر و روشن‌اندیش. اصطلاحات صوفیان (که حافظ به‌دلت از آنها بیزار است) و عارفان (که گاهی حافظ با آنان مراقتسی کرده است) نمیتواند کلید فهم اشعار حافظ باشد.

شعر حافظ منشور بلورینی است که جلوه‌ها و رنگهای اندیشه و احساس گوناگونی از آن می‌تراود و گلزاری است که گل‌های متفاوت در آن می‌روید. اما همیشه یک چیز در آنسوی این تنوعات رنگین اندیشه و احساس دوام می‌آورد و خود را برپرونده زرف اندیش آشکار می‌سازد و آن «رندی» حافظ است.

یکی از اصطلاحات مهم شعر حافظ کلمه «رند» است. متأسفانه این اصطلاح در کتابهای صوفیان نیز دیده می‌شود و از این رو خواننده شتاب زده ممکنست از اشتراك لفظ متوجه اشتراك معنی شود و «رند» حافظ را شناسد. «رند» حافظ کما پیش همان «رند» خیام است و البته همان شخص شاعر است:

رندی دیدم نشسته برخنگ زمین

نه کفرو نه اسلام و نه دنیا و نه دین

نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین

اندر دو جهان کز ابودزهره این (۱)

«رند» در نظر حافظ یعنی شخص آزاده‌ای که پای بند مسلكها و عقاید معین شده قبلی نیست و همیشه در جستجوی دانائی است. او همان «آزاده» «نیچه» آلمانی است که «در بیشتر شهرهای فکر ساکن بوده و یا اقلاً بهمانی رفته است؛ البته در این جا میتوان اشکال آورد که چطور؟ حافظ پای بند هیچ عقیده‌ای نبوده؟ پس او یک هرهری مذهب و بی اعتقاد است؟ پس او یک کافر است؟

اینگونه نتیجه‌گیری‌ها تند روی بی باکانه است. زیرا دین واقعی در دل است و فقط فهم عام میتواند بیک عقیده پذیرفته شده قبلی انکاء داشته باشد ولی فیلسوف و روشنفکر نمیتواند

باین آسانی استدلالی را که برای عوام سودمند و قانع کننده است بپذیرند. «خواجeh عبدالله انصاری» می‌گوید:

«توحید آن نیست که او را یگانه خوانی

توحید آنست که او را یگانه دانی

توحید آن نیست که او را بر سر زبان داری

توحید آنست که او را در میان جان داری» (۲)

اگر حافظ روزی فهم به تصوف گذاشته برای این نبوده که دکائی بگشاید و به زرق بندگان خدا را از «راه» بدربرد، بلکه برای این بوده که «گمشده» خود را بیابد. وضع صوفیان در قرن هشتم و نهم از آن نشان میدهد که حافظ بهیچوجه نمی‌توانسته با آنها کنار آید. آری قید هیچ مسلكی برگردن حافظ نیست جز کوشش برای دانائی. حافظ همیشه می‌کوشد. گاهی برای رابطه با خدا. گاهی برای کشف اسرار هستی. زمانی برای پیدایش رازدهی. اومی نویسد، می‌خواند: تحقیق می‌کند. فلسفه‌ها و دین‌ها را بررسی میکند (در دارالعلم شیراز استاد فلسفه بوده) سپس درمی‌یابد که ادراک و تصویری که به آن رسیده نیز حقیقت نبوده، و باز باید کوشید یا به معنی و بی‌خبری روی آورد؛ چو هر خبر که شنیدم ره‌ی به حیرت داشت

از این سپس من رندی و وضع بی‌خبری
«رند» در شعر حافظ معنی خاصی دارد و چند نمونه زیر معنی «رند» حافظ را نشان میدهد: (*)

چون سیمت است به رندی صلاح و تقوی را

سماع و عطف کجاست نغمه رساب کجا؟

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

صلاح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ

ز رند و عاشق و مجنون، کسی نجات صلاح

زاهد از راه به رندی نبرد معذور است

عشق کار بست که موقوف هدایت باشد

همت عالی طلب، جام مرصع گو میاش

رند را آب غیب یاقوت زمانی بود

از روی این اشعار و اشعار مشابه با آن معنی «رند» در نظر حافظ معلوم میشود. رندی با صلاح و تقوی نیستی ندارد.

زاهد نباید از کارهای «رند» عیب جوئی کند. از «رند» صلاح و توبه و تقوی نباید خواست. «رندی» موقوف هدایت است. برای «رند» آب انگور یا قوت زمانی است.

گذشته از این که حافظ «همه جا خود را «رند» خوانده و هیچ جا «صوفی» ندانسته و اساساً از صوفیگری بیزار می‌نشان داده، عقایدی که اظهار می‌دارد، حتی در مورد مشکل‌های متافیزیکی، بسی وسیع‌تر و روشن‌تر از عقاید اهل صوفی و خرقة است. پس نمیتوان افکارش را با مقیاس‌های صوفیانه سنجید. حافظ اصول طرح شده قبلی صوفیان را نمی‌پذیرد و خود طرحی نو در می‌افکند، او می‌گوید که مباحثه‌های رنگین صوفیان و زاهدان ظاهر قضیه است و دانش واقعی را نشان نمیدهد و به این طرز دانش رندان را از محفوظات صوفیان و زاهدان جدا میکند:

مباحثی که در آن حلقه جنون میرفت

و رای مدرسه و قال و قیل مسئله بود

برای نمونه میتوان از نظر حافظ در باره «راز آفرینش» سخن گفت. صوفی و زاهد در این باره چه می‌گویند؟ صوفی خانقاهی که

۱) حافظ شناس بزرگ دکتر محمود دهن در کتاب «حافظ چه می‌گوید» (۱۳۱۷) چهل بیت از اشعار حافظ را که معضن توضیح معنی و کار «رند» است عرضه کرده‌اند و بحث مفصل و آموزنده‌ای در این باب دارند که می‌باید برای شناسایی و دانستن معنی کامل «رند» و شعر حافظ به آن مراجعه کرد. (صفحه ۸۶ به بعد)

مطلقاً در دایره تصورات دینی است و میگوید باید به کتابهای دینی رجوع کرد. بعضی کسان چون «فریدالدین عطار» که گاهی از دایره «تصوف» فراتر رفته و به مرحله «عرفان» نیز سری زده اند، باز در داخل تصورات دینی هستند.

«عطار» با استفاده از کتابهای دینی درباره مشکل «آفرینش جهان» چنین می گوید:

آسمان بیخون خیمه ای برپای کرد

بی ستون کرد و زمینش جای کرد
کرد درش روز، هفت انجم پدید

وز دو حرف آورد نه طلم پدید (۳)
که اشاره دارد به (اله الذی رفع السموات بغير عمدت و نهها - سوره رعد آیه ۲) و نیز به (هو الذی خلق السموات والارض فی ستة ایام - سوره هود).

حال به بینید درباره این مشکل فلسفی، حافظ چگونه می اندیشد و چگونه راه او از صوفیان جدا میشود و به خیمه بسایر آزاد اندیشان و رندان جهان نزدیک می گردد.

حدیث از مطربومی گو و راز دهر که تیر جو

که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمارا
چون حافظ گاهی کلمات و اصطلاحات صوفیان را بکار گرفته است اینان گمان میکنند حافظ از ایشان است حال آنکه اگر یادقت و حوصله شعرهای حافظ را بخوانیم و باریک اندیش باشیم و از سابقه ذهنی دوری گزینیم می بینیم تفاوت راه بسیار است.

صوفیان (و نیز زاهدان) چه می گفتند؟ ایشان مردمانی بودند که جهان را سرای (قرار) نمیدانستند و آنرا متاعی حقیر می شمردند، زن و فرزند را رها کرده و در بنده خانه و زندگی نبودند، خوب و بد جامعه به آنان ربطی نداشت. روی زمین خدایه می رفتند و تانی به غفلت می خوردند، از جریانات اجتماعی و رابطه انسانی بدور افتاده و جزء جامعه بحساب نمی آمدند. جهان بنظر آنان مکان امن نبود و تالار آزمایش دنیای دیگر بود.

لطف و سالوس جهان خوش لقمه ایست

کشرش خورکان پس آتش لقمه ایست

آتشش پنهان و ذوقش آشکار

دود او ظاهر شود پایان کار (۴)

سعدی درباره «عبدالقادر گیلانی» (ابو محمد عبدالقادر گیلانی سرسلسله قادریه، در ۵۶۰ یا ۵۶۲ مرده) می نویسد: «عبدالقادر گیلانی در حرم کعبه روی بر حصا نهاده می گفت: ای خداوند ببخشای و گرنه هر آینه مستوجب عقوبتم. در روز قیامت ناپینا بر انگیز تا در روی مردگان شرمسار نشوم.»

صوفیان (و زاهدان) انسان را ذاتاً گناهکار میدانستند و میگفتند باریاضت های شدید بدنی و ترک جهان و عیش باید در بهشت را بر روی خود کشود. چون عبدالله انصاری میگفتند: «دنیانه جای آسایش است بلکه جای آزمایش است.» کارشان شب و روز زاری بود. فقط بدنی ها و تیرگی ها را میدیدند و بی توجه به علل اجتماعی، مفاسد را از فرد میدانستند و نیروهای حیاتی انسان (چون غرائز) را نفی می کردند و به دولت تن بی اعتنا بودند. داستانی که در دفتر اول مشنوی «جلال الدین مولوی» درباره «زبگر و کنزیک» آمده نشان دهنده این مطلب است، یعنی صوفی میگوید عشق به خط و خال مهربان بی فایده است

صوفیانی از این دست حتی از عشق و زیبایی معنوی نیز چیزی نمی فهمیدند و کج طبع جانوری بیش نبودند. سعدی داستان یکی از اینان را چنین نقل می کند:

«... وقتی در سفر حجاز، طایفه ای جوانان صاحب دل همدم من بودند و همقدم. و آنها زمزمه های بکردندی و بیبی محققانه بگفتندی. عابدی در سبیل، منکر حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان. تا

برسیدیم به خیل بنی هلال. کودکی سیاه از حی عرب بدر آمد و آوازی بر آورد که مرغ از هوا در آورد. اشتر عابد را دیدم که به رفیق اندر آمد. و عابد را بینداخت و بر رفت. گفتم، ای شیخ در حیوان اثر کرد و ترا همچنان تفاوت نمی کند.» (۵)

خدای صوفیان قشری و زاهدان «آدمی را بازی و هرزه نیافریده» بلکه برای مجازات آفریده بود.

خدای آنان خدای قهاری بود که شراره های آتش دوزخش هم از این جهان دیده می شد و شعله های دوزخ او از بدن ها و اجساد مردم در می گرفت (وقودها الناس والحجاره) و دلها را از وحشت لبریز می کرد. بعضی صوفیان چون «امام محمد غزالی» که خود روزی اهل تحقیق و آزادگی بودند بناگاه تنبیه عقیده دادند و «تهاقه» الفلاسفه نوشتند و هر گونه آزاد اندیشی و آزادگی را انکار کردند. «غزالی» نه تنها انسان را ذاتاً گناهکار میدانند بلکه می گوید انسان ها چه خوب و چه بد، با گناه یا بی گناه باید از جهنم بگذرند! وی در گفتاری که به خط خود برای «سلطان سنجر» امیر خراسان (۴۹۰ تا ۵۰۱ ه.ق) فرستاده چنین می گوید:

«... بدان که هیچ بنده نیست که نهوی را بر دوزخ مخدزی هست. از ساعتی در میرتا هفت هزار سال که آخر کسی را که از دوزخ بیرون آورند پس از هفت هزار سال بود، و این کسی را بوده که ایمان سلامت برده باشد و این آسان نیست»

حال خدای حافظ را در نظر آورید که وی در غزلی شورانگیز وصف میکند و با مشکل آفرینش جهان تماس می گیرد و کوشش می کند نه بطور منطقی، بلکه عاشقانه این مشکل را بکشاید.

در ازل بر نو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش سه همه عالم زد

جلوه های کرد رخت، دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد

برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد

مدعی خواست که آید بتماشا که راز

دست غیب آمد و بر سینۀ نامحرم زد

دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند

دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد

جان علوی هوس چاه ز نخدان تو داشت

دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد

حافظ آن روز طریقه عشق تونوشت

که قلم بر سر اسباب دل خرم زد (۶)

خدای حافظ سرچشمه ی هستی است. سرچشمه زیبایی است. در ازل بر نور زیبایی او تجلی میکند و از این تجلی عشق پدیدار میشود و سپس در مرتبه سوم از عشق جهان پیدا می آید. این زیبایی باید بگفته «شیخ روزبهان» (۷) قرین عشق بشود و چون فرشتگان اهل درد نیستند و خدای را بی اراده تسبیح می گویند، آتش عشق خدا بر انسان میزند و او را واله و دیوانه میسازد. خدای حافظ سراسر محبت است و زیبایی و لطف و بخشایش او همه حتی گناهکاران را نیز در بر میگیرد. و همیشه حافظ به بخشایش او امیدوار است و با خود میگوید: هانفی از گوشه ی میخانه دوستی گفت ببخشند گنه می بنوش!

جنبه ی دیگر «رندی» حافظ عصیانی است که بر ضد مقررات و رابطه های غلط جامعه عصر خود داشته و دلبری اظهار آن را یافته است. حافظ میخواهد همه چیز را آزمایش کند و درستی یا نادرستی آنرا تشخیص دهد. از این رو حتی گاهی در مجلس رندان هم خبری نمیشنود.

مصلحت آن نیست که از پرده برون افتد راز

ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست
حافظ بگفته «نیچه» غالباً به زندگانی «آری» میگوید
و در این هنگام به «می» و «گل» و «زن» روی میآورد. و در اینجا
جاودانه خندانست. و باید این اصطلاح «نیچه» یعنی Dionysian
را درباره او بکار برد که بمعنی خواست ویرانگری و تحول و شدن
و بیان سرشار بودن و فراوانی شادی است.
فلسفه و شرح حافظ کمک کار و مدد دهنده رشد و تکامل زندگانی
است. این سراینده آن قدر رنج کشیده است که قدر لحظه‌های
کوتاه را بخوبی میدانند و کوشش میکند از همین لحظه‌های کوتاه
بهره‌مند شود.

زاهد و صوفی فقط دیروز را میستانند و از گذشته یاد میکنند
و از آینده‌ای که انسان در روی همین زمین میخواهد ایجاد کند
بیخبرند. آنها فقط بفکر مرگ و ناموری هستند (هر چند خود آنها
این مرگ را حیات جاوید میخوانند) و فکر میکنند با مردن
«تن ناپاک» «جان پاک» زنده میشود و آنان به بهشت میروند و به
حور و غلمان که برایشان آماده کرده‌اند میرسند و بقیه‌السیف عیش
و عشرت‌ها را در آنجا ادامه میدهند. حافظ در واقعیت یافتن این
پندارها شک میکند و میگوید:

خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گوی سبب انتظار چیست ؟
هر وقت خوشی که دست دهد منتقم شمار
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست ؟

حافظ، بطوریکه شمرش نشان میدهد، انسانی است با روحیه‌ای
شاد و دل‌روشن. دلی که از آن فروغ جاویدان عشق زبانه میکشد.
اما حافظ نیز آن انسانی است که نیش گزنده زندگانی را عمیقاً
حس میکند. جان او که دیوانه عشق و زیبایی است در قفس تنگ
جهانی که هر لحظه در حان فروریختن است اسیر شده و انحطاط جامعه
و روابط غیر انسانی او را بسته آورده، از این رو غالباً بگفته
خودش خاطری حزین دارد و گاهی جهان و کار جهان را جمله هیچ
در هیچ میدانند. حافظ چون خیام در رنج و غم و اندوه انسان شریک
است و «کامش از ناله‌ی غم چون زهر» است و گاهی در این رنج بردن‌ها
حتی تا آستانه نفی زندگانی نیز پیش میرود. ولی باز بخود می‌آید و
از راه هنر در رخسان خویش برانده نومی‌دی پیروز میشود. حافظ
نوسانی است بین جان و تن و شعله‌ایست بین زمین و آسمان،
شعله‌ای که متعلق به زمین است اما بسوی آسمان زبانه میکشد
و گاهی تادورترین نقطه جهان ناریک متافیزیک بالامیرود و هم‌نشین
فرشتگان میشود و با آنان برقص می‌بخیزد و باز هر چه چنگ می‌نوازد.
آزادگی او حسد و مرزی نمیشناسد و در مراتب شناسائی تا آنجا
میرسد که میخواهد از چهره ناپیدای حقیقت، مستانه نقاب
فرو اندازد:

بیرون جهیم سرخوش و از بزم مدعی

مستانه‌اش نقاب ز رخسار بر کشیم
اما حافظ همیشه فرزند راستین زمین است و حتی در مراتب
شناسائی و عرفان گاهی شلتاق می‌آورد و باطنی گزنده ادعای کشف
و کرامت صوفیان را به استهزاء میگیرد و میگوید چون جان علوی
به هوس رسیدن به حقیقت برخاست (و نرسید) دست در حلقه زلف
خم اندر خم شهر آشوبان شیراز زد.

آرزوی جاودانگی در حافظ آرزویی است که گاهی میخواهد
همه ارزش‌های کهنه و معمولی را خرد و نابود سازد و طرح نوی
در اندازد. یعنی ارزش‌های تازه‌ای به انسان بدهد. «نیچه» با وجود
بمد مکان، حافظ را شناخته و او را کسی دانسته که با کمک عشق
میخواسته است خود را جاودان سازد. و در این باره در کتاب
«دانش‌شاد» می‌نویسد:

«... آیا آرزوی ثبات، جاودانگی، بودن ... ثبات آفرینش
است یا آرزوی انهدام، نبر، نوآوری، آینده، یا شدن؟ اما همینکه
دقت میکنیم هر دو رنگ ابهام می‌گیرند.
آرزوی انهدام، تحول، شدن ممکنست بیان قدرتی بیش از
حد باشد که از نوآوری سرشار است (اصطلاح من برای این آینده البته
همان دیونیروس وار بودن است) ولی ممکنست این آرزو در عین حال
نفرت از چیزهای بد بنیاد، بی‌ثباتی و بدبختی که تا بود میکنند و باید
نابود کند، باشد. چونکه دوام، آری هر چیز که دوام می‌آورد
و در حقیقت تمام موجودات این آرزو را باعث می‌آید و تحسیریک
می‌کند. برای فهم این هیجان باید به آثارشیتها دقیق تر نظر
اندازیم ...»

اراده به جاودانگی میتواند بدو قسم تعبیر شود: يك وقت
زائیده سیاس و عشق است و به هنرها جنبه خدائی میدهد همانطور
که در آثار «روبنس» می‌بینیم، شادمان و جاوید چون حافظ یا
روشن و مهربان مانند گوته ... و زمانی روشنی و شکوه جاودانه
را بر همه چیز می‌گذرد که در این مورد من از هنر خردمندان
(آپولون وار) سخن می‌گویم...

اگر خوب در گفته «نیچه» دقت کنیم می‌بینیم که رندی و
مستی حافظ را خاستگاه هنر او دانسته و حافظ را کسی شناسانده
که خواهان طرب و هیجان عاطفی و سرمستی از زندگانی است، و
هر چیز را که بر ضد زندگانی باشد نابود می‌سازد و نسیم زندگانی
را از پیاله شراب می‌جوید. غزلهای «بیا تا گل برفشانیم و می‌در
سافر اندازیم» و «دلم ربهوده لولی‌وشی است شور انگیز» و «بیا
و کشتی ما در شط شراب انداز» و «دلم جز مهر مهر و بیان طربقی
بر نمی‌گیرد» و نظائر آنها گواه سخن نیچه و دلیل بر مستی و طرب
خواهی حافظ است.

در این غزلها حافظ از «آسمان» بسوی زمین بازگشته
در برابر سرنوشت غمناک انسان و تلاش او برای زیستن قرار
گرفته است و کوشش دارد در دستگی به زندگانی را با شمری زیبایی
برگ گل بیان کند و حدیث ساغر و می را بارها تکرار کند و
آنقدر بگوید تا جهان تیره با روشنی عشق آتشین او که مرزی
نمی‌شناسد برافروزد.

پس «شراب» و «می» در شعر حافظ اصطلاح صوفیانه نیست و
نمی‌توان حافظ را با کسانی چون «نظامی»، «سعدی» و حتی «مولوی»
مقایسه کرد. زیرا رنگ و مزه شراب ایشان در برابر شراب
کهنه و مرد افکن حافظ شراب به چیزی شمرده نمیشود و از آن
بوی زندگانی به شام جان نمیرسد. خود «نظامی» و «سعدی» و
«مولوی» بارها از «بی‌ضر بودن» و «مجازی بودن شراب خویش
سخن گفته‌اند و از خواننده خواسته‌اند که معنی اصطلاحی «می»
آنان را دریابد. مثلاً «نظامی» در کتاب «شرفنامه» خود می‌گوید:

نه پنداری ای خضر پیروز بی

که از می مرا هست مقصود می

ازین می همه بی خودی خواستم

بدان بیخودی مجلس آراستم

مرا ساقی آن وعده ایزدوست

صبح از خرابی، می از بیخودوست

و مگر نه به ایزد که تا بوده‌ام

بومی دامن لب نیالوده‌ام

گر از می شدم هر گز آلوده‌ام

حلال خدا هست بر من حرام (۹)

و نیز سعدی در باب سوم «بوستان» یعنی شور انگیزترین
بخش کتاب خود، آنجا که سخن از عشق و دلدادگی است و
خاکستر از روی آتش درون بکنار می‌رود و باید برود، می‌گوید
بقیه در صفحه ۵۹

شراب او طعم شراب مردافکن شیراز را ندارد و «می صرفی وحدت» است.

مدام شراب الم در کشند
وگر تلخ بینند دم در کشند
ملاحت کشانند مستان یار
سبکتر برد اشتر مست ، بار
بیاد حق از خلق بگسریخته
چنان مست ساقی که می ریخته
می صرف وحدت کسی نوش کرد

که دنیا و عقبی فراموش کرد (۱۰)

مولوی نیز چهره «مثنوی» و چه در «دیوان شمس تبریزی» مستی خود را از «باده وحدت» گوشزد می کند و شراب را واسطه تجلی عشق میدانند ولی شراب او و شراب حافظ از یک خم نیست.

این مستی من زباده حمرا نیست
این باده به جز در قنح سودا نیست

تو آمده ای که باده من ریزی
من آن ام که باده ام پیدانیت (۱۱)

و یا

من مست آن باده نیم که محتسبم کند

مست از شراب وحدتم فارغ شده از رنگ و بو (۱۲)

حافظ در مراتب شناسائی و یا در لحظه های اندیشه و احساسی شاعرانه دچار حیرت می شده و چون زرف می اندیشیده و صورتات و عقاید دیگران را قانع کننده نمیدیده و تلخی زندگانی را با تمام وجود حس می کرده ناچار می بایستی به چیزی روی آورد که اندوه او را فرو نشاند و متضاد حیرت ویرانگر او باشد و این دارو را که «شراب تلخ صوفی سوز» باشد می نوشیده و در لحظه های مستی جاودانه می شده یا به گفته خودش به جاودانگی دست می یافته است :

گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگو

آنکه بگویمت که دو پیمان در کشم

البته حافظ غزلیات عرفانی نیز دارد که با پیروی ازعارفان

حالت خود را به مستی تعبیر کرده و در این جا شراب او همان شراب «مولوی» و «سندی» و «عطارد» است . مثلاً غزل «دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند» که در آن میگوید :

بی خود از شعله یرتو ذاتم کردند

باده از جام تجلی صفاتم دادند

ولی تعداد این غزلها زیاد نیست و مربوط به دوره ای از زندگانی حافظ است که وی به تصوف و بویژه عرفان توجه پیدا کرده و خواسته است با پیروی از صوفیان «صاحب خیر» شود و راهرو طریقت باشد . با این همه چون «رند» است راه های طریقت را نیز برای رسیدن به «حقیقت» کافی ندیده و خود صاحب نظر شده و فلسفه ای ویژه بنیاد گذاشته که رنگ مشخص آن رندی و ستایش زندگانی است . شك نیست که حافظ مراحل متفاوت عرفان را نیز پیموده و هفت شهر عشق را گشته . ولی آگاهی حافظ با آگاهی فردعادی که نتواند ملاست و از راه های ندیده و گلهای نبوییده سخن میگوید تفاوت دارد . حافظ شخص عادی نیست که با منز چوبی

بدران خود زندگانی کند بلکه او خود می خواهد در دریای هستی غوطه ور شود و رنگها و طعم های زندگانی را خود دریابد و از این روبه «شراب» و «عشق» روی می آورد و میگوید :

شراب تلخ صوفی سوز بنیادم نخواهد برد

لیم براب نه ای ساقی وستان جان شیرینم

عده ای از پژوهندگان اشعار حافظ گمان میکنند که حافظ در جوانی طرفدار عشق بازی و شراب لعل قام بوده و به پیرانه سری آنرا ترک کرده است. این پندار بی بنیاد است ، زیرا شعرهای پیری حافظ نیز به ستایش شراب و عشق تخصیص داده شده و شاعر زرف اندیش به پیرانه سری شاهد عهد شباب را بارها به خواب دیده و بجهان جنون و رندی پای نهاده است . مثلاً در غزل زیر به مطلع «برید باد صبا دوشم آگهی آورد» که در اواخر زندگانی حافظ یعنی در عهد «شاه منصور» ساخته شده و حافظ دیگر پیری بوده است باز از می و عشق با همان آهنگ جوانی یاد میکنند و میگوید :

به مطربان صبحی دهیم جامه چاک

بدین نوید که باد سحرگهی آورد

و در این غزل که باز در پیری حافظ گفته شده «ای نور چشم من سخنی هست گوش کن» زیرا در ضمن آن به پیری خود اشاره میکند ، میگوید :

تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشند

همت در این عمل ، طلب از می فروش کن

اکنون باید دید چرا حافظ این اندازه می نوشی راستایش میکند و غیرم صوفی و زاهد و فقیه «می خوردن و مست بودن» را آئین خود میداند ؟ وقتی میگوئیم حافظ شراب مینوشیده منظور این نیست که او را با این و آن مقایسه کنیم ، بلکه باید بگردیم به بینیم چرا این کلمه «می» این همه در شعرش تکرار میشود ؟ ما نبایستی فوراً ملاک های اخلاقی خود را پیش کشیم بلکه باید منظور شاعر را بفهمیم .

گاهی از «می نوشی» منظور حافظ بی خبری است :

مستم کن آنچنان که ندانم ز می خودی

در عرصه خیال که آمد ، کدام رفت ؛

گاهی منظور حافظ از شراب ، رهسالی از چنگ شک و حیرت است :

ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب

نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد ؛

گاهی منظور حافظ از «می نوشی» تقرب به حقیقت است :

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

ای بی خبر ز لذت شراب مدام ما

فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان

بخواه جام شرابی بخاک آدم ریسن

گاهی منظور حافظ از «می نوشی» بهره گیری از لذت ها و شادی های زمینی است .

در این گونه اشعار ، حافظ چون خیام ، تقارن قشنگی از زن - می - گل ... ارائه میدهد . در شعر زیر بهره گیری از لذت های زمینی ، و آنچه زاهد و صوفی وعده میدهند بطرز جالبی قرینه سان آورده شده است :

فردا شراب کو تو و جو را ز برای ماست

و امروز نیز ساقی مهروی و جام می

و نیز این بیت که عطر خوش شمر و می خیسام از آن است شمام میشود .

آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد
حاليا فکر سبو کن که پر از باده کنی!

چنین است رندی و مستی در شعر حافظ - رندی و مستی که از تجلیات ذوق ایرانی است و غم زمانه نتوانسته است آنرا بخرد و نابود و خف سازد و سرانجام از آنشکده دل حافظ همچون شعله ای فروزان زبانه کشیده است ...

دکتر مرتضی عنایت جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان

نشانی - تخت جمشید
روبروی دبستان فردوسی

تلفن ۶۷۸۷

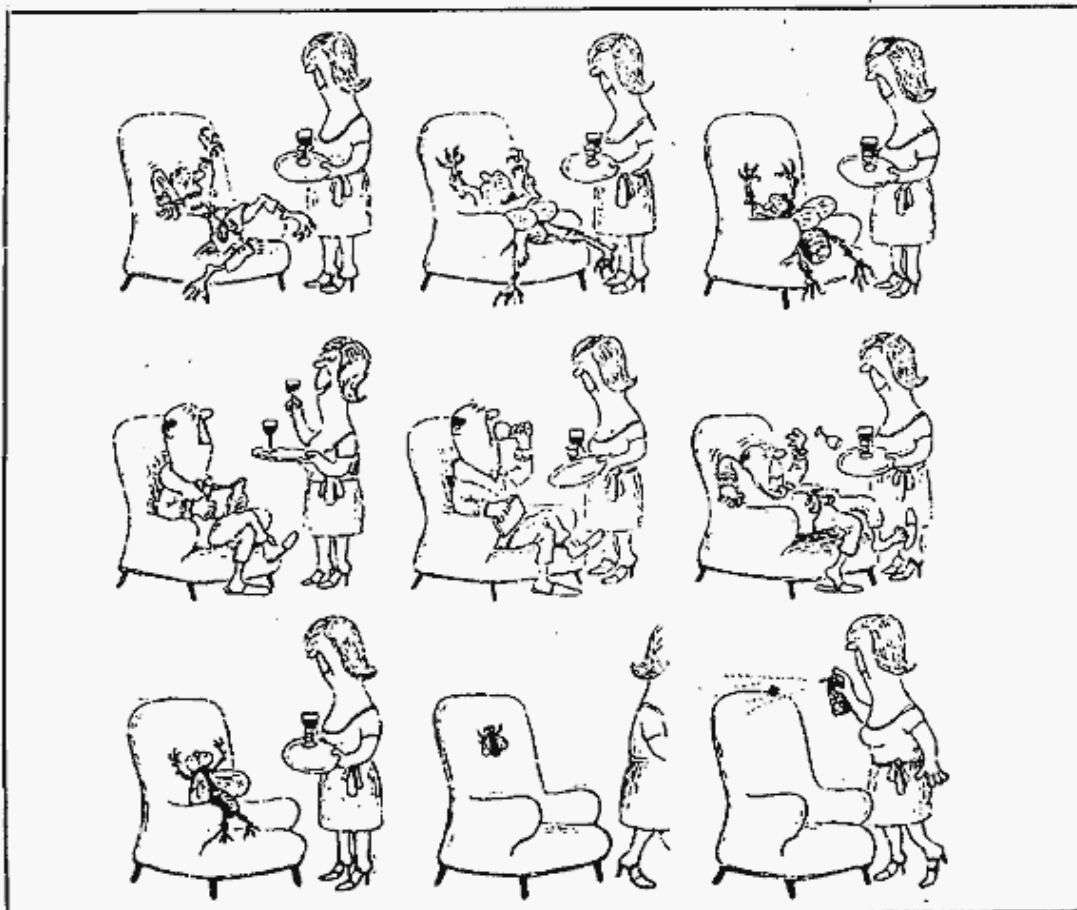
توجه

نگین در نظر دارد که از این شماره رنجشی معرفی و انتقاد کتابها را منظم تر از سابق دنبال کند.

از این نظر، از شاعران، نویسندگان، مترجمان و سایر مولفان ارجمند، عموماً و ناشران محترم مجلات و کتابها خصوصاً تقاضا می‌گردد که دو دو نسخه از آثار و کتابهای چاپ شده خود را به آدرس نگین ارسال دارند.

مجلات و کتابها به ترتیب تقدم و تاخر وصول به مجله، مورد تقدیر و بررسی قرار خواهند گرفت.

- ۱ - رباعیات خیام - از روی نسخه فروغی - چاپ تهران - ص ۱۳۳۲ - ۳۲
 - ۲ - رسائل عبدالله انصاری - تصحیح تابنده گنابادی - ص ۱۴۸ - تهران - ۱۳۱۹
 - ۳ - منطق الطیر - عطار - تصحیح صادق گوهرین - ص ۱ - تهران - ۱۳۴۲
 - ۴ - مثنوی - مولوی - چاپ بروخیم - ص ۹۵ - تهران - ۱۳۱۴
 - ۵ - کلیات سعدی - چاپ علمی - ص ۱۲۰ - تهران - ۱۳۴۲
 - ۶ - دیوان حافظ - چاپ پیمان بختیاری - ص ۸۷ - تهران - ۱۳۱۸
 - ۷ - عیبره لعاشقین - روزبهان - تصحیح دکتر معین - ص ۴ - تهران - ۱۳۲۷
 - ۸ - فلسفه نیچه - با مقدمه Geoffrey Clive ص ۵۲۸ - نیویورک - ۱۹۶۵
 - ۹ - شرف نامه - نظامی گنجوی - چاپ وحید دستگردی - تهران - ۱۳۳۴
 - ۱۰ - کلیات سعدی - همان - ص ۲۹۲ و ۲۹۲
 - ۱۱ - غزلیات شمس - مولوی - چاپ مشفق همدانی - ص ۷۰۵ - تهران - ۱۳۳۵
 - ۱۲ - غزلیات شمس - همان - ص ۴۴۰
- توضیح: اشعار حافظ را از روی نسخه پیمان بختیاری آورده‌ام. دو اصطلاح د Apollonian و دیونیزیوس وار Dionysian در فلسفه و نیچه اهمیت فراوانی دارد و نام خدایان یونانی است. نخستین، خدای خرد و دانش و دومین خدای مستی و طرب و سرشار بودن از زندگی است. و نیچه هنری را ستایش می‌کند که از روح دیونیزیوس یعنی سرمستی سرچشمه گرفته باشد.

حماسه و سوك در شعر (م. اميد)

از : عبدالعلي دست غيب

« قاصدك !

ايرهای همه عالم شب و روز

در دلم می‌گیرند . »

ملی‌كوشش شود باز كم است اما بشرط اينكه در آوردن اينگونه واژه‌ها تصنع و نظاهر دخالت نكند و مقصود ادیب انتقال آنديشه باشد نه نمايش دادن كلام.

در شعر «اميد» واژه‌های ايراني ، بويژه واژه های شعر خراسانی با ترنمی دليذير مكرر ميشود. واژه‌هایی چون: فرسور- آبخوست- اهرمن- اهورا- چكار- غزم- بشن- آبخور- ورجاوند- سالخورد- مرده ريگ- كشتگاه- چينه‌دان- روسی- سترون- سيمگون- دزآئين- سهم- ديوان- پاسی از شب- سنگ و شاد- گوزبشت- زرف- گل‌سنگ- كشتگاه- طرفه- خردك شرر.

جمله های «اميد» با بهره بردن از اين واژه سرشارتر ، پارسی‌تر از شعر شاعران ديگر امروز است درحقيقت جمله‌هاست كه شوه شعر او نمودار ميشود.

جان، كنجاست. پابخت اين كج آئين قرن ديوانه!

می‌چكند در كام اين مرداب عمر او بار.

غرق دشنام و خروشم سرها، ناسره‌ها

آفاق پوشيده از فریب خوشی است و نوازش.

از آن واژگون پرغزم خشم حبه‌ای بيرون نمی‌ريزد.

من پياده‌ی ناتوان، تودور و ديگر وقت بيگناه است.

بريشن پوستش زيشنگی كه آب راست.

چنانكه از اين نمونه‌ها ديده ميشود پارسی دري شيرینی بكار گرفته شده و غالباً جمله‌ها به سوي گفتگوهای مردم و طرزطبيعی بيان گرايش يافته و هر واژه‌ای كه شاعر برای بيان مقصود مناسب ديده، بی آنكه از مهجور بودن و یا مورد پسند نبودنشان بيمی به خود راه دهد، در شعر خوش گنجانده است.

سبك شعر «اميد» غالباً متمایل به سبك خراسانی است (حتی در تنزلات) و رگه‌های شيوه فردوسی، فرخی، رودکی و بويژه مسعود سعد و ناصر خسرو در قطعاتش ديده ميشود. و از اين روش‌شهرچند در قالب دوزن نيمائی گفته شده پيچيدگی شعرهای «نيماء» را ندارد و بساز قصيده وار است (گفته‌اند قصيده از قصه آمده) گوئی اينگونه شعرهای آوبه قصدي آغاز شده‌اند. نخست تشبیب گونه‌ای در آن‌ها می‌بينيم و سپس مشاهده ميشود كه سراينده به منظور اجتماعی و یا توصيف درونی (حسب حال) گريز زده است. «مرد و مر كب» قصيده (ص ۶۱ آخر شاهنامه) - «پيوندها و باغ»، «صبوحی» و منظومه اخير او «شكار» نمونه‌هایی از اين گونه اشعارند. مثلاً «پيوندها و باغ» را در نظر آوريد. نخست توصيف زیبایی از طبيعت ارائه ميشود (= تشبیب) و سپس شعر گسترش می‌يابد و مقایسه باغ و مساپه و باغی كه سراينده در آن به گشت و گذار مشغول است پيش می‌آيد و سپس یادآوری‌های غمناك فضای شعر را سرشار می‌كند.

«ها چه خوب آمد به يادم. گریه هم كاری است

گاه اين پيوند با اشك است ، يا نغرين

گام باشوق است يا لبخند

مهدی اخوان خراسانی (م. اميد) از شاعرانی است كه به بهره‌گیری از ميراث ادب گرانسنگ پارسی توجه بسيار نشان ميدهد و با مهارت از تنگنای تلفیق كه نه و نو بیرون می‌آيد. واژه‌ها و تمبيرهای شعر كهن ، باصالت و زیبایی ویژه‌شان در شعر اين سراينده رخ مينمايند و پيوند او را با زبان زادگاهش تعهد می‌كنند. اين بهره‌گیری البته از آن نوع بهره‌گیری نيست كه در «نظم» متشاعران می‌بينيم. اين بهره بردنی است منطقی و حكمايت‌كننده فهم و درك و جذب ميراث شعر پارسی، و عرضه كردن مسائل امروزين به مدد اين ميراث در قالب‌ها و وزن های «نيمائی» است. در غالب قطعات او اگر تنوعات بيان راهم كنار بگذاريم دراصل به شعر شاعران كهن نمی‌رسيم و به اين نتيجه ميرسيم كه شاعر آفريننده است و با آنديشه و احساس بدیع كه ابداع کرده است.

كلمات شعر «اميد» با از زندگانی روزانه و یا از ديوان های كهن اخذ شده‌اند اما در مجموع و پيكره کلی شعر ترو تساره و هماهنگ‌اند و جمله‌های او از تصنع و ايجاد قرينه سازی مصنوعی بدورند. بنياری از كلمات شعر كهن كه اينك رفته رفته بدست فراموشی سپرده ميشود در شعر «اميد» حفظ شده و چه بسا كه باز رواج گرفته است. درست است كه امروز کسی بجای قله‌كوه واژه «چكار» را بكار نميبرد و اگر در گفتگوی خوش با مردم اين واژه و نظاير آنرا بكار بريم شايد معنی آن واژه را درنيايند، ولی نويستنده و شاعر قدرتمند ميتوانند كلمات اصیل مهجور هر زبان را دوباره زنده كنند و رواج دهند و زبان مردم و وطن خوش را از گزند حادثه در امان دارند. ما اين موضوع را در شعر حافظ بصراحت می‌بينيم. حافظ در شعر خوشی بارها تكرر کرده است كه دوستدار زبان دري است و غالباً واژه‌هایی را بكار برده (با وجوديكه معادل عربی آن‌ها هم موجود بوده) كه در شعر رودکی، منوچهری، فرخی، فردوسی می‌بينيم. مثلاً در بيتی می‌گويد:

زهد رندان نو آموخته راهی به دهی است

من كه بدنام جهانم چه صلاح آنديشم ؟

«راهی به دهی بردن» كتابيه از صورت معقوليت داشتن

سخنی پا كاری است. انوری گوید:

آخر اين هریکی رهی به دهی است

كفر محض اين نجيبك طوسی است .

و در تاريخ بيهقی آمده : «هر آن فرار دادند كه قاضی بونصر را فرستاده آيد با اين دانشمند بخاری تا برود سخن اعيان تر كمانان بشنود و اگر زرقی نبود راه به دهی ميبرد . آنچه گفته‌اند در خواهد.» (۱)

پس حافظ اين اصطلاح زیبای فارسی معنی «راه به دهی بردن» را در قرن هشتم باز زنده کرده و رواج داده است. و چون زبان آئينه فرهنگ يك ملت است هر اندازه كه در گسترش واژه های محلی و

۱- ديوان حافظ - تصحيح محمد قزوینی - تهران - ۱۳۲۰

یا سلف یا کین .

سپس باز وصف اما این بار با نشانه هائی از پشیمانی و ر
سالخشکی ها می آید

«جوی خشکیده است و از بس تشنگی دیگر بر لب جو بوته های بارهنگ و پونه و خطمی خواهشان برده است»

و سرانجام حسب حال و تیرگی درونی شاعر جای تشبیب را
می گیرد و شاعر دشنام و نفرینی نثار در خنان عقیم میکند ... شعرا و
را در پیکره کلی به نوعی قصیده شبیه می سازد، بی آنکه جوهر شعری
در بیاری از این قطعات از دست برود .

غلاوه بر این نفس حماسی که ویژگی شعر شاعران خراسان
است بر اوراق کتاب های «امیده» جاری است و رسائی جمله ها را بر این
ویژگی باید اضافه کرد که تاحدی مربوط است به شسته رفتگی زبان
و پاکیزگی لفظ. گوئی در شعر امید هر چیز حساب شده و هر کلمه
بافتنی که خاص شاعران کهن است بجای خود آمده. مثلاً همانطور
که خود اشاره کرده کلمه «درود» به معنی سلام . و «بدرود» به معنی
خدا حافظ. چنانکه نظامی گنجوی هم گفته:

غزل برداشته را مستغرود که بدرود ای نشاط و عیش بدرود
و امروز چندان مصطلح نیست . و مصدرهای «بخشیدن» و
بخشائیدن که در معنی متفاوتند .

«امیده» می گوید «به جهد مادرودی گفت و بالا رفت» حال
آنکه میتوانست بگوید «سلامی گفت» و وزن نیز عیبی نمی کرد، و
نیز (ی) بدل کسر اضافه که غالباً در شعر شاعران خراسان دیده
میشود (و گمان میکنم گرفته شده از گفتگوی مردم باشد. البته در
واژه هائی که به «واو» یا «ه غیر ملفوظه» ختم میشوند هنگام اضافه
کسر به (ی) بدل میشود).

«امیده» می گوید: «من نهادم سربه نردهی آهن باغش»
و ناصر خسرو گفته است:
مانند یکی جام یخین است شباهنگ

بزدوده به قطره ای سحری بخرخ کبانش
سپس شعر «امیده» تاحدی بازگشت به شعر خراسان و نتیجه
نوعی کهن گرایی است که به تفصیل در «مؤخره از این اوستا» آمده
شاعر در جستجوی ایده و اندیشه ای بوده که خالی بودن ذهن خود را
پس از آن شکست جبران کند و ناگهان در منظر خود روزگاری
بشکوه ایران باستان و فلسفه زردشت و مانی را دیده و به آن روزها
و اندیشه های نجیب و درخشان دل بسته شده است . اما این برداشت
بهر حال ناگهانی نبوده و میتوان کهن گرایی سرایتده را در زمستان
و آخر شاهنامه (بویژه در خود قطعه آخر شاهنامه) بوضوح دید .
وی دوستدار ایران کهن است و شعر و زبان و اندیشه ایران باستان
را گرامی می شمارد و از این رو عطر سرخوش شعر و زبان دری از
شعری استشمام میشود. استفاده از اساطیر ایرانی که پارچه و جان
مردم ایران پیوند دارد در شعر «امیده» با تمبیرات امروزین و یادیدی
نازه، بی آنکه شاعر برای آوردن افسانه ها و اساطیر تصنیی بخرج
داده باشد، ویژگی دیگری است که نباید بر آن تأکید کرد. چون
بهرام پور جاوند و اهورا - رستم - ایران - زال - سیمرغ - پشون -
میترا ... مفاهیم زردشتی چون نیکی و بدی و طبیعت ستائی و
دوستداری عناصر خوب طبیعت، انتظار ظهور سوشیانت و رستگاری
(هر چند صدای درون غار نالنده پاسخ میدهد که امید رستگاری
نیست) شعر «امیده» را سرشار می کند. شعر «امیده» کاملاً ملی و حتی
محلی است و از این رو این سراینده به «بهار» و «نیما» ماننده است
که به شهر آمدند ولی کاملاً شهری نشدند.

«امیده» از کسانی است که ارشاد «نیما» را در زمینه وزن کاملاً
درک کرده اند و توانسته اند تنوع موضوعات را با دگرگونی اوزان
همراه کنند و تا امروز در تمام خطها حفظ کنند. چیزی که شعر «امیده»

را از سایر نوپردازان متمایز می کند. پایان بندی طبیعی شعرهای اوست.
هر جا که مطلب تمام شد شعر تمام میشود و این ویژگی علاوه بر اینکه یاد آور
کارهای برجسته نیما (مثل میندر خنده مهتاب) است یاد آور قصاید استادان
شعر خراسان است. در این قصاید می بینیم شعر بطور طبیعی بمدح ستایش
شونده می رسد و در آهنگی مطبوع پایان می یابد. چون قصیده «مرا
بود و فروریخت هر چه دندان بود» رودکی و «با کاروان حله بر فتم
زمستان» فرخی سیستانی. بعضی نا آشنا یان به شعر کهن گمان کرده اند
که قصاید پارسی چون قصیدی در سرودن آنها بوده شعر نیست. اگر
این موضوع را درباره پاره ای از قصاید (بویژه قصایدی که در دوره
قاجاریه سروده شده، با اصطلاح سبک بازگشت ادبی) و بعضی قصاید
خاقانی و انوری صدق کند، درباره شاعران نخستین شعر فارسی دری
بهبود چشمه مصداق ندارد.

«امیده» با شعرهای محکم و مؤثر خود ثابت کرده که بهره گیری
منطقی از ادب کهن تا چه اندازه ثمر بخش است و شاعر ایرانی چاره ای
چیز «بازگشت بخانه پدری» ندارد و نوجوئی و نوآوری به معنای
بی اعتنائی به موارث کهن نیست.

جنبه دیگر شعر «امیده» اجتماعی بودن شعرهای اوست. این
شاعر آگاه است که ادبیات در جامعه تأثیر و نقش مهمی دارد و ادیب
با سرودن شعر و نوشتن کتاب مسئولیت مهمی بعهده می گیرد .
شاعر و نویسنده همراه با جامعه گام بر میدارد و خود بخشی از تحولات
اجتماعی را در اثر خویش منعکس می سازد. «امیده» در غالب اشعار
نگران رویدادهای عمیق اجتماعی است و حتی در سرود هستی «ناگه
غروب کدامین ستاره» تمایل اجتماعی نشان میدهد:

در جوی چون کفچه مار مهیبی
نفت غلیظ و سیاهی روان بود

می برد و می برد و می برد
آن پاره های جگر، تکه های دل مرا
وز چشم من دور می گرد و می خورد...

شاید در شعر امروز، شعر هیچ سراینده چنین مؤثر آن
زهریر های زمستانی را وصف نکرده باشد. «زمستان» در حقیقت
کارنامه یک دوران است. دورانی که دیواری بین قلبها و دستها
کشیده شده و آسردگی و نومیدی دلها را منجمد ساخته و هیچ جا،
شعله نه، حتی طمع خردک شری نیز نمیتوان داشت.
پس ناچار شاعر به درون گرائی و غرق شدن در خویش
میرسد. اما این درون گرایی همانند حالات «رحمانی»
«نادر پور»، «هنرمندی» و «شرف الدین خراسانی» نیست و با اوصاف
شعر آنان تفاوت دارد. آنان پس از سر خوردن از حوادث اجتماعی
به «خویش» پناه می برند و میگویند «خورشید را به خلوت من ره
نیست» و یا «دیگر مرا زمرک جدائی نیست». اما «امیده» به خویش
فرامی رود تا رویدادهای جامعه و شکست مردم را از پشت منشور
شم و اندوه خویش به بیند و از «گزمه ها» و «کشتی ها» و «بردن ها»
و «بردن ها» بگوید. آنان در خویش غرق میشوند تا جندی که
«من» آنان است و بر سر ویرانه های وجودشان نشسته سخن گوید و
«امیده» و چونان او در خویش رفته اند تا ترانه غم نسلی را بسرایند.
هرچسک نمیتواند قطعه «شهرزاد» شهر سنگستان» را بخواند و از
تأثیر عمیق آن بر کنار بماند:

و سنگستان گمنامش

که روزی روزگاری شب چراغ روزگار آن بود.
نشید همگنانش آفرین را دنیایش را
سرود آتش و خورشید و باران بود
کنون ننگ آشیانی نرفت آباد است، سوکش سور
چنان چون آبخوستی روسپی آغوش زی آفاق بگشوده
در اوجاری هزاران جوی پر آب گل آلوده
و صیادان دریا بارهای دور

**و بردن‌ها و بردن‌ها و بردن‌ها
و کشتی‌ها و کشتی‌ها و کشتی‌ها
و گزرها و گشتی‌ها ...**

غالب قطعات «از این اوستا» از دورانی متحول و نابسامان سخن می‌گوید. خمیرمایه این اشعار رویدادهای اجتماعی است، باغمی طبیعی و اندوهی نه‌تصنی و با به ناله گراینده. «مردومرکب»، «شهباز» شهرسنگستان» و «آنگاه پس از تندر»، «ناگه غروب کدامین ستاره» و «پیوندها و باغ» و قطعاتی از دفتر شعر «زمستان» و غالب قطعات «آخرشاهنامه»... از این قبیل اند.

«امید» در شعرهای اخیر خود بویژه در «آخر شاهنامه» تنهائی هم به «نیلیسم» زده. در این اشعار تخیلات تاریک کسانیکه میخواهند بسوی سکوت و خاموشی بروند و در جهانی که مدام در حال فرسودگی است زیست می‌کنند شرح داده میشود. فرد در این گونه شک‌ها و بخاموشی گزیندن‌ها بدو گونه با جهان روبرو میشود: گاهی کاملاً منفی و در این حال می‌خواهد از جهان حس و جنبش بیرون برود و در دنیائی زندگانی کند که در آن نظم، آن نظم جان‌شکر و روح‌فرسای اجتماعی روحش را به بند نکشد. خوشبختی را در عدم احساس و عدم حرکت می‌جوید. نمونه این گونه نیلیسم را در «بوف کور» هدایت می‌بینیم. «هدایت» می‌گوید: «این دردها را بکسی نمیشود گفت» و بدین ترتیب رابطه انسانی را نفی میکند.

گاهی فرد بطور فعال با جهان روبرو میشود و مثل «نیچه» ارزش‌ها را می‌شکند ولی بجای آنها ارزش‌های جدیدی بنیاد می‌نهد. او در دنیائی خالی از ارزش پرمیبرد و بهمه چیز حمله میبرد «غرق دشنام و خروش سرها ناسرها» در این جاست که انکار پیش می‌آید و در واقعیت دین و جامعه و دوستی و نظایر آن شک میشود اما در عین حال از تکاپو باز نمی‌ایستد و کوشش میکند از این جهان پوچ و بی‌بهره به نحویهائی یابد. قهرمان کتاب «تهور» La Nausea «ژان پل سارتر» چنین است. او پس از پرتاب شدن در جهان پوچی و بی‌بهره‌گی مدتی «بی‌خوش» است و در حالتی بین مرگ و زندگانی دست و پا می‌زند اما پس از درک هستی به «آزادی» می‌پیوندد و ارزش بودن خویشی را در «آزادی» پیدا میکند.

نظیر این دو نوع نیلیسم را در آثار «داستان پوسکی» و «نیچه» می‌بینیم. «ارنست یونگر» در این باره مینویسد: «هر دو نظریا یکدیگر خویشتناوندی دارند و هر دو درسه مرحله مشابه پیش می‌روند. از شک به بدبینی و از آنجا به اعمالی در محیطی خالی از خدا و ارزش‌ها و سپس به واقعیت‌های جدید» (1)

در شعر «امید» نیز نشانه‌های این آشوب روحی، و شکست تن و جان را میتوانیم مطالعه کنیم. در قطعه «آخر شاهنامه» می‌گوید (ما را وایان قصه‌های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پیشیزی برنگردد سکه‌ها مان را) و در قطعه «چاووشی» شاعر می‌خواهد از سرزمین‌های دور شود. سه راه پیدا است، یکی به شادی و لذت می‌رود و دیگری به «نیمش تنگ نیمش نام» ولی شاعر سومین راه را برمی‌گزیند و می‌گوید «قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم» و در همین شعر می‌گوید:

«کسی اینجا پیام آورد؟»

نگاهی یا که لبخندی

فشار گرم دست دوست ماندنی

و می‌بیند صدائی نیست. نور آشنائی نیست. حتی از نگاه مرده‌ای هم ردپائی نیست

و در «کنیه» گروه کوشندگان وقتی سنگ‌ها برمی‌گردانند تا از آن را بخوانند با مضحکه‌ای مواجه میشوند، بر سنگ نوشته‌شده «کسی راز مرا داند که از این رو بآن رویم بگرداند» و در «نماز»

۱- عبور از خط - ارنست یونگر - ص ۸۷ کیهان ماه -

بموالم شك گام می‌نهد می‌پرسد: «ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟» در مقدمه «آخر شاهنامه» این طرز اندیشه «امید» بخوبی آمده مثلا جایی می‌نویسد:

«... بعضی‌های دیگر میگویند همه آدمها داوری و زمزمه‌های دارند، شعرهای آدم زمزمه‌های اوست. بقول حضرات دور بین دار، نوعی فیلم مستند است که از زندگی و زمانه برداشته. خواه درست خواه نادرست. ملاحظه فرمودید که بنحو خنده‌آور عقیده‌ها مختلف است. نیست؟ هست. باشد. نباشد.» (1)

و در قطعه «ندانستن» پس از اینکه پرسنده پرسش‌هایی مطرح میکند و زردشت و بودا و مزدک جواب هائسی میدهند، سراینده می‌گوید:

«بین دانستن

و ندانستن

تاجهان باقی‌ست مرزی هست

همچنان بوده‌ست

تاجهان بوده‌ست»

و در قطعه «گفت و گو» نخست امکان رسیدن با آرزو و آمدن مرغ سعادت شرح داده میشود «کوته شده‌ست فاصله دست و آرزو» ولی بعد سراینده بایک جمله همه اینها را خواب و خیال مینمایاند و می‌گوید «من خواب دیده‌ام، تو خواب دیده‌ای، او خواب دیده است ...»

جلوه‌های متفاوت این «هیچ‌گرائی» در شعر «امید» بانوسی نومیدی بیان میشود و نشانه آن دروازه «ابر» منعکس است. «ابرهای همه عالم شب و روز دردم می‌گیرند» نفس کز گرمگاه سینه می‌آید برون ببری شود تاریک» «این ابر چون آواره»... «امید» لحظه‌های پوچ و تهی را خوب مجسم می‌کند «از تهی سرتار. جویبار لحظه‌ها جاری است» «تور شراندر دست، هیچش اندرتور» «فناده اینک آنجا روی لاشه‌ی جهدی حاصل، همه چیز و همه جا خسته و خیس است»

اماسرا انجام «امید» در هنر و فرهنگ و فلسفه ایران باستان گم شده خویش را می‌جوید و آنطور که می‌گوید در آن تمدن درختان غرقه میشود و خالی بودن اندیشه خود را جبران می‌کند. و در همینجا باید پرسید آیا بازگشت به اندیشه‌های کهن مشکل را حل می‌کند؟ و آیا تا حدی شکوه و زیبایی آن روزها بسبب فاصله‌ای نیست که از ما دارند؟

در بعضی قطعات شاعر موفق نیست مثل قطعه «مردومرکب» و «ندانستن» و بویژه منظومه «شکار». «مردومرکب» روایتی است بکلی گوی گراینده. یکی دو توصیف خوب در آن دیده می‌شود چون دو خط زیر که می‌خواهد آشفته خیالی و پریش اندیشی را برساند:

نه خدایا، ماه، آمدت می‌تابید

ولی روی هم رفته خالی از نفس شاعرانه است. مضمون اجتماعی آن خوب پرورانده نشده. «مردومرکب» می‌بایستی قطعه‌ای طنز- آمیز از آب در آمده باشد اما چنین نشده است. هر قطعه طنز آمیز باید جوهر طنز و وضوح داشته باشد و بی‌واسطه خواننده را بخنداند و در اندیشه فروبرد. اما در این قطعه و نظایر آن هدف عرضه افکاری است که سراینده قبلا در باره آنها اندیشه کرده و سپس آن فکر را بشعر تخمیل کرده است. این عیب در منظومه «شکار» آشکارتر است. این قطعه از چهار پارهای مکرر (مصراع دوم و چهارم هم قافیه‌اند) ساخته شده و سراینده می‌خواسته است اثری «فلسفی- اجتماعی» بیافریند. منظومه دارای شش قسمت است و قهرمانانی دارد که عبارتند از صیاد پیر - گوزن و پلنگ ولی قهرمان اصلی صیاد پیر است. در «شکار» امید چه خواسته بگوید؟ و در آخر کتاب با اثری گنگ‌تر از خود منظومه می‌نویسد: «اما اتفاقاً نفس این پیروزی بیشتر از هر چیزی پوچ و بی‌ثمر است ...»

گوینده می‌خواهد ببیند و تماشا کند که بقایای پیکره تمام تلاش يك انسان وقتی که در هم شکسته است چه حالی دارد؟ و نیز ببیند چگونه است تصویر مردی با آخرین غنیمت و نتیجه يك عمر پر کوشش. در آخرین لحظه پیش از وصول بماوراء الطبیعه با آن يك مشت پشم که بادش میبرد... (۱) این، هدف شمر است. اما سراینده توانسته است آنرا بیرون راند؛ جای حرف دارد. داستان یا توصیفی از صبح آغاز میشود. صیاد پیر بانیر و ترکش برآه می‌افتد. با آبشار درد دل میکند و سپس ظهر می‌آید و دره از نفس آفتاب پر میشود. در ترکش صیاد يك تیر پیش نیست و گوزن در تیر رس است. صیاد دچار تردید است «هوم». گر خدا نکرده خطا کرد یا نجست؟ «گوزن تیر می‌خورد ولی فرار می‌کند و صیاد پیر لشکان بدنیش را راه می‌افتد ولی در همین لحظه از پشت سر پلنگی بر صیاد می‌جهد و چون حکم تقدیر بر او فرود می‌آید و صیاد خود صید میشود. و درست در همین لحظه که باید کلام سراینده اوج گیرد و صحنه‌ای چنین دردناک را مجسم کند با چند بیت سرورته قضیه را بهم می‌آورد و به بیان حالتی کلی بسنده می‌کند:

ناگه شنید غرش رعدی ز پشت سر
و آنگاه ضربتی که به او خورد بر زمین
زد صیحه‌ای و خواست بچنبد بخود ولی
دیگر گذشته بود، شد فرصت و همین!

در این کتاب «امید» نشان میدهد که در سرازیری است. تصنع و مضمون سازی فضای منظومه را پر کرده، نفس واقعی شاعرانه نیست که کتاب را بوجود آورده بلکه پیش اندیشی برداختن و ساختن ایده است که شاید اساساً به نثر می‌بایستی نوشته میشد و با برای برداختن آن نفسی نیر و مند و زمانی طولانی لازم بوده و سراینده در موقع سرودن منظومه، هیچکدام را نداشته است. «امید» در آخر منظومه اشاره میکند که میخواهد حالت کسی را در آخرین لحظه وصول به ماوراء الطبیعه؛ مجسم کند ولی از کل منظومه چنین تصویری در ذهن خواننده ایجاد نمیشود و تنها شاید با سریش همین توضیح بشود بقایای پیکره تمام تلاش يك انسان» (لابد يك صوفی) را به منظومه پیوست. خواننده فقط در يك بند می‌فهمد که ممکنست صیاد پیر به جهان فوق طبیعت علاقه‌ای داشته است و این بند نیز در توضیح این مطلب بسی نارسا است.

در لابلای حلقه وانگشت کرده گیر
زان چنگک پشم، تازی و تاراندش نسیم!

چند تصویر زیبا در منظومه شکار هست چون «جنگل هنوز در پشه بند سحر گهان - خوابیده است و خفته بسی رازها در او» یا «بر دره عمیق که پستوی جنگل است» و «ظهر است و دره پر نفس گرم آفتاب» ولی همه جا تصنع و قافیه سازی بچشم می‌خورد. مثل قافیه سازی با کلمات «زمه پیر» و «نظیر» ص ۸ و قافیه وردیف «زرد بود» و «سرد بود» (خرگوش ده‌ای که دلش سفت و زرد بود... آن روز هم برای من آب تو سرد بود) ص ۱۵ منظومه «شکار»... باید منظومه‌ای حماسی باشد ولی بسی ابیات سست در آن هست که اکمال آنرا به متناظره افکنده است چون مصرع «ابری که داده پیکره کوه را شکوه» برای ایجاد قافیه چون در مصرع دوم بند «کوه» آمده و «از یاقاده حامی گرد لاووم» و بیان عامیانه: «گسترده تن گشاده ترک بر زمین سبز»... از این گونه تقص در «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» نیز دیده می‌شود. مثلاً در غزل شماره ۳ (ص ۳۸ آخر شاهنامه) که غزلگونه‌ای بدیع و مترنم هم هست پس از مصرع زیبای «در کوچه‌های بزرگی نجات» برای آوردن قافیه مصرع نازیبای «کوچه‌های فرو بسته استجابت» را می‌آورد.

گاهی نمایش کلمه؛ حیرش اندر پیچید پر لیفه چون سنگ

سینه می‌بست

۱- شکار (منظومه) - مهدی اخوان خراسانی - (موخره) -

تهران - ۱۳۴۵

گاهی فکر کاملاً قدیمی است؛ ز تو می‌پرسم که مرزا، اهورا، ای اهورا مرزا

نگهدار سپهر پیر در بالا!

یا؛ چارر کن هفت اقلیم خدازا در زمانی بر می‌آشوبند.
و گفتگوی «مزدک» و «بودا» و «پرسنده» در قطعه «ندانستن» طبیعی نیست و با گفتگوی «کبوتران» در قطعه «شهر سنگستان» بسی تفاوت دارد. و قطعه «صبح» نیز با نوعی فکر قبلی سروده شده و در همه این قطعات در کار سراینده نوعی شکل گرائی Mannerism و کوشش به یافتن سبک و پیکره کلی کلام دیده می‌شود. بی‌آنکه زمینه عاطفی و بزمه همان مطلب، در کار باشد و نفس شاعرانه‌ای این قطعات را بریز سازد. غزل مقدمه و منتهی آخر کتاب «از این اوستا» را نیز نمیتوان شعر شمرد. سراینده برای یافتن مضمون دست و پائی زده و ترکیبات تکراری و قدیمی نیز در آن‌ها گنجانده متلاً، بی کرد فلک مرکب آمالسم و دردل

خون موج زد از بخت بد آورده خویشم
«مرکب آمال» و «موج زدن خون» هم قدیمی است و هم بارها تکرار شده.

من شعر آنگاه پس از تندر» را در زمینه شعر حماسی اوج کار «امید» میدانم. این قطعه شعر بر مزی (سمبولیک) است با صفت شطرنج و بازیکنان هراس آور ناشناس. و نیز با اشاره‌هایی تاحدی روشن، نه چون اشاره‌هایی «خاقانی» دور از ذهن و دیر یاب بلکه اشاره‌هایی حافظوار. داستان گوئی در رؤیا جریان دارد و خود نوعی کابوس است که به شعر در آمده. کابوسی که در خواب‌های ماجریان دارد. آن گونه که «زمستان» در کوچه‌ها و ما بر جریان داشت.

«امید» در تنزلات خود و یا چنانکه خود می‌گوید در غزل‌ها غالباً واژه‌های ویژه قصیده را بکار میبرد و از این رو توصیف‌هایی که از طبیعت ارائه میدهد زیبایی و بهتر از توصیف حالت دردمندان و عاشقانه‌اش از آب در آمده است. مثلاً قطعه «گل» و «غزل شماره ۳» (آخر شاهنامه ص ۱۵ و ۳۸) که سرشار از روح ترانگی و سرود است و یا نوعی سادگی همراه است هر چند گاهی غبار واژه‌های نامتناسب آئینه شعر را کدر می‌کند. بعضی بیت‌ها بسی زیبایی و ظرافت و بزمه‌ای دارند.

«در کوچه باغ گل ساکت نازهای

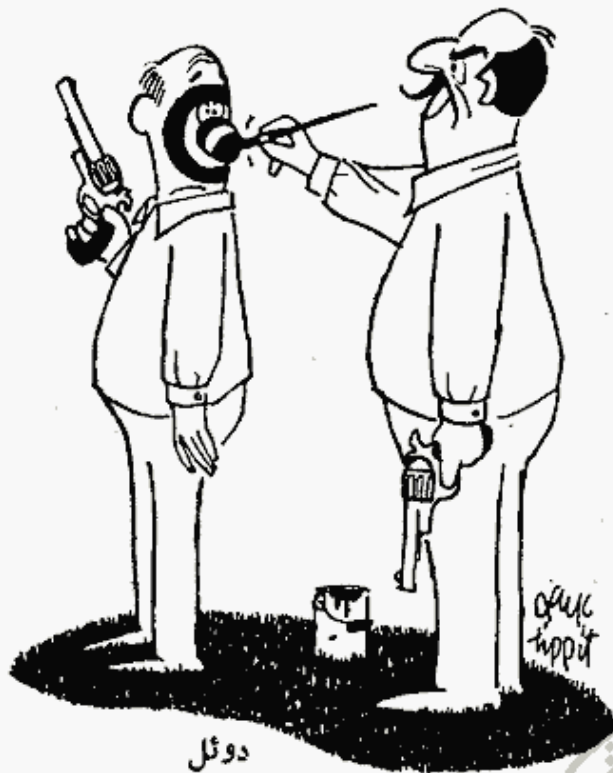
در کوچه باغ گل سرخ شرم»

در قطعه «طلوع» توصیفات زیبایی از آسمان، پرواز کبوتران و بر آمدن پگاه ارائه میشود. «نماز» بین قطعات توصیفی «امید» جای ویژه‌ای دارد. وصفی است تر و تازه و یادآور تنزلات خوش و عذب «فرخی سیستانی».

حالت يك انسان، گوئی کودکی یا انسانی ابتدائی، آنحالت اصیل و به آغازین گراینده Primitive در این شعر دیده میشود. مردی مست از جای بر می‌خیزد و بسوی جوی میرود. در آئینه آب عمر تپاهی گیرنده خویش را می‌بیند و سپس زرفا و سکوت شب او را به «هستی» متوجه می‌سازد و میگوید «من هستم» و این تنها توضیحی است که میتواند بدهد و پس از آن وارد قلمرو شك می‌شود.

«با گروهی شرم و بی‌خویشی وضو کردم
بر گکی گندم
از نهال گردوی نزدیک
و نگاهم رفته تا بس دور
شبنم آجین سبز فرش باغ هم گسترده سجاده
قبیله، گوهر سوکه خواهی باش»

و نیز قطعه «دریچه‌ها» که مضمونی لطیف در بردارد. اما با

دوئل

دکتر مرتضی عنایت

جراح بیماریهای

زنان و زایمان

متخصص از آلمان

نشانی: خیابان تخت جمشید

روبروی دبستان فردوسی

پذیرائی از ۴ تا ۷

تلفن ۶۸۷۸۷

ناراست و بهمین جهت، کوشش و تلاش را از دادگاه به منبع و منشاء جرم که خانواده و اجتماع است کشانیده‌اند و توفیقاتی که تاکنون بدست آورده‌اند مدیون طرقتی بوده که مطالعات اجتماعی و روش‌های علمای تربیتی نشان داده است.

طولانی دروضع قوانین خاص و استقرار محاکم اطفال دارند به این نتیجه رسیده‌اند که وجود قوانین و افزایش محاکم اطفال عامل مؤثری در مبارزه بامسئله بزه کاری نوجوانان نیست، به عبارت دیگر وسائل و طرق حقوقی برای جلوگیری از رشد و نمو این بلیه اجتماعی

مجرم معطوف می‌گردد نه به نفس جرم که متعلق بمباحث حقوقی است و این توجه به تضامینات محیط اجتماعی مجرم مخصوصاً در مورد جوانان بزهکار اهمیت بیشتری می‌یابد زیرا هر قدر بزهکار جوانتر باشد امکان اصلاح و تربیت مجدد او بیشتر است. از اینرو کشورهایی که سابقه‌ای

بزهکاری جوانان (بقیه)

سوی علم حقوق بمنای متعارف آن برای تحلیل قضایا اتخاذ شده و با استفاده از پیشرفت رشته‌های گوناگون علوم انسانی از قبیل روانشناسی و جامعه‌شناسی و روان پزشکی و زیست‌شناسی توجه دانشمندان این علم به یافتن علل و عوامل مؤثر در نفسانیات شخصی

باران جر جر بود (۱)

و وصف رعده با يك تصوير گری ماهرانه،

ترکید تندر برق

بین جنوب و شرق

و در قطعه «خزانی» در باره «لک‌لک» می‌گوید «او رفت و غلغل‌غلیاننش». اوج تصویرگری «امید» را در قطعه «طلوع» میتوان دید. شعری که در آن تنزل و حماسه بهم آمیخته و با قطعات نظیرش هنرمندی سراینده را بمعنی واقعی نهاده می‌کنند و بی‌گمان به نسل بعد میرسند.

توضیح: این مقاله بر بنیاد کتاب‌های مهدی

اخوان خراسانی (م. امید) نوشته شده. با مشخصات زیر:

زمستان-تهران-۱۳۳۳

آخر شاهنامه-تهران-۱۳۳۸

از این اوستا-تهران-۱۳۴۴

شکار-تهران-۱۳۴۵

۱ - کودکان شیرازی موقع آمدن باران می‌خوانند «بارون میاد

جل چلکی»

حماسه و سوک در شعر «م. امید» (بقیه)

اینکه بعضی تغزلات امید زیباست و آندوهناک و صمیمی است باز باید گفت «امید» شاعر حماسه و قصیده است نه شاعر غزل. بیان وی وقتی به کمال نزدیک میشود که داستان گونه‌ای حماسی در میان باشد (مثل شهزاده شهر سنگستان) زیرا واژه‌های شعر «امید» واژه‌هایی حماسی هستند و او خود نیز بیشتر مرد مبارزه و حماسه است (و گاهی روایت) نه غزل و ترانه.

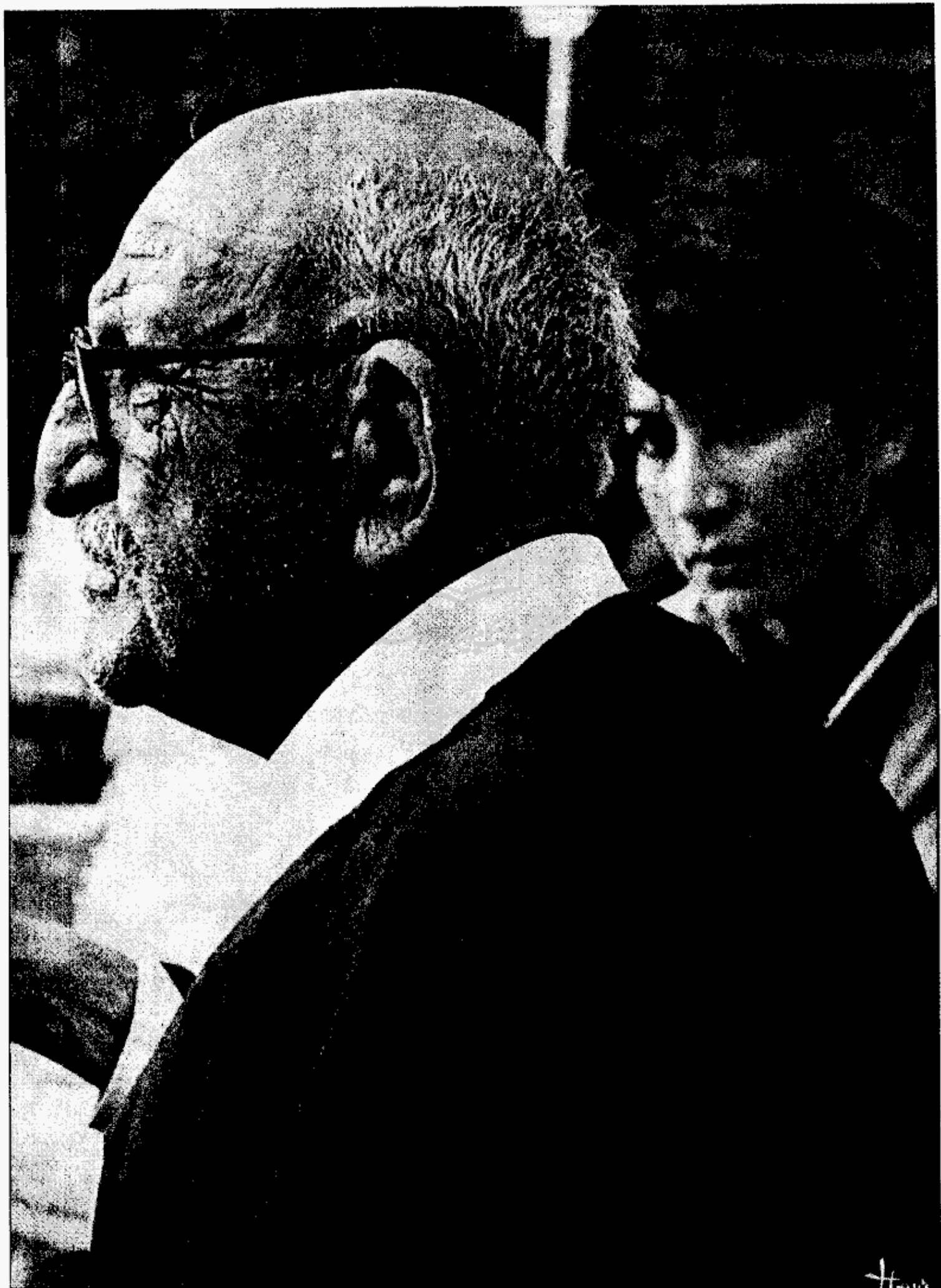
شعر «امید» زمزمه پذیر است و وزن با موضوع و توصیف هماهنگی نشان میدهد. «پرستاره» نیز از جمله شعرهای توصیفی اوست و چون بسیاری از شعرهای دیگرش زمزمه پذیر و آندوهیار

«شب از شبهای پائیزی است

از آن همدرد و با من مهربان شبهای شک‌آور

ملول و خسته دل، گریبان و طولانی...»

در شعر «امید» آنجا که به طبیعت بر می‌گردد و آواز پرندگان را در شعر می‌آورد، یا ابر و باران را وصف می‌کند بیان در تجسم مطلب نیرومندی خاص دارد و یاد آور کار «نیما» است، مثلاً (آواز کرگ) و یا در «آنگاه پس از تندر» می‌گوید

شعر فروغ

من
پری کوچک غمگینی را
می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد
و دلش را در یک نیلک چوبین
می‌نوازد آرام، آرام
پری کوچک غمگینی
که شب از یک بوسه می‌میرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

«فروغ فرخزاد» در شعر جدید پارسی بناگهان و با طرزی مخصوص خویش ظاهر شد و بناگهان، زمانی که در اوج آفرینندگی هنری خویش بود، غروب کرد. غروبی که از هم اکنون با حسرتی دردناک حس میشود.

شعرهای نخستین «فروغ» سادگی و بی‌پیرایگی زبانی جوانی را دارا هستند. اگرچه خودمانی و صمیمی هستند بیشتر شمارند نه شعر. ترکیبات و تعبیرات این اشعار بوفور در شعر شاعران پیش از او بکار رفته است و تنها کار فروغ این است که آنها را در قالب احساسات زنانه خویش میریزد، شعاع تیره و روشن تمایلات جنسی فضای شعر را از انبساط نوری تند و گاه زشت‌ده سرشار کرده است. در دوری از معشوق چهره شاعر در تیرگی قرار می‌گیرد. و در هنگامه وصل و هم‌آغوشی، چهره‌اش به روشنی می‌گراید.

این اشعار با ترانه‌های «بیلی تیس» شاعره یونانی قابل مقایسه‌اند. جز اینکه دوهزار سال آنها را از هم جدا میکند. آن یکی بر مینولوژهای یونان تکیه می‌کند و می‌خواهد رونق افزای بزم می‌نوشان و فدائیان خدای شراب «با کوس» باشد، و این یکی بر نجر به‌های روزانه و ادبیات گرانسنگ شهری وطن خویش. اما هر دو می‌کوشند «زن» باشند، نه آن زنی که در مزرعه برنج با دستها و پاهای بیخ زده به نشاء مشغول است و نه آن زنی که پشت دستگاه قالی‌بافی با سرانگشت‌های خونین قالی می‌بافت، بلکه زنی که هیچ اشتغالی جز هوس عشق‌بازی ندارد و مفروق در بوسه و هم‌آغوشی است. گاه پشت درخت به انتظار معشوق میماند و زمانی خود را به کلیه معشوق رسانده و در آغوش او پناه می‌گیرد و آن‌گاه در لایبای گردن و موهایش نسیم نفس‌های معشوق گردش میکند. شعرهای این دوره «فروغ» را شاعر گناه و شاعری بی‌پروا معرفی کرد، و جز این هم نبود.

عصیان ظریف سراینده متوجه قرارداد و رسم هائی است که آمیزش آشکار جنسی را منع می‌کند و همیکساری و عشق‌بازی را نمی‌پسندد. در این اشعار «لذت پرستی» با تمام قوت و شدت خود متجلی است و شاعر در سروده‌های خویش از هر چاکه رها شود، از اطلاق خواب سرد می‌آورد و جالب اینکه مکرر به مقایسه بین خود و طرفداران اخلاق می‌پردازد و چون خود را صادق‌تر از آنها می‌بیند، خیام‌وار به چنگ آنها می‌رود و می‌گوید نصیب او عشق و مستی است و از آنها پروائی ندارد. اما این عشق آهنگ رمز ندارد و گاهی با صراحت تجربه وصل گفته می‌آید و زمانی گله از معشوق (که او را رها کرده و رفته است) مکرر می‌کند. هر دوری این حالت‌ها در چند بیت زیر که از دو قطعه متفاوت است به روشنی درک شدنی است.

فرستی تا بر تو دور از چشم غیر
ساعری از باده‌ی هستی دهم
بستری می‌خواهم از گل‌های سرخ
تا در آن یکشب ترا مستی دهم

«نقش‌ینهان»

جام باده سرنگون و بستر من
سرنهاده‌ام به روی نامه‌های او
سرنهاده‌ام که در میان این‌طور

جستجو کنم نشانی از وفای او «ای ستاره‌ها»
این شعرها ملال‌رمانیکی خود را دارند و از تأثیر و نفوذ شعر «نوللی»، «نادرپور»، «حتی»، «حمیدی» بهره‌ورند. قالب اشعار «اسیر» و «دیوار» غالباً چهار-پاره است و در آنها جز در مواردی که احساسات خاص و شور انگیزی جریان دارد، تصنعی دل‌آزار چشم می‌خورد. در آنها نوعی درگیری مظاهرانه هست. سراینده نهمد دارد با طرفداران اخلاق بستیزد و از این رو حتی گاه با خدا روبرو میشود و می‌گوید «دل نیست دلی که بمن دادی» و غالباً کسانی را که از اخلاق و آداب و رسم‌ها طرفداری میکنند و به زنان اجازه هوسبازی نمی‌دهند نکوهش می‌کند، و مبارزه‌ای دست می‌زند که دیگر خیلی کهنه شده است. جلوه این ستیزا در کتاب «عصیان» ۱۳۳۷ روشن‌تر می‌بینیم. تأثیر کتاب‌های مقدس بر اندیشه سراینده بخوبی دیده می‌شود. خواننده بازتاب اندیشه شاعر را از خواندن کتاب‌های مقدس درمی‌یابد و باز او را سرگرم ستیز با ریساکاران می‌بیند. مبارزه‌ای که در «اسیر» و «دیوار» جریان داشت خالی از بینش فلسفی و اندیشمندگی بود. حال آنکه در «عصیان» شاعر کوشش می‌کند برای حرف‌های خود مقدمه جینی کند و در خلال شعرهای خود دلیل‌هایی بگنجاند، در شعر زیر کوشش می‌کند جواب‌های دندان‌شکنی برای طرفداران اخلاق ارائه کند و از این رو خدا را مخاطب ساخته می‌گوید.

ما در این جا خاک پای باده و معشوق

ناممان می‌خورگان رانده‌ی رسوا.

تو در آن دنیا می‌ومشوق می‌بخشی

مؤمنان بی‌گناه سازسا خو را

که این همان حرف خیام و حافظ است، بی آنکه واجد آن زمینه فکری و اجتماعی‌زرف شعر آن‌رندان پاک باخته باشد.

در شعر «رؤیا» آرزوی دختری شرح داده میشود دختر انتظار میکشد که روزی شهزاده‌ای، سرور بخواستگارش آمده و فراز موجی از زیبایی و نور او را بشهر خود ببرد. در این قطعه و قطعات نظیر آن واقعیت و تخیل بهم آمیخته است. در «عصیان»، «بیلی تیس ایران» آرامش بیشتر می‌یابد و رنگ شهوت و مسائل جنسی در شعرش رقیق‌تر میشود و شاعر بنوعی «سیرشدگی» میرسد. از غروب‌های تشنه و گور‌های کهنه می‌گوید. از جدائی پشرس فریاد میکشد. چهره‌های مضحک فانی را در قاب‌های کهنه مینگرد. جلوه این بی‌زاری و دلهره در قطعه «بازگشت» متجلی است خط جاده پایان می‌گیرد و «فروغ» پشور خفه و سوزان وارد میشود خان‌ها بر رنگ دیگرند. زنهائی که چادر پوشیده‌اند چون ارواح پای درز نجیرند. همه چیز نشانه مستی و بی‌جنسی و عقیم بودن است حتی دست‌های نوازش‌کننده خوبشان و چشم‌های اشک‌آلود نزدیکان. اما او نسبت بنمات اینها بی‌اعتناء است و وقتی باطاق خود وارد میشود و فرزندش را تمییابد باغمی سرایت‌کننده می‌گوید:

«لیک دیدم اطاق کوچک من

خسالی از بانک کودگانه‌اوست»

در این گونه اشعار است که «فروغ» درمی‌یابد غیاز مسئله جنسی، مسائل دیگری نیز هست که اهمیت آنها کم از آن نیست. تجربه

هر دو رفتند... این عکس مربوط به زمانی است که فروغ فرخزاد به مصاحبه با مرحوم معین‌الممالک رفته بود، ولی به علت شدت کسالت مرحوم مصاحبه انجام نشد.

جنسی با زرد کتاب عصیان در قطعه «سرود زیبایی» تجلی میکند، قطعه‌ای که هم از نظر وزن و هم از نظر قالب و محتوی نفس کشیدنی در فضای شمری «نیما» آزاد شدن از قالب چهار پاره و محتوی های قراردادی آنست. با اینکه محتوی شمر مسئله جنسی است با زطرز دید و بیان شاعر کاملاً با قطعه هائی چون «گنه کردم گناهی پر زلفت» تفاوت دارد. پیشی تازه فضای شعر را لبریز کرده است و شاعر به اس از شورها و غوغاهای دور و دراز اکنون نوعی تسلیم گریزی یافته، سراینده چون سابق شمار نمیدهد بلکه کوشش میکند موفقیتی را که در آن زیست می‌کند، با بیانی روشنتر ارائه دهد.

تجربه وصل در قطعه «جفت» و «وصل» به همسین ویژگی ها تکرار من شود و سراینده حالت های روانی خویش را با صراحتی بی سابقه و در عین حال با زبانی شاعرانه توصیف می‌کند. اما آنچه زن و یادست کم زن ایرانی از مرد، در جهان خویش تصویر میکند، در قطعه «ممشوق من» آمده است. گوئی «فروغ» می‌خواهد آنچه «نیچه» فیلسوف و شاعر آلمانی درباره زنان گفته (بسراغ زنها میروی؛ تازیانه را فراموش مکن!) بطرز ویژه خویش و از پشت منشور شکسته روح زنی اسیر عشق بیان دارد.

با آن تن برهنه‌ی بی‌شرم

برساق های نیرومندش

چون مرگ ایستاد

ممشوق من

گوئی ز نسل‌های فراموش گشته است

گوئی که تاناری

در انتهای چشمانش

پیوسته در کعبین سواری است

گوئی که بربری

در برق پرطراوت دندانهایش

مجنوب خون گرم شکاری است

ممشوق من

همچون طبیعت

مفهوم ناگزیر صریحی دارد

او با شکست من

قانون صادقانه قدرت را

تائید میکند

ممشوق من

انسان ساده ایست

انسان ساده‌ای که من او را

در سرزمین شوم عجائب

چون آخرین نشانه‌ی یک مذهب شکفت

در لابلای بوته‌ی پستانهایم

پنهان نمودم ام.

در این قطعات است که «فروغ» از احساسات سطحی و ظاهری زنانه رها میشود و بسوی پسکولوژیسم عمیقی میرود و از «عشق» بمعنای عالی کلمه یاد میکند. عشقی که دیگر تنها شور و شهوت نیست. بلکه حکایت گسر جهان آشفته و پر تلاطم روح است. سراینده از تجربه وصل که مشترک بین حیوان و انسان است بالاین میرود و کوشش دارد آنرا در جهان انعکاس روابط انسانی تصویر کند. در این جا سایه روشن عشق از منظر زنی که از عشق خویش رنج میبرد گفته می‌آید و شاعر بی آنکه نقابی بچهره داشته باشد، شور و التهاب جان و دلش را در شعر میریزد. فروغ طالب این عشق رنج دهنده اما پاک کننده است. عشقی که سرشار از ایثار است و حتی عشقی که نفرین است. عشقی که زن در آن و تنها در آن قادر است تمام زیر و بم هستی خود را آشکار سازد، و بی آن به ادامه زندگانی تواناییست و همین جاست که دوگانگی عشقی رنج دهنده

و هستی بخشنده نمایان میشود.

«افسوس، ما خوشبخت و آرامیم

افسوس، ما دلنگسگ و خاموشیم

خوشبخت، زیرا دوست میداریم

دلنگسگ زیرا عشق نفرینی است.»

«در آبهای سبز تابستان»

شعر «فروغ» حتی در «اسیر» و «دیوار» از ملال و بیهودگی frustration لبریز است. او نفس ظلمت را میشود. ماه سرخ و مشوش است و هر بام هر لحظه بیم فروریختن است. عبور کبوتران در باد چون عبور تابوت‌های سفید است. میگوید، «بر او ببخشائید

بر او که از درون متلاشی است»

در این ملال و بیهودگی تجربه روزانه او، تجربه روزانه هزاران نفر که در جهانی بسته، جهانی که بهیچوجه نقی بسوی نور نمیتواند زد، بچشم میخورد.

تجربه روشنفکر مایوس و دردمند عصر ما که هر لحظه هیچی

و بوجی را لمس می‌کند؛ روشنفکری که از ریشه خود پریده، و در

جهان یر ملال، بی‌روزنه، تاریک و مرداب وار زیست می‌کند.

قید و بند همه جا هست همانطور که در «اسیر» و «دیوار» هم بود

اما در « تولدی دیگر » « فروغ » این قیدها را بطور سطحی

نمی‌بیند، بلکه آنها را لمس می‌کند. به زنجیرها دست می‌زند و

صدای چلنگ چلنگ آنها را می‌شنود. در همه شعرهای اخیر او

چیزی مشترک هست. چیزی که آنها را به اصطلاح خودش به « فرو

رفتن » میتوان تعبیر کرد. « فروغ » نیلوفری است در مرداب روئیده

هر صبحگاهان بسوی خورشید قدمی کشد، و دستهای صبورش را

بسوی آن برمی افرازد، اما در همان حال حس می‌کند، چیزی او

را بندرون، به یائین رفتن محکوم میدارد.

« سهم من این است.

سهم من، آسمانی است که آویختن پرده‌ای آنرا از من

می‌گیرد

« سهم من یائین رفتن از یک پله متروک است

و به چیزی در پیوسیدگی و غربت و اصل گشتن.»

« تولدی دیگر »

وقتی نمری از تلاش و دست و پا زدن‌های جانکاه بدست نمی‌آید،

سراینده هیاهو و کشمکش را رها میکند و به نوعی تسلیم، بنوعی

عرفان روی می‌آورد و از ایمان می‌گوید و بسوی لحظه‌ی توحید میرود

میخواهد در عناصر طبیعت مستحیل شود. میخواهد برك و باد و

پرند شود. به بسوی شب آغشته میشود و انگشتان را بر پوست

کشیده شب می‌کشد. وقتی می‌گوید « من دلم می‌خواهد که به

ملفیان تسلیم شوم، دوگانگی وجود خود را آشکار می‌سازد، کسی

که از درون بدو نیمه شده و

« ناشناس نیمه پنهانیش

شرمگین چهره انسانیش »

حسب حال اوست. او تجزیه لحظه‌های روز و شب را چون

یکایک ما تجربه میکند و به این جا میرسد که « نجات دهنده » خفته

است، و خاک پذیرنده اشارت است با آرامش. در این اشعار « فروغ »

به نوعی تجربه متافیزیکی گرایش پیدا می‌کند و از آنسوی زمان

و مکان دم می‌زند و بویژه بیشکونی مرک، که تصادف بازی غم‌انگیزی

با آن کرد، در شمرش نمایان است. گوئی مرک فرا رسیده و دیگر

کاری نمیشود کرد. مرک برای « فروغ » پایان نیست (برای هر

هنرمندی پایان نیست) غم زمان در شمرش می‌جوید و لبریز میشود

و حس می‌کند قلبش در آنسوی زمان جاری است و پس از او زندگی

قلبش و شمرش را تکرار خواهد کرد.

«مرک» «عشق» و «زیبائی» موضوع‌های اصلی شعر دوران اخیر «فروغ» است. او پیش از «پروین اعتصامی» باین مشکل‌ها و با زندگی روبرو میشود. در شعر «پروین اعتصامی» همیشه يك تجربه غیر شخصی که از افکار گذشتگان اخذ شده است، وجود دارد همیشه کشتی بسوی «ناصر خسرو» و «سنائی» در اوج است. مثلا وقتی با مشکل مرک تماس می‌گیرد، پیش‌اندیشی درباره جاودان بودن روان و وجود جهان دیگر او را از اندیشه بیشتر باز می‌دارد و سخنان گذشتگان را تکرار میکند و می‌گوید:

یکی یرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی
بگفت ای بی‌خبر مرک از چه نامی زندگانی را

اگر زین خاکدان پست روزی بر پیری بینی
که گردونها و گیتی‌هاست ملک آن جهانی را (1)

اما «فروغ» بی‌حجاب با مشکل «مرک» روبرو میشود. مرک در همه جاهست. در یک قدمی است. در او هام سرخ يك شقایق وحشی، در باغچه، در خیابان، در کوچه، در خانه... و «فروغ» هر لحظه آنرا لمس می‌کند. «پروین» در «مقطعات» دیوان خود هر چند روحیه زن و بویژه روحیه زن ایرانی را منعکس می‌سازد و از «سیر و پیاز» و «لوبیا» و «گره» قطعه‌های زیبایی می‌آفریند، اما همیشه در پشت پرده است. حتی عشق خود را در پشت پرده پنهان میکند و حجب و شرم را برهنه خود مقدم می‌دارد، بعکس «فروغ» هیچگاه میل ندارد از پشت پرده سخن گوید و همیشه از روبرو با مسائل روبرو میشود. عشق و مرک را لمس میکند و برای زیبایی سروده‌های غمناک می‌خواند. «فروغ» زیبایی را در تمام عناصر طبیعت ستایش میکند بویژه در چهره و بدن یک مرد. در شعر جدید هیچکس چون او تجربه‌های عشقی رجنسی را بیان نکرده است. در قطعه «وصل» و «ممشوق من» تصویری روشن و سریع و برنده از معشوق و عشق بدست میدهد. تصویری که جزئی است و از تجربه زرفواقی گرفته شده نه از دیوان‌های کهن یا شنیده‌ها.

باز گشت به گذشته و آنرا چون آغازی و چون لحظه‌ای موجود نگرستن محتوی چند قطعه از «تولدی دیگر» است. او پرده انبوه زمان را بکنار می‌زند و خود را در آئینه خاطرات مینگرد. تکرار در طبیعت با نوعی خاطره بازگشت بدوران کودکی همراه است. در کتاب «تولدی دیگر» سراینده «سیر» و «دیوار» می‌خواهد آلودگی خاک و جامه‌ها را در دوران معصوم کودکی فریورد و آنرا شستشو داده تطهیر کند. اینکه دودست جوان خود را در باغچه می‌کارد برای این نیست که با گذشته بدرودی کرده باشد، بلکه برای آنست که بطریقی ناخود آگاه تجربه‌های کودکی را در خویش تکرار کند. او در آستان کوچه‌ای می‌ایستد. یکوچه‌ای که روزگاری شاهد آمد و رفت پسرانی بوده که عاشق او بودند. گوشواری از گلاس بگوش می‌آویزد و حالا به نسیم معصومانه دخترکی می‌اندیشد که در آینده - آینده‌ای که فرا رسیده و تمام شده - روزی بساد او را خواهد برد. گوئی «فروغ» میل دارد عقبه زمان را به عقب ببرد چرخاند و خاطرات خوشی را که از معصومیت و سادگی سرشار بودند، تجدید کند. و چقدر این موضوع عرضه شده در اشعار «فروغ» شبیه به گفته‌های «گیوم آپولینر» 1880-1918 شاعر فرانسوی است که می‌گوید:

You are passing slowly backward through
the history of your life (۲)

«گوشواری به دو گوشه می‌آویزم
از دو گلاس سرخ همزاد
و به ناخن‌هایم بر یک گل کوب می‌چسبانم
کوچه‌ای هست که در آنجا
پسرانی که به من عاشق بودند، هنوز
با همان موهای درهم و گردن‌های باریک و پاهای لاغر

به نسیم‌های معصوم دخترکی می‌اندیشند که یکشب او را
باد خواهد برد»
در بر خورد با مسائل زندگانی «فروغ» تنها به «عشق» و «زیبائی» مشغول نیست بلکه آنچه در معبرها و کوچه‌ها و خانه‌ها و دل‌ها می‌گذرد در شعرش نمودی دارد و او با نیرومندی واقعیت‌های دردناک زندگانی ما را تصویر میکند.

سراینده زنی است دوستدار سادگی و صمیمیت و عشق اما با چیزهایی متضاد آنها روبرو میشود. از این روبرو خود بر می‌گردد و در آستانه فصلی سرد از کوچه می‌گریزد، «در کوچه باد می‌آید کلاغ‌های منفرد انزوا، در باغ‌های پیر کسالت می‌چرخند». او در تصویر واقعیت‌های تلخ اجتماعی هم شمار نمیدهد و فقط با سادگی صحنه مورد نظر را با تصویرهای نیرومند، ارائه میکند، و خود کنار میرود. تصویرهایی که محکوم کننده هستند و چهره واقعیت را کدر نکرده‌اند. فروغ هر چند غالبا با زبان اول شخص مفرد که خودش باشد سخن می‌گوید (قطعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد) ولی در بسیاری موارد این «من» او «من» بیشتر زنان و حتی غالب مردان است. او از مسئولیت در برابر جامعه نمی‌گریزد و بمسائل مجرد هستی مشغول نمیشود، بلکه در بیشتر قطعات او نوعی توجه غیر مستقیم به جامعه، به زندگانی روزانه، به مردم کوچه و بازار دیده میشود و هیچ اصراری ندارد تنها از خوبی بگوید و فضای شعرش را از عطرها پر کند بلکه زشتی‌ها را هم با کمال شدت می‌بیند و با قوت تصویر می‌کند. خورشید سرد است، خورشید مرده است و برکت از زمین رفته، نان نیروی شگفت‌رسانت را منقلب کرده پیامبران گرسنه از وعده گاه‌الهی می‌گریزند. مرداب‌های الکل انبوه بی‌تحرک روشن‌فکران را به زرفنای خویش می‌کشد. مردم دل‌مدرده در زیر باریدن خود از غربتی بفریت دیگر می‌روند، «خورشید مرده بود و هیچکس نمیدانست که نام آن کیوتور غمگین کز قلاب‌ها گریخته، ایمان است...»

انتقاد اجتماعی در قطعه‌های «آیه‌های زمینی» «ای مرزیر کهر»
«مرداب» «بعلی گفت...» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»
بیشتر بچشم می‌خورد. تجربه‌های روزانه او و مادر این شعرها تصویر شده‌اند:

مرداب‌های الکل

با آن بخارهای گس معصوم

انبوه بی‌تحرک روشن‌فکران را

به زرفنای خویش کشیدند

و موشهای موزی

اوراق زرنگار کتبار

در گنجه‌های کهنه جویدند «آیه‌های زمینی»

«فروغ» چون در کوچه‌ها و معبرها جز با زشتی و پلیس‌دی

روبرو نمیشود و زندگانی ماشینی روانفرمای او را خسته میکنند،

بیطبیعت بازمی‌گردد و با شکفتنی از خویش می‌پرسد:

«این کیست، این کسی که روی جاده ابدیت

بسوی لحظه‌ی توحید می‌رود؟»

در «عروسک کوکی» و «مرداب» «غروب‌آبندی» دلهره

ویرانی و ابتذال و بیهودگی و «ایمان بیاوریم...» تسلیم ب طبیعت

تسلیم به سکوت و فراموشی موضوعها، اصلی هستند. سراینده

بدنبال کیوتور غمگین ایمانست که از دل‌ها پرواز گرفته و در اینجا

تصویرهای نیرومند از ابتذال محیط عرضه میکند، «این کیست،

این کسی که تاج عشق بر سر دارد و در میان جامه‌های عروسی پوسیده

است؟». نوستالوژی بازگشت ب کودکی، بازگشت ب طبیعت و سادگی

در قطعه «آن روزها» «و هم‌سبز» «تولدی دیگر» به روشنی دیده

میشود. فروغ در این قطعات چون «پروین اعتصامی» روحیه زن

ایرانی را نقاشی می‌کند و از کوچه‌ها و عطرها و آقاها و لیکنده‌های معصومانه

زمان دختر بودن خویش و روزهای پرشکوه کودکی یاد میکند و از

اجاق‌های پر آتش، سرودن‌های مسین در سیاهکاری مطبخ و ترنم

بقیه در صفحه ۹۸

شعر فروغ (بقیه)

دلگیر چرخ خیاطی وجدال روز و شب فرشها و جاروها با حسرت سخن می گوید .

و در غالب این قطعات نه تنها انتقاد اجتماعی نیرومندی هست بلکه طنزی تند و گزنده نیز در آنها دیده میشود . مثل عروسک کوکی - ای مرزیر گهر .

شعرهای «فروغ» با اینکه سرتار از تصویرهای شاعرانه است قالب چندان استواری ندارد . در «اسیر» ، «دیوار» ، «مولا» قالب چهارپایه است که برای بیان احساسات فردی مناسب است . این چهارپایه‌های فروغ شورانگیزی و استحکام اشعار «توللی» و «نیمه» و «شاملوه آشنا نشده» و «یادست کم» «نیمه» را از پشت منثور اشعار دیگران می‌شناسد . همانطور که خود گفته «شمری که زنده گیسو» شاملو او را بقالب‌های شعر آزاد رهنمون میشود و او بی‌به کس تردگی این قالب‌ها میبرد و «رؤیا» و «سرود زینبانی» و چند شعر دیگر را در این گونه قالب‌ها می‌سراید و از «تولدی دیگر» بعد در اشعار او حتی یک شعر در قالب چهارپایه دیده نمیشود .

در چند قطعه «یوادگی دیگر» فروغ از «آوار آفتاب» بهره‌گیری که به نثر موزون است متأثر است و کوشش میکند نثری مترنم چون قطعات «آوار آفتاب» عرضه کند . «ایمان بی‌اوریم» به آغاز فصل سرده آشکارا تأثیر «آیدا در آینه» و «بویژه» «سرود پنجم» آذر انشان دیده‌اند اما در عین حال این قطعات از وزن نیز کاملاً بری نیستند و اگر با دقت خوانده شوند وزن گونه‌ای (بطریز اشعار نیمه) در آنها دیده میشود .

مثلاً میگوید :

جای پنج شاخه انگشت‌های تو

که مثل پنج حرف حقیقت بودند

از وزن فرار میکنند و نثری موزون عرضه میدارد ولی در

سطر بعد بسوی وزن می‌آید .

سکوت چیست بجز حرف‌های ناگفته

من از گفتن می‌مانم اما زبان گنجشگان

باز وزن منشوش میشود .

«زبان زندگی جمله‌های جاری جشن طبیعت است .»

باز وزن درست میشود .

«زبان گنجشگان یعنی بهار ، برك ، بهار

زبان گنجشگان یعنی نسیم ، عطر ، نسیم .»

«فروغ» نوشته است که «هیچگاه اوزان عروضی را نخوانده است . باید پرسید اگر خوانده بود ، قالب و وزن شعرش از اینکه هست بهتر نمی‌بود؟ مگر «نیمه» و «اخوان» که اوزان عروضی را خوانده و فهمیده‌اند از حیث بیان نقص و کمبودی دارند؟ درست است که ما نباید بطرز قدیمی‌ها شعر بگوئیم و قصیده و غزل و ترکیب بند و ترجیع بند ، دریای خروشان رویدادهای امروز را قادر نیستند منمکس بکنند ولی از دانستن و احاطه داشتن به سرمایه‌های عام و فن و ادب کهن بی‌نیاز نیستیم . ما باید آنها را بدقت بخوانیم و سرمایه‌های درخور برای خویش تهیه بکنیم ولی نباید آنها را تکرار کنیم .

شعرهای «فروغ» گاهی در سرازیری نثری موزون می‌افتد ، بطوریکه او دیگر قادر به ضبط آنها نیست و آن وقت که کلمات او را بدنبال خود میکشند ، «جمعه ساکت» - «جمعه متروک» - «جمعه چون کوچه‌های کهنه» - «غم انگیز» - «جمعه اندیشه‌های تنبل بیمار» - «جمعه بی‌انتظار» - «جمعه تسلیم» .

اما آن قطعات درست و استوار شعر فروغ ، با خط صریح و پر تصویر آغاز میشود و بطرزی مطلوب پایان می‌گیرد . شاعر به پیرامون خود مینگرد و تصاویری از طبیعت و زندگی به قرض

میکبرد که حاکی از بینش تازه است و میتواند واقعیت‌های زندگانی امروز را تصویر کند . این تصویرها مجرد و خشک و خالی نیستند ، بلکه از اندیشه‌های لبریزند . «کالیج» گفته است ، «امیدوارم شعر و فلسفه یکدیگر را خنثی نکنند و برایم یک توده خالی باقی نگذارند . یک مقاله کدمل میتوان در باره اندیشیدن بدون داشتن تخیلات نوشت .»

میتوان گفت شمر هم بدون تصویر و تخیل نوده‌ای خالی و بی‌معنی است ، اما این تخیل و تصویر نباید کلی و دور از واقعیت‌های زمانه باشد .

ماده‌های تخیل و تصویر در شعرهای نخستین «فروغ» بسیار کم است . تصاویر کلی هستند ، اما وی اندک‌اندک به «خود» می‌بازد و تصاویر واقعی ارائه میدهد . در «تولدی دیگر» تصاویر دوستانه‌ای از هستی و طبیعت دیده میشود . جایی وجود او سرشار از نور و حرارت و دوستداری زندگانی است و در این اشعار سراینده به عناصر طبیعت ، به بار و خورشید و آب و برك تسلیم میشود (به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد - آن روزها - عاشقانه) و جایی دلهره ، بیهودگی ، وحشت را نشان میدهد .

«در سرن چیزی نیست به جز چرخش ذرات غلیظ سرخ

و نگاهم

مثل يك حرف دروغ

شرمگین است و فرو افتاده .»

«فروغ» وازه «آینه» را برای این شکست جان‌ورتن بارها تکرار میکند . اما این «آینه» با تصویر «آینه» در شعر شاملو تفاوت دارد . آینه در شعر شاملو نمودار هستی شاداب و بیزاری از تاریکی است ولی «آینه» شعر «فروغ» منشوش و مه‌آلود و تیره است . او تمام روز در آینه‌گریه میکند و می‌بیند که در دیدگان آینه‌ها ، حرکات و رنگ‌ها و تصویرها وارونه منمکس میشود ، اما در همین آینه شکسته و تیره باز تصویر هائی دیده میشوند . تصویر هائی که هر چند تیره و وحشت آور باشند حکایت‌گر زندگانی آشفته امروزند .

برای فروغ شعر چیزی عالی است : چیزی است که هستی او در آن اثبات میشود . از این رو پیشگویی او درباره باقی ماندن هستی او در شعرش ، از واقعیتی صریح حکایت دارد و شعرش از جمله شعر هائی است که «در آنها افق هست ، فضا هست ، زیبایی هست ، طبیعت هست ، انسان هست . زندگی هست و یک جور آمیختگی صادقانه با تمام این چیزها هست و یک جور نگاه آگاه ، ودانا به تمام این چیزها هست .» (۳)

و تریف خود او درباره شعرش مصداق دارد که گفته ،

شعر « آدمی » است که در شعر جریان دارد .

۱- دیوان پروین اعتصامی - ص ۲۷ - تهران ۱۳۲۳

۲ - Apollinair Selected Poems . P.23 - London 1965

۳- سوکنامه فروغ فرخ زاد - ص ۱۴ - تهران - ۱۳۴۵

سخنی چند در باره شاهنامه فردوسی

از: عبدالعلی دستغیب

بناهای آباد گردد خراب
پی افکندم از نظم کاخی بلند
بدین نامه بر، عمرها بگذرد
کزین پس بداند چه باشد سخن
ز باران و از تابش آفتاب
که از باد و باران نیابد گزند
بخواند هر آنکس که دارد خرد
ببیند بشد از بند پسر گهن

« شاهنامه » فردوسی نه تنها يك اثر حماسی ملی است بلکه نشانه‌ای از حقیقت جهان فرهنگ انسانی بشمار می‌آید، یا خورشیدی است که از فراز قرون بر زندگانی انسان می‌تابد و گرمی و روشنی می‌بخشد، و در دایره کوچکتر ملتی را بکار و کوشش و وطن‌دوستی بر می‌انگیزد و سر چشمه زاینده‌ی احساسات و عواطف انسانی است.

شاهنامه، در حقیقت کارنامه دوران‌های پر فراز و نشیب زندگانی ملت ایران است. و نشانه‌ایست از چیرگی انسان بر طبیعت خشن و گیتی نا هموار.

در این‌جا بحث در باره سن و محل تولد و نام‌شاعر حماسه سرای ایرانی چندان لازم نیست. آنچه برای ما مهم است، کتاب اوست. کتابی که تاریخ ایران، در تاریخ هفتی مردم ایران، در هم بافته شده و سرمایه‌ای عظیم برای شوق و شور و کوشش و کوشش بوده است.

شاهنامه، کتاب‌ساده‌ای نیست، بلکه اثری است عظیم که حاوی تاریخ، اساطیر، آداب و رسوم و اخلاق، فلسفه و امور اجتماعی بوده و در باره هر کدام از این بخش‌ها، شاعر بزرگ پیامهایی به انسان داده است.

بیش از فردوسی در ایران بویژه در دوره ساسانیان شاهنامه‌های منثور و منظوم زیادی نگاشته شده و نویسندگان ایرانی برای زنده کردن کشور خویش کوشش‌هایی انجام داده بودند. این کتابها از کتاب تاریخ پادشاهان ایران، نوشته شده در اواخر ساسانی، گرفته می‌شد. مهم‌ترین کتاب باقی‌مانده از آن دوره «خدای نامک» نامیده می‌شد. از این کتاب در کتابهای عربی چون، «الفهرست» اثر «ابن ندیم» و «تاریخ سنی ملوک الارض والانبیاء» که در ۳۵ هجری تألیف شده (ترجمه بن‌اصف‌ها‌سی) و کتاب‌های مسعودی سخن رفته است.

در مقدمه شاهنامه با استقری آمده است که پادشاهان ساسانی بجمع‌آوری اخبار فرمان دارند. این اخبار در کتابخانه شاهنشاهی جمع شد و آنرا «خدای نامک» نامیدند.

پس از چیرگی نازیبان بر ایرانیان ناپیکند آتشکده دانش و هنر ایران خاموش بود و تندباد حادثه گلها را بنارت برد. از قرن سوم هجری جنبش‌های رهائی بخش ملی آتشکده‌های دیرین را برافروخت و مردم ایران برای بازیافتن استقلال و آزادی گامهای بلند برداشتند. به‌عزات جنبش‌های اجتماعی، تحولات ادبی و علمی پیش‌آمد و دانشوران ایرانی سرمایه‌های هنر و ادب کهن را بازیافتند و آنها را بزبان عربی و زبان پارسی دری برگرداندند. «خدای نامک» نیز به‌عربی ترجمه شد و آنرا «تاریخ ملوک‌الفرس» یا «سیر ملوک‌الفرس» خواندند. در زبان پارسی دری این کتاب را شاید برای احترام از ذکر نام «خدا» شاهنامه، نامیدند.

از نخستین مترجمان «خدای نامک» باید «عبدالله بن المقفع» را بیاد داشت. او این کتاب را در نیمه اول قرن دوم هجری به‌عربی ترجمه کرد و آنرا «سیر ملوک‌الفرس» نامید. این ترجمه در زبان عربی هم مشهور شد و شاعرانی چون «ابونواس» و «ابوتام» در اشعار خود از قهرمانان آن یاد کردند.

در قرن سوم که آثار ادبی به‌لوی مورد توجه قرار گرفت، شاهنامه‌های متعدد به‌زبان پارسی دری بنظم و نثر نگاشته شد. قدیم‌ترین نظم داستانی پارسی دری تا بد شاهنامه «مسعودی مروزی» باشد. «تعالی» در کتاب «عز ملوک‌الفرس» می‌نویسد: «مسعودی در مثنوی فارسی خودش آورده که «طهورت» قلعه» که نندز» مرورا بنا نهاد» (چاپ پارسی - ص ۱۰۰ سال ۱۹۰۰ میلادی) و جای دیگر درباره سرانجام کار زال پدر رستم می‌نویسد: «مسعودی مروزی در مثنوی فارسی خود ذکر کرده که او (همین) زال را کشت و به احدی از کسان و خویشان او ابقا نکرد» (همان - ص ۱۳۸۸) (۱) متأسفانه جز چند بیت از شاهنامه «مسعودی مروزی»

بیش باقی نمانده است.

در «ترجمه تاریخ طبری» نوشته شده در ۳۵۲، از شاهنامه «ابوالمؤید بلخی» نام برده شده است که ظاهراً از شاهنامه‌های دیگر قدیم‌تر نگاشته شده است.

کمی پیش از فردوسی، دقیقی شاعر نیر و عهد ساسانی بنظم شاهنامه دست‌زد و خواست مفاخر باستانی ملت خود را زنده کند و عظمت گذشته را یاد آور شود، ولی افسوس که رشته زندگانی او بدست غلامی بریده شد و غلام شاعر کم نظیر را در حال مستی یا بتحریرک مخالفین از وی در آورد. فردوسی در «شاهنامه» اشاره می‌کند که «دقیقی» پیش از او بنظم شاهنامه دست‌زده. و تعداد ابیاتی را که دقیقی سروده عیناً در شاهنامه گنجانده است. فردوسی در این باره و انجام کار دقیقی می‌نویسد:

یکی به‌لوان بود دهقان نژاد

دلیر و بزرگ و خردمند و باد

یژ و عهده روزگار نخست

گذشته سخنها همه باز جست

جوانیش را خوی بد بار بود

ابا بد همیشه به پیکار بود

بر او ساختن کرد ناگاه مرگ

پس بر نهادش یکی تیره ترک

بکابک از او بخت برگشته شد

بدست یکی بنده بر، کشته شد

برفت او و این نامه ناگفته ماند

چنان بخت بیدار او خفته ماند (۲)

بعد «فردوسی» نقل می‌کند که چگونه بنظم شاهنامه دست زده است.

اکنون شاهنامه فردوسی بیش از یک هزار سال عمر دارد. در ظرف این زمان دراز این اثر باشکوه نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه هر روز بیشتر از روز پیش جلوه و رونق یافته و نشان داده شده است که شاهنامه اثری است جاودان و شایسته است که در محراب زمان بنشیند و زبان برابری با زمانه باز کند و به راستی فردوسی آفریننده این اثر شگفت‌انگیز نیز خود از جاودانان است.

چرا شاهنامه ساخته شد؟

انگیزه استاد طوس در نظم شاهنامه بی‌گمان زنده کردن مفاخر ملت ایران بوده است زیرا خود می‌گوید:

به پیه‌ستم این نامه باستان

بسنندیده از دفتر باستان

و جای دیگر می‌گوید:

کهن گشته این نامه باستان

ز گفتار و کردار آن باستان

همین نامه نوکنم زین نشان

کجا یادگار است از آن سرکشان

فردوسی از طبقه دهقانان ایرانی بوده است. طبقه دهقان ایران از طبقات اصیل و نجیب بوده‌اند که آنها را جزء طبقات چهار گانه دوران‌های هخامنشی و ساسانی هم می‌بینیم و پس از چیرگی عرب بر ایرانیان، پاسدار دانش و فرهنگ ایرانی شدند و با اینکه زندگانشان نابودی گرفت نگذاشتند اسارت مادی منجر به اسارت فکری شود و مشعل ایرانیگری را در طول سالها و قرن‌ها، فروزان نگاه داشتند و نسل به نسل رسانیدند. این طبقه تا آغاز ایلغار مغول بطور جدی کوشش می‌کردند و پاسدار علم و هنر بودند. بسیاری از بزرگان ایران در دوره اسلامی از این طبقه برخاسته‌اند. از آن جمله فرخی سیستانی، کندی، خواجه نظام‌الملک رامی‌توان نام برد. فردوسی نیز از این طبقه بود. نویسنده «چهارمقاله» می‌نویسد:

بقیه در صفحه ۶۰

شاهنامه فردوسی (بقیه)

فردوسی از دهافین طوس بود. از دهبی که آنرا بازخوانند فردوسی در آن دبه شوکتی تمام داشت. چنانکه به دخل آن ضیاع آزمایش خود بی نیاز بود. (۳) طوس که فردوسی در آنجا پادراطراف آنجا متولد شده. از مراکز علمی و ادبی دوران بعد از حمله و چیرگی عرب در ایران است. روشن است که ایرانیان علاقه مند به شکوه گذشته و دوستداران فرهنگ و دانش ملی، شاعر را یاری کرده اند و از اطراف او را تقویت کرده اند تا کار خود را ادامه بدهد. خود فردوسی نیز از طبقه دهقانان بوده و بنا بر این شوق و محرک درونی او را به انجام دادن چنان کار عظیم می کشانده است. فردوسی کار خود را آغاز میکند و با اختلاف در گفتارها، ۲۵ یا ۳۰ یا ۳۵ سال از زندگانی خود را وقف سرودن بزرگترین حماسه زندگانی انسانی میسازد. استعداد شگرف و نیروی تخیل سرشار و حمایت جدی ایران دوستان او را به کوششی بزرگ وادار میکند که هر چند زندگانی مادی او را از مصیبت و درد آکنده است ولی زندگانی معنوی ابدی برای او تعهد کرده و او را در شمار بزرگان جهان در آورده است.

بزرگان طوس چون «حسین بن قتیبه» و «علی دیلم» و «بوداف» (این دو نفر اخیر در شاهنامه کاتب و زاری خوانده شده اند) شاعر استاد رایاری بسیار کرده اند و فردوسی در شاهنامه از آنان به نیکی یاد کرده است.

جای دیگر می گوید ،

بشهر یکی مهربان دوست بود
تو گفتی که بامن به یک پوست بود
مرا گفت ، خوب آمد این رای تو
به نیکی خرامد مگر پای تو
نوشتم من این نامه پهلوی
به پیش تو آرم مگر نغوی
گشاده زبان و جوانیت هست
سخن گهتن پهلوانیت هست
شو این نامه خسروان باز گوی
بدین جوی نزد مهان آبروی

جای دیگر می گوید،

کزین نامور نامه شاهوار

به گیتی بمانم یکی یادگار

از این اشعار روشن می شود که فردوسی مدتها پیش از دیدار دوستش به داستان های ایران باستان دلپسندی داشته و گشاده زبان و با سخن گفتن پهلوانی آشنا بوده است و دوستان وی نیز از این موضوع آگاه بوده اند. خود فردوسی انگیزه اساسی به نظم در آوردن شاهنامه را در «آبرو جوئی نزد مهمان» و «ساختن یک اثر جاودان که چون یادگاری بر صفحه زمان باقی بماند» و «زنده کردن زبان پارسی» دانسته است.

فردوسی بی گمان از کسانی است که از بند سود و زبان رسته اند و میدانند «بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ» در طریق عشق اول منزل است. «فردوسی مردیست در یاد دل که از فراز مندی عظیم جهان مارا مینگرد و طوفان های هولناک هستی را بچیزی نمی گیرد» او میدانند نظم شاهنامه یعنی ایجاد یک بنای یادگار عظیم ، یعنی تصرف زمان و چیرگی بر مرگ ، یعنی ماندن همیشگی .

در هر صورت بنظم در آوردن شاهنامه چه از طرف مسعود مروزی و دقیقی وجه از جانب فردوسی همیشه برای ایران دوستان راستین دارای معنی ویژه بوده است . «نولدکه» محقق آلمانی می گوید ،

«... اگر فردوسی تمام وقت خود را صرف امور ملکی ارثی

مینمود، بعد کافی زندگانی او اداره شده بود. اما دیگر در این صورت شاهنامه ای بوجود نمی آمده (۴)

فردوسی از همان آغاز کار میدانسته که برخلاف مقتضیات زمان راه می یابد و کار مشکلی به عهده می گیرد و این دلیل بزرگتر، اوست . بگفته «نی چه» ، «مرد آنست که از خود پافراش خواهد نهاد» و «من آن کسانی که زندگانی را در خطر ها می دانند ، دوست میدارم» زیرا آنها هستند که می خواهند به آنسوی بروند و بی گمان فردوسی چنین مردی بوده است . فردوسی خیلی روشن و صریح رسالت و وظیفه خود را پیش روی می گذارد و مشکلات آن می اندیشد و می گوید ،

بیرسیدم از هر کسی بشمار

بترسیدم از گردش روزگار

دو دیگر که گنجم وفادار نیست

همان رنج را کس خریدار نیست

زمانه سرای پر از جنگ بود

به گویندگان بر ، جهان تنگ بود

آنچه پیش از هر چیز در شاهنامه بچشم می خورد ، لحن کلام شاعر است . شاعر مردیست دانشمند و بزرگ منش . رویدادها را خوب می فهمد و کوشش دارد از زرفای هر چیز آگاه شود و حقیقت را بشناسند . امام مهمتربین حقیقت برای او ایران است اما نه آن ایرانی که خاکش زیر چکمه اقوام پیروز مند می لرزد ، بلکه آن ایرانی که روزی بر جهان حکم فرمائی داشت و مردمانش حماسه ها در تاریخ انسان بیادگار گذاشتند و از هند تا مصر پرچم ایران در اهتزاز بود .

ایران که در اصطلاح فردوسی «شهر ایران» یا «ایران شهر» نامیده میشود ، کشوری است که مردمانش به بزدان گرویده اند و گفتار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک دارند . مردانه می جنگند و بزرگوارانه می بخشند . از سرزمین خود دفاع می کنند مردی و مردانگی را پاس میدارند ، به بزرگستان مهربانند و بزرگان احترام می گذارند . مثلاً افرادی نظیر «فریدون» و «رستم» دارند که نمونه بزرگمردی و دلیری و دانش هستند . اگر بتاریخ نیز مراجعه کنیم گفتار فردوسی را مطابق با واقعیت می یابیم که ایران شخصیت های کشور گشاینده و بخشنده نظیر کوروش کبیر داشته که پیروز می شده و می بخشیده است . اما همین مردم از عیب و نقص کامل آبروی نیستند و آنگاه که از اهریمن پیروی کنند مردمانی دیوسیرت از آبدرمی آیند و از دستورهای خود سرپیچی می کنند . مثلاً در دوران حکم فرمائی ضحاک بدی چیر می شود و نیکی و زینائی در اخلاق و در انسان بدست فراموشی می افتد .

فردوسی امکان آزادی را تصدیق می کند ، انسان میتواند رفتار نیک یا بد داشته باشد . مراد از آزادی انتخاب انسان است در بین عوامل اجتماعی یا طبیعی داده شده . هانری برگسن H Bergson فیلسوف هوشمند فرانسوی می نویسد . «آزاد بودن یعنی پذیرفتن مسئولیت . یعنی اینکه انسان از خود ببرد چه می تواند بکنم و چه باید بکنم ؟ آزادی در این معنی بیرون شدن از مضایق «الزام» و «فشار» است .

فردوسی خیلی پیش تر از فیلسوف فرانسوی باروشنی شکفت انگیزی درباره «آزادی» به بحث می پردازد و می گوید ،
فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود

به داد و دهش یافت آن نیکوئی

تو داد و دهش کن ا فریدون توئی

بی گمان پیدایش کسانی نظیر زردشت ، فریدون ، گاه آهنگر مانی ... نمودار زندگانی پر شکوه فرهنگی یک قوم است . فرهنگی که همراه با آزادی خواهی و فضیلت بوده و در تاریخ سهمی نمایان داشته . حال آنکه جامعه هائی نیز وجود داشته اند که دارای تمدن بوده و به ایجاد شهرهای بزرگ موفق شده اند ، ولی چون از اخلاق

فضیلت‌های انسانی دوری گزیده‌اند، دیریا زود از بین رفته‌اند. مثلاً آسوری‌ها و بابلی‌ها مردمان متعصبی بوده و در دوران‌های مخصوص قدرتهائی نیز داشته‌اند، ولی امروز اثری از آنها نمانده و جز يك مشت مردم پراکنده که خود را درست یا نادرست آسوری مینامند، جای پای زنده دیگری از ملت آسور نیست، در صورتیکه ایرانیها تاب تحولات بیشمار را آورده و هنوز هم میتوانند در جامه بشری دارای مقام باشند.

برای آشکار ساختن تفاوت فرهنگ و تمدن و تاثیر آنها در بقای ملتها گفته‌ای از «داریوش» و «آسوربانی پال» شاه مقتدر آسوری را می‌سنجیم:

داریوش بزرگ در کتیبه‌ای در «نقش رستم» چنین می‌گوید:

«بغ بزرگ است اهورامزدا

که این بوم داد، که آن آسمان داد

که مرد داد، که مرد را شادی داد

برای این اهورمزد مرا یاری کرد که

نه دروغ گو هستم و نه زورگو، نه خودم نه تو آدم.»

«آسوربانی پال» چنین می‌گوید:

«... من خاک شهر شوخان را تماماً به آسور کشیدم و در مدت یکماه و یکروز سرزمین ایلام را چاروپ کردم. من آن سرزمین را از گذر مره و گوسفندان بی بهره ساختم و درندگان و مارها و جانوران بیابان را به اشغال آن اجازه دادم»

ایران و آسور، در زمان این دو پادشاه دارای تمدن یعنی بازرگانی و صنعت و قدرت و آرتش بوده است ولی طرز اندیشه و تفاوت مردم آسور و ایران یکسان نبوده. شاه ایران شادی و ستایش خداوند، آفریننده زمین و آسمان و بشر را با ارزش میدانسته و دروغگوئی و زورگوئی را نکوهش می‌کرده و شاه آسور به توبه کشیدن خاک کشورهای دیگر را هنرمی پنداشته است.

فردوسی در دورانی تاریک از چنین فرهنگ و فضیلتی به دفاع برخاست و شکوه زبان و فرهنگ ایران را یاد آورد و بر نام خود سکه پیروزی جاوید زد.

شاهنامه يك اثر ملی است که در عین حال تمام بخش‌های زندگانی انسان را آینه‌سان در خود منعکس ساخته است. از جزئی ترین کارها تا بزرگترین رویدادها، از جنگ و صلح تا اخلاق و بیزدان شناسی، از دوستداری و وطن و آئین جنگ تا طرز معاشرت و مهر ورزیدن و دیگران، از زندگانی خانوادگی تا فلسفه زندگانی در این اثر می‌مانند به بحث گذاشته شده، و فردوسی گاه همچون شاعر و زمانی همچون فیلسوف، به این مشکل‌ها پاسخ داده است.

مهمترین مشکل فلسفی که در شاهنامه به بحث گذاشته شده است «راز زندگانی و مرگ» است. از همان آغاز شاهنامه عشق فردوسی به زندگانی آشکار و نمایان است ولی این عشق صرفاً دوستدارانه و از روی غریزه نیست، بلکه خردمندانه نیز هست. فردوسی زندگانی همراه با خردمندی و دانش پژوهی را دوست دارد. او خرد را پاس میدارد و میگوید زندگانی باید با سخن (= خرد) همراه باشد.

از این پرده برتر سخن گاه نیست

به همتش اندیشه را راه نیست

از او شادمانی از اویت غم است

از اویت فروزی از اویت کم است

کسی کو ندارد خرد را به پیش

دلش گردد از کرده خویش ریش

هشیوار دیوانه خواند را

همان خویش، بیگانه خواند را

خرد چشم‌جان است چون بنگری

تو بی چشم شادان جهان نسبری

پس دانش و خرد از همه چیز بالاتر است. خرد اخگری است که در تیرگی‌های زندگانی می‌درخشد و نور و روشنائی می‌بخشد. خرد، انسان را از زندگانی محدود حیوانی، به زندگانی وسیع انسانی رهنمون است. کسی که از خرد پیروی کند، زندگانی را با شادمانی بسر میبرد و کسی که برخلاف آن رفتار کند در گرداب تیره روزی در می‌غلتد و از بهره مندیهای يك زندگانی پربار و شاد نصیبی نمیبرد.

نکته اساسی در شاهنامه این است که فردوسی بنا بسلیقه و بیش از فلسفی خود بسرنوشتی اعتقاد دارد که از پیش مقرر و مقدر شده است. یعنی جهان بینی او بنوعی جبر غیر علمی fatalism میرسد. جهان با همه شکوه و عظمت خود، ملتها، نژادها، رویدادها، همه و همه مقهور يك حکم ابدی یعنی «فناپذیری» هستند. در اینجا فردوسی همچون فیلسوف درباره جهان زرف نگری می‌کند و میخواهد مفهوم نهائی کار طبیعت را گزارش بدهد. در نظر او گوئی يك عامل پنهانی در کار است تا بر همه چیز چیره شود و این عامل یعنی «فناپذیری» برگردونه زمان سوار است و پیش می‌آید و بر همه چیز دست می‌یابد. در تراژدی‌های شاهنامه چون «رستم و سهراب» و «سیاوش» و «رستم و اسفندیار» این نکته بیشتر به چشم می‌خورد، و خواننده درمی‌یابد که پهلوانان این داستانهای غم‌انگیز از پیروی سرنوشت مقدر چاره‌ای نداشته‌اند. در تراژدی «رستم و سهراب» فردوسی این بینش را بسی روشن و قاطع عرضه میدارد. او داستان خود را با اندوهی زرف‌ودیر پای از گذران بودن زندگانی آغاز می‌کند و دنیای ما را «جای رفتن» نه «جای درنگ» می‌خواند. تندبازی میوز و نارسیده ترنجی زیبا و رنگین را بخاک می‌افکند. مرگ فرا میرسد و برگ درخت هستی بیرو جوان را بخاک می‌ریزد. آفتاب تیره و کبود شده و پیوندها گسیخته و کام‌ها و آرزوها فرو می‌ماند، و نابود میشود.

اگر آتشی گاه افسروختن ...

بسوزد، عجب نیست ز سوختن

بسوزد چو در سوزش آید درست

چو شاخ نو از بیخ کهنه برست

دم مرگ چون آتش هولناک

ندارد ز برنا و فرسوت باک

جوان را چه باید به گیتی طرب

که نی مرگ را هست پیری سبب

در این جای رفتن نه جای درنگ

براسب قضاگر کشد مرگ تنگ

چنان‌دان که داد است و بیداد نیست

چو داد آمدت بانگ و فریاد چیست؟

بیش فردوسی درباره «زمان» پیوند نزدیکی با نظر ایرانیان

باستان درباره «زروان» دارد.

در فلسفه زردشت «زروان» تمثیلی است از زمان مداوم.

یعنی همه چیزها در قید زمان و مکان هستند.

زمان بر همه چیز چیره است و همه را در قید خود نگاه داشته.

همه چیزها حتی آفریننده نیز بسته تقدیر او هستند.

زردشت «زروان» را خدای همه جهان معرفی میکند و نیز

او را سرنوشت می‌نامد. نویسندگان یونانی و سریانی از «مزدیسنا»

عهد ساسانی میتولوژی زیبایی درباره آفرینش درست کرده‌اند که

خلاصه آن این است:

«زروان، خدای نخستین، در مدت هزار سال قربانیها کرد

تا پیری بیابد و نام او را اهورمزد نهاد»

اما عاقبت درباره تاثیر قربانیهای خود به شك افتاد. پس

دو پسر در بطن او پدید آمدند. یکی اهورمزد، چون قربانی کرده

بود. دیگر اهریمن، زیرا شك کرده بود. زروان وعده داد که

پادشاهی جهان را یکی از آن دو که زودتر بحضور آید، عطا

کند. پس اهریمن سینه پدر را شکافت و خود را بدو نمود. زروان

برسید، کیستی؛ اهریمن پاسخ داد: من پسر توام! زروان گفت پسرم دارای بوی خوش است و نورانی است و تو ظلمانی و بد بوئی. در این هنگام اهورمزد پایبکری نورانی و معطر خوشبخت بدو نمود. زروان او را بفرزندى شناخت و بدو گفت: تاکنون من درباره تو قربانیا کرده‌ام، از این پس تو باید برای من قربانی کنی. اهورمزد وعده پدر را در باره اعطای پادشاهی جهان به نخستین کسی که خوشبخت بدو نماید، بیادش آورد. زروان پاسخ داد که پادشاهی جهان را مدت نه هزار سال به اهریمن خواهد داد اما پس از انقضای مدت مزبور، اهورمزد تنها سلطان جهان خواهد بود. (۵)

« زمان » یا « گردش آسمان » بنظر فردوسی حتی براراده انسانی چیره میشود و پهلوانان نیز بنا به تقدیر با پای خویش « پدماگاه » می‌آیند. اسفندیارد در جواب مادرش « کتابون » که او را از رفتن به زابلستان و جنگ با رستم بر حذر میدارد می‌گوید:

مرا گر به زابل سر آید زمان
بدان سوکند گردش آسمان
و نیز « جاماسب » در پاسخ « گشتاسب » پدر اسفندیار که از سرانجام فرزند جويا میشود می‌گوید:

ورا هوش در زابلستان بود
به جنگ یل پور دستان بود
بباشد همه بودنی بسی گمان
نه چستست از او مرد دانا زمان

پس سر نوشت مقدر همه را از دم تیغ تیز زمان می‌گذراند و به کسی امان نمیدهد. پس وظیفه انسان چیست؟ آیا باید انسان تسلیم محض سر نوشت باشد؟ فردوسی به این پرسش جواب منفی میدهد. زیرا درست است که سر نوشت و «رگ حتمی» است و عمر چار دانا بکسی نداده‌اند ولی انسان نباید از کار و کوشش باز بماند و همه کارها را حواله به تقدیر کند. نمونه تمام این کوشش‌ها و تلاش‌ها که در شاهنامه پاس داشته شده است جنگ رستم با دیوسفید است. مردی از نسل انسان، با اهریمنی پلید و نیرومند به جنگ بر می‌خیزد و او را شکست میدهد و انسان‌های دیگر را از جنگ‌ها و رها می‌سازد، صحنه نبرد رستم و دیو سپید که نشان قدرت پلیدی و اهریمنی است در مقابل با نیروی انسانی، از صحنه‌های شورانگیز شاهنامه است یعنی کوششی ارزنده است و به پیروزی میرسد.

به تاریکی اندر یکی کسوه دید
سراسر شده غار از او نا پدید
به رنگ شبه روی و چون شیر موی
جهان پر ز بسالای و بهنای او
به غرید غسریدن چو پلنگ
چو بیدار شد اندر آمد به جنگ
سوی رستم آمد چو کوهی سیاه
ز آهش ساعد ز آعن کلاه
یکی آسیا سنگ را در رید
به نزدیک رستم درآمد چو دود
از او شد دل بیلتن پر نهیب
به ترسید کاید به تنگی نشیب
بر آشت برسان شیر زبان
یکی تیغ تیزش یزد بر میان
به نیروی رستم زبالای او
ببنداخت يك دست و يك پای او

اما گمان نرود که تمام داستانهای شاهنامه مملو از جنگ و خونریزی است. در بیشتر قسمت‌ها فرازونشیب و نیش و نوش یا همنند. وقتی پهلوانان ایران از آمدن رستم به میدان جنگ شاد میشوند و می‌گویند اگر جهان پهلوان نیامده بود کار همه تیره بود، رستم می‌گوید:

ورا پس چنین گفت کز چرخ ماه
بین تا سر نیزه خاک سیاه
همه گرم و درد است و تیمارورنج
بر این است رسم سرای سپنج
چنین است کردار گردان سپهر

گاهی جنگ و رزم است و گاه نوش و مهر
پس از جنگ گریزی نیست ولی باید مردانه جنگید و
جوانه‌رد بود، حتی اگر ممکنست جانب‌آشتی را گرفت. ایرج به
برادر خود « تور » که بر سر ملک جهانی و مقام او را میخواهد
بکشد، پس از بخشیدن بهره خویش، اندرز میدهد:

جهان خواستی - یافتی، خون مریزا
وقتی پیروزی بدست می‌آید، فرصتی مناسبی است برای
فردوسی که انسان را از جنگ و خونریزی باز داشته و لطیفه عشق
(= مهر) را بگوش او باز خواند،
هر آن چیز کان نزره ایزدی است

همه راه اهریمن است و بدی است
همه مهر جوئید و افسون کنید
زمن آلت جنگ بیرون کنید

ایده زردشتی نبرد نیکی با بدی سراسر منظومه را سراسر
کرده است. خاورشناس روشن نگر « برنلس » می‌گوید که فردوسی
به بازگو کردن صرف رویدادهای مندرج در شاهنامه منصوری و
روایت‌ها اکتفا نکرده بلکه در آنها تصرف کرده و با آنها جهت و
معنی بخشیده است. در محیط چیرگی تازیان و تازی گرایان کار
دشواری بعهده گرفت و برای اینکه به ایرانیان بفهماند که شما
همیشه مغلوب نبوده‌اید متوجه آئین زردشتی شده و اندیشه نبرد
بین نیکی و بدی را در منظومه گنجانده است. در یکطرف نیروی
ظرفدار اندیشه نیک (= هومن) یعنی ایرانیان قرار دارند و در
طرف دیگر کسانی که شر و بدی را برگزیده‌اند یعنی توریان. زیرا
سلم و تور، ایرج را از روی غریزه خودخواهی و حرص می‌کشند و جنگ
بین آنها برپا می‌شود. (۶)

شاهنامه بدون شك يك اثر ملی است. در هر بیت آن عشق به ایران
و مردم ایران زبانه می‌کشد.

تمایلات ضد توراتی و ضد تازی در سراسر شاهنامه بچشم
می‌خورد. این نشانه ناسیونالیسم اصولی فردوسی است که با دشمنان
بروبوم خویش سازش نمیکند و نمیتوانند کینه‌ورهای آنها را
با خاک و فرهنگ و تمدن کشور خویش فراموش کند. برای مطالعه
اساسی شاهنامه نباید به دوره ایجاد این منظومه بزرگ توجه داشته
باشیم. یعنی دوره‌ای که بعد از حمله تازیان در تاریخ اجتماعی
ایران گشوده میشود، غلبه تازیان برای مردم ایران بسیار گران
تمام شد و پیروزی آنان دارای دو جنبه بود:

الف: پیروزی مادی ب: پیروزی معنوی

میتوان گفت که دومین نیز تابع پیروزی نخستین شد
و چیرگی تازیان بر عوامل اقتصادی به چیرگی آنها بر عوامل
فرهنگی منجر گردید، یعنی دین اسلام بر دین زردشتی غلبه یافت؛
تازیان در ایران روش خصمانه‌ای پیش گرفتند. کتابخانه‌ها را
سوزاندند، مال و منال مردم را بنارت بردند و تحقیر و توهین
به ایرانی را بجائی رساندند که ایرانی را «مولی» یعنی «برده» و
«بنده» خطاب کردند و آثار تمدن ایران را به کفر و زندقه منسوب
کردند. نوشتن و گفتگو به زبان پارسی تحریم شد و خطا کاران
بسختی مجازات میشدند. حکمرانان بیگانه سالها بر سرزمین
ایران مسلط بودند و منابع اقتصادی و فرهنگی کشور را بنهیبت
میبزدند. نمونه تمام این ایلغارها در زمان حکومت «علی بن-
عیسی ماهان» در خراسان در «تاریخ بیهقی» انعکاس یافته است که
روح خواننده را از شر و وحشت لیریز میکند. تازیان، بزرگان

ایرانی چون، ابومسلم خراسانی، ابن مقفع، بابک خرم‌دین، مازیار، راکه برای زنده کردن شکوه‌دیرین و رهائی بکوشش برخاسته بودند بایرجمانه‌ترین وصفی کشند. مردم آزاده و آزادبخواه بی‌بها شده بودند.

در این شرایط که ایران دارد فروپاشی می‌شود و مردم کم‌بخله اطاعت بیگانگان می‌افتند و زبان و رسم‌ها و فرهنگ ملی پادشان می‌رود، فردوسی پیدامیشود و با کسانی نظیر خودش فرهنگ ایران را رهایی می‌بخشد. در نیمه دوم قرن چهارم هجری، فردوسی دورنمایی از وضع اجتماعی عصر خود، از زبان یک فرد روشمند و روشن بین ایرانی نقل می‌کند:

به ایران چو گردد عرب چیره دست

شود بی بها مرد بزدان پرست

چو با نخت منبر برابر شود

همه نام بوبکر و عمر شود

تبه گردد این رنجهای دراز

نشیبی دراز است پیش فنراز

شود بنده بسی هنر شهریار

تژاد و بزرگی نیاید بکار

از ایران و از ترک و از تازیان

تژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان نه ترک و نه تازی بود

سخن‌ها به کردار بسازی بود

نه فرو نه دانش، نه گوهر، نه نام

بکوشش زهر گونه سازند دام

زبان کسان از پی سود خویش

بجویند و دین اندر آرند پیش

بریزند خون از پی خواسته

شود روزگار بد آراسته

چو بسیار از این داستان بگذرد

کسی سوی آزادگان نتگرد

فردوسی با وسعت آگاهی خود در علم و فلسفه و اجتماع عصر خود، نماینده طرز اندیشه ایرانی آزاد منش است و جامعه را در اشعار خود چنین وصف می‌کند:

۱- جامعه‌ای که در آن سیاست و دین بهم آمیخته و قدرت دیانت برابر و گاهی برتر از قدرت سیاسی قرار گرفته و زمامداران عرفی تحت اشباع زمامداران شرعی قرار دارند.

۲- جامعه‌ای که شخصیت و لیاقت فردی وابسته اصل و تبار و تژاد نیست. سلسله مراتب طبقاتی بهم خورده و خاندان‌های کهن رو بزوال می‌روند و کارگزاران بیگانه (ترک و عرب) سرعت زمام امور را بدست می‌گیرند و ایرانیان اصیل را از میدان بیرون می‌کنند.

۳- جامعه‌ای که ارزش هر فرد را با معیار دینداری و اطاعت از قدرت شرعی می‌سنجند.

۴- جامعه‌ای که بر اثر تندروی و حرص‌های روحانی نمایان و کارگزاران بیگانه از سیر آزادگی و آزادمنشی منحرف شده و تا آن درجه تنزل اخلاقی کرده است که دین را وسیله جلب نفع شخصی و زبان رساندن بدیگران قرار داده‌اند و شخصیت افراد آزاد منشی را خرد می‌کنند.

در چنین اوضاع و احوال فردوسی، سیمائی است پیامبر و ناقد. می‌خواهد سکوت را بشکند و اصول اخلاقی کهن پرستش زنده‌گانی‌شاد و خردمندان را زنده کند و ایرانیان خسته و شکست خورده بفرمانده شما می‌توانید روی پای خود بایستید و رهائی یابید. وقتی که می‌خواهد ایرانیان را، بدوستی میهن برانگیزاند بیانی دارد که کم نظیر است. لشکری از توران رو بشهر ایران می‌آید. فردوسی طوری سخن می‌گوید که آنها آگاه شوند و بدانند

جنگ برای آنها لازم است. در دشمنی که مختصر و کوچک است اما به معنی بزرگ است، می‌گوید:

ز بهر برو بوم و فرزند خویش

زن و کودک خرد و دلیند خویش

همه سر بر تن بکشتن دهیم

از آن به که کشور بدشمن دهیم

این نازیانی که برخراسان و دیگر نقاط ایران چیره شده بودند همان کسانی نبودند که روزی برای برابری انسان و ایمان می‌جنگیدند. آنها برای غارت و جهانگیری براه می‌افتادند. «ون فلوتن» خاور شناس در کتاب خود بنام «سیطره عرب» می‌نویسد:

«جنگهای نازیان با ممالک مجاور روی اغراض تژادی و جهانگیری بود. اگر چه عنوانش نشر دین اسلام بود ولی یگانه مقصد مهاجمین غنائم جنگی بود و بی.»

فردوسی که نمیتواند این بیدادگریها را تحمل کند، جای جای در شاهنامه از شکوه و بزرگی ایران و جوانمردی و دلبری ایرانیان داستانها می‌گوید تا روانهای افسرده را گرمی و امید بخشد. در داستان «بیژن و منیژه» پهلوان ایران بیژن، فریب منیژه را می‌خورد و در توران اسیر در چاهی زندانی میشود. جوان دلیر ایران در برابر افراسیاب و دژخیم که قصد ریختن خویش را دارد، ترس نشان نمیدهد و می‌گوید دست‌های او را بگشایند تا با هزار مرد تورانی بجنگد:

یکی دست بسته برهنه ثنا

یکی را زی‌ولاد پیراهنا

چگونه جهد شیر بی‌چنگ تیز

وگر چند باشد دلش پرستیز

اگر شاه خواهد که بیند زمن

بزرگی و گردی در این انجمن

یکی اسب فرمای و گرزگران

گزین کن ز ترکان هزاران سران

به آورد که گر یکی از هزار

همی زنده مانم به مردم مدارا

افسوس که اخیر بیدار ایرانیان خفته بود و فریاد شاعر طوس در بیابانی بی‌انتهای طنین می‌انداخت و کسی نبود که آنرا جواب گوید، پهلوانانی که باید دوران بزرگی و گردی را زنده کنند جان سپرده بودند و مردی و دانش هیچکدام بکار نمی‌آمد.

این گفتگو بدون اشاره به استادی فردوسی در نظم چنین اثری کامل نیست. شاهنامه یک اثر تمام معنی هنری است. اثری که از هر جهت شایسته است در محراب تاریخ بنشیند و زبان برابری با زمانه باز کند. شعر فردوسی «ویژگیا» دارد که در ادب پارسی ممتاز است و من چیز حافظ کسی را نمی‌شناسم که حتی به حریم زبان و هنر او نیز نزدیک شده باشد. شاهنامه بسازگویی صرف شاهنامه‌ها و روایت‌های پیشین نیست، بلکه یک بنای هنری کامل است، هنر و صف در شعرهای فردوسی جای نمایانی دارد. یک میدان رزم و جنگی که فردوسی وصف می‌کند عیناً آن میدان از گرد و خاک و دولاغ (دودلاغ) و کف نمل اسبان تربیت شده که با هم بالا می‌روند و پائین می‌آیند، برق سرنیزه‌ها و شمشیرها و خنجرها که چون تیر شهاب است و برق آنها در وسط گرد و خاک‌ها نمودار است... شیهه اسبان، طاق‌طاق گامهایشان، چکاچاک شمشیرها، اشکار میشود.

یکی از ویژگیهای ممتاز زبان فردوسی روانی و روشنی است. غالباً لفظ و معنی با هم مساویند و واژه‌ها و جمله‌ها روشن و محکم است. از ویژگیهای دیگر زبان او همانطور که «فروغی» یاد کرده است پاکیزگی زبان است. فردوسی همیشه جیبان شرم و عفت کلام را می‌گیرد مثلاً درباره پیری که بکشتن پدر راضی شود «حرامزاده» است می‌گوید،

(بقیه در صفحه ۶۵)

عبارتند از،
خطوط لوله - مخزن‌نادرهای راه‌آهن - نفتکشهای شرکتی -
نفتکشهای بیمانی و بالاخره وسائل دریائی که بطور مختصر در مورد
هر یک شرح داده میشود.

خطوط لوله

از سال ۱۳۳۶ تا اواخر سال ۱۳۴۰ فقط سه نوع فرآورده
(بنزین - نفت سفید و نفت گاز) از طریق لوله سراسری آبادان -
تهران حمل میشد ولی اکنون انواع سوختهای هواپیمائی -
بنزین حلال - بنزین سوپر بنزین حمل میگردد و اخیراً نیز
نفت کوره از طریق خط لوله دوم که برای
انتقال نفت خام از منابع نفتی جنوب به پالایشگاه تهران احداث
گردیده و تا آغاز فعالیت پالایشگاه مورد استفاده قرار میگرفت
جهت حمل نفت کوره که قبلاً بوسیله نفتکش و مخزن‌نادرهای راه‌آهن
بازرینه گزاف حمل میشد اختصاص یافت و از این راه مبلغ معتنا بیهی
صرفه‌جویی گردیده است.

بطور متوسط در سال گذشته مقدار کارکرد خطوط لوله در
سراسر کشور ۳۲۸۸ میلیون تن کیلومتر بود که در حدود ۰.۶٪
مواد نفتی را از مبادی تامین بکنیه انبارهای متصل به خطوط لوله
تحويل نموده است.

راه‌آهن

بعد از خطوط لوله مهمترین وسیله حمل فرآورده‌های نفتی
مخزن‌نادرها و واگنهای باری راه‌آهن میباشد این وسیله نیز در این
امر خطیر سهم بسزائی دارد و با حمل این بارهای نفت باری را از
دوش شرکت نفت بر میدارد. مقدار کارکرد راه‌آهن در سال گذشته
متجاوز از ۱۱۸۰ کیلوتون کیلومتر بوده که بوسیله در حدود ۸۰ هزار
دستگاه مخزن‌نادر و واگن مجهز اقسام مختلف مواد نفتی را از انبارهای
بزرگ بمرکز توزیع و مصرف رسانده در حدود ۰.۲۲٪ حمل و نقل
را برعهده داشته است.

نفتکشهای شرکتی

امر رساندن مواد نفتی بی‌ظرف تا محل مصرف بوسیله
نفتکشهای شرکتی تاریخچه طولانی دارد. در ایران زمانیکه جاده‌های
درجه یک منحصر به نقاط معینی از کشور بود چون شرکت نفت نیز
مشتیهای علاقه‌ر با عرضه و تعمیم مواد نفتی بی‌ظرف در سراسر کشور
داشت سازمان مجهزی در کرمانشاه برای تمرکز تعدادی نفتکش
تاسیس نمود. این تشکیلات کم‌کم روبرو توسعه گذاشت و در سال ۱۳۴۲
تعداد نفتکشها به ۴۰۰ دستگاه رسید که در امر توزیع و اقامت کمک
مؤثری مینمود ولی بعلمت مشکلاتی از قبیل نرسیدن به موقع لوازم
یدکی سفارش شده و یاتین آمدن نرخ نفتکشهای بیمانی و غیره ایجاد
نمود که از توسعه اداره باربری کرمانشاه جلوگیری بعمل آید و
بنابراین تعداد دستگاههای مورد استفاده در حال حاضر به ۲۸۶
عدد رسیده که تقریباً ۰.۳٪ از کل حمل و نقل فرآورده‌ها را
انجام میدهند.

نفتکشهای بیمانی

گرچه مقدار کمی از کل کارکرد سال بوسیله نفتکشهای
بیمانی صورت میگردد ولی بایستی اذعان نمود که یکی از مشکلات
وظیفه‌ها از لحاظ توزیع مواد نفتی بمعینه این قسمت از وسایل حمل
است زیرا رسانیدن مواد نفتی از منابع اصلی و انبارهای بزرگ تا
محل مصرف که اغلب در نقاط صعب‌العبور میباشد خود امر بسیار
سنگین و مهمی است و در رفاه مصرف کنندگان ل قابل توجهی را
بازی مینماید. در حال حاضر این وظیفه مهم بوسیله در حدود ۱۳۶۰
دستگاه نفتکش بیمانی و تعدادی بارکش انجام می‌پذیرد و ۰.۱۴٪
جمع کارکرد حمل و نقل مواد نفتی از این طریق تامین میگردد.

شاهنامه فردوسی (بقیه)

به خون پدر گشت همدستان
زدانان شنیدستم این داستان
که فرزند بد گری بود نره شیر
بخون پدر هم نباشد دلیر

مگر در نهانی سخن دیگر است

بزرگوار را راز با مادر است

وصف طبیعت نیز در شاهنامه به گیرائی آمده است. فردوسی
هر چند شاعری حماسه سراسر است و اندیشه‌اش غالباً متوجه میدان‌های
جنگ و رزم ایرانیان با بیکانگان است، باز تا فرصتی بدست می-
آورد به توصیف طبیعت می‌پردازد و صحنه‌های زیبائی از طبیعت
ارائه میکند. این وصفها نیز در نهایت ایجاز و گیرائی هستند و
شاعر بدون مقدمه چینی صحنه مورد نظر را با نیرومندی تصویر می
کند. برآمدن خورشید را فردوسی در بخش‌های متفاوت شاهنامه
به گوناگونی و ایجاز خاص خویش می‌آورد؛ به تبیگر چون شید
خنجر کشید، شب تیره از بیم شد ناپدید، یاه چوسر برزد از کوه روشن
چراغ، چو دیبا فروزنده شد دشت و راغ، یاه چو زرد بر سر کوه بر،
تیغ شید جهان شد بسان بلور سپید.

تاثیر و نفوذ فردوسی بر زبان پارسی و شاعران بعد از زمان
او قوی است که چهلگی بر آنند. سعدی در باب پنجم بوستان می-
گوید که اگر میخواست میتوانست به جنگ فردوسی برود و اثری
حماسی بسازد.

ندانند که ما را سر جنگ نیست

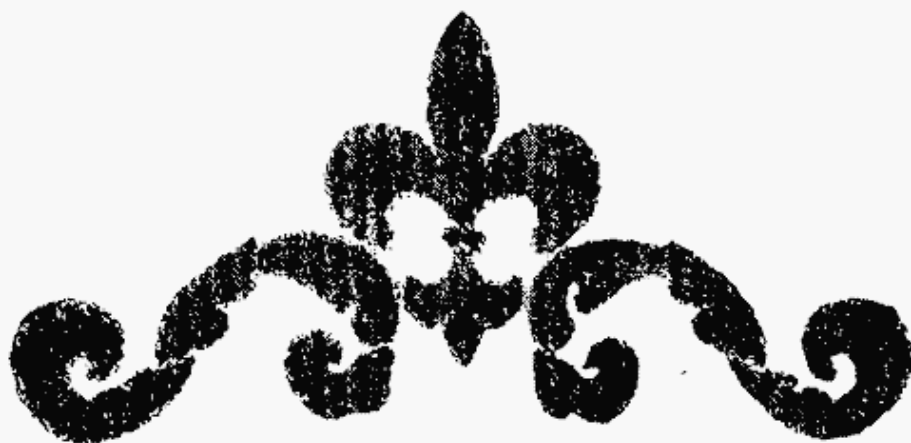
و گرنه مجال سخن تنگ نیست (A)

ولی شعرهای او که خواسته است بسبک حماسی بسازد در
برابر شعر فردوسی رنگ و بوئی ندارد و ناتوانی او در برابر
فردوسی نمایان است. با اینکه سعدی یکی از تواناترین گویندگان
زبان پارسی است از نظر بیان شعر داستان و حماسی، پیش فردوسی
کوچک مینماید.

در شاهنامه صحنه‌های داستانی مؤثر، بزهی و رزمی، هر دو
هست چون داستان‌های زال و رودابه، سیاوش، بیژن و منیژه، رستم
و سهراب، رستم و اسفندیار، ضحاک و فریدون ... که بحث درباره
آنها در این مختصر نمیکند. همین بیت‌های خارج از بحث که به آفرینش
جهان، آفرینش انسان، اصول اخلاقی، شاد بودن و پاداش داشتن زندگانی،
گله از روزگار... اشاره دارد بی‌اندازه مؤثر و گیرنده و زیباست و
همانطور که خود او گفته نظامی است جاویدان و فنا ناپذیر.

حواشی :

- ۱- هزاره فردوسی - چاپ وزارت فرهنگ - تهران - ۱۳۲۲
- ۲- شاهنامه بروخیم - ولروس - نفیس - تهران ۱۳۱۴/۱۵
(سایر اشعار شاهنامه نیز از این چاپ است)
- ۳- چهار مقاله - نظامی عروضی - تصحیح دکتر معین -
ص ۷۵ - تهران - ۱۳۴۱
- ۴- حماسه ملی ایران - تولدک - ترجمه بزرگ علوی -
ص ۵۸ - تهران - ۱۳۲۷
- ۵- برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به گانها - چاپ اول
(پورداود) ص ۱۷ و پستان - ۳۰ بند ۳ و ۴ و خرده اوستا ص ۹۳ و ۹۴
- ۶- هزاره فردوسی - (خطابه بر تاس) - همان.
- ۷- راهنمای کتاب - سال پنجم - ص ۹۴۱ - تهران - ۱۳۴۱
- ۸- کلیات سعدی - چاپ علمی - ص ۳۳۴ - تهران - ۱۳۳۳

از: عبدالعلی دست‌غیب

دفترهای شعر

۱. بامداد

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

شعرش رخ نشان میداد و واقفیت‌های تلخ، بی‌آنکه شاعر قید یا بیمی برای گفتنیها بگردن یا به دل داشته باشد، بتعمای گفته می‌آمد و سپس در هنگامه اترا و دور شدن از بازارگان و خلق عشق در آئینه شعرش پدیدار گشت و شاعر که از بازارگان و کینه‌توزها و بسدی‌ها بجان آمده و تا آستانه نفی زندگانی پیش رفته بود، به شقی آتشین رسید و شور و احساس خود را در خدمت بیان این عشق‌گماشت و شعرهای عاشقانه دل‌انگیزی سرود.

«بامداد» همواره چه در عرضه احساس و اندیشه تازه و چه در سنت‌شکنی و آوردن قالب‌های شعر پیشرو بوده و از این رو پس از «نیمه» بیشترین تاثیر را در شعر و شاعران امروز داشته است. رواج و پذیرفته شدن شعر نو نیز از رهگذر کوشش‌های او چه در مورد سرودن شعر و چه در مورد چاپ مجله‌ها و جزوه‌ها و کتابهایی که حاوی شعر امروز بوده‌اند، موضوعی است که باید بر آن تاکید بسیار کرد.

اندیشه و احساس نیرومند و تازه «بامداد» حتی در فاصله‌هایی که هیچ‌گونه قید شعری و نیز وزن نپذیرفته‌اند، نیز متجلی است و از این رو وی شاعری منجد و پیشرو بوده و هست. شاعری که در هر قطعه از شعرهایش زیبایی‌های تازه بچشم می‌خورد و هم زمانه روان و گرم‌تاب از آن بیرون می‌ریزد و فریادهای انسانی عصبانگر و دوستدار نور و روشنائی از آن شنیده می‌شود.

سال‌های بد، سالی که غرور گدائی کرد و سالی که زندگانی بر خاک نشست، سال‌هایی که در دور دست مردی را بدار آویختند و ارباب‌هایی از آن سوی جهان آمدند و گرسنگان از جای برنخاستند و زندگانی از دهلیز سکوت گذشت... در شعر «بامداد» ظاهر میشود و بی‌انگیزه هیچ‌فریبی بگوش خواننده میرسد. شعرا و آهنگ زمانه را پریش

« آمد شبی برهنه ام از در

چوروح آب

در سینه‌اش دوماهی و در دستش آینه
گیسوی خیزی او خزه بو، چون خزه بهم

من باتک برکشیدم از آستان یاس:

— آه ای یقین یافته!

بازت نمی‌نهم!

احمد شاملو (۱. بامداد) راهگشای سبکی تازه در شعر امروز پارسی است. وی هر چند در آغاز کار شاعری بدنیال «نیمه‌پوشیچ» گام برمی‌داشت، کم‌کم از نفوذ زبان و بیان «نیمه» آزاد شد و استقلال خویش را بدست آورد و با سرودن شعرهای مجموعه «هوای تازه» ۱۳۳۶ و «باغ آینه» ۱۳۳۹ در شمار قویترین گویندگان شعر امروز، در شعر پارسی ظاهر گشت.

«بامداد» در دوره فرادبی و انحطاط فکری که غالباً سخن از تن‌های برهنه و هوسهای برهنه‌ترو طرح قامت یار و چشم‌اندازهای دیگر جنسی میرفت و پایه بیان واقفیت‌های سطحی زندگانی بسنده می‌شد، زندگانی امروزین را با پیچ‌وخم‌ها و زبر و بم‌هایش بصحنه شعر کشاند و از مشکل‌های ژرف زندگانی سخن بیان آورد.

آنچه نخست درباره «بامداد» باید گفت تغییرها و تحولاتی است که در اندیشه و احساس اوست. وی همیشه شاعری زنده و پراحساس بوده و همراه با تحولات زندگانی اجتماعی گام برداشته است. در سال‌های پر جوش و خروش، شعر «بامداد» رویدادهای حاد روز را منعکس می‌ساخت (مثلاً منظومه ۲۲...) پس از آن تیرگیها و شکست‌ها در

و نمکین می‌سراید ، و بیکارها و دلهردها و بستی‌ها و بلندبهارا نشان میدهد .

وزن‌ها و قالب‌های شعر « بامداد » بسیار متنوع است و او بیش از دیگران در میدانهای گوناگون به آزمایش دست یافته‌است . در دفترهای شعر او هم صورتهای قالب‌های شعر که هست : (مثنوی شبگیر - برف - شعر ناتمام) و هم قطعه‌هایی بشکل شعرهای نیما (مرغ باران - گل‌کو - صبرتلخ) و هم آزمایش‌هایی در زمینه ترانه‌های عامیانه (پریا - دخترا - نهدریا) و نیز قطعه‌هایی فارغ از هرگونه قواعد شعری و وزن (آیدا درآینه - مرگ‌ناصری - سرود آن‌کس که برفت ...)

ترکیب‌ها و تصویرهای شعر « بامداد » نیز درخور بررسی است . تصویرهای شعرا و از زنده‌ترین تصویرهای شعر امروز است و واقعیت و عشق خاستگاه قطعه‌های زیبا و پرشوری است که از درک و احساس ژرف وی سرچشمه می‌گیرند .

شعر وی از احساس و اندیشه بیکسان لبریز است . مشکل زندگانی امروز در شعرش با بیانی نیرومند عرضه میشود و از این رو بیشتر قطعه‌های دفترهای شعرا از فلسفه زندگانی و همچنان‌ها و اضطراب‌های انسان امروز حکایت دارد .

شعر « بامداد » بازگوکننده اندیشه و احساس امروز است و همه این‌ها در تصاویر گویا و زنده‌ای عرضه میشوند ، و گاه یکی از عوامل طبیعت برای بیان دلهردها و اضطراب‌ها بکمک تصویر مورد نظر می‌آید .

آینه - ماهی - کاج - بل - چراغ - زندان و واژه‌های دیگری از این قبیل در شعر « بامداد » رابطه‌هایی از تصویرسازی و اندیشه‌دلی و عاطفی سراینده‌اند و حکایت‌گر دلهردها و اضطراب‌های فردی هستند که با زیرویم زندگانی امروزین آشناست .

او در جهانی زیست می‌کند که ناگاه طوفانی دوریرسد و باران ناشناخته چون اختران سوخته چنان پخاک میریزد که گوئی زمین دیگر برای همیشه شیب بی‌ستاره میماند پس شاعر چون بوتیماری بر لب دریاچه شب می‌نشیند و خود و کاج‌های پیر را در یک غروب غم‌انگیز تصویر می‌کند :

« ... کاج‌های پیر ، تاریکند و در اندیشه‌نی تاریک

من ، غمین و خسته و اندیشه‌ناکم - چون غروب شوم

من چنان چون کاج‌های پیر تاریکم که گوئی در گاهی هست -

تا خورشید بر جانم نتابیده‌است ... » (۱)

در شعرهای « بامداد » واژه‌ها و ترکیب‌های زیبایی معهود و واژه‌ها و ترکیب‌های باصطلاح غیر شاعرانه یکسان بکار گرفته شده‌اند . زشت ، و زیبایی زندگانی امروز در آینه شعر وی با هم ظاهر میشوند و شعرش را از صورت زیور پوشیده و اشراقی بیرون می‌آورند و بعین مردم می‌فرستند . این سراینده هر جا که لازم است واژه‌های غیر معهود را برای بیان اندیشه و احساس خود در شعرهایش راه میدهد . در زمینه شعرهای وی تنها روشنی و زیبایی نقش نمی‌بیند بلکه تیرگی و زشتی نیز بچشم می‌خورد جانی می‌گوید :

« خنیاگران باد

سرگرم نضه‌های ملولند »

و یا « با چشمان تو ، مرا ، به التماس ستاردها نیازی نیست » یا « یک شاخه در سیاهی جنگل - بسوی نور فریاد می‌کشد ... » و در این‌جا از زیبایی‌ترین واژه‌های شعری کمک می‌گیرد . اما گاه برای بیان مقصود بطرز گفتگوی مردم نزدیک میشود و خشن‌ترین کلمه‌ها را برمی‌گزیند . « شما - این بار بمصاف شاعر جموشی آمده‌اید - که بر راه دیوان‌های گرد گرفته شلنگ می‌اندازد » و یا « هوایی که می‌بویم - از نفس پردروغ همسفران فریبکار من - گند آلودست. » (۲)

قطعه شعرهای « بامداد » با تصویرها و خطوط زنده‌ای که دارد ، صحنه‌های مورد نظر سراینده را با نیرومندی در خاطر خواننده مجسم میکند . وقتی که می‌گوید : نواز خورشیدها آمده‌ای ، از سپیده‌دم‌ها آمده‌ای . نواز آینه‌ها و آبریش‌ها آمده‌ای . می‌خواهد بگوید « تو از سرزمین خورشیدها و از باغ آینه‌ها آمده‌ای. » و این حلق مضامین

و گاهی موسوف در ایجاز و ابهام شعر موثر واقع شده و جمله را لطیف‌تر و زیباتر و در نتیجه شاعرانه‌تر ساخته‌است .

موسیقی واژه‌های شعرهای غنائی « بامداد » براساسی دلکش و موثر است . در اینگونه شعرها سراینده تاحد ممکن بسوی سادگی و ایجاز می‌رود و این سادگی بر تاثیر شعر بسی می‌افزاید و نیز شاعر در آوردن واژه‌های هماهنگ بی‌آنکه شائبه عمدی بچشم بخورد می‌کوشد . مثلا در قطعه « سرود آن‌کس که برفت » که گفتگو از قایق و موج و دریا و مرگ است آهنگ شعر سریع‌تر و جمله‌های کوتاه‌تر بکار گرفته میشود :

« پس پنهانی بارو - بر تهیگاه آب تکیه کرد . و زورق به چالاک - بر دریای تیره سرید - جلالک و سبک‌خیز - از آن‌گونه که تابونی است پنداشتیش - بر هزاران دست. » (۳)

در شعر او هماهنگی واژه‌ها نه تنها از جهت ایجاد هماهنگی و انتقال معنی بکار گرفته میشود بلکه گاه شاعر با استفاده از صنعت همصدائی حروف در چندین کلمه متوالی آهنگ و موسیقی ویژه‌ای به شعر میدهد :

« در هدیایان دودش

رشته‌نی آتشین می‌دشت. » (۴)

و نیز تکرار حروف که شعر را از موسیقی و آهنگ لبریز میسازد . مثلا تکرار (س و ت) در سطر زیر :

« نفست در دستهای خالی من - ترانه و سبزی است. »

و تکرار (س و ش) : « شباز ارواح سکوت برشار است. » موسیقی شعر و تکرار حروف و نوعی بازی صوتی با واژه‌ها در مجموع در آهنگین کردن قطعه‌های « بامداد » موثرند و از همه موثرتر تصاویر و استعاره‌های تازه است که در شعرهای او زیاد دیده میشود . ترکیب‌های تازه نیز در دفترهای شعر « بامداد » بسیار است چون :

شوخی‌بوته - خیمه‌راز - برکه‌های آینه - تب‌طوفان - معبر خورشید و باران - جام‌لبان سرد شهیدان - خون صبحگاه - الماس ستاردها - مورهای باران - چمدگیوان تابدار صبح - عنکبوت سرد شب - آفتاب خواهرش - دختران انتظار - یال بلند آب لغنا .

نالب‌های شعر « بامداد » ویژه قطعه‌هایی که در وزن‌های نیمایی سروده شده‌اند محکم و استوارند و فضای عاطفی خویش را روشن و با تجسمی درخور ارائه میدهند . جمله‌های کوتاه و پرتصویر در انتقال ایده شاعر تأثیری بسزا دارند :

از پشت شیشه‌ها به خیابان نظر کنید !

خون را به سنگ‌فرش به‌بیشید

این خون صبحگاه است گویی به سنگ‌فرش

کاینگونه می‌تپد دل‌خورشید

در قطره‌های آن. »

طرزهای « بامداد » نیز با بهره‌بردن از هماهنگی الفاظ و موسیقی واژه‌ها موثر و دلنشین و مجسم‌کننده‌اند و سادگی ویژه خویش را دارند .

در « آهن‌ها و احساس » و « هوای تازه » شعرهای مربوط به رویدادهای روزانه زیاد دیده میشود . طوفان می‌غرد و در و پنجره و چهارچوب و بنیاد خانه‌ها را می‌لرزاند در نتیجه ساکنان خانه نیز همراه با غرش طوفان در هراس و جنبش و حرکت‌اند . سراینده « هوای تازه » و « باغ آینه » نیز با این طوفان هماهنگی دارد و می‌گوید :

« بین شما کدام - بگوئید - بین شما کدام - صیقل میدهید -

سلاح آمان جان را - برای روز انتقام »

اما طوفان که فرو می‌نشیند و هنگامه سوگواریها و تیرگیها در میرسد سراینده با غمی ژرف می‌سراید :

بقیه در صفحه ۵۸

بقیه دفترهای شعر

« من چه بگویم به مردمان جوهرسند

قصه این زخم در پهای پراز درد

لایب باید که هیچ گویم ورنه

هرگز دیگر به عشق تندهم دردم»

و جای دیگر «در تمام شب چراغی نیست در تمام شهر - نیست يك فریاد - « و در نقطه « مرگ نازلی » « سخن بگو ! مرغ سکوت جوجه مرگی فنجیج را - دو آشیانه به بیضه نشسته است.»

پس ناچار سراینده پیش از آنکه به فراختای طبیعت و صحنه جوشان جامعه بیاورد همراه با فروغ درون نگری و مکاشفه ما را به دنیایی می‌کشاند که به رغم او از جهان بیرونی کوچکتر نیست. جهانی که « بامداد » تصویر می‌کند هر چند تابع الزامهای شعور و درون نگری است باز دنیای بکایک ماست. رویدادهایی است که خشونت و اقمیت بر ما تحمیل کرده است.

قطعه « سرگذشت » که از نظر قالب نیز نمایانده سبک شاعر است جستجوی شاعرا در راهها و کوره راهها بیان میدارد. شاعر « سایه ابرها » - « کفتر چاهی » - آهوی وحشی - مامی دریا - ... میشود اما از همه جا بازمی‌آید و همه چیز را انسانه می‌بیند پس:

خاک هفت اقلیم را افتان و خیزان در نوشتم

خانه جادوگران را دوزم طرفی نیستم

مرغ آبی را بکوه و دشت و صحرا جستم و بیهوده جستم

پس بسند در گشتم و بر آتش حسرت نشستم. (5)

در کتاب « باغ آینه » سراینده با چراغی در دست و چراغی در برابر به جنگ سیاهی‌ها می‌رود، از تازی و سردی شب بستوه می‌آید و در جستجوی کلید خوشبختی است و سخن خود را به چله نشینان کوه دور می‌برد. قلعه‌ها و صحراها را در می‌نوردد. ولی این جهانگردی بیهوده است. جهان، صحراها، قلعه‌های متروک به او چیزی نمی‌گویند. سپس کنار قلعه‌ای اشکبار می‌افتد و پیری سپیدموی به او چنین می‌گوید:

« گفت : این طلسم کهنه کلیدش بمشت تست

باکس میج بیهده ، آینه‌ای بجوی !

تجربه دردناک سالهای تلاش و طوفان در آینه شعر « بامداد » با هزاران تصویر شکسته و گریبان انعکاس می‌یابد و در هر کدام از این تصاویر سراینده ، نه به تنهایی بلکه با پیرامونش دیده میشوند . بازگشت بدون امری ناگزیر است و باید از ثمره زندگانی شاد بساز ماند و همچون قلندران شادی و خوشبختی را در جهان درونی یافت:

« کام ما حاصل آن زمان آمد

که طمع برگرفته ایم از کام.»

سراینده همچون بکایک ما مرغی است در ظلمت بازگشته شده ، دانه‌اش در دام تزویر فلک است و لانه پرگهواره‌ی چنجان‌شک ، در لیرگی نشسته و پروای نامرغم جان ندارد . همه راهها بسته شده و تیرگی چون عقاب بر شهر سایه افکنده همه شهر بیگانگی و عداوت است .

عشق و شک و یقین سرچشمه جو بیار لغزانی است که بر اوراق کتاب‌های « باغ آینه » و « آیداد آینه » و « آیداد » ، درخت و خنجر و خاطر جاری است . سراینده همراه تردید و تنویش خویش از آستانه شک می‌گذرد ، و سپس چندین هزار چشمه خورشید یقین در دلش می‌جوشد ... می‌خواهد در شبی رو بانی یقین باز یافته‌اش را بپسرای خود نگاه دارد ولی ممکن نیستود . در غمخانه‌ی خود می‌نقشه پای می‌نقشاند . زمین به سردی می‌گراید و دیگر سراینده سخن ندارد تا بگوید . رگبارهای اشک شورده‌زار را باور نمی‌کند . آسمان خالی است و دیوارهای آن فروریخته است و فریادهای انسان بسوی او بساز نخواهد گشت .

سراینده در پیشه جانوران و سنگ زاده شده و قلیش در خلاء

نپیدن آغاز کرده است . پس می‌گوید :

« گهواره‌ی تکرار را ترک گفتم - درس زمینی بی‌پرنده دبی بهار -
نخستین سفرم باز آمدن بود - از چشم اندازه‌های امید فرسای ساسه
و خار - دور دست امید می‌آموزم.»

شاعر می‌کوشد در راهی گام بنهد که رفتارهای او مبین یگانگی روح و یقین گمشده‌اش باشد و برعهده می‌گیرد با گذاشتن آینه‌ای بس شفاف ، در برابر روان انسان مرتبه گمشده او را در شعر خویش بیابد . در آثار عاشقانه خویش عشقی شورانگیز عرضه می‌کند که از دلهره و اضطراب و وصل و یقین بیکسان لبریز است . پس می‌گوید جز عشقی چون آسا همه چیز این جهان جنون آسا است . برای تاکید بر هستی خویش بر جمله « من هستم » تکیه می‌کند و با شور و دقتی‌ای سرشار از اضطراب می‌گوید :

« ما مهره نیستیم

ما مهره نیستیم .»

ولی سرانجام به این جا میرسد که بگوید از همه سو ، از چهار جانب راه‌گریز بسته است :

قاضی تقدیر بامن ستمی کرده است

به داوری ، میان ما را که خواهد گرفت؟

من همه خدایان را لعنت کرده‌ام

همچنانکه مرا خدایان ... (6)

« بامداد » بجامه خویش بسیار نزدیک است و رویدادها و واقفیتها را از نزدیک می‌شناسد ، از این رو وقتی که تیرگیها و ناپسندیده‌ها را تصویر می‌کند ، این تصویر انعکاس دهنده واقفیت است و بیان کلی و غیر تجسمی نیست . یوز « بامداد » هیچگاه تسلیم خوش باوریا نشده و نمیشود . چون از دیدها بستوه می‌آید و از بازارگان طرفی نمی‌بندد به « خویش » بناه می‌برد و « سرود آن کس که از کوچه به خانه بازمی‌گردد » را می‌سراید و می‌گوید:

« من محکوم شکنجه‌ای مضاعف - این چنین زیستن - و این چنین در میان شما زیستن - هم‌شما که ، دبری دوستار تان بوده‌ام.»

با اینهمه « بامداد » همیشه نگران جامعه و مردم جامعه‌اش بوده و بیدارگریها و تیرگیها را تصویر کرده است منتی غالباً شعرا و تصویرکننده تیرگیها بوده و سراینده شمار نداده است که بعد از این چنین و چنان خواهد شد و خورشید امید نورافشانی خواهد کرد . « بامداد » با خطوطی پر تصویر و پر استعاره واقفیت موجود را ارائه میدهد و خود کنار می‌برد . اگر تقصیر و گناهی در کار باشد ، سراینده را گناهی نیست و اگر تصویر محکوم کننده است باید مقرر را جای دیگر جست . تجربه‌های اجتماعی « بامداد » تجربه‌ای جزء جزء و بر اساس مشاهده‌های روزانه است راز این رو شعرش واقفیتها بطور جزئی و تجسمی تصویر میکند ، و تالیف و نفوذ عمیق آن نیز از همین رهگذر است .

« بامداد » قطعه‌های زیبایی در مایه‌ها و وزن‌های فولکلوریک سروده است . در شعر مشروحه نیز شعرهایی که بر اساس ترانه‌های عامیانه سروده شده دیده میشود . « ملك الشعراء بهار » و « ایرج میرزا » و « سید اشرف حسینی » شعرهایی در وزن و موضوع‌های فولکلوریک سروده‌اند . « نیما » و دیگر شاعران نوپرداز نیز موضوعهای فولکلوریک را وارد شعر کردند و دوبیتی‌ها و ترانه‌هایی بسبک ترانه‌های محلی سرودند . « مایاکوفسکی » معتقد بود که « هنر باید با زندگی آمیخته شود . » شاعران ما به مردم و زبان کوچه و بازار نزدیک شدند . « نیما » اصطلاحات و واژه‌های مردم مازندران را وارد شعر کرد و از پرندگان و درختها و گوهایی مازندران سخن گفت .

کمال شعر فولکلوریک امروز را در شعر « ا - بامداد » می‌بینیم . قسمت پنجم کتاب « هوای تازه » و بخشی ششم کتاب « باغ آینه » و چند قطعه از کتاب « آیداد آینه » او تماماً وقف شعر مایه‌ها است . قطعه‌های « راز » و « بارون » و « پریا » و « سرگذشت » قصه دخترای ننه دریا و « شبانه » « من و تو درخت و بارون » ... بازبانی ساده از مسائلی ساده ولی ژرف سخن می‌گوید .

در قطعه «پریا» سه پری در غرویی اندوهگین نشسته و گریه می‌کنند. روبرویشان در افق شهر غلامان اسیر و پشت سرشان قلعه انسانی پیر است. روایت و افسانه‌های عامیانه است منتهی شاعر آنرا از نو ساخته و پرداخته و رنگ اجتماعی به آن زده است. در این جا کلمات روشن و شفاف مردم، اصطلاحات مبهم را در هم می‌شکند:

«گوشون فدکمند رنگه شبق

از کمند بلند ترک

از شبق مشک‌ترک»

در این شعر اشاره‌هایی درباره مبارزه مردم دیده میشود، منتهی این اشاره‌ها با لطیفه‌های عامیانه بیان شده و در نتیجه شعر را بصورت قطعه‌ای طنزآمیز درآورده است:

«الان غلاما وایسادن که مشکارو ووداران

عموزنجیر بافو پالون بزمن وارد میدونش کن

بجانی که شنگولش کنن، سکه بک پولش کنن!»

در «دخترای ننه دریا» ماجراهایی که در زندگانی مردم ده می‌رفت و شهرهای بزرگ آنها را بسوی خویش می‌کشید نیز آورده شده. جوانان ده از خانه خویش بیرون می‌آیند و بسوی شالیزار می‌آیند و سرآب باهم دعوا می‌کنند. فقر و جهل آنها را به راههای کج سوق میدهد و دستشان را به جنایت می‌آلاید و یک روز صبح پگاه جوان روستایی خود را زیر چوبه دار می‌بیند. شبها شب نیست بلکه کومه قمیاست. سیزه‌ها زرد شده‌اند. کوره‌ها سرد شده‌اند:

«... دېگه ده مثل قدیم نیست که از آب در می‌گرفت

باغاش انگار باهارا از شکوفه گرمی گرفت

آب به چشمه! حالا رعیت سرآب خون می‌کنه

واسه چارچیکه آب، چل تارو بی‌جون می‌کنه

نمشا می‌گندن و می‌پوسن و شالی می‌سوزن

پای دار قاتل بیچاره همونچور تو هوا چش می‌دوزن»

«چی می‌چوره تو هوا!»

«رفته تو فکر خدا!»

«نه برادر! تو نخر برکه بارون بزنه

شالی از خشکی دراد، پوک نشا دون بزنه

اگه بارون بزنه

آخ! اگه بارون بزنه! (۷)

«پریا» ساده‌تر و بزرگ‌تر از «پریا» است. اساس آن نقلی عامیانه است. در این قطعه شعر چند وزن یکبار گرفته شده: وزن ترانه‌های عامیانه چون (دویدم و دویدم) و (خورشید خاتم آفتاب کن) و (اثل مثل توتوله) و از نظر هماهنگی حروف و قافیه نیز بیش از «دخترای ننه دریا» در آن دقت بکار رفته. ولی «دخترای ننه دریا» از نظر شعری هماهنگ‌تر و زیباتر است.

قطعه‌های فولکلوریک (بامداد) به دلیل سادگت و سمیمیتی که در آنها هست بسی زیبا و دل‌انگیز است. شعرا این شاعر که زبان مردم را بسی خوب می‌فهمد دارای جنبه نیرومند اجتماعی است. خود وی در این باره می‌گوید: «من اگه انسان باشم نمیتوانم از درد شما غافل باشم. نمیتونم. تو عاشقانه‌ترین شعرای من به عقیده اجتماعی پیدا می‌کنی. چرا! برای اینکه من دور نیستم از جامعه‌ام. منم همراه جامعه‌ام هستم و این اصلا تخته پرش منه.»

و درباره «قصه دخترای ننه دریا» و «پریا» می‌گوید: «... «پریا» ترکیبی بود از چیزهایی که توی ترانه‌های خودمون هست. یعنی بیشتر میتونم بگم «پریا» مال مردم تا مال من. من فقط اینجا یک دوخت و دوز کردم. اما «قصه دخترای ننه دریا» مال منه. یعنی از مصالح (ترانه) مردم کمتر استفاده شده. یکی دو مورد بیشتر استفاده نشده. شاعر در این دو قطعه شعر نشان میدهد که با استفاده از ترانه‌های عامیانه و مطالب فولکلوریک فارسی که بی‌اندازه غنی و سرشار است تا چه حد میتوان به زبان مردم نزدیک شد و با استفاده از این غنا و سرشاری تاجه اندازه به ژرفای زندگانی مردم ایران‌زده

برد. شک نیست که ارزش چنین اثرهایی که فرهنگ ایرانی را در خود نهان دارد و مردم کشور ما را نشان میدهد از بسی قطعه‌های نوسبخی والا تر است.

«عشق» یکی از حادثترین مایه‌های شعر «بامداد» است. در تمام دفترهای شعر او قطعه‌های زیبایی عاشقانه هست. «شبیانه‌ها» و بخش آخر کتاب «هوای تازه» و چند قطعه «باغ آینه» حاوی شعرهای عاشقانه و تغزلی اوست.

در «هوای تازه» اثر شعرهای تغزلی شاعران جدید فرانسه چون «پل الوار» و «لونی آراگون» کم نیست. قطعه «افق روشن» به روشنی اثر «پل الوار» را نشان میدهد:

«روزی ما دو باره گیوتن‌هایمان را پیدا خواهیم کرد

و مهربانی دست زبانی را خواهد گرفت»

و نیز قطعه «دیگر تنها نیستم»:

«... بر شانه من گیوتنی است که از دهان تو آب می‌خورد

بر شانه من گیوتنیست که گلوی مرا تازه می‌کند.»

این شعرها وسیله‌هایی هستند که سراینده‌ها از ستود زبست بیان آمده، به نبرد با تیرگیها برود. غالباً کلی هستند. ایالتی‌ستاره‌ها و ایمازهای زیبایی دارند اما هنوز عشق به آن معنی که در «آیدا درآینه» می‌بینیم پسران شاعر نیامده است.

در «آیدا درآینه» و «آیدا» درخت... چهره زنی «آیدا» نام که دلدار سراینده است همراه نمودهای واقعی اجتماعی جلوه‌گری می‌کند و بدین سان در قطعه‌ها، نام و حرکات و پادبودهای او مکرر میشود. «آیدا» همبای واقفیت پیش می‌آید و نام و حضور او هر چند نشان کامیاری سراینده است و بی‌اعتنائی او به بازارگان و همه خلق، دلیل دلپسنگی وی به حوادثی است که گویی اکنون کهنه شده و از خاطرها رفته است.

دلدار کاملاً زمینی است. پوست و گوشت و لبخند و ناز و فحوش در لار و بود قطعات کتاب به جای مانده. عشق آنها جنبه‌ی آسانی و عرفانی ندارد، بلکه عشق دوتن همبستر و دوتن دوستخواه یکدیگر است. در این قطعه‌ها ویژگیهای اخلاقی «آیدا» بیشتر مورد توجه است تا مشخصات بدنی او. «آیدا» برای شاعر آینه‌ی مادر و معشوقه است و هنگامیکه شهر همه بیگانگی و دشمنی است و در سرزمینی که در آن حتی گیاهی نیز نمی‌روید، «آیدا» میتواند راهنمای سراینده به انزوا و دوری از خلق باشد:

« برویم ای یار، ای یگانه من

دست مرا بگیر!» (۸)

این خداسازی معشوقه که در شعر کهن پارسی سابقه‌ای بی‌طولانی دارد تا آنجاست که در محراب عشق شاعر عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه‌ای یکسان دارند، و این جا نیز چون در شعر عارفانه پارسی که خدا و انسان هر دو بسوی هم کشیده میشوند (حافظ می‌گوید: ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق) و با یکدیگر درمی‌آمیزند، کشش عشق از هر دو سو است و کار به جایی میرسد که شاعر در هر چه می‌نگرد، چهره‌ی معشوقه را می‌یابد.

«آیدا» تنها عاشق و معشوقه نیست بلکه مادر و پرستار نیز هست. تقدس عشق در این جا کاملاً آن تقدس عرفان گونه که مولوی و عطار و سعدی در شعرهایشان عرضه داشته‌اند و خواسته‌اند از هر رنگی جدا باشد نیست، و نیز کمال نیاز «بامداد» دریافتن معشوقه و هم‌غوشی خلاصه نمی‌شود، بلکه معشوقه راهنما و پرستار و مادری است که همیشه نگران شاعر است و آغوش او «اندک جانی برای زیستن و اندک جانی برای مردن» است.

اما در این قطعه‌ها نیز چون شعر کهن پارسی، عشق تنها در بر گرفتن دوتن نیست بلکه از نیاز روحی نیز سرشار است و می‌رود چون عشق «سعدی» شود که می‌گوید:

روی تو خوش می‌نماید آینه ما کاینه پاکیزه است و روی تو زیبا

و سراینده با لطف و شور می‌گوید:

ای زنی که صبحانه خورشید در پیراهن تن
پیروزی عشق نصیب تو باد !

ولی هر چند سراینده چنین مقدسانه در محراب عشق زانو زده ،
باز ادراک او ، درک شاعری است شهرنشین . این عشق نمودهای
طبیعی زندگانی و بالطبع وقایع اجتماعی را بدنمال می‌کشد و چهره‌ی
«آیة» دوداپره حوادثی تصویر میشود که زندگانی سراینده و بارانش
را درمیان گرفته است . «بامداد» در کتاب «باغ آینه» آرزو کرده بود :

« یارم شود به صورت آئینه‌ای که من
رخساره رفیقان بشناسم اندر او ؟ »

باخواندن شعرهای تفرلی «بامداد» باید گفت وی موفق شده است
نه تنها رخساره یاران بلکه نمودهای واقعی اجتماعی را در صورت
آینه سان معشوقه بشناسد و هنگامی که به سنگفرش شب از یاد می‌آید ،
و سپیده‌دمی رنگین که می‌باید طالع می‌شد ، دروغ از آب درمی‌آید ،
باز بوسه‌های او و معشوقه یادآور خاطره‌ی بوسه‌هایی است که یاران
با دهان‌سوخ زخم خویش بر زمین ناسپاس نهادند اما واقعا اگر «بامداد»
عشق تجربیدی را مجسم می‌کرد یا از مجرد عشق می‌گفت چه اتفاقی
با گذشته‌گرایان و نظم‌پردازان داشت ؟ هیچ ! ولی خوشبختانه چنین
نیست عشق می‌کند . «بامداد» ارائه میکند آمیزه پیوندی است غریزی
و انسانی این عشق سپیده‌دمی است که در کوپری سوزان طالع
میشود یا خورشیدی است که در تیرگی چهره می‌نماید و در حقیقت
گاهی فریادی است به یاد یارانی که یکایک از پا درآمده‌اند .

در شعرهای تازه «بامداد» دل‌آزردگی شاعر از مردم مکرر میشود
و اورندانه با یادآوری کامیاری‌های خویش ، خطاب به مردم مینویسد
« قصدم آزار شماست » و اگر « آفتابگردان‌های دورنگ ظلمت‌گردان
شب شده‌اند » وی این‌ها را از چشم مردم می‌بیند . تمام قسمت قطعه
« درجدال آینه و تصویر » در کتاب « آیدا و درخت ... » وقف جمله
به خلق و ستایش شعر شاعر شده و این امر بطور محسوسی قالب این
قطعه (و نیز قالب قطعه‌های کتاب « قنوس در یاران » که تکرار حرف‌های
گذشته «بامداد» است) را از محتوی و مضمون تهی کرده است
بطوریکه این بخش‌ها گاه سراسر بصورت مقاله‌ای درمی‌آید .

اما در بعضی قطعات ، آنجا که سراینده به عشق «آیدا» می‌پردازد
و اندوه آدمهارا نمایش می‌دهد ، نام آیدا بهانه‌ای است که بگوید :
هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست و بگوید عشقی که از زمان و مکان
آزاد باشد و سخن گفتن از درخت و فراموش کردن انسان همانطور
که « برنولت برشت » گفته است چنانچه است . «بامداد» چون در
عصری که « شرم و حق حسابش جداست » و « عشق سوء تفاهمی است
که با متاسف گفتنی فراموش میشود » و هر شام چه بسا « شام آخر »
است « و « همه عیسایانی هم سرنوشت‌اند » بسر می‌برد و خود از
شگفتی‌های این زمان آگاه است سخنش واقعی است . او رؤیاهای
ضم‌های محقر فردی را بدور می‌افکند و از رویدادهایی که نه تنها برای
شخص او بلکه برای همگان ارزشمند است سخن می‌گوید .

ویژگی‌های بیان شاملو (بامداد) را باید بیشتر در کتاب‌های
«باغ آینه» و «آیدا در آینه» و «آیدا و درخت و خنجر و خاطره»
جست .

در کتاب «هوای تازه» و پیش از آن در «آهن‌ها و احساس»
«بامداد» زیر القاب نیمابوشیخ و «مایاکونسکی» و «گارسیا لورکا»
بود . خود وی میگوید که از جهان شعر و شاعری خیلی بدور بوده
و «نیسا» او را بطرف شعر کشانده و «نافوس» نیما بمنزله درپچه‌ای
بوده است که در برابر او بسوی شعر امروز باز شده . (۹) قطعه‌های
زیادی از کتاب «هوای تازه» صیغه اندیشه و احساس شعر فرنگی
دارد ، و بعضی جمله‌ها ترجمه است مثلا :

« یک شیر مطمئا خرف است دام را » (۱۰)

بعضی جاها به تصریح شاعر فکر از فرنگیان است مثلا « قطعه
های در رزم زندگی ص ۷۴ » و دیوارها ص ۸۲ قطعه « حرف آخر »

کاملا متاثر از اندیشه و بیان «مایاکونسکی» است . «مایاکونسکی»
می‌گوید :

« خنجر واژه‌های شوریده را

در خمیر ورامده آسمان فرو می‌کنم .

و بامداد میگوید : « نایسان سوزنی فروروم و برآیم و لحاف‌پاره آسمان
نامتحد را بیکدیگر وصله زخم » .

مرغ باران ملهم از یک شعر ژاپنی است به ترجمانی سراینده به
صمیم نام منتهی بامداد آنرا گسترش بیشتری داده . در این شعر تاثیر
«نیسا» نیز محسوس است . اصل شعر این‌طور شروع میشود :

« شب مرغ باران فریاد می‌کشد . » (۱۱)

در کتاب «باغ آینه» تاثیر پل‌الوار و سوررئالیست‌های فرانسوی
کاملا دیده میشود . مثلا قطعه ماهی آنجا که می‌گوید : من فکر می‌کنم
هرگز نبوده دست من - این سال بزرگوشاد « به تصریح شاعر در شماره
مخصوص مجله اندیشه و هنر از «پل‌الوار» است (۱۲) و آخرین قطعه
آنجا که میگوید گسوی او خزیه چون خزیه بهم . یادآور آخر شعر زن
هرجانی است (۱۳) . قطعه سنگفرش زیر تاثیر پابلونودا سروده و
برگردان شده و برگردان شعر از پشت‌شیشه‌ها به خیابان نظر کنید - عین‌الاز
شعر نودا ، برداشته شده (۱۴) همچنین آیده قطعه باغ آینه آنجا که
می‌گوید : آینه‌ای در برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو آید پس بسازم
از این جمله کتاب خزیه برداشته شد : ما مثل دولا آینه که در بروی هم
قرار بگیرند شادکامی یکدیگر را تا بی‌نهایت به هم برمی‌گردانیم . (۱۵)
باغ آینه . و . آیدا در آینه . حاوی بهترین قطعه‌های بامداد ، و نمودار
سبک روش‌نویسی و پیراسته است . در این دو کتاب بامداد بیشتر بسوی خود بازگشته
و بیشتر احساس و اندیشه خود است که قطعات کتاب را می‌سازد
در ترکیب‌ها و جمله‌ها نیز تندر و پهای بخش آخر کتاب « هوای تازه »
دیده نمی‌شود و فارسی روان و شیرینی برصفحات کتاب جاری است .
کلمه‌ها و ترکیب‌های پارسی دری بسی بر لطف قطعه‌ها افزوده است . و چنین
جمله‌نشینان - دلشکار - فراسو - نایسوز - رنجنامه - ای شمایان -
آب خنیاگر - سنگلاخ - پلشت - ویگچه - قلعه‌بان - دشمنایه -
- ارج - مرفغان پشته‌ها - خرسنگ - گلخن - موجکوب -
لبشور - سیماب آسا - چشمخانه - پرسه‌گردی - دامچاله - کارپز -
گودنا - سیمابگونه . . .

در ترکیب جمله‌ها و عبارات‌ها نیز فارسی شیرین و روانی بکار
گرفته شده است :

« نوبرگ‌های خورشید

برپیکان‌کنار دریاغ کهنه‌روست

قنوس‌های شوخ ستاره

آویخت بر وواق گلرگاه آفتاب . (۱۶)

« پنجه سردباد ، در اندیشه‌گزندی نیست . »

« به هنگامی که ده در دوجانب آب خنیاگر به خواب شبانه
فرو می‌شد . »

« ... و زرافتاب را سکه به نام خویش کرد . »

« دیدم که چشمخانه‌هایش از چشم وازنگاه تهی بود . »

« چونان قوئی مفروغ ، در زلالی خویشش تگریست . »

در آیدا در آینه ، و آیدا و درخت - و قنوس در باران - بیان ساده
و طبیعی است و گاهی به صورت گفتگوی یکنفره (مونولوگ) درمی‌آید
و آنگاه که توصیفی درمیان آید ، باز سراینده این سادگی را بکار
می‌گیرد . جمله‌ها لبالب است و سخن به تمامی گفته می‌آید :

« به هنگامی که مرغان مهاجر

در دریاچه مهتاب

پارو می‌کشند . . . »

زبان شعر بامداد آمیزه‌ای است از تفزل و حماسه - جمله‌ها
کوتاه و رساست و اهمیت آن در این است که با میراث شعر کهن
پارسی پیوند دارد . شاعر به زبیر و زبان و شعر پارسی کاملاً آشناست
و بویژه تاثیر زبان حافظ و مولوی بر شعرویی محسوس است .

آتش من در ایشان نگرفت (بامداد)

تو آتش گشای ای حافظ ولی با یار درنگرفت (حافظ)

نیاید گمان برد که قطعه‌های «باغ‌آینه» و سروده‌های اندوهگانه برای «آیداه» غزل است بلکه این شعرها غالباً دارای کیفیتی است حماسه‌ای. همینکه سراینده با معشوقه به سخن درمی‌آید رشته اندیشه و احساس بجائی میرسد که کمتر نشانی از معاشقه در آن می‌بینیم:

« آنجا که عشق غزل نیست
که حماسه‌ای است.»

و آن وقت پشت سرهم یادآوری‌هایی است که گمان می‌کنم امروز برای همه مفهوم نباشد، اما برای آنانکه آن زمهریره‌های زمستانی را دیده‌اند بسی روشن و غم‌انگیز است. « در آناتی که در بجه‌نیش نیست - از مهابتی - به گوچه تاریک خم می‌شوم - و به جای همه نومیدان می‌گیرم. » مخاطب گاهی معشوقه است و گاهی مردم که آتش شاعر در ایشان در نمی‌گیرد و به انتظار نشسته‌اند و گویی رنج شهادت را بسا ابزار نو نمی‌پسندند و حقیقت را افسانه‌ای بیش نمیدانند. این جا است که آوای شاعر به خودش باز میگردد و او با اندوه می‌گوید:

« آه بگذاریدم! بگذاریدم
اگر مرگ همه آن لحظه‌ای آشناست که ساعت سرخ

از تپش باز میماند
خوشا آن دم که ز نووار

با شادترین نیاز تنم به اغوشش کشم.»

در بسیاری از شعرهای بامداد تمایل به بازگشت به طبیعت دیده می‌شود و واژه‌هایی بکار برده میشود که یادآور زندگی ده و نشان صفای روستاست چون دره‌سرسبز - گردوی پیر - کوهسار جنگل پوش - مخمل شالیزار - طراوت شمعدانی در باشوی خوش... سراینده طوری از ده و صفای روستا حرف می‌زند که خواننده از زندگی در شهر و عظمت غول‌آسای عمارت‌ها و دروغ و ابطال روشنفکرانه بیزار میشود. در شعر بامداد تمدن سرسام‌آور امروز که ارزش‌های کهن را شکسته و ارزش‌های تازه‌ای نیز عرضه نداشته و کم مانده است که انسان بصورت ابزار درآید و پیچ و مهره ماشین غول‌آسای تمدن شود محکوم میشود و صفای روستا آرزو میشود: پر پرواز ندارم اما دلی دارم و حسرت در ناها.

تعبیر بشکه سرگلدرها برای نشان دادن شکبانی و ساعت سرخ برای قلب دوامی در سینه برای پستان و آنجا که سراینده آرزو میکند مرگ را ز نووار با شادترین نیاز تن در اغوشش کشد و تعبیر مرغکان بومی رنگ در بوته‌های قالی و قلبی که چون پروانه‌ای ظریف و کوچک و عاشق است و هجا‌های مکرر موج و کدر شدن آینه شب‌باز سایه طوفان و روئیدن ناگهانی هزار جنگل شاداب از زمین و آندیشه‌بانی پرغرور عشق در آستانه پر نیلوفر و آنجا که رود، قصیده بامدادی را در دلتای شب مکرر میکند... سکه‌هایی است که بامداد زده و در بازار شعر امروز پذیرفته شده است.

قطعه‌ی مرغ باران - سرگذشت - ماهی - باران - سنگ‌گشش و نیز قطعه‌ی سرود آن‌کس که برفت و آن‌کس که بجای ماند که بیان تجسمی از مرگ است و قطعه‌ی لوح که حکایت‌گر جهان آشفته امروز است و قطعه‌ی مرگ نامری - پوس توموس که مصروف بیان جدال‌های ژورف روانی است پر دفتر شعر بامداد جای نمایانی دارند و از بهترین قطعه شعرهای امروز بشمار می‌آیند.

بسیاری از قطعه‌های شعر بامداد وزن ندارد و گوینده بدنبال نظریه خود مبنی بر اینکه وزن و قافیه سبب انحراف در جریان طبیعی شعر میشود و ذهن شاعر را از کشف و شهود باز میدارد وزن را بر سیده و به کناری نهاده است. قواعد شعری بویژه وزن - اگر چه محدودیتی برای سراینده مبتدی فراهم کنند باز لازمه بیان شاعرانه‌اند. بگویم اینکه قواعد شعری دست و پای شاعر را می‌پیچد و او را از بیان مطالب باز میدارد نمی‌توان از آنها چشم پوشید.

سراینده به‌گفتار مولوی استناد می‌کند و می‌گوید « مقلدن مقلدن مقلدن کشت مرا » ولی این نکته را در نظر نگرفته که همین مولوی هفتاد هزار بیت شعر زیبا و پرشور در اوزان عروضی سروده است. اساساً اهمیت شعر در این است که کاملاً چه از لحاظ عرضی و چه ذاتی بانظم تفاوت داشته باشد البته هر سختی که با وزن و قافیه بیان شد شعر نیست، ولی آنچه شعراست خالی از وزن و ضایعه شعری (و حتی گاهی قافیه و هم‌آهنگی حروف) نمیتواند بود.

من بی‌وزنی را برای قطعه‌های بامداد عیب می‌گیرم، زیرا ناپسند آیدهای تازه‌ای را که وی آفریده است ضعیف ساخته. این عبارت بامداد را نگاه کنید.

« وقتی که دردها

از حسادت‌های حقیر

بر نمی‌گذرد

و پرسش‌ها همه

در محور روده‌هاست.»

اکنون آنرا بصورت معمولی بخوانید، به‌بینید آیا چه تفاوتی دارد؟

وقتی دردها، از حسادت‌های حقیر بر نمی‌گذرد، و پرسش‌ها همه در محور روده‌هاست. اگر این بیان، ذاتاً شعر باشد (که نیست) و از وزن احساس بی‌نیازی کند، به‌صرفه‌وری که نوشته شود باز شعراست و اگر خود شعر نیست به‌صورت عمودی یا بلکائی و یا هزار رنگ و صورت دیگر نگاشته‌آید (بامداد در نقطه‌گذاری و طرز نوشتن شعر نیز ابداعی مخصوص خویش دارد) باز شعر نیست، و اگر احساس و آندیشه تازه‌ای در کار نباشد فغنی است در فن کتابت، یا به‌گفته فرنگیان فغنی است در فن چاپ Typo graphy درست است که عناصر شعری در قطعه‌های بی‌وزن بامداد کم نیست ولی باز همه‌جا کمبود وزن احساس می‌شود.

بیداست که طرح وزن در هر زبان تفاوت دارد و اوزان عروضی نیز اگر تابع مقلدان باشیم تا اندازه‌ای شاعر را مقید میکند، ولی با گسترش که «نیمه» به اوزان عروضی داد و با گسترش ویژه‌ای که اساساً اوزان شعر پارسی دارد، هیچگونه مجوزی پیش نمی‌آورد که کسی بگوید: «وزن سبب انحراف طبیعی جریان شعر میشود.» به عکس وزن، شعر را به جریان طبیعی می‌اندازد و سبب میشود کلام فشرده‌تر و متمرکز بشود و نیروهای احساس و عاطفه را بیشتر بشوراند.

کتاب رسالت «بامداد» عشق است و زیبایی. و او همان شاعری است که در سروده‌های خود شوربختان را نیکفرجام و بردگان را آزاد و نومیدان را امیدوار خواسته تا تیار انسان، سالاری جاویدانش را برفلرو خالک بازیابد. در شعر بامداد واقعیت و عشق و زیبایی دوشا دوش هم پیش می‌روند و هر کدام بر یکدیگر انعکاس می‌یابند. شاعران در منظر «بامداد» پیامبران نیکی و پیاکی هستند اما افسوس که: «جنگل آینه‌ها فروریخت - و رسولان خسته به تبار شهیدان پیوستند - و شاعران به تبار شهیدان پیوستند.»

با این همه «بامداد» هیچگاه از بیان واقعیت باز نمانده و همیشه با زخم و فساد و سیاهی به جنگ برخاسته. او همان شاخه‌ای بوده است که در سیاهی جنگل بسوی نور فریاد می‌کشد:

« شب

با گلوی خونین

خوانده است در گاه

دریا نشسته‌سرد

بک شاخه

در سیاهی جنگل

بسوی نور، فریاد می‌کشد.

حاشیه‌ها

- ۱ - باغ‌آینه (۱ - بامداد) ص ۴۰ - تهران - ۱۳۳۹
- ۲ - هوای تازه - ص ۲۰۲ و ۲۱۲ - تهران - ۱۳۳۶

از: عبدالعلی دست‌غیب

تحلیلی از اندیشه و هنر

سعدی شیراز

« هر هناعی ز کشوری خیزد

شکر از مصر و سعدی از شیراز

«سعدی»

«سعدی» سخنرایی نامدار شیراز، از ستارگان قدر اول ادب زبان پارسی تری است. وی از جمله کسانی است که فرهنگ عصر خویش را با کمال آموخته و بر میراث ادب و فرهنگ کهن چیزی افزوده‌اند. گلستان (در ۶۵۶ تصنیف شده) و بوستان (در ۶۵۵ بنظم درآمده) دو کتاب کلاسیک تصوف و ادب پارسی است که اساس رابطه‌های اخلاقی و طرز معاشرت و آداب صحبت مردم عصر گوینده را با زبانی شیرین و فصاحتی کم نظیر طرح کرده، و به زبان ما رسانده است.

سعدی در دوره‌ای میزیسته که خاک ایران پایمال به آسیای مغول و تاتار بوده است. از طرف دیگر بین شرق و غرب جنگهای سلبی ادامه داشته و جهان چون موی زنگی در هم افتاده، زوزه‌های نجات و رستگاری بسته شده تیرگی و وحشت و مرگ و بیندازندار است و راه نسی پیدا نیست. در همین زمان از گلستان شیراز پرندهای خوشخوان چون

«سعدی» برمی‌خیزد و فریاد شوق او بر سرکوی ویرزن و در مجراب کلیسا و مسجد و کشتی می‌پیچد و آوای دلسوختگی و وجد و عشق و نشانه‌های زندگانی از نای سحر او شنیده می‌شود.

سعدی مردی سفر کرده، همه آفاق دیده، عاشق، وادویی داشت دوست و نیک سخن و خوش محضر بوده. سعدی خود صوفی آوارامی بود که بسیاری از نقاط آبادان جهان عمر خویش را سیر و سیاحت کرد و از هر خرمنی خوشه‌ای اندوخت. وقتی بنام مردم «فرنگ» اسیر شد و در خندق طرابلس بکار گل گمارده شد تا آنکه یکی از روسای «حلب» او را دید و شناخت و به ده دینارش آزاد کرد. پیش از آن در نظامیه بغداد علم اندوخت و همانجا بکار تدریس پرداخت و چون دید نفسی در جماعتی دلمرده در نمی‌گیرد راه بیابان در پیش گرفت. چندی بعد او را در هند و در بنکنه سومات می‌بینیم و جدال او را با بتگران تماشا می‌کنیم. وقتی نیز همراه او به سفر تبریز می‌رویم و با «همام تبریزی» که سخن دلنشین دارد، اما سعدی شیراز نیست زور می‌شویم.

«سعدی شاعر درباری نبود، بلکه باید گفت شغل شاغل او شاعری نبوده است، چه او در نظامیه بغداد تحصیل کرد، و شغل او سفر و سیر در بلاد اسلام مجلس گفتن و وعظ و ارشاد خلق بسوی دین و اخلاق بود.» (۱) سعدی از واعظان دوره گرد بود، و هر جا میرسید با سخنان دلنشین خود دیگران را مجذوب میساخت، اما در یک جا قرار نمی‌گرفت و بهیچ یاز و تازیانه خاطر نمیداد. وی از صوفیان سرورده (منسوب به شیخ شهاب‌الدین سرورده ۶۳۲ مرده) بود و از مجلس «شهاب‌الدین سرورده» درک قبض کرد. این مرد «پیر» سعدی بوده و سعدی او را در بوستان «پیردانا» نامیده است و نیز از «ابوالفرج» جوزی (۶۵۶ مرده) دانش آموخته و به او «نجم‌الدین کبری» (۶۱۸ مرده) و از قطب‌های بزرگ اهل خرقه و صوف بوده) ارادت تمام داشته است.

نام سعدی همراه نام کسانی چون: فردوسی خیام، سنائی، مولوی، حافظ... سر دفتر شعر پارسی دری است. شعر او گاه دل را می‌ترزاند و گاه سبب شادی می‌شود و زمانی بگریه می‌اندازد و وقتی در بحر تفکر غوطه ور می‌سازد: فریاد شوق سعدی هنوز از خلال سخنان تر و عذب او شنیده می‌شود. بیانی در حد لطافت و زیبایی است. نثر او بدیع، فهمیدنی و ساده و تقلید نندنی است. گفته‌اند که شعر و نثر سعدی «سهل و ممتنع» است. راستی جز این نیست و سعدی را نمیتوان تقلید کرد، و با اینهمه باید خواند و مکرر خواند، زیرا گفته‌اش حالی و ذوقی عجیب دارد.

کلام سعدی گویا و جاندار است. وقتی سخن می‌آید گوئی با انسان حرف می‌زند؛ اما مصاحبی پر حرف نیست، یار شاطر است نهار خاطر. در مقدمه گلستان توضیح میدهد که مصلحت بگوشت گیری و خاموشی گرفته بود ولی یکی از دوستان و هنرپروران که «در کجاوه انیس سعدی بود و در حجره چلیس» برسم قدیم از در می‌آید و سعدی را خاموش می‌بیند. سعدی خاموشی؟! از سعدی می‌خواهد حالا که امکان گفتار هست بلفظ و خوشی سخن گوید. اما یکی از مصاحبان، عزم جزم سعدی را به خاموش ماندن آشکاره می‌سازد. دوست سعدی قانع نمی‌شود. زبان سعدی کلید در گنج هنر است، نباید بسته بماند. سعدی از گفتگو با پار دیرین ناتوان می‌شود و بناچار روی به اقلیم سخن می‌آورد. در فصل بهار که شدت سرما آرمیده و ایام دولت گل سرخ در رسیده چنین می‌نویسد: «گفت برای ترهت ناظران و منحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که: باد خزان را بروق او دست تلاول نباشد و گردش زمان عیشی ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند.» بس «گلستان» ساخته و پرداخته می‌گردد، که گلی نیست پنج یانش روز. بلکه گلستانی است همیشه خوش و تر و تازه.

تأثیر سعدی در ادب اروپا نیز مهم بوده است. نوشته‌های او در زمره کتابهایی است که ماخذ کتاب Gesta Romanouum بشمار آمده و این کتاب خود منبع بسیاری از افسانه‌ها و تمثیلات ادب غرب است.

«آندره ریر» بیش از سیصد سال پیش منتخبی از گلستان را بنام «گلستان یا کشورگله» چاپ کرد و مورد توجه بسیار واقع شد. داستانهای گلستان از این راه در راه ادب اروپا راه یافت. در مجموعه امثال منظوم افسانه سرای بزرگ «زان دولافوتن» قصه‌هایی دیده میشود که از سعدی اقتباس شده. «کیست که قطعه بدیع جذبه را در شرقیات هوگو بخواند و در آن گوشه خلوت کنار دریا، نمه امواج کف‌آلود را که در پیشگاه عظمت آفرینش به‌آهنگ خدائی ترنم می‌کند بشنود و سعدی را بیاد بیاورد که همه کائنات را از کبک و غوک و بلبل و بهانم در تسبیح و خروش می‌بیند (۲) و می‌گوید:

دوش مرغی به‌صبح می‌ناید عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش
یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش
گفت باور نداشتم که ترا بانگ مرغی چنین کندم هوش
گفتم این شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح خوان و من خاموش
بنیاد شعر و نثر سعدی بر تجربه واقعیت‌های زندگانی است. شور درونی او را به سفر می‌کشاند و از این رو در یک جا آرام نمی‌گیرد و بگفته یکی از قهرمانهای حکایت «گلستان»: «... فواید سفر بسیار است از ترهت خاطر و جرح منافع و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و نزع بلدان و تحصیل جاه و ادب و مزید مال و مکتب و معرفت یاران و تجربت روزگاران.» از این رو گفته‌های سعدی جنبه مشترک انسانی، زیاد دارد و در ترجمه بزبان‌های دیگر معنی و اثر خود را از دست نمیدهد. «ارنست رنان» می‌گوید:

«... سعدی واقعا سخنوری بزرگ است. ذوق سلیم تزلزل ناپذیر او، لطف جانبه‌ای که به آثار او روح خاص می‌بخشد، لحن سخریه آمیز و پر عطوفتی که با آن معایب و مفاسد جامعه انسانی را ریشخند می‌کند، اینهمه اوصاف که در نویسندگان شرقی بندرت یافت میشود، او را در نظر ما عزیز می‌دارد. وقتی آثار او را می‌خوانند گوئی با یک نویسنده اخلاقی رومی، یا یک منتقد بذله گوی قرن شانزدهم سرو کار دارند.» (۳)

در آهنگهای لطیف شعرونثر سعدی، شادی و غم، جد و وطنز، عقل و عشق... جلوه گری دارند و هر یک‌کدام به‌نوبه خویش بما وجد و حال می‌بخشند. گفته‌اش ملال نمی‌آورد، زیرا با نکته‌ها و لطیفه‌های شیرین که ویژه خود اوست نمه گری می‌کند.

ویژگیهای بیان سعدی را در موارد زیر میتوان یافت: سادگی بیان. سعدی از ساده گویان و ساده نویسان است. گفته‌اند کلامش «سهل و ممتنع» است. یعنی تخت بنظر آسان می‌آید که نظیر اشعار سعدی بروده و نظیر شرش نوشته شود ولی «جماعتی که حظ روحانی می‌شناسند» خواهند گفت چنین نیست و «سخن ملکی است سعدی را مسلم سخنان ساده و روشن سعدی موزون و پراز زمره و نمه است. «ملک الشعراء بهار» می‌گوید. کمترین جمله‌ای در گلستان میتوان یافت که از نظر عروض مصرعی تمام یا ناتمام در آن ندید. (۴)

سعدی آگاه است که برای رسیدن به لطف معنی باید کلام نیرومند داشت. سخنور کسی است که نکته‌های تازه را در لباس نظم یا نثری فصیح و شیوا ادا کند. چنین هنری در گفته‌های سعدی هست آنجا که برای خاموشی خود در برابر دوستش عنبر می‌آورد، و آنجا که در جدال با درویش مدعی به نزاع بر می‌خیزد، و در جامع بعلبک که با مردمی دلمرده واقفرد صحبت میدارد... همه و همه نشان نیرومندی کلام سعدی است. بخشی از سادگی بیان سعدی، مرموزن ایجاز شگفت‌انگیز اوست. حکایت زیر که در حد اعلا ایجاز و اختصار است دلیل این گفته است.

«... کسی مژده پیش اونشیروان آورد. گفت شنیدم که فلان دشمن ترا، خدای عزوجل، برداشت. گفت: هیچ شنیدی که مرا بگذاشت؟!»

سعدی با اینکه ساده می‌نویسد آهنگ کلامش پراز شور است. «گلستان» نشانه‌ای از هماهنگی لفظ و مضمون است که گذشتگان آنرا «فصاحت» نامیده‌اند. لطیف و شوریده و زیبا می‌نویسد. بهر حال شعر

وثر سمدی در يك جهت ويك حد هستند و این کمال کمتر در کسی جمع آمده است. شورش به روانی تر است و شورش به گیرندگی شعر! صنعت پرداززی. ویژگی دیگر هنر سمدی، بویژه در اثر او، «صنعت پرداززی» است. درست است که کلام «سمدی» ساده و روان است اما نه آن گونه که نا آشنايان می پندارند. نیرومندی سمدی در سخن طوری است که مطالب مشکل را بی هیچ دشواری باز می گوید و در ضمن سخنش از صنعت های لفظی و معنوی بدینی سرشار است.

پیش از سمدی، «خواجه عبدالله انصاری» (۳۹۶-۴۸۱) اثر سجع را باب کرد. این اثر از طرفی طبیعت شعر داشت و از سوی دیگر همانطور که «بهار» در اثر نفیس خود (سبک شناسی) نوشته: «بیشتر قرینه های مزدوج و مرمع و سجع داشت که تقلید از ترانه های هفت هجائی و قافیه دار عهد ساسانی بود. (۵) مثلا سمدی با پیروی از «عبدالله انصاری» - آه های نظیر جمله زیر ارائه میکند. اثری شعر گونه عرضه میدارد.

«... شنیدم که سحرگامی باتنی چند خاصان بیالین قاضی فراز آمد شمع را دید ایستاده و شاهد شسته و می ریخته و قدح شکسته. و قاضی در خواب مستی بی خبر از ملك هستی ...»

سمدی چه چیزهایی را از «عبدالله انصاری» گرفته است؟ نخست قریه سازی. سمدی هم چون «عبدالله انصاری» مصرع های زیبا می آورد و چیزهای متضاد یا همانند در برابر هم قرار میدهد. مانند:

فته پشت و تراغ برخاست

دوم: آمیختن شعر و وثر. «سمدی» در ضمن داستان بناسبت اشعاری می آورد که اثر داستان را بی می افزاید. این اشعار گاه از بوستان و گاه از غزلیات سمدی است و گاه بناسبت موضوع در همان زمان نوشتن داستان سروده شده است. سوم: ایجاز. نوشته های «عبدالله انصاری» کاملا موجز و مختصر است زیرا او روپروی خدا ایستاده (بویژه در مناجات نامه) و در فرصت تنگی که دارد باید حرفش را بزند. پس نمی خواهد و نمی تواند به تفصیل پردازد، ناچار با معنوی کوتاه و فشرده می شود. سمدی این ویژگی را بخوبی دریافته و آنرا در اثر خویش بکار برده. باب هشتم «گلستان» (در آداب صحبت) کاملا به رساله های «عبدالله انصاری» شبیه است و دارای جمله های کوتاه و پر معنی است چون:

اگر همه شب ها شب قدر بودی

شب قدر بی قدر بودی

سمدی غالبا به پیروی از «عبدالله انصاری» عبارت های مسجوع می آورد. اگرچه این عبارات ها شور و حال کلام عبدالله انصاری را ندارند ولی مایه هنری و ساخت و پرداخت کلام در آنها بیشتر است. مثلا:

یار موافق بود و ارادات صادق

در اینجا باید از تناسب ترکیب جمله های سمدی سخن گفت. سمدی با ایجازی که خاص اوست به توصیف طبیعت یا حالت های انسانی می پردازد و در این توصیف ها به تجسم مطلب مورد نظر کاملا تواناست: «... مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت و خردمندان گفته اند: توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به مال (گلستان باب اول).»

سخن سمدی فصیح است، یعنی از تنافر حروف، غرابت استعمال مخالف قیاس، کرامت در سجع ... دور است. تعقید لفظی ندارد یا کم دارد. سمدی حدود کلمات را خوب می شناسد و سایه روشن Naunce زبان را خوب درک می کند. اگر می گوید «... فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد. در لباسی که متکلمان را بکار آید و مترسلان را بلاغت افزاید. راست و درست است. آوردن صنعت در سخن سمدی همراه با تعقید لفظی و معنوی نیست. مقصود را بکوتاهترین صورت ممکن به ذهن خواننده منتقل می کند. به بینید وقتی قصد فروتنی دارد در کلامش چه لطف و جادویی در کار می کند:

«... اگر در سیاحت سخن دلیری کنم، شوخی کرده باشم و بیاعت مزاجه به حضرت عزیز آورده. شبه در بازار جوهریان جوی نیرزد و

چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد!»

شعر سمدی تثری است مسجع (سجع در لغت بمعنی آواز بال کیوتر است و در اصطلاح آورین و از مهای هم آهنگ در آخر جمله های يك عبارت است و موجب زیبایی و خوش آهنگی کلام میشود.) سجع در شعر حکم قافیه را دارد در نظم و سه گونه است و هر سه نمونه را در گلستان می توانیم دید:

سجع متوازی: آنچه نیاید، دل بستگی را شاید.

سجع مطرف: حضرتش بخشنده مال است و بر آرندهی آمال

سجع متوازن: فلان انبازم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان.

علاوه بر صنعت سجع، صنعت «ترصیع» نیز در شعر و نظم سمدی دیده میشود:

در فصل ربیع که صولت برد آرمیده بود، و او ان دولت ورد رسیده.

توصیف و هماهنگی ترکیب: آنچه در شعر سمدی بیشتر و در شعر او کمتر، دیده می شود و او را از شاعران و نویسندگان دیگر ایرانی متمایز می سازد، ترکیب هماهنگ (هماهنگی) در کلام اوست.

هماهنگی چیست؟

باید گفت در هر اثر زیبا گردهای از تناسب و هماهنگی وجود دارد. پیکری که پیکر تراشی هنرمند چون «میکل آنژ» از دل سنگ بیرون می کند واجد نوعی زیبایی است که حاصل توازن و تناسب ایده هنر آفرین اوست و او توانسته ایده و احساس خود را به سنگ خشن و سخت تحمیل کند حاصل کار او سبب احساس زیبایی در بیننده می شود، و بدین ترتیب در او احساسی از نظم، هماهنگی، کمال و سرخوشی بر می انگیزد. بنابراین هر اثر هنری باید جهات متعدد داشته باشد تا مورد پسند همگان قرار گیرد. و این کمال در حکایت ها و غزل های سمدی نیز دیده می شود، و بویژه تناسب و هماهنگی و پیوستگی غزل های او شگفت انگیز است. غزل او کلیدی دارد که مربوط به خاطر نظم اندیش اوست.

یک امشی که در آغوش شاهد شکر

گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم
چو التماس بر آید، هلاک باکی نیست
کجاست تیر بلا؟ گویا که من سیرم
ببند یک نفس ای آسمان در بجه صبح
بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم
بدین دو دیده که امشب تراهمی بینم
دریغ باشد فردا که دیگری نگرم
خوشا هوای گلستان و خواب در بوستان
اگر نبود تشویش بلیل سحرم
سخن بگویی که بیگانه پیش ما کن نیست
بغیر شمع و همین ساعتش زبان بزم
میان ما به جز این پیرهن نخواهد بود
و گر حجاب شود تابدا منش بدرم (۶)

سرتاسر این غزل وقف بیان يك حالت روانی است. می بینیم

چقدر شورانگیز و هماهنگ است، از صدر تا ذیل پیوستگی خود را حفظ

می کند، و چون جویباری شاد و پدرام از قله های مرتفع احساس و

اندیشه عاشقانه سرازیر می شود و کشت زار عاطفه را سیراب میدارد.

پستی و بلندی در آن نیست. روان و شاد و طرب انگیز و بسامان است.

نیازمند دقت و تمیق چند ساعته نیست که از ورای کلمات ظاهر بخواهیم

به راهی دور برویم و عروس فکر شاعر را در نقطه ای دور دست شسته

به بینیم، بلکه شعری است شفاف، پاک، و روان و عذب و خوش و تر

و استادانه.

هماهنگی و تناسب لفظ و معنی منحصر به غزل های سمدی نیست.

«بوستان و گلستان» نیز دارای این ویژگی هستند. سمدی در این

دو کتاب جایی از سیرت پادشاهان سخن ساز می کند و جایی از اخلاق

درویشان. وقتی از فوائد خاموشی حرف میزند و زمانی از رسم های

صحبت. گاهی از فضیلت قناعت می گوید و گاهی از شورانگیزی عشق

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

در «بوستان» داستانهای منظوم سمدی فراهم آمده است، که با داستانهای «گلستان» پشت و روی یک سکه‌اند، منتهی یکی به نثر است و دیگری به نظم. در بوستان نیز از «عدل» و «احسان» و «عشق» و «تواضع» و «رشا» و «تزییت» ... سخن میرود و اصول عقاید مردمان همسمر سمدی در ضمن حکایات بیان می‌شود.

در «بوستان» نظم بر شعر می‌چربد. یعنی جنبه سخنوری و بیان عقیده بر جنبه شاعری چیرگی پیدا می‌کند. حکایات‌های بوستان سورت شاعرانه دارد (یعنی دارای وزن و قافیه و صنایع بدیعی است) اما نثار شعر نیست. ولی گاهی توصیف‌های بدیع دارد. مثلا در داستان «حاتم طائی و فرستاده پادشاه» در باب دوم سمدی به وصف‌ناسب میردازد، و نمونه خوبی از هنر توصیف عرضه می‌دارد، و وصف عشق در باب سوم نیز چنین است. هنر توصیف و هماهنگی در غزل‌های سمدی به اوج میرسد و او در ضمن غزل‌های خود طرح‌ها و تصویرهای هنرمندانه‌ای ارائه می‌دهد. و در قصاید خود اوصاف طبیعت را از بهار و خزان ... به گیرائی می‌آورد.

طرح و شکل قطعه زیر (که در باب سوم بوستان آمده) دارای آن هماهنگی ذاتی است که آنرا چون یک تابلو زیبای نقاشی می‌سازد. پری بیکری برقص درمی‌آید، و هاله نور زیبایی او و سایه فروغ درخشنده‌اش که بر پیرامونیان افکنده شده، رنگ سبیدی است که سیاهی و ناگامی عشق را بیشتر جلوه گر می‌سازد:

شیدم که بر لحن خیارگری برقص اندر آمد پری بیکری
ز دل‌های شوریده پیرامش گرفت آتش شمع در دامنش
پراکنده خاطر شد و خشمناک یکی گفتش از دوستداران، چه‌بناک
ترا آتش ای دوست دامن بسوخت مرا خود بکبار خرمن بسوخت

اگر یاری از خویشتن دم مزن که شرک است بایار و باخویشتن! (۷)

عشق سرچشمه جویبار شور و زیبایی است که بر اوراق دفترهای سمدی جاری است. بگفته «فروغی» گوئی وجود «سمدی» را از عشق سرشته‌اند. با چه ظرافت و شیوایی به بیان عشق می‌پردازد، مثلا برای لطافت یک دهن و بیان وصف عشق کمتر کسی می‌تواند چنین شمری بگوید:

ز بهار از دهان خندانش و آتشین لعل و آب دندانش
و همچنین سایر پسیکولوژی‌های عشق سوری و مجازی را مثلا کدام شاعر ماهر می‌تواند پسیکولوژی عشق را چنین بیان کند:
روز وصلم قرار دیدن نیست شب هجرانم آرمیدن نیست
یا:

چنان بروی تو آشفته‌ای بیوی تو مست
که نیستم خیر از هر چه در دو عالم هست
مجال خواب نمی‌باشم ز دست خیال

در سرای شاید بر آشنایان بست
سمدی چون عاشقی راستین است. در خاطر خواننده شور و هیجان برمی‌انگیزد. باب پنجم «گلستان» و باب سوم «بوستان» و غزلیات سمدی به مشکل عشق اختتام دارد و او در این بخش‌ها جنبه‌های متفاوت عشق، از عشق به همجنس تا عشق به آفریننده، را ارائه می‌دهد. تمایل عشق بازی با همجنس Homosexuality در گلستان (باب پنجم) و بوستان (باب سوم و باب هفتم) و بعضی غزلیات سمدی دیده می‌شود. در این بخش‌ها، سمدی به صراحت خود را همجنس باز خواننده و جزئیات وصل خود را توصیف کرده و از این رو دلیلی ندارد که این توصیفات را فقط انکاس روابط جنسی آن زمان بدانیم و بخیال خود در مدد تیرتگ گوینده برآئیم. امروز حتی در جامعه‌های پیشرفته و صنعتی هموسکسوال‌ها از تظاهر به تمایل خویش در برابر جمع خود داری می‌کنند و کوشش دارند تمایل خود را پشت پرده نهان دارند. اما در تشریحاتی که اینجا و آنجا پنهانی یا بطور آشکار انتشار می‌دهند، مکرر به نامهایی چون افلاطون، لئونیا دو داوینچی، میکال آثر، والت ویتمن ... اشاره می‌کنند و از عشق اینان به همجنس

ستایش می‌کنند. شاعران و نویسندگانی که تمایل به عشق‌بازی با همجنس دارند آماده‌اند که شور خصوصی و محرمانه خویش را در اثر خویش با دیگران در میان گذارند (۸) و چون سمدی بگویند:

خوش می‌رود این پسر که برخاست
سروی است چنانکه می‌رود راست
ای آتش خرمن عزیزان

بنشین که هزار فتنه برخاست

در عرفان ایرانی عده‌ای هستند که چون خدارا سرچشمه زیبایی میدانند آماده‌اند تا همه نوع زیبایی را ستایش کنند و اینان عاشقانند و زیباپرستان. هم در خرابات مغان و هم در مسجد نور خدا می‌بینند. از «شیخ ابوسعید ابوالخیر» پرسیدند که «مردان او در مسجد باشند؟» گفت در خرابات هم باشند. (۹)

اینان معتقدند در هر چه بنگرند خدا را می‌بینند و از این رو پایه کار را بر ستایش زیبایی می‌گذارند و در هر چیز زیبا عنصر معنوی و بارقه‌ای از پرتو زیبایی آفریننده مشاهده می‌کنند (۱۰). این نظر بطور فلسفی در اشعار «محل‌الدین عربی» بنام «ترجمان‌المشواق» منعکس شده و سپس توسط «صدرالدین قونبری» و «مولوی» به «فخرالدین عراقی» و سایر شاعران هم‌زمان سمدی رسیده. سمدی نیز چون «عراقی» به اصول مذهب عشق توجه میکند و طرفدار مکتب عاشقان است (چون مایه غزل عشق است) و از زیبا پرستی مادی شروع می‌کند، و از زیبا رویان و چشم و دل سیاهان دم می‌زند و با شور و هستی از گل اندامان و گلرخان یاد می‌کند:

این لطافت که توداری همه‌دلها بفریید
وین باشد که توداری همه‌غما بزداید
رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسید
زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید

بیان عشق در شعر سمدی هماهنگی و متناسب با نظر زیبا پرستانه است غالباً از عشق مادی آغاز می‌کند و طرح و تصویرری از یک زن زیبا عرضه می‌دارد. مثلا می‌گوید: «زلت رها مکن که چنین درهم اوقند» اما چند سطر بعد از گذر همین عشق بسوی عرفانی می‌رود و اشاره‌های عارفان را مکرر می‌کند و می‌گوید: «مشکن دلم که حقه راز نهان تست!» و گاهی نیز چون صوفیان فشری و زاهدان، عشق ورزی را دگر و نفس پرستی را دگر میدانند.

سمدی در دورهای می‌زیست که مغولان به ایران سرازیر شده و خراسان و بخش مرکزی ایران را به آتش بیداد خود سوزانده بودند. این ایلتغار و حشتناک بیشتر آبادی‌های ایران را ویران و مردمان آنها را آواره کرد. اگر چه بندبیر اتابک پارس، پای مغولان به پارس نرسید ولی آثار حمله مغول در همه جای ایران از جمله پارس مشهود افتاد. گروه گروه مردم فرار را بر قرار برتری می‌دادند. جهان سرای قرار و ایمنی نبود. انکاس ایلتغار مغول در «تاریخ جهانگشای» اثر «عطا ملک جوینی» و سایر کتاب‌های تاریخی آن دوره دیده می‌شود. پس از آنکه لشکر مغول بخارا را فتح کرد، «چنگیزخان» با اسب بدخل مسجد جامع راند و پرسید که سرای سلطان است؟

گفتند: خانه یزدان است. او نیز از اسب فرود آمد و بر دوشه پایه منبر برآمد و فرمود که صحرا از علف خالی است اسبان را شکم پر کنند. انبارها که در شهر بود گشاد کردند و غله می‌کشیدند و صنایع و مصاحف بمیان صحن می‌آوردند و مصاحف را درست و پای می‌انداختند و صندوق هایش را آخور اسبان می‌ساختند و کاسات بنید پیاپی کرده و مغنیات شهری را حاضر آورده تا سماع ورقص می‌کردند، و مغولان بر اصول غنای خویش آوازه‌ها برکشیدند و ائمه و مشایخ و سادات و علما و مجتهدان عصر بر طوبله آخور سالاران، به محافظت ستوران قیام نموده و امثال و حکم آن قوم را التزام کرده ... اوراق قرآن در نیان قازورات لگد کوب اقدام و قوائمه گشته ...

در این حالت «امیر امام جلال‌الدین علی بن‌الحسن الرندی» که بقیه در صفحه ۵۲

بقیه تحلیلی از اندیشه و هنر سعدی شیراز

مقدم و مقتدای سادات ماوراءالنهر بود و در عالم زهد و ورع یکتا، روی به امام عالم «رکن‌الدین امام زاده» که از افاضل علمای عالم بود آورده و گفت:

— مولانا چه حالت؟ اینکه می‌بینم به بیداری است یارب یا به خواب؟

«مولای امام زاده» گفت: خاموش باش! باد بی نیازی خداوند است که می‌وزد. سامان سخن گفتن نیست.» (۱۱)

در این شرایط نهال تصوف و قلندری روز بروز رشیدتر و بارورتر می‌شود و خانقاه‌ها در شهرها و بیرون شهرها افزونی می‌گیرد و اندیشه‌های ترک جهان و ازوا، روح و اندیشه مردم را تخیر می‌کند. «این بطوطه» که مقارن همین زمان به شرق سفر کرده است در «سفرنامه» خود مکرراً از خانقاه صوفیان سخن رانده است. سعدی نیز از ناپایداری جهان بارها سخن می‌گوید و مردم را به ترک جهان دعوت می‌کند و می‌گوید: «بس بگردید و بگردد روزگار — دل‌بدنیا در بندد هوشیار». و نیز می‌گوید انسان در محیبت باید بیچاره تر از خود را در نظر آورد و خود را بیچاره نداند!

یکی را عسی دست بر بسته بود

همه شب بریشان و دلخسته بود

بگوش آمدش در شب تیره رنگ

که شخصی همی‌تالداز دست تنگ

شنید این سخن دزدمسکین و گفت

ز بیچارگی چند نالی بخصرت

برو شکر یزدان کن ای تنگدست

که دست عس تنگ برهم نیست

مسکن ناله از بینوایی بی

چو بینی ز خود بی‌نواثر کسی!

باینکه چه در ایران و چه در اروپا، آثار سعدی بی‌حک گذاشته شده با اینهمه معانی و اندیشه‌های او بر بسیاری از شرح دهندگان آثارش پوشیده مانده است. مثلاً یکی از اینان می‌نویسد:

«اینکه سعدی ذاتاً صوفی باشد، جای شك و تردید است. در آثار سعدی شیوه آموزشی بر تصوف پیشی گرفته و آنرا تحت‌الشعاع خود قرار داده است.»

این پژوهنده سخن سعدی را درست نیافته. در حقیقت داستان‌های آموزنده و مسجع تمثیلات جاندار سعدی چندین وظیفه انجام می‌دهند. در مرحله نخست این داستان‌ها، اخلاقی هستند و برای پرورش اخلاق سودمندند. ولی در عین حال این داستان‌ها دارای رمزورازی هستند که به آسانی چهره نشان نبوده‌اند. بین شرح دهندگان اروپائی آثار سعدی پرفسور کودرینگتون این مطلب را بهتر دریافته است. وی می‌گوید:

«حکایت‌های تمثیلی گلستان به تصوف اختصاص دارد. این حکایت‌ها رازهای خود را بر کسانیکه آماده پذیرفتن آنها نیستند یا نمیتوانند آنها را بدرستی تفسیر کنند، آشکار نمی‌سازند. این حکایت‌ها فرهنگ اصطلاحات خود را می‌گسترند تا رازها را به اهل راز بگویند. وقتی يك کلمه برای بیان چنین اندیشه‌هایی پیدا نمیشود، از عبارت مخصوص یا تمثیلات ویژه استفاده میشود.» (۱۲)

این کاهلی مختص مردم غرب نیست. همه می‌خواهند معانی را که هرگز اندر ظرف کلام نمی‌آید به آسانی درک کنند. سعدی درباره این مطلب در یکی از حکایت‌های گلستان می‌نویسد:

«وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحب‌دل همدم من بودند و همقدم. وقتها زهممای‌کردندی و بی‌تی محققانه بگفتندی. عابدی در سبیل، منکر حال درویشان بود. بی خبر از درد ایشان تا برسدیم به خیل بنی‌هلال. کودک سیاه از حی عرب بدر آمد و آوازی بر آورد

که مرغ از هوا آورد. اشتر عابد را دیدم که برقص اند آمد و عابد را بیداخت و برقت. گفتم: ای شیخ! در حیوان اثر کرد و ترا همچنان تفاوت نمی‌کند.»

سعدی می‌گوید صوفی باید پاک و صافی باشد و به آنچه می‌گوید عمل کند. شخصی که صافی نمیشد و خود برای کمال آماده نشدند باشد چیزی نمی‌آموزد. پیش از سعدی «سنائی» گفته بود:

عالمت خفته و تو هم خفته

خفته‌را خفته کی کند بیدار؟

سعدی بر این گفته اعتراض دارد. فرد آماده میتواند از نفس دیوار هم درس بیاموزد، یعنی کوشش باید از جانب فرد «سالک» باشد تا کمال انسانی حاصل آید، و در باب دوم گلستان می‌گوید:

باطل است آنچه مدعی گوید «خفته را خفته کی کند بیدار» در باید که گیرد اندر گوش و نوشته است بند بر دیوار

سعدی چون صوفیان قشری نیست که ازوا و اعتکاف کامل را می‌پسندند. او نشست و برخاست بادیگران و درجامه بودن و کوشش کردن را می‌آموزد و اگر گاهی برای کمال نفسانی انسان را بگوشه — گیری می‌خواند منظورش این نیست که بطور کلی از جامعه دور شویم و در کوهها بسربریم، بلکه می‌گوید کناره گیری از جهان و دوری از دیگران در شرایط معینی لازم است:

بای در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان
زاهدان و صوفیان مقلد که مزدوران بهشتند، دیگران را فریب میدهند. اینان می‌گویند کوهها و دشت‌های دور مکان هائی است که صوفی باید تمام مدت زندگانی خود را در آن جا بسربرد. سعدی این نظر را قبول ندارد، و بارها اهمیت زندگانی اجتماعی را گوشزد کرده است.

اهمیت زمان و مکان مطلب مهم دیگری است که سعدی در باره آن بحث کرده است. غالباً گمان می‌کنند اندیشه و عقیده انسان در شرایط گوناگون تغییر نمی‌کند و نباید بکند و يك زمان و يك مکان برای همیشه و برای همه چیز همان است. سعدی این نظر را نیز رد می‌کند. درویشی به خانقاهی می‌آید که صاحب آن مردی بخشنده و خردمند است. صوفیان سرگرم بحث و مجادله‌اند و به حال او که خسته و گرسنه از راه رسیده توجهی ندارند. ناگاه یکی از صوفیان بطریق ظرافت و بذله گوئی روی به درویش گرسنه می‌کند و می‌گوید: «توعم چیزی بگویی!»

درویش می‌گوید: «مرا چون دیگران فضل و ادبی نیست و چیزی نخوانده‌ام. به يك بیت ازمن قناعت کنی:

من گرسنه در برابر سفره نان همچون عزیزم بر درحمام زنان؟
این بیت نشان میدهد که نخست هنگام بحث و مجادله نیست بلکه هنگام غذا خوردن است و دیگر اینکه مباحثه‌های رنگین روشنفکرانه دلیل بر فهم واقعی نیست.

علم و عمل باید همراه باشد. «راهرو» باید خود کوشا باشد و رازها دریابد:

«فقیهی مر پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز منکلبان
درمن اثر نمی‌کند، بحکم آنکه نمی‌بینم مرا ایشان را کرداری موافق
گفتار.» جواب پدر این است: «مجلسی وعظ چون کلبه یزاز است،
آنجا تا نقدی ندی بیضاعتی نسائی و اینجا تا ارادتی نیاری، سعادتی
نبری!»

«راهرو» و «صوفی» باید آنچه برای خویش می‌خواهد برای دیگران هم بخواهد. سعدی با اشاره به سیرت «اخوان‌الصفا» می‌گوید:
«بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان‌الصفا. گفت کمینه آنکه
مراد خاطر یاران بر مصالح خویش مقدم دارد. و حکما گفته‌اند: برادر
که در بند خویش است نه برادر نه خویش است.»

مراحل سیر و سلوک از نظر سعدی، ده مرحله است حال آنکه «فریدالدین عطار» در «منطق‌الطیر» هفت مرحله را ذکر کرده (طلب — عشق — معرفت — استغنا — توحید — حیرت — فنا) سعدی می‌گوید:
«طریق درویشان ذکرست و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید»

نیرزد که خونی چکد بر زمین

یکنفر می‌تواند بگوید : این دروغ مصلحت آمیز است والا چرا در سومات خود حضرت هندورا بجه انداختی و کشتی ؟ در صورتیکه خود بنی آدم را اعضای یکدیگر دانسته‌ای ؟

سعدی پیروی از دین پدران می‌کند و چون آدم رند سیاستمداری که مضای سیاست روز عمل می‌کند عمل می‌کرده اما حافظ بچنگ عقاید غلط می‌رود و در پیکارهای اجتماعی عمر خویش شرکت می‌کند . درست است که سعدی از در نصیحت در آمده و امیران و قدرتمندان عمر را نصیحت کرده است و از این رو آنان که قصیده‌های او را با قصیده های «عصری» و «فرخی» مقایسه کرده‌اند ، آزادیگی «سعدی» راسته‌اند چون به حکمران زمان گفته دادگری کن و پایه شاعر ستایشگر گفته :

چه حاجت که نه کرسی آسمان

نهی زیر پستای قزل ارسلان

مگو پای عزت بر افلاک نه

بگو روی اخلاص بر خاک نه *

ولی باید دانست که در عصر سعدی حکمرانان نیز ضعیف شده و قدرت مبدوحین عصری و فرخی و ظهیر قاریایی را نداشته‌اند و به اضافه سعدی تکیه بر دین و تصوف داشته (صوفیان در قرن هفتم کاملاً در اوج قدرت بوده‌اند) و منصب و عظمی و خطابه داشته و می‌توانسته به حکمران بگوید که تو خود بنده درگاه خدا هستی .

سعدی هم از عرفان میزند ولی غالباً آرزوی اصطلاح نه از روی تجربه های ذاتی و اندیشندگی ، با اینکه او همه چیز را در برابر مشوقه کوچک می‌کند و پایه شعرهایش بر عشق نهاده شده است ، اما چون به تعبیر حافظ «خدمت جام جهان نما نکرده است» در هیچیک از غزلیاتش بحث در باره «عشق» آن گونه که حافظ گفته «ظلیل هستی عشقت آدمی و پری» نیامده . سعدی در بوستان و گلستان در تصوف دنبال صوفیانی چون «غزالی» و «ابن فارض و شهاب‌الدین سهروردی» است و در دائره تمایلات دینی اسیر مانده .

نویسنده «کشف‌المحجوب» در تعریفش به پیروان حلولیه که نسبت خود را به «حسین منصور حلاج» کنند ، می‌گوید : «من که علی بن ابی عثمان الجلابی (هجویری) ام ، می‌گویم من ندانم که «فارسی» و «ابولحمان» که بودند و چه گفتند . اما هر که قائل باشد بمقتالی بخلاف توحید و تحقیق ، وی را اندر دین هیچ نصیب نباشد و چون دین که اصل است مستحکم نبود ، تصوف که نتیجه و فرع آن است اولیتر که باطل باشد ، از آنکه اظهار کرامات و کشف آیات جز بر اهل دین و توحید صورت نگیرد .» (۱۳)

سعدی نیز در جای جای گلستان و بوستان تمایل خود را به تصوف عابدانه نشان میدهد مثلاً از یکی از سالکان لبنان که «بر روی دریای مغرب رفت و قدمش تر نشد» یاد می‌کند و با به اشاره «شیخ ابوالفرج جوزی» به ترک سماع می‌گوید و در بوستان در رسیدن به خدا همه را حیرت زده خوانده می‌گوید :

نه بر اوج ذاتش پرد مرغ و هم

نه در بیل و سفش رسد دست فهم

* این شعر در دیباجه «بوستان» در تفسیر ظهیر قاریایی (۹۸) مرده) که در مدح «قزل ارسلان» زیاد روی کرده گفته شده . چند بیت از قصیده ظهیر قاریایی چنین است :

شرح غم تو لذت شادی بچان دهد

وصف لب تو طعم شکر بادهان دهد

زلفت به جادویی ببرد هر کجا دلی است

وانگه به چشم و ابروی نامهربان دهد

غریب من ز ظلمت گردون گنشت و نیست

امکان اینکه زحمت آن آستان دهد

نه کرسی فلک نهاد اندیشه زیر پای

تا یوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد

و توکل و تسلیم و تحمل ...» به این ترتیب می‌بینیم که دو مرحله مهم عرفان یعنی «عشق» و «فنا» در صورت مراحل و مقام های سعدی نیست و از این رو سعدی غالباً صوفی عابدی است نه عارفی عاشق .

روشن است که تصوف سعدی کاملاً یک صوفیگری گوشه گیرانه و متقی نیست بلکه دارای جنبه‌های مثبت هم هست . سعدی مرد سیرو سلوک و سیاحت و کار و کوشش است نه مرد فرومانده‌ای که خود را چون رویاه مثل بیندازد و کاملاً تسلیم حوادث باشد . او در گلستان از گفته دانائی نقل می‌کند که از او پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است ؟ گفت آنکه را سخاوت است به شجاعت چه حاجت ؟ و جای دیگر گروهی از درویشان از جور فقر بچان می‌آیند و آهنگ خوان مرد زشتخو و زشت نامی می‌کنند و برای متاوره نزد «سعدی» می‌آیند . سعدی موافقت نمی‌کند و می‌گوید :

نخورد شیر نیخوردمی سگ

و بر بپرد بسختی اندر غار

تن به بیچارگی و گرسنگی

نه و دست پیش سله سمدار

گر فریدون شود به نعمت و ملک

بی‌بهر را به هیچکس عشار

پرنیان و نیج برنا اهل

لاجورد و طلاست بر دیوار

آزادگی و آزادیخواهی سعدی بچائی میرسد که در اشعار خود سخن از هماهنگی و یکانگی نوع بشر ساز می‌کند و می‌گوید : «بنی آدم اعضای یک پیکرند - که در آفرینش زیگ گوهرند .» ولی البته در همه جای آثارش یکپارچگی در اندیشه و عقیده او دیده نمی‌شود .

*

عقاید سعدی در برابر مسئله‌های اندیشه زمان او بسیار متفاوت و گاه پیرشان است . سعدی عیب خطبه گویان و واعظان را - که خود نیز در زمره آنان است - و پراکنده گوئی صفت اصلی اندیشه آنان است ، بکمال تحفظ کرده است . سعدی «رند» است البته نه بمعنی آنچه خیام و حافظ گفته‌اند ، بلکه سعدی بر غم خویش «رند» است یعنی کسی که معتقد است : «بهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو !» اینکه گفته‌اند سعدی گویا سی سال در سفر و سیاحت بوده دارای پایه روانشناسی است یعنی او کسی است که در یک جا قرار نمی‌گیرد . مردی که دل در وطن و دنیا نمی‌بندد و می‌گوید : «جهان بر آب نهاده شده است .» اما چون جهان را گذران میدانند نمی‌خواهد تا می‌تواند از آن بهره گیرد . او از کسانی است که جهان را وطن خویش میدانند : و می‌گویند : «حب وطن گرچه حدیثی است عزیز - نتوان مرد بسختی که من اینجا زادم .» و از این رو با آنکه در عصر او خاک ایران زیر گامهای متولان ایفناگر می‌رزد ، او در شیراز در پناه اتابکان وقت خود را خوش دانسته . سعدی به معنی دیگر دارای اندیشه و عقیده ثابتی نیست و در آثارش گفته‌های متناقض ارائه میدهد .

سعدی چند بار به سفر مکه رفته و ظاهر شریع را نیز از دست نهاده و به جنگ جهاد هم رفته و نهی منکر و امر به معروف را بجا آورده چنانکه یگفته خودش (در باب هشتم کتاب بوستان) چندوی مزور را به چاه انداخته . اما یک فرد آزاد چون حافظ یک جنگ هفتاد و دو ملت را همه عمر می‌نهد و اجازه نمی‌دهد هر کس برای خودش برود ، میکنت اشکال کند که «سعدی» سخت گیری و خامی کرده زیرا با «برهما» رئیس مذهب هندوان صحبت از بطلان آن دین صلاح نبوده بفرماید (زیرا امر بمعروف و نهی از منکر شرایط دارد) برعکس ، حافظ که می‌گوید :

ما عیب کسی به هستی و رندی نمی‌کنیم

لعل بتان خوش است و می خوشگوار هم

این است که عارفان گفته‌اند : «اول باید سلیمان شد آنگاه مسلمان

شد .» اول حقیقت پیدا نمود ، بعد دعوی کرد . کسی که می‌گوید :

«دروغ مصلحت آمیز به که راست گفته‌انگیز .» اگر وقتی بفرماید :

و نیز می‌گوید که راه طریقت از شریعت می‌گذرد :

خلاف پیمبر کسی ره گرید

که هرگز پتزل نخواهد رسید

همه وجهه نشانه سوفیگری سعدی است و نشان دهنده اینکه راه او از راه مولوی و سنائی و عطار دور است .

اما در غزلیات ، سعدی چون مردی عاشق و دردمند ظاهر میشود و با شورانگیزی از «عشق» سخن می‌گوید و سویی یگانگی می‌رود و می‌سراید :

پای سرو بوستانی در گل است

سرو ما را پای معنی در دل است

در آثار سعدی گاه عرفان و عشق با هم می‌آمیزند و او را که مردی خطیب و سوفی مسلک و اسیر تمایلات دینی است بگفتن اشارت های شورانگیزی می‌کشاند . عارف در جستجوی حقیقت است . اما این حقیقت در کجاست ؟ گرچه نزدیک عارف است باز از او دور است . در عرفان دوری و نزدیکی خدا از مسائل مهم است . سعدی نیز در گلستان به آن اشاره می‌کند :

دوست نزدیکتر از من به من است

و این عجیتر که من از وی دورم

چونم با که توان گفت که دوست

در کنار من و من مهجورم

این در دسترس بودن و بیرون از تصور بودن آفریننده که در عرفان ارائه شده از تمام نظام های تئولوژیک (بحث در باره خدا) طبیعی تر و پذیرفتنی تر است زیرا عدهای خداوند را بشکل انسان تصور می‌کرده‌اند و عدهای نیز اساسا خداوند را غیر قابل تصور می‌دانستند . عرفان تمادلی بین این دو نظریه بوجود آورد و مراحل پیشنهاد کرد که بعد آن عارف میتواند به شناسائی خدا و حتی به خود او برسد .

سعدی که در مقدمه گلستان و بوستان خود را سوفی عابدی می‌شناساند در غزلیات تمایل عرفانی نشان میدهد و گاه چون عطار و مولوی سخن می‌گوید و مثلاً در یکی از غزلیات شورانگیز خود از عشق با آفریننده سخن می‌گوید و به پیروی از عارفان عاشق امامتی که روز نخست به انسان سرده‌اند (با اشاره به آیه : اناعرضا الانامه علی- السموات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا) (۱۴) «عشق در دل» می‌داند و می‌گوید :

مشکن دلم که حفته راز نهان تست

ترسم که راز در کف نامحرم او فتدا

اما نباید فراموش کرد که «سعدی» در این باره هم زیاد جدی نیست و در این جانیز «رند» است . سعدی روحیه خاص ایرانی دارد که در اثر شکست های بی‌دری به نوعی تسلیم و طغر کشیده و قلبا به این نظر که «این نیز بگذرد» رسیده . گفته‌های سرشار از چاشنی طغر و ضحک است و دنا روی تلخ اندرز را به شهد طرافت بر آمیخته . طرفدار شادی و بهره گیری از زیبایی هاست و می‌گوید «بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم - بدیگران نگذاریم باغ و سحر را» در عین حال مردی است پای بند عقاید پدران ، گاهی سالک طریقت . وزمانی پای بند شریعت و لحظه‌ای آزاد از غم هر دو جهان . میتوان گفت سعدی چون زمان خویش تناقض های پر دامنه‌ای در خویش ذخیره کرده و هر لحظه به رنگی درآمده ، از این رو به مردمان سرزمین خویش و به زمان خویش شباهت کاملی یافته است .

۱- سبک شناسی - ملك الشعراء بهار - جلد سوم - ص ۱۱۱-

تهران - ۱۳۳۷

۲- مجله سخن - (سعدی در اروپا) - دوره سوم - ص ۵۷۴-

تهران - ۱۳۳۶

۳- مجله سخن - همان - ص ۵۷۳

۴- سبک شناسی - همان - ص ۱۴۲

۵- سبک شناسی - همان - جلد دوم - ص ۲۴۰ - تهران - ۱۳۳۷

۶- کلیات سعدی - از روی نسخه فروغی - چاپ علمی - ص

۶۲۲ - تهران - ۱۳۳۲

۷- کلیات سعدی - همان - ص ۲۹۵

8-Homosexuality D.J. West .P.S2.London.1965

۹- اسرار التوحید - محمدمنور - تصحیح دکتر صفا - تهران -

۱۳۳۲

۱۰- مصباح الهدایه - عزالدین محمود کاشانی - مقدمه جلال

همانی - ص ۴۵ - تهران - ۱۳۲۵

۱۱- تاریخ جهانگشای - عظامک جونی - جلد اول - ص ۸۵

12-The Sufis .Newyork .1964

۱۳- کشف‌المصوب - علی بن عثمان هجویری - چاپ

ژوکوفسکی - ص ۳۴۴

۱۴- قرآن - الاخراب - ۲۲۳۳ (حافظ هم گفته : آسمان بار

امانت نوانست کشید - قرعه فال بنام من دیوانه زدند . حافظ قزوینی -

تهران - ص ۱۲۵)

شعر جدید پارسی پس از نیما یوشیج

عبدالعلی دست غیب

شعر جدید فارسی يك تحول زاكزیر
اجتماعی است . این تغییر صورتی
برانگیخته شده از تحول عمیقتری
است که مشروطه خاسگاه آنست .
چین مشروطه بنای کهنه را زیر و
زیر ساخت و ارکان های جامعه را
سرعت عوضی کرد ، در نتیجه شعرو
هنر نیز از قید های روح فرسا و
کهن گرایانه خود آزاد شد و بیان
مردم آمد و از آن آنان شد .
اما در هر حال نمیتوان اهمیت
کارهای شعری ایرج میرزا ، ملک
التعرا بهار ، عارف سائرفحسینی ،
عشق وعلی اکبر صابر وویژه «نما
یوشیج» را نادیده گرفت . تحولات
معتوی اگر چه بدنبال تحولات
اجتماعی پیش می آید ، باز از

کوشش افراد بی نیاز نیستند «نیما» کسی بود که روح تحولات اجتماعی هنر را درک کرده بود و سنت شکنی بود که آگاهانه سلاح بر کف گرفته، از این رو جنبش شعری که با او آغاز یافت جریان اصیل شعر امروز است.

از «افسانه» ۱۳۰۱ تا «گل مهتاب» «قتوس» «مرغ غم» «پسریان» «عنکبوت رنگ» که شعرهای سال های ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۹ او هستند و در مجله موسیقی (۱۸ - ۱۳۲۰) بچاپ رسیدند، تحول وحشی تکامل شعر او آشکار است «نیما» از هر آزمایشی بیروز تر و موفق تر بیرون می آمد و هیچگاه بر روی تاج اختیار نمی خوابید. تا به شعرهای پخته و متشکل و کاملی چون «مرغ آمین» (۱۳۳۰) و «میراث مهتاب» رسید.

«نیما» از دوسو برای تحول شعر و روح دادن به هنری که میرفت بیدار می کشید: نخست از راه تغییر قالب و تغییر اوزان. او دریافته بود که اوزان شعر کهن پارسی بصورت رایج «اوزانی سنگین شده اند» و دارند شعر را خفه می کنند. برای زنده کردن روح شعر باید اوزان عروضی گسترده تر شود و «نیما» چنین کرد. و نیز فهمیده بود که قالب و وزن با هم بستگی دارند و اگر شاعر امروز بخواهد در قالب کهن شعری بسراید که حاکی از ابداع مضمون و احساس تازه باشد چون کسی است که با خرقة وردا دستار در یک مجلسی شب نشینی حاضر گردد. مولود تازه قانون تازه می خواست و «نیما» این قانون را دریافته و این مولود تازه را شناخته بود.

دوم آوزدن مضامین جدید در شعر یعنی دادن پیش تازه به شاعران و نگرستن از منظر جدید به اشیا. «نیما» حتی در منظومه «افسانه» که سرفصل و نقطه آغازین شعر امروز است، پیشی جدید نشان میدهد و مثلا می گوید:

«کوهها راست استاده بودند.
درها همچو زردان خمیده»
و به این طریق کوهها و درها را با پیشی تازه می نگرد. و «گاه نیز در همان منظومه «افسانه» ایجازی بکار میرود که شعر از صورت بیان کلی بیرون می آید، یعنی شاعر کوشش می کند محنه مورد نظر را بدون توضیح اضافی بیان کند و می گوید:

«میتوان چون شی ماند خاموش»

و گاهی نوعی سوررئالیسم در کارش دیده میشود و سراینده واقفیت و خیال را درهم می آمیزد و رنگ تخیلات خود را به طبیعت می بخشد:

«مردی بر اسب لخت
با تازیانه ای از آتش
بر روی ساحل از دور می دويد.»

«نیما» بنا بر آن مستند نشان داد که اوزان و قالب های شعر کهن نمیتواند احساسات و اندیشه های انسان امروز را بنامی منتقل سازد و از رویه اکمال قالب و وزن شعر پارسی کوشید. «نیما» با آنکه از ابهت رسالت خویش آگاه بود و تا حدی آگاهانه بسوی شعر آمده بود، ولی باز قالب شعرهایش از شور دورنی برخوردار هستند و همینطور که در نخستین کنگره نویسندگان ایران اظهار داشته «مایه شعرهای من روحهای من هستند» شعرش از دل و از تجربه های ژرف زندگی سر چشمه می گرفت.

مادر دگرگونیهای شعر جدید پارسی چهار دوره مشخص میتوانیم در نظر بگیریم. این چهار دوره از نظر کم و کیف اشتراكها و تفاوت هائی دارند که نیازمند مطالعه دقیق است:

دوره نخست، دوره ای است که با سرودن «افسانه» ۱۳۰۱ شروع میشود و تا ۱۳۲۰ می یابد. در این دوره «نیما» به تنهایی پرچم شعر جدید پارسی را بدوش دارد و مردم میدان است. کوشش های منفرد که این این جا و آنجا نیز صورت می گیرد یادگار کارهای «نیما» و یا شبیه کارهای اوست مثلا کارهای شعری «علی اکبر مایر» و «لا موشی» «مایر» و در تجدد وزن و قالب کوشش های ارزنده ای انجام داده اند و پیش از ایشان ایرج میرزا عشقی، ملک الشعراء بهار، عارف، سید اشرف حسینی (نسیمی شمال) مفاهیم جدیدی وارد شعر پارسی کردند. اما هیچکدام از نظر داشتن پیشی جدید و نویی بودن معنی واقعی کلمه همانند «نیما» نبودند. مثلا «ملک الشعراء بهار» توانا ترین نماینده سبک کهن در دوران معاصر، با اینکه اشعار بسیار محکم و منسجم چون چند جنگک کبوتران مندها و نوبت قصیده سفر باکو... دارد، باز در اشعارش مثلا از «ترك لشكري» و «ترك غارتگر» دم میزند و گاهی اصطلاحات شاعران قرن پنجم و ششم

هجری را وارد شعر میکند. «ایرج میرزا» با اینکه از همه شاعران پیش از «نیما» متجدد تر است و شعرش دارای فصاحت و روانی کم نظیری است باز گوئی شعر سرودن را زیاد جدی نمی گیرد. مثلا در مثنوی «زهره و منوچهر» چنین در مفاهیم متفاوت قدیم و جدید در شعرش دیده میشود!! ایرج میرزا به قالب و وزن بی اعتناست و می گوید:

شاعری طبع روان می خواهد
نممانی نه بیان می خواهد
در صورتیکه میدانیم در هنر تنها
ایده و اندیشه و احساس نیست که
مهم است بلکه طرز بیان و چگونگی
قالب و وزن نیز مهم است. ادبیات
و هنر چون علم نیست که مطلب بهر
صورت گفته آید باز ادای مقصود
کند. شاعر و نویسنده رگه اندیشه و
احساس یک دوره را در قالبی ماندنی
و محکم میریزد و آنرا جاودانی
میسازد و این همسنگ کار همان پیکر
تراشی چون «میکل آنژ» است که از
قالب سنگی خشن و ناپهناج پیکری
لطیف و پهناج بیرون می کند و
نظمی دلنشین و انسانی به طبیعت
ناهموار تحمیل می کند. شاعر نیز
قالب شعر خود را با کمک تکنیک و
کلمات متناسب از میان ناهمواریهای
لفظ و معنی که درون و بیرون او را
انباشته اند، بیرون می کند، میراثش
و میرد و هموار و پهناج میسازد.

«عشقی» در طرز سخن بسویژه
شکستن قالب و وزن از دیگران متجدد
تر است اما باز تا حدی اسیر تغییرات
و اوزان و قالب های شعر کهن است
و غالباً می خواهد در قالب های غزل
و مثنوی و قطعه نوسازی کند و روشن
است که محصول کارش خوب از آب
در نیامده است. «عشقی» آن مایه
و تسلط کافی بر ادب و زبان پارسی
دری نداشت و بیرون شدن از مضامین
سخن را نیکو نمیدانست. اما در هر
صورت سه تابلو «ایده آل» چمناتر از
«افسانه» نیما باشد و چه محصول
آشنائی او با زبان و ادب فرانسه،
حکایت گر تازه جوانی و ابداع
اوست.

چامه های بی وزن «راز نیمشب»
سروده «محمد مقدم» (در ۱۳۱۳)
خورشیدی چاپ شده) نیز در خور
یاد آوری است. این قطعه های
کوتاه فاقد وزن عروضی است ولی
گوئی نوعی هماهنگی الفاظ و موسیقی
درونی کلمات می خواهد قالبها را

از ترمی در خور سرشار کند.
روشن است اگر این قطعهها از وزن
عروضی بهره مند بودند تا نیری
بمراتب زیادتاری داشتند. «محمد
مقدم» در قطعه «اسپندار نیسوخته»
می گوید:

«در تاریکی شب
گفته های پراکنده من
همچو پروانه شتاب
درخشد و پرنده.»

«نیما» در باره «راز نیمشب»
می گوید: «... روی هم رفته ادبیات
شعری ما شور و جریث کافی برای
درهم شکستن سدهای قدیم (مقررات
کلاسیک) به خرج نیندهد. بیشتر
مواقف با آثار خارجی درس موضوع
هائی است که از آن خیت هم چندان
جلا نرفته است. البته اثر کوچک
«راز نیمشب» «محمد مقدم» که
با قسم شعر منثور به اسلوب امریکائی
است از این بین مستثنی است. این
اثر بالاتر از فهم احساسات عمومی
ساخته شده است.» (۱)

در این جا باید حرف قبلا گفته
شده را باز تکرار کرد. پرچمدار
واقعی شعر نو «نیما» است. او تنها
سنت شکن نیست، بلکه سنت گذار
هم هست. و نیز در این جا باید به
محتوی شعرهای نیما در بین سالهای
۱۳۰۱ تا ۱۳۲۰ هم اشاره ای بکنیم.
فضای منظومه «افسانه» از خیل بردازی
و بدبینی رومانتیک وار سرشار است.
شاعر جوان است و تاثرات جوانی
را باز گو می کند و گاهی تنهائی
به خیام و صوفیگری میزند و می گوید:
آنچه دیدم هم خواب بوده
نقش یا بر رخ آب بوده

«نیما» در کارهای بدی مندرج
در مجله موسیقی تیرگی و یاس
محیط اجتماعی را نمکس کرده است.
همه جا دیوار غم راه انسان را بسته
است. غراب بر سر ساحل نشسته،
موجها عبوسند. غراب خیره بر موج
ها چشم دوخته:

«گر آن گذرگهان
چه چیز میرسد، فرحی هست
یا غدا»

و «پرندهگان شکسته وار سر در
بالشان کشیده اند». کشتگاه شاعر
خشک مانده و تدبیرها یکسر بی سود
و ثمر مانده. بزم تیرها را به زهر
کینه آلوده و:

«پس به جاده های خونین کله
های مردگان را
بقیه در صفحه ۵۰»

شعر جدید پارسی پس از نیمایوشیج (بقیه)

به غبار قبرهای کهنه اندوده. و شاعر نمیداند: «به کجای این شب تیره بیاویزد قیای زنده خود را؟» اگر شعر «نیماء» در این دوره را با «یونگوره» صادق هدایت که در همین دوره نوشته شده مقایسه کنیم و بویژه خود ابعاد «بوف کوره» را در نظر آوریم، واقعیت دردناک روزهای خفای کمره نسی پیدانست آشکار می‌گردد. «بوف کوره» هرچند فاقد نیروی بینائی است باز چیزهایی را می‌بیند که تا مل انگیز است، مثلا می‌بیند که گرمه‌های مست در کوچه‌ها پرسه می‌زنند و آواز می‌خوانند. او فریادی از سینه بر می‌آورد که گوئی ناله محضری است از ژرفای چاهی تیره. «نیماء» نیز با دردمندی ویژه خوش و ناله‌ای که گوئی جوابی ندارد، می‌پرسد: این راست زندگی این سان پلید نیست؟

پایان این شب

چیزی بغیر روشن روز سفید نیست؟
در این جا قله های تر و شمر پارسی را می‌بینیم که چنین منعکس کننده واقعیت دردناک زمان شده‌اند. «نیماء» در ۱۳۳۰ قطعه «مرغ آمین» را می‌سراید که بشارتی است به طلوع عصری تازه. مرغ آمین یا «مرغ بخت» که مبشر روز نیک است و باهر آواز خلق که نابودی بدکاران و ستمگران را می‌خواهد همراهی دارد و آمین می‌گوید.

از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ دفتر تازه و دوره‌ای تازه در شعر پارسی گشوده میشود. هوای تازه‌ای می‌وزد و شعر در آن هوا نفس می‌کشد. بزرگترین و نخستین کنگره نویسندگان ایران در ۱۳۲۵ در تهران گشایش می‌یابد و نویسندگان و شاعران مترقی رسالت ادبیات را ارزیابی می‌کنند. «نیماء» نیز موفق میشود از پشت میز این کنگره رسالت خود را به نسل جوان برساند و بگوید:

«مایه اصلی اشعار من رنج من است. گوینده واقعی باید آن مایه را داشته باشد. من برای رنج خود شعر می‌گویم. فورم و کلمات و وزن و قافیہ، در همه وقت، برای

من ابزارهایی بوده‌اند که مجبور به عوض کردن آنها بوده‌ام تا پارنج من و دیگران بهتر سازگار باشد.» (۲)

پیام «نیماء» بگوش نسل جوانتر رسید و از نخستین کسانی که به دعوت او جواب گفتند فریدون توللی، جوهری (رواچیج) منوچهر شیبانی و کمی بعدتر احمد شاملو (بامداد) هوشنگ ابتهاج (سایه) اسمعیل شاهرودی (آینده) سیاوش کسرانی، مهدی اخوان ثالث خراسانی (م. امید) - فریدون مشیری باید یاد آوری شوند. از سال ۱۳۲۰ بعد روزنامه‌ها و مجله‌های پیشرو حاوی اشعاری هستند که به سبک «نیماء» سروده شده‌اند و در همین دوره است که «آی آنمها» «پادشاه فتح» «کار شب پا» و سپس «مرغ آمین» بوجود می‌آید و بدست مردم میرسد. در این قطعه‌ها، فضای شعر از خروج رویدادها و از نفس گرم حیات لبریز است. رویدادها «نیماء» را بخود مشغول داشته و او داستان مردم کشور خود را چون مرغ آمین در گلو بسته است.

«توللی» در «رها» (چاپ نخست ۱۳۲۸) در فضای شمری «نیماء» نفس می‌کشد و در بعضی قطعات مثل قطعه «باستان شناس» کاملا دنبال اوست و از ابداعات او در وزن و قالب متأثر است. اما توللی دوستدار قالب چهار پاره است که خود نوعی قالب غزلگونه است و برای بیان احساسات فردی مناسب. و از این رو راهی غیر از نیماء برمی‌گزیند و از نظر شیوه بیان تکیه بیشتری بر ادب کهن بویژه بر نظامی گنجوی و حافظ میکند و در بیان استقلال می‌یابد. «نیماء» بطرز غریبی به زندگانی مردم و زبان محاوره‌ای محلی نزدیک شده بود و اقامت در شهر نتوانسته بود روحیه کوهستانی و روستائی او را بگیرد. ولی «توللی» شاعر شهر است و نمیتواند ابداعات «نیماء» را تحمل کند. شعر توللی ویس از او «نادر پور» و «هزمنندی» و «شرف‌الدین خراسانی» اساس شمری است برمی Lyric و حال آنکه شعر «نیماء» رپی از او اخوان (م. امید) و شاملو (بامداد) و کسرانی و ابتهاج (در

مجموعه شبگیر) شمری است حماسی Epic. اما «توللی» خیلی چیزها از «نیماء» فرا گرفت، از جمله نگرینش بطرزی تازه به اشیاء و طبیعت. از این رو بسیاری از قطعات «رها» و چند قطعه از «نافه» سرشار از ابداع و تازگی مضمون است. تاثیر شوروماتیک‌های فرانسه چون «ورلن» و «آلفرد موسه» و بویژه تاثیر «بودلر» بر اشعار او روح شاعری است که بخوبی از مضایق سخن بیرون می‌آید و از نظر تلفیق عبارت‌ها و شورانگیزی بیان به شاعران کلاسیک ایران برمی‌گردد. توصیف‌های توللی تازه و شورانگیز است مثل وصف غروب در قطعه «دانه‌ها شامگاه».

«قرص خورشید جوشمی بدم بازبینی نرد در شطی خود می‌سپرد جان بغسوس آفتاب از سر کهار چنانست که روز در گذرگاه شب آویخته باشد فانوس» اما «توللی» پس از «رها» از نوآوری‌ها شده و در مقدمه «نافه» ۱۳۴۱ به نیماء حمله کرد و گسترش اوزان عروضی را عیب او شمرد و در «پویه» ۱۳۴۵ به قصیده و غزلگویی روی آورد و در مدح این و آن چامه‌ها پرداخت. قصیده و غزل ها و قطعه‌هایی که بهیچوجه نمیتوانند شعر محسوب شوند.

قالب شعر «توللی» بمناسبت خاصیت پذیرفتن و بیان احساس فردی بزودی رایج شد و شاعران مستندی چون نادریور هزمنندی، رحمانی و ابتهاج (در مجموعه سراب) را دنبال خود کشید. نادریور در توصیف طبیعت و احساسات بسیار گونه فردی و رحمانی در وارد کردن احساسات و واژه‌های مردم کوچه و بازار در شعر توفیقی یافتند. «هزمنندی» بیشتر از ادب فرانسه متأثر بود و دوست داشت با مرگ چون گربه‌ای دست آموز بازی کند. مایه اصلی شعرهای اینسان «غم»، «ناکامی»، «مرگ»، «سود»، قالب شعرشان بیشتر احساسات فردی را منعکس می‌کرد تا احساسات عمومی را. هر چند بعضی قطعات ایشان مثل «دیودرون - توللی»، «فالگیر - نادریور» و «گل خورشید و رحمانی»

احساسات اجتماعی را نشان میدهند. ابتهاج (سایه) در مجموعه شبگیر (۱۳۳۰) راه واقعی شعر نو را می‌یابد و با احساسات فردی وداع می‌گوید. این سراینده که در تغزل بسی چیره دست است (ترانه مرجان - احساس - نیلوفر) در «شبگیر» و «زمین» ۱۳۳۴ قالب‌های شعر نیماء را ادامه میدهد با این تفاوت که کلمات وی زیبا و جمله‌ها روشن و فصیح‌اند، هر چند عشق اشعار «نیماء» را ندارند گاه از انعکاس رویداد های ژرف اجتماعی لبریزند.

«نادریور» پس از مجموعه «چشمها و دستها» که حال و هوای اشعار توللی را داشت در مجموعه شعرانگور ۱۳۳۶ استقلال خود را نشان داد و قطعه‌هایی در قالب چهار پاره و چهار پاره آزاد سرود و به موسیقی کلمات توجه بیشتری ظاهر ساخت. اشعار تازه او در عین اینکه سرشار از نفس خوش زندگانی است از نظر جنبه توصیفی کاملا نیرومند است. این سراینده به موسیقی کلمات تسلط دارد و واژه‌هایی را بکار میرسد که در مجموع به توصیف رنگها و سایه‌ها کمک می‌کنند. مثل قطعه «کودک» از نظر سایه روشن رنگها و تشبیه چیزهای محسوس به محسوس و قطعه «آسمان و ریسمان» از نظر محتوی اجتماعی کاملا در خور توجهند. شعرهایی که شکل واقعی خود را گرفته‌اند:

«چشمهایش، چشمهای گربه‌ای در آفتاب صبح پنجه‌های بسته‌اش، انجیرهای کوچک شیرین آه! رگهایش
سدر لعلاب پوستی شفاف تراز نور عنکبوتی کهربائی رنگ در درون چه انگور.
حالا باید کمی به عقب برگردیم و شاعران دیگر دوره بعد از سال ۱۳۲۰ را مطالعه کنیم مثلا «منوچهر شیبانی» را. شیبانی در قطعه‌های «وصل» «عجیبی» نه تنها درک جدید بلکه در محتوی شعر نیز تمایلات اجتماعی راستین نشان میدهد. استفاده از اساطیر ایرانی شعر او را صفتی ایرانی می‌بخشد، هر چند بقیه در صفحه ۵۴

شعر جدید پارسی پس از نیماوشیخ (بقیه)

آشفتگی وزن بعضی قطعات تاثیر شعر او را کم میکند. در شعر شیانی حتی در قطعه‌هایی که فاقد وزن است اندیشه و احساس طوری بیان میشود که نوعی موسیقی در آن میتوان یافت:

«آفتاب! آفتاب!

بر سر زمین بی‌انتهای پتاب
بتاب بر آنجا که برادر توست ام
با چهره آفتاب سوخته‌اش نبرد
می‌کند.»

شیانی در بعضی قطعات بسوی سبویلیسم روی می‌آورد. مثلا در قطعه «دریسته» و «رام» و قطعه‌ای که کبری پنهون را مجسم کرده است:

«اگرین سکوت
خندید بی صدا ...»

اسمعیل شاهرودی (آینده) نیز کار «نیما» را بخوبی درک کرده است. مجموعه اشعار او «آخرین نبرد» ۱۳۳۰ حاوی اشعار است با جنبه‌ی حاد اجتماعی و گاهی بشمار گرانیده. «آینده» در «آخرین نبرد» و اشعار بعد از آن بسندبناپ «نیما» است. مثلا در شعر «آهنگ نجوا» تاثیر نیما خوبی دیده میشود: «او خبر می‌آورد آواره مردم را که شب تاریکشان پیوند دارد با شی دیگر و خراب کلبه‌اشان ساخته آبدی بسیار!»

«آینده» در سالهای اخیر کار شری را زیاد جدی نگرفت و بطور بی‌گیر آنرا دنبال نکرد و گاهی بدام فوز مالیم افتاد. مثلا در قطعه «مو می‌درسا». کارهای «فریدون مشیری» غالبا در زمینه شعرهای غنائی است و او در این شعرها توصیفات و تصویرهای زیبایی ارائه میکند مثل قطعه «با تو مهتابشبی باز از آن کوچه گذشتم»

انتر کاز هنری «نیما» در شعر شاعرانی چون احمد شاملو - ابتهاج (سایه) - کسرائی - اخوان (م) - امید) و بعد در شعر سهراب سپهری - فروغ فرخ‌زاد - منوچهر آتشی - یدالله رویانی - محمد زهری جلوه ژرف‌تری یافت. بعضی از این شاعران که در جریانات اجتماعی شرکت

فعال داشتند راه نیما را برگزیدند و محصول‌های پر ثمری چون «باغ آینه» - زمین سناوا - آخر شاهنام - صدای پای آب - تولدی دیگر ... عرضه کردند. غالب این شعرها مربوط است به سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰. این شعرها از جنبه‌های حاد رویداد هاسترشارند. و شاعر چه آنجا که بیارز دست می‌بازد (گل پولاد کسرائی) و چه آنجا که شکست را منعکس می‌سازد (شاهزاده شهر سنگستان - امید) در هر دو حال بخشی از تحولات اجتماعی را منعکس میکند. توصیف این شاعران همانند توصیف‌های «نیما» توصیف جزء جز است. یعنی شاعر از محیط دور ویر خود چندان دور نمیشود و کوشش نمی‌کند که با کلمات مجرد و نام‌های عام و معنی مثل عشق - غم - هجران - انسان ... و از این قبیل بازی کند. بلکه بیا واقفیت پیوند نزدیک بر قرار می‌کند، وقتی «نیما» در «ماخ‌اولا» درباره رود می‌گوید:

«می رود بی سامان
با شب تیره‌چو دیوانه که بادیوانه
می‌بینیم بیان او چقدر طبیعی و بی تکلف و قادر به القاء مطلب است. شاملو (بامداد) در شعرهای اولیه زیر تاثیر نمایان «نیما» است مثل «مرغ باران»، «بهار خاموش» «گل‌کو» ... اما کم‌کم راه تازه خود را می‌باید و در «باغ آینه» برحله استقلال کامل میرسد و آثار او بنوبه خویش بر روی نیش شاعران نسل بعد کاملا تاثیر می‌گذارد.

شعر شاملو - سایه - نادرپور - کسرائی - امید - فرخ‌زاد - سپهری به یک معنی رایج‌تر و عام‌تر (البته نه ژرف‌تر و تازه‌تر) از شعرهای «نیما» است زیرا که:

۱ - فضای شری نیما کمی بسته است و ایمازهای او در مورد رویدادهای اجتماعی گنگ و مبهم است «نیما» در حال آزمایش است و گاهی کارهایش شکل واقعی شری بخود نگرفته‌اند. حال آنکه شعر شاملو و سایه و امید و فرخ‌زاد روشن‌تر و واضح‌تر و شکل گرفته‌تر و گاهی از نفس واقعی

زندگانی لریز تر است. ۲ - در شعرهای نیما گاهی بی اعتنا به موازین دستوری و سایه روشن زبان و یا نزدیک شدن به محاوره عامیانه و مجلی نوعی پیچیدگی و غموض بوجود می‌آورد. مثلا می‌گوید «هنگام که گریه میدهد ساز» در صورتیکه باید بگوید «هنگامی که ... گاهی وزن اشعار او منقوش است مثلا مصراع ها آتقدیر کوتاه و بلند شده‌اند که تناسب و توازن قطعه که خود عامل مهم و موثر انتقال احساس است بهم خورده است مثل «من لبخند» که در بحر رمل سروده شده و در بعضی مصراعها بیش از ۲۹ هجا بکار گرفته شده حال آنکه در کاملترین رمل جای نمی‌گیرد. در نتیجه از تاثیر شعر کاسته شده. کارهای مهدی «نیما» از جمله «فتنوس» و «میتراود مهتاب» و «ماخ‌اولا» شکل و وزن واقعی خود را گرفته‌اند و نمونه کامل شعر آزادند که خود نیما پایه گذار آنست. «نیما» به کنبود کار خود واقف است و «میتراود مهتاب» را بعنوان نمونه اشعاری که خوب وزن گرفته‌اند معرفی میکند. شاملو و اخوان و کسرائی و دیگران از این راه کوپیده شده رفتند و رسالت نیما را بگوش مردم رساندند.

مثلا نسل جوان آن اندازه که از شاملو و «اخوان» فن شعر آموخت از «نیما» نیاموخت (هرچند با این ترتیب غیر مستقیم از نیما کمک گرفت). بعضی اشعار این سرایندهگان به نمونه‌های کامل اشعار «نیما» نزدیک میشود و فضای کامل شری و قالبی مشکل پیدا می‌کند. مانند:

«پدللهوردیخان» شاملو و «خانگی» سیاوش کسرائی و «چون سبوی تشنه» اخوان (امید) و «حماسه کوچ» از «نادرپور» چون سبوی تشنه اثر (م) - امید) از نظر پیکره کلی کلام نمونه‌ای است از این گونه اشعار:

از تهنی سرشار
جویبار لحظه‌ها جاری است
چون سبوی تشنه کاندلر خواب
بیند آب، و اندر آب بیند سنگ
دوستان و دشمنان را می‌شاسم من

در این شعرها فضای کامل شری و قالبی مشکل پیدا می‌کند. مانند:

«چون سبوی تشنه»
اخوان (امید) و «حماسه کوچ»
از «نادرپور» چون سبوی تشنه اثر (م) - امید) از نظر پیکره کلی کلام نمونه‌ای است از این گونه اشعار:

از تهنی سرشار
جویبار لحظه‌ها جاری است
چون سبوی تشنه کاندلر خواب
بیند آب، و اندر آب بیند سنگ
دوستان و دشمنان را می‌شاسم من

چون سبوی تشنه کاندلر خواب
بیند آب، و اندر آب بیند سنگ
دوستان و دشمنان را می‌شاسم من

زندگی را دوست میدارم
مرگ را دشمن
وای اما با که باید گفت این؟
من دوستی دارم
که بدشمن خواهم از اولتجا برین

جویبار لحظه‌ها جاری ...
جویبار لحظه‌ها جاری ...
(م. امید)

در این گونه اشعار. علاوه بر اینکه ایده و احساس تازه و بدیع است قالب نیز مشکل و ساخته و پرداخته و واژه‌ها و عبارات‌ها درست و راست‌اند و حکایت گر ابداع و تازه جویی‌اند نه تصنع و شکل بروی شکل آوردن.

در سال ۱۳۳۵ هوشنگ بادبینه نشین قطعه «چهره طبیعت» را سرود. این قطعه سرشار از تخیل و طرز تازه دیدنی از طبیعت بشمار تواند آمد. «بادبینه نشین» که در استعداد شاعری و تخیلش هیچ تردیدی نیست، راه خود را ادامه نداد و کار شاعری را رها کرد. عیب کار «بادبینه نشین» این بود که بیانش خالی از محتوی اجتماعی بود و دیگر اینکه مصراعهای قطعه او مثل مصراعهای «من لبخند» نیما بیش از اندازه بلند شده‌اند و تناسب و توازنی در خور را از دست داده‌اند.

محمد زهری در مجموعه «جزیره» دنبال آزمایش‌های «توللی» و «نادرپور» است و سروده‌های او غالبا در قالب چهار پاره و فاقد روح اجتماعی و فلسفی «زهری» در شعرهای سالهای اخیر مثل «زائران شهید» «به‌فردا» و «گلایه» بسوی وزن و قالب نیمایی آمده و شعرهای موثر و دلنشین سروده‌است. شعرهایی که از تشکل وزن و قالب و تازگی مضمون حکایت دارد.

دوره چهارم شعر جدید تقریبا از ۱۳۴۰ شروع میشود. دوره‌ای که خوانندگان شعر از توصیفات و دلهره‌ها، ناکامی‌ها خسته شده‌اند و طالب تازگی بیشتری هستند. به موازات شعر سراینده‌گانی چون نادرپور شاملو - امید - کسرائی - سایه فرخ‌زاد - سپهری - رویانی - آتشی ... جوانان تازه نفس به

دوره چهارم شعر جدید تقریبا از ۱۳۴۰ شروع میشود. دوره‌ای که خوانندگان شعر از توصیفات و دلهره‌ها، ناکامی‌ها خسته شده‌اند و طالب تازگی بیشتری هستند. به موازات شعر سراینده‌گانی چون نادرپور شاملو - امید - کسرائی - سایه فرخ‌زاد - سپهری - رویانی - آتشی ... جوانان تازه نفس به

دوره چهارم شعر جدید تقریبا از ۱۳۴۰ شروع میشود. دوره‌ای که خوانندگان شعر از توصیفات و دلهره‌ها، ناکامی‌ها خسته شده‌اند و طالب تازگی بیشتری هستند. به موازات شعر سراینده‌گانی چون نادرپور شاملو - امید - کسرائی - سایه فرخ‌زاد - سپهری - رویانی - آتشی ... جوانان تازه نفس به

میدان می‌آیند. مدیبنی و یاسی که حاکم بر شعرهای ۳۲ - ۱۳۴۰ بود در شعرهای تازه رسیده‌ها سیاهتر و پیچان‌تر میشود. بازگشت بدرون صورت حادثی بخود می‌گیرد و شعر سادگی و گسترده بودن و عام بودن خود را از دست میدهد. گاهی بطور پراکنده شعرهایی که در فضای واقعی شعر امروز و متأثر از ابداعات «نیما» است سروده میشود، چون: «صدای پای آب» سپهری «تولد دیگری» فرخ زاد اما غالب اشعار در راه دیگری سیر میکند. بطور کلی ویژگی بیشتر اشعار این دوره نوعی «داغشاش» است چه در مصون، چه در قالب و چه در وزن. چهره واقعیت در این گونه اشعار کدر و شکسته است. سراینده قلم بدست می‌گیرد که شمری تازه بنویسد، اما چون گویا «بر باغ دانش همه رفته‌اند» چیزی گفتمی نمانده است، سراینده به بیراهه فرمالیسم یعنی شی هسنت های ادبی می‌افتد و کلماتی کنار هم می‌چیند که در انتقال احساسی (اگر احساس در کار باشد) نتواند. این جمله‌ها بنحوی عجیب بیرون از قاعده‌های دستور و بی اعتنا به روح زبان پارسی نوشته شده‌اند. زبان پارسی زبانی است شاعرانه و ویژگیهای خود را دارد از جمله التزام به کوتاهی و فصاحت جمله‌ها. و جمله‌های طولانی و مبهم رایج نمی‌تابد. قطعا در بیشتر این «اشعار» چیزی برای گفتن نیست و ناچار سراینده به ابهام‌تصنی می‌افتد و تمام اشیاء را با آنکه شخصا تجربه کرده و طبیعت آنها را در نظر آورده باشد، به حوزه «شعر» می‌کشد. «با اطمینان می‌فهمیم چرا خواب بود که مردم چاشتر را زخم می‌زدند و دفن می‌کردند.» از قطعه «در طراوت و نابودی يك حادثه»

این چند سطر آغاز يك قطعه است. از همان آغاز روح شمر بر قطعه حاکم است و بیان شاعرانه نیست و چون سراینده می‌خواهد چیزی بگوید، برای چیزها طبیعتی وصفی وراء آنچه دارا هستند قائل میشود و زخم زدن و دفن کردن را برای «چاشتر» نوسازی و نوآوری می‌انگارد و جای دیگر می‌گوید: «صدای فرتوت من بوسه می‌خواست» و یا «اما عقیده من گننام بوده» که سراینده در این گونه قطعه‌ها صفت و فعل‌هایی را به چیز و یا فاعل نسبت میدهد که آنها آن صفات و افعال را نمیتوانند برآیند. اندیشه سراینده بر اثر تکرارهای صوتی و بصری ظاهر فریب و فراوانی اضافه‌های استمراری و تشبیهی تیره میشود. اندیشه و شکل قطعه متعادل متوازن نیست و بدتر از همه اینکه فاقد پیکره کلی کلام و بیان شاعرانه و وزن است. در این گونه اشعار، وزن منشوش یا بکلی غایب است. نخست گونه‌های از بی‌وزنی در سروده‌های «محمد مقدم» و سپس در اشعار «هوشنگ ایرانی» (من به تو می‌اندیشم... ۱۳۳۴) و سپهری (آوار آفتاب) و بیژن جلالی (روزها ۱۳۴۳) و دل‌ماو جهان (۱۳۴۴) و شاملو (ایدا در آینه ۱۳۴۴) و ققنوس (درباران ۱۳۴۵) دیده شد. سپهری و فرخ‌زاد با اینکه پایه شعر را بر وزن نیمایی می‌گذارند هر جا که وزن مناسب اندیشه و احساس و بیانشان نبود آنرا کنار می‌گذارند و پس از مدتی نفس زدن در فضای بی‌وزنی، بسوی وزن می‌آیند. مثلا «فرخ‌زاد» در «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» می‌گوید: «جای پنج شاخه انگشت‌های تو مثل پنج حرف حقیقت بودند.» از وزن می‌گریزد و شمری موزون ارائه می‌کند ولی بعد بسوی وزن

می‌آید:

«سکوت چیست به جز حرف‌های ناگفته؟
من از گفتن می‌مانم اما زبان گنجشکان»
باز وزن منشوش میشود:
«زبان زندگی جمله‌های جاری‌چشم طبیعت است»
و باز وزن درست میشود:
«زبان گنجشکان یعنی بهار، برک، نسیم

این گونه بی‌وزنی در شعر کاتبیکه به قول بدله گویی بجای نظم، «شتم» عرضه می‌کند، بسورت شری پیچیده مبهم و گاه روزنامه‌ای در می‌آید که بی‌اعتنائی به موازین دستوری و عدم اطلاع از روح زبان پارسی در آنها کاملاً چشم می‌خورد. در واقع این گفته شاملو «وزن و قافیه سبب انحراف در جریان طبیعی شعر میشود و ذهن شاعر را از کشف و شهود باز میدارد» بهانه بدست هر کسی که اندک ذوقی دارد، داده است تا احساسات سطحی و آبی خود را بر روی کاغذ آورد و نام شعر بر آن نهی، حال آنکه زبان پارسی اساساً زبانی است موزون و باگترشی که اوزان عروضی دارند و با تنوعی که «نیما» به شعر داد برای شاعر آگاه و مستعد در سرودن شعر هیچ اشکالی بوجود نمی‌آورد. او باید یال تومن تیز تک و باد پیمای وزن را بدست گیرد و آنرا به سرزمین مقصود که همان شعر سخنه و استوار و محکم است هدایت کند. دیده‌ایم برخی حتی افتخار می‌کنند که: «ماوزن عروضی را نخوانده‌ایم و نمیدانیم» مثل این که اگر میدانستند نمیتوانستند این قطعه‌های سردرگم و منشوش را بنویسند. چه اشتباه و حشتناکی! اما راستی اگر وزن را میدانستند و قاعده‌های شمری را می‌شناختند به نثر آشفته و نا زیبایی خویش نام شعر نمی‌نهادند و بخود و دیگران زحمت نمیدادند.

پدید آمدن يك شعر خوب همیشه حادثه‌ای در زبان است. گویی جهانی تازه ایجاد شده و با برقی از تاریکی بیرون جهیده. انسانی از میان انسان ها بیرون آمده و پرچم رسالتی را بدوش گرفته و بگفته دوردوروت با زبان شعر با انسان‌ها سخن گفته. اگر آینه بچین شمری مانی و جویبار کلام روشن و زمزمه‌گر باشد بر دلها رسوخ می‌کند و در یادها پایدار میماند و زبانه برابری با زمانه باز می‌کند و اگر بر عکس کلامی متصنع و فضل فروشانه و فاقد اصالت باشد، پیش از سراینده خود میمیرد و در تاریکی روزها و شبها مدفون میشود. دوره اخیری که از آن نام بردیم جوانان مستعد نیز در دامان خود پرورده که به شهرت روزنامه‌ای قانع نیستند و سخت کوشانه در راه شعر گام می‌زنند و ویژگی شمر آنان عصیان اصلی است در گذران پسر حادثه زمان ما. این سراینده‌گان خاموش و دردمند غم خود و دیگران را گاه با زمزمه‌ای و زمانی با فریادی بگوش دیگران فرو می‌خوانند. اینان قصد فریب‌ندارند و در پی شناختن زندگانی‌اند. زندگانی واقعی که در آن انسان مقام واقعی خود را پیدا کند و هستی آفریننده‌اش برای بهروزی و سعادت آینده‌ای بر شمر بکارآیند. ادبیات همانطور که منتقدی بزرگ گفته است سرگرمی و تفریح اختیاری نیست، بلکه جزء احتیاج ضروری و حیاتی و نمره الهامات و نتیجه فعالیت مردم است. شاعر و نویسنده حقیقی نماینده پرورش افکار اجتماعی است. و این درسی است که هیچگاه آنرا نباید از یاد برد.

- ۱- ارزش احساسات - نیما یوشیج - ۱۴۱ - تهران - ۱۳۳۵
- ۲- نخستین کنگره نویسندگان ایران - تهران - ۱۳۲۵

« باد سیاه چون دم جادوگران پیر
 بر پیکر شکسته من ورد میدمد
 تابوت میدود پی من با دهان باز
 گیسو بگرد گردن من حلقه میزند
 دستی بسان ریشه خشک درختها
 از پشت سر بدامن من پنجه می کشد

پاهای من بقیر
 دستان من به گل
 خورشید در سراچه قلبم به اشتعال.

از: عبدالعلی دستغیب

آوای کسرائی

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

نخستین شعرهای «کرائی» انعکاس ساده رویدادهای روزانه بود اما در اینگونه شعرهای او طراوت و تازگی اندیشه و احساس شاعر نیز کاملاً چشم میخورد. این شعرها اگر چه شعر روز بودند، غالباً از احساسی تند و آتشین سرچشمه می گرفتند و در جملهها و واژههای مترنم و شورانگیز عرضه میشدند. گل پولاد، و روی بال مرگ، و من به این مشت پراز خاکستر، کسدر سالهای ۳۰ و ۳۱ سروده شدهاند، نمونه اینگونه اشعارند. «کرائی» بعدها در سال ۱۳۳۶ منتخب شعرهای خود را در مجموعه «آوا» گرد آورد و قطعاتی چند از اینگونه شعرها را نیز در آن گنجاند، اما بیشتر آن قطعهها به دلایلی در مجموعه «آوا» درج نشد. پس از «آوا» کتابهای دیگری از کسرائی بچاپ رسیده است: آرش کمانگیر - ۱۳۳۷ - خون سیاوش - ۱۳۴۱ - سنک و شبنم - ۱۳۴۴ - بادماوند خاموش - ۱۳۴۵.

شعر «سیاوش کسرائی» شریست مترنم و شور-انگیز. شعرهای غنائی او نه تنها با واژههای زیبا ترصیع یافتهاند، بلکه لبریز از اضافههای استعاری و تشبیهی هستند و با زبانی نو عرضه شدهاند. این شعرها موسیقی ویژه‌ای در خود نهفته دارند، و غالباً لبالب از تصویرهای تازهاند.

در «آوا» یکی دو قطعه حماسی است (مثل مجسمه فردوسی) اما بقیه قطعات غنائی است. در این قطعهها و قطعههای غنائی کتاب خون سیاوش، چون سایه، و گل‌های سپید، عطش دارای تشبیهات تازه و نفس زدنی در هوای واقعی شعر امروز است و بیان و تازه جوئی کسرائی، رازشان میدهند. سنک و شبنم ترانه‌های این شاعر است و جز چند قطعه آن بقیه دور از شعر امروز و صورتهای غالباً تکرار شده‌ای از ترانه‌های ایرانی است. «بادماوند خاموش» و قطعات تازه کسرائی، دم زدن تازه‌ای در شعر و وزن نیمائی است و بعضی از قطعه‌های آن‌ها چون «غزل برای درخت» در شمار بهترین قطعه شعرهای امروز است.

کسرائی از نخستین کسانی است که پس از سال ۱۳۲۰ (دوره دوم شعر امروز) دعوت «نیما» را پذیرفت و به موازات جریان‌های مترقی اجتماعی و هنری گام برداشت. در «آوا» و دفترهای دیگر شعرش، کسرائی شاعری است که بیشتر توجهش بمسائل اجتماعی مطلق است و در قالب قطعه‌های بدیع، گاه با رمز و کنایه و زمانی بروشنی و سراحت مناظری از رویدادهای جامعه تصویر میکند. بیان کسرائی از تعقید دور است و طرز سخنش کاملاً پارسی است. خواننده شعر او در می‌یابد که این سراینده بر فرهنگ و زبان کلاسیک شعر پارسی تکیه دارد، و به زیر ویم شعر و زبان پارسی کاملاً آشناست. شعر کسرائی سرشار از تلاش ویر از نیروی زندگانی است کمتر شعر او - حتی در آنهائی که حقایق تلخ گفته می‌آید - از امید خالی است. امید، هیچگاه دل او راترك نمی‌کند. در قطعه شعر این ویژگی بیان او چنین شرح داده میشود:

دل می‌کشد به ساحل آینه شرمین . . .
تا رهروان سر خوشی از آن گذر کنند .
هر شعر اصیل و ساخته و پرداخته شده و کامل
اگر از تشبیهات و تصاویر تازه و ریبا برخوردار
باشد ، بیشتر در ذهن و خاطر خواننده میماند و در
جامعه اثر بیشتری دارد . از این رو بیان‌شاعرانه
در عین کلیتی و شعولی که دارد باید از تصویر
کردن جزء جزء صحنه مورد نظر نیز بهره مند
باشد تا بتواند هنر شاعرانه خواننده شود . اینگونه
شعرهای مجسم کننده و کامل در دفترهای شعر
کسرانی کم نیست و حاکی از ابداع و نوآوری
این سراینده است . قطعاتی چون رقص ایرانی ،
گریز رنگ ، آرش کمانگیر ، غزل برای درخت ،
هول ، گل‌های سپید ، خانگی ، سرشار از روح‌سالم
تازه جوئی و نوآوری هستند و صحنه‌های مورد
نظر را باتوانائی مجسم می‌کنند .

کسرانی شاعر غنا و توصیف و تغزل است و
بویژه یک ایمازیست هنرمند است . هر جا پای
توصیف ، چه توصیف نمودهای طبیعت و چه
توصیف حالات انسانی در میان باشد ، کسرانی
با مهارت از عهده بیان آن‌ها بر می‌آید و صحنه‌های
تازه‌ای از طبیعت یا زندگانی ارائه میدهد . نمونه
درخشان قطعه‌های توصیفی او قطعه «غزل برای
درخت» است . «غزل» بمعنی عشق‌بازی با زنان
است و از این رو خواننده ممکنست از عنوان قطعه
به شگفتی دچار شود و بگوید غزل برای درخت
دیگر چیست ؟ شاعر در این قطعه طبیعت گراست
بی آنکه رمانتیک باشد . شکل قطعه هم غزلگونه
است منتهی غزل جدیدی است که وزن مصراع‌ها
متناسب با بیان کم یا زیاد میشود . ردیف و قافیه در
آن رعایت شده ، کلمه «درخت» ردیف است و
تکرار میشود و قافیه نیز بر (اشباع) است و بیت‌ها
در سه حرف (ائی) هم قافیه‌اند که بر تاثیر ترنم
و آهنگ شعر می‌افزاید . قطعه «غزل برای درخت»
از نظر بیان بسیار ساده و روشن است و در آن
مفهوم زرفی ارائه میشود ، بی آنکه شاعر در پیچ
و تاب لفظ بازی و تضع افتاده باشد . شاعر پس
از توصیف‌های دل‌انگیز از درخت ، آرزای ستاید
و در برابر آن به حالت عابدی که در برابر معبودی
قرار گرفته باشد درمی‌آید و حالات خود را به آن
می‌بخشد . حالت نخستین در انسان ، زمانی که
هنوز کودک است و از دیدن مفردات طبیعت شگفتی
در می‌آید و با تماس با آنها نخستین اخگر شناسائی
در او جرقه میزند ، در این شعر با شور و لطف
گفته می‌آید ، در پایان قطعه تشبیه‌گونه است بین
امید شاعر و تنهائی درخت . دو تنهائی که بسوی هم
گرایش یافته‌اند :

همواره خفته است در آغوش آسمان
بالائی ای درخت
دست پر از ستاره و جانت پر از بهار
زیبائی ای درخت

وقتی که بادها
در برگهای درهم تولانه می‌کنند
وقتی که بادها
گیسوی سبز قام ترا شانه می‌کنند
غوغائی ای درخت

وقتی که چنگ وحنی باران گشوده است
در بزم سرد او
خنیگر غمین و خوش آوائی ای درخت
چون با هزار رشته تو با جان خاکیان
پیوند می‌کنی
پروا مکن زرعد
پروا مکن ز برق که برجائی ای درخت

سر برکتی ای رزمیده که همچون امید ما
با مائی ای یگانه و تنهائی ای درخت
در شعرهای «کسرانی» مسائل روانی نیز دیده
میشود بویژه حالت‌های مبهم رویای انسانی که
نگران رویدادهای جامعه خویش است . هول ، و
خواب ، و بیدار خواب ، در این زمینه‌اند .
قطعه «هول» از شعرهای خوب کسرانی است .
شاعر خواب می‌بیند که دماوند گرانسنگ از میان
رفته است .

آشتیای و یاران سوگوارند . مردمان سپه‌بوشند .
همینطور که شعر گسترش پیدا می‌کند خواب شاعر
که باید آرزای کابوسی ترسناک خواند زرف‌ساز
و پیچان‌تر میشود . دختری دستمال آبی خود
را در مسیر باد قرار میدهد ، رهگذری مشتاق
بدنبال آن میشود . سوسمار از تشنگی بر خاک
می‌میرد . مردم بی چهره‌پای کویان می‌رقصدند .
بموازات پیچ و تاب خواب ، شعر نیز نوسان دارد
و حالات و رویاهای سراینده را مجسم می‌کند .
خواننده نیز به‌راه شاعر حس می‌کند که به
کابوسی دچار شده . در این قطعه باز هنر تصویرگر
کسرانی صحنه‌هایی آفریده که بسی ریبا و غم
انگیز است و عوالم خواب و رویاهای پیچ در پیچ
آدمی در آن به گیرائی مجسم شده است :

« خواب می‌بینم
گر کنار بام
دختری گردن کشیده چون نهال لاله‌ای غمگین
دستمال آبی اش رامیدهد بر بام
در کنار بوته زار اما
سوسمار از تشنگی بر خاک می‌میرد

خواب‌های تیره می‌بینم
من در اعماق سیاه خواب
مردمی بی چهره می‌بینم
مردم بی چهره خاموشند

دستمال کوچک آبی
از میان مردم خاموش می‌لفزد .
پایته پوینده و خواهان میان شهر می‌رقصد .
قطعه «دماوند خاموش» قطعه‌ای حماسی می‌-

بایست باشد اما قطعه‌ای مترنم و غنائی از آب در
آمده است . وزن قطعه (مفاعیلن . . . باکم و زیاد
شدن پایه‌ها) اساسا متناسب با ترانه و سرود است .
واژه‌ها نیز بدرد شعر غنائی می‌خورند . . . تپلا تولد
سحر درون پرده‌های مه ، گل طلای آفتاب تو ،
شب برهنه بی‌ستاره ماند ، همگی از واژه‌های
غنائی ساخته شده‌اند . سراینده پس از توصیفی
زیبا از دماوند باو سخن گفتن می‌پردازد که
یاد آور شعر «دماوند» «ملک‌الشعراء بهار» است
و آرزای بیساق شعر کهن نوعی صنعت «سؤال و
جواب» میتوان خواند . اگر این قطعه را با
«دماوند» بهار مقایسه کنیم درمی‌یابیم که شعر
اثر حماسی ندارد . در شعر حماسی واژه‌های سخت
و خشن و وزنی سنگین و مناسب باید بکار برد
نه واژه‌های پرداخت شده و شکیل و وزنی نرم .
واژه‌های شعر حماسی باید آهنگین باشد و استحکام
جمله‌ها را تمهید کند . مثل شعر «بهار» که اینطور
شروع میشود :

ای دیو سپید پای در بند
ای گنبد گیتی ای دماوند
از سیم بر یکی کله خبود
ز آهن بیمان یکی کمر بند

شعر حماسی Epic با اندیشه و اراده سرو
کار دارد و آنها را می‌شوراند ، همانطور که شعر
غنائی Lyric حالت‌های عاطفی را بر می‌انگیزاند
جمله‌های شعر حماسی باید رسا باشد ، یعنی گوینده
متناسب با موضوع سخن گوید . کلامش فصیح باشد
و روشن ، آن فصاحت و روشنی ذاتی که از
بخارج به شعر تحصیل شده بلکه خود ذاتا واجد
آنت واطناب رادر آن راه نیست و در کمترین
مجال بیشترین مفهوم را بذهن القاء می‌کند . به
ببینید وقتی فردوسی می‌خواهد از «رستم» تعریف
کند چطور واژه‌هایی که در خاطر تصور رستم
و بیکرانگی بر می‌انگیزد بکار میبرد .

چو من بر گذشتم ز جیحون بر آب
ز توران به چین رفت افراسیاب
«رستم» نخست از «من» خویش دم می‌زند و در
سخن او خود نوعی درگیری و مبارزه نهفته است
واز این گذشته «گذشتن از آب و رفتن افراسیاب
از توران به چین» که در زمان فردوسی گمان
میرفته باید دورترین نقطه جهان باشد ، برانگیزاننده
اعجاب است . افراسیاب آقدر از رستم در هراس
بوده که از بیم او به چین گریخته . و نیز وزن
متقارب که گوئی برای منظومه‌های حماسی
ریخته شده . . . همه و همه دست بدمت هم‌میدهد
و بیت را از روح رزمی لبالب می‌سازد . بنابراین
وقتی «کسرانی» در شعر «با دماوند خاموش»
می‌گوید :

« بگو بگو که گاه گفتن تو در رسید
تو با زبان شعله ریز و سنگی ات بگو »
کلام پر از ترنم و غناست نه حماسه و رزم .

بهترین شعر حماسی - اجتماعی سیاوش کسرانی
منظومه ، آرش کمانگیر ، است . سراینده در این

آوای کسرائی

منظومه افسانه‌های کهن را بزبان امروز نقل می‌کند و به آن جانی تازه می‌بخشد. این شعر در چند وزن متفاوت (از جمله بحرمل: فاعلاتن فاع...) سروده و میزان پایه‌ها (مفاعیل) در بخش‌های منظومه تفاوت دارد، اما سراینده از تلفیق بحور عروضی باهم، در ضمن یک اثر نمایش توانائی شان میدهد. قدرت شاعر در ایجاد یک داستان منظوم تمثیلی حماسی آرش‌کمانگیر را از سایر آثار مشابه ممتاز می‌سازد و خواننده مجذوب‌گیرائی داستان آرش کمانگیر درست در لحظه‌ای که منظومه با بخش‌های آن هماهنگ است. قهرمان داستان، آرش کمانگیر درست در لحظه‌ای که انتظار می‌رود، چون گلی شکوفته در بهار، از میان دریای خلق می‌جوشد و تاج ستایش سردم را بر سر می‌گذارد، در این منظومه نخست‌نصوری از روزگاری سیاه ارائه می‌شود و کسرائی با ایجازی هنرمندانه روزهای تاریک و شبهای خفه و ترسها و دلهره‌ها و پیشروی سیاه دشمن را در چند صفحه نشان میدهد.

وقتی آرش از کوچه و مایر می‌گذرد، کسرائی باز با چند خط حالت دشمنان و وضع دوستان را بیان می‌کند:

دشمنانش در سکوتی ریشخند آمیز
راه وا کردند
کودکان از پامها او را صدا کردند
مادران او را دعا کردند
پیر مردان چشم گردانند
دختران بشفرد گردن‌ها در مشت
همراه او قدرت عشق و وفا کردند.

در منظومه «آرش کمانگیر» قدرت حادثه‌سازی و توانائی توصیف پایهای هم پیش می‌رود و خواننده نمیتواند از تاثیر فداکاری «آرش» که جان خود را برای پیروزی مردمان سرزمین خویش، در تیر می‌گذارد و به آنسوی جیحون می‌فرستد بر کنار بماند.

سخن «آرش» در لحظه بالا رفتن از کوه طبیعی است، زیرا هر قهرمانی در هنگامه جنگ و مرگ میدانند که احتمال کشته شدنش هست. گفتگوی «آرش» با خویش دلیل این نیست که وی از مرگ نمی‌ترسد، بلکه بعکس، زیرا آنجا که می‌گوید:

«دل از مرگ بیزار است

که مرگ اهرمن خو آدمیخوار است؛

ترس و بیزاری خود را از مرگ نشان میدهد. اما اگر وی بسوی مرگ نرود و اگر نداند که چرا بسوی مرگ می‌رود پس تفاوتش با دیگران در چیست؟ و چرا باید وی را قهرمان نامید؟ «رستم» در شاهنامه فردوسی وقتیکه چنگ دیبو سفید می‌رود از غرش «دیو» به خروش می‌آید و ترس در دلش لانه می‌کند ولی از آنجا که جهان پهلوان و قهرمان است بر ترس خود غلبه می‌کند. چون انسان نتواند در مقابله با خطر بی‌هوش نمیشود بلکه بر ترس خود چیره می‌شود و قدم پیش می‌گذارد:

اثر نمایشی کاری است ابداع‌آمیز. وزن شعر در هر مورد به تناسب مطلب تغییر می‌پذیرد ولی این تغییر طوری صورت می‌گیرد که خواننده از تغییر وزن احساس ناآشنائی و تصنی نمی‌کند. در بیشتر موارد گذشتن از یک وزن و ورود در وزن دیگر با آگاهی و استادی صورت می‌گیرد. داستان «آرش» در «آثار الباقیه بیرونی» و در شعرهای نخستین دوره شعر پارسی آمده (۱) ولی کسرائی در منظومه خویش از این داستان برای یک تمثیل اجتماعی بهره برده، و از عهده ساختن اثری حماسی - اجتماعی بخوبی برآمده است و «آرش کمانگیر» بدون تردید یکی از بهترین قطعه‌هایی است که در مایه‌های نو سروده شده‌اند.

توصیف‌های «کسرائی» از منظره‌های طبیعت و حالات انسانی از ابداع و تازه جوشی بهره‌ور است. در این گونه اشعار کسرائی کلی گوئی نمی‌کند و با مهارت برشی از واقعیت را در قالب شعری ترو عذب نشان میدهد. شعرهای گریز رنگ، سایه، چشمها، خواب، گل‌های سپید، با زبانی استعاری سرشار از تازه جوشی‌های سالم بیان شده‌اند. خیالپردازی‌های «کسرائی» با طبیعت موضوع شورش هماهنگ است و طبیعی و تازه و زیباست. وی با چند خط که از استعاره‌ها و تشبیهات تازه رنگین شده‌اند حالتی یا منظره‌ای را نشان میدهد:

«رامشگران مست

خنیارگران شوم

ای دختران وسوسه کافی است رقص مار»

و در شعر دیگر یعنی «گریز رنگ» حالت‌سحر چشمی که چون در بجهای پیام عشق و مهر را باز گویند، گفته می‌آید. شری که استاره و تشبیه ناب است و بهترین کار کسرائی در زمینه شعرهای غنائی است.

تخیل کسرائی یک تخیل کاذب نیست که انسان را به بیخوله‌های تاریک خیالات پریشان و تصنی ببرد، بلکه تخیلی است سازنده و ابداع آمیز:

«لرزید در کراهه دریا غروب سرخ

در جام چشم من شب تلخی چکید و خفت

اسبان ایر یکسره کنند در هوا»

شعرهای کسرائی جنبه درون گرائی ندارد و از جهان‌های دور دست و تاریک ذهن سرچشمه نمی‌گیرد. هر چند شعرهای این سراینده بسیار خیال‌انگیز است و ایماژهای او سبک و طرزبانی ویژه‌ای برای او تمهید می‌کند، باز آنچنان از تخیل صرف و توهم سرشار نیست که مانع انعکاس واقعیت شود و برجسته‌ترین ویژگی آنها، این باشد که آنچنان نهفته باشند که خواننده با زحمت بسیار

یکی آسیا سنگ را در ریود
به نزدیک رستم در آمد چودود
از او شد دل پیلتن پر نهیبا
به ترسید کاید به تنگی تشیب
بر آشتت برسان شیر زبسان

یکی تیغ تیزش بزد سر میان
«آرش کمانگیر» در عین حال که از مرگ در هراس است با آن روبرو میشود و ترس را از خود دور میکند و مثل هر پهلوان دیگری که در این حادثه درگیر شود، رجز می‌خواند. در هنگامه مرگ بدست و پا نمی‌افند و از دشمن طلب بخشایش نمی‌کند. بیان «کسرائی» همراه جریان طبیعی منظومه اوج می‌گیرد، و با اینکه منظومه بازبانی تفرقی آغاز شده کم‌کم رو بسوی بیان حماسی می‌رود و در لحظه بالا رفتن «آرش» از کوه البرز، جمله‌ها رساتر و روشنتر و حماسی‌تر میشود.

و پس از اینکه آرش جان و تیر را هردو به آنسوی جیحون فرستاد، سراینده او را رها می‌کند و دنباله داستان را به عهده تخیل خواننده می‌گذارد، و همین دقت روایتشانه او، اوج و گیرائی منظومه را چند برابر می‌سازد.

در «آرش کمانگیر» زبان کسرائی که زبانی است مترنم و در خور تفرق عوض میشود و بسوی زبان شعر حماسی می‌آید. کسرائی در این منظومه ضمناً از توصیف غالباً سطحی واقعیت بسوی بیان چگونگی‌های زرف اجتماعی می‌آید، و در قالب افسانه‌ای کهن زبان روزگار و جامعه خویش میشود.

داستان از زبان دهقانی پیر (= عمویروز) برای کودکانی که در یک‌روز سرد زمستانی گرد آتش جمع شده‌اند نقل میشود، و قصه‌گو کسب حقیقت همان سراینده است نظر خود را نسبت به زندگانی اینطور بیان می‌کند:

«آری آری زندگی زیباست

زندگی آتشکهی دیرینه پارچاست

گریبفرزیش رقص شله‌اش در هر کران پیداست
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست»

کسرائی در این منظومه از چند وزن استفاده کرده است. گاه گاهی نیز بر حسب ضرورت قافیه بندی در آن دیده میشود. منظومه در قالب شعر آزاد و وزن نیثائی سروده شده. شعر بنصرع (برف میبارد = فاعلاتن فاع) آغاز میشود اما وزن شعر همیشه تابع نخستین مصرع نیست. مثلاً در وسط منظومه شعر به غلظک وزن دیگری (= معاعیلن) می‌افند زیرا در اینجا مسئله مرگ مطرح است و آرش برای بیان اندیشه‌های خود فرصت کوتاهی دارد و ضرورت باید شعر با وزن سریع‌تری بیان مقصود کند. این کار کسرائی ضرورت بیان یک

۱ - در «ویس و رامین» فخرالدین گرجانی گوید:
از آن خوانند آرش را کمانگیر
که از آمل بهرو انداخت یک تیر

بدرك آن برسد و بخواهد از آگاهی بسوی تیرم
 ترین جنبه‌های ذهنی راه بپارد. کسرائی از واقعیت
 شروع می‌کند و به قله تخیل و ایماز میرود ، و
 این صفت ویژگی شعر و سبک اوست . در شعر
 «کسرائی» تخیل و واقعیت باهم آمیختگی دارند و
 ایمازها در خدمت بیان واقعیت بکار می‌افتد .
 در بالاترین درجه تخیل و شور «کسرائی» امید را
 از دست نمیدهد و به آغوش زمین بر می‌گردد و
 به دورن واقعیت موجود راه می‌گشاید . اما گاهی
 پیش اندیشی و کلی گوئی و درکی که از امید
 دارد ، شعرش را از جلوه بیشتر باز می‌دارد و
 اینگونه قطعات بصورت شعار در می‌آید. زیرا
 واقعیت موجود خلالت آنچه راکه شاعر می‌اندیشد
 و بیان میدارد نشان میدهد . در اینگونه اشعار
 «کسرائی» بسوی واقعیت ساخته و پرداخته ذهن
 خود می‌آید و بعبارت دیگر از واقعیت موجود
 دور می‌شود و کوشش دارد که ذهن خواننده
 را متوجه آینده فرا رسنده که همه چیز هست و
 خواهد بود ، بکند و خواننده که انتظار دارد
 شعر در همان فضای غم‌انگیز طبیعی پیش برود ،
 نمیتواند آینده‌ای این چنین راپاور کند و در نتیجه
 شعر ناهماهنگ میشود و واقعیت جای خود را به
 شعارهای ظاهر فریب میدهد .

این نفس از اینجا سرچشمه می‌گیرد که
 «کسرائی» غالباً برای شرح‌های اجتماعی خودهدنی
 در نظر می‌گیرد و نقطه ختامی که حتماً باید نیکی
 باشد و میخواهد جریان شعر را بسوی این هدف
 و این نقطه ختام خوش فرجام هدایت کند و از این
 رو شعر جریان پیوسته و تشکل واقعی ندارد.
 مثلاً این سراینده در قطعه «آبادی» در کتاب
 «خون سیاوش» می‌گوید :

چشم واگردم
 نه آبی و نه آبادی
 بیابان بود و وادی از بی وادی . . .

شاعر در بیابانی تیره و بی آب و آبادی سر
 گردان میشود : «شگفتا من چه می‌دیدم - بهر سو
 گور و گورستان - فراموش از هراس و هول آن
 وادی.» تا اینجا شعر به نمایش واقعیت می‌پردازد ،
 اما ناگاه پیش اندیشی شاعر بیهوده در شعر دخالت
 میکند و بی آنکه نتیجه منطقی و طبیعی داشته باشد
 و یا با واقعیت موجود تطبیق کند باز آن مایه
 دلخوشی و شعارهای ظاهر فریب برافش می‌آید ،
 و می‌گوید :

گنشتم از فراز قبرها رقصان
 زشادی بانگ سر دادم که نزدیک است آبادی !!»

و در اینجا هدفی از خارج بر شعر تحمیل می
 کند و یکبارچگی شعر خود را بخطر می‌اندازد .
 گاهی کسرائی موضوع‌هایی ساده و سطحی را به
 نظم می‌آورد ، حال آنکه شعر در معنی واقعی خود
 تماس با مسائل بسیار عمیق هستی و زندگانی اجتماعی
 است . از اینگونه قطعات در کتاب «خوب سیاوش»
 زیاد است . مثل قطعه‌های نامزدی ، و جهان پهلوان
 قلو و سنک . . . که هیچوجه آنها را نمیتوان

شعر دانست

شعر کسرائی دارای سبک ویژه خویش است
 این سبک و طرز بیان از نظر ویژگیهای ظاهری
 کلام برپایه بیان و صفت‌های دقیق از حالات و
 طبیعت و ابداع ایمازها و استعاره‌های زیبا و دل‌انگیز
 استوار است . مثلاً در قطعه «دیدار خواب» حالت
 مردی مصروع که هم خواب و هم بیدار است و
 در هراس روزان و شبان اسیر ، مجسم شده و
 توانائی توصیف دقیق شاعر را مینمایاند . در آثار
 کسرائی ره یافتن به جهان درون و کند و کاو در
 دنیای تیره ضمیر کمتر عرضه میشود (جز قطعه‌های
 خواب و هول) قطعه‌های کوتاه کسرائی کامل و
 روشن و در وصف دقیق است «رقص ایرانی» چنان
 لطیف و شیوا و پر شور سروده شده که تنزلات
 نرم و لطیف «فرخی» و اشعار بزمی و ابداع آمیز
 «نظامی» را فرا یاد می‌آورد :

« پیر پرواز کن ، دیوانگی کن
 ز جمع آشنا بیگانگی کن
 چو دود شمع شب از شعله برخیز
 گریز گیوان بریادهای ریز
 به پرداز !
 به پرهیز !
 چو رقص سایه‌ها در روشنی رو
 چو پای روشنی در سایه‌ها رو»

قالب شعرهای اخیر کسرائی اثر مستقیم «نیما»
 را نشان میدهد و صرفنظر از محتوی قطعه‌ها قالب
 این قطعات تأثیر پذیری مستقیم از شعرهای کوتاه
 نیما است مثل مسکس ، بیدار خواب ، خانگی ،
 کسرائی از بهترین شاعران اجتماعی دوران اخیر
 است . او با جامعه خویش روست می‌کند و نگران
 رویدادهای جامعه خویش است . در شعرهای اخیر
 کسرائی دیگر خبری از کلی گوئی و پیش‌اندیشی
 نیست و این سراینده از آنگونه امیدواری که در
 مجموعه «خون سیاوش» نشان میداد ، دور شده
 است . در قطعه «خانگی» ربا و تسلیم و اطاعت
 کورکورانه روشنفکران به شلاق انتقاد و تسخر
 یته میشود ، و شاعر با هشدار میدهد که
 استخوانهایی که از این سفره رنگین بسویمان
 پرتاب شده رامان کرده است و خوی ستیز و نبرد
 را از ما گرفته است و در آخر قطعه می‌گوید :

دسک رامی شده‌ایم
 گرگ هاری باید . . .

و این واقعیت کرائی در شعر حماسی «آرش
 کمانگیر» بیشتر دیده میشود . وی با چند خط
 موثر و شیوا صحنه‌هایی را از زندگانی واقعی
 ارائه میکند .

« ترس بود و بالهای مرگ
 کسی نمی‌چینید چون پرشاخه برگ ار برگ
 سنگر آزادگان خاموش
 خیمه‌های دشمنان پر جوش
 باغهای آرزو بی برگ
 آسمان اشکها پر بار . . .»

فضای شاعرانه قطعه‌هایی چون آرش کمانگیر ،
 مجسمه فردوسی ، چشمه ، غزل برای درخت بواسطه

استفاده‌ها و تصویرهای بی‌دری طبیعی و بیداع
 آمیز رنگ می‌گیرد و گسترده میشود ، و در اینگونه
 اشعار «کسرائی» به کشف زیبایی‌های تازه‌ای از
 طبیعت و حالات انسانی موفق میشود .
 آسمان

الماس اخترهای خود را داده بود از دست
 بی نفس می‌شد سیاهی در دهان صبح
 و بهتر از همه این خط پر شور و حماسی در
 «آرش کمانگیر» :

جنگلی هستی تو ای انسان !

کسرائی در شرح‌های تصویرهای زیبایی ارائه
 میکند . چون دامن اشک - شط گیوان - پانیز
 برگ سوخته - زورق سپید بر امواج سزفام -
 دامن گل‌های یاس آبی - تن تنبل ابر به چشم
 سبز جنگل - آسمان مزرعه بارانست - کلا - ابرها -
 زیبایی در چشمه اندوه تن می‌شوید . آشیانه پرتیغ
 آفتاب .

طرح‌های کسرائی روشن و جاندار و موثر
 است و بهتر از همه قطعه «تصویر» است :

«چشمها ، ابر آلود
 دستها ، جنگل پوکی که از آن خیزد دود
 و دهانها همگی جای کلید
 و دهانها همگی جای کلیدی مفقود .»

رو بهمرفته شعر کسرائی در محیطی ایرانی
 جریان دارد و قطعه‌های بیدار خواب و غربت و
 دعای گل سرخ و دزد و مجسمه فردوسی و سایه
 و بادماوند خاموش ، و منظومه موثر و حماسی
 آرش کمانگیر که زنده کننده افسانه‌های ایرانی
 است حکایت‌گر این معنی هستند .

پیوند زبان کسرائی نیز با شعر کهن پارسی
 حفظ شده . مثلاً کسرائی می‌گوید :

«اندر درازنای شب سرد دیربای
 کلمه زیبا ولی مهجور درازنا را دوباره زنده
 می‌کند . واژه درازا (دراز + پسوند ساختن اسم
 معنی از صفت) باهمین معنی در شعر سعدی بکار
 رفته چنانکه گوید . . .»

به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن
 کشی نخته باشی به درازنای سالی

نثر فارسی
در
دوران
معاصر
وتحولات آن

عبدالعلی دستغیب

بسیاس و تشکر و تقدیر از آقای دست‌غیب بخاطر همکاری بی‌شائبه و صمیمانه‌اش با نگین این نکته در مورد مقاله ذیل لازم بنذکر است که همکاری‌های در بعضی موارد حق مطلب را چنانکه باید و شاید ادا نکرده‌اند. سخن بر سر ادراک و استنباط خواننده‌ای جو من است که داعیه هیچگونه فضیلت و دانش و بی‌شخصی محققانه‌ای ندارد و بعد از خواندن مقاله زیر این سؤال برای من پیش می‌آید که آقای دست‌غیب در نقد و بررسی نثر معاصر فارسی چسرا پدیده‌ای بزرگ و ارزشمند را در این رهگذر در نظر نگرفته‌اند؟

نویسنده محترم با يك تقسیم بندی آلاسیك سولی با معیاری آگاهانه و هوشمندانه نثر معاصر فارسی را مورد بحث و تحقیق قرار داده‌اند، ولی صرف نظر از هر نوع پیوند معنوی واحسان شخصی، دریغ است که انتقاد علمی و بی‌شخصی آزادخواهانه نسبت به مسائل روز - نه به مفهوم بازاری آن چنانکه در مطبوعات و مجلات عالی‌مقام ماریج و شایع است - در تقسیم‌بندی مورد بحث جای ندارد.

من بخشی از مقاله آقای دست‌غیب را با جارجاری که مناسب تنقیح عقلاتی نظیر بررسی ایشان است حذف کردم بدلیل اینکه در این بخش نویسنده محترم با کمال حسن نیت بعضی از آثار منشور ادبیات معاصر را که از قلم افرادی کج اندیش و فاقد شعور و بی‌شخصی اجتماعی صحیح و ترفیخواهانه بوده‌اند در زمره نخبه آثار نثر نویسان معاصر ایران بقلم داده‌اند.

وباز جای افسوس است که در چنین مقالنی از نادره مردان و نویسندگان بزرگواری چون دکتر علی اصغر حاج سید جوادی ذکری کامل و شامل بمان نیاید و حق آثار ایشان بنحوی که باید و شاید ادا نشود.

نگین

زیرین به اسباب محنته است، و بمقتضای حدیث شریف‌نبوی (ص) که: «بمشت لایم مکارم الاخلاق» تمامی آداب پسنبدیده و جمیع اخلاق حمیده در شرع انور و دین اطهر آن حضرت ظاهر و مبین گردیدند و چون مختصری از اخلاق در کتاب (مبین الحیات) بیان شده بود، و جمعی از سالکان سلك و ناهجان مناہج متابعت اهل بیت رسالت‌علیهم السلام از این ذره حقیر التماس نمودند که رساله‌ای در بیان محاسن آداب که از طریق مستقیمه انمه ظاهرین به اسانید به این قلیل البضاعة رسیده باشد، بروجه اختصار تحریر نماید. بجهت عموم نفع به این دیار، مضامین اخبار را در لغت فارسی قریب الفهم (۱) بجلوه در آورد.

وقتی تکلف و آوردن کتایه‌ها و استعاره‌ها و جمله‌های عربی در منشآت درباری و نامه‌نویسی و تاریخ نویسی بکار بسته میشد، نوشته‌ها طبعاً بایستی حاوی هیچگونه جنبش فکری نبوده و نشانی از زندگانی مردم نداشته باشد، و باز طبیعی بود که مردم از این مشکل پسنبدیها و بی‌ذوقی‌ها خسته شوند، از این رو می‌بینیم که در این دوران بعضی از نویسندگان به نوشتن قصه‌ها و داستان‌های فارسی توجه پیدا کرده و کتابهایی چون اسکندرنامه، مختارنامه، ایروسلیم نامه، داراب نامه و رموز حمزه و غیره با انشائی ساده و درخور فهم عوام نوشته‌اند. و در صحنه ادبیات عامه، داستان‌های جدیدی چون «حسین‌گرد»، «چهل طوطی»، «نوش آفرین» و امثال این‌ها خودنمایی کرده است.

از اوایل دوره قاجاریه بواسطه رابطه‌های زیادتری که مردم این مرز و بوم با اروپائیان پیدا کرده‌اند و بواسطه تاسیس تلگراف و روزنامه، ظهور سید جمال‌الدین اسدآبادی و دعوت او به اتحاد اسلام و مبادرت امیر کبیر و ایجاد مدرسه دارالفنون، نثر نوشته‌های میرزا ملک‌خان و عده‌ای دیگر، درجه‌های تازه‌ای بسوی ایران بقیه در صفحه ۵۲

هرگونه تحولی را مرادف کفر و زندقه می‌شناختند، و نخطی از گفتار هر باوه سرای هرزه درانی را که بملط «اسناد» نامیده شده بود، از مقوله نجاهر به فسق دانسته و کفر گران میدانند. نثر فارسی در این زمان بیشتر همان عبارت‌های قلمبه عربی بود که نویسندگان متکلف قرنهای هشتم و نهم و دهم نوشته بودند. کتاب‌های قابوستنامه، کیمیای سعادت، چهارمقاله، گلستان، تاریخ و صاف، تاریخ جهانگشا، بحار الانوار، کتابهای درسی مکتب‌های قدیم بود. صرف نظر از بعضی از این کتابها چون قابوستنامه و گلستان بقیه مملو از واژه‌ها و عبارات‌های مشکل و مهجور عربی و فارسی بود و بدتر از همه اینکه ترکیبات زبان عربی با همان وضع اصلی خود به زبان فارسی راه یافته بود. اصولاً عربی نویسی نوعی فاضل‌مآبی ادبی شمرده میشد و اگر نویسنده‌ای بزبان ساده و بفارسی مینوشت از جمله «فضلا» بشمار نمی‌آمد، کما اینکه رساله‌های عبید زاکانی رند و منتقد قرن هشتم که به زبان ساده و روان و سلیسی نوشته شده است کم خواننده و می‌خوانند و تاکنون نیز کم یا بیش ناشناخته مانده است.

تربیت کودکان مطابق نظریه‌های نادرست انجام می‌گرفت. کودکان می‌بایستی از آغاز آموزش کتاب‌های مشکل عربی بخوانند و موضوع‌های بی‌بنیاد بخاطر بیابارند، چشمان خود را درخوافتن متن‌های بدخط و حاشیه‌های بیج در بیج مغلط از دست بدهند، قول دیگران را حجت بدانند و از اندیشیدن درباره چیزها دور باشند و کتاب‌ها بر سر هم بگویند و اسیر تعصب و تمایلات غلط باشند.

نمونه نثر این دوره که عموماً در چهار چوب اخبار و احادیث محصور بود، نوشته‌های محمد باقر مجلسی نویسنده کتاب بیست و یک جلدی «بحار الانوار» است. برای نمونه چند سطر از نوشته‌های او در زیر آورده میشود:

«... چون عمده امتیاز بنی نوع انسان از سایر انواع حیوان، تخلق به اخلاق حسنه و

زمینه‌های ادب معاصر و دوتق و تجدد آن از سالهای آخر قرن دوازدهم هجری آغاز میشود. سالها پیش از این، نثر متکلفانه و نظم پر از تشبیهات و پر از صنایع لفظی و بدیعی بکته‌تاز صحنه ادبیات ایران بود. اروپا با سرعت پیش میرفت و بندهای کهن و زنجیرهای دوران اسارت را می‌گشود، و بمدد ثمرات اندیشه آزاد مردانی چون «بیکن»، «دکارت»، «گالیله»، «ولتر»، «زان‌واک» روسو عصر جدیدی را در تاریخ آزادی انسان می‌گشود، ولی در ایران و بطور کلی در مشرق زمین نه تنها گامی بجلو برداشته نمیشد، بلکه روز بروز به یاری شیوع خرافات و با پیروی پندار هنای بی‌اساس، سکون و عقب رفتگی بیشتری حکمفرمایی می‌کرد. مطالعه سفرنامه‌های جهانگردان خارجی که در دوره‌های صفویه و افشاریه و زندیه و قاجاریه به ایران مسافرت کرده‌اند، نشان میدهد که مردم در چه عوالمی سیر می‌کردند و وضع کشور به چه متوال بوده است... هیچگونه جنبش فکری مشهور نبود و بنا براین آثار فکری و ذوقی هم وجود نداشت.

در یکی دو قرن پیش از قرن سیزدهم هجری در کتاب‌های نثر، استعمال کتایه‌ها و استعاره‌ها و مرادف‌ها و خلاصه صنعتگری و تکلفات رایج بوده است. توجه نویسندگان بیشتر به فضل فروشی و بکار بردن واژه‌های عربی و آوردن حدیثها و آیه‌ها و اخبار معطوف بود. گاه میشد که نویسنده بواسطه اجبار در تصنع و تکلف و آوردن عبارت‌های عربی، رشته مطلب را گم میکرد و پس از چندین صفحه حاشیه نوشتن دوباره مطلب را می‌یافت و باز ب همان سهولت مطلب را در پیچ و خم جمله‌های روان‌فرسای عربی گم می‌کرد.

بیماری الفاظ، اندیشه‌ها را تیره و تاریک کرده بود. از سنت‌های قرون وسطائی اروپا تقلید بسیار میشد و هرگونه روشنفکری و آفریدگاری علمی و ادبی غیر ممکن بود. عده‌ای که سرمایه‌های جز مقداری مطالب حفظ شده و دستورهای قواعد از پیش معین گشته و اخبار معمول‌نداشتند،

نثر فارسی در دوران معاصر و تحولات آن (بقیه)

گشوده شد و زمینه های پیدایش تحولات اجتماعی آماده گشت. و واژه های ملت، مردم و افکار عامه معنی یافت. این تغییرات هم در وضع اجتماعی و هم در وضع اندیشندگی ایرانیان موثر بود. کسانی هم در این دوره از ایران به اروپا رفتند و از اروپائیان نیز سیاحت و سفیرانی به ایران آمدند، و این رفت و آمدها تاثیر فراوان داشت. پس ضروریات جدید اجتماعی تحولات معنوی تازه ای را نیز ایجاب می کرد، و بدیهی است انعکاس اوضاع مادی و اقتصادی جامعه در وضعیت های معنوی آن بی تاثیر نمیتوانست بماند.

نخستین کسی که در نثر پارسی تحولی بوجود آورد، و نزدیک لفظ بازی و تصنع نثر رایج را نخورد و احتیاجات زمان را بیاری هوش سرشار خویش درک کرد، « میرزا ابوالقاسم قائم مقام » وزیر معروف بود. این مرد با وقت کمی که داشته و بیشتر اوقات او بشغل وزارت می گذشته است، نامه هایی از خود باقی گذاشت که ویژگی آنرا سادگی و روانی در عبارت ها و بکار بردن واژه های مصطلح و ساده است. برای اینکه اهمیت کار قائم مقام نشان داده شود نمونه ای از « تاریخ و صاف » و نمونه ای از منشآت او، در زیر آورده میشود:

« سقاة » « باقوت سقاة » و کم سن مریض قدشقا ارشافها، بکاسات و اقداح زبرین و سیمین، عقار مقور للرجال، مدامه قدیم المنی راج تریح الجوانیا، می پیموند، خواتین زهره عارض خوب شمایل و نیهن سکری الخیط سکری من القبل، تعاب حلو اللفظ حلوالشمایل یا بشاقهای مکمل به جواهر که گوئی شمراوی شامی از طرف مجره متلالی شد، با عقدتربا بمقارنت بدر منیر، مسعود گشت، تازه تر از گلی پریار و لطیفتر از باقوت آبدار ...»

(شهاب الدین عبدالله شیرازی - تاریخ و صاف)
« رقعۀ خط شریف را زیارت کردم. مرابسیر و صفادعون فرموده بودید. جزای خیر باد. لطف فرمودی. کرم کردی و لیکن الفت پیران آشفته با جوانان آلفته بعینها صحبت سنک و سبوست و حکایت بلبل و زاغ و دیوار باغ. بلی سزاوار حالت شما آنتست که با جوانی چون خود شوخ، شک و اجلاف و قشنگ، دلجو و حریف، خوشخو و ظریف، بدبکران مکلارید باغ و صحرا را. نه باپیری پوسیده و شیخی افسرده و شاخی پژمرده و دلی غمدیده و جانی محنت رسیده که صحبتش سوهان روح است و بدنش از عهد نوح. خوب شما را چه افتاده که خزان بیباغ برید و سموم بصرها. با اینکه حال نوبت فصل بهار است و موسم باد صبا. میهمانی، میزبانی و چلو و مسما و غلای تسوجن و بشقاب کوکو و کاسه گل در چمن شما را گوارا باد. »

(ابوالقاسم قائم مقام - منشآت)

چنانچه از دو نمونه آورده شده پیداست، « میان «نقش» قائم مقام را که شیوهی قدیم را در

نوشتن رها کرده و به نثر ساده و زیبایی روی آورده بود بخوبی شناخت و او را نخستین مصطلح نثر جدید پارسی بشمار آورد. پس از « قائم مقام » مششیان و بزرگ شدگان دربار قاجار از جمله حسنعلیخان گروسی (امیر نظام) همین شیوه را ادامه دادند و در روش نگارش مکاتبات تغییرات کلی ایجاد کردند، و از این رو میتوان نوشته های نویسندگان زیر را تا اوائل مشروطه در تغییر جهت نثر فارسی موثر دانست:

ادب المعالمک محمد حسین فروغی (ذکاء - الملک) نادر میرزا (مولف تاریخ نو) فرهاد میرزا معتمدالدوله (مولف جام جم) مجدالدین سبکی (مولف رساله انتقادی « مجده ») میرزا آقاخان کرمانی (مولف هفتاد و دو ملت) شیخ احمد روحی (این شخص با کمک میرزا حبیب اصغفانی « حاجی بابا » اثر جمیز موریه سیاحت و نویسنده انگلیسی را ترجمه کرده است) طالب اوف (مولف کتاب احمد | حاج زین العابدین مراغه ای - میرزا ملک خان ناظم الدوله (موسی روزنامه قانون) . نوشته های « طالب اوف » و حاج زین العابدین مراغه ای بواسطه تاثیر پذیرفتن از شیوه ها و اسلوب های نثر اروپائی و بواسطه نزدیک شدن به واقعیت های اجتماعی و مطرح کردن مسائل زمان، بسیار موثر افتاد و این نوشته ها امروز هم برای مطالعه روحیات مردم و وقایع عصر گذشته در خور توجه بسیار است.

این دو نویسنده برای اولین بار طریقه داستان نویسی اروپائی را معمول ساختند و بطور غیر مستقیم مسائل اجتماعی را وارد ادبیات کردند. « طالب اوف » در کتاب مسالک المحسنین و حاج زین العابدین مراغه ای در کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک کوشش کرده اند طرح و زمینه شخصی برای کتاب خویش بیابند و اگرچه هر دوی این کتابها بصورت سفرنامه نگارش یافته است، ولی دارای تکنیک داستان نویسی غربی است و تعبیرات و نحوه اندیشه و بیان و طرح مسائل اجتماعی از مصالحی است که در ساختمان یک داستان بکار میرود.

« طالب اوف » از مردم تبریز بود. در جوانی از ایران به قفقاز رفت و در آنجا به صف آزادبخواهان پیوست و کتاب های متعددی نوشت که مهمترین آنها عبارت است از: مسالک المحسنین - سفینه طالبی - مسائل الحیات - سیاست طالبی. و نیز « طالب اوف » رساله هیئت جدید نوشته فلما رویون منجم و نویسنده فرانسوی را از روسی بفارسی ترجمه کرده است. عیدالرحیم طالب اوف (۱۲۵۰) در تبریز دنیا آمده و ۱۳۲۹ در داغستان مرده (یکی از بزرگترین اندیشمندان جنبش مشروطه است و اندیشه های او در ایجاد جنبش مشروطه بسی تاثیر داشته. « سفینه طالبی یا کتاب احمد » نخستین و مهمترین کتاب های اوست. نویسنده در نوشتن این کتاب از کتاب « امیل » اثر « ژان ژاک روسو » متاثر شده

و همان طرح « روسو » را که بیشتر کوشش دارد از زبان « امیل » مطالبی بگوید پیروی کرده و از زبان نرژند فرضی خود « احمد » مطالبی در انتقاد اجتماعی و تربیت و ستایش علم بیان میکند و هدفش این است که مردم نقص های جامعه خویش را دریابند و با کمک گرفتن از دانش جدید راه آبادی و آزادی کشور خویش بکشند. نثر طالب اوف بسیار ساده و شیرین است و چندسطر زیرنمونه ای از نثر اوست.

« ... احمد میخواست سر صحبت را باز کند. بی میلی مرا دید. گفت: آقا حالا که شما کار دارید یک مداد بایک صفحه کاغذ بمن بدهید با ما هر خ میروم در اتاق خودمان چیز می نویسم یا صورت می کشم. مداد و کاغذ را دادم. گرفت و پرسید: آقا کاغذ را از چه میسازند و چطور میسازند؟ گفتم کاغذ را از پارچه های کهنه و از پنبه و ابریشم و سایر نباتات و کاد و درخت درست می کنند. همینکه اول مصالح آنرا هر چه باشد با آسیابی که دارند ریزه ریزه نموده بعد مثل آرد میابند، می جوشانند و می چسبانند و حیوانی مثل خمیر از آن حاصل میشود. بعد از آن بدم چرخهای بخار مخصوص این عمل که حالا اختراع شده میزنند و از یک طرف بلافاصله طبقات صد هزار ذره طولانی صاف و خشکیده بیرون می آید...» (۱)

کتاب « سیاحتنامه ابراهیم بیک یا بلای تمصب او » سرگذشت جوانی ایرانی نژاد مقیم مصر است. او پس از درگذشت پدر تصمیم به بازگشت به ایران میگردد ولی پیش از آنکه املاک خود را بفروشد و مال و مستغلات خود را جمع و جور کند، صلاح در این می بیند که وطن عزیز خود را از نزدیک به بیند و اوضاع آنرا مشاهده کند. نویسنده، خواننده را به همراه « ابراهیم بیک » از شهر ها و دیه های ایران عبور میدهد و به پایتخت می آورد و فقر و تیره روزی، بیسوادی و جهل مردم را باطنزی در خور ستایش بازگو می کند و بلاهاتی را که بسر جوان غیرتمند ایرانی می آید یک یک یا زبانی موثر و حزن انگیز بیان میدارد. ابراهیم بیک آنچه را در مسکن خود درباره اوضاع وطن می شنید و باور نمی کرد، خود بمعاینه می بیند و از ماندن در وطن منصرف میشود.

بخش دوم کتاب حاوی نظریه های « ابراهیم بیک » و با در حقیقت نظریه های حاج زین العابدین مراغه ای درباره آینده کشور و بهبود اوضاع اجتماعی و تفسیر هایی از واژه های آزادی، برادری، سیاست است و نیز نویسنده درباره راه و روشی که ایران بایستی در آینده اتخاذ بکند به بحث میپردازد. درباره نویسنده کتاب ابراهیم بیک اقوال متفاوت است. احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه ایران ضمن اینکه اسم این کتاب را میبرد و از تاثیر آن در جنبش مشروطه یاد میکند، معولاً در اینکه نویسنده آن « حاج زین العابدین مراغه ای » باشد تردید است. ولی تحقیقات بعدی نشان داد که: « ... حاج زین العابدین با

روزنامه شمس چاپ اسلامبول همکاری داشت . موقمی که جلد اول « سیاحت نامه ابراهیم بیک » نشر شد ، تصور نمی رفت که نویسنده آن مشارالیه باشد تا اینکه مجلد سوم منتشر شد ، و خودش صراحتاً آنرا از آثار خویش شمرد . (۲)

با طلوع آفتاب جنبش مشروطه ، نهضت نثر نویسی فارسی رواج و رونقی شگرف یافت . این جنبش سرابای اجتماع ما را نکان داد و برویرانه های کهن سازمانی نو ، بنیاد نهاد . روح ملی و میل به آزادی طلبی در مردم بیدار آمد و واژه « ملت » و « مردم » معنی واقعی یافت و دیگر فارسی نویسی دلیل بیسوادی و تازی نویسی گواه فضل و ادب شمرده نمی شد . « نهضت بازگشت ادبی » که در اوایل دوره قاجاریه آغاز شده بود ، در نثر هم مسیر واقعی خود را یافت و نشر فرهنگ و تمدن و زبان ایرانی رونق یافت . مسائل ملی پیش آمد و روزنامه نویسان برای اطلاع مردم از حقوق اساسی و کشاندن آنها ب میدان مبارزه اجتماعی ، مسائل سیاسی و اجتماعی را با زبانی ساده حلاجی کردند . روزنامه های جبل العین (چاپ هند) و قانون (چاپ لندن) ، ثریا و حکمت (چاپ مصر) و روزنامه های که در اسلامبول چاپ میشد و صور اسرافیل و ستاره ایران و قرن بیستم (چاپ ایران) با زبانی ساده و بی پیروایه ، درباره تجدید « آزادی » و « وطن » و « برابری » و حکومت مشروطه داد سخن دادند و در آزاد اندیشی و آشنائی مردم ایران بگذشته افتخارآمیز و ابرانگری و ایجاد زبان تازه و آوردن اصطلاحات مردم کوچه و بازار در نوشته ها ، نقش بزرگی داشتند .

نثر معاصر فارسی که سیر خود را از منشآت « قائم مقام » آغاز کرده بود ، در مقالات این روزنامه ها شکل گرفت و در نوشته های انتقادی « دهخدا » بنام « چرند و پرند » وسعت یافت و در کتاب یکی بود یکی نبود جمالزاده مقام حقیقی خود را پیدا کرد ، و با ظهور صادق هدایت به اوج و شکوه رسید .

برای حلاجی کردن جنبه های متفاوت نثر معاصر فارسی ، باید سیر آنرا در زمینه های گوناگون : داستان کوتاه - رمان - مقالات انتقادی و اجتماعی - تحقیق و نقد ادبی - فولکلور یا دانش نوده - مطالب فلسفی - نمایشنامه و غیره مطالعه کرد و از نوشته های خوب هر کدام از این رشته ها یاد کرد و آنها را تجزیه و تحلیل نمود . اینک ما در اینجا به اختصار جنبه های گوناگون نثر معاصر فارسی و نوشته های ماندنی و هنرمندانه را بررسی می کنیم :

۱ - داستان کوتاه

شاید بدشواری بتوان گفت که خاستگاه نخستین داستان های کوتاه فارسی در نوشته های کدام نویسنده ایرانی است . شکی نیست که آشنائی با ادب اروپائی و نوشته های « طالب اوف » و « حاج زین العابدین مراغه ای » در این مهم تأثیر داشته است . ولی از طرف دیگر کتابهای آنها فاقد اسلوب داستان های کوتاه است و شکل سفرنامه و داستان بلند دارد . با اینهمه اگر صرفاً تأثیر اصلی و اساسی و این نوشته های این دو نفر مربوط

نکنیم ، باز میتوان گفت در بوجد آوردن مطلق داستان بی تأثیر نبوده اند و قطعا بعد از این دونفر باید از « علی اکبر دهخدا » نام برد .

« دهخدا » شاعری و نویسندگی را از روزنامه نویسی آغاز کرد و سپس به تالیف یک فرهنگ بزرگ (لغت نامه) پرداخت و تمام عمر پرمابهی خویش را بر سر آن گذاشت . اما نوشته های انتقادی او بنام « چرند و پرند » در نثر فارسی تأثیر بیشتری داشته است . « چرند و پرند » جزء آثار ادبی محض و بمعنی اخص بشمار میرود ؛ زیرا در این مقالات نویسنده توانسته است جنبه آفریدگاری داشته و روح زمان را در نوشته های خویش نشان بدهد . بعضی از قطعات چرند و پرند جنبه داستانی ضعیفی دارند و بیشتر بصورت گزارش « رپرتاژ » درآمده اند ولی برخی از آنها چون قطعه های « معانی بیان » و « قندرون » و اکونومی پلتیک صورت داستان کوتاه یا قصه دارد و دارای حاد و طرح مشخصی است . در سال ۱۲۰۰ خورشیدی مردم ایران با کتابی بدیع و پر طعنه بنام « یکی بود یکی نبود » آشنا شدند . نویسنده آن جوانی بود که پس از تحصیلات حقوق در بیروت و سپس به آلمان رفته و در یک مجمع ادبی ایرانی در برلین عضویت یافته بود . و باینک مجله هنری که در آنجا به زبان فارسی نشر می شد ، همکاری می کرد و این مجله « کاوه » نام داشت . جمال زاده نویسنده یکی بود یکی نبود نخستین بار عادات و اخلاق و معتقدات کهنه هموطنانش را با لگش شیرین و طنز آمیز در ضمن داستان های کوتاه و موز به استهزاء گرفته بود . خام اندیشان متعصب چنین بدعتی را تحمل نمی توانستند و بنا بر این تکفیر نویسنده کتاب صادر شد . ولی خوشبختانه او فرسنگها از محیط پر تعصب وطن دور بود و دست کهنه پرستان به وی نرسید ولی در عوض کتابهای او رادر آتش جهل خویش سوختند . کتاب « یکی بود یکی نبود » حاوی شش داستان و مجموعه ای واژه های عامیانه و یک مقدمه جامع بود . نویسنده در این کتاب به نویسندگان جوان نشان میداد که « کهن جامه خویش بپراست » در دنیائی که سرعت پیش میرود بی فایده است و باید از راهی که رهروان رفته و به نتیجه های درخشان رسیده اند رفت و واقعیت های محیط را فهمید و آنرا در صورتهای متفاوت هنری عرضه کرد . داستان های کوتاه بعدی « جمال زاده » جز داستان « کباب غاز » هیچیک به پایه داستان های یکی بود یکی نبود نرسید . جمال زاده چون از ایران دور بود به اجبار خاطره های دوران جوانی را که از ایران داشت بصورت داستان در می آورد و در نتیجه خواهی نخواهی از واقعیت های محیط اجتماعی جامعه خویش بدور افتاد ، و نیروهایش را در راههای ترجمه و تحقیق ادبی و گاهی نوشتن مطالب بی ارزش مثل « کشکول جمالی » بهر داد .

در سال ۱۳۰۹ نویسنده جوان دیگری که در فرانسه درس خوانده بود با نگارش « زنده بگور » خود را به جامعه ادبی ایران معرفی کرد . صادق هدایت برای مردم نامی نا آشنا بود و با اینکه کتاب هائی را چون « سایه روشن » ، سه قطره خون و بوف کور بی دربی منتشر کرد باز هموطنانش او را

درست نمی شناختند . شهرت هدایت با مرکردردناک او آغاز شد و آن وقت جامعه فهمید که در اثر عدم توجه چه نویسنده بزرگی را از دست داده است . « هدایت » در بخش های متفاوت ادبی هنرمندی کرد و چنگ این نوازنده زبردست آهنگ های گوناگون دلپذیر مینواخت . پس از « بوف کور » مجموعه مطالب و حکایت های کوتاه هجائی بنام « کتاب مستطاب و غوغ صاحب » را تالیف کرد . مسعود فزاد نویسنده و شاعر دیگر ایرانی در نوشتن این کتاب با « هدایت » همکاری داشت .

در سالهای ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۵ طبع هدایت آفریننده گهاگرد ، واستمداد او برای درک نکته های اساسی زندگانی و جسم و شکل بخشیدن هنرمندانه ای بده های ژرف و موضوع های مربوط به زندگانی مردم در حکایت های کوچک با نیروی کافی نمایان گردید . هدایت پس از بوف کور و سه قطره خون کتاب « علویه خانم » را نوشت که یک فحشنامه واقعی و یک ژرف نگری در واقعیت های زندگانی مردم ساده ایران است .

اما هنر « هدایت » در عرضه موضوع های خشن و تلخ زندگانی نیست بلکه جنبه های متفاوت آنرا باید در نظر آورد . هدایت گاهی « دانش آکل » و « محلل » و علویه خانم و مردی که زنت را گم کرد ، می نویسد ، زمانی هم به جنبه های تغزلی و عاشقانه زندگانی روی می آورد و لاله و آئینه شکسته و مدال و هوسبازی و بوف کور را می نویسد که حاوی لیبریسیم و روانکاوای بدیسی است و میتوان بخش هائی از این داستان ها را شعری زیبا دانست . عشق به انسان در همه آثار « هدایت » متجلی است ؛ چه در آنها که نیش گزنده مرگ گلوی قهرمانان را میفشارد و چه در آنها که از روشنی و صفا و پاک و « آبتزندی » و « کشور همیشه بهار » خبر میدهد . شاید عده ای « بوف کور » را که حاوی مطالب پاس آمیز و بدبینانه (و در عین حال واقع بینانه) شدید است ، ادعای نامی بر ضد زندگانی تلقی کنند و در آن سوراخ و انعطاف و تأثیر آثار ادبی اروپای غربی را سراغ گیرند ولی بهترین است که شاهکار هدایت یعنی « بوف کور » را نوعی اعتراض علیه شرائط دشوار زندگانی بدانیم ؛ در آنجا که رذیلت بر مسند نشسته و فضیلت با چهره ای خونین به زیر آورده شده و « قتلش دیوانها » و « آدمکها » و « رجاله ها و لکاته ها و کسانی که « گزلیک استخوانی » بدست و لبختند استهزاء به لب دارند ، میدان داری می کنند . شعله تمایل « هدایت » به انسان شریف هرگز در وجود وی خاموش نشد و این صفت او را در داستان « دانش آکل » بهتر از هر داستان دیگرش میتوان دید . درست است که « دانش آکل » این مظهر نیروی ایزدی و صفا و وفا که همه اهالی شیراز دوستش می دارند ، به زانو در می افتد و نابود میشود ، ولی نکته اینجاست که او تسلیم نمی شود . نه تسلیم نیروهای پلید و « کاکارسم » و نه تسلیم هوسهای درونی خویش و این ولگرد خشن و سخنگیر ، سرانجام چون انسانی شریف و حساس و عاشق پدیدار می گردد . همزمان با هدایت نویسنده دیگری بنام « بزرگ علوی » درخشید . او در سال ۱۳۱۲ با نوشتن و چاپ کتاب « چمدان » راه

جدیدی در داستان کوتاه نویسی گشود. داستان های «چمدان» و «سپن» «نامه‌ها» غالباً بر بنیاد روانکاوی و تحلیل روحیه قهرمانان داستان استوار شده و گاهی نیز نویسنده به واقعیت های خشن و با رویدادهای حاد جامعه توجه دارد. (ملا در گیله مرد). «علوی» به تجسم واقعیت‌ها اکتفا نمی‌کند بلکه می‌خواهد به آنها شکل و معنی بدهد. اما گاهی در نوشته‌های «علوی» تناقضی هست. مثلاً قهرمان داستان «نامه‌ها» و قهرمان داستان بلند «چشمهایش» دخترانی هستند از طبقه ممتاز که به فکر مبارزه اجتماعی می‌افتند. در داستان «نامه‌ها» قهرمان داستان به راه آزادی قدم می‌گذارد و در داستان چشمهایش خوشی و شادکامی را انتخاب می‌کند. اما کدام طبیعی‌ترند؟ بدون شک قهرمان «چشمهایش». «علوی» بخلاف آنچه مشهور است بیشتر نویسنده‌ای است روانکاو و زیرتأثیر نویسندگان روانکاو آلمانی. «علوی» می‌کوشد رئالیست باشد اما همیشه موفق نیست. «گیله مرد» و رسوایی و ورق پاره‌های زندان او کم یا بیش حکایت‌گر واقعیت های تلخ جامعه است، اما باز در عرکدام رگه‌های شیوه پساکانالیزم چشم می‌خورد.

اندکی از رمانتیک‌ها و زورنالیست‌ها بگوئیم. در فاصله بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۰ نوعی داستان عشقی - تخیلی رایج بود. روانکاو و بیان‌روچیه و اخلاق جنسی زن در بیان روزنامه‌ای و سطحی و عشق و ناکامی های پرسوز و گداز باب‌دندان خرد و کلان بود. داستان های کوتاه «حینقلی مستعان» بنام مستعار ح. م. حمید «در این دوره رواج داشت. کتابهای مستعان از جمله ناز، عروس، آلامد، شیرین اگرچه دارای نوعی کشش و تیروری جذاب است، از نظر تکنیک داستان نویسی نقایص فراوان دارد. مسائل بطرزی مسخره شروع و بطور مسخره‌تری پایان می‌گیرد. هیچگونه منطقی و طرحی بر این داستانها حاکم نیست.

پیش از او «محمد حجازی» در کتاب «آئینه» داستان های کوتاهی که حاوی موضوعات گوناگون بود، عرضه کرده بود. حجازی بیشتر به اخلاق و مراسم عادی و عشق کلی و عرفانی می‌پرداخت و از واقعیت های محیط دوری می‌گزید. بهر حال داستانهای کوتاه باباکوهی، گیتی، شیراز، گل‌سرخ او شعر مانند و پراز استعاره های لطیف است و لیرسیم زیبایی را در خود نهفته دارد. «علی‌دشتی» نیز داستانهای کوتاهی نوشته است که در کتابهای «فتنه» و «سایه» فراهم آمده. دشتی در این داستان ها فقط با مسئله اخلاق و روحیه یک نوزن بخصوصی یعنی زن طبقه اشرافی و تحصیل کرده ایران تماس می‌گیرد. گویی در این گیرودار حاد و پرماجرایی زندگانی انسانی مسئله‌ای جز زن و کامجویی و هماغوشی وجود ندارد. این داستان ها در واقع داستان کوتاه نیستند و اوج و فرود و نکته مشخصی در آنها نیست. آشکار است که دشتی بیانی گرم و زنده و گاهی زیبا دارد، اما با این زبان چه چیز را می‌خواهد بیان کند؟ این نکته‌ایست که علاقمندان واقعی داستان کوتاه و ادبیات را مایوس می‌کند.

«ماد نخشب» داستان نویسی خوبی معرفی شد، ولی هنر «نقیسی» بیشتر در پرداختن داستان های تاریخی است. پس از شهریور ۱۳۲۰ «جلال آل‌احمد» با نوشتن داستان های کوتاه کار نویسندگی خود را آغاز کرد. این داستانها در مجموعه «سه نار» «زن زیادی» فراهم آمده و بمنزله آزمایش هایی هستند برای کار های بزرگ بعدی چون «مدبر مدرسه» «چوبک» یا نوشتن خیمه شب بازی و انثری که توطئه مردم بود داستان کوتاه فارسی را رونق بخشید. ویژگی داستان های کوتاه چوبک طنز گیرانی است که در آنها نهفته است. توجه به جزئیات یک حادثه یا یک منظره نیز مورد توجه چوبک است محمود اعتماد زاده (م. ا. به‌آذین) با نوشتن کتابهای «بسوی مردم» «پراکنده» «امهرمار» سنت داستان نویسی اجتماعی را ادامه داد. از داستان های کوتاه موثر او «گره‌گور» «افسانه را میتوان نامبرد. «نقش پرند» کتاب دیگر «به‌آذین» نیز دارای داستان های کوتاه زیبایی است. مثل: «چشمه و دریا».

۲ - رمان (داستان بلند)

وقتی گفتگو درباره رمان نویسی میشود همان تحسینی را که درباره داستان کوتاه معاصر فارسی در خود می‌یابیم، نمیتوانیم داشت. رمان‌های فارسی هم محدود و هم ناقص است و در این رشته داستان نویسی، آثاری که متناسب با پیشرفت جامعه ما باشد هنوز بطور نسبی است. «مشفق کاظمی» در ۱۳۰۰ با نوشتن تهران مخوف نخستین رمان فارسی را نوشت. در این رمان حادثه های زیادی وجود دارد و قسمتی از آن حادثه‌ها مصادف با کودتای معروف ۱۲۹۹ و تغییر سیاست ایران است. «مشفق کاظمی» توانسته است یک حادثه اجتماعی و سیاسی را به قالب داستان بزرگ بریزد و جنبه های گوناگون زندگانی در شهر بزرگ (تهران) را آشکار کند.

در سال ۱۳۰۶ «محمد حجازی» با نوشتن رمان های هما و سپس پر بچه کار خود را آغاز کرد. این دو رمان سیاه مشقی بیش نبودند. اما رمان «زیبا» که اثر همین نویسنده است اثری است بدیع و زیبا و پر از صحنه های اجتماعی و موثر. رمان های بعدی حجازی: سرشک، پروانه، راز پنهان بواسطه دور شدن نویسنده از واقعیت‌ها و حقیقت های اجتماعی و کلی یافته‌ها و خیالپردازی های نویسنده آن تأثیر و رواج «زیبا» را نیافت. بهر حال «زیبا» را باید از جمله رمان‌های خوب معاصر بحساب آورد.

بوف گور و حاجی آقا اثر صادق هدایت را میتوان رمان بشمار آورد، با این تفاوت که در اولی زمینه و حوزه های عمل صرفاً بر روانکاو و پسیکولوژیسم شخص نویسنده و در دومین بر اساس رویداد های اجتماعی بنیاد نهاده شده است. در داستان مفصل هجانی حاجی آقا چهار مرد سوذو و حریصی که یگانه هدف او پول اندوزی است ترسیم شده است. البته تمام داستان موقوف به چنین کاری نیست، بلکه نویسنده روابط زیرجلی او را با دست اندرکاران سیاست، فراماسونرها، کار چاق‌کتها و مسیر سیاست جامعه که در

بوسته های فریبنده پنهان است، نشان میدهد. و هم در این داستان است که خواننده با چهره تازه و شخصی بنام «طالب الحق» که مدت‌هاست قصیده گوئی را ترک کرده و قصیده اساسی را از بین بردن حاجی آقا و امثال او میداند، مواجه میشود. «طالب الحق» میخواهد با جستجوی معنویت تازه به عصر و مردمان زمان خویش معنی و مفهومی ببخشد. اوتمانبند نیروی تازه‌ای است که در بطن اجتماع کهن می‌جوشد و بالا می‌آید. هر چند محتوی «حاجی آقا» مطلب حاد و جالبی است قالب و تکنیک آن بسیار ضعیف است و نشان میدهد که «هدایت» در داستان بلند نویسی توانائی ندارد.

طنز و تمسخر افکار و عادات خرافی و اعتقاد به پل صراط و روز پنجاه هزار سال و صحرای قیامت و فرشته های موکل و روز حساب و بازخواست و باغ بهشت و حور و غلمان در رمان «صحرای محشر» اثر جمالزاده (موضوع اصلی است. جمالزاده می‌خواهد بگوید حتی بهشتی که وعده داده شده که انسان محکوم بماند در آن است متانی با آزادی انسان است و ارزش ندارد. «قلتش دیوان»، «معصومه شیرازی»، «راه آب نامه رمانهای دیگر جمال زاده هر کدام وقف ترسیم قسمتی از اوضاع محیط ماست. انعکاس سالها چله نشستن و دم نزدن و در عالم خیال زندگی کردن و با «سایه خویش حرف زدن» در رمانهای محمد مسعود با بیانی تند و آتشین آمده است. محمد مسعود نماینده عصیان و شور دورانی خاص است. «گل‌های که در چشم می‌ریزد»، «بهار عمر»، «در تلاش معاش، اشراف مخلوقات و تفریحات شب پنج جلد رمانهای پیوسته اوست که همه باهم مربوط است. یاس و بدبینی و تمایل به مبارزه شدید از ویژگیهای این کتابهاست و نقص آنها در عدم تشخیص عوامل بدکار و روابط اساسی جامعه است. در این رمانها انتزاع حوادث از سایر بخش های اجتماع و روابط کلی آن باضایفه ضعف بیان و تکنیک بر این تقص اضافه میشود.

«باشرف‌ها» در ۱۳۲۶ نشر شد. «عمار» در این رمان لاجد زیادی موفق است. «باشرف‌ها» بکارمان سه جلدی مفصل است که در صحنه های گیرانی گرگهای جامعه که بطرز «باشرف‌ها» نامیده شده‌اند باهم روبرو میشوند. قهرمان داستان دختری است که توسط نامزدش به آغوش یک وکیل می‌افتد و عفت خود را از دست میدهد. نویسنده واقع‌بین انتحار را بعنوان عامل جدی پیش پای او نمی‌گذارد و او پس از اندکی تسامل موقعیت خویش را باز می‌یابد و هم‌رنگ جماعت می‌شود. تنها نقص این رمان موثر صحنه ها و داستان های فرعی بسیار آن است.

«چشمهایش» رمان بزرگی است که در سال ۱۳۲۱ چاپ شده. آرایش گرم صحنه ها و حوادث و ترسیم چهره قهرمانان تا آنجا که وسعت زبان فارسی اجازه میداده است کتاب را مجموعاً از حیث تکنیک بی‌نقص ساخته است. این رمان را از حیث شیوه بیان و رعایت قواعد داستان نویسی در ردیف رمانهای خوب فرنگی میتوان جای داد. «مدبر مدرسه» ۱۳۲۶ رمانی است بقلم «جلال

آل احمد « با شیوه‌ای تازه و طنز آمیز . معلمی که از تدریس بجان آمده با تمهید مقدماتی بمدبری مدرسه میرسد ولی چون نمیتواند فعالیت سودمندی داشته باشد تصمیم می‌گیرد همه کارها را به‌ناظم بسپارد و خود بدون نگرانی بپردازد ، ولی حوادث فزاینده از تصمیم و اندیشه های اوست و او را مجبور میکند با دستی ارزان پای ورقه استعفا خوش امضاء بگذارد . درست است که در این داستان وضعیت قرون وسطائی مدرسه های ما به گیرائی بیان شده است ، ولی محتوی این داستان و داستان دیگر « آل احمد » بنام « نون والقلم » از این حد فراتر میرود و نویسنده ژرفای وحشتناک و رسوای دوره‌ای طوفانی را با قلمی تند و آتشین و بیانی خشن نشان میدهد .

« یکلایا و تنهایی او » رمانی است فلسفی . در این داستان مسئله گناه و آزادی انسان مطرح میشود . محتوی داستان تازه نیست ولی شاعرانه است . دختر پادشاه اسرائیل فرمان خدا را ندیده می‌گیرد و گناه می‌کند . مردم شهر او را چون بیمار طاعونی از شهر میرانند . اما شیطان به کمک او می‌آید و از او علت رانده شدنش را می‌پرسد !

« شوهر آهو خانم » اثر « افغانی » مسئله‌ای حاد در جامعه ما - یعنی مسئله تعدد زوجات - را مطرح ساخت . این کتاب دارای صحنه های اضافی و گفتگو های غیر طبیعی است . از این نقص که بگذریم « شوهر آهو خانم » از بهترین رمانهایی است که ادب معاصر فارسی عرضه داشته و نویسنده توانسته است حوادث دورانی را با قلمی روان و پر قدرت نقاشی کند . شگفت اینکه گوئی این رمان دارای دو جریان اجتماعی و نفسانی است و بیدار شدن قهرمان کتاب از خواب و افسونی هولناک با بیداری ملت او همراه است .

داستان های بلند « تنگسیر » و « سنک سیبور » آزمایش های صادق چوبک در رمان نویسی است . تنگسیر داستان کوتاهی بیش نمی‌توانست باشد و سنک سیبور هر چند دارای صحنه های گیرائی است آثار تقلید از رمانهای بزرگی چون « اولیسی » دارد ، و چیزی بر مقام ادبی « چوبک » نمی‌افزاید . « عزاداران بیل » داستان مفصلی است از غلامحسین ساعدی که به زندگانی مردمده تخصصی دارد . این داستان از قلمه های متعدد غیر پیوسته ساخته شده است .

۳ - تحقیق و نقد ادبی

در زمینه تحقیق ادبی کار های « ملک الشعراء بهار » اعم از تصحیح و حاشیه نویسی متن های کهن فارسی چون تاریخ سیستان ، جوامع الحکایات و یا کتاب بدیع و ابتکار آمیز « سبک شناسی » را باید در مرتبه نخست جای داد . سعید نفیسی کارهای تحقیقی ارزنده بسیار دارد ، از جمله « شرح احوال و اشعار رودکی » کمک در تصحیح « شاهنامه فردوسی » و تصحیح ذیوان « انوری » و عراقی و عطار و تحریر تمدن ساسانی و بحرین و بابایک خرم‌دین و مقدمه بر شاعرکار های نثر معاصر فارسی .

احمد کسروی تاریخ نویسی و محقق است . « تاریخ مشروطه ایران » ، « شهریاران گمنام » ، « تاریخچه شیر و خورشید » در پیرامون ادبیات ، از

کتابهای تحقیقی اوست . کسروی حاشیه نویسی بر دیوان های موریانه خورده کهن را اساس کار قرار نداد بلکه خود به آفرینش اسلوبهای جدید دست زد . از شیوه نویسنده « کسروی » که به نوشتن به پارسی سره و پارسی دری گرایش دارد سرمشق بسیار میتوان گرفت .

دکتر محمود هومن در ۱۳۱۷ کتاب « حافظ چه میگوید ؟ » و در سال ۱۳۲۵ « حافظ » را انتشار داد . هومن که مطالعات فلسفی بسیار عمیقی دارد ، تصحیح متن غزلیات حافظ را از روی حروف الفبائی درست ندانست و برای اندیشه های حافظ نقطه های تحولی در نظر گرفت و غزل های او را بر حسب این دگرگونی اندیشه و احساس منظم کرد . آنچه درباره شیوه و سبک حافظ نوشته است تازه و بدیع است و میتواند خاستگاه تحقیق و نقد ادبی علمی در کشور ما باشد .

درباره حافظ محقق و شاعر ایرانی دیگر « سعود فرزاد » به نتیجه های درخشان رسیده است . مطالعات فرزاد در باره حافظ چندین سال طول کشیده و آنچه از حاصل این مطالعات بدست خوانندگان ایرانی رسیده عبارت است از « چند نمونه از متن درست حافظ » ۱۹۴۲ میلادی چاپ قاهره و « دل شیدای حافظ » چاپ تهران . همچنین تحقیقات « صادق هدایت » از جمله « یاد داشتهای بروی ورامین » و « مقدمه‌ای بر ترانه‌های خیام » و « طرح فولکلور ایران » در خود توجه بسیار است . کتابهای تحقیقی دیگری که میتوان از آنها یاد کرد عبارت است از :

مقدمه بر مسیح الهادیه در باره عرفان ابرانی اسلامی (جلال همائی) مانی و دین او (سید حسن تقی زاده) سخن و سخنوران و تصحیح دیوان شمس (بدیع الزمان فروزانفر) حافظ تشریح (عبدالحسین هژیر) وزن شعر فارسی (پرویز خانلری) مزدیسنا در ادب فارسی و حافظ شیرین سخن (محمد معین) حماسه سرائی در ایران (ذبیح‌الله صفا) ارزش احساسات و تعریف و بصره (علی اسفندیاری - نیما پوشیج) با کاروان حله و ارزش میراث صوفیه (عبدالحسین زرین کوب) سرگذشت موسیقی ایران در دو جلد (روح الله خالقی) مقدمه بر رستم و اسفندیار (شاهرخ مسکوب) قلب و ابدال (صادق کیا) .

۴ - مطالب فلسفی

کتاب های فلسفی ما نیز همانند رمانهای معاصر محدود است . غالب کتابهای فلسفی که بزبان فارسی نوشته شده و میشود ترجمه از زبانهای اروپائی است . محمد علی فروغی را باید جزء اولین کسانی دانست که برای نشر فلسفه غرب در ایران کوشیدند . نویسنده « سیر حکمت در اروپا » که نخستین جلد آنرا در سال ۱۳۱۷ خورشیدی انتشار داد میخواست ایرانیان را با اندیشه های فیلسوفان غرب آشنا سازد . تجلیات روح ایرانی » و اصول اساسی فن روانشناسی و اصول آموزش و پرورش اثر کاظم زاده ایرانشهر را نیز میتوان از کتابهای فلسفی دوره اخیر بشمار آورد . « اصول آموزش و پرورش » دکتر هوشیار نیز با اینکه اقتباس از فلسفه تربیت دو پرورشگاه آلمانی از جمله « کرشن اشتاینر » است ، باز حاوی

مطالب فلسفی بسیار است . تحقیقات ژرف اندیشانه « محمود هومن » در باره مشکل زندگانی در دو کتاب از « زندگانی چه میدانیم » و زیست یا زندگی در سالهای ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ عرضه شد و نمودار روشنی بود ، از ژرف نگری یک ایرانی اندیشمند . در این دو کتاب نویسنده زندگانی را دارای دو جنبه زیست و زندگی می‌داند .

« یوف کور » نیز یک نوشته فلسفی است و هدایت در آنجا آراء خیام و عرفان ایرانی و بودیسم هندی را یکجا در کوره ذوق و اندیشه خویش گذاخته و بشکلی تازه همچون احساس هولناک زمان ما عرضه داشته است .

رساله ای در باره « دینامیسم تاریخ » اثر ا . ح . آریان پور و شنبه و امید اثر ا . طبری را میتوان از کتابهای فلسفی خوب دوران معاصر بشمار آورد .

۵ - فولکلور یا دانش توده

« حفصه ترانه روستائی ایران » و پانزده افسانه از افسانه های روستائی ایران ، حسین کوهی کرمانی امثال و حکم ، علی اکبر دهخدا ، اوسانه و نیرنگستان صادق هدایت ، عمو نوروز - قصه های کهن - دژ هوشربا - شهر بلخ - افسانه های بوهلی سینا ، فضل‌الله مهتدی صبحی ، داستانهای امثال و فرهنگ عوام امیر قلی امینی ، سرگذشت کندوها - تات نشین های بلوک زهرا (ضمنا این دو کتاب جزء مطالعات مونوگرافی نیز بشمار تواند آمد) از جلال آل احمد ، ترانه های روستائی خراسان ابراهیم شکورزاده .

۶ - مقالات اجتماعی و انتقادی

چرند و برند (دهخدا) پنج روز عید خون و سرمقاله‌های روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) نارنجی و روشنائی - تسخیر تمدن فرنگی سیدنخر - الدین شادمان ، التفاصیل - کاروان فریدون تولئی ، سرمقاله های محمد سعود در روزنامه مردامروز - غرب زدگی - هفت مقاله جلال آل احمد ، ایران را از یاد نبریم - بدنبال سایه های دکتر محمد علی اسلامی ، و سسه بر ابروی کور دکتر حسن حاج سید جوادی .

۷ - نمایشنامه نویسی

در زمینه نمایشنامه نویسی ، نویسندگان ما آثاری که جوایده نیازمندیهای نسل حاضر و موازی پیشرفت و توسعه سایر رشته‌های نویسندگی باشد، بوجود نیآورده‌اند و بهمین جهت در ایران این بخش هنری هنوز در مراحل مقدماتی است . نخستین کسی که به تقلید اروپائیان نمایشنامه نوشته است « فتح علی آخوندزاده » ۱۲۵۷-۱۱۹۱ است که نمایشنامه های او در سال ۱۱۸۸ هجری توسط میرزا جعفر قرچه‌داغی به فارسی ترجمه گشت ، و در سال ۱۲۹۱ هجری قسمتی از آن بنام « تمثیلات » طبع و نشر شد . در دوره مشروطه و پس از آن که آشنائی ایرانیان با ادبیات اروپائی فزونی گرفت - کار نمایشنامه نویسی نیز رونقی یافت و در این زمینه آثاری بوجود آمد . مهمترین این آثار عبارت است از :

شیدوش و ناصیه (منظوم) اثر ابوالحسن فروغی (ابده آل - کفن سیاه - اپرای رستاخیز شهریاران ایران - اپرت بچه گدا و دکتر نیکوکار

« منظوم » جمشیدناگام و حلوان الفراء بانمايشنامه موهومات (میرزاده مشتقی) ، جنگ‌علیشاه - شاه ایران ، بانوی ارمن - در راه مهر - حکیم باشی ذبیح‌بهر روز ، افسانه آفرینش - پروین دختر ساسانی - مازیار (صادق هدایت) ، عزیز و عزیزه - پریچهر و بربراد - زردشت - گل‌های حرم - عروس ساسانیان مجمه مرمر - ابرت پروانه و دکتر از فرنگ آمده (رضاکمال) - شهرزاد ایرانی بازی - جعفر خان از فرنگ آمده (حسن مقدم) ، محمود آقارا وکیل کنید - نماینده حافظ - عروس فرنگی (محمد حجازی) ، زن و وظیفه شناس - پیرمرد پر حرف - خروس سحر (عبدالحسین نوشین) ، گلزار و نوروز - تالینجوریم همینم نتیجه تعدد زوجات (سید علی نصر) ، سه ملعون - فاجعه رمضان - انقلاب مشروطیت (علی جلالی) ؛ افسی طلایی - بلبل سر گشته (علی نصیریان) ، کار بانگ‌ها در سنگر - چوب بدست‌های روزیل - لال‌بازی « غلامحسین ساعدی » توپ لاستیکی صادق چوبک ، سرپوش سرب (صفی) ، گلدان (همین فرسی) .

از آنچه گذشت روشن میشود که نثر فارسی معاصر از اوان جنبش مشروطه تا کنون دائما روی بسوی کمال داشته است . زمینه های پیدایش ادبیات معاصر ، آشنائی با فرهنگ و ادب اروپا و همچنین جنبش مشروطه و تحولات سالهای

اخیر بوده و بر روی این زمینه‌ها و امکانات تازه اجتماعی که فراهم شده ، بنیاد ادب عصر حاضر ایران ریخته آمده است . بدیهی است گسترش نثر معاصر عمل خود بخودی نبوده و محصول کوشش پی‌گیر دانشورانی است که برخلاف جریان رایج شنا کرده و با صرف وقت و ایشار زندگانی خویش بر خرابه‌های کهن بنائی نو ایجاد کرده‌اند . با اهمیت ترین ویژگی نثر معاصر فارسی عبارت است از :
۱- دور ریختن ادبیات تملقی ، سفارشی ، غیر طبیعی و تصنعی (ادبیات اصیل کنونی در مدح نیست) .

۲- تصویر و تخیل حقایق و واقعیت‌ها و یافتن مسائل تازه و شرح جزئیات .
۳- کوشش در نزدیک شدن به فهم مردم امروزی این سرزمین و شرح روحیه زمان حاضر .
۴- تنوع و ایجاد تغییرات در کلیه زمینه‌ها و پیدایش سبک های تازه بر بنیاد مقتضیات واقعی واصل .
۵- ایجاز در بیان که برتری نثر کنونی را بر نثر کهن تعهد می‌کند .

در حاشیه این خویی ها و امکانات تازه که پرشمرده شد ، نقص هائی در نثر فارسی معاصر بچشم می‌خورد که بطور کلی عبارت است از :
۱ - نویسندگان ایران را غالبا از نظر سبک

و نوع آثارشان نمیتوان در سبک مشخص و معینی وارد کرد و این نکته خود نشانه این است که ادبیات معاصر هنوز در حال تکوین است .
۲- نارسائی در انکار . بطور کلی نویسندگان و گویندگان ما دچار افکار متناقضی هستند و چشم انداز فلسفی و نظرگاه معینی ندارند .
۳- درام و رمان نویسی و نوشته های فلسفی هنوز مراحل اولیه را طی می‌کند .
۴- فقدان نقد ادبی و نبودن راهنما که جهت ادبیات را نشان بدهد .

با وجود این تنوع آثار ادبی در سالهای اخیر قابل ملاحظه و بررسی است . نویسندگان معاصر کوشش دارند به درک واقعیت های زندگانی برسند و از تجربه های پیرامون خویش و حوادثی که در محیط زندگانی و کشورشان اتفاق می‌افتد الهام بگیرند .

در باره آینده نثر کنونی فارسی امیدواری فراوان هست زیرا بیداریها و تحولات گونه گون اجتماعی همه این امیدواری را تأیید می‌کند .

- ۱- کتاب احمد - طالبوف - تهران - ۱۳۲۶
- ۲- نثر فارسی معاصر - سعید نفیسی -
- ایرج افشار - تهران - ص ۲۵ - ۲۶ - ۱۳۲۰ .

خاکدان (بقیه)

مرد جوان : خانم محترم ... حالا ... مقصودم اینست که ... برای این موقعیت من جمله‌ای دارم ... حالا نوبت من است ...
مادر بزرگ : اوه ، متاسفم عزیزم .. کارت را بکن ... کسی مزاحمت نیست ...
مرد جوان : (حواش را متمرکز میکند و جمله راناشیانه ادا میکند) من عزرائیل هستم . من ... من آمده‌ام که شما را ببرم ...
مادر بزرگ : چی ... چی ... (بعد تسلیم میشود)
اوه ... اوه ... میفهمم .
- مرد جوان روی مادر بزرگ خم میشود و آرامی پیشانی‌اش را میبوسد .

مادر بزرگ : (باچشمان بسته ، دستها صلیب کرده بر روی سینه ، بیلبچه در دست ، خنده شیرینی چهره‌اش را پوشانده است)
این ... این خیلی قشنگ بود عزیزم ...
مرد جوان : (هنوز در کنار مادر بزرگ زانو زده است)
عیس ... کاملاً آرام ...
مادر بزرگ : میخواستم بگویم ... خیلی قشنگ کردی ، عزیزم ...
مرد جوان : (سرخ میشود) ... اوه ...
مادر بزرگ : نه ، جدی . تو ... تو با استعدادی ...
مرد جوان : (با لبخندش) متشکرم ، خیلی متشکرم ، خانم محترم .
مادر بزرگ : (آهسته با صدای ضعیف ، در حالیکه مرد جوان دستش را روی دستهای مادر بزرگ میگذارد) من ... من باید تشکر کنم ، عزیزم ...
- تصویر زنده . در حالیکه پرده آرام پائین می‌آید ، نوازنده دوباره شروع به نواختن میکند .

پایان

دشوار ترین سئوال (بقیه)

سال بهینم گونه اندیشیده‌ام ولسی نمیتوان منکر واقعیت آن که مشکل این سیاست است که هم اکنون من اصلی مسائل مربوط بچنگ ویشنام کار ما بعنوان افراد تاثیر میگذارد . است گردید . این سئوال مهم بشرح لیوس و همکارانش در نامه خود سئوالی گنجانده‌اند که اگر بقرض « آیا در واقع امکان آن هست که منظورشان از آن اهمیت بخشیدن ویش از حد بانتقادات و نظرانی در حالی که آتش چنگ را هر چه که ناشی از تجربیات و نا امیدی بیشتر بیان مزارع و دهکده های های آنها است باشد با اینهمه آنها میکشاند » .

عبدالعلی دست‌غیب

تحلیلی از شعر نو فارسی

انتشارات صائب

شیوه نگارش

متضمن بحث در فنون نویسندگی

وسبک و هنر توصیف ...

انتشارات سپهر - زند (شیراز)

دانش نقد ادبی

نقد ادبی دانشی است که آثار هنری کهن و نو را ارزیابی میکند، و بر تاریکی‌های یک اثر ادبی پرتومی افکند، و جنبه‌های متفاوت و گاه متضاد هر اثری را بما مینمایاند. این دانش در جای خود اهمیت بسیار دارد، و در روشنگری مشکل‌های فلسفی و هنری یک اثر ادبی می‌کوشد. سهمی را که منتقدان بزرگ‌چون «بلیسکی» (۱)، و «آرنولد» (۲) و «ریچاردز» (۳) و «لوکاس» (۴) و «الیوت» (۵) و «هربرت» (۶) ... در ادبیات داشته‌اند نمیتوان ندیده گرفت.

منتقد راستین چون چراغی راهنما، نویسنده و شاعر و خواننده اثر را بجایی میکشاند تا در آنجا در منظر مردم، نویسنده و شاعر زندگانیها، ملتها، اخلاق و رسما و جزو مدهای زمان را ببینند، و زندگانی انسان را در کلیت و تعامیت آن نظاره کنند. منتقد مایه‌ور و دانش پژوه برای شاعر و نویسنده و مردم چراغ هدایت است، و آثار ارزنده‌ای را که با اندیشه‌های مردم فاصله دارد، و بواسطه نور خیره‌کننده تازگی چشمها را میزند و مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ب مردم می‌شناساند، منتقد شاعر و نویسنده را به ارتفاع زیاد بالا میبرد، تا آنها تمامی زندگانی را در شکستگی و یا پژمردگی آن ببینند. او با شهادت زیاد قوانین ادب را درمی‌یابد و غث را از تمین و سره را از ناسره جدا میکند.

«الیوت» منتقد بزرگ هم‌زمان مادر مقاله «کارند» (۷) می‌نویسد:

«... گهگاه، هراز قرن یا بیش از آن، آرزوی دلخواه است که منتقدینی ظهور کنند و به بررسی آثار ادبی کهن بپردازند، و شاعران و اشعار را در نظمی جدید جایگزین سازند. این وظیفه‌ای انقلابی نیست، بلکه ایجاد انطباق مجدد است. آنچه ما مشاهده می‌کنیم تا اندازه‌ای همان منظره است اما در دورنمایی متفاوت و بی دور. در زمینه مشاهده اشیاء تازه و شکفت‌انگیزی وجود دارند که بایستی بدقت و با تسلط بسوی اشیائی آشناتر که هم‌اکنون در افق پدیدار شده‌اند کشانده شوند، جالبیکه برجسته‌ترین آثار

در برابر چشم بی‌سلاح شایسته دیدن گردد.» (۸)
بنابر آنچه «الیوت» می‌گوید منتقد ادبی وظیفه‌ای بس دشوار دارد. او بایستی از هرج و مرج فکری برکنار بماند و در کار خود شرافت و دقت داشته باشد. نقد ادبی باید تابع اصولی باشد و بسوی هدفی گرایش یابد. نقد باید همیشه هدفی در منظر خود داشته باشد. بیان آن‌خالی از ابهام و روشن و سریع باشد و در تهذیب ذوق مؤثر گردد. پس نقاد باید پیش از آنکه نقد بنویسد، درباره کارش جستجو و تحقیق کند، تا بداند بطور کلی چه نوع نقد مفید است و چه نوع نقد زیان‌آور؟

مقایسه و تحلیل (آبالیس) ابزار اساسی نقاد است. روشن است که این ابزار نباید حاکم بر نقاد باشند یا بشوند، بلکه کمک دهنده او هستند، بنابراین در این رهکنگر است که درمی‌یابیم که کشف صورت حجاب رختشویی «شکیر» در مورد نقد آثار اوزیاد مورد بهره‌برداری ما نخواهد بود.

منتقد ادبی نباید بدون هدف دست بقلسم ببرد، زیرا خود نقد ادبی نیز به ضرورت رسیدن به هدفی نوشته میشود. نقد یعنی سنجش و محک زدن یک اثر است. اما این سنجش بر بنیاد چه ایده و اصلی باید استوار شود؟ شك نیست که عقیده و نگرش نقاد در تحقیق و داوری اوخواه ناخواه مؤثر می‌افتد و رنگ و ویژه‌ای به داوری او میدهد. «حافظ» را برخی از پژوهندگان صوفی و عده‌ای عارف و جماعتی اهل دین و بعضی اهل دنیا و عیش و طرب میدانند. یکی از نویسندگان ماکه خود اهل خرقه و صوف و «ملائی» بود، حافظ را صوفی علامتی خواند. بدخواهان فرهنگ ایران در سالها پیش برای اینکه حافظ را صوفی دوآنشه معرفی کنند، از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

حافظ را پژوهندگان دقیق «رند» و «شاعر» میدانند و از این رو بجای سخن‌های پریشان گفتن درباره صوفیگری وی، می‌کوشند راز زیبایی و تازگی سخنانش را دریابند (۹). و نیز سوفیان میسی «ریلکه» (۱۰) شاعر

آلمانی را یک صوفی میدانند و منتقدان رئالیسم اجتماعی «بلندی‌های بادگیر» (۱۱) انسر «امیلی برونته» را اثری حماسی در چنگ طبقاتی تلقی کرده‌اند.

اینها مشکلاتی است که نقاد با آنها روبروست و از این‌رو وی باید اندیشه‌ای روشن و دقیق و ژرف داشته باشد، و از شتابزدگی در داوری درباره یک اثر ادبی و هنری خودداری ورزد و بکوشد آنچه را اساسی و آغازین است در آثار ادبی بجوید نه نکته‌های پیش‌پا افتاده و بی‌اهمیت را. هراتر ادبی خوب حاوی بدعت‌ها و تازگیهای ویژه خویش است. این تازگیها وابسته کوشش نویسنده و شاعر و روبردن او به گوهر مقصوداست بنابراین نقاد نیز باید دارای اراده‌ای قوی و اندیشه‌ای روشن باشد، تا راز زیبایی و تازگی اثر را دریابد و با هنرمند همراه شود و از سفر اندیشندگی او نهراسد. نقاد آثار ادبی اگر صرف ملاکها و قاعده‌های طرح شده قبلی به داوری بپردازد، بیم آن میرود که راز تازگی آن آثار را دریابد و با تازم‌جویی بشنیزد، و از نوشتن شکل و زبان و ویژگیهای یک شعر یا یک داستان تازه خوب جلوگیری کند و آنرا نپذیرد. اشاره طنزآمیز و تلخ «آنتوان چخوف» گویا درباره چنین منتقدانی مصداق داشته باشد که می‌گوید:

«... منتقدین مثل خرمگس هستند که اسبها را از شخم‌زدن زمین باز میدارند. ماهیچه‌های اسب مثل تار و پلون کشیده میشود، که ناگهان خرمگسی روی کتفش می‌نشیند و وز می‌کند و نیش می‌زند... پوست اسب می‌لرزد. دمش را تکان میدهد. مگس برای چه وزوز می‌کند؟ انگار می‌خواهد بگوید: منم زنده‌ام.» (۱۲)

این سخن «چخوف» شاید تلخ‌ترین انتقادی باشد که از منتقدان شده‌است، اما بی‌چوجه نمیتواند اثر و نفوذ نقد علمی ادبی را بطور کلی رد کند. نقادی که با سلاح پیش علمی مجهز است و نظریه‌ها و قوانین علمی و دانش‌های مترقی عصر خویش را میداند، و نقد ادبی را وسیله‌ای در

جنگ با گمراهیها و ناهیهای هنری و اجتماعی تلقی می‌کند « اسب » هنر را از شخصزدن باز نمیدارد ، بلکه قید و بند های جانفرسای او را از هم میگسند و راه درست را به او نشان میدهند . او در عمل - و نه تنها در نظر - به استقبال آثار نو می‌رود و آنها را میکاود و می‌شکافد و جوهر و خاستگاهشان را آشکار میسازد . غیب و نقص آنها را گوتزد میکند و راز زیبایی و نغوششان را بدیگران نشان میدهد . چنین نقادی با ارادهای نیرومند و شک‌آمیز آثار ادبی را بررسی میکند و هرگاه در میان انبوه ناسرها ، اثری سره یافت ، با شادی به گفتگو درباره آن میپردازد .

نقد هنری و ادبی بر بنیاد این فرض قرار گرفته است که هراز ارزنده دارای معنی و اشارهای است که میتوان آنرا دریافت . واگر انسان بادقت و اندیشه به آن اثر نزدیک شود و اسیر تجربه‌های پیشین خود و دیگران نگردد ، همان تجربه و احساسی را که هنرمند به هنگام آفرینش اثر داشته است خواهد داشت .

برای نقاد وظیفه‌هایی مشکل موجود است که باید وی به انجام رساند . نخست اینکه محیطی فراهم آورد که خواننده اثر ادبی با دقت و توجه آن اثر را بخواند و حس کند و راز زیبایی شکل و محتوی آنرا دریابد . دیگر اینکه به ارزیابی اثر عرضه شده بپردازد ، و مقام و اثر اجتماعی آنرا تعیین کند . این تعیین‌آورش بستی این نیست که منتقد صورت هنرمندان را فراهم آورد و آنها را درجه‌بندی کند و میزان موفقیت آنها را بر حسب جدول بطور ریاضی نشان دهد ، بلکه باید تا حد ممکن از تعصبها و داوریهای شتابزده و غرض و دشمنی پرنکسار بماند . و برای ارزیابی يك اثر آفریننده آنرا در مقام مقایسه باشاعران و نویسندگان همعصر و پیش از او قرار دهد و بدون دخالت غرض و نصب نوشته او را بحد نقد بیازماید .

برای یافتن اصول علمی نقد ادبی باید به طرح پرسش‌ها و آوردن پیشنهادها دست‌بیاوریم تا ازین انبوه عقیده‌ها ، داوریها و درک‌های متفاوت بیک معنی رضایت‌بخشی برسیم . در این رهگذر باید به تصویر ، طرح ، وزن ، موسیقی ، نتمه و آژه‌ها ، ترکیب‌ها و قرینه‌ها ... آثار ساخته شده توجه داشت و بطور علمی و واقعی آنها را بررسی کرد .

عده‌ای از نویسندگان از جمله « لارنس » (۱۳) گفته‌اند که « نقد ادبی » بصورت علم در نمی‌آید و همیشه در آن جنبه عاطفی چیرگی دارد . « لارنس » در مقاله‌ای درباره « گالزورتی » (۱۴) می‌نویسد :

« نقد ادبی جز مطلب مستدل از احساس منتقد درباره کتابی که نقد میکند چیز دیگری نیست . نقد ادبی هیچگاه نمیتواند بصورت علم (۱۵) درآید . نقد در درجه نخست بسیار جنبه شخصی دارد و در درجه دوم با ارزشهایی مربوط است که علم از آنها غفلت می‌ورزد . » این سخن چندان منطقی نیست . نقد علمی

میتواند بصورت علم درآید . علم بر بنیاد تجربه واقعی و اثباتی استوار است و درستی قوانین آنرا باید در آزمایشگاه سنجید . روابط علمی روابطی است « علمی » (۱۶) یعنی با فراهم آوردن شرایط و علل معین ، معلول معین بوجود می‌آید . مهمترین ویژگی علم دارا بودن « روش » است . پس میتوان روش درست را از علم به‌وام گرفت و در کار نقد ادبی از آن بهره برد . این کار بسا امکان میدهد که تا حد بسیار زیاد درباره آثار ادبی داوری دقیق و صاحب‌نظرانه داشته باشیم . بکار برین روش علمی در کار نقد ادبی کاری اصولی و لازم است و از این راه هم به هنرمندان و هم دوستداران آثار ادبی کمک میتوان کرد تا مسائل ادبی را بهتر دریابند و پیچیدگیهای يك اثر را به روشنی درک کنند . به‌کمک روش درست است که میتوان سره را از ناسره جدا کرد ، عوامل تکراری را کنار گذاشت و فقط به آثار اصیل و تازه به چشم عیانت نگریست . و با همین روش علمی است که میتوان گفت « منوچهری دامغانی » شاعری نوآور و اصیل بوده و « قاتانی شیرازی » شاعری مقلد و بهتر بگوئیم نظم‌پردازی کهنه‌گرای . زیرا او جهان را پس از قریب هزار سال از گذشتن مرگ « منوچهری » با چشم « منوچهری » دیده است . « منوچهری » در قرن میزسته که طبیعت مرکز الهام شاعران بود و شاعران در تماس دائمی آن بودند و برای سرودن شعر چیزی از آن زیباتر و شگفت‌انگیزتر نمی‌یافتند . اما « قاتانی شیرازی » در دوره رشد فرهنگ غرب و آشنائی شرق با این فرهنگ میزیست اما مدام به عقب بازمی‌گشت و آنچه شاعران کلاسیک گفته بودند مکرر می‌کرد .

« نقد ادبی » بطور درست و اصولی هعیای رشد فرهنگ رشد و تکامل می‌یابد . در مجموعه روابط فرهنگی يك جامعه متحول و بهنگام سیرتکاملی آن ادبیات و هنر و نقد ادبی همراه هم پیش می‌روند و در یکدیگر تأثیر متقابل دارند . نویسندگان و شاعران از نقد ادبی درست درس می‌آموزند و منتقدان نیز زیر نفوذ آثار ادبی قرار میگیرند ، و از آنها بهره می‌گیرند . اگر سیر فرهنگ و ادب کند باشد ، نقد ادبی نیز وسیله خودنمایی و دشنامگونی میشود و اگر جامعه در سیر فرهنگی خویش بسوی کمال برود ادب و نقد آن نیز وسیله بیان غم زمانه و رویدادهای پرآرزای اجتماعی میشود .

« ت . اس . الیوت » می‌گوید : مردمی که از میراث ادبی خود غفلت می‌ورزند بصورت وحشیان در می‌آیند . مردمی که از ایجاد آثار ادبی وامی‌مانند از حرکت اندیشه و احساس باز می‌ایستند . شعر يك قوم از گفتارشان جان می‌گیرد و به‌نوبه خود به آن گفتار جان میدهد ، و بالاترین نقطه آگاهی یعنی بزرگترین نیرو و لطیف‌ترین احساس آنرا عرضه میدارد ...

نقد ادبی پلی است که رابطه بین هنرمند و خواننده هنر را تمهید می‌کند . اگر منتقد ادبی انسانی اندیشمند و هنرشناس باشد در رابطه

بین هنرمند و خواننده هنر کاری درست و سودمند انجام میدهد و اگر گوهر ناشناسی باشد که به‌بانه ربودن شهرت و بردن غنیمت به این میدان گام گذاشته باشد مصداق سخن « چخوف » میشود و از غایت هنرمند و هنرشناس بی‌بهره میماند .

۱- نقاد ادبی نخست باید در موضوع مورد بحث اطلاعات کافی داشته باشد . مثلاً اگر کتاب مورد بحث شعر است منتقد باید زیر و بم و آژه‌ها ، تشبیهات ، « بیرون شدن از مصابیح سخن » و لطیفه‌های ادبی و شعری را بشناسد و زیبایی کلمات و آهنگداری و آژه‌ها و ترکیب های سخن را حس کند و به میراث کهن ادبی سرزمین خویش آشنا باشد .

۲- دارای ذوق ادبی و هنری باشد و از حس زیباپسندی بحدکمال برخوردار ... مسئله ذوق هنوز در روانشناسی مسئله حل نشده‌ای است . درباره « ذوق » آراء متفاوت فراوان است . به‌اضافه خود کلمه « ذوق » (۱۷) به اندازه کافی کلی و مبهم است . دوستدار شعر کهن طرفدار شعر نو را به بی‌ذوقی متهم میکند و نوپرداز نیز کهن‌گرای را بی‌ذوق می‌شمارد . آیا کدام راست می‌گویند ؟

پرسش مشکلی است و شاید اگر به آن پرداخته شود به‌جوابی قانع‌کننده برسیم . از نظر روانشناسی علمی ذوق مجموعه‌ای است از تجربه‌های متفاوت دوران زندگانی که به‌نحوی مرور باهم ترکیب شده‌است . این تجربه‌ها وابسته دوران کودکی ، دوران دانش‌آموزی و تحولات دیگر زندگانی انسان است . حافظه در تخیل نقش مهمی بازی میکند و این خاطرها و مجموعه یادهای دوران نخست زندگانی است که تشکیل مجموعه‌ای از عادت‌ها ، انتخابها ، ارزش‌گذاریهای دوران بعدی زندگانی انسان را تهجد میکند . « الیوت » می‌گوید (۱۸) ذوق گالریج در يك دوره زندگانی هدایتش کرد که نوع معینی از کتابها را حریصانه بخواند و پس انواع معینی از تصویرها از آن کتابها انتخاب کند و در ذهن نگاه دارد . باید بگوئیم ذهن هر شاعر در طریق خودش تحت نفوذ پیرامون خویش قرار میگیرد و بطور غریزی مواد خود را که عبارت از ایماژ و عبارت و واژه باشد از خواندن کتابها و شنیدن و دیدن رویدادها بدست می‌آورد و این انتخاب در تمام طول زندگانی ادراکی او ادامه می‌یابد و این موضوع در مورد منتقد ادبی هم درست است .

۳- منتقد ادبی باید اثری را که می‌خواهد « نقد » کند بخوبی بخواند و از مضمون و قالب آن اطلاع کافی داشته باشد .

۴- منتقد باید فی‌لوف باشد . البته منظور این نیست که منتقد باید سیستم فلسفی بسازد و درباره پدیده‌های طبیعی و یا انسانی بحث کند ، بلکه منظور این است که وی نسبت به موضوع ، قضاوت عادی نداشته باشد . بهنگام بحث و انتقاد ببیندش و بانویسنده و شاعر همدلی کند و بکوشد حاصل اندیشه‌های خود را بروی کاغذ آورد . از همین روست که نویسنده نقاد

باید جبهه فکری خود را مشخص کند. بداند برای چه و که می‌نویسد و از صانع کدام گروه دفاع می‌کند. منتقد ادبی یا طرفدار شاعران و نویسندگانی است که قلم خود را فروخته‌اند یا به‌عبارت هنرمندانی است که در راه مردم قلم می‌زنند. او و همه هنرمندان همیشه مخاطب این سوال «گورگمی» خواهند بود که پرسیده است:

همراه کیستید اربابان فرهنگ؟

صم نویسنده نقاد باید متصف باشد و در داوری خود اصول انسانی را زیر پا نهد و از جاده اعتدال دور نیفتد. این ویژگیها باید در یک داور ادبی فراهم آید تا او بتواند وظیفه سنگین راهنمایی را عهده‌دار شود. ارزیابی یک اثر هنری و داوری درباره آن کار هر کس نیست. تنها گوهرشناس می‌تواند قدر و مرتبه گوهر را تعیین کند و سره را از ناسره جدا سازد.

«الیوت» درباره «نقد شعر» در کتاب «فایده نقد» می‌نویسد:

گمان می‌کنم انتقاد (شعر) حوزوی از اندیشه است که می‌خواهد دریابد که شعر چیست؟ فایده‌اش چیست؟

چه تمایلاتی را ارضاء میکند؟ چرا نوشته و خواننده و ارائه می‌شود؟ و نیز بعضی فرض‌های آگاهانه یا ناآگاهانه را برای اینکه از این موضوع‌ها باخبر شویم ایجاد میکند و به ارزیابی شرواقعی می‌پردازد.

بنظر «الیوت» دوحده نظری انتقاد عبارت است از کوشش به‌جواب دادن به این پرسش که شعر چیست؟ و دیگر اینکه آیا شعر عرضه شده خوب است یا نه؟

هیچ نظر استادانه‌ای کافی نخواهد بود که جواب پرسش دوم را بدهد، زیرا هیچ نظریه‌ای نمیتواند آن اندازه رسا و کامل باشد که بر پایه تجربه مستقیم از شعر خوب استوار شده باشد. اما از طرف دیگر تجربه مستقیم ما از شعر متضمن بسیاری فعالیت‌های تمییم یافته است.

فکر می‌کنم «ارسطو» در نوشته‌های درباره شعر که از او بنا رسیده است ادراک ما را از نویسندگان تراژدی یونانی تیزتر کرده است. «کالریج» (۱۹) در رساله دفاعیه خویش از شعر «وردز ورت» سوی تمییم‌هایی درباره شعر کشانده شده و به این نتیجه رسیده که این تمییم‌ها بزرگترین سودها را در بردارند. و تیز «وردز ورت» درباره طبیعت شعر اظهاراتی دارد که اگر چه مفضل است ولی حاصلی بیش از آنچه او تشخیص میداد دربردارد.

خود «الیوت» در مقاله‌ها و رساله‌های خود درباره شعر مطالب و کشف‌های مهمی را بیان کرده است. وی در مقاله «سدهای سده‌گانه شعر» انواع شعر (غنائی - حماسی - نمایشی) را بطرز جدیدی ارزیابی می‌کند و نیرومندی و ضعف شاعران گذشته‌بوژه شاعران انگلیسی را مینمایاند.

مطلبی که «الیوت» درباره «دات» و

«پاسکال» و «شکسپیر» و «گوته» نوشته است نموداری است از طرز علمی و راستین نقد ادبی. هر چند میتوان بابخشی از داوریهای «الیوت» موافق نبود و آنها را مورد تردید قرار داد، ولی از روش و اسلوب نقد وی درسها میتوان آموخت.

«الیوت» از کسانی است که به‌بهره‌برداری از میراث کلاسیک و فرهنگ کهن علاقه زیاد نشان میدهد و اهمیت آثار جدید را در پیوند با تداوم سلسله فرهنگی ملی وجهانی میداند. وی در مقاله «سنت و استمداد فردی» (۲۰) می‌نویسد که هرملت و هر نژادی نه تنها آفرینندگان هنری خود را داراست بلکه ذهن انتقادی متفیری نیز دارد که می‌خواهد درباره آثار هنری به داوری بپردازد. نقد و انتقاد چون دم‌زدن چاره‌ناپذیر است و بهتر این است که در هنگام خواندن یک کتاب و احساس عاطفی درباره آن به بررسی و برشاری آنچه در ذهنمان می‌گذرد بپردازیم. برای تحلیل کار یک شاعر باید او را در مقام مقایسه با دیگر شاعران قرار داد و دریافت در آثار او چه اندازه عناصر فردی و چه اندازه عناصر انسانی وجود دارد، چه تفاوتی با شاعران گذشته دارد بوژه شاعرانی که کمی پیش از او زیسته‌اند. اگر از این مهم غفلت کنیم ممکنست بسیاری عناصر فردی در آثار او بیابیم در صورتیکه این عناصر در آثار شاعران گذشته موجود بوده‌است.

ناقد بزرگ دیگر عصر ما «ریساردز» وقتی که با مشکل نقد تماس می‌گیرد می‌خواهد بداند چه ابزار و اسلوبي موردنیاز نقد ادبی علمی است؟ و به این پرسش چنین جواب میدهد که برای «نقد» یک اثر ادبی هم دانش عاطفی درباره شعر و هم تحلیل بیطرفانه و روانشناسانه آن مورد نیاز است. بگفته «الیوت» تجربه روانشناسانه او درباره شعر بر پایه تجربه شخصی او از شعر بنیاد نهاده شده است. بهمان صدقته که نظریه ارزش او از روانشناسی او منبث می‌گردد. (۲۱)

برش دیگر این است که چگونه میتوان آثار قلب و نادرست را از آثار راستین تشخیص داد. گفتن اینکه «زمانه زرگر و نقادهوشیاری» است بکار ناقد شعر و هراتر هنری دیگر نمی‌آید. چه‌بسا که در یک دوره معین تاریخی آثار نادرست بر آثار درست پیشی جسته‌اند و خرمهرها جای گوهر را گرفته‌اند. در این‌جا وظیفه منتقد بسیار دشوار است، زیرا وی باید باشهامتی پیگیر برخلاف ذوق عامه داوری کند و آشناری را که بوسائل تبلیغاتی ذهن مردم را بخویش معطوف داشته‌اند از میدان بیرون بکند و به عرضه آثار ارزنده بپردازد.

منتقد در این‌جا باید توانائی انتخاب اثر خوب و رد اثر بد را داشته باشد و برای این منظور باید از دانش ژرف و تجربه‌های وسیع برخوردار شود. اگر پژوهنده‌ای در مشن شعرهای پارسی خوب دقت کند و با حوصله و بیش آثار رودکی، فردوسی - خیام،

منوچهری، سدی، حافظ، مولوی را بخواند و فرهنگ اصطلاحات و واژه‌های آنان را منظم و مرتب کند و در جو عاطفی شعر دریاوش آنان غرقه شود، بدون تردید از فلان غزل «کلیم کاشانی» یا فلان قصیده «قائمی شیرازی» شاد و شگفت‌زده خواهد شد و آثار این دورا نمونه آثار واقعی و اصیل نخواهد شناخت. زیرا در مطالعه آثار اینان به عوامل و عناصری برخورد خواهد کرد که در آثار پیش از آنان به‌زیبائی و لطافت کامل بیان شده است. پس کسی که ذوق تربیت شده دارد آثارمتشاعران را نخواهد پذیرفت و فریفته عوامل تکراری تاریخ ادب نخواهد شد.

نقد ادبی نیز چون شعر و داستان دارای انواعی است. اسلوب نقد بر حسب شیوه اندیشه نقاد دگرگونی می‌پذیرد و وجوه گونه‌گون پیدا می‌کند. اگر در انتقاد شاعران ایران از آثار شعری وادبی دقت کنیم می‌بینیم که آنها گاه به صراحت و گاه به اشاره از این آثار، آنجا که با عقیده و ذوقشان تضاد داشته است، انتقاد کرده‌اند و عیبها و نقص‌های آنها برشمرده‌اند. یکی از نمونه‌های برجسته این موضوع «ناصر خسرو قبادیانی» است. وی در قصیده‌ای با شائق طرز به ستایشگران دوره پیش از خود حمله می‌برد و آنها را کسانی میداند که گوهر لفظ دری را در پای خوگان ریخته‌اند. و درباره خود می‌گوید:

من آنم که در پای خوگان فریزم

عرایس قیمتی در لفظ دری را

در کتابهای عرفانی و تذکیره‌های پارسی مطالب بسیار مفیدی درباره شاعران و نویسندگان پارسی زبان گفته شده و بر وجه اختصار درباره این آثار داوریهای سودمندی بعمل آمده است. کمال این تحقیق و داوری در کتاب «المعجم فی معانی اشعارالمعجم» اثر «شمس قیس رازی» فراهم آمده است. «شمس قیس» بادانشی اصیل و اندیشه‌ای روشن درباره وزن، کلام، صنایع بدیعی و لفظی شعر ... به‌سخن پرداخته و برای هر کدام بحثی مشیج آورده است.

شک نیست که تحقیق و نقد «شمس قیس» از جهان‌بینی اجتماعی برخوردار نیست و او چون ناصر خسرو جبهه فکری ویژه‌ای درباره آثار ادبی ندارد. «شمس قیس» دانشمندی زبان‌شناس و سخن‌شناس است و در همین حد داوریهای اوسودمند تواند بود.

در کشورهای غرب از جمله فرانسه - روسیه - انگلستان .. درباره نقد ادبی پژوهش‌های بسیار بعمل آمده و اکنون در آنجا این رشته ظرف جنبه علمی و دانشی یافته است. «نقد ادبی» بصورت منظم درآمد و از زاویه‌های گوناگون به پژوهش درباره آثار ادبی پرداخته است. مهمترین انواع نقد عبارت است از:

۱ - نقد روانشناسی ادبی (۲۲).

۲ - نقد اجتماعی ادبی (۲۳).

۳ - نقد اخلاقی ادبی (۲۴)

۴ - نقد ادبی ناب (۲۵)

هر کدام از این مکتب‌های نقد دارای نمایندگانی است و اصول ویژه‌ای برای خویش یافته است. شك نیست که در نقد ادبی باید از دانشهای روانشناسی، جامعه‌شناسی بهره برد. اما چون همه عوامل و عناصر روانی از جامعه و روابط آن منبث می‌گردد، و اخلاق و روحیه هنرمند وابسته شرایط زندگانی اوست بنابراین مهمترین رشته نقد ادبی نقد اجتماعی ادبی خواهد بود. این رشته نقد با بهره‌بردن از مترقی‌ترین فلسفه‌های عصر میکوشد که مفاد و معنی یک اثر ادبی را در داخل روابط اجتماعی جستجو کند نه بطور مجرد و جدا از سایر عوامل اجتماعی. یکی از منتقدان اجتماعی همزمان ما

«لوناچارسکی» در این باره می‌گوید: (۲۶)

ادبیات چون هنرهای دیگر همراه تحولات اجتماعی گذری است از یک دوره تاریخی بنحویه تاریخی دیگر. در این هنگام زندگانی تازه‌ای آغاز میشود و همراه خود تحولات تازه‌ای می‌آورد. ادبیات این تحولات و دگرگونیها را به‌صورت گوناگون بیان می‌کند، و می‌آموزد که این تحولات را بیشتر و بیشتر منعکس سازد.

چنگ کهنه و نو ادامه دارد. عوامل فرسوده در حفظ خود می‌کوشند و نو می‌خواهد آن عوامل را از صحنه خارج کند. در این رهگذر منتقد وظیفه مهمی بعهده دارد. او با نقد آثار ادبی طرز تازه‌ای از زندگانی را تبلیغ می‌کند. جامعه‌شناسی علمی

Scientific sociology

بما می‌آموزد که هر جامعه در تحول و سیر ناگزیر تاریخی خویش است. این سیر اگرچه محتوم و ناگزیر است ولی با کوشش افراد سریع‌تر می‌گردد.

گاهی بین وظیفه منتقد و مورخ ادبی تفاوت گذاشته میشود. این تفاوت بر بنیاد آنالیز آثار ادبی گذشته و اکنون استوار نیست. مورخ ادبی به تحلیل خاستگاه‌های اثر، مقام آن در کارخانه جامعه و تاثیر آن در زندگانی اجتماعی می‌پردازد حال آنکه نقد ادبی بر بنیاد ارزیابی اثر از نقطه نظر مهارت‌های صرف صوری یا اجتماعی و نقیص‌های آن استوار گشته است.

منتقد اجتماعی جامعه را چون کلی زنده می‌انگارد که همه اجزاء آن باهم پیوستگی دارند. وضع اقتصادی، شکل کار و فرهنگ و هنر و جوه گوناگون زندگانی اجتماعی است و منتقد باید بکوشد تا تصویری کامل از تحولات اجتماعی را عرضه کند.

«الیوت» ضمن اشاره به نقد اجتماعی از «تروتسکی» و نظر او یاد می‌کند و می‌گوید این نظر طرز تلقی خردمندانه‌تری است از یک مرد اجتماعی که رابطه شاعر را با پیرامونش به روشنی باز مینمایاند. (۲۷)

«تروتسکی» می‌گوید: «آفرینش هنری همیشه نتیجه پیچیده تحول درونی اشکال قدیمی است که واقعیت می‌یابد. این محصول زیر نفوذ

انگیزه‌های جدیدی است که از بیرون از هنرمند سرچشمه می‌گیرد. هنر در وسیع‌ترین مفهوم کلمه نوعی کار دستی است. این عنصری نیست که از جسم جدا شده و از خود تغذیه میکند بلکه وظیفه فرد اجتماعی است که بطور پایدار به زندگانی و پیرامونش وابسته است.»

نقد اجتماعی کار نقد را نیز چون ادبیات محصول زندگانی اجتماعی میداند و هنر را از جنبش‌های اجتماعی جدا نمی‌شمارد. جنبه‌های اساسی گوناگون بین هنر و تحولات اجتماعی وجود دارد. هر کدام از این جنبه‌ها بخشی از تحولات هنر و تحولات اجتماعی را منعکس می‌سازند.

نخستین جنبه، جنبه زیبایی‌شناسی محض هنری یک اثر ادبی است که به تحلیل هنری که منبث از دانش شناسایی است می‌پردازد و معلوم میدارد که تاجه اندازه جریان‌های اجتماعی در سازمان کارهای هنری منعکس شده‌است و نیز این جریان تاجه حد درک‌کنش‌های مربوط به سبک و رابطه بین اشکال گوناگون هنری و مفاهیم زیبایی‌شناسی اثر (معنی، شکل، محتوی، زیبایی، نقص و از این قبیل) تاثیر داشته است.

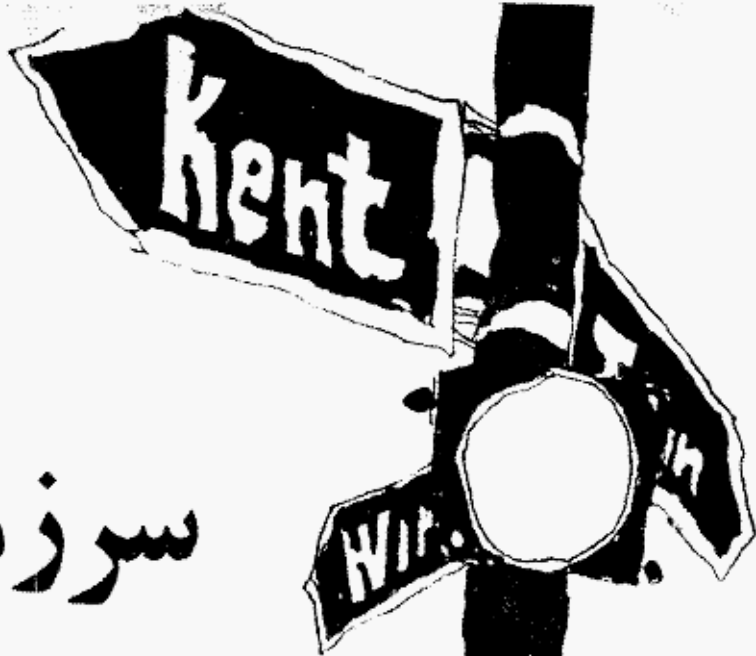
جنبه دیگر، جنبه اجتماعی هنری است که متضمن تحلیل رشد هنر در زمینه اجتماعی آن است و در این رهگذر نمونه گروه‌های متفاوت اجتماعی را در شکل گرفتن اثر هنری مطالعه

میکند. گروه‌های متفاوت اجتماعی از هنر چه انتظاری دارند و اثر هنری چگونه این نیازها را برمی‌آورد؟ و سرانجام طبیعت ایدئولوژی که اثر هنری را سرشار کرده‌است مورد مطالعه قرار میدهد.

جنبه دیگر که بهتر است آنرا جنبه اجتماعی-هنری (۲۸) بنام حوزه واسطه‌ای است که بخشی تعریف‌ناپذیر است اما از هر دو جنبه اجتماعی و زیبایی‌شناسی سرشار است. در این جا متوجه این نکته میشویم که هنر تاجه حد از خودشناسی دارد، شناسش در اجتماع چیست و رابطه‌اش با تحولات اجتماعی کدامست؟

برای رسیدن به این منظور باید بازمایش دقیق درباره تغییرات وظیفه اجتماعی هنر دست یازید. هنر چون سایر عوامل اجتماعی بدون علت بوجود نمی‌آید و محصول تسایلات و خواست‌های دوره معین تاریخی است. برای هنر و تاریخ آن پیدایش اصولی که وظیفه آنرا معین میدارند نقطه تحول مهمی بوده است و همین اصول است که وظیفه و مسئولیت هنرمند و رابطه آنرا با سایر آگاهی‌های اجتماعی معلوم میدارد و نقد ادبی و هنری مجهز به همین اصول است. این اصول صرفاً به مطالعه شکل زیبایی‌های یک اثر نمی‌پردازد بلکه تاثیر اجتماعی یک محصول هنری را نیز مطالعه میکند و سود و زیان آنرا برای رشد فرهنگ جامعه در ترازوی نقد قرار میدهد.

- 1- Bellinsky vissarion Grigoryevich (1811 - 48)
- 2- Mathew Arnold
- 3- I. A. Richards
- 4- Locas
- 5- T. S. Eliot (1888 - 1965)
- 6- Herbert Read
- 7- The Function of criticism
- 8- T. S. Eliot: Selected Prose. London P. 17. 1955.
- ۸- در این باره بویژه باید به کتاب «حافظ» اثر دکتر محمود هومن مراجعه کرد (چاپ دوم ۱۳۴۷)
- 10- Rike
- 11- Wuthering Heights
- ۱۲ - ادبیات - ماکسیم گورکی - ص ۲۸۶ - تهران - ۱۳۴۵
- 13- D. H. Lawrence
- 14- Galsworthy
- 15- Science
- 16- Casuality
- 17- Taste
- 18- The use of criticism
- 19- S. T. Coleridge
- 20- Tradition and the individual talent
- 21- The use of criticism P. 17. London. 1933.
- 22- Psychological Criticism
- 23- Sociological Criticism
- 24- Ethical Criticism
- 25- Literary Criticism
- 26- A. Lunacharsky, on Literature and Art
- 27- Trotsky, Literature and Revolution
- 28- Socio-aesthetic

از : عبدالعلي دستغيب

سرزمين ويران

زخيه

اشاره

«تامس استرنزالیوت» (۱) شاعر و منتقد نوآر همزمان ما در ۱۸۸۸ در سنت لوئیز (در ایالت میسوری) آمریکا دنیا آمد و در «هاروارد» و «سوربن» و «اکسفورد» بدانش اندوزی پرداخت. چون بواسطه موافقی نتوانست به تحصیل فلسفه در «ماربورگ» ادامه دهد، در ۱۹۱۴ به لندن آمد و سال بعد در مجله های هنگی و ماهانه اشعار خود را چاپ کرد. مقالات تحقیقی او در روزنامه ها و مجله ها بجا بجا بپرسید، و علاوه بر آن در «لوند» بانک نیز کار میکرد. هنوز سی سال تمام نداشت که با انتشار کتاب کوچک شعر بنام «پروفرواک و دیگر مشاهدات» (۱۹۱۷) در مرکز جریان ادبی و شعری اروپا و آمریکا قرار گرفت، و سپس مجموعه تحقیقات نقدی و کارهای او «جنگل مقدس» «درباره شعر و انتقاد» در دسترس مردم قرار گرفت.

کار مهم شعری او «سرزمین ویران» بدون حاشیه و توضیح نخستین بار در مجله «گریتریون» که خود مدیر آن بود بجا بپرسید. «الیوت» در «کار نقد» می نویسد «لازم است پس از گذشت هر قرن بلکه بیش از آن، در کار نقد ادبی کسی پیدا شود و با مطالعه دقیق میراث ادبی گذشته، شعر و نقد شعر را در نظمی جدید جایگزین سازد». «الیوت خود چنین کسی است. کارهای شعری و نقدی او بیشترین تأثیر و نفوذ را در شعر و نقد قرن بیستم آمریکا و انگلستان داشته است.

کارهای نقدی او در شعرهایش نیز منعکس است و برای درک درست شعر «الیوت» باید «نقد» او را درست فهمید؛ نظر او در «نقد» برخلاف نظر آنچه بعضی پژوهندگان دریافته اند؛ کشش بسوی رمانتیسیم نیست بلکه هدف او نظم، شکل و اضبط است. همین جهت او را انسانی محافظه کار دانسته اند؛ و از همین روی «الیوت» جامعه نوییاد و برهیجان و آشفته آمریکا را نتوانست تحمل کند. و در ۱۹۴۷ تابعیت انگلیس را پذیرفت. خود او در مقدمه کتاب «برای انسانلاندورث» اندیشه های دینی و ادبی و سیاسی خود را بیان کرد، گرایش او بسوی دین چه در این اشاره و چه در اشعار او نمایان است، و هوسه مرکزی بسیاری از اشعارش را مسائل دینی و عتافیزیکی تشکیل میدهد.

«الیوت» به گذشته و میراث فرهنگی و ادبی توجه بسیار دارد، از همین رو از جهتی به نظریه «یونگ» روانشناس سوئی و از جهت دیگر به «فریزر» مردم شناس انگلیسی توجه بسیار نشان میدهد. او قهرمانان میتولوژی را در شعر وارد صحنه زندگانی امروز میکند. در شعر «سرزمین ویران» به بیش از پنجاه منبع ادبی و چند زبان اشاره میشود، و «الیوت» با توجه به علم مردم شناسی، در هم ریختن ارزشها و بستگی بنیادهای ذهنی انسانی را با شیوه جدید ارائه میدهد.

«الیوت» به رابطه نو و کهن اهمیت بسیار میدهد؛ و اثر آنرا چه بیگام آفرینش؛ چه پس از آن با تأکید تمام باز مینماید. یعنی معتقد است شعر گذشته باید راهنمای شعر امروز باشد، و بینش های تازه بر میراث گرانسنگ ادبی پرتو افکند. این اندیشه ها و تنوع آن ها، ماده بهترین شعرهای «الیوت» را از «پروفرواک» تا «چهارگوارتت» آماده کرده است.

او در جستجوهای ارزش هائی است که هم شخص و هم زمان او دریافته اند مضمون شده است؛ از این رو وی در ۱۹۴۸ در نوشته ای اعلام کرد که در ادبیات کلاسیست «کهن گرا» و در دین انگلو کاتولیک است.

الیوت در مقاله «تحلیل و مقایسه» (۱۹۱۷) می نویسد: «تحلیل (آنالیز) و مقایسه بر طبق روش؛ به اضافه حساسیت و هویت، کجکاو، هیجان شدید، و دانش کامل... تمام این ها برای یک منتقد بزرگ لازم است.»

این مقاله فقط بخشی از جریان نقدی کار او بود. «الیوت» این مقاله را در مجله «کوار نقد» کاملتر کرد. او استعاره کار (فونکسیون) را از دانش آناتومی به وام گرفت و در مورد تحقیق بکار برده است. الیوت یادآوری میکند که ما شاعر را در برابر خود نداریم؛ بلکه شعر در برابر ماست، و ما باید از خلال شعر صدای شاعر را در درون خود بشنویم مقاله ای که پس از این اشاره می آید، ترجمه خلاصه و فشرده است از مقاله لوئیس F. R. Leavis (که خود در کار شعر از صاحب نظران معاصر است) درباره «سرزمین ویران» الیوت. در این مقاله «لوئیس» کوشیده است مشکلها و پیچیدگیها و ابهام «سرزمین ویران» را که منظومه ای طولانی است با اشاره های روشنگر، تجزیه و تحلیل کند، و البته آشنائی پیشین با اصل شعر الیوت برای درک کامل مقاله ضروری است.

«سرزمین ویران» (۱) کمال شعری «الیوت» را الزاما گواهی داد. این شعر نخست در یکی از شماره های مجله گریتریون (۲) چاپ شد. عنوان شعر از کتاب خانم «جسی وستون» (۳) بنام «از مراسم مذهبی تا داستانهای عاشقانه سلحشوران» اخذ شده است که موضوع آن مربوط به مردم شناسی است. «سرزمین ویران» در آن کتاب واجد معنی جشن فراوانی محسوب است. اما «سرزمین ویران» دارای چه مفهومی است؟ جواب را باید در خلال سازمان غیر منظم اما نیرومند شعر یافت. عدم ارتباط ظاهری شعر بستگی محرمی با فضل و دانش بسیار سراینده دارد که خواننده را بدر سرد سرد می اندازد و سراینده تضمین های بسیار از ادبیات گذشته می آورد و اشاره های بسیار در شعر می گنجاند. این ویژگیها منعکس کننده تمدن امروز بشری است. سنت ها و فرهنگ ها بهم می آمیزد و تصورات تاریخی گذشته را در منظر حال نمایان میسازد. هیچکس سنت را با ماده متنوعش چنین در شعر نگنجاند و در نتیجه شکل شعر درهم شکسته و معنی الزام آور مطلق که ضروری فرهنگی نیرومند است از دست رفته است.

با در نظر گرفتن طاعون و ممیت این عصر، باید مسئله تغییرات سریع متوالی را که مشخصه قرن ما شین است بحساب آوریم. در نتیجه پیوستگی قضایا شکاف بر میدارد و ریشه زندگانی از زمین کنده میشود. این استعاره تناسب و بره ای دارد؛ زیرا امروز ما شاهد زوال شیوه های

«پاویس» می گوید:
«هیچ چیز جز به امر در زندگانی نیست
— کدام چیز ها؟
— زایش، همافوشی، مرگ.»
شیفتگی «پاویس» متعلق به جهان کهن است و شکل و سازمان شعری با این امر متناسب است. نیازی نیست که مقایسه ای تصنعی بین «الیوت» و او سامان دهیم.

اشتملال تمدن عرضه شده در «سرزمین ویران» از نظم طبیعی اخذ شده است و بالحنی استهزاء آمیز بوسیله موضوع مردم شناسی پرورده میشود. جشن کشاورزی، مراسم فراوانی محصول با سحر وافسون همدردی

همانگی فرهنگی انسان را با محیط طبیعی او نمایان میسازند و معنی و مفادی عمق از وحدت زندگانی ارثه میدهند. اما در «سرزمین ویران» جدید «الیوت» چنین میگوید:

«آوریل شکرترین ماهیات»

گل‌های یاس را از زمین بایر می‌رویند»

اماروح انسان را زنده نمیسازد. عشق عظیم است و زندگانی و کمال به‌مراه ندارد، بلکه سرشار از تنفر است. و پرستی‌است بی‌جواب. قبول جاودانگی و وسعت حیات بعنوان هدف های عمیق و نهایی زندگانی پذیرفتنی نیست.

اما زمینه مردم شناسی شعر وظیفه های مثبتی انجام میدهد و در فرا خواندن معنی ویژه‌ای از وحدت زندگانی که ذات شعر «الیوت» است سهم نمایانی دارد. زمینه مردم شناسی به شعر کمک می‌کند که بنیادی از تجربه که شعر بر آن استوار شده فراهم آید و نیز جنبه ذهنی که شعر متعلق به آن است. در شعر «سرزمین ویران» گسترش واقعیت با مقایسه با «پروفراک» شعر دیگر الیوت به محدوده نهایی خویش میرسد.

مشکل است که فراروندگی کامل فرد را از خویش در این شعر تصور بتوان کرد، یعنی بیرون نهادن تصورات فرد از آنچه آگاه است و این شعر نظر آگاهانه‌ایست از زمان حاضر و آگاهی بسیار داشتن بطرفی گوناگون امکان پذیر است و درهم شکستن قالب ها و از دست رفتن اصل‌ها که مشخصه قرن ماست. ما در ادبیات جدید مکررا با معنی بیهودگی مواجه میشویم.

سهمی که علم بطور عام در جریان انحلال این اصول داشته است بر همگان روشن است. مردم شناسی در این زمینه شرح عمیق و ویژه‌ای از روح علمی داشته. باینده اعتقادات مردم شناسانه: ادیان و اخلاق عادت‌های انسانی هستند و باوجود تنوعات عجیب و غریب خود از آسمان زمین نیامده‌اند. آنجا که بینش مردم شناسی نفوذ می‌یابد، رسم تقدس از میان برمی‌خیزد، در ذهن انسان معاصر مقدار زیادی از عناصر مردم شناسانه موجود است و زمینه «سرزمین ویران» را از این رو باید عمیق‌تر مورد مطالعه قرار داد.

از این رو بسیار آگاه بودن واز بسی چیزها آگاه بودن خود مسیبتی است:

«پس از دانشی آن گونه

چه لطفی و بخششی در کار است؟»

آگاهی انسان کانون شعر سرزمین ویران است و مشخصه قرن ماست یعنی قرن تجلیل روح. قسنی که نویسندگانسی چون «جوس» را پرورده و کتاب‌هایی چون «اولیس» Ulysses قرن‌یکه انسان را از شخصیت واقعی خود دور ساخته‌است. فرد تربیت‌شده امروزی بطور محرمی از تجربه جنس مخالف آگاه است یا احساس میکندکه آگاه است.

چنین زمینه‌هایی مسئله مشکلی از سازمان اجتماعی، و کاراکتر شخصی از حالات ذهنی که حتی خودرا با فقدان اصل سازمان یافته‌ای پیش میرید، عرضه میدارد و نشان میدهدکه راهنمایی درونی درکار نیست. شمری که تمام افسانه‌ها را درخود جمع آورده است نمیتواند بر بنیاد یکی از آنها استوار شود. اینجاست که سروکله کتاب «از مراسم دینی تا عهد رمانس» پیدا میشود. این کتاب زمینه‌ای برای مراجعه به شعر در حوزه طبیعت سازمان موسیقایی فراهم میسازد. در شعر اشاره به «یکدست ورق گنجینه میشود» (بخش نخست تدفین مرده) که اشاره‌ایست به سرفوست: تصادف، رازهای جاودانی، که خیر از آن چیزهایی میدهد که درکانون شعر قرار دارند و تفکرات شاعر را درباره وضع زندگانی نشان میدهند. و طبیعت کاراکترهای شعر را نمایان میسازند، میدانیم که این قهرمانان در هر طرح داستان رابطه‌ای باهم ندارند و نمیتوانند در یک صحنه باهم ظاهر شوند. چگونه گسیختگی‌ها و وحدت شعر را تفسیر میتوان کرد؟ وظیفه فوری صحنه‌ای که درباره ورق گنجینه سخن میگوید در مقام مقایسه قرار دادن زندگانی عالی جهان وطنی است با شارلاتانیسم که بر بنیاد آن ایجاد میشود:

«خانم زوزو ستریس (۷) فالگیر مشهور

جذب و لطفی نداشت اما

در سراسر اروپا او را همچون فرزانه‌ترین زنان می‌شناختند

و او صاحب یکدست ورق گنجینه بهم ریخته بود.

خود الیوت نیز از ابتذال این عبارت آگاه است و از این رو در

عمین لحظه آهنگی عمیق و پژواکی از سرنوشت را در شعر می‌آورد:

«و این یک ورق

که سپید است، آنست که او بردوش میکشد

مرا از نگرستن آن بازداشته‌اند

در این‌جا مرد مصلوب را نمی‌یابم، از مرگ در آب بیرهیز.

انبوه مردمان را می‌نگرم که بدور میدانی حلقه‌وار گام بر میدارند.

بسی که در این صحنه پس از تمق بسیار دریافته میشود با بخشی از

شعر در بخش پنجم مربوط میشود:

«سومین نفر کیست که همیشه در کنار تو گام بر میدارد؟

وقتی بشماره می‌بردارم تنها من و تو هستیم

اما بهنگامی که به پیش روی به‌جانه سپید می‌نگرم

همیشه شخصی دیگری است که با تو گام می‌زند

در شل قهوه‌ای پوشیده شده و باشلفی بر سر دارد و می‌خرامد.

نمیدانم زن است یا مرد

اما آن‌کس که کنار تو گام بر میدارد، کیست؟

در این باره یادداشت خود «الیوت» میتواند تا اندازه‌ای مطلب را

روشن کند و ما را در فهم موضوع یاری دهد.

«مرد مصلوب، فردی از گروه سنت قدیم مقصود مرا از دو راه

تامین میکند. زیرا او در ذهن من با خدای مصلوب اثر «فریزر» (۸)

مربوط میشود و نیز من او را باشبلی باشاقی بر سر در بخش پنجم جانی کسخت

درباره مریدان «امائوس» است مربوط ساختم».

ورق گنجینه آن‌سان که در کتاب «جسی وستون» هست با جشن

فراوانی محصول پیوستگی دارد و در این مورد منظور «الیوت» را بحاصل

می‌آورد. موردی که در برابر ماست بطور ستایش‌انگیزی مجسم میکند که

شاعر چگونه این امکانات را بکار گرفته است. مردی باشاقی که در بخش

اخیر شعر که نقل شد دیدیم کسی جز مسیح نیست. شاید یادداشت خود

«الیوت» ما را قادر میسازد چنین ادعائی بکنیم اما نتیجه‌گیری از این بخش

چندان مربوط به این یادداشت نمیشود، زیرا مسیح در آغاز همین بخش

(تندر چه گفت؟) اینگونه مجسم شده‌بود:

«پس از روشنی قرمز مشعل بر چهره‌های عرق‌آلود

پس از سکوت بخزده در باغ

پس از دل‌تنگی در مکانهای سنگی

غریب فریاد و گریه برخاست

زندان و قصر و پژواک تندر بهاری

بر فراز کوهستانهای دور دست

آنکه زنده بود اکنون مرده

ما که زندگان بودیم اکنون در سراسیم مرگ هستیم

و توانمان از دست شده‌است».

بدون شك اشاره شاعر به «مسیح» است و در این شکی نیست و نیز

این همان خدای مصلوب است و عهد خدایان قربانی شده «آدونیس» (۹)

«آتیس» (۱۰) «اوزیریس» (۱۱) و سایر خدایان، دل‌تنگی در مکانهای

سنگی همان دل‌تنگی در باغ نیست. این همان دل‌تنگی سرزمین ویران است

که در بخش اول چنین آمده (تدفین مرده).

«ریشه‌هایی که می‌آویزند چه هستند،

چه هستند شاخه‌هایی که از این سنگلاخ عظیم می‌رویند؟ پسرانان،

از دادن پاسخ ناتوانی، یا گمان‌بری، زیرا تنها تو

انبوهی از تدفین‌های درهم شکسته را می‌شناسی، جانی که آفتاب

فرود می‌آید

و درخت مرده را سایه‌ای نیست، و آوای زنجره تلالی نمی‌بخشد

و سنگ تیشه را ز زمزمه ریش آبی نیست».

در «آنچه تندر گفت» خشکالی (بین سایر چیزها) به‌عطشی

بدل میشود که نیازمند آبهای ایمان و شفا است و تقدس ویژه‌ای بدون

ارکستراسیون شعر راه می‌یابد، اما تندر تندرست عقیم و مرده و اورا هوای باران در سر نیست، رستاخیزی و حیات مجددی در کار نیست و پس از آغاز مطلع، شعر سادگی و روانی خویش را از دست میدهد و نوسانی پیوسته و مشکل همچون ابهامی ناگزیر بخود می‌گیرد.

« در اینجا آبی نیست فقط صخره است

صخره بدون آب و جاده شنی

جاده‌ای که در میان کوهستان‌ها پیچ و تاب خورده و بالا می‌رود

کوهستانهایی است از صخره‌های بی‌آب ».

تصور صدای ریزش آب در شرف چون شکنجه‌ای ظاهر میشود، تپ

را نشان میدهد و نیمروز خفته ثومی را.

« حتی گوشه خلوتی در کوهستانها نیست ».

و این سطر وضعی را بوجود می‌آورد که شیخ باشاق بر ستون‌نما ظاهر شود. آهنگ نوم شعر با این قسمت مربوط است و به « مرد مصلوب » در بخش « تدفین مرده » اشاره میکند. مسیح به‌خدا می‌مصلوب، خدای زوئیدن بدل میشود و همان لحظه سفر در سرزمین ویران در جاده شنی به سفر به « امانوس » بدل میشود. این عدم ارتباط هر چند نا لازم نظر میرسد اما شعر را به مرحله‌ای از عمومیت که « الیوت » دوست دارد با شیوه مادی دقیق خود می‌آمیزد، نزدیک می‌سازد. سخن شاعر در یک لحظه هم روشن و قطعی و هم مبهم است « در یک زمان تاجر یک چشم فروتنده کنش با دریانورد » فیتی « یکی میشود و این یکی کاملاً از شاهزاده نابل فردیناند » جدا نیست « در یک نظم عمومی تجربه‌ای مشخص از تجربه دیگری جدائی ندارد و گروهی از تجربه‌ها در هر بخش شعر بهم می‌آمیزد. و هر بخش ندای‌های دورتری را برمی‌انگیزد و همان چگونگی و هم‌آمیز هر بخشی با آنچه پیش می‌رود داستان فرعی حاکی از خستگی روانی را فرا می‌خواند (درباری شطرنج - بخش دوم) .

« چه هیاهویی است

صدای باد است که زیر دره می‌پیچد

اکنون این چه هیاهویی است ؟ »

تمام این‌ها اسلوب شعر و تمرکز و ژرفای ارکستراسیونی که « الیوت » بدان دست یافته است مجسم می‌سازد، شیوه‌ای که موضوعها بیکدیگر می‌پیوندند و از هم جدا میشوند و در هر سطحی در حالیکه بی‌توجهی می‌یابند تغییر مکان میدهند. تحول این بخش به بخش دیگر بوسیله نوم بودن همه چیز که به‌بینشی و هم‌آمیز و سپس به کابوسی بدل میشود، تعهد میشود.

« اما چه کسی در کنار تو گام بر میدارد ؟

این غرض عظیمی که در هوا طنین می‌افکند چیست

نجوایی از سوگواری مادرانه

چه کسانی هستند این گروه‌های باشاق بر سر که ازدحام کرده‌اند

بر فراز دشت‌های بی‌پایان

که در هاویه‌ها با کاهلی راد می‌سیرند

و افق دشت فقط آنها را در بر گرفته

بر فراز کوهستان چه شهری است

شکسته‌ها و دگرگونیها و انفجارها در فضای باشاق

برج‌ها فرو ریخته

اورشلیم، آن، و اسکندریه

وین، لندن

شهرهای سحاری ».

کانون تمرکز شعر در اینجا به اضمحلال بیرونی با همه جنبه‌های آشکار عظیمش منتقل میشود و اشاره‌هایی که به روسیه و بطور کلی اروپای پیش از جنگ میشود بی‌ساده است. رابطه بین شیخ باشاق بر سر جاده با « امانوس » و « گروه‌های باشاق بر ازدحام کننده » جنبه لفظی دارد (هر چند لازمه وجدانی بیمار است) اما این عبارت با بیتی از بخش نخست (تدفین مرده) که درباره « ورق گنجینه » بحث می‌کند رابطه اساسی دارد :

« انبوه مردمان را می‌نگرم که بدور میدانی حلقه‌وار گام بر میدارند »

این انبوه مردمان باشاق بر سر که « فقط افق دشت آنها را در بر

گرفته است » صرفاً به کشور معینی اختصاص ندارند بلکه با وحشیانی که بسوی تمدن تهاجم آوردند مربوط میشوند. آنها همان انسانیت هستند که بدور دایره‌ای بطور جاودانی در حرکتند، تجسم دورتر از بومی ابدی. منظور از مکه « غیر واقعی » همان « شهر مجازی » بخش « تدفین مرده » است، آنجا که « سزماری و ولندوت با شریه مرگباری ساعت نه را اعلام میکنند » و این حالت مجازی در کابوسی که پس از آن می‌آید گسترش پیدا می‌کند :

« برجها هستند که در فضا واژگون شده‌اند

صدای زنگ‌های یادآوری کننده که ساعت را اعلام میکنند

و آواهایی که از آبگیرها و جاه‌های خشک بر می‌آید ».

در این جا باید دقت اساسی که بود زندگانی است داشته باشیم و این یک تفسیر ابهام‌آمیز است و در این تفسیر باید از عزت چاره‌ناپذیر فرد آگاه بود. پس از آن همه دل‌تنگی باز بسوی فرد، کانون آگاهی باز می‌گردیم :

« آیا سرانجام سرزمین‌های خویش را سامان خواهم داد ».

جواب این پرسش در مجموعه‌ای از آیات که شعر را پایان میرسانند داده میشود و آنرا سامان میدهد.

شعر « سرزمین ویران » فاند تشکل و وحدت نیست. منتقدی در این باره نوشته است : « الیوت بطور قطعی و ازابی میکوشد که بخش‌های متنوع زیبای شعر را به صورت کلیتی متافیزیکی درآورد ». (۱۲) اما باید گفت که شعر « سرزمین ویران » آن اندازه که روایت و نمایشی است متافیزیکی نیست و اگر بخوایم اشاره‌های آنرا بطور متافیزیکی روشن کنیم از درک شعر دور می‌افتیم. وحدتی که شعر بسوی آن می‌رود، از نوع آگاهی جامع و کلی است. سازمان شعر از نوع آن کارهای هنری است که جنبه تجسمی دارند. سازمانی که میتوان آنرا بطور قیاسی سازمان موسیقایی نام داد. شعر هیچ جریان سماعدی را نشان نمی‌دهد :

« بر ساحل نشستم

ماهی می‌گرفتم، در حالیکه دشت عقیم را پشت سر داشتم ».

تندر بارانی به‌مراه می‌آورد، و سرزمین ویران را بارور نمی‌سازد و شوق و درجانی که شروع شده بود پایان می‌پذیرد.

« سرزمین ویران » شعری است درباره زیست فردی. اشاره‌ها و نقل قول‌ها نیرومندی خود را دارند و در عین حال دانشی ویژه را بحاصل می‌آورند. شهر مجازی « بودلر » را آنجا که در « گل‌های بسدی » از « شهر بر از دحام » سخن می‌گوید بخاطر می‌آورد. و نیز اثر « داتنه » بطور آشکار در شعر « الیوت » دیده میشود :

« جسمیتی بسیار از فراز یل لندن می‌گشت، آن چنان زیاد

که نمی‌اندیشیم که مرگ آن جمله را از خود رانده باشد ».

خواه ناخواه بین « لندن » و « دوزخ » داتنه مقایسه‌ای برقرار میشود. شعر بسیار فشرده و موجز است و به‌مراه شیوه بیان، آن را شعری دشوار معرفی میکند و این دشواری درباره نخست که شعر مطالعه شود بیشتر چشم می‌خورد، اما با آشنائی بیشتری روشنی‌های زیاده‌تر ایجاد میشود، و خواننده از این آشنائی نکته‌های بیشتری درمی‌یابد.

تحلیل دقیق شعر نشان میدهد که شیوه الیوت با اینکه اندیشه‌های ژرفی عرضه میکند روشن‌کننده و رسا است. چند بیت نخست « تدفین مرده » دارای موضوعی است درباره رویش گیاهان که آنرا با برانگیختن « خاطره و آرزو » مربوط می‌سازد. تحول فصول « آوریل » « بهار » « زمستان » بسیار آشکار و روشن است :

تابستان عارا شگفت‌زده ساخت، بر فراز اشتهان بر مرگه

با رنگباری از باران فرا رسید »

همینطور که شعر پیش می‌رود آهنگی دیگر بخود می‌گیرد و خاطره شخصی بخواننده عرضه میشود. و چند بیت نشان دهنده دانش است پوچ :

« در کوهستان، جایی که شما احساس می‌کنید آزادید

تایمه شب کتاب می‌خوانم، و در زمستان به جنوب می‌روم ».

سپس جناس و تفسیری در شعر می‌آید و این بیت‌ها را یابیت‌های

نخستین شعر مربوط می‌کند. آوریل مسکست ریشه‌های تیسره را بوسیله

در بادهای شرقی

در بادهای شرقی
زلف شرع را
افراشتیم
و گیسوان بافتهی دیرک را
تا ناف آن سفینهی باد آورد ،
انباشیم .
چشمان ما

— دو آشیانهی آتش
دام بزرگ خورشید —
تا دوردست آب واقف

چرخید :
« — این ناخدای خوف و پریشانی
گویا

خواب خرابه خواهی را
در خانمان جغد
تعبیر کرده است .
و نعره های شرقی یاران
بر پشت ماهیان مشوش

جنبید :
« — کشتی نشستگانی ، ای باد شرطه برخیز ! » *
ویاد شرطه ، ناگاه
زلف شرع را

آشفته

از چهار سوی ،
رفتیم
مرگ
از چهارسو

بر آمد :
« باشد که باز بینیم ، دیدار آشنا را . » *

وقتی که آفتاب
بر برج موج های مرصع ،
آویخت

اندیشهی برهنهی خلقت
از ارتفاع بهت ، فروریخت
و وحشتی مقدس
بر پوستها شکفت .

ما ،
تنگ و نام را
در ابتدای راه ، رها کردیم .

از کتاب « باگریه های ساحلی »

* این دو مصرع از حافظ است .

باران بهاری از خاک خشک برویاند ولی :

« ریشه های آویزان چه هستند . چه هستند شاخه های
که از این سنگلاخ عظیم میروند ؟ »

پس از آن به دلتنگی روح اشاره میشود (پسر انسان مربوط است
به مرد مخلوب و خدای مخلوب که پیش از این زنده بود و اکنون مرده) و
سپس « هراس » در شعر بیان میشود :
I will show you fear in a handful of dust.

« من هراس را بنو درمشتی غبار نشان خواهم داد .
شیخ باستانی بر در بخش « تدرچه گنت » یاد آور هراس از مرگ
است . هراس بی نام و نشان و عظیم و کاملاً منفی . سپس بیستی از دیرستان
و ایزوت « و افسانه عاشقان با بیانی لبریز از شادی نقل میشود . مقایسه ای
با این جنبه منفی همراه عشق مطلق رمانتیک وار پیش می آید . شاید بتوان گفت
« دختر سنبل » نشان دهنده « خاطر و اشتیاق » باشد .

« پس آنگاه که در گناه از باغ سنبل باز گشتیم
بازوانت لبریز و گیسوانت مرطوب بود ، من نمیتوانستم
سخنی بر زبان آورم ، چشمانم دیدن نمیتوانست
نه زنده بودم نه مرده ، هیچ نمیدانستم
به قاب روشنائی و سکوت می نگریستم . »

« شهر مجازی » اشاره ایست به زوال تمدن و هراسی بی نشان
بر می انگیزد . و کابوسی درهم برهم و بوج را نشان میدهد :
« در آنجا با کسی دیدار کردم که بی شناختش ، نگاهش داشتم و
فریاد بر آوردم « استسون » !

ای کیسه در میانه با من در کشتی ها بودی
جدی را که سال پیش در باغچه ات دفن کردی
آیا جوانه زدن آغاز کرده است ؟ امسال شکوفه خواهد داد ؟
شعر « سرزمین ویران » با همه ابهام خویش روشن و فصیح است
و بدکمال و معدنی مثبت و واقعی رسیده است و یکی از مهمترین شعرهای
جدید زبان انگلیسی است . شاعر با وضع بشر امروز مواجه میشود و آنرا
باز می گوید . این شعر سر آغازی است برای شعر امروز زبان انگلیسی .

- 1- Thomas Stearns Eliot
- 1 - The West Land. 2 - The Criterion (October 1922).
- 3 - Miss J. L. Weston: From Ritual to Romance.
- 4 - Baudelaire. 5 - La Forge. 6 - T.F. Powys.
- 7 - Madame Sosostris.
- 8 - Frazer
- 9 - Adonis. 10 - Attis. 11 - Osiris.
- 12 - The Lyrical Impulse in the Poetry of T.S. Eliot.

دکتر مهرتضی عنایت

جراح و متخصص بیماریهای

زنان از آلمان

نشانی : تخت جمشید غربی - روبروی

دبستان فردوسی تلفن ۴۳۹۳۲

عبدالعلی دست غیب

چراغ آخر

مجموعه داستان - صادق چوبک

«چوبک» به جنبه‌های تاریک زندگی توجه می‌کند، و می‌کوشد «بن‌بست» های زندگی انسانی را نشان دهد. آدمهای داستانهای او همه تیره روزند، وراء بجای نمی‌روند. دروغگو وی شرم و حیل‌گر، و در میسان کند و کثافت زیست می‌کنند.

ناتورالیسم او به نظریه «زیبایی‌شناسی» فانتالیسم گرایش دارد، فانتالیسی که به حوزه هنر کشیده شده است. او به جنبه‌ی زشت زندگی انسانی که گویا انگیزنده ویزگیهای بیولوژیکی فرداست تاکید می‌کند، و می‌خواهد تغییرات روانی فرد را در حوزه زیستی انسان، با توجه به محکومیت قطعی آنها، ارزیابی کند. و نیز به یکی از جنبه‌های شناسایی هنری جنگ می‌زند. جنبه‌های که جزئی از واقعیت را بیشتر نمی‌توانند ببینند.

اما در همین دو مجموعه نخستین، «چوبک» از توجه به شیوه رئالیسم غافل نیست. منظورم از شیوه رئالیسم، شیوه‌ای نیست که چند سال پیش در ایران رایج بود، و به دادن شماره‌های دلخوشکنک و «بزرگ‌نمیر بهار می‌آید» دل خوش می‌داشت. «چوبک» در این داستانها واقعیت را میدید و با ایجاز تصویر می‌کشد ا دردهای جسم و روح را یکسان به صحنه داستان می‌آورد، و مناظر طرفه می‌پرداخت.

در مجموعه «چراغ آخر» گرایش به واقعیت و تازگی فقط ظدر چند داستان دیده میشود. (اسب چوبی - آتما سگ من) داستانهای دیگر تکراری و فاقد موضوع جالب و وصف های تازه است. و نشان میدهد که

این مجموعه شامل ده داستان کوتاه است. برخی از این قطعه‌ها داستان کاملی هستند مانند: اسب چوبی - آتما سگ من - دوست. و برخی به طرح فوری از منظره‌ای مانده‌اند، مانند: نزد قالیاق - بچه‌گره‌ای که چشمانش باز نشده بود - (۱) قطعه «ره آورد» در این مجموعه نثری آهنگدار است، و احساس شاعرانه‌ای را بیان میدارد و آنرا نباید داستان شمرد. (۲)

پیش از هر چیزی باید دانست که صادق چوبک چه در داستانهای نخستین نیرومند خود (در مجموعه خیمه شب بازی و انتری که لوطیش مرده بود) و چه در داستانهای اخیر خود که به ناتورالیسم گرایش یافته است، زیر نفوذ «صادق هدایت» بوده و هست. طرح و فضای داستانهای او شباهت بسیار با کارهای «هدایت» دارند، و از آن‌ها تاثیر پذیرفته‌اند. قهرمانان داستانهای او نیز غالباً مردم عادی هستند، همان مردمی که هر روز در کوئی و برزن می‌بینیم، جز اینکه «چوبک» چهره قهرمانان خود را تیره‌تر از «صادق هدایت» نشان میدهد و این به این دلیل است که وی به شیوه «ناتورالیسم» گرایش دارد، و آثار این گرایش در داستان بلند «سنگ سیور» نمایان است، و ناتوانی او را در پرداختن داستان بلند تمهید می‌کند.

«چوبک» در داستانهای نخستین خود، با اینکه در فضای داستانی «صادق هدایت» نفس می‌کشد، در دو مورد از او جدا می‌شد. و به استقلال دست می‌یافت. نخست اینکه «چوبک» در این داستانها بسیار موجز و مختصر چیز می‌نویسد، و گاهی هنر ایجاز او قابل ستایش است. دوم اینکه

«چوبك» نوانسته است از حد داستانهای نخستین خود فراتر برود.

برخی از ویژگیهای نخستین چوبك، هنوز در این داستانها هست. این ویژگیها عبارتند از: ایجاز - طنز - تیره روزی آنها - بیست - دلسوزی به حال حیوانات و بیان روانشناسی حیوانی - توجه به فرهنگ ایران باستان و سنایش آن - نكوهش قوم بیابانگرد تازی که به ایران تاختند و در دیوار استوار فرهنگ این مرزوبوم رخنه‌های هولناك بوجود آوردند ...

صحنه داستان «چراغ آخر» روی سطحه کشتی است. کشتی از بوشهر راه افتاده و غارم کراچی است. قهرمانان این داستان عبارتند از: جواد - سید تعزیه خوان و معرکه گیر و مسافران دیگر. «میان مسافرین گدا و درویش و بیمار و سید و قاجاقی نیز زیاد بود، که همه در کنار هم میزیستند، و حریم هر يك همان تکه فرش یا گونی و بار و بنه‌ای بود که رویش نشسته پایه آن تکیه داده بودند. ص ۹۱»

جواد که برای تحصیل به کلکته می‌رود: «روی نرد خم شده و بدور نمای مه آلود بوشهر نگاه» می‌کند و در اندیشه‌های «فلسفی» خود غوطه می‌خورد. این اندیشه‌های بکر، اندیشه روشنفکران طبقه متوسط است. طبقه‌ای که نه زندگی رنگ است و نه رومی روم. طبقه‌ای که اندیشه‌های رنگین دور و دراز در ذهن دارد، ولی در جهان عمل چون حباب صابون از هم وا می‌رود، و نمیتواند پایش را از گلیم خودش درازتر کند.

بعدها در داستان «سنگ صبور» خواهیم دید که قهرمان داستان «احمد آقا» چقدر به «جواد»، قهرمان داستان «چراغ آخر» شباهت دارد و چگونه هر دو را میتوان از يك قماش دانست. «جواد» به آسمان خیره شده و در این اندیشه است که کاش همانطور که خورشید نورستارگان دیگر را بهنگام طلوع ناپود می‌کند، فلسفه‌ای نیز پدید می‌آید تا «ادیان و فلسفه‌های احصا نه دیگر را از بین» ببرد.

«آسمون از همون اولش همینجوری گود و تهی بود - این تهی چه کلمه شنگیه. اگه بنا بود ته آن خدائی قایم شده باشد چه زشت و دردناك بود... ص ۹۷»

«پس از این صحنه، صحنه خفته بازی سیدی است که خود را «داکتر سیدانشاه» می‌خواند. این مرد «سیدی» است درازقد، که شال سبز بکمر و دوریش بسته، صورت سرخ و پشت گردن پهن، و ریش تویی سیاه و چشمان درشت دریده دارد... گویی می‌خواست با چشماش آدم را بخورد... چشمان درشت و هوشمنش در میان جمعیت دود و میزد و همچون مارافسای کهنه کاری می‌کوشید تا همه را سر جای خودشان میخکوب کند ص ۹۶»

سخناتی که سید می‌گوید و کارهایی که انجام میدهد، همه سخنان و کارهایی است که گروهی بنام ایمان می‌گوید و انجام میدهد تا جیب مردم را خالی کنند. اینان از جهل و بی خبری مردم سوء استفاده می‌کنند، و ریا و دروغ و دورویی و نادانی را رونق میدهند، خود حتی به آنچه می‌گویند عمل نمی‌کنند، و در عین نادانی هوشمندتر از آنند که حرفی برای روشن شدن اندیشه مردم بزنند.

سید چبه‌ای دارد که با مهارت مردم را بگرد آن فراهم می‌آورد، و از میان آن برده‌ای را بیرون می‌کند، و با ارائه تصویر و سخنان احصا نه، فریبنده و جذوبشان می‌کند، و عقل و پولشان را می‌دزد:

«... اون برده جهنم من تو این صبه علیحدس. به روز تموم باید واست شرحشو بگم. حقتعالی به جبرئیل فرمود هزار سال آتش جهنمو نمیدنیش تا سفید شد... اگه به قطره از عرق جهنم که از تن اهل جهنم و چرك... زنان زناكارس و تودیکهای جهنم می‌جوشد بعضی آب بخورد اهل جهنم میدن، تو تموم آبهای دنیا بریزن جمیع اهل دنیا از بوگندش خفه میشن... ص ۹۹»

سید از این سخنان بسیار می‌گوید، گاهی وعده میدهد، گاهی تهدید میکند. جواد برانگیخته میشود و از دغلیازی او و نادانی مردم خشمگین می‌گردد: «میدید که چه سید بروح خود او هم سنگینی می‌کند تا چهره‌س بدبکران... دلش می‌خواست میتوانست بروه میان جمع و ریش او را بچنك بگیرد و چند تا کشیده آبدار بگوشش بزند... ص ۱۰۴»

جواد پس از پایان معرکه گیری و شب هنگام، به بالین سید می‌رود و جمیع او را برداشته بغریا می‌اندازد و با ملدا «سید» متوجه میشود که برده‌اش

را کفار دزدیده‌اند و البته گناهکار را هم پیدا نمی‌کند. و داستان در این جا پایان می‌گیرد.

این داستان اوج و فرود ویژه‌ای ندارد، و بیشتر به وصف حال و گرازشی شبیه است. بنظر میرسد که سزمتق «چربك» در این داستان، «علویه خانم» صادق هدایت بوده‌است. در این دو داستان نقالی و معرکه گیری «موضوع» اصلی است. چوبك و هدایت هر دو با خرافات و افکار گمراه کننده می‌جنگیدند. اما با وجود این اشتراك، هدایت باز با قهرمانان خود همدردی و بحال آنها دلسوزی می‌کند، حال آنکه «چوبك» در این داستان از همان آغاز نسبت به «سید معرکه گیر» کینه می‌ورزد، و می‌کوشد وی را فریبده و دغلیازی معرفی کند که آگاهانه به فریب و گول زدن مردم پرداخته است.

وصف «معرکه گیری» سید در داستان «چراغ آخر» بخش اساسی است و با چهره دستی نگاشته شده است، و آنرا میتوان وصف دقیقی از صحنه‌های معرکه گیری که روز بروز بیشتر دارد از بین می‌رود، دانست. «دزد قالیاق» طرح کوتاهی است از دستگیری دزد قالیاق که پسر بچه‌ای سیزده ساله‌است. «... بعد يك لگد خورد تو پهلویش که قوری تو دلش پیچ افتاد و پیش چشماش سیاه شد و چندتا اوق خشک زد و تو خودش... شید. ص ۷۶»

بعد صاحب ماشین را خبر می‌کند. وصفی که «چوبك» از صاحب ماشین می‌کند خیلی قراردادی و «کلیشه‌ای» است: «حاجی تویزیر پیراهن وزیر شلوار چرك گل و گشادی آمد دم در... شکل دهاتی‌ها بود. سرش طاس بود شکمش گنده بود. پسر بچه‌ای هم بارخت گاو بازان امریکائی ته‌تیر بست آمد جلو پدرش تو درگاهی سبز شد و با چشمان کنجکاو بر دم نگاه کرد... حاجی آمد بالای پرك و لگدی خواباند تو تهیگاه پرك که رنگ پرك سیاه شد...»

معلوم نیست چرا باید صاحب ماشین حتما «حاجی» باشد. نیستند اداری یا نظامی باشد؟ مگر بی‌رحمی اختصاص به طبقه‌ای خاص دارد؟ از سوی دیگر بیدادگری جمعیت نسبت به پسرک اشراق آمیز است.

«کتر باز» از بعضی لحاظ با «دانش آكل» صادق هدایت شبیه‌است، وصف آن نیز با وصف فضائی شبیه داستان محال «هدایت» آغاز میشود: «قهوه خانه تل عاشقان زیر چنارهای تناور سنگین سایه، و دود کباب و چیق و تریاك و غلیان و زمزمه برهم خوردن استکان و نمبلی و فریاد چرنج و جوش «تریاک»! «کبابی» «قهوه‌چی» ظهر پر مشتری و بیابروی را می‌گذراند. داش‌ها و لوطی‌ها و دانی‌های محلات در شازده و لب آب و دروازه سندی و شاه داعی‌الله گله به گله رو گلیم‌ها و حصیرها لم داده بودند... ص ۸۳ چراغ آخر»

«جلو قهوه‌خانه کوچکی تنگهای دوغ و شربت و لیوان‌های رنگ به رنگ روی میز چیده بودند،... روی یکی از نیمکت‌های قهوه‌خانه، مردی بالنگ تمزده روی صورتش دراز کشیده و آجینه‌هایش را جفت کرده پهلویش گذاشته بود. روی نیمکت قرینه آن، زیر سایه درخت توت، دونفر پهلوئی هم نشسته... بودند...»

صادق هدایت - سه قطره خون - ص ۱۰۰
جدال «دانی شکری» و «دانی رحمان» قهرمانان داستان «کتر باز» یا جدال قهرمانان «دانش آكل» شباهت بسیار دارد:

«ناگهان دانی رحمان صدایش را بلند کرد... من از کسی خورده برده ندارم. دزی که دیگه شاخ و دم نداده. همه میدونن که اون قلمکار مائوی گله مردم جفت بخون شده...»

دانی شکری مثلک دانی رحمان را شنید. دانی رحمان راست میگفت. قلمکارش را دانی شکری گرفته بود، نمیشد زیر سبیلی در کرد. شکری قلاجی به چیق چوب نقره‌اش زد، و با لحن گزنده‌ای گفت:

اونای که واسیه سرودس... شده‌های محله مردسون خنامی سابق، حق کفتر بازی ندارند، از این گنشته هر کسی یا جوخه مفلق داشت که با هزار تا شافوت و دسك، تنگ بوم بیرونه بهتره برد همون خناسایی خودشو بکنه... ص ۸۴ - چراغ آخر

«کاکارستم از مابین دندان‌هایش گفت: ارقای پك كمشان، آنهاي که ق ق قی می‌شد، اگ لولوطی

هستند امشب میبند دست وپه پنجه نرم میک کنند ...

دانش آکل همینطور که یخ را دور کاسه می گردانید ... خنده گستاخی کرد که یک رج دندانهای سفید محکم زیر سیل حنایسته او برقی زن و گفت :

بیغیرتها رجز می خوانند . آن وقت معلوم میشه رستم صولت و اقتدی پیزی کیست ؟»

هدایت - سه قطره خون - ص ۴۴
«قهرمان داستان «چوبک» نیز مانند قهرمان داستان «دانش آکل» گرفتار عشق میشود ، اما سرنوشت شومی درانتظارش نیست واز دست حریف ضربه مرگباری نمی خورد . دانی رحمن ودانی شگری ، بازنجیر بجان هم می افتند ، وهمدیگر را خونین و مالین می کنند . وصف کبوتران «دانی شگری» وصفی است دقیق :

« دانی شگری از آن نقش بازان ماهری بود که در شهر شیراز تا نداشت . یک تیب کبوترهای میبری و جتری وهمدانی ویا هو و رسمی تو خانه داشت . رسمی های او را هیچکس نداشت ، از خال قرمز و خال زرد و پلنگ و قلمکار گرفته تا اقسام طوقی و سرنج و یک کت و تودمدار و ابلق و شازده گلی وشازده زرد ، وسوش یا تو دستگاش بهم میرسید .. ص ۸۳»

« دانی شگری » پس از نبرد جانانه با حریف به خانه می رود . عذرش در ایوان به نواز ایستاده است : « دستش را بی یافتن کبوتر تو کله هل داد و آنرا یافت و بیرون آورد . نگاه پرشوقش رو کبوتر دویده نك سرخگوش را میان دو لب گرفت و مکید ، و سپس بی تابانه گفت : خودم قربون اون دوتاچشای یاقوتیت میرم ... ص ۸۸»

مادرش وی را اندوز می دهد که دست از کبوتر بازی بردارد ، وزن بگیرد و سروسامانی بهم بزند ، ولی دانی شگری زیر بار نمی رود : « من حالا به الف آدمم ، زیر سنگ شده رزق و روزیم رو بیرون می کشم . فردا که زن گرفتم و به جوخه کور و کچل دووم ریخت برم دمامو پیش کشوم ناکس دراز کنم ... ص ۹۳»

یکی از کبوتران «دانی شگری» اوج میگیرد ، وخیال پلنین آمدن ندارد . دانی او را باهم بهبام تقییب می کند ، ولی کبوتر که مزه آزادی را چشیده دور و دور تر میشود ، در همین هنگام چشم دانی به زنی می افتد : « ... زنی باموهای افشان که تاروی شانه هایش ریخته بود ، و ناکس داشت چشم سیاه سرمسای نگران او بود ... همه چیز تو سرش کم شده بود . نمی دانست کجاست ... شب آمد . آن دو چشم سیاه سرمه ناک (؟) برداش داغ انداخته بود . مادر و کبوترا وشیراز وخودرا ازباید برده بود ... »

«عمرکئون» ماجرای مراسم غلط مذهبی شهرستانهای دور افتاده است . مردم بوشهر برای مخالفت با اهل تسنن ویرگراری مراسم شب عید عمرکئون» عمر بزرگی می سازند تا آتش بزنند . پسر دیوانه یکی از تجار بوشهر را با مجسمه پارچه ای برشتر سوار می کنند و دور شهر می گردانند ، اهل تسنن به حاکم شکایت می کنند ، حاکم دستور مینهد شتر و مجسمه را بحضورش بیاورند ... سرانجام پسر دیوانه باعث میشود که مجسمه آتش بگیرد ، و اسباب خنده خان حاکم فراهم گردد . در این داستان مراسم غلط وخرافات مذهبی بطور گیرائی شرح داده شده است . اما نیش قلم نویسنده گاهی بطور صریح ، بهنگامی که شیخ سنی ها را وصف می کند ، متوجه اهل تسنن میشود ، و نویسنده که اساسا با «مهاجمین تازی» مخالف است ، بیزاری خودرا به این صورت نست به آنها ابراز می کند : « هر دو شکل هم بودند (شیوخ سنی ها) سیاه و لاغر و بلند قد ، باریش یزی و لباده و عمامه سفید وعبای زری . درست همچون دواسب که جفت هم بییک درشکه به بندند ... ص ۱۰۳»

« بچه گسره های که جشمانش باز نشده بود طرحی بیش نیست - بچه گریه ای » تو سوراخ پایه سیمانی یک تیر چراغ برق» گیر افتاده و ونگه ونگه می کند . مردی بغل در آهنی ایستاده و زنجیری درنمش می چرخاند . پسر بچه دوازده ساله ای می خواهد بچه گریه را نجات بدهد ، ولی نمیتواند . از مرد کمک می خواهد ولی او از آدمهای فاسد جامعه است ، می گوید نجات دادن بچه گریه امکان ندارد : « چشمان پسرک تو چهره اش افتاد . چشمانش دودو میزد . نفهمیده بود مردک چه گفته بود وازش چه می خواست ... ص ۱۲۲»

سخنان وچهره چند عابر در این داستان به کوتاهی وصف می شود .

چوبک در این داستان مانند داستان «عده» ضمن چند جمله مردمانی را که در کوچه وبازار بدنبال کار خود روانند ، وبادیدن خادنه ای برجای میمانند وبه اظهار نظر می پردازند ، طرح و مجسم می کند .

بهترین وکاملترین داستان «چراغ آخره داستان داسب چوبی» است . در این داستان گرم و گیرا نویسنده خواننده را بهمراه قهرمان داستان که جوانی ایرانی است به پاریس وکتابفروشی بلوار سن میشله میبرد . جلال جوان ایرانی که برای تحصیل بیاریس رفته است عاشق دختر کتابفروش میشود . این دو باهم زناشویی می کنند و به ایران می آیند . در این جا نویسنده دو صحنه از زندگانی ایرانی وفرنگی رسم میکند . بهبودگی و غلط بودن آداب کهنه ما را بیاد انتقاد می گیرد . تیرگی وهراس محیط را وصف می کند . جلال در هوای وطن دوباره نفس می کشد ، و ... جلال در پاریس بچه خوبی بود ، چه خوب میرقصید . چقدر روشنفکر بود . اما اینجا که آمد جور دیگر شد . شکل ورنکش عوض شد ، بوش عوض شد . نگاهش عوض شد . همدردیها ونوازشها و عشقها وفتنگی را به چه زودی ازباید برد ... ص ۱۴۵»

جلال زش را طلاق میدهد ، و او مجبور میشود با فرزندی که از جلال گیرش آمده به پاریس برگردد : « ... از هرکس دیگه ممکن بود این بچه را داشته باشم ، منتهی یک شکل دیگه بود ... دارم یخ میزنم همه چیز اینجا خشک و غازی است . آفتابش ، سرمایش وآدمهایش ... حالا باید چون بکنم ، این بچه را بزرگش کنم . یکسبب کرمو که درخت زندگی من داده ... ص ۱۵۰»

در این داستان باز اندیشه پنهان «چوبک» نمایان میشود . زندگانی تیره است . همراهها به ناامیدی و بن بست ختم میشود . شفقت ومهربانی حرف دروغ است ، ونیز در این داستان نویسنده کم یابیش به شیوه رئالیسم می گراید ، وبا ارائه صحنه های موثری «از جمله صحنه فرودگاه و صحنه خانه جلال» رنج های آزادگان را در محیطی تیره مجسم میکند . «اسب چوبی» از نظر وصف صحنه ها و پردرخت چهره قهرمانان در میان داستانهای «چوبک» ممتاز است .

در داستان «اتمسگن» مسئله ای روانی بصحنه داستان کشیده شده است . نویسنده در این داستان به ثبت نکته های روانی و حالات یک سگ می پردازد ودر ضمن داستان اندیشه های انزوا جویانه و بیگانگی فرد را شرح میدهد .

صاحب سگ یک آلمانی مهاجر است . برای سفری کوتاه از قهرمان داستان خداحافظی میکند واز او میخواهد سگش را چند روز درخانه نگاهداری کند . قهرمان داستان نخست به سگ اعتنائی ندارد ، اما بعد از اینکه صاحب سگ از سفر باز نمی گردد و سگ از آن او میشود ، مجبور میشود به سراغ سگ برود : « اسمش را گذاشتم آتما که یک کلمه برهن است و بمعنی روح جهان است او را آوردم تو ساختمان . دیگر نمیخواستم گوشه لانه اش کر کند و تنها باشد . میخواستم روز وشب باخودم باشد . ولی (خالش) روز بروز بدتر میشد میلی به غذا وگردش نداشت . مدام در گوشه خودش ، سرش را غمناک روی دستهایش گذاشته بود وجلوش را نگاه میکرد تابستان رفت و خزان درختان باغ را بتازبانه بست . همه تلاش من در بهبود این سگ بی اثر بود . تا تو باغ ولش میکردم درختها را میجوید . دودرخت سیب و سه چهار تا چنار تازه کاشت را از پای در آورد ... ص ۱۶۸-۱۶۹»

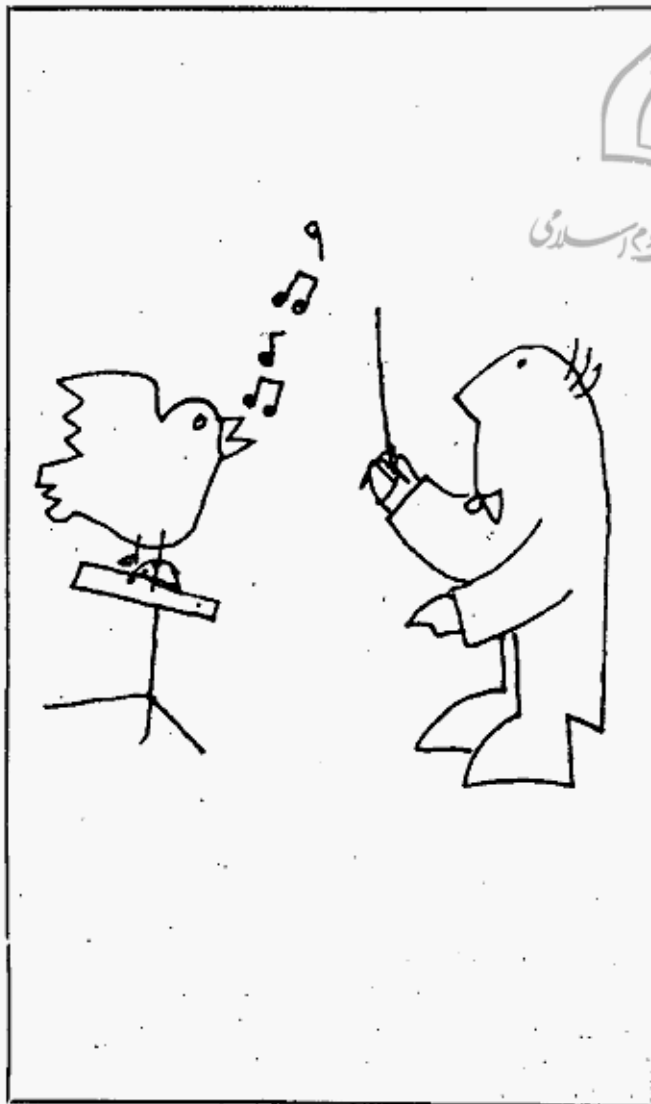
سرانجام تصمیم میگیرد سگ را مسموم کند واز بین ببرد . در اینجا دچار جدال روانی میشود ، وگاهی ازاینکه میخواهد سگ بیچاره را از بین ببرد ، خودرا سرزنش میکند . اما بزودی برضف خود چیره میشود ، و غذایی به زهر آلوده پیش او میگذارد وگودالی میکند تا لاشه اش را چال کند . ولی سگ غذا را نمیخورد . « ... شب بدی گذشت آغشته با کابوسهای رعشه آور . تو خواب هم در تلاش کردن گودال بودم . قیرهای بسیاری کنده بودم . خودم را قبرکی میدیدم که عمری کارم قبرکنی بوده . آنتهایی را که در کابوسهایم میکشتم سگ نبودند ، آدم بودند . آدمهایی ندیده و نشناخته وزبون و زمین گیری بودند که باکاره نشان را قطعه قطعه میکردند . در کابوسهایم دیدم که خودم بچه بزرگی دارم زیبا ورشید . دیدم او را سر بریده ام . و تنش را تکه تکه کرده ام و جلوی آتما انداخته ام بخورد ... آهنگ مرگبار یک ناقوس کلیسا همراه با ناله دردناک بی از تو حیاط واز طرف لانه آتما بلند بود آواز مستهجمی جادویی ومست کننده ای که تابوت

ویستی سوق میدهد، غافل میشود. ستایش وی از فرهنگ ایران باستان و تصورات طلائی که از آن دوران دارد، و نکوهش اقوامی که طومار این فرهنگ را بظاهر در نوردیدند، نیز از همین محدودیت دید او سرچشمه می‌گیرد. رنگ تیره بدبینی همه داستانهای او را پوشانده است. «چوبک» تأثیر جنبه‌های نیک فردی را در رابطه‌های اجتماعی نشان نمیدهد، و گاه هنر را به تصویر محض و «کیه» کردن طبیعت انسانی منحصر می‌کند. این نویسنده‌گاه همچون ناظر بیطرفی نمودار میشود، و زشتی‌ها را نشان میدهد، فقط زشتی‌ها و تیرگی‌ها را ... اما در گذران زندگانی پر جنب و جوش آدمها، روشنی‌ها و چهره‌های انسانی نیز هست که نویسنده نباید آنها را نادیده بگیرد. در سالهای اخیر چوبک (چنانکه داستانهایش نشان میدهند) از مردم واقعی و زنده دور و دورتر شده و برای نوشتن از مایه‌های خاطره‌های قدیمی استفاده می‌کند. (داستان تنگسیر - سنگ‌سور) این نقیصه را بر «چوبک» نمیتوان بخشود. چوبک قلمی نیرومند وطنی گزیده دارد، و حیفاست که مثل صوفیان وارسته به کنجی به خزد، و رویدادهای تیره یا روشن زندگانی امروز ما را نشان ندهد.

در داستان‌های «چراغ آخر» اوصاف مناظر و حالات باگیرائی خاصی بیان شده، و قطعه‌هایی جدا از این کتاب، در زمره بهترین داستانهای کوتاه بیست سال اخیر ایران قرار دارد.

1 - Sketch

۲ - بقیه داستانها عبارت از :
چراغ آخر - کفتر باز - عمرکتون - پرزاد و پریمان

گرچه متلاشی شده‌ای را مشابهت می‌کرد بگویم میخورم مثل این بود که آن آدم نمبخواست بعیرد ... ص ۱۸۰-۱۸۱

با مناد قهرمان داستان می‌بیند سگ غذای مسموم را نخورده است. او را به اطاق خود می‌آورد و برایش صفحه موسیقی میگذارد اما سگ همانگونه بی‌اعتنا و مضموم و جسور است. مرد که در کابوس سگهاکی فرو رفته و گوئی از زبان سگ حقایق وحشتناکی درباره زندگی و مرگ شنیده است آهسته دست به هفت تیر می‌برد و میان خواب و بیداری بسوی سگ شلیک میکند اما هنگامیکه بهوش می‌آید ... : «سگ را دیدم که بر جسم خمشده و زخمهایی که گلوله درشاهام پدید آورده بود می‌لیسید و چشماش چون دو گل آتش درونم را می‌سوزانید ... ص ۲۱۷

«آتما سگ من» یکی از بهترین داستانهای «چوبک» است. در این داستان علاوه بر زرف اندیشی درباره حیوانات درباره مسئله زندگی و مرگ و طرز زیستن نیز سخنانی ارائه میشود.

در این داستان و داستان «آب چوبی» اسلوب ویژه چوبک بخوبی نمایان است. در هر دو داستان طنز گزنده‌ای نسبت به زاویه‌های زشت زندگانی و افکار پوچ و کهنه دیده میشود. همین طنز و بدبینی در داستان «دوست» که موضوعش چندان تازه‌نیت مکرر میشود. «چوبک» در «پرزاد و پریمان» داستانی اساطیری می‌پردازد، و سلطه قوم بی‌فرهنگ تازی را بر فرهنگ ایران باستان در شکلی افسانه‌ای در قالب «دیو» و «مهرک» نشان میدهد. نبرد این دو چهره سالها دوام می‌یابد، اما سرانجام «اهریمن دیو بدسرشت «جهی» را از درون سیاه چال دعاوند بیرون می‌کند و او را به گونه‌ای زیبا روی‌ترین زنان درمی‌آورد و بهاو می‌گوید: «ترا به مهرک دم تا از او کام برگیری ... آن گاه مهرک زن خویش را بیرزالی باید و بدبو یافت که سوسماران بر تن او لانه داشتند. و آنگاه پرزاد (مادر مهرک) شوی خود را دیوی سهمگین یافت که ماران و کزدمان در تن او خانه کرده بودند، و آنگاه گرازان دوباره بر آدمیان سروری یافتند، و تازی چاودیان چیره گشت ... ص ۲۲۹.

محیط داستان محیطی افسانه ایست، محیط داستان «آتما سگ من» محیطی فوق واقعی و سوررئال. در داستان «آتما سگ من» پرسش‌های همیشگی «چرا آمدیم، چرا زیستیم؟ چرا می‌رویم؟» پرسش‌های «حافظه» و «خیام» مطرح میشود.

نویسنده که اندیشه‌اش در این موارد بوی اندیشه خیام را دارد، می‌خواهد «فلک موجود را از میان بردارد، و فلکی تازه بسازد تا آزانه بکام خویش برسد.» او مانند نویسندگان جدید آسمان را خالی می‌بیند، و هر گاه که از زبان قهرمان داستان خدارا مخاطب قرار میدهد، او را همان آفریننده «جبار و قهار» نژاد ساهی می‌بیند. قهرمانان چوبک تمایل دینی ندارند، و با اندیشه‌های مذهبی می‌جنگند: «... منی که از همه جا رانده شده بودم و بنام یک آدم کج خو و بی‌مذهب و خدانشناس و دشمن آسمیزاد و منتفر از زن و بچه در محله خودم شناخته شده بودم، و مردم روشن را تو کوجه از من برمی‌گرداندند ... ص ۱۸۷»

قهرمانان چوبک غالباً مردم عادی هستند. سید معر که گیر - لوطی‌های محله - بچه‌های کوچک که بدزنی کشانده شده‌اند جوانانی از خانواده متوسط که برای تحصیل به خارجه سفر می‌کنند - آتمهای رانده شده و گریزان از اجتماع ... گفتگوی برخی از قهرمانان داستانهای چوبک به لهجه محلی شیرازی یا بوشهری است، صحنه‌های داستان او نیز بیشتر در بوشهر یا شیراز می‌گذرد. رنگ بدبینی در آثار «چوبک» نسبت به هدایت غلبه دارد، و از این رو وی گاهی به شیوه ناتورالیسم می‌گراید. ناتورالیسم چوبک البته مانند ناتورالیسم «زولا» (۳) که به توصیف دقیق چگونگی‌های بیولوژیک می‌پرداخت، و رفتار قهرمانان را از روی آن تبیین می‌کرد، نیست. او فقط جنبه‌ای از واقعیت را بیشتر نمی‌بیند، و غالباً از بیان رابطه‌های اجتماعی، آن رابطه‌های اهریمنانه و دشمن‌کشی که افراد را بسوی جنایت

عبدالعلی دست‌غیب

تصویر

در

شعر

در شعر نو پارسی، شعر تصویری (ایماژیسم) نیز پیدا آمده است. تصویر لازمه شعر است، زیرا شاعر به کمک تشبیه و استعاره می‌تواند در روان خواننده شعر نفوذ کند، و او را به حالت خود درآورد. اما شاعر نباید کار خود را بر بنیاد تصویرسازی صرف استوار سازد.

در شعرهای تصویری زمینه‌ای رمانتیک دیده می‌شود. رمانتیک‌ها اعتقاد داشتند که شاعر برای سرودن شعر باید از طبیعت الهام گیرد. کسانی چون روسو، شلرگل، نووالیس، و شلینگ بر ضد دبستان فلسفی راسیونالیسم می‌جنگیدند و «منطقی بودن بی‌روح» آنان را نمی‌پسندیدند، و می‌خواستند آئین پرستش احساس و جذبه آفریننده را جایگزین آن سازند. بنظر آنها این آئین بیش از کار خسته کننده دانشمندان، از رمزهای طبیعت پرده برمی‌داشت. آنان که شاعری را وابسته «برق مکاشفه صرف» میدانند، از شیوه احساس و اندیشه رمانتیک‌ها چندان دور نیستند. این شاعران گاه بجای شعر اثرهای بدی عرضه می‌دارند.

دردوران ما فیلسوف دانمارکی «کوپرکه‌گاره» نیز این حمله بر ضد خرد و منطق را دنبال کرد. اومی گفت که با منطق به درک خدا نمیتوان رسید. کار خدا بیرون از قلمرو فهم است. فی‌المثل نمیتوان درباره دستور خدا به ابراهیم درباره کشتن پسرش اسماعیل بطور منطقی قضاوت کرد. در این کار رمزی وجود دارد که دست فهم و اندیشه انسان به آن نمیرسد. از این‌رو در انجیل ما با زبان تمثیلی روپرو می‌شویم، زبانی که نمی‌آموزد، بلکه دگرگون میکند، و با هستی ما روپرو میشود نه با اندیشه ما. این تمثیل‌ها

راز کار های خدائی را که آفریننده است با جان انسان در میان می گذارد . این نظر و نظر های مشابه آن ، در منظر ایمانیست ها با بنیادی شاعرانه نمودار گشته است . تصویر گرایان نیز می خواهند ، بنیاد هستی ما را در گون سازند و ما را با منظره ای که تاثیر وجودی بر ما داشته باشد ، روبرو سازند .

در تصویر مجموعه ای عاطفی یا در واقع مجموعه ای از تجربه های عاطفی شاعر فراهم می آید ، و با ترکیب یا تشبیهی بیان میشود . این ترکیب یا تشبیه ساخته مهارت های شاعرانه نیست و به صرف آگاهی از دانش بدیع و معانی بیان بنیست نیامده ، بلکه حاصل تجربه زندگانی است . شاید آنجا که حافظ به حریف حمله میرسد و «قبول خاطر و لطف سخن را خداداد» میداند ، به همین چگونگی اشاره می کند .

تجربه های شاعر در ضمیر پنهان او نگاهداری میشوند ، و در اثر یادآوری و یا عوامل دیگر به ضمیر آشکار میرسند و چون برق ، مجموعه پیچیده خاطر های گذشته را روشن میسازند . گاه این مجموعه با حساسیت شدید همراه بوده و عاطفه بیش از اندیشه و تخیل در ایجادش دخالت داشته است .

این حساسیت شدید که از ویژگیهای زندگانی هنرمندانه است ، هنرمند را مستقیماً با شادبها و رنجهای زندگانی آشنا میسازد ، و از این آشنایی تجربه ای هنرمندانه بدست می آید ، و باید دانست که این کمال شاعرانه و هنرمندانه حاصل جریان پیوسته تجربی پیشین بوده است .

«الیوت» می گوید : «ممکنست خواندن کتاب اسپینوزا ، و شنیدن صدای ماشین تحریر و استمناغذای ظهر ، همه با هم در یک لحظه تجربی فراهم آیند .»

البته تصویری که شاعر ارائه میدهد نماینده طرز زیست اوست . هنرمندان وابسته شرایط زندگانی فرهنگی و اجتماعی جامعه خویشند ، و به پیرامون خویش وابسته اند ، از این رو تصویری که مجسم میکنند ، پیرامون آنها را به روشنی باز مینمایانند .

در شعر شاعران نوپرداز ما تصویر های تازه ای دیده میشود ، این تصاویر وجوه گونه گونه زندگانی فرهنگی و اجتماعی ما را تصور میسازند ، و از راز نهانخانه ای ضمیر شاعر پرده برمی گیرند . «نیما» سالار هنر شاعری جدید پارسی در «مانلی» و «ناقوس» و «قطعه های برف» و «کار شب پا» تشبیه ها و استعاره های تازه ای ارائه میدهد . در این تصاویرها وصف طبیعت و جنگلها و کوهها و مناظر زیبای مازندران و وصف زندگانی مردم و سولگها و رنجهایشان ، بطور زنده ای گنجانده شده است .

«توللی» پس از «نیما» شعر های تصویری بسیار ارائه داد . این تصویر ها هر چند تازه و بدیع بودند ، از گرایش به تحولات اجتماعی سهمی نبرده بودند ، این تصویر ها ، تصویر هائی بودند از زندگانی اشرافانه ، نازپرورانه و زیبا پرستانه شاعر . توللی که در شعر نویسنده ای جامعه گرای بود ، در شعر خود بسوی زیبارستی اشرافانه ویژه ای می خزید ، و همین گرایش او را به جایی رسانده است که امروز در جلد عاشقان هوسران ببیند ، در «کاسه ناف معشوق می میریزد و می نوشد» و از «مهتاب هائی که به عشق گنهگار او نور افشاند» سخن می گوید .

در شعر توللی و به پیروی از او در شعرهای نخستین «سایه» و «نادریور» تصویری روشن از این دست فراوان است . خواننده شعر برای ادراک این تصویر ها به کوشش بسیار نیازمند نیست . این تصویر ها به صورت ترکیب های اضافی و سفت هائی که پیوستگی بسیار به موصوف دارند ، و وجه قرابت و پیوستگی آنها در همان نظر نخست دانسته میشود ، بیان شده است .

غروب زهرمی تابنده بود و خندمی صبح

فروغ آتش رخشان به چهر گلنار

و یا چو غنچه نیلوفری که دست نسیم

سینه دم کند از خواب ناز بیدارش

«توللی»

«سایه» و «نادریور» این شیوه تصویر سازی را از «توللی» آموخته اند ،

و هر کدام متناسب با تجربه خویش ، شیوه ویژه ای یافته اند :

در پرنیان نازک مهتاب می شکفت

نیلوفر شب از دل استخر شامگاه

«سایه»

«در زیر روشنائی لیغونی غروب

از خواب نیمروزی بیدار می شد

از گوشواره نقره ای ماه می پرید

«نادریور»

«برق ستاره ای ...»

این تصویرها بازبان تصویری غزل پارسی پیوستگی دارند ، و از سرچشمه احساس فردی سیراب شده اند . نمونه کلی تر شعر تصویری کتاب شعر «آوار آفتاب سهراب سپهری» ۱۳۴۰ است . سپهری تصویرهای خود را در «آوار آفتاب» از تجربه زندگانی و محیط اجتماعی نمی گیرد ، بلکه با مهارت فنی و اندیشه و خواندن متن های بودائی و شعر ژاپونی و چینی ، به ساختن تصویر دست میزند . این تصویرها به صورت تتابع اضافه و ترکیب های مبهم بیان شده اند ، بطوری که گاه درک معانی آنها برای خواننده شمرشناس نیز دشوار میشود ، این عدم درک به علت عمق این تصاویر نیست بلکه به علت تصنی بودن آنهاست . اثر شعرهای کوتاه ژاپونی و چینی بر این تصویرها محسوس است و گاه از نظر تصویرناب آنها را بصورت مینیاتور درمی آورد . «سپهری» پس از چندی از این گونه تصویر سازی دست شست ، و «صدای پای آب» و «حجم سبز» را ساخت که تصویرهای آن با همه نوری از انعکاس محیط اجتماعی ، بسی ساده و روشن و حاصل تجربه ای ملموس و واقعی است . البته در «آوار آفتاب» نیز آنجا که شاعر با وزن سخن می گوید ، تصویر های ناب هست :

می وزد برهن نسیم سرد هشیاری

ای خدای دشت نیلوفر

کو کلید نقره ای درهای بیداری

تصویرهای شعر «فروغ فرخزاد» و «شاملو» (۱ . بامداد) زنده تر و از تجربه اجتماعی سرشار تر است . این تصویر ها برای زیباتر کردن شعر نیامده اند ، بلکه حاصل ادراک اصیل لحظه های هستی و زندگانی اجتماعی هستند . در تصویر شمرایان زشتی و زیبایی و سایه و روشن بهم درآمخته است فی المثل «فروغ فرخزاد» در شعر «تولد دیگر» می گوید :

«سهم من این است

آسمانی است که آویختن پرده ای آنرا از من می گیرد ،

سهم من پائین رفتن از یک پله ای متروک است

و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن»

در این شعر درک تازه ای از حیات اجتماعی ارائه میشود . آسمان شفاف و عظیم از نظر شاعر نهان شده و پرده ای حقیر آنرا پوشانده است ، چون راه بسوی پاکتی ، بسوی زیبایی برای شاعر مسدود میشود ، بناچار می باید از پله های متروک پائین رود و به غربت و پوسیدگی برسد . آیا شاعر پیرامون خود را که در حاله ای از رنجهای سوگوارانه پوشیده شده ، تصویر نمی کند ؟ آیا در این تصویر شاعر آرزوی خود را به رهائی و گریز از غربت و پوسیدگی موجود در تصویری مجسم کننده بیان نمیدارد ؟ بی شک اگر با نظری ژرف تر بتنگریم پاسخ این پرسشها را مثبت خواهیم یافت .

تأثیر شعر ژاپونی در شعر تصویری

عمده ای از شاعران از جمله «ازراپاوند» هدف شعر تصویری را بهره بردن از شادی ناب دانسته و از آن لحظه جادویی که عاید خواننده شعر و شاعری می شود ، نام برده اند . این شاعر در ۱۹۱۳ شعر تصویری را چنین تعریف می کرد :

«شعر تصویری یعنی مجموعه ای معنوی و عاطفی در لحظه ای از زمان ... ارائه چنین تصویری که حس آزادی ناگهانی به انسان می بخشد ، حس آزادی از محدودیت های زمان و مکان ، یعنی حس کمال ناگهانی که ما در مشاهده آثار بزرگ هنری تجربه می کنیم ...»

«ازراپاوند» در بیانیه ای که برای «ایمازیسم» نوشته می نویسد که فنون شاعرانه شعر تصویری از شعر ژاپونی گرفته شده و حقایق آن بدلیل مزیت فردگی و تصویری بودن شعر ژاپونی است . شعر خود او از شعر و نمایشنامه ژاپونی (و چینی) تاثیر پذیرفته و میتوان اسلوب «استعمال تصویر واحد در یک شعر» را در شعرهای او از جمله در «کانتوسها» (Cantos) [اودید . شعر ژاپونی در ایجاد نظریه «پاوند» درباره شعر

تصویری اثر کامل نداشت است. او سایر تصویر گرایان به پیروی از هنر و شعر ژاپنی «ایماژ» را در این معنی با حس بصری و تصویر های حسی دیگر مربوط میدانستند، و حس بصری و تصویر های دیدنی را بر سایر حسیها و تصویرها مزیت و برتری میدادند.

در شعر جدید انگلیسی و شعر جدید جنبش شعر تصویری Imagism پس از جنگ جهانی اول، حاکم شد و زمینه نفوذ بر شعر اروپائی را فراهم آورد. این جنبش اکنون دیگر قدیمی شده است، اما تاثیر خود را بر ادبیات جدید بجای گذاشته است. نظریه تصویر گرایان دارای جنبه های ملین و قطعی است. این نظریه به تمایلاتی که در حوزه های دیگر ادب از قبیل داستان، نمایش، و آنچه به جریان های ادبی کشورهای انگلستان و آمریکا و فرانسه فعال بود، مربوط میشود. اساس ایماژیسم این بود که شاعر با کوشش بسیار در جستجوی الهام خود بخود و بی درنگ (فوری) برآید تا بجائی برسد که اندیشه های تفسیری و تعبیری مانع و سد راه کار شاعر نشود. از این رو بنظر تصویر گرایان ماده هنر در دانشه های خام زندگانی ذهنی یا ایماژها و صور ذهنی یا مجموعه پیچیده و آبی ادراکات روشنگرانه و عاطفی نهفته شده است. همینکه این صور را بدون تغییر شکل و بصورت بکر و نیرومند خود بیان کردیم، القائات و اشارات و اشارات مستقیم و مؤثری به ذهن خواننده شعر عرضه میشود. پس از آن تماس حقیقی واقعیت با چنان نیروی به خواننده منتقل میشود که فشار مستمرانه زندگانی روزانه ناپدید می گردد و او برای لحظه ای از الزامات آن می گریزد.

تصویر گرایان اعتقاد دارند که نویسنده باید از تمام کوشش های مجرد و مربوط به ساختمان اثر خود دوری بگیرد و از این روی باید در بکار بردن زبان خویش کاملاً احتیاط کار باشد. یادداشت های خود را به عوامل ضروری محدود کند، و باید تمام فشارها و مهارت ها را از هر نوع که باشد، با همه ارزش های ذاتی آنها تصدیق کند، و آنرا بطور بینداری برای قوت تاثیر هنر صنعتگرانه خویش در مرتبه نخست اهمیت قرار دهد. این روش به آسانی همچون بیان بیشتر نیازهایی که ایجاد شده اند، شناخته شدنی است و نزدیک و همان لحظه شیوه ای است ناپیوسته، و در انواع متفاوت ادبی و در هنرهای تصویری و موسیقایی بازگشتی است بسوی ارزشهای نخستین، نیازهایی که از حساسیت های ظریف شده یا قدیمی ملت های آکهن و حساسیت امریکای جوان به یکسان سهم میبرد: ایماژیسم انگلیسی در یک وهمان زمان علامت اضحلال و تجزیه ای بود که در سطوح متنوع تجلید ادبی و احیاء زیبا شناسی Aesthetics در یک نقطه با هم تلاقی می کرد. و بعنوان رشد تدریجی جنبش جهانی هنری بوسیله نفوذهای مسری راه و رسم و اسلوب معمول ادبی، رایج نشد، بلکه در زیر فشار کمالی درونی جهانگیر گردید.

«از رایانده» بهنگام سالهای زندگانی برابر خویش در لندن نیروی فراوان خویش را فقط به نوشتن شعر محدود نکرد، او سخاوتمندانه به نویسندگان و شاعران دیگری که هنوز مشهور نبودند از جمله رابرت فراست، جیمز جویس، و والیوت عملا مدد رساند و تشویقشان کرد. او در جنبش های ایماژیسم و رتیسیسم شرکت فعال داشت و نخستین مجموعه شعر تصویر گرایان را چاپ کرد.

تمام شعرهای نخستین «پاوند» از ترجمه های نخستین شاعران فرانسه و انگلوساکسون ولاتین، و ژاپون اثر پذیرفته است. «پاوند» بوسیله تغییر صورتها (ماسک) می خواهد ویژگیهای متفاوت را در شعر بیان کند و با تغییر متوانی چهره ها می کوشد یگانگی خود را در جهان میراث فرهنگ های بزرگ گذشته که فقط در بخشی منفصل باقی مانده و برای غالب انسان ها عاری از معنی است بنیاد گذارد. بیان او بیان شاعرانه ای است که در بخشی بصری است و در بخشی موزون. اما اثر قطعی را از شعر ژاپونی «ویژه هایکو» اخذ کرده است. قطعه کوتاه زیر نشان میدهد که این فن تصویر سازی در ساده ترین صورت خود چگونه بکار میرود:

«بسرری بر گهای پریده رنگ

سوسن دره

در این سبیده دم در کنارم غنوده است.»

شاعران جدید، شعر شاعران قرن نوزدهم و میراث های سبکی کهن را که بعنوان صنایع بدیعی عرضه میشد رد می کردند. صنایع بدیعی و دانش

معانی بیان شامل قراردادی نانوخته بود (... همانطور که بیتر W. B. Yeats در نقد خود می نویسد) که با آن شاعر قبول میکرد خود را با سبکی ویژه و سلسله موضوعاتی معین محدود کند و شنوندگان با عاطفای نقادی ننده با ابراز واکنشی معین محدود شوند. ایماژیست ها این قراردادها را رد کردند، و اصرار ورزیدند که شعرانی بنویسند که لازم است نوشته شود، نه شعرانی که جامعه را خوش آید. جامعه میتواند بجهت برود !!

البته این طغیان، طغیانی فردی بود، طغیان پسر بچه ای بود که فقط می توانست پدر پیر و فرسوده خود را کتک بزند. نظریه زیبا شناسی ایماژیست ها، ایده آلیستی بود. در هنر مسئله مهم و حیاتی این است که هنر چه موضوعی را بیان می کند و نماینده چه طبقه ای است؟

دارندگان نظریه ایده آلیستی زیباشناسی همیشه مخالف این نظر اصولی بوده اند، و بویژه و با قدرت در این قرن با آن مخالفت ورزیده و مبارزه کرده اند از روزی که افلاطون گفت «هنرمند مجذوب و اسیر کلمه خدایان است.» ایده آلیست ها سختی کوشیده اند ثابت کنند فاصله ای بین استعداد و آگاهی موجود است و گفته اند که هنرمند بهیچوجه به جهان نگرایی معینی بستگی ندارد، و باید از آن مستقل باشد. هنر نتیجه همه چیز میتواند باشد جز نتیجه فعالیت آگاهانه. بند تو کروچه فیلسوف ایتالیائی در «کلیات زیبا شناسی» می نویسد: «در پاسخ این پرسش که هنر چیست؟ بی درنگ و به ساده ترین طرز می گویم هنر عبارت است دید و یا شهود. هنریشه تصویر یا شبی می سازد و کسی که از هنر محظوظ میشود، نظر را متوجه نقطه ای میکند که وی نشان داده است، و از روزنه ای که او باز کرده نگاه می کند، و همان تصویر را در ذهن خود بوجود می آورد. اصطلاحات شهود، دید، تماشا، تخیل، وهم، تصور اشکال و تجسم و ... الفاظی هستند تقریباً مترادف که همیشه طی گفتگو درباره هنر بکار میروند و فکر ما را بسوی مفهوم واحد و یا دایره مفهوم های واحدی سوق میدهند ...» این نظر ظنی که دارای جنبه ایده آلیستی است به جهان نا آگاهی که گویا انگیزه کار هنری است، اهمیت بسیار میدهد. پس از کشفیات فروید در زمینه روانشناسی و روانکاوی، دبستان های هنری سور رئالیسم، دادائیسم، ایماژیسم ... پدید آمدند و کشف و شهود را خاستگاه هنر شردند.

ولی باید دانست مشکل آزادی هنرمند از مشکل «ضرورت» و «آزادی» بطور کلی، جدا نیست درک درست یا نادرست مشکل آزادی هنرمند تا حد زیاد به نظر فلسفی که در مورد رابطه بین آزادی و ضرورت برگزیده ایم، بستگی دارد. برخلاف پژوهندگان غیر مترقی غربی، باید به بستگی نظریه زیبا شناسی با فلسفه ای که برگزیده ایم، تاکید کنیم. این پژوهندگان در تعبیر مشکل آزادی هنرمند راه نادرستی پیموده اند، و این تعبیر در کار هنرمندان غربی مؤثر افتاده است.

این پژوهندگان از عقیده و نظر خویش تصویری قاطع و روشن ارائه نمیکند، و در این مورد ما با منشوری رنگارنگ از نظریه های متفاوت سرو کار داریم، اما از نقطه نظر اصولی و بنیادی همگی یک چیز را بیان میدارند. آنها هیچگاه از راه حل ایده آلیستی خویش دور نمیشوند، و مکرراً بر رابطه غیر علمی بین «آگاهی» و «محیط» تاکید می ورزند، و از این منظر بسوی مشکل رابطه بین «هنرمند» و «واقعیت» می آیند، تنوع داوری های متفاوت زیبایی شناسی فراز و نشیبی است در مشکل هنر، و کار هنرمند، و باین همه در یک نظم زیباشناسی، این تفاوت ها به یک نظر بنیادی منجر میشود.

در این قرن، دبستان فلسفی اگزیستانسیالیسم بیش از سایر فلسفه ها، نفوذی منفی بر کار هنرمندان غربی داشته است. این فلسفه شدت طرفدار آزادی هنرمند است. بنیاد نظر بسیاری از فیلسوفان اگزیستانسیالیست درباره آزادی مشابه است، و اینان می گویند «آزادی عبارت از این است که انسان هر چه را می خواهد بتواند انجام دهد.» و از این گذشته این فیلسوفان می گویند که انسانی آزاد است که بتواند «آزادی خود را بطور نامشروط برگزیند» این آزادی مطلق است، و هیچ مانعی نباید آنرا محدود کند.

اما فردی که در جامعه زیست می کند بطور مطلق آزاد نیست و آزادی او هنگامی آغاز میشود که بر قلمرو جبر و ضرورت چیره شود جای خود را در تاریخ بدست آورد.

تصویر در شعر (بقیه)

شکل هنری، بمنظور تظاهر به ارائه تازگی و آفرینش بیوشاند. این چنین فردی می‌کوشد با تخیل بیمار خود واقعیت را دگرسان جلوه دهد.

در شعر نو پارسی نویسندگان موسوم به «موج نو» از این قماشند. تصویری که اینان ارائه می‌دهند بی دور از ذهن است، رابطه مثبت و مثبت به را باید بارمل و اضطراب درک کرد. هدف اینان فقط این است که تصویر بسازند یا مبهم گوئی کنند. «شعر» این نویسندگان با میراث ادبی جامعه پیوندی ندارد. فی‌المثل نویسنده‌ای از این دست می‌گوید:

«باغ

باغ و

باغ

و مهلت فاصله‌های سنگین سحاب ها

به چرانی

که بهانه‌ام

برای يك صدا که از شب برمی خیزد. »

این به اصطلاح تصویر را با تصاویری که در بالا آوردیم مقایسه کنید تا پدیدید که نویسنده چگونه اسیر هذیان‌های ذهنی بیمار خود شده و ویژگیهای تحولات اجتماعی و زندگی‌گانی ملت را از دست فرو نهاده و به شعبده بازی لفظی دست زده است. اگر همه قطعه شعر را هم بخوانید چیزی زنده و واقعی و ملموس در آن نخواهید یافت. برخلاف آنچه گفته‌اند من فقط بخشی از این «شعار» را مورد داوری قرار ندم، بلکه کل نوشته را می‌خوانم، اما از «تصاویر» آن چیزی زنده، چیزی که متعلق به هنر پیشرو امروزه باشد در نمی‌یابم. این گونه نوشته‌ها راهیانی بسوی ابتدال و انحطاط می‌کشایند که در انجام در بطن آن دور شدن هنر از زندگی، تمهد میشود. ناآگاهی و غیر منطقی بودن و بی‌تحوالات اجتماعی بیگانه بودن ویژگی اساسی این قطعه‌هاست، و فعالیت نویسندگان آنها بیرون از جامعه و قوانین کلی است که حاکم بر اعمال انسانی است.

اهمیت هنر در این است که مفهومی اجتماعی و مقصود و مدنی ویژه متری را ارائه دهد، و حیات فرهنگی ملی و جهانی را ترجمان باشد. در غیر این صورت هنر به بیراهه می‌افتد و از برج‌های عاج و روشنفکرانه سر درمی‌آورد.

(فصلی از کتاب آماده چاپ سایه روشن شعر نو پارسی)

منابع مقاله :

- 1 - کلیات شناسی - ترجمه فواد روحانی - تهران - ۱۳۴۴
- 2 - Tzra Pound. Edited by: W. Sutton
- 3 - Freedom and the Artist. by: Z. Apresyan
- 4 - The New Poetic. by: C. K. Stead

پس نمیتوان به‌بهبانه ارائه شعر تصویری، از وظیفه و مسئولیت اجتماعی شانه خالی کرد. اگر تصویر را هدف شعر بدانیم باید شعر شاعران معروف به سبک هنری را از همه شعرهای پارسی برتر بدانیم و عارضه موج‌نو را در شعر نو پارسی را نیز شعر بشمار آوریم، حال آنکه تصویر از لوازم شعراست نه هدف آن. ما در شعر آن لحظه‌های کمال یابنده یا زوال یابنده زندگی اجتماعی و انسانی خود را می‌خواهیم به بینیم - می‌خواهیم شاعر در تصویرهای خود غم روزگار و گواهی شهادت انسانهایی را که صادقانه رنج می‌کنند و خاموشند و خلاصه زندگی معنوی ملت را منعکس کند نه اینکه صرفاً به حبس بصری ما لذتی ناگهانی بخشد. تصویری که اگر چه ناپه‌نچار و غم آور باشد به فریب و افسون زیبایی اشرافانه تسلیم نشود، و واقعیت‌های زندگی اجتماعی را رسم کند. تصویرهایی از آن دست که شاملو، رحمانی، امید، کسرانی، فروغ فرخزاد، آنتی در شعرهایشان می‌آورند و از واقعیت سخن می‌گویند، نه تصویرهایی زیبا اما پوک و تهی. آری، تصویری از این دست که آنکاس حال شاعر و روزگار اوست:

«هان کجاست

پایتخت این کج آئین قرن دیوانه

باشبان روشش چون روز

روزهای تنگ و تاریک، چون شب اندر قهر افشانه

با قلاب سهمگین سخت و ستوارش

بالتیغانه تسم کردن دروازه‌هایش، سرد و بیگانه.»

(م. امید)

در تصویرهای «آتش» دشته‌های سوخته و داغ جنوب، شورش، افسانه‌های محلی و برگ‌ریز پائیزها و آوای زاغها ... منعکس میشود، و او منظری از زمین زادگاه خویش پیش روی ما می‌گستراند.

«هر سنگ ناامید

دل کنده از نوازش انگشت هر گیاه

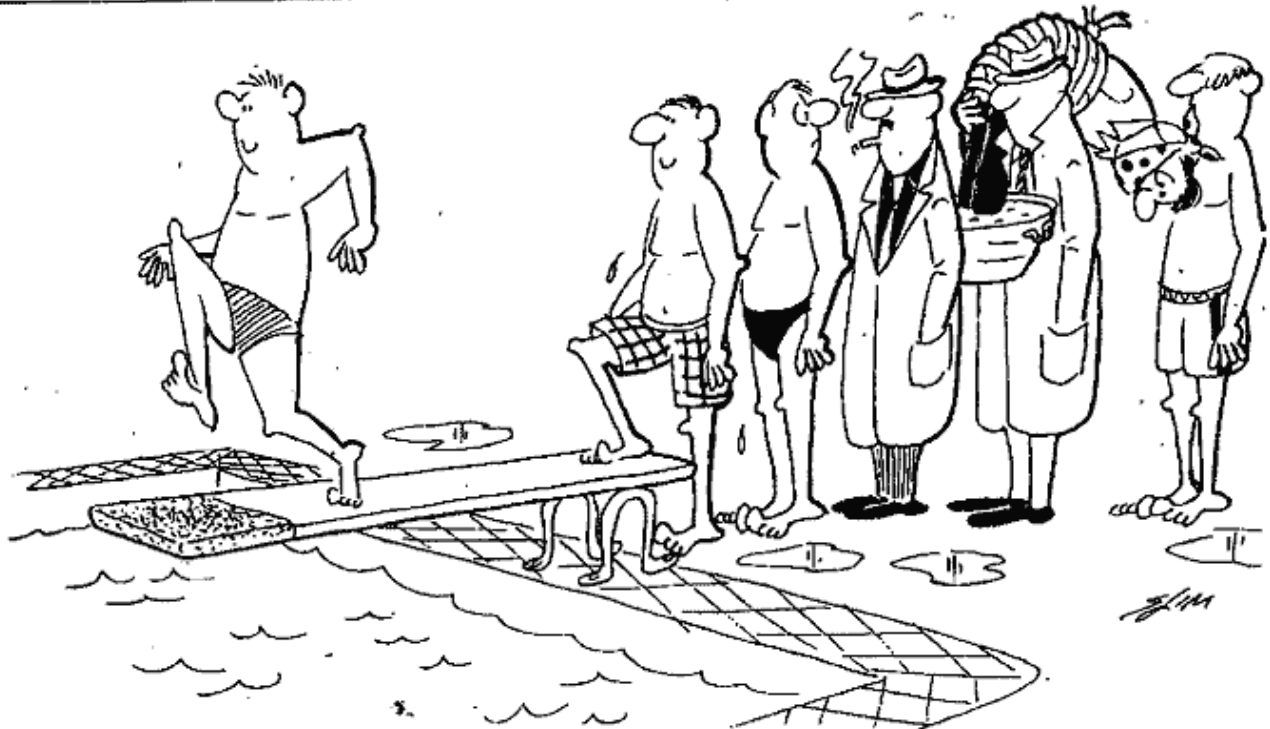
سرهشته روی پهلوی خود، غرق بهت و خشم

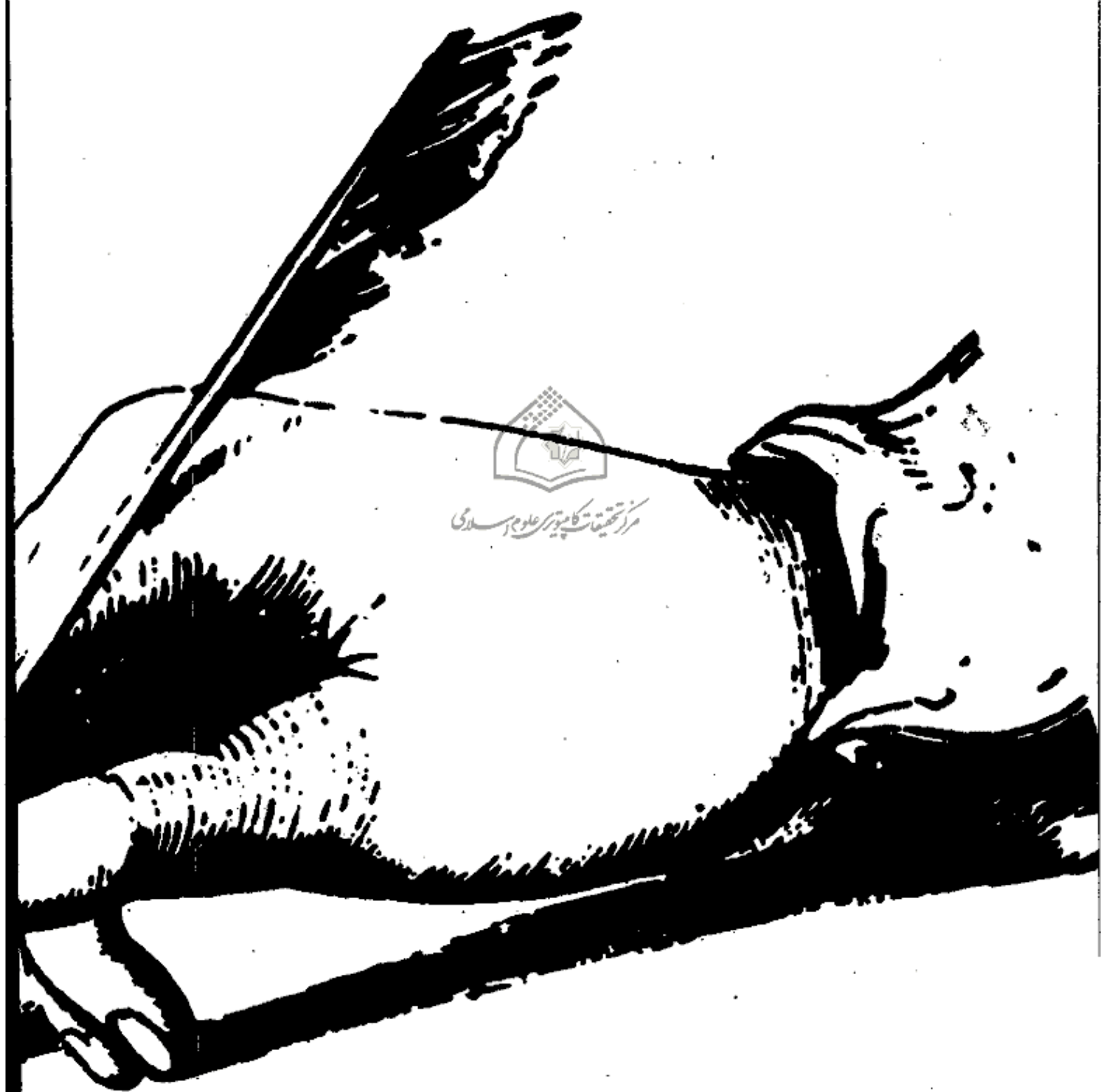
صحرا گشوده تا همه جا چشم انتظار

میسازد از تبلور پندارها، سراب

پایان هر خیالش اما جهنمی است ...»

بهر صورت تصویر از اجزاء شعر است نه هدف آن. در بطن همه هنرها چه گفته چه نو، واقعیت زندگی منعکس میشود. هنرمندی که زندگی اجتماعی را تجربه نکرده باشد ناچار به شکل و تصویر سازی ناب روی می‌آورد و می‌خواهد فقدان اندیشه خود را در اعوجاج و کج و کولگی

«اشاره»

فتوحی : فکر میکنم در این فرصت بهتر آن باشد که درخصوص نثر جدید صحبت کنیم زیرا بگذشته‌های خیلی دور پرداختن ، آنهم در این زمان مناسب نیست با اینحال من سعی میکنم درجائی مناسب در حین صحبت‌مان سئوالی در خصوص نثر قدیم نیز مطرح سازم - بنابراین اول بگوئید چه عواملی درپیدایش نثر جدید فارسی مؤثر بوده است .

دست‌نویس - نثر معاصر فارسی از جنبش مشروطه بعد آغاز شده است - تحول اجتماعی قرن ۱۸ و ۱۹ اروپا و انقلابات سیاسی اواخر قرن نوزدهم در موفقیت کشورهای آسیایی و آفریقائی تاثیر فراوان داشت دانشوران ماکه به‌فرنگ رفته بودند (از جمله میرزا ملک‌خان...) با افکار سیاسی جدید آشنا شدند و با انتشار روزنامه‌ها و کتابها درصدد برآمدند که در اوضاع اجتماعی ایران تغییری بوجود آورند - در آنزمان در ایران نیز روابط اجتماعی در حال تغییر بود، منتها بکندی و ملایمت و برای نزدیکی ادیبان و مردم زمینه‌های مؤثری در حال پیدایش بود - انتشار روزنامه‌هایی مانند حبل‌المتین - قانون - در جهت گرفتن نثر فارسی‌تأثیر کلی داشته‌است - در این جا باید از قائم مقام فراهانی نخستین مصلح نثر فارسی در دوره قاجار نیز نام برد که در منشآت خود کوشیده است فاصله بیسن زبان ادبی و زبان رایج را کم کند .

یکی از مشخص‌ترین چهره نثر دوران مشروطه طالبوف است . مثلا او در کتاب احمد درباره همه مسائل اجتماعی بشیوه ژان‌ژائروسو سخن‌میگوید و غالباً بین اوضاع اجتماعی ایران و اروپا

چند روز پیش با جناب دست‌غیب در مجلسی صحبتی داشتیم . حرفهائی داشت درباره نثر و قصه‌نویسی . پیشنهاد کردم که طرح گفت و گوئی را بریزیم و تا آنجا که وقت اجازه میدهد در این خصوص صحبت کنیم و چنین کردیم - مازید بعقب بازنگشته‌ایم در این گفتگو نثر فارسی را از زمان مشروطیت بعد بررسی کرده‌ایم . اکنون گفته شده‌ها را می‌خوانید و ناگفته‌ها را به بعد موکول می‌کنیم - با امید آنکه آنچه آمده است - رساننده حقیقتی و راه‌گشای کسانی باشد که دست اندر کار این هنرند و دیگر کسانی که علاقمند این هنر .

«الف - ف»

پست و فراز قصه‌نویسی امروز ایران

گفتگوی عبدالعلی دست‌غیب -

احمد فتوحی

مقایسه‌ای برقرار میکند. این نویسنده و نویسندگان نظیر او کم و بیش از سنت ادب فارسی و عرب مطلع بودند و برای تفهیم مطلب به خوانندگان در نوشته خود از آیه‌های قرآن و شعرهای کهن فارسی استفاده میکردند و نوشته آنها مخلوطی بود از آیه و حدیث‌های دینی - شعر و کلمات قصار - زبان رایج و گاه نثر روزنامه‌ای. بنابراین دو عامل تغییر نثر معاصر عبارت بود از :

۱- تحولات اجتماعی و سیاسی .

۲- آشنائی نویسندگان ما با فرهنگ اروپا .

شک نیست که نویسندگان دوره مشروطه روی سخن با مردم کوچه و بازار داشتند از این جهت نمیتوانستند مانند نویسندگان تاریخ و صاف چیز بنویسند از جهت دیگر آنها خود از مردم بودند و با دردها و رنجهای مردم آشنائی داشتند و طبعاً نوشته‌های آنها می‌بایستی بزبانی بیان شود که درخور فهم مردم باشد و این نیز تاثیر ادبیات اروپا را نشان میدهد - زیرا نویسندگان اروپائی پس از انقلابات صنعتی که منجر به استقرار طبقه بورژوازی شد دیگر وابسته به کنتها و دولتها و اعیان و اشراف نبودند و بهمین جهت روی سخن با مردم مخصوصاً مردم طبقه متوسط داشتند . در ایران نیز انقلاب مشروطه خواستهای اجتماعی و روانی متوسط را منعکس میکرد و می‌بایستی این انقلاب طبقه فئودال را کنار بزند و طبقه متوسط را حاکم کند در این دوره نویسندگان اصطلاحات رایج بین مردم را در نوشته‌های خود بکار میبردند و بدین وسیله فاصله بین مردم و ادبیات را کم میکردند .

فتوحی : بنظر من باتوجه به مقدمه‌ایکه ذکر کردید - اگر بنظر دوره‌هایی در فقه نویسی و نثر به مفهوم عام کلمه مشخص کنیم بهتر میتوانیم آثار نویسندگان بعد از مشروطیت را تا امروز مورد بررسی قرار دهیم .

دستغیب : فکر میکنم نثر فارسی معاصر دارای سه دوره مشخص است :

الف - نثر مشروطه - مشخصات این نثر عبارت بود از : ۱- غلبه نثر روزنامه‌ای - ۲- کوشش نویسندگان به تهییج و تحریک مردم و برانگیختن احساسات ملی و آزادی خواهانه . ۳- رواج مقاله در انواع دیگر نثر - ۴- واجد بودن جنبه انقلابی و فلسفی .

ب - دوران دوم دورانی است که پس از نثر مشروطه شروع می‌شود تا سال ۱۳۲۰ طول میکشد چهره مشخص این دوره صادق هدایت است در این دوره دو جریان مشخص در نثر فارسی دیده می‌شود : ۱- نثری که نمایندگان خرده بورژوازی تازه بدوران رسیده نمایندند آن هستند علی دشتی - محمد حجازی - شهرزاد - دراین ردیف قرار دارند .

محمد حجازی که بانوشن « زیبا » نادرستی خود را با جریانهای اجتماعی همراه کرده بود پس از مدتی جنبه ارتجاعی بخود گرفت و کوشید که درست در قطب مخالف جریانهای اجتماعی حرکت کند - نثر حجازی نثریست که پایه درشمرکهن

دارد اما او احساسات سطحی و مبتذل و رماندیک را ضمن داستانهای باصطلاح عاشقانه می‌گنجاند - در این نثر همه چیز ساکت و غیرمتحرک است - کلمات همان کلمات زیبا و توخالی نثر رسمی است همه چیز می‌بایستی طبق اصول اخلاقی طبقه متوسط پیش برود - این نثر به هیچوجه جنبش و تحرک ندارد ، حجازی در فکر و شیوه نگارش فردی محافظه‌کار است و در نوشته‌های خود مانند « آئینه » « هما » « ساغر » می‌کوشد ساخته‌های به اصطلاح زیبا بنا کند اما این ساختمان خامای مقوایی است که اثر رنگ و روغن زده‌اند - مضحک اشجاست که گاهی حجازی به بررسی روحیات قهرمانان خود می‌پردازد اما او که از روانشناسی جدید بکسردن اطلاع است صورتهای بزرگ کرده‌ای در داستانهای خود ارائه میدهد - مردم عادی وزنده - مردم کوچه و بازار در داستانهای او جایی ندارند - در داستانهای او جز کتاب زیبا همه چیز طبق اصول اخلاقی کینه پیش می‌رود - در قواصل داستانها حجازی فرجی پیدا میکند و به منبر می‌رود و در ستایش از اصول به اصطلاح اخلاقی داد سخن می‌دهد - عشق در داستان حجازی نقطه اصلی است اما این عشق روابط مؤبدانه دوفرد از طبقه مره متوسط است . هیچک از قهرمانان او نمیتواند پوسته سطحی این اخلاق را درهم بشکند و به عمق برسند . حجازی نمیتواند حتی مانند نویسندگان دوچه سه بورژوازی فرانسه به آفرینش لب دست زند قهرمانان او همگی آدمکهای مصنوعی هستند و نظیرشان را شاید بتوان در برجهای عاج نثر های بالای جامه پیدا کرد .

فتوحی :

اجازه بدهید درباره نثر حجازی و فضای داستانهای چند نکته دیگر را روشن کنیم ، حجازی با نوشتن « زیبا » خواسته است چهره دورانی را که خود در آن پرورش یافته و با گرفته است نشان دهد .

درحقیقت خواسته است اجتماع ایران آنروز را با توجه به انواع بیبها و رفتارها و اصطکاک افراد با نمودهای اجتماعی در فضای نامحدودی تجسم بخشد - باید اذعان کرد که او الگوی خوب و قابل پرورشی را در کتاب « زیبا » انتخاب کرده ، نظیر فردی که از یک روستا به شهر « تهران » می‌آید و در تهران با مسائلی بسیار پیچیده و گسترده تر از روستا مواجه می‌شود - این مسائل خریک به اندازه خود قابل توجه و درخور نگرینی ژرف و دقیق است . قهرمان کتاب زیبا وقتی به شهر می‌آید بادورونی و دوزوکلک‌های مختلف چه شخصی وجه اجتماعی روبرو می‌شود . با کمبود محبت و عاطفه ، با عظمت و بزرگی شهر - با بازار و خیابانهای دراز و پهناور - با دستگاه های اداری و حزبی ، و بطول خود حجازی با شعبده‌بازی اداری و غیر و غیرو - برخورد میکند - حال سؤال به این ترتیب مطرح می‌شود که آیا حجازی توانسته است تصویرهای دقیق - از لحظات و اتفاقات ارائه دهد یا نه - متأسفانه باید گفت خیر - چرا که حجازی با توجه به چارچوبی

که انتخاب کرده بود نمیتوانست بسیار واقع‌بینانه تر از آنچه ساخته است نما و کلیت ارائه دهد و مسائل مطرحه را بیاری بگیرد و درگیری فرمانش را از دوتنظر یعنی برخورد مادی و معنوی با اشیاء و ارزشها بازگو کند .

حجازی در زیبا نتوانسته است قهرمان خود را که از نظر « کشر داستانی » بهترین تب و نوع را دارد شکل دهد . قهرمان او آدمی است دهانی که در عین حال از سواد بی بهره نیست و هم از طرفی مسائل دینی و خرافی بوجبی ناخود آگاه فکر و روحش را زیر سلطه کشید و کششهای عاطفی در موقعیت های اجتماعی و زمانی او را زیبون ساخته است .

بدین جهت فضای « زیبا » برای قلم حجازی بسیار بزرگ و وسیع است و حجازی با ضعفی که در بیان حالات و موقعیتهای قهرمان داستان در خود نشان داده - در اولین مرحله با شکست مواجه گشته است - زیرا دیدن نویسند در هیچ قسمت از داستان برای بیان آنچه فرود را با اجتماع پیوند میدهد موشکاف نبوده است - از جهتی دیگر حجازی این قهرمان روستائی را با مسئله‌ای رودرو قرار میدهد که آن نقطه مقابل قهرمان مرد داستان است یعنی « زیبا » - شاید قراردادن این جنبه با تمام نقائصی که در نحوه پرداخت آن می‌بینیم فقط برای دراز نویسی بوده است - چون این « عنصر » یعنی زن داستان با هیچ وصله‌ای جز استثناء و احتیاطی که هرگز بوقوع نمی‌پیوندد به قهرمان مرد نمی‌چسبد - مکالمات این دو باهم شدت از سطح مکالمه عادی و طبیعی خارج است و بصورت بسیار کلیشه‌ای و قالبی یا رسمی درآمده است - مثلاً به این قسمت توجه کنید :

« فریاد زدم که ای وای نگو ! تو ملیحه اصفهانی نیستی - تو زیبای پارسا و معشوقه با عصمت منی دست ملوث انسانها از دامن پاک عفاف تو کوتاه است - تو خود بهشتی و فرشته اسمانی ، تو معبود و مسجود منی و من بنده پرستنده تو ، بقوت عشق ، این کوهها را از طلا میکنیم و دو پایت می‌ریزم - بیک اشاره عالم را زیر و رو میکنم ، اگر بگویی بهیر ، الان جان می‌سپارم : »

این جملات بی‌شبهت به نوحه‌خوانی و جملات تاتاری کاذب نیست - حجازی در حقیقت این کلمات را پس از تراش دادن و رنگ زدن و صیقل کردن - بدهان قهرمان مرد یازن داستان خود گذاشته است درحالیکه او بطرز بسیار ساده می‌توانست از زبان رایج و « دستکاری نشده » استفاده کند - این نثر با اینکه از یک نوع ویژگی برخوردار است ولی برای یک رمان و حادثه آفرینی مناسب و درخور نیست و لاف‌ها فراوان به اصل قضیه یعنی تصویربرداری از جامعه (اگر هدف نویسنده بوده باشد) میزند - دیگر اینکه حجازی بکرات با کلماتی از قبیل : منتقب شدم - ترسیدم - تب کردم - خودم را می‌کنم و خواسته است بر اساس نفس و جوهر کلمات - خواننده را به هیجان بیاورد ، ولی با

اینکار متأسفانه به‌مطول شدن و تکراری شدن کلمات و جملات کمک کرده است.

جای دیگری که پای حجازی در زیبا می‌لنگد اینست که او از آدم‌های داستانش بیشتر یک مجسمه ساخته تا یک آدم زنده و باشعور و ادراد. حجازی با گذاشتن کلماتی تصنی و دور از ذهن بدهان قهرمانان داستانش آنها را بکسره ازین برده است. تحرک و پویندگی در کار آدم‌های حجازی به‌صنر سیده است و درجاعتی که حتی قهرمان داستان به‌نطق و خطابه می‌پردازد و وضوح این رکود از نقطه نظر آرگانیک و مغزی بیشتر جلوه‌گری میکند.

تفاس کلامی و اشتباهاتی که حجازی در تصویربرداری از اجتماع بملت‌فقدان قدرت‌دورن-کاو و نداشتن دیدی جامعه‌نگرو وسیع مرتکب شده و ضعف برخورد یک انسان با انسانی دیگر با انسان‌های دیگر، حقالقی است که بذهن خواننده امروزی متبادر میشود.

... برخورد ها در آثار او بیشتر زاده فکر و برداشت شخص نویسنده است، ناپیکه واقعا حادث شده و روی داده باشد. اثر حجازی ناموفق است. ولی از نقطه نظر دیگر یعنی همان مطلب که شما گفتید: رفتن به داخل اجتماع و از زبان آدم‌های فراموش شده به‌ناوین مختلف صحبت کردن و تصاویری هر چند ناقص و ابتدائی ارائه دادن - «زیبا» قابل تمعق و گفتگوست و این که حجازی کوشش داشته است تا قامله بین زبان ادبی و زبان مردم را کم‌کند خود موفقیتی است برای او.

داستان‌های دیگر حجازی از قبیل: «ها» «پروانه» «پرچم» و ... از عنصر عشق و مسائلی که در محور آن قرار می‌گیرد حکایت میکند. منتهی این عشق، عشقی است مرده و بی‌زبان و بی‌تاب‌های آن نیز سراسر قالبی و از پیش ساخته شده. آدم‌های عاشق این داستانها بکرات و دفعات متعدد کلمات عاشقانه کلیشه‌ای را تکرار میکنند. ضعف این داستانها که بزم نویسنده عاشقانه ساخته شده در اینست که حجازی بکرات عاشق آفریده ولی کلماتی که در دهان عشاق گذاشته همه شبیه بهم می‌باشد و با کمی تغییر در یک روال، و بیک پیام که ارائه نوعی موعظه و پند است ختم میگردد. حادثه آفرینی که از مشخصات یک داستان خوب است. در آثار یاد شده بسیار کم و در سطح پیش‌بینی خواننده قرار دارد. تخیل عاشقانه نیز بسیار ابتدائی است و این اشتباهی است که حجازی ناخودآگاه مرتکب آن شده. چون درباره عشق و عاشقی تاجه حد می‌توان کلمات را بجای هم گذاشت و آدم‌ها را عوض کرد؟ آیا حجازی واقعا اگر عشقی در کار بوده بیشتر از یک یا دو بار می‌توانست عاشق بشود، تا مسائل عاشقانه را با زیبایی و لطافت خاصی خود بیان کند؟ بنظر من داستانی که بر محور عشق می‌چرخد - گرچه نمی‌تواند مسیر واقعی خود را پایان حفظ کند ولی چنانچه نویسنده خود دارای ذهن و تخیلی عاشقانه و رمانتیک باشد میتواند پیوند زیبایی جریانات

عاشقانه را بهم مربوط سازد و خواننده را زیر نفوذ قرار دهد ولی کلماتی که حجازی در نشر عاشقانه‌اش بکار گرفته، در بیشترین داستانهایش شرافت و اصالت عاشقانه بودن را ندارد و به‌عین جهت حجازی در این داستانها نیز به اشتباهی مبتلا شده است که در «زیبا» دچار آن شده بود.

مجموعه مقالات حجازی نیز در «آینه»، «اندیشه»، «سفر»، «آهنگ» و ... بیشتر شبیه منشآت دبیرستانی است تا یک مقاله خوب که باید دارای نثری سالم و روان و قابل تمیق باشد.

حجازی در این مقالات - نشان داده است که آچار بیشتر سبب نوشتنش بوده تا نیاز به آفرینش - تخیلات تصنی و ابرام در آفرینش مسائل غیرواقعی و فقدان عنصری جاندار برای پرورش آنچه دیگران محتاج آنند - خصوصیتی است که مجموعه آن ضعف نویسنده را بیشتر نشان میدهد، نه قدرت و آفرینشی که یک نویسنده باید واجد آن باشد.

دست‌نویس: عشق بصورت شهوانی و مبتذل خود در نوشته‌های نویسنده‌گانی نظیر حجازی مرکز تمام رویدادها و خاطرها است. نثر این نویسندگان گسیخته و مقطع و غالباً درواز موازین دستور زبان فارسی است در داستانهای بعضی از ایشان - و نام‌آورترین آنها طرح و توطئه‌های درکار نیست و اوج و فرود مینوی دیده نمی‌شود.

موضوع اصلی آن داستانهای روابط نامشروع قهرمان مرد کتاب با زنان شوهردار است. نویسنده همه چیز جهان را دقیق و ظریف می‌کند تا بصورت مضحکه‌ای از تب شهوت درآید. قهرمان مرد این داستانها - مرد هرزه‌بست که در محافل اشرافی پرت می‌زند و تنها حرفه و پیشه‌اش صید ماهر و پیمان است - زنان در این داستانها از مردان او بی‌مضحک‌تراند. این خوانین عظام آنانول فرانس و پول‌بورژوازی و بیرونی (نویسندگان پایان قرن) را می‌شناسند و در مکالمات خسته‌کننده خود افکار فلسفی مرحوم ساموئل اسمایلز را طوطی‌وار بر زبان می‌رانند و گاه مانند صفحه گرامافون کوزه‌های این حرف‌ها را که قبلاً مثل ضبط صوت حفظ کرده‌اند بطور ملال‌آوری در ساعت‌های طولانی مکالمه بیان میکنند. در این جا این زنان در حقیقت خود جناب نویسنده هستند و معلوماتی که بر خ خواننده می‌کشند همان معلومات گسیخته و شکسته بسته‌ای است که قصه‌نویس از نویسندگان بورژوازی منحنط اروپای غربی بدست آورده است. اگر یکی از این نوع داستانها را با داستانهای ژوایک مقایسه کنیم می‌بینیم که کمیت این دسته از نویسندگان چقدر لنگ است. برای نوشتن رمان‌های عاشقانه دست‌کم باید انسان کمی از فرودبیم مطلع باشد و مناسفانه نویسندگان «سوان پرست» چنانکه داستان‌هایشان نشان میدهد نه روان‌کاوی جدید را می‌شناسند، نه فرود را بنابراین داستانهای آنها که همه در زمینه روابط به اصطلاح عاشقانه است بکسر از تظاهرات طبیعت انسانی تهی است.

شهرزاد و جهانگیر جلیلی گرچه متعلق به طبقه متوسط بودند اما نوعی شور رمانتیک در آثارشان دیده می‌شود «منهم گریه کردم» اثر جهانگیر جلیلی که در جوانی خود را کشت برانب از حجازی و امثال او قویتر است - شهرزاد و جهانگیر جلیلی در جامعه‌ای می‌زیستند که با افکار و تصورات طلائی آنان سخت مفایرت داشت - آنان پیوند خود را از جامعه خود بریده بودند اما به مردم و طبقات واقعی اجتماعی نمی‌توانستند پیوندند از این رو رضا کمال (شهرزاد) برویداد های تاریخی و افسانه‌های عاشقان قرون گذشته پناه می‌برد و جهانگیر جلیلی چون نمی‌توانست با وضع موجود سازگار شود خودکشی را برگزید.

در این دوره قصه‌پردازان بزرگواری نظیر حسینقلی مستمان (ح. م. حمید) نیز کم نبودند. این روزنامه‌نگار متوسط در به اصطلاح داستانهای خود سرگرم مسئله عشق و عاشقی است - در داستانهای او پسران و دختران بالغ و نابالغ گویی در فضائی اثیری زیست میکنند. در یک طرفه‌المنعین عاشق هم می‌شوند و پس از فعل و انفعالاتی هم‌دیگر را ترک می‌گویند در حالیکه دختر بیچاره داستان‌آستن شده و از جوان جفاکار کودکی در شکم دارد و بنیامین کودک نامشروع فرصتی بدست نویسنده می‌دهد تا در صحنه درباره اخلاق حاشیه برود و خوانندگان را دچار ملال کند. صادق هدایت در یکی از نوشته‌های خود بنام «ناز» ضمن نقدی طنزآمیز مضحکه بودن و بی‌ارزشی این قبیل نوشته‌ها را نشان داده است. در حقیقت باین سخن میرسیم که نویسندگان مترقی دوره‌ای که از آن گفتگو می‌کنیم دهخدا - جمال‌زاده - ملک الشعراء بهار - احمد کسروی - صادق هدایت - و علوی هستند. تحقیق ادبی در این دوره دو صورت مشخص دارد.

۱- تحقیق ادبی منحرف - در این دوره برنامه آگاهانه‌ای طرح شده است که ادیبان گلشنه را بخورد مردم، مخصوصاً جوانان بدهند. مردم را خاصه بسوی صوفیگری بکشانند - قاسم غنی - محمد قزوینی - علی‌اصغر حکمت - بدیع‌الزمان فروزانفر - نمایندگان این شیوه تحقیقتند - اینان وظیفه دارند که مردم را با افکار صوفیان «مالوف» کنند و از این رو به تشبیه و به اصطلاح تصحیح نسخ قدیمی علاقه مغرضی نشان میدهند - هدف تحقیق اینان اینست که آیا مثلاً حافظ اهل تسنن است یا تشیع - یا حنظله بادغیسی یا امامی هروی در چه سنه‌ای بدنیا آمده‌اند - تحقیق اینها تحقیقی است که مفاد اجتماعی و فلسفی را از افکار نویسندگان و شاعران جدا میکند و این جماعت را بصورت موجوداتی در می‌آورد که هیچ رابطه‌ای با مردم و زندگانی اجتماعی نداشته‌اند - احمد کسروی این عددا بحق بدخواهان ایران و فرهنگ ایرانی می‌خواند و ارتباط بعضی از آنها را با شرکت اوقاف کب (وابسته به شرکت سابق نفت) طبق دلائل و مدارک نشان می‌دهد و اخیراً نیز اسم این حضرات را در صورت اسامی اعضاء بعضی «فسرقة‌ها» دیده‌ایم.

هدف تحقیق این جماعت کجاندیش اینستکه مثلا حافظ را صوفی بی‌اعتنا به جهان و مباحی خود سخن و بذله‌گو معرفی کنند مثلا نویسنده‌ای در یک کتاب خیام را مردی بذله‌گو وحشی دلدگی خوش سخن معرفی می‌کند که در محافل اشرفی زمان خودش رفت و آمد داشته و وزیران و امیران را با بذله‌گویی‌های خود شادی و نشاط می‌بخشیده است البته تصویری که این نویسنده از خیام ارائه میکند - تصویر خود اوست - مرحوم قاسم غنی که شغل اصلی‌ش پزشکی بود و با پیوستن به موج گل‌آلود تحقیقات «آنتیک» کار اصلی خود را نیز رها کرد و به مقامات «مهم» هم رسید - او در کتاب خود درباره حافظ انبوهی از تاریخهای گذشته را مثل آجر و سنگ و خشت رویهم ریخته است و مصرانه می‌کوشد که حافظ را یک صوفی بیمار و مخالف زندگانی اجتماعی معرفی کند * و همین اصرار در نوشته های محمد قزوینی که کارش لغت شناسی بود و اصلا ذوق شعر نداشت دیده می‌شود . محمد قزوینی در تصحیح دیوان حافظ به اصول و روشهایی که خود پیشنهاد میکند وفادار نمانده و در شعر حافظ به تصرفات ناروا دست زده‌است مثلا حافظ می‌گوید :

عارف از پرتومی - وازنهانی دانست .

محمد قزوینی بااینکه در مقدمه کتاب دیوان حافظ قول میدهد که به‌نسخه های قدیمی وفادار باشد در این جا یکمرتبه بصورت آدمی غیر محقق درآمد و در متن دست می‌برد و شعر را به این صورت ثبت می‌کند :

صوفی از پرتومی - راز نهانی دانست

حال آنکه در شعر حافظ بادقتی مجیب بین عارف و صوفی تفاوت گذاشته شده است .

۲- تحقیق دقیق علمی : در این جا می‌توان از ملک‌الشعرا بهار (سبک شناسی) - عباس‌اقبال (تاریخ مغول) - احمد گسروی - محمود هومن (حافظ چه می‌گوید) - صادق هدایت (ترانه‌های خیام) - نصرالله فلسفی - و سعید نفیسی نام برد که هرکدام از جهتی می‌کوشند روش علمی تحقیق را بدون غرض و مرض در نوشته های خود بکار بندند و آثار نویسندگان و شعرائی گذشته را از نقطه نظر تفکر فلسفی یا واقعیهت‌های اجتماعی به مردم معرفی کنند . کار عظیم دهخدا در نوشتن «امثال و حکم» و «لغتنامه» کاریست برخلاف تحقیق دروغین رایج - دهخدا بکه و تنها باصرف کوشش پنجاه‌ساله بیکی از ضروریات ادبی توجه کرد و به تالیف فرهنگی عظیم دست برد - شاکرد راستین او دکتر محمد معین کار او را تا مرحله ایشار و فداکاری ادامه داد و برفناهی تحقیق و فرهنگ ملی ما افزود .

* فراموش نکنیم که مرحوم گسروی نیز چنین عقیده‌ای داشت و صریحا آثار حافظ را مضر و مخرب روح کار و کوشش میدانست و او را محکوم میکرد و حال آنکه شادروان دکتر غنی یا مرحوم قزوینی اگر هم حافظ را مخالف زندگی اجتماعی معرفی کرده‌اند ، رای غیابی به محکومیت او نداده‌اند . «نگین»

اکنون باید به داستان‌نویسی عطف توجه کنیم - جمال‌زاده بدون شک آغاز کننده داستان کوتاه در زبان فارسی است . کتاب «یکی بود یکی نبود» او حکایتگر دید اجتماعی اوست . در کتاب او مردم طبقه خواص و آدمهای پرزرق و برق و لوس و مصنوع نویسندگان آریستوکرات جای خود را به مردم کوچه و بازار داده‌اند - آخوندب شاکرد قهوه‌چی - جوان تحصیل کرده‌ای که تازه از فرنگ برگشته - درشکه‌چی و کالسکه‌چی و کارمندان روزمزد ادارات در داستانهای او جای نمایانی دارند - طنز جمال‌زاده دنباله طنز دهخدا در «چرند و پرند» است اما جنبه داستانی نوشته‌های جمال‌زاده بر نوشته‌های دهخدا برتری دارد . جمال‌زاده در داستان «فارسی شکر است» دگرگونی عمیق اجتماعی را از نقطه نظر زبان و رابطه مامورین حکومتی با مردم را نشان میدهد . عالیترین نمونه طنز جمال‌زاده در داستان «کباب‌غاز» دیده می‌شود که جدا صحنه‌های خنده‌آوری از زندگی مردم عادیست . مناسبانه جمال‌زاده از ایران به آلمان و سوئیس رفت و در کنار دریاچه «المان» زانو رخت و بخت خویش را گسترده - در آن جا داستانهای نوشت که مضامین آن تکراری بود - جمال زاده برای نوشتن این داستانها از خاطرات دور و قدیمی خود در ایران استفاده میکرد و از این رو داستانهای او زندگانی مردم ایران را در سالهای اخیر نشان نمی‌دهد - « صحرای محشر » او که می‌خواهد عقاید خرافی دینی را به سخره گیرد تقلید ناشایسته‌ای از بوشت گمشده میلتون و کمپی الهی دانسته‌است و اگر آنرا با «افسانه آفرینش» صادق هدایت مقایسه کنیم می‌بینیم که جمال‌زاده در طنز تا چه اندازه عقب رفته‌است . با اینهمه جمال‌زاده فاصله بین زبان مردم و زبان قصه را کم کرد و راهی گشود که هدایت و علوی بتوانند آنراه را دنبال کنند . هسته مرکزی داستانهای جمال زاده انتقاد از وضع زندگی مردم و عقاید خرافی و رابطه مامورین حکومتی با مردم است و وسیله انعکاس چنین مسائلی طنز دلنشین اوست . البته جمال زاده انظوری که در داستانهای اروپایی می‌بینیم نتوانست به ایجاد تیپ و چهره‌های مشخصی دست یابد اما جمال زاده همانند چخوف دشمن ابتذال و زندگی دروغین اخلاقی است - آدمهای داستانهای او با نماینده ابتذال عقاید خرافی هستند و یا افرادی هستند که با آن عقاید می‌جنگند - مکالمات داستانهای جمال زاده پر از اصطلاحات و ضرب - المثل‌های عامیانه است و او گاهی در این کار افراط میکند گویی می‌خواهد هرچه را در این زمینه در ذهن دارد به خواننده ارائه کند - از مختصات دیگر داستانهای جمال‌زاده غمی‌است که در بعضی داستانهای او از جمله داستان :

«دوستی خاله‌خرسه» و «درد دل‌ملاقر بانعلی» او دیده می‌شود ، در این داستانها قهرمانان به سرنوشتی دچار می‌شوند که بهیچ وجه نمی‌بایستی دچار شوند - این قهرمانان افراد بی‌گناهی هستند که در دام حادثه‌های شوم می‌افتند و خرد می‌شوند ، گویی جمال زاده سرنوشت مردم معمولی را که در دنیایی بی‌رحم اسیر دست بیدادند در چهره

این قهرمانان مجسم می‌کند .

صادق هدایت از عوامل عجیب و غریب احضار ارواح و تحقیق درباره وجود روح و فوائد گیاه - خواری وارد جهان داستان‌نویسی شد . می‌گویند هدایت در دوره نوجوانی به «علم» احضار ارواح علاقمند شده بود و کتابهای بسیاری بزبان فرانسه در این باب خواند - آثار این عوامل روحی و حشمت‌الکرام در داستان «زنده بگور» ۱۳۰۹ می‌بینیم - هدایت نیز از طبقه مرفه متوسط (طبقه خودش) بریده بود اما نمی‌توانست در میان مردم جای شخصی خود را پیدا کند ، او که در ژرفای قلب خود با مردم عادی همدلی و همدردی داشت بمناسبت شرایط خاص اجتماعی از مردم جدا شده بود - او مجبور بود کتابهای خود را پلی‌کی کند و بدوستان خود بدهد که بخوانند - خرمگان معرکه ادبی میداندار ادبیات بودند و در چنین جهانی هدایت جانی نداشت - از این رو خود را زنده بگور میدید و در بوف‌کور می‌نوشت که برای سایه خود می‌نویسد - هدایت با اینکه عمیقا به مردم نزدیک بود - نمی‌توانست از طریق آثارش با مردم مربوط باشد - نوشته های مبتذل آریستوکرات‌ها ذهن مردم را کور کرده بودند ، از این رو مردم نیز نمی‌توانستند طلوع نویسنده جدیدی را که متعلق به آنان بود در دل‌کنند - با اینهمه چنانکه در آثار هدایت می‌بینیم قهرمانان داستانهای او مردمی هستند که با مقایسه با داستانهای جمال‌زاده به‌اعمال جامعه بیشتر نزدیکند ، در بین قهرمانان او هم مردم شهر دیده می‌شود ، هم مردم روستا ، قهرمانان داستانهای هدایت از قهرمانان جمال‌زاده - علوی - چوبک - متنوع‌تر هستند ، هیچیک از نویسندگان معاصر ایران چون هدایت به عمق جامعه ما نفوذ نکرده است - هدایت مناظر و اشیاء را نیز با ظرافت - دقت توصیف میکند چنانکه در داستان «دانش‌آگل» و کوزه‌های شیراز و خانه یهودی شراب فروش و قهوه خانه دویمیل بادقتی وصف شده‌است که شاید برای یک شیرازی نیز تازه باشد .

اما وجود هدایت بدو بخش تقسیم شده بود - او از جهتی به تفکرات فلسفی مجرد و ایده‌های فلسفی بودا - خیام - نیچه مشغول میشد و از سویی دیگر به مردم گرایش پیدامیکرد - فکر میکنم از راهنمایان او در گرایش به داستان کوتاه و وصف زندگی مردم «آنتوان چخوف» و نویسندگان بزرگ دیگر روس بوده‌اند - هدایت از نظر سبک، خالق داستانهای کوتاه ایرانی‌است و آثار او از تأثیر چخوف و می‌دوموپاسان حکایت میکند . البته در داستانهای او مشخصات قصه‌نویسی فارسی نیز دیده می‌شود سبک هدایت به اندازه‌ای مشخص و نفوذ کننده بوده که تا سالهای اخیر همه نویسندگان ما را زیر نفوذ گرفت و فقط در سالهای اخیر بود که جلال آل احمد بتوانست داستان «مدیر مدرسه» این سد را شکست و نثر فارسی را به فضیلت تازه‌ای رهنمون شد .

اکنون به تفکرات فلسفی هدایت بپردازیم . او عمیقا زیر نفوذ بودا و خیام است . نا‌بایداری زندگی را همچون این دو فیلسوف اصل معتبر بقیه در صفحه ۶۱

پست و فراز قصه‌نویسی (بقیه)

حیات میداند و می‌خواهد در «بوف کوره» این تغییر بیدادگرانه دائم را وصف کند - قهرمان بوف کور مردیست که از مردم و جامعه جدا شده و اسیر اوهام خویش است - او زنی دارد که با او نیز نمی‌تواند رابطه برقرار کند - روزنه اطابقه به بیابان باز می‌شود و در برابر آن جوی آب و درخت سرو و مرد هندی که شالهای پسر بسته و دختریکه نظیر دخترکان معابد هند است در چشم‌انداز او نمودار می‌شود - دختر خم شده و با دست راست گل نیلوفر کبودی به پیرمرد توز کرده عارف می‌کند و پیرمرد ناخن انگشت سبابه دست چپش را می‌چود - هدایت درباره دختر می‌نویسد « کیومه نگاه میکرد بی‌آنکه نگاه کرده باشد ... لطافت اعضا بوی اعتنائی اثری حرکتش از سستی و موقتی بودن او حکایت میکرد » تصویر این دختر تصویری است از جهان خود هدایت که در آن همه چیز سست و موقتی است - در بوف کور نویسنده روزنه‌ای به جهان آنسوی واقع (سورناتل) می‌گشاید و میخواهد همه چیز را در جهانیکه زندگی در آن برای همیشه ببوده و گم شده است در حال موقتی بودن ببیند - خواننده از خود سؤال میکند چرا قهرمان بوف کور ناسیراب از بستن زناشویی برمی‌خیزد؟ و سرانجام کار را بکشتن زنبک هم مجبور است و هم مورد تنفر او سامان میدهد؟ بر اساسی قرویدیم می‌توان گفت قهرمان کتاب بوف کور از نظر جنسی بیمار است و توانایی جنسی ندارد - از این رو از رابطه زن خویش با قصاب سرگذر سخت بختم می‌آید اما این خشم زود فروکش نمیکند و در آنسوی زندگی‌های مداوم ناپدید میشود - تصویر پیرمرد توز کرده که انگشت سبابه اش را می‌کند نیز تمثیری از ارضاء غریزه جنسی برینباد روانکاوای جدید است - اصولا هدایت نسبت بزبان نظر مخصوصی دارد و گاهی در این مورد نفوذ نیچه در او مشهود است - این نفوذ در داستان «زنبک مردش را گم کرد» بخوبی دیده می‌شود - بر بالای این داستان هدایت جمله نیچه را «سراغ زنها می‌روی تازبانه را فراموش نکن» جای داده است - زن وصف شده در بوف کور دارای زیبایی روایی و مبهمی است، همانند منظره‌ای روایی که در اثر المیون بوجود آید جلوه میکند - این زن یادختر دارای حالات دوگانه: مصومیت و شرارت است، هم کودک است، هم فرشته عذاب و از جهتی به عشوق « بودلر » شباهت دارد - بودلر نیز طالب زیبایی روایی است و به دو صورت می‌تواند در برابر مشوقه ظاهر شود یا شلاق بدست گیرد یا در برابر مشوق براتو درآید - حالات دیگر آزادی جنسی و عشق آلوده در بوف کور کم نیست - از جهتی در گونی نموده‌ای جهان هستی و تبدیل موجودات و اشیاء بیکدیگر یا «توالدوتناسخ» که اصل هندی دارد، سراسر فضای داستان بوف کور را سرشار کرده است، اما بوف کور از این دیدگاه سوررئالیستی درگذشتنی نیست، بظن من واقعیت‌های زندگی در

دورهای خاص در این کتاب بوضوح نمایان است - در بجه‌ایکه هدایت را با دنیای رجالها مربوط میکند کلید دیگر پست برای درک این اثر شگرف - از تمام منظره شهر دکان قصایی حقیری که لاشه گوسفندان را آویزان کرده و خون از آنها می‌چکد در برابر دیدگاه نویسنده نمایان میگردد، و از همین دریچه‌است که هدایت می‌بیند نیمه شب گرمه‌های مست از کوچه‌های قرق کرده می‌گذرند و هیچ چیز جز عریضه مستانه آنها در کوچه ظنن نمی‌اندازد - میدانیم که هدایت نسبت برنج انسانها و حیوانات تا چه اندازه حساس بود - او این دنیای دنی و شقاوت پیشه‌را که همه چیز در زیر گام ابتذال لگدکوب می‌شود نمی‌توانست تحمل کند - این دنیای خارجی او بود - دنیاییکه شمرگ نوی - پنجه حق داشت و ضعیف مصوم قهرآ نابود می‌شد - همانطور که کمیساروف نوشته است: بوف کور پرنده‌ایست که در این داستان برخلاف اسم خودش همه چیز را پروشی می‌بیند - در بجه‌ایکه بدنیای داخلی هدایت باز میشد، نیز در بجه‌ای بود به ابتذال و نفرت - زن جوانیکه از خانه میگریخت تا خود را به قصاب سرگرد (نماینده ابتذال و شقاوت) تسلیم کند و دایه‌ایکه او را به اینکار تشویق میکرد - نموده‌ای جهان داخلی هدایت بودند - اما هدایت در ژرفای قلب خود همراه مردم ساده بود - او که از طبقه خود - طبقه اشراف حقیر بریده بود می‌خواست بعیان مردم کوچه و بازار برود اما آنجا نیز با بیدادگری روبرو می‌شد - در این دنیا نیز داشت آکلها که هنوز پهلوانی‌ها و اخلاق مردانه را باور داشتند بدست - کارکاستم‌ها نابود می‌شدند - جوان دیوانه داستان «سه قطره خون» بی‌شباهت به قهرمان اطلاق شماره ۶ جخوف نیست - او نیز نمی‌تواند خود را با ابتذال محیط سازگار کند - این بی‌بست‌ها هدایت را سرانجام بسوی «کافکا» و جهان بیمار تنوع زنان بل سارتر کشید - او که دیگر توانایی جنگ با ابتذال را نداشت به نیروهای کور بدی تسلیم شد و سرانجام رشته زندگانی را بدست خود قطع کرد تا دیگر این جهان پست پراز فقر و مسکنت را نبیند - او دیگر نمی‌توانست برای قراموشی به شراب و تریاک و هنر پناه ببرد - زندگی هدایت و انجام غم‌انگیز آن نمودار تلاشی اجتماعی بود که به شکستی دردناک خاتمه یافت - شیوه نگارش هدایت شیوای است ساده - سهل و ممتنع - همه چیز در جمله‌های ساده و آرام و گاه شاعرانه جریان می‌یابد - نثر هدایت گاه بخشونت گرایش می‌یابد و او طوماری از اصطلاحات و دشنام‌های مردم را در نوشته‌های خود ارائه میکند - «علویه خانم» نماینده خوب طنز نویسی و در همین حال نمودار شیوه خشونت‌آمیز نثر هدایت است - نود در صد داستانهای هدایت با مسئله مرگ که همیشه وسوسه ذهنی خود او بوده است رابطه دارد - بسیاری از قهرمانان داستانهای او پاکشته می‌شوند یا خودکشی میکنند، و با در آب غرق می‌شوند، و این موضوع فضائی غم‌انگیز و دردناک بوجود می‌آورد و اما با اینهمه نباید فراموش کنیم که قهرمانان صادق هدایت افراد معمولی

و مردم کوچه و بازار هستند - مردمیکه در ابتذال محیط اسیرند و راه نجاتی نمی‌یابند، آیا اینکه هدایت تیرگی را چنین نیرومند وصف میکند دلیل این نیست که جوای روزنه‌ای بسوی روشنایی و نور بوده‌است؟

داستانهای هدایت از نظر شیوه نگارش يك دست نیستند - در این داستانها مثلا قطعه «لاله» را می‌بینیم که به شعر پهلو می‌زند و نیز کتاب «حاجی آناه» که به گزارش روزنامه‌ای شباهت دارد - بی‌گمان بوف کور از نظر سبک اوج کار هدایت است «سگ و ولگرد» پژوهشی روانی در نغمه و روانشناسی حیوانی، و علاقت دلسوزی او نسبت به حیوانات است - «آب زندگی» نماینده آرزوی اوست به باز یافتن بهشتی گمشده، اما واقعیت با آرزوهای هدایت بسی فاصله داشت و او چنان غمزه و نومید بود که نظیر کاتکا نمی‌توانست آنسوی این شب و این تیرگی را ببیند - هدایت مانند خیام به متافیزیک اعتقادی نداشت و معتقد بود با مرگ همه چیز پایان می‌یابد و پس از این زندگانی - زندگانی دیگری جز دگرگونی بیای مداوم نموده‌ای طبیعت چیزی موجود نیست - هدایت نویسنده داستانهای کوتاه است و او این رشته از هنر نویسندگی را به مقامی رساند که پیش از او و پس از او نظیری نیافته‌است - تاثیر اسلوب نویسندگی او بر نوشته‌های صادق چوبک و بزرگ علوی و آثار نخستین جلال آل احمد بوضوح نمایان است - هدایت شراتنی به نثر فارسی بخشید که تا آن موقع در زمان فارسی سابقه نداشت - او همانند نیماوشیخ که پرچم‌دار تحول شعر جدید فارسی بود - پرچمدار تحول نثر فارسی شد و بیگمان وی در اس همه نویسندگان جدید ایران قرار دارد -

فتوحی: درباره هدایت گفتنی‌ها گفته‌شده و اگر ما باریگر همان گفته‌ها را تکرار کنیم - فکر نمیکنم صحیح و اصولی باشد ولی نکاتی چند قابل ذکر است که بیشتر چهره هدایت را روشن میکند هدایت بدون هیچ شبهه‌ای آغاز کننده راهی‌است که بسوی قومه خوب و نثر پاک و تمیز و هنرمند می‌شود - و هدایت بحق راهی را نشان داد که خود بعنوان آغازکننده‌ای فهمیم و باشعور و هنرمند در ابتدای آن قرار بگیرد - فضای داستان های هدایت بسیار غنی و قابل بحث است - آتسفری که هدایت برای جولان قهرمانش برمی‌گزید بیشتر به حقیقت پهلو میزد تا به خیال و اوهام - تنها در بعضی از داستانهایش از جمله در بوف کور - همانطور که گفتید فضای سوررئالیستی حاکم بر اشیاء و نمودهاست - و هدایت بخوبی توانسته است اثری خلق کند که همچنان در اوجی غنی در آن بچشم می‌خورد - روابط و برخوردها چه با افراد و چه با اشیاء همه در سطحی است که با بدی تیزبین و موشکاف بررسی شده و اگر در این داستان «بوف کوره» تظاهرات بیمارگونه و ناهنجاریهای جنسی یا انحرافات جنسی بوضوح دیده می‌شود - این دلیل بر آن نیست که خود هدایت را بجای قهرمان داستانش بگذاریم و او را بیماری جنسی بنامیم - من در جایی خواندم که خانلری در این مورد

توضیحاتی داده بود با توجه به اینکه خانم دوست نزدیک هدایت بوده است دلیلی نمی بینیم که حرفهای او را که در دفاع از هدایت بیان کرده بود دور از حقیقت بدانیم - و در ثانی ما از خلال نوشته های هدایت میتوانیم پی بخشیم او بپریم - این مفهوم بنظر من از هدایت شخصی سالم و با تفکر ساخته است - اصولا اگر هدایت آدمی بر عقده و بیمار بود (به آن گونه که بعضی اعتقاد دارند) هیچ وجه نمی توانست داستانهای بیافریند - که شرف و تعالی انسان بوجه بسیار باشکوهی در آن موج میزند و شاید علت اصلی پرداخت هدایت به مسائل روانی بیشتر به این علت بوده است که او درون نگر و ژرف بین بوده است - تنها

به ظاهر انسانها و اجتماع نگاه نمیکرده بلکه به اعماق روح و جسم انسان و جامه رسوخ و نفوذ میکرد - و ارتباطات و بازتابهای حاصله را نشان میداده است. هدایت چنانکه از داستانهایش بر می آید انسانی است که يك سروگردن بالاتر از آدمهای دوروبرش است - هدایت سخنی تازه - دنیایی تازه و جهان بینی بی بی و در آئین نویسنده گی رواج داد - هدایت چنانکه شایسته او بود به انسان نظر داشت ، با آدمهای دور و بر خود - با آنکه نیک دانسته بود بسیار سطحی فکر میکند و می اندیشند - رابطه دوستانه برقرار کرده بود هدایت خواب را در چشم فرمانانش دیده بود و از صبح برای آنها سخن میگفت :

هدایت نویسنده ای طبقه شناس بود و تصویرها و نماهنگی که از طبقه خود و طبقات متوسط و پائین ارائه داده نشان دهنده دید واقع بینانه و هوشمندانه اوست. هدایت ظلم و جور را بشدت در آثارش محکوم میکند و محبت و مهربانی را با ظرافت خاص خود بیان میکند - و هنگامیکه هدایت این دو قطب را در داستانهای خود مقابل هم قرار میدهد - عجبا که چه با مهارت کشش وجدانی این دو غریزه طبیعی را بیاری میگیرد و چه خوب توانسته است از بند و بندرز کلام خود را نهی سازد و نتیجه گرفتن را به معده خواننده واگذار کند .

بیگانه میانی به... (بقیه)

خوبی را برای اینکار انتخاب نکرده بود : صلیب بجا ماند . تیره و واضح در حالیکه تمام دیوار صورتی بود . آنها ضحاشی کردند اما فایده ای نکرد ، صلیب بجاماند ، تیره و واضح بر روی رنگ صورتی دیوار و من معتقدم که بوجه آنها برای رنگرزی نه کشیده بود و نمیتوانستند دیگر کاری انجام دهند . صلیب هنوز آنجا بود ، و اگر خوب نگاه میکردیم هنوز میتوانستیم اثر شاخه ششادی را که بیرگرا فراش در بالای بازوی راست صلیب آویزان کرده بود ببینیم . البته اینکار را وقتی کرده بود که هنوز آویزان کردن صلیب در مدارس مجاز بود

پیدا میشود ، ولی فکر نمیکنم که در مدارس دیگر خط مرا بر روی تخته سیاه ها بنویسند . هنوز سرمشقی را که ما باید مینوشتیم آنجا بود ، هنوز پس از سه ماه زندگی بدون امید جمله ای را که سرمشقیان بود آنجا میدیدم درست سه ماه گذشته بود که باید مینوشتیم : بیگانه میانی به اسب ... آه ، من میدانم که تخته سیاه برای آن جمله کوچک بود ولی معلم خط و رسم بمن غرغر زد که چرا فاصله کلمات را بخوبی در نظر نگرفته ام و علاوه خیلی درشت نوشته ام تا در آن تخته سیاه تمام جمله جای نگیرد ، و خود او هم در حالیکه سرش را تکان میداد بهمان درستی و با همان فواصل در زیر آن نوشت : بیگانه میانی به اسب ... هفت دفته نوشته شده بود : بخط من ، بخط عتیق ، بخط زاویه دار ، بخط کتابی ، خط رومی ، خط ایتالیائی ، خط منحنی . هفت دفته بطور واضح نوشته شد : بیگانه میانی به اسب مأمور آتش نشانی با اشاره طیب به کناری رفته بود ، حالا میتوانست تمام سرمشق ناقص را بخوبی ببینم و نقص آن فقط در این بود که من

فواصل را درست انتخاب نکرده بودم . و درست تر از حد آن نوشته بودم . وقتیکه سوزش سوزنی را در کپل پنجم حس کردم قدری از جا پریدم ، میخواستم سر پا بنشینم ، اما نمیتوانستم : بخودم نگاه کردم ، سر تا پایم را قنداق وار باندیدیم کرده بودند و بخوبی دیدم که دیگر نه دست دارم و نه پای راست ، یکدفعه بغضب اقدام ، زیرا نمی توانستم دستهایم را حایل بدنم کنم . فریاد کشیدم ، پز شک و مأمور آتش نشانی با تعجب مرا بر انداز کردند ، اما دکتر فقط شانه هایش را بالا انداخت و به نه سرنگ فشار داد ، بطوریکه بآهستگی به پائین فرورفت . میخواستم دوباره به تابلو نگاه کنم ، اما مأمور آتش نشانی خیلی نزدیک بمن ایستاده بود و تخته را میوشاند . شانه هایم را محکم گرفته بود و من بوی چربی و کثافت و سوختگی پارچه انیفورم او را حس میکردم و به صورت خسته و غمگین او نگاه میکردم و یکباره او را شناختم : او بیرگرا بود .

بآهستگی گفتم « شیر »

پایان

شرکت سهامی فرش سپاهان بافت

در

نمایشگاه و فروشگاه فرشهای نفیس اصفهان

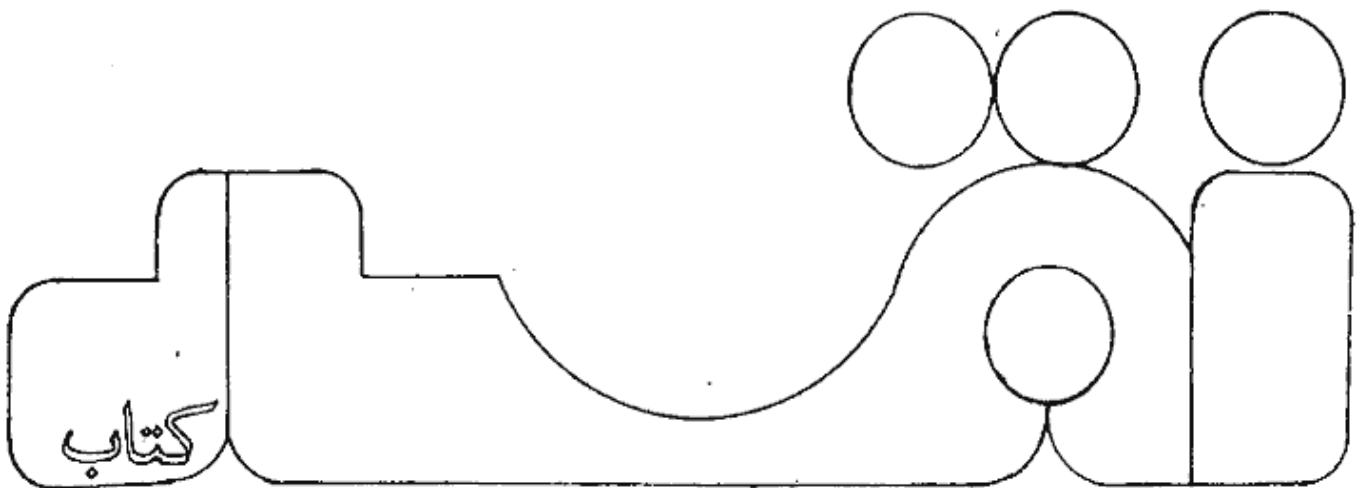
بهترین آثار ارزنده استادان درجه

اول فرش را عرضه میکند

نشانی : خیابان بهجت آباد ۱۴۲

تلفن : ۶۷۶۸۹

تمام آنها در يك لحظه کوتاه که مرا از کنار در عبور میدادند از خاطرم گزشت ، آنگاه مرا به پشت تخته سیاه بردند ، همانجا که چراغ پر نور میسوخت . بر روی میز عمل قرار گرفته بودم و میتوانستم خود را بخوبی مشاهده نمایم ، اما خیلی کوچک و در هم خمیده . آن بالا در روی صفحه شفاف لامپ برق يك جسم کوچک و سفید ، مثل يك بسته نوار زخم بندی ، مثل يك جنین کوچک و عجیب وجود داشت : پس آن من بودم . پز شک پشتش را بمن کرد ، کنار میزی ایستاد و در بین لوازم جراحی بدنال ایشیائی می گشت . مأمور آتش نشانی پیر و خمیده جلو تخته سیاه ایستاده بود و بمن لبخند میزد . لبخندش غمناک و خسته بود و صورت ریش و کثیفش ماند اشخاص خواب آلوده بود . از بالای شانه اش بر روی تخته سیاه کیف چیزی دیدم که قلبم را برای اولین بار در این خانه مرگ به تپش انداخت : در یکی از زوایای گمشده قلبم ترس و وحشت بشدت بیدار شدند : دست نوشته من بر روی تخته سیاه بود : جهت شناسائی ، خطم از تصویر خود در آینه بهتر و واضح تر بود ، خیلی واضحتر و هیچ امکانی هم برایم وجود نداشت که در شناسائی خطم شك ببرم . تمام آنچه را که تا بحال دیده بودم دلایل درستی نبودند ، نه نیجه و نه آتهای دیگر و نه موزه های توگو و حتی جای صلیب بالای در : اینها همه در تمام دبیرستانها

کتاب

حاجی آقا - سنک صبور - شوهر آهو
خانم - آذر ، ماه آخر پائیز

دوره سوم نثر معاصر پارسی

مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ادبی

نوشته: عبدالعلی دست‌غیب

تحقیقات بد آموزانه ارتجاعی نیز فراموش نشده بود - محققین خشک اندیشی چون قزوینی و تقی‌زاده در مجلاتی که کارشان بیش قیر مردگان بود بد آموزیهای خود را همچون سابق نشر میدادند .

یک ضربه جانانه

در این میان يك نویسنده باشیوه‌ای مشخص و نظری خاص نیز سخنان خود را دنبال میکرد منظورم احمد کسروی مورخ برجسته و دانشور است - او با دید منطقی ، و بیگفته خودش ، خریدندانه آثار ادبی گذشته را بمعصک نقد زد . بی آنکه بخواهم همه سخنان او را تمسید کنم باید بپذیرم که نقد کسروی نمونه‌ای از نقد پیوسته و اندیشمندانه این دوره است . او در کارهای خود بهیچ وجه مسالحه و سازش با آنچه نامسحیح میدانست نداشت و ادبیات سوفیانه و عارفانه ایران را کلا بدآموزی میشمرد . سخنان حافظ و مولوی و سدی را باعث گمراهی و تابسانمندیهای اجتماعی میدانست و بسخت از آنها انتقاد میکرد . بنظر او این شاعران و نویسندگان جهان و کار جهان را پیچ دانسته و درس پستی و زبونی به خلق میدادند . البته نقد کسروی را باید ما نیز انتقاد کنیم زیرا او در ارزیابی آثار اینان شرایط اجتماعی و فرهنگی را منظور نمیداشت و بجای اینکه علت رویدادها را انتقاد کند معلولها و نتایج را مورد انتقاد قرار میداد ولی بهرحال نوشته‌های او چه در زمینه مسائل دینی و چه در زمینه مسائل ادبی و تاریخی ضربه‌ای به افکار جامد و خشک و دکماتیک وارد ساخت ، ضربه‌ایکه بسیار جانانه و ثمر بخش بود .

نقد علمی و انتقاد اجتماعی

نقدها و بررسیهای دکتر خانلری ، طبری ، هدایت ، وعلوی نیز در خور توجه است - این نقدها با دید جدید علمی ارائه میشد و در روشن کردن

دوره سوم نثر معاصر فارسی از سال ۱۳۳۰ آغاز می‌شود و سی سال اخیر را در بر میگيرد . حوادث اجتماعی و جهانی باعث دگرگونیهای مهم اجتماعی شده و طبیعی است که در این گیرودار هنر و ادبیات نیز متحول و دگرگون می‌شود . برخوردار اندیشه‌ها که انگیزه رویدادهای جهانی و آزادیهای اجتماعی است بعنوان زمینه‌های ثمر بخش ادبی این سالها باید منظور شود . دگرگونیهای نثر فارسی در این دوره باندازه‌ای حاد و فراوان است که پرداختن به آن خود محتاج نگارش رساله‌ایست - آزادیهای اجتماعی ، نشر مجلات هنری و ادبی را ممکن میسازد و از این رهگذر است که نویسندگان ما با جریانهای فکری مترقی غرب آشنا میشوند . صادق هدایت باز در این دوره پیشرو نویسندگان مترقی ماست ، او در نشر مجله سخن که روزگاری مجله ادبیات و دانش و هنر امروز بود کمک بسزائی کرد و شخصیت معنوی او بود که به آن مجله رنگ و روئی داد ، البته سهم دکتر شهید نورائی و رضا جرجانی را نیز در پیشرفت این مجله نادیده نباید گرفت - جرجانی یکی از نخستین کسانی بود که به مسائل نظری زیبانگاری و موسیقی و نقاشی توجه کرد و برای آشنائی ایرانیان با اندیشه‌های هنری غرب کوششی بسزا داشت .

مجله‌های مترقی بسیاری از مسائل رئالیزم اجتماعی و انتقادی را به بحث گذاشتند و در همین مجلات بود که نویسندگان ما شاید برای نخستین بار با نام کسانی چون : پوشکین ، تورگنیف ، بالزاک ، استاندال ، تولستوی ، داستایفسکی ، چخوف ، گورکی ، مایاکوفسکی ، پل‌الوار ، لونی آراگون و دیگران آشنا شدند - مجله پیام نوین در معرفی نویسندگان روس به ایرانیان و معرفی شاعران و نویسندگان ایرانی به مردم روسیه نقش عمده‌ای بهمهده داشت .

مسائل هنری اثر بسیار داشت، در این جا میتوان از خطابه دکتر خاوری درباره نثر معاصر فارسی و خطابه سایر نویسندگان درباره وظیفه هنر و ادبیات در نخستین کنگره نویسندگان ایران یاد کرد، در همین کنگره که نخستین مجمع نویسندگان و شاعران ایران بود نو و کهنه باهم روبرو شدند و کسانی چون دکتر صورتگر و نیما یوشیج باهم به بحث پرداختند - سخنرانی نیما در این کنگره دارای اهمیتی تاریخی است زیرا نخستین بار بود که نیما توانست در یک مجمع عمومی حاضر شده و از تجربیات خود و دیگر گویانی که در کار شعر پدید آورده بود سخن گوید.

در زمینه مسائل حاد اجتماعی عده‌ای نیز بودند که بای پروانی عقاید خود را بیان میکردند - این عده دید مشخصی نداشتند و فقط بر سر آن بودند که اصول مرسوم را بران کنند بی آنکه اصل تازه‌ای بتوانند ارائه دهند - شاخص‌ترین فرد این گروه محمد مسعود بود که در مقالات خود نوعی هرج و مرج اجتماعی را تبلیغ میکرد و در کتابهای خود چون: «بهار عمر»، «گلپاتی که در جهنم میروند»، به زندگی تیره بختان اجتماع نظر داشت و رنجهای آنان را بیان میکرد. در داستانهای محمد مسعود فن داستان نویسی ضعیف است و اوج و فرود معنی در آنها دیده نمی‌شود.

اما قلم تند و سرکش او تا حدودی جبران کننده نقیصه‌های داستان نویسی اوست - در زمینه داستان نویسی هدایت که از تحولات جدید جانی تازه یافته بود. کتابهای سگ ولگرد، حاجی آقا و آب زندگی را نوشت، در حاجی آقا هدایت افکار انزوا جویانه خود را که در بوف کور منعکس شده بود رها میکند و بسوی رئالیزم اجتماعی می‌آید.

این داستان البته از نظر فن داستان نویسی بسیار ضعیف است و معلوم است هدایت آنرا با شتاب نوشته است اما در همین داستان، هدایت مشخصاً به مسئله سیاسی و اجتماعی این دوره می‌پردازد و نقش عناصر اجتماعی را در مسیر حوادث باز مینماید. قهرمان داستان منادی‌الحق شاعریست که دیگر قصیده سرایی را رها کرده است اما روزی تصادف با حاجی آقا روبرو می‌شود، حاجی آقا از او می‌خواهد قصیده‌ای در مدح دموکراسی بگوید، منادی‌الحق به حاجی آقا می‌گوید که ویرا اشتباهی شاعر قصیده گو نباشته، او نمی‌تواند منظور حاجی آقا را بر آورد، حاجی آقا می‌گوید: «بگذار قصیده نسیکونی، از صبح تا شام مدح همین نزد هارا می‌گید و با گردن کج، پشت در اطاقشان انتظار میکشید که شعرتان را بخوانید و صله بگیرید عقصودم...» منادی‌الحق می‌گوید «مقصودتان شعرای گدای پست مثل خودتان است اما قضاوت شعر و شاعر بتو نیامده، شما واعانتان موجودات احمقی هستید که می‌خورید و آروغ می‌زنید و میدزدید و می‌خواهید و بچه پس میان دزدید بدهم می‌میرید و فراموش می‌شوید. آنچه بشر جستجو میکند دزد و گردنه‌گیر و کلاش نیست چون بشر برای زندگی خودش معنی لازم دارد، یک فردوسی کافیت که وجود میلیونها از امثال شما تیره بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او می‌گیرید و به او افتخار میکنید» سپس در لحظه آخر می‌گوید: «آسوده باش من دیگر حرفه شاعری را طلاق داده‌ام بزرگترین و عالی‌ترین شعر از بین بردن تو و امثال توست» در آب زندگی هدایت قهرمانان خود را به جستجوی کشور همیشه بهار می‌فرستد، آنجا که از رذالت‌های بشری خبری نیست.

قهرمانی بنام فرنگیس

در همین زمینه است داستان های «رسوائی» و «گیله مرده» و «چشمهای» که نویسنده آنها توانسته است رویدادهای اجتماعی زمان خود را بسجده داستان بکشد - قهرمان داستان «چشمهای» استاد ماکان نقاشی است که فقط از چهره مردم عامی مثل آقا و رجبها تصویر میکند، البته اگر چهره اشخاص مهم را نقاشی کند راه ترقی و پیشرفت برای او باز است اما وی ترجیح میدهد که به اصول و معتقدات خویش وفادار باشد - فرنگیس قهرمان زن کتاب از طبقه اشراف است و عاشق استاد ماکان می‌شود. او که در هنر بجائی نرسیده می‌خواهد در وجود نقاشی بزرگ معنی زندگی خود را بیجوید و حتی گاهی می‌گوید برآست استاد ماکان را از حوادث شومی که در کمین اوست نجات بخشد، البته این نجات دادن چیزی جز فاسد کردن استاد ماکان نیست اما استاد که خیلی قرص و محکم است نه تسلیم انگیزه‌های سودجویانه می‌شود و نه بوسه‌های عتیق و شهوت گردن مینهد و در نقطه دور است در

انزوا و تنهایی می‌میرد. «چشمهای» یکی از بهترین رمانهای سی سال اخیر است. اما از نقاشی نیز خالی نمانده است، این نقیصه مخصوصاً در پرداخت چهره قهرمانان بویژه قهرمانان غیر اصلی بیشتر چشم می‌خورد، بین همه، چهره فرنگیس بهتر نقاشی شده و نویسنده برآستی در پرداختن چهره این زن زیبای بی‌هدف اشرافی مهارت نشان میدهد.

جمال زاده نیز باز در این دوره داستانهای نوشته است که غالباً تکرار همان داستانهای پیشین اوست شیوه داستانهای جمالزاده بیشتر نقاشی است و داستانهای اخیر او از مایه های خاطرات قدیمی اش گرفته شده و تحولات این دوره را نشان نمیدهد.

بر خورد با معلول، نه با علت

چوبک یکی از داستان نویسانی است که از نظر فن و شیوه داستان نویسی داستانهای کاملی نوشته است، بخصوص در نوشتن داستان کوتاه نیرومند است، فضای داستانهای نخستین چوبک از داستانهای هدایت اثر پذیرفته‌اند و بظاهر چوبک بویژه در داستانهای کوتاه زیر نفوذ مادی هدایت است. اما دو ویژگی اساسی راه او را از هدایت جدا میکند: نخست اینکه چوبک بسیار موجز مینویسد (البته در داستانهای خیمه شب بازی و انتری که لوطین مرده بود) او برای بیان حالات قهرمانان تفصیل و روده درازی نمیکند و در جمله‌های فشرده و موثر اوصاف طبیعت یا اوصاف عواطف را محکم می‌سازد - دیگر اینکه چوبک نویسنده‌ای است تا تو را بیست و این شیوه با رئالیزم بشر دوستانه هدایت فاصله می‌گیرد چوبک زشتی‌ها را می‌بیند اما آنسوی زشتی‌ها و موقعیت بنیادی جامعه را مشاهده نمیکند - قهرمانان داستانهای او عجیب با مسئله جنسی درگیر هستند - قهرمان داستان نفنی می‌گوید: «ای پسر موسی بن جعفر مراد عنو بده - شوهر سر براهی نصیب کن...» با شتاب و جابجی از سرچایش بلند شد چند ماچ چسبان صدا دار خیلی شهوانی و از روی دل‌پری به ضریح کرد.

آنچه را چوبک می‌بیند مجزا از رویدادهای اساسی اجتماعی است و تحولات اجتماعی این دوره کمتر در آثارش رخ نشان میدهد، البته چوبک در بعضی از داستانها و نمایشنامه های خود مانند «اسانه ادب» و «توپ - لاستیکی» و «بمداز ظهر آخر پائیز» حوادث اجتماعی این دوره را نشان میدهد. و بسوی رئالیزم انتقادی می‌آید - چوبک قلمی شیرین و وطنزیز گزنده دارد اما این طنز سیر تکاملی ندارد و در آثار آخرین او ضعیف و ضعیفتر شده است. فی‌البتل در نمایشنامه آخر سنگ سیور که به تاثیر «اسانه آفرینش» هدایت نوشته است جاییکه می‌خواهد خطای قلم صنع را نشان بدهد می‌نویسد:

«الان نزدیک بود دستگاه کون بکلی از کار بیفته. میدونی چه کار کرده بود؟ رفته بود ترمز زمان را کشیده بود همه چیز داشت از کار می‌افتاد. خوشبختانه لنت ترمز شل بود و خوب نگرفته بود والا بد میشد» که این البته به عده چیز شباهت دارد جز به طنز.

امروز چوبک مانند جمال زاده از مایه خاطرات گذشته خود استفاده میکند (سنگ سیور مربوط به سال ۱۳۱۳ و رویدادهای تکسیر مربوط به ۴۰ سال پیش است) و به اصطلاح از مایه می‌خورد زیرا او خود را از جریان زندگانی متحول امروز کنار کشیده است. نمودار این گرایش در داستان «سنگ سیور» نمایان است. حوادث این داستان در شیراز سی، چهل سال پیش می‌گذرد - قهرمانان در خانه اجاره‌ای زندگانی میکنند و از پائین‌ترین طبقات اجتماعی انتخاب شده‌اند، احمد آقا روشنفکر و اخورده و «گوهر» روسی مظلوم قهرمانان اصلی کتابند، احمد آقا در اطاق خود بست نشسته و افکار مالبخولیاتی خود را نشخوار میکند، او گاهی با خودش وزمانی با عنکیوتی که بدیوار اطاقش چندک زده و او را آسبه ملوج نامیده سخن می‌گوید. عنکیوت می‌گوید: «باشو این هیکل لندهور تو از تو رختخواب بیرون بکشی یک کاری بکن که کار باشه».

از اول زندگی می‌گفتی که می‌خواهم نویسنده بشم اما هیچ غلطی نکردی. هوش خود تو گول می‌زنی دست کم کاری بکن که به چیزی ازت بمونه «احمد آقا قبول میکند و می‌گوید: راس گفشی بالاخره مملکت همدجور آدمی لازم داره هم نویسنده متعین و متعینات می‌خواه و هم نویسنده گداه» چوبک که خود را نویسنده گداه می‌خواند در عمل نشان میدهد که جزئی از واقعیت

را بیشتر نمی‌بیند و بویژه در تجسم صحنه‌های بی‌برده جنسی اصرار می‌ورزد. بالقیس قهرمان دیگر کتاب که زن زشتی است سراسر به این فکراست در بغل مردی که چون شوهر خودش بی‌هنر! نباشد بخوابد و غریزه جنسی خود را ارضاء کند. او در همه چیز رنگی جنسی می‌بیند و وقتی رخت چرکاشو می‌پیم بشورم خشک‌های شلوارش را بو میکنم و ماچ میکنم و بعد مت گل یاس واسش می‌شورم و می‌آرم بش نیدم، و جای دیگر همین بالقیس میگوید: «گفتم تو میدونی من هنوز دختر بکرم گفتم پس مشدی چکارش؟ گفتم هنوز تنوسته بام کاری بکنه... می‌خواص از روم پاشه که قرص گرفتهش، گفتم دروغ گفتم... بهمو توم سوخت و منه روغن داغ از عم پاشدم و گوشه چشم اشک تو سولاخ گوشه راه واز کرد.»

ارائه واقعیت بانظر انتقادی

چنانکه دیده می‌شود چوبک معتقد است که واقعیت را بدون نظر انتقادی باید ارائه داد و همین موضوع است که محدودیت دید او را سبب می‌شود و راه او را رمانلیزم انتقادی واجتماعی جدا میکند. در زشتترین صحنه‌های نفوس مرده «دوکول» و جنایت و کیفر «دستاویسکی» و مادام بواری «فلویر» نویسندگان این آثار نوعی دید انتقادی ارائه داده‌اند - در این آثار انسان فاسد شده و از نظر شخصیت زوال یافته است اما در عین حال همین قهرمانان امکان نجات و رستگاری دارند.

راکول نیکوف قهرمان جنایت و کیفر پس از تفکر بسیار دربارهٔ سرچشمه‌های بیدادگری اجتماعی به نی‌هی‌لیسمی طوفانی میرسد، سرعشق او در این مورد ناپلئون است بگفته «ارنست بوتگر» ناپلئون در این کتاب از نقطه تاریک کارش دیده شده‌است، اشاره داستایوسکی به قدرت است. اگر قدرت توجیه کننده کارهای انسانی است و کشتن هزاران نفر بوسیله ناپلئون مجاز شمرده شده است چرا راکول نیکوف نتواند آدم بکشد. او میگوید اگر خدا نباشد همه کاری برای انسان مجاز است، و پس از کشتن بیرزن و باخوار نخستین کسی که جلوی او را میگیرد و چندان خود اوست است سونیا روسی مقدس این داستان که از جنایت راکول نیکوف آگاه شده‌است باخواندن انجیل (داستان زنده شدن العاذر بدست مسیح) او را برای راست می‌آورد و راکول نیکوف محکومیت خود را بامیل‌گرن میهد - در آثار داستایوسکی انسان فاسد شده است اما انسان امکان نجات و رستگاری و حتی مقدس شدن نیز دارد - روسی شدن سونیا در این داستان معلول شرایط بیولوژیک نیست بلکه معلول شرایط دشمن کیش و اهریمنانه جامعه فاسد عصر اوست.

چوبک در پرداختن چهرهٔ قهرمانان جنبه‌ای از جنبه‌های واقعیت را بیشتر نمی‌بیند او گمان میکند باوصف زشت صحنه‌های زشت جامعهٔ عصر خود را انتقاد میکند در حالیکه هنرمند در ضمن ارائه تصاویر هنری باید واقعیت موجود را نیز انتقاد کند و اگر چنین نکند کارش به نسخه برداری از واقعیت محدود می‌شود و مفاد مترقیانه خود را از دست میدهد.

سومین شیوه رالیستی

داستان سنگ‌سبور شیوهٔ جریانهای روانی نوشته شده - این شیوه پس از اکتشافات ویلیام جیمز و فروید در زمینهٔ روانشناسی و روانکاوی و ارائهٔ فلسفه برگس در مورد زمان (در کتاب تکامل آفریننده) در اروپا و آمریکا رواج یافت و مارسل پروست (در کتاب در جستجوی زمانهای گذشته) و جیمز جویس (در کتاب اولیس از پیش‌روان این مکتب ادبی شدند - پس از آن بکت نیز همین شیوه را دنبال کرد - در اروپا این شیوه‌ها را شیوه‌های جدید (مدرنیسم) خوانده‌اند و آثار سومین شیوهٔ رالیستی دانسته‌اند (شیوه‌های رالیزم انتقادی و رالیزم اجتماعی اولین و دومین شیوه‌های رالیزم شمرده شده‌اند) مدرنیسم در يك شیوهٔ غیر وجودی ثابت یعنی در شیوه‌ایکه قادر نیست جریان‌های تاریخی معاصر را با جریانهای تاریخی آینده پیوند دهد منظور شده است - نویسندگان این شیوه نه تنها از احساس آینده ناتوانند بلکه نمیتوانند آرا ببینند یا حتی ادراک کنند - بکت «در انتظار گودو» تردید مطلق و فقدان ابدی مقصود انسانی را عرضه میکند - این شیوه نوعی واقعیت گرایی غیر منطقی یا رالیزم اضطراب و اغتشاش است که بنیاد آن در ناآگاهی تیره فرد قرار

داده شده و گویی حوادث آن در رویاها جریان دارد.

انگیزه‌های جنسی ... سرچشمه همه چیز

در سنگ‌سبور نیز همین شیوه درون نگری ارائه می‌شود قهرمانان با گفتگویی بدون مخاطب حدیث نفس میکنند و کایوسها و رویاهای خود را شرح میدهند و از تیره‌ترین و زشتترین بخش پنهانی ضمیر پرده بر میدارند - موضوع اصلی داستان (اگر بتوان چنین موضوعی در این داستان پیدا کرد) محرکات جنسی و جنایت است - سیفالقلم جنایتکار سال ۱۳۱۳ که زنان روسی را بخانه میبرد و میکشد - بر سراسر کتاب سایه انداخته است. برای قهرمانان سنگ‌سبور نیز آینده‌ای در کار نیست و تاریخ بشر و تحول آن کلا به انگیزه‌های جنسی ربط داده شده است. احمدآقا میگوید: «توم این شمیرزنی‌ها و آدمکش‌ها و تمدن و ازگون کردنها برای به‌نوآرسوندن پائین تنها بوده» این استنباط غلط از تاریخ از دید فائورالیستی چوبک سرچشمه میگیرد و بعلت همین دیداست که چوبک به‌نسخه برداری صرف واقعیت اکتفا میکند. *

با اینهمه چوبک در داستانهای کوتاه خود نوعی طنز اجتماعی ارائه میدهد که ارزشمند است در داستانهای «جراغ آخر» و «اسب جویی» و «پیران زرشکی» و «دسته گل» و «پاچه خیزک» چوبک به شیوه‌ای بدیع دست یافته است - قهرمانان این داستانها آدمهای مصنوعی نیستند و گوشت و پوست و جان و اعصاب دارند - چوبک محرومیت مردم فقیری را که اسیر بیدادگریها شده‌اند بدون حاشیه رفتن و در ضمن داستانهایی که هم از لحاظ طرح و هم از جهت گفتگوهای طبیعی کم و بیش بی‌تقصید مجسم میکند و ارائه میدهد - مظلومیت اصغر قهرمان داستان «بعد از ظهر آخر پائیز» براسنی گریه آور و محکوم کننده است.

یکی از ویژگیهای چوبک، دلسوزی نسبت به حیوانات است و این موضوع در داستانهای «عدل» و «آماسک من» و «مردی در قفس» بخوبی نمایانده شده است بطوریکه حتی در آنها نوعی روانشناسی حیوانی عرضه می‌شود - اسبی که در جوی آب افتاده و دستش شکسته (در داستان عدل) و گفتگوی غابریل و اسارت حیوانات به اندازه‌ای زیبا و موثر توصیف شده که برای آن‌کس نظیری میتوان شناخت - بهر صورت چوبک یکی از نیرومندترین داستان کوتاه نویسان دوره معاصر پس از صادق هدایت است.

مدیر مدرسه

اکنون به آل احمد میرسیم - آل احمد در داستانهای کوتاه نخستین خود زیر تاثیر هدایت و علوی است این داستانها بیشتر روایت گونه هستند و وصف دقیق حالات قهرمانان، و اوصاف فنا و مکانی که داستان‌ها در آن روی میدهد - در آنها راه ندارد. آل احمد از روشنفکران جستجو کننده‌است که حیات ادبی او از حیات اجتماعی عصر او جدا نیست او سخت بفرهنگ عامه وابسته است و نخستین کسی است که برای جستجو در اوضاع و احوال جغرافیائی و فرهنگی بعضی نقاط کشور مابزهوش و دقت کرده‌است (اورازان - تات‌نشین‌های بلوک زهرا - جزیره خارک).

«مدیر مدرسه» نقطه‌ایست در تحول نثر آل احمد، و نیز نقطه تحولی است در نثر داستانی فارسی معاصر - آل احمد در مدیر مدرسه میکوشد بنیست نثر معاصر را بشکند - نثر داستانی معاصر فارسی سخت زیر نفوذ هدایت بود و بیشتر نویسندگان ما در نگارش داستان کوتاه از او پیروی میکردند بی‌آنکه بتوانند بکمالی برتر از او دست یابند.

آل احمد در «مدیر مدرسه» و «حسی در میقات» و «نفرین زمین» نثری مقطع (بگفته خودش تلگرافی) مکالمه وار، تند و خشن و موجز ارائه داد - این نثر به اندازه‌ای تازه و جالب بود که عده‌ای آل احمد را فقط نویسنده‌ای میدانستند که به‌اسلوب کار میبرد و به‌اسطلاح يك صنعتگر است. اما این عده از اهمیت مفاد اجتماعی داستانها و حکایتهای تشلیلی آل احمد غافل بودند - نثر «مدیر مدرسه» تریبت که از حالات تند و پرخاشگرانه نویسنده آن حکایت میکند «سیگارم را توی زیر سیگاری براق روی میزش تکاندم - روی میز پاک و مرتب بود درست مثل اطاق مهمانخانه تازه عروسها - هر چیز بجای خود و نه يك ذره گرد. فقط خاکستر سیگار

من زیادی بود مثل قبی در صورت تازه تراشیده‌ای «

نوعی «همینگوی»

ابراهیم گلستان در داستانهای «آذرمه آخر پائیز» و «جوی و دیوار و تشنه» می‌کوشد شیوه همینگوی را در نثر فارسی وارد کند - داستان «پایرم روی راه» بهمان سیاق گفتگوها و توصیف جزء جزء داستانهای همینگوی نوشته شده است. قهرمانان داستانهای گلستان روشنفکران برج عاج نشین جامعه ما هستند و باحوادث عصر خود پیوندی ضعیف دارند. روحیه این‌گونه قهرمانان منزوی و واخورده در داستان «طوفانی مسرده» همسایه من» بخوبی نمایانده شده است. گلستان در یکی از داستانهای کتاب خود مسئله شهادت را استهزاء میکند و این موضوع باز نشان‌دهنده روحیه اشرافی گلستان و روشنفکرانی نظیر اوست - روشنفکرانی که روزی دعوی رهبری دارند و وقتی از راه ماندند پاسبوی دیگری گرایش یافتند - دشمن اندیشه‌های گذشته خود می‌شوند و گاه به‌ارتجاع می‌گرایند. گلستان در کتاب «مد و مه» شیوه‌ای پرتعمید و بی‌پاییده یافته است و در این کتاب مضمونهای زشت را با کلمات زشت و بدون ارائه نظر انتقادی ارائه میکند - نثر گلستان گاه شاعرانه - گاه عامیانه و گاه خشن و مکالمه‌وار است - در این نثر گاه توصیف‌های دقیق دیده می‌شود - این توصیفها بر بنیاد ارائه حوادث از دید انسان ناظر رویدادها استوار شده و گویی نویسنده می‌خواهد از منظرهای عکس‌نمایی متوالی برآورد. موضوع داستانهای گلستان غالباً موضوعهای روانی و مربوط به امور ساده زندگانی است و این نویسنده در کتابهای اخیر خود در جهت مخالف اندیشه‌های مترقی پیش می‌رود.

همان اندازه که چو یک متوجه اعمال نفسانی و زستی فردی است آل احمد دو چندان نگران رویدادهای اجتماعی محیط خویش است - هسته مرکزی اندیشه آل احمد مبارزه با ناسامانیها و غرب زدگی است غرب زدگی در نظر او محمول بحرانهای روحی و سیاسی و فراموش کردن ارزشهای شرقی است.

غرب در نظر آل احمد حوزه‌ایست که بوجود آورنده و مادرکننده محصولات صنعتی است و شرق کشورهایی که به اجبار خریدار این محصولات و فرآورده‌ها هستند - در نظر «مدیر مدرسه» غرب نه تنها می‌خواهد محصولات خود را بیا فروشد بلکه می‌خواهد فرهنگ خود را نیز بما تحمیل کند - آل احمد نه تنها درد را نشان میدهد بلکه درمان را نیز تجویز میکند - او در غرب زدگی جبهه خاصی در برابر غرب و صنعت جدید بخود می‌گیرد و در این کتاب عوامل تاریخی - اجتماعی را که منجر به تسلط غرب بر شرق شد و مسبب غفلت شرقیان را از حال و روزگار خویش شرح میدهد - آل احمد غالباً در نشان دادن راه نجات عوامل دینی و روحی را معتبر می‌شناسد و فی‌المثل در «خسی در میقات» نوعی جذبه مذهبی میرسد.

مسئله‌ای بنام «زن ایرانی»

یکی از کسان دیگری که برای گسترش نثر داستان معاصر کوشیده است علی‌محمد افغانی است علی‌محمد افغانی با نوشتن «شوهر آهو خانم» نشان داد که می‌توان از زندگانی مردم جامعه داستانی بلند ارائه کرد.

کلینیک ادبی

غلامحسین ساعدی بیشتر نمایشنامه‌نویس است تا داستان نویس - داستانهای کوتاه او گرم و گیراست اما داستانهای بلندش چون «عزاداران بدیل» و «ترس و لرز» چندان موفق نیست - «عزاداران بدیل» وصف یک روستای قطعی زده است و نیز وصف مردن گاوها و گرسنگی مردم و دردهای اهالی روستا. عجیب اینجاست که ساعدی روستائیان ما را در کسوت بیماران عصبی که به‌مطب او مراجعه میکنند می‌بیند.

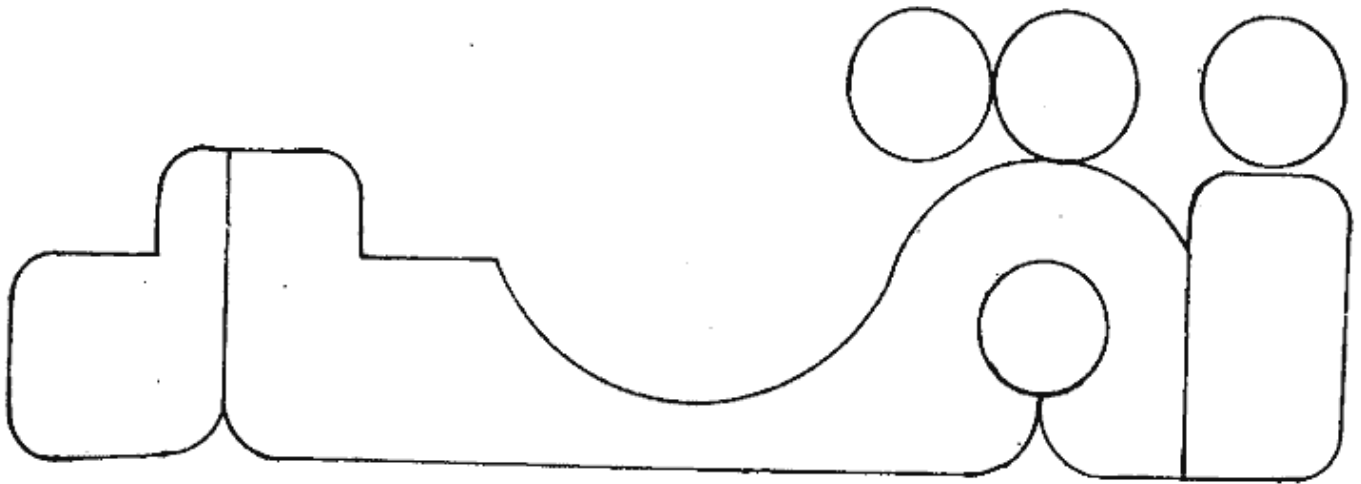
گاو یکی از روستائیان میمیرد اما مردم از ترس اینکه می‌آدا صاحب گاو دیوانه شود خیر مردن گاو را بدو نمیدهند بلکه بدو میگویند که گاووش گم شده است - او در جستجوی گاو همهجا سر می‌کشد و چون گاو خود را نمی‌یابد خود را گاو می‌پندارد و بسورت گاو در می‌آورد تا جای گاو و کیمبودهای ذهنی خود را بر کرده باشد.

در این داستان زندگانی شهری بدون منقطع واقعی جانشین زندگانی مردم روستا شده است و ساعدی روحیه بیماران تیمارستان‌های تهران را بروحیه فردی روستائی تحمیل کرده است - لال بازیهای ساعدی در حد خود موفق است و اشخاص این لال بازیها با حرکات گفتگو کنند خودنقشه‌های تاریک، تفکر، و زندگانی این دوره را بخوبی نشان میدهند. ساعدی نویسنده‌ایست تحلیل‌گر، و انسانهای داستانهای او غالباً دچار بیماری روحی هستند. در نمایشنامه «دعوت» (در کتابخانه روشنی) دختری لباس می‌پوشد و با تلنن با مخاطبهای ناشناس گفتگو میکند. آماده است که به‌دجس شب‌نیشینی که بدان دعوت شده است برود - تلنن‌ها و حرکات دختر جنبه پرتحرکی به این نمایشنامه می‌بخشد. و گفتگوهای او با مخاطب‌های ناشناس روحیه و شخصیت او را بیشتر نمایان می‌سازد. اما در پایان معلوم می‌شود که دختر بجای دعوت نشده است و هیچکس در انتظار او نیست - در داستانهای ساعدی واقعیت‌های حساد اجتماع در هاله‌ای از حائلهای روانی و افرادی ذهنی چهره نشان میدهند.

ساعدی نویسنده‌ایست روان‌کاو و گدگاه حالتهای روانی بیماران خود را بر واقعیت زندگانی تحمیل میکند.

مسئله اصلی این داستان بلند مسئله اسارت زنان بی‌حقوق ایرانی است - آهو خانم نماینده آن زنانی است که قرن‌ها از ابتدائی‌ترین حقوق اساسی خویش بی‌بهره بوده و در زیر بار این اسارت شکنجه‌های سخت متحمل شده‌اند - آهو خانم این شکنجه و اسارت را هر چند ظالمانه است امری دینی تلقی کرده و برای نجات فرزندان خود آنرا می‌پذیرد و می‌گوید: «از توهم کوچکترین دلنگی و کدورتی ندارم اگر در دنیا یک مرد هست باز غیر از او کسی نیست. مرد خدای کوچک زن است».

چنین دید مذهبی سبب می‌شود که آهو خانم در برابر ستمی که بر او می‌رود کمر راست نکند. از سوئی دیگر همه قهرمان دیگر کتاب نماینده زنانی است که از راز زیبایی و لذت با خبرند و میدانند چگونه مرد را به بوسیدن پای خویش وادار سازند - سید میران قهرمان مرد کتاب بین لذت‌جویی و شرافت‌طلبی در نوسان است او در راه عشق‌ها از همه چیز میگذرد و خانواده خود را نیز بیای او میریزد - نویسنده با تحلیلی ماهرانه سخ شدن تدریجی سید میران را شرح میدهد و طرفه اینست که بیداری قهرمان داستان و بازگشت او بسوی خانواده‌اش با بیداری اجتماعی در یک زمان صورت می‌گیرد - افغانی در توصیف و تحلیل حالات قهرمانان خود به انگیزه‌های زیستی و غریزی صرف متوسل نمی‌شود - آهو خانم و سید میران و همه به اجتماع زمان خود و محیط محله گرمانشاه سخت وابسته‌اند - داستان در روی دو خط و بموازات هم و پیوسته با هم جریان دارد یعنی تحلیل روحیه قهرمانان با تحلیل شرایط اقتصادی و مادی جامعه همراه است - با اینهمه این داستان از نقائص چندی خالی نمانده است. در بعضی از صفحات اشاره به اساطیر و عرفه مطالبی درباره زیبانگری و فلسفه و سخنان بزرگان به‌تفصیل کتاب می‌افزاید بطوریکه خواندن آن برای خواننده سخت ملالت‌آور است و این برگوئی‌ها گاه جریان تند و شیرین داستان را در برده قرار میدهد. داستان اخیر افغانی بنام «شادکامان دره قرمسو» این تفصیل و اطالاب ملال‌آور را بنحوی خسته‌کننده ادامه میدهد. مضافاً که در این داستان از موضوع زنده و جاناب شوهر آهو خانم هم خبری نیست.

برخورد آراء و عقائد

Siste, Viator!

از: کامییز فرخی

گام ما پیموده ره بسیار، و باز
هم در آغازیم و ره دشوارتر

«عبدالعلی دست‌غیب»

رنالیزم بر سه نوع است: رنالیزم انتقادی و رنالیزم اجتماعی و مدرنیزم (II) و بر ما واجب است که گرد این‌آخری نگریم. يك ضرب‌المثل لاتین میگوید: «هیچ از هیچ بوجود می‌آید». بنابراین نباید از این عده انتظار داشت که «هیچ» را - حتی - به «چیز» بتوانند بدل کنند.

مدر روز

در این قسمت از دنیا، قضاوت هنری تابع مد روز است. مدتی است که مد شده است گلستان را دست بیاندازند و بگویند! و یا حداقل درباره‌اش سکوت کنند. یا اگر حرفی بزنند فقط در همین حد باشد که: «گلستان در کتاب مدومه شیوه‌ای پر تعقید و پیچیده یافته است و در این کتاب صحنه‌های زشت را با کلمات زشت وبدون ارائه نظر انتقادی ارائه میکنند.» همین. حال اگر قصد باشد که در این عبارت دقیق شد، باید پرسید:

۱- «صحنه‌های زشت» را آیا میتوان با کلمات غیر «زشت» ارائه کرد!

۲- منظور از «ارائه نظر انتقادی» چیست؟ آیا نویسنده میتواند - و یا اجازه دارد که - بدنبال ارائه هر صحنه «زشت» يك قطعه Editorial سردهد که: ای مردم ببینید و عبرت بگیرید! و یا مگر نویسنده يك Cub Reporter است؟

۳- «مدرنیزم» که - به زعم ایشان - سومین نوع رنالیزم است، خصوصیات و اصول و اساسی باید داشته باشد؟ آیا حضرتان اطلاع دارند که *Jeu de mots* یعنی همان چیزی که ایشان از آن به «شیوه‌ای پر تعقید و پیچیده» یاد کرده‌اند، جزء اصلی و اساسی این نوع است یا خیر؟

گرفتاری آقای دست‌غیب همان گرفتاری آشنای عده‌ای از روشنفکران این قسمت از دنیا است. این عده بی‌آنکه از ذهنی خلاق بهره‌مند باشند، نقل دهانشان حرفهای دست نهم و دهم و کلی بافی‌های تکراری است. در روزگاری که اساس نگرش آدمی به ضرب Positivism سالهاست که هرگونه کلی‌بافی بی‌پروایی را برسمیت نمیشناسد، ایشان حتی از حرمت «محدثین خشک اندیشی» که «کارشان نش قبر» است نیز بگری هستند.

این عده بسیار راحت میتوانند در يك مقاله سه‌هزار کلمه‌ای به حساب سی‌سال تشریحی برسند و مطمئن شوند که دیگر به‌همت ایشان تشریح معاصر این سرزمین عاقبت بخیر شده است. گفتگوی بیشتر در این زمینه رامو کول میکنیم به‌زمان انتشار رساله سی‌هزار کلمه‌ای آقای دست‌غیب تحت عنوان «بررسی تشریح جهان از آغاز تا امروز».

این عده آسان‌طلبی را وسیله‌ای میسازند برای پوشش بضاعت مزاجانشان. کسی که باین راحتی میتواند بگوید: «ابراهیم گلستان در داستانهای آذرماه آخر پائیز جوی و دیوار و تشنه می‌کوشد شیوه همینگوی را در تشریح فارسی وارد کند» یا: «ساعدی نویسنده‌ایست روان‌کاو و گه‌گاه حالتهای روانی بیماران خود را بواقیبت زندگی تحمیل میکند.» حتما نمیتواند «چرا»های موجود در نوشته‌اش را پاسخ گوید. این عده چیزهایی از اینجا و آنجا خوانده‌اند، اما از آنجا که ذهن خلاق و بینداری ندارند نتوانسته‌اند از این چیزها «نشانه»های راه‌های جدید یا نظرهای تازه را بیابند. در همان حد «اظهار نظر»های آبکی باقی مانده‌اند. مشغله ذهنی ایشان را هنوز «علم بهتر است یا ثروت؟» و «هنر برای هنر یا هنر برای اجتماع» - اغنی ریال ایسم سوسیالیستی - تشکیل میدهد. بهمین دلیل هیچگاه موفق نمیشوند از خود نظر تازه‌ای ارائه دهند. قانع هستند باینکه:

ذات انسانی آنکس که قلم به دست میگیرد با دیگر کسان اگر در واکنشهای طبیعی یکسان باشد، پس چه فرقت میان ایشان؟ جهل را میتوان بخشید، بی انصافی را چطور؟ آنهم از جانب کسی که داعیه نویسندگی دارد. آقای دستغیب این تصویر را از گلستان به دست میدهند:

«گلستان... مسئله شهادت را استهزاء میکند و این موضوع باز نشان دهنده روحیه اشرافی گلستان و روشنفکرانی نظیر اوست - روشنفکرانی که روزی دعوی رهبری دارند و وقتی از راه مانندنند یابوی دیگری گرایش یافتند - دشمن اندیشههای گذشته خود میشوند و گاه به ارتجاع میگردند...»

بحث درباره آثار گلستان در حد مقالات سه هزار کلمه‌ای نیست. مطالعه گلستان راهبر به تاریخ و سیر و مسیر حوادث معاصر این قسمت از دنیاست. اصالت گلستان همچون هر هنر مند اصیل دیگر - در اینست که (برخلاف نظر آقای دستغیب) تغییرناپذیر باقی مانده است. او نه تنها «دشمن اندیشه‌های گذشته خود» نشده و به «ارتجاع» نگرویده است، بلکه همچنان مؤمن به هدفها و آرمانهای ذهنی اولیه خود باقی مانده است. قبل از دخول در این مبحث باید یادداشت که، نویسنده در مواجهه با محیط اطراف خود زیر تأثیر دو دستور است و عکس العمل خارجی‌اش در این مواجهه منوط به انتخاب اوست. نخستین دستور، دامنه فعالیت تمام‌عناصر فکری و درونمایه اوست. که در این معنی قائل به مجموعه آگاهیها و دانستیها و فرهنگ او هستیم. دومین دستور سابقه عاطفی او یا بهتر آنکه گفته شود شجره عاطفی اوست.

انتخاب عکس‌العمل خارجی چیز است که کاملاً به شجره عاطفی وحسی نویسنده مربوط است. اگر غیر از این باشد، دیگر نمیتوان او را نویسنده یک اثر هنری دانست. چیزی میشود در حد یک «متصدی اقدام» یا «منشی» در ادارات. و خواهیم دید که برخلاف تصور هواداران «رئالیزم اجتماعی» این شیوه در جوامع گرفتار خفتان نتیجه کاملاً معکوسی به بار می‌آورد.

در توضیح آنچه که گذشت این مثال را می‌آوریم: نویسنده‌ای از خیابان میگردد. برس یک چهارراه می‌بیند که پلیس راهنمایی تاکسی‌ای را متوقف میکند و پس از متداری گفتگو با راننده آن یک سیلی به گوش راننده میزند و با دشنام و تحقیر او را به پاسگاه جلب میکند. در این حال بررسی منطقی ماجرا مربوط میشود به مجموعه آگاهیها و دانستیها و فرهنگ، نویسنده. میتواند با استمات از عناصر یاد شده به تجزیه و تحلیل ماجرا بپردازد علل فردی و اجتماعی آن کدامست؟ چه اثراتی بر آن مترتب است؟ تأثیرات آن بر حوزه عاطفی و منطقی رهگذران در چه پایه‌است؟ آیا این عمل سابقه‌ای در حافظه تاریخی دارد؟ اگر اینطور است، در کدام عهد؟ و بزرگنی‌های آن عهد؟ چرا؟ چرا؟... و دیگر.. از طرفی آن سیلی نه فقط برگونه راننده، که بر شجره عاطفی نویسنده (نیز) فرود آمده است. بهترین موقعیت برای عیار سنجی «اعتقاد». هان! رودروی یک بیعدالتی مجسم. اینک زمان «انتخاب» فرا میرسد. هوادار رئالیزم اجتماعی هستی! وجدان بیدارت به تو حکم می‌کند که در جهت خواسته‌های اصیل خلق با هر بیعدالتی مبارزه کنی! سلاح را به دست میگیری، مینویسی: «اکبر دنیا را سیاه میدید. دنیای اطراف او سیاه بود و او حق داشت که این سیاهی را سیاه ببیند! اما میدانست که آفتاب هم هست. روشنی در پس قله آن کوه دور نهفته است. از بیاد آوردن آفتابی که هیچ قدرتی، هر چند سیاه، نیز نمیتواند برآمدنش را به تأخیر اندازد دلش مالامال شادی شد. اکبر راننده تاکسی است. مادرش هاجر پیرزن هفتاد ساله هفته‌هاست که در بستر بیماری به‌حالی نزار

افتاده است. سرمایه‌دار پست طبیعتی که مالک تاکسی است از شیره جان و مسترنج این رنجبر شرافتمند آقدر باو نمیدهد تا مادرش را بتواند به بیمارستان جهت مداوا ببرد. اکبر در افکار تلخی غوطه‌ور بود و از فکر انتقام چشمهایش برق افتاد که ناگهان يك مامور قانون حاکم راه براوست و او را با سیلی از ماشین پائین کشاند. رهگذران ایستادند. موج غم و درد در نگاهشان غوطه‌ور بود...»

اما نویسنده به رئالیزم اجتماعی اعتقادی ندارد. در زمینه هنر اعتقادی به آن ندارد. معتقد است که نوشته هنری جای بره انداختن میتینگ و شعارهای انقلابی نیست. میگوید اگر قرار است حرفی زده شود - هر چند تند و تیز و انقلابی - باید از محمل هنر استفاده شود. باید از دالان هنر بگذرد. این حرف وسیله تسلیه‌اش تا دل و جان خواننده باید هنر باشد. اینطور:

«دیروز که شلاق میخوردی و هر چه که خشم میگفت به آنها دشنام میدادی و به آنها میگفتی که در بارشان چه میاندیشی و آنها را چه کسان و ناکسانی میدانی و سینه‌ات سبک شد و دیدی که چگونه مردم از دور چشم به تو دوخته‌اند لذت بردی و خوشت می‌آمد و تو نمیدیدی اما حس میکردی و خوشت می‌آمد که حس کنی که آنها که در آن اطاق بالا به انتظار شکنجه نشسته‌اند ترا خواهند شنید و دل خواهند یافت...»

(ابراهیم گلستان - میان دیروز و فردا)

Indirect Speech را که روشی است مختص بیان عواطف و فشرده‌گی‌های عاطفی و نوشتار بزرگ در نگارش، برمی‌گزیند. از جادوی هنر با اطلاع است. میداند که چه قابلیت نفوذی دارد هنر.

نمونه اول که ذکر آن به نویسنده هوادار رئالیزم اجتماعی منسوب شد، جز در فکر آن نویسنده ره به خارج نمیرد. مگر نه اینکه هراتکس کو - حتی - مختصر ارادتی به رئالیزم اجتماعی داشته باشد - به ناچار - می‌باید از دیالکتیک نیز «اطلاعاتی به فراخور حال» داشته باشد؟ مگر نه اینکه باید بداند Objective یعنی همه چیز و Subjective و Sense Data یعنی کسک؟ ها؟ خوب، و مگر نه اینکه چنین بی‌عدالتی‌هایی لازمه جوامع گرفتار خفتان است؛ زیرا اگر در چنین جوامعی چنین بی‌عدالتی‌هایی نباشد آنوقت آن جوامع را دیگر نمیتوان «گرفتار خفتان» خواند. پس طبیعی است که چنین باشد. از طرفی در چنین جوامعی... وای! آنک دیو سیاه... پس؟ باشد تا بر آمدن آفتاب؟

این یک جنبه‌اش، یعنی پیروی از بخشنامه‌های ملکی و جزوه‌های دستورالعمل از قبیل «کار نویسنده» و دیگر... اما گاه هم هست که نویسنده سعی میکند با گوشه چشمی به آن بخشنامه‌ها و جزوات دستورالعمل نوعی راه میانه پیدا کند و توضیحش نیز این باشد که «ای، چاره دیگر چیست؟» این حرمازدگی است. در همان بخشنامه‌ها و جزوات دستورالعمل نوشته شده است که: «سازشکاری» و «تجدید نظر طلبی» است. این را دیگر نمیشود پذیرفت. اینکه نه‌خبر باشی نه‌گور. آنوقت المشگک‌های راه بیاندازی که من فلان! این آقایان محترم از این دسته هستند. با منشی بدویبراه‌های «حزبی» در آستین: «گرویدن به ارتجاع» - «دشمن عقاید گذشته خود شدن» - «در جهت مخالف اندیشه‌های مرفعی پیش رفتن» و دیگر....

پس دیدیم که در جوامع گرفتار خفتان، به یک معنی، نمیتوان از فرموده‌های بخشنامه‌ها و جزوات دستورالعمل پیروی محض کرد. تخطی از آن و نادیده گرفتن بعضی از تبصره‌های آن

«آی نی زن که ترا آوای نی بردهست دور از ره، کجائی؟»

استیاط این همه از درتالیسم اجتماعی، خیانت و تحمیق مستقیم نلهای آینده است. اینان انتظار دارند که يك نویسنده اگر در بیست سال قبل (با درنظر گرفتن حوادث و ماجراهای آن) نوشت:

«و بیاد آورد که چگونه ناصر گوشه میدان افتاده بود و از زخمهای تازیانه، که پشش را فرا گرفته بود، خون میرفت...»

(میان دیروز و فردا)

بیست سال پس از آن یا تا آخر عمر نیز هر صبح که از منزل بیرون آمد تا شب که به منزل برگردد همان سخنها و ماجراها را ببیند و بشنید و همان را بنویسد. دیگر (به زعم ایشان) کاری نداشته باشد به اینکه، آنچه در بیست سال قبل جریان داشت ظلمی بود که برتن آدمیان میرفت و آنچه دردنیای امروز میگذرد (با بهره گیری از آخرین روشها و تحقیقات و با استعانت مدرن ترین و سایل) نه تنها برتن، که بر دل و جان و درون آدمیان همان میکند که ضربات تازیانه در بیست سال قبل. تازه آنرا نیز شرفی بود. مگر نه اینکه درد تازیانه بیدارکننده است و شدت شرابه هوشیاری میدهد و دل را ملامت کینه میکند؟ اما حالا پیش از هر نوبه انواع مسکنهای بیهوشی و بی حس کنند را تزریق میکنند. مسکن های قوی. و دیگر نه در خیابان و در انتظار جمع، بلکه در تاریکترین گوشه های مدرن ترین فراموشخانه ها تیانچهات میزنند. اگر مردش هستی، برادر و از انواع مسکن های بیهوشی و بی حس کننده و عوارض پس و پیش آن بنویس. چه باک، بگذار ترا «روشن فکر برج عاج نشین» بخوانند.

يك اشاره كوچك و حساب این قسمت دیگر تمام. مسخره نیست نوع «شهادت» آنکس که هر غروب اسب زین کرده به صحرای خارج کاشان میرد و اتفاقا بر اثر نیش عقرب - آقای دست غیب، عقربهای کاشان معروف است - از دارقانی به جهان باقی میماند، آنهم در حالیکه دیگران یا قدوس بکشند که شهادت «نامبرده بالا» در راه خواستهای امیل خلق اعنی ظهور El Libertador صورت گرفته است!

همینگوی و گلستان

در بحث از رابطه موجود میان آثار همینگوی و گلستان، کل تر و برتر از این نمیتوان گفت که:

«ابراهیم گلستان در داستانهای آذرماه آخر پائیز و جوی و دیوار و تشنه می گوشت شیوه همینگوی را در نثر فارسی وارد کند».

این نظر که حالت کایشه ای مد روز را در مرفی گلستان بخود گرفته

به دو علت بوجود آمده:

اول، شناختن همینگوی و ویژگی آثار و سبکش، دوم بعضی شباهتهای صوری از قبیل تکرار افعال و ضمائر و حذف فعل به اعتبار صفت و دیگر ... طرفه اینکه چندی پیش آقای محترم دیگری نوشته بود که چون گلستان در نثرش «بود» زیاد بکار میرد پس تقلید از همینگوی میکند، زیرا همینگوی نیز «بود» زیاد بکار میرد!

«گرمسیر بود و درختان بسیار از آثار و انجیر بود و بیشتر خود روی بود...»

«از طائف برقتیم و کوه و شکستگی بود که میرفتیم و هر جا حصارکها و دیهکها بود و در میان شکستها حصارکی خراب بمن نمودند اعراب گفتند این خانه لیلی بوده است...»

ومصر و قاهره را گویند پنجاه هزار شتر راویه کن است که سقایان آب کنند و سقایان که آب بر پشت کشند خود جدا باشند...»

«گروهی اقلیدس میخواندند و گروهی طلب و گروهی

حساب...»

بقیه در صفحه ۴۹

ن

نیز جز «خودگول زنگ» چیزی نیست. آنچه را که در قبل به تغییر ناپذیری گلستان تعبیر کردیم Fundamentally است و درکش تنها به این طریق میسر است که از وجه qualitative به آن نگاه کنیم. به آقای دستغیب پیشنهاد میکنم که يك بار دیگر - با دقت - «آذرماه آخر پائیز» - «شکار سایه» - «جوی و دیوار و تشنه» و «مدومه» را بخوانند.

«... و بینی که کوچکی و بینی که چون کوچکی نمیتوانی همه اش برای خودت باشی و شاید اصلا نتوانی برای خودت باشی... چون تو یکی هستی و آن همه است و تو نمیتوانی بی همه باشی و توکاری را باید انجام دهی که عیبی باید انجام دهی و کسی آن را به تو نمیدهد و تو باید آنرا بگیری... اگر دنیا دنیای خوشی خاطر است که از چه چیز بیش از خراب کردن بدی لذت میبری و از چه چیز بیش از خوبی لذت میبری و چه چیز از خوشی مردم گیر خوب تر است و همین است که خواستش و پیدا کردنش لذت دارد... و تو منتظری. و همه منتظرند. چه انتظار شگفتی، چه پردغدغه.»

(آذر، ماه آخر پائیز (چاپ دوم صفحات ۱۸۴-۱۸۷))

این بیست سال قبل بود. حالا ببینیم پس از بیست سال گلستان چه میگوید:

«شب؟ شب یعنی چه؟ شب يك حالت از وقت است. من غرق در وقتم. شب منطقی است که شب باشد. شب هست. اشکال در شب نیست. اشکال در نبودن نور است. و در نشستن و گفتن که صبر باید کرد، و انتظار صبح باید داشت. وقتی که در شب قطعی نشسته ام شش ماه انتظار يك صبر است. شمع را روشن کردن کاریست، و آفتاب زدن اتفاق نجومی. شمع روشن کن، و باز شمع روشن کن. وقایع تنو به نور حقیر حساب. پس کن از این نشستن و گفتن که صبح میآید. آه، اینها کلیشه است، مانند مهر لاستیکیست، تکراری است، فرسوده است. اینها به درد شعر شاعران خانه فرهنگ میخورند. مانند اینکه آفتاب در خواهد آمد. ما در کتاب اول خوانده ایم ماه سی روز است، یعنی سی بار صبح در هر ماه، سی بار آفتاب زدن. پس نیست؟ این دیگر وعده نمیخواهد. این دیگر انتظار ندارد.»

اصلا انتظار یعنی چه؟ انتظار ایفون است. هر لحظه انتظار، در حد اکثر، مانند مستی خوش آغاز باده پیمالیست. بعد بالا میآوری. در انتظار بودن یعنی نبودن در وقت. وقتی که مردم کاشان هر روز صبح اسب به بیرون شهر میبردند - یادت به میرخواند میآید؟ - سیزواری ها هم. هر روز صبح و عصر يك اسب، زین کرده، به بیرون شهر میبردند تا در صورت ظهور، حضرت معطل هر کوب راهوار نماند.

این هفت قرن پیش بود. من طاقتم تمام شده است. وقتی نجات دهنده پادش رود سواره بیاید من حق دارم در قدرت نجات بخشی او شك کنم. او آنقدر معطل کرد که اسب دیگر وسیله نقلیه نیست. اجداد من بقدر کافی اسب برده اند به بیرون دروازه. این روزها هم اسب تنها برای تفریح است. و من طاقتم تمام شده است. من حس میکنم که وقت ندارم. من بارسوب کند حوادث قانع نمیتوانم شد... من از پس که روی لجنزار دیدم حباب بخار عفن ترکیب دارم دیوانه میشوم...»

(مدومه. صفحات ۱۷۱ - ۱۷۳)

تفاوتی نیست. هست آقای غیب؟... و این نویسنده در کتابهای اخیر خود در جهت مخالف اندیشه های مترقی پیش میرود. یعنی چه آقای دست غیب؟ به زعم شما اندیشه جای مترقی یعنی (خدای ناکرده) ...؟ ها؟

برخورد عقاید و آراء (بقیه)

نوعه‌هایی که آمد از «سرمایه» نامر خسرو است. با همان سخاوت که در بالا آمد. گفتگوی بیشتر بر ارائه حد تواری و سه سببهای موجود میان نثر گلستان با پاکیزه‌ترین و امیال برین نمونه‌های نثر گذشته ادبیات این سرزمین، از حوصله این مختصر خارج است.

اگر قرار باشد تحسین و حسنحرفی شود در نزدیکی همیای گلستان به همینگوی، آغاز راه باید از شامانی دقیق همینگوی باشد. همینگوی معتقد بود که یک موزه کامل آنچنان نوشته است که بغیر از مورد جماعتی از یک پار استامی نثر صبر داشته باشد. و این همانست که نثران به بعد بخوبی یاد گرفته. در این زمینه وی در سه بابت به تفاریق اشارات که پیشی کاملی دارد. نخست در «مرکز» در بعد از ظهر، در تکه‌های گنگو میان نویسنده و یا وی بیرون وقتیکه صحبت از «نتیجه» در یک داستان میشود. باردوم کاملن و صریحتر در «صحنه‌های سر آفرین» در قسمت گفتگوی نویسنده با آدم عجول و سر بهدانی نام کاندسکی. و آخرین بار در مقالهای که شرح گفتگوی (فرخی) نویسنده است با جوانکی که به حسنحرفی فن و شگرد نویسنده‌گی به خانه نویسنده آمده که برای اولین بار در سال ۱۹۳۵ در نشریه Esquire چاپ شد.

برای بزرگ این مضمون باید حسن و گوشه دقیق و شامعی نثر داشت. اشارات نویسنده را به موقع دریافت و حمل‌ها را دقیق و درست شناخت. نباید بررسی بود. باید دانست که نویسنده هیچ کلامی را تبدیل نکرده. هر کلمه او «نشانه» است. گاه اگر تاکید می‌نمایان میشود باید دانست که از سر حرکت بوده است. مثل این:

«بلندگو دوباره از میان سقف گفت مسافران تارم فلان محل. فلان پرواز، هر چه زودتر، به در شماره فلان مراجعه کنند» (ابراهم گلستان - دربار یک فرودگاه)

«بلندگوی سقف دوباره از مسافران دیگری که تارم

محل دیگری بودند. حواس به در شماره فلان مراجعه کنند. مرد سر برگرداند دند چند نفر بیروند و چند نفر بلند شدند و رفتند سوی پله‌های میان تالار که پائین میرفت... در خروج در انتهای پله بود. و پیش هر دوی وسله‌ای برای بردن مسافران به پای پله‌های هر دو است. در انتظار... در دوری و همیشه تالار صدای رفتن گیم بود و انگار خاموش و خواب میرفتند. و پله پله فرو میرفتند. مرد پله پله فرورفتنشان را میدید. و بعد دیده نشدنشان را.»

(همان)

با توجه پرواز بازجه آن مرد و «مبارکش در زمین و خود بازجه و حاکمیت و تاکید بر تعیین آمد و شده که از «سقف» مرتباً بگوش میرسد، و طر برنقش آخر. اینها همه از «بار یک فرودگاه» داستانی میسازد در اوج. از اینرو حسارت آمیز نخواهد بود. گفتن اینکه پس از همینگوی «دربار یک فرودگاه» بلندترین و پاکیزه‌ترین و والاترین داستان کوتاهی است که نوشته شده. اگر قرار باشد به حسنحرفی نشانه‌های مشارکت همینگوی و گلستان برآید. تنها از این وجه امکان خواهد بود که به نتیجه‌ای بتوان رسید.

خواهیهای ما

خواهیهای ما از نوع خواهیهای خرگوشی است. این دست بالایش است. اگر خواب خرگوشی ما را گرفته باشد. اما گاه هست که ما خود را به خواهی اینچنین میرسیم. چیزهای دیگری هم هست. خیلی چیزهای دیگر هم هست. مهتاب!

نشانه‌های رسوب یک بیماری خطرناک را در مقاله آقای دست شیب میخوانید. این بیماری صورت‌های مختلف دارد. یک صورتش حرکات آن آینه گوش ایستاده و برعکس مده حساباً من است. صورت دیگری در صورت میز کافه‌ها و عرق فروشی‌های بانوق انشکون‌های وطنی دیده میشود. به حال این بیماری خطرناک است. از بیمار برهیز باید کرد.

«حسن گریه»

حسنعلی کوثر سازنده فیلم کوتاه «مرکز یک کلاغ» فیلمی را با عنوان حسن گریه آغاز کرده است. این فیلم که تاکنون نیمی از آن فیلم‌داری شده اولین فیلم بلند داستانی کوثر است. و در آن جنشید لایق - شهلا هیربد و غفار حسینی شرکت دارند.

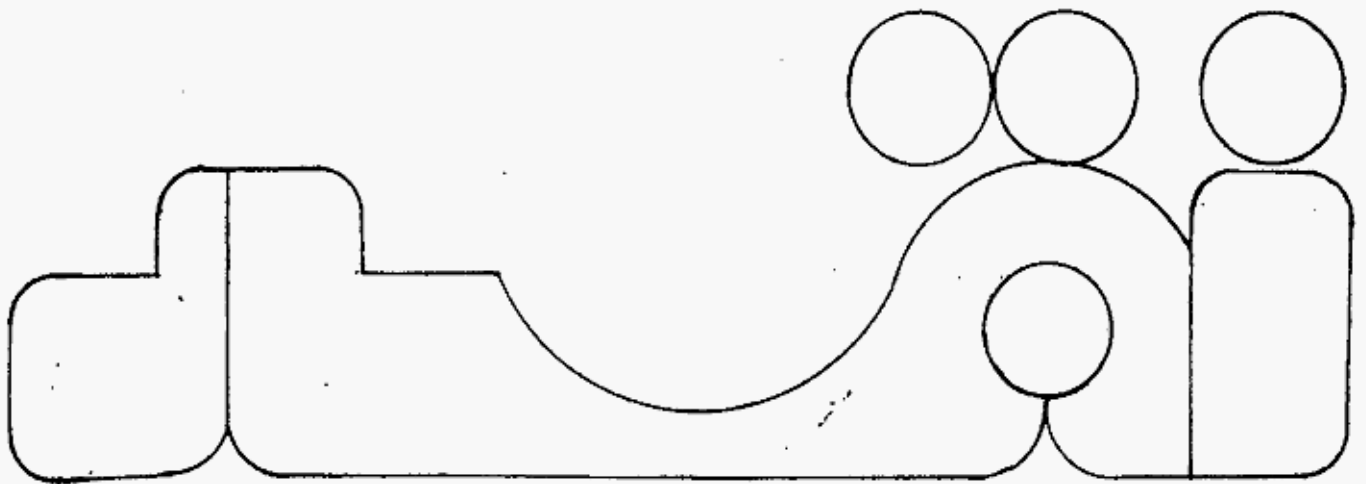
کوشش در راه نمایش فیلمهای

خوب سینمایی

در حوار فعالیت قابل توجه کانون فیلم ایران برای نمایش و معرفی فیلم‌های ارزنده سینمایی. دانشگاه بهلوی شیراز و دانشگاه آریامهر تهران نیز فعالیت سینمایی شایان تقدیری آغاز کرده‌اند - دانشگاه بهلوی اخیراً بعد از تشکیل «فستیوال» فیلم‌های ایتالیائی فستیوالی از آثار فیلمسازان برجسته فرانسه بوسیله انجمن فیلم دانشگاه بهلوی ترتیب داده که فیلمهای حرقه از (لوتی مائ) سرژ زیبا دکو، شارپول «فانادیسیر» (آئن رت گریه) پیروی دیوانه (گودار) ادوارد و کارولین (هاژاشیکر) نفرین شدگان (رنه کلان) یا ناکسی برای تریک (دونی لایانه) در آن پیمانها گذاشته میشود.

دانشگاه آریامهر تهران نیز از این ماه فعالیت‌های سینمایی خود را با نمایش فیلم خانمی از دانشگاهی اثر اورسن ولز آغاز کرد - در این جلسه حسنعلی کوثر درباره «ولز» و آثار او سخنرانی نمود.

فیلمهای دیگر از سینماگران معروف سینما نیز فراهم شده که بوسیله - دکتر کاوسی - آری آوانسیان - همزمان در بوش. معرفی خواهد شد. این جلسات را حسن سینما اداره می‌کند.

عبدالعلی دست‌غیب

در بروزخ حقیقت و پندار

ای مدعی برو! که مرا باتوکار نیست
احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است؟
حافظ

آشنائی با ادب و هنر غرب (با اینکه برای
هنر ملی امری ضروری است) دوچهره دارد. یکی
از این چهره‌های نامو‌ها هنگامی رخ‌مینماید که هنرمند
بر بنیاد فرهنگ اجتماعی ملت خود به آفرینش هنری
پیردازد و آثار خود را در زمینه سنت‌های ملی
قرار دهد و از اسلوب‌های فرنگی بسود فرهنگ ملی
خود بسود جوید. سوی دیگر این آشنائی تسلیم
در بست به شیوه‌های فرنگی است. در این جا می‌بینیم
فلان نویسنده روزی بر میدارد اثری را از نویسنده‌ای
بزرگ ترجمه می‌کند، بعد زیر نفوذ مستقیم آن
اثر داستانی می‌نویسد که فقط نامهای قهرمان‌های
آن ایرانی است. اگر شما بجای این نامهای ایرانی،
نام‌های فرنگی بگذارید گوئی دارید داستانی فرنگی
می‌خوانید. (سفر شب از بهمن شعله‌ور که به تقلید
از خشم و هیاهو فاکتر نوشته نمونه آثاری از این
دست است.) بیچاره منتقدی که در میان این
آشفستگی‌ها و اغتشاش فرهنگ و سنت‌های ملی خود
را باور داشته باشد و بخواهد از یکی از این آثار
باسمه‌ای انتقاد کند. آن وقت می‌بیند معرکه‌ای
براه افتاد که آن سرش ناپیدا است.

نویسنده یا یکی از مستیاران واعوان و انصار او فریاد و اهترا
بر میدارند و باران اتهام بر سر منتقد خراش می‌بارند. اینان با همه آزادیخواهی
و استثنائی که نشان میدهند و از سیر آمدن از خفقان اجتماعی بی‌میزند
نه تنها به تحریفات مغرب و باور نکردنی دست می‌برند و بسود خود از نوشته
اشخاص بهره می‌جویند، بلکه گاه به اشاره و گاه به تصریح، ذهن بعضی

کسان را متوجه منتقدی که روی خط فکر آنها نیست می‌کنند و از خطری که از جانب او متصور است نام می‌برند (در این جا من نمی‌خواهم اتهاماتی که نویسنده برخوردار است و عقاید درمجمله نگین نوشته است بازگو کنم ...) و این رهگذر است که می‌بینید فوج فوج نایبه هنری در خیابان‌ها بسراپ می‌افتد ، و جوانکی شوخ و عیار نیز به پیروی از این رسم زمانه می‌گوید ایران سه شاعر بزرگ دارد من مولوی و ناصر خسرو !

بیچاره ادب ایران ، بیچاره مولوی ، بیچاره ما !
با همه این تفصیلات ما معتقدیم که شیوه‌های بسیار جدید ادب غرب ، شیوه‌هایی چون سوررئالیسم ، دادائیسم ، کوبیسم ، رمان نو ، جریان های ذهنی ، بدرد بیان تحولات اجتماعی ما نمی‌خورد و نمیتواند منعکس کننده روحیه و خلق و خوی مردم سرزمین ما باشد . این شیوه‌ها غالباً نشانه‌هایی از انکسار بی‌دردی‌ها ، خواب‌رفتگی‌ها ، پند بردن به کابوسهای فردی را به همراه دارد ، و نمیتواند تضمین کننده استقلال معنوی و هنری ما باشد .
در این جا یادم آمد که نویسنده ملی برزیل ژرژ آمادو J. Amadou در دومین کنگره نویسندگان مترقی در ۱۹۵۴ همین اندیشه را چنین بیان داشته است :

« ... ساد کردن بی‌اندازه و محدود کردن رئالیسم اجتماعی محکوم است . مسئله شکل ملی « ادبی و هنری » برای ما مسئله‌ای بنیادی است زیرا در غیر این صورت اثر ما دیگر برزیلی نخواهد بود . و ما با یک موضوع جهان وطنی پوچ از مردم خود جدا خواهیم افتاد . اگر آثار و داستانها و اشعار ما بخواهد به ایجاد جنبش‌های مترقی کمک کند ، چاره‌ای ندارد که پیش از هر چیز برزیلی باشد . و همین امر تضمین کننده جنبه جهانی ادب ما خواهد بود . »

نویسنده واقعی با محیط خود شدیداً درگیر است و می‌کوشد فراز و نشیب و حرکت آنرا نشان دهد . گفتیم با محیط خود ، اما این محیطی که نویسنده در آن نفس می‌کشد ، محیط در بسته و محدودی نیست محیط پر از حرکت و فعال زرفای جامعه است نه محیط مرد منتم و متغفن قهرمان داستان « طوطی همسایه من » ابراهیم گلستان که تا از گذر راه میرسد در شیشه شامپایی را باز می‌کند و پای مرغ برشته شده‌ای را به نیش می‌کند و سپس با معشوقه‌اش در اطاق به رقص بر می‌خیزد . البته هیچ اشکالی ندارد که این مرد شامپایی و مرغش را بخورد و موسیقی « قمر » یا موسیقی کلاسیک گوش کند . این لابد شرط نوعی آزادی است ، اما وقتی که نویسنده‌ای قلم بدست می‌گیرد تا داستانی بنویسد و چنین محیطی را وصف می‌کند میتوان به گفته‌ی « سارتر » از او پرسید : چرا این محیط را انتخاب کرده‌ای و نه آن را ؟ نویسنده البته میتواند اگر منصف باشد جواب بدهد که من این محیط را که در آن نفس می‌کشم می‌شناسم و به زیر و بیش آگاهی دارم و از ندیسی دیگر و مردمان دیگر بی‌خبرم . و به همین جاست که نقد واقعی ضرورت پیدا می‌کند ، و منتقد می‌گوید تو که به رئالیسم و رئالیسم اجتماعی اعتقادی نداری ، نمیتوانی نماینده عصر و جامعه خویش باشی . شاید بتوانی نماینده گروهی از جامعه باشی اما از آنجا که افق دیدت محدود به چهار دیوار ویژه محیط خود است ، از انکسار دادن و تصویر تام و تمام عصر و جامعه خویش ناتوانی و اگر می‌خواهی و بتوانی که بخواهی باید محیط بازر و گسترده‌تری را نظاره کنی . با مردم اعماق هم نشین شوی و تجربه‌های تازه‌ای فراچنگ آوری .

این‌ها را به این سبب عنوان کردم که در مقاله « برخورد عقاید و آراء » شماره ۵۶ نگین که نویسنده به دفاع از گلستان به پاسخگویی مسائل مطرح شده در مقاله من درباره دوره سوم اثر معاصر پارسی برخاسته بود دو اشتباه و حشاشک بچشم می‌خورد .

نخست اینکه نویسنده پاسخنامه (آقای کامیوز فرخی) نشان میدهد که از رئالیسم و رئالیسم اجتماعی کلاً بی‌خبر است و با استنباط نادرست از نوشته من ، تصویر غلطی از این شیوه‌های ادبی بدست میدهد . رئالیسم اجتماعی از دیدگاه ایشان ارائه گزارش روزنامه و کلیشه‌وار از رویدادها و زندگانی مردم است و ایشان برای اینکه حرفش را به کرسی بنشانند گزارشی از درگیری پاسبانی با یک راننده تاکسی را در برابر صحنه‌ای از داستان ابراهیم گلستان نمی‌گذارد . (صحنه : دپروز که شلاق می‌خورند و هر چه خشم می‌گفت ...) از نظر نگارنده این سطور هر دوی این صحنه‌ها کلیشه‌ای ،

گزارش‌وار و غیرداستانی‌بایست . نه نوشته گلستان در این مورد موفق است و نه آنچه را که ایشان نوشته‌اند . رئالیسم اجتماعی بی‌بجوجه بر آن نیست که از رویدادها گزارشی کلیشه‌وار (طبق فرموده بخشنامه‌ها) بدست دهد . گمان نمی‌کنم که هیچ نویسنده واقعی بتواند چنین تصویری را بپذیرد . این نوع استنباط از رئالیسم ، همان اشتباهی است که نویسندگان برخی جوامع مرتکب شده و میشوند ، و آثاری باسفته‌ای ارائه کرده و می‌کنند ، ولی هنردوستان واقعی کارشان را هنری نمی‌شمارند ، اما اگر این نویسندگان رئالیسم را همانند نویسنده « پاسخنامه » بد فهمیده‌اند گناه این شیوه چیست ؟

می‌بینیم که نویسندگان « سنگ صبور » و « جوی و دیوار و تشنه » و « نکت » و « سفر شب » چون در محیط محدود و در بسته‌ای پسر می‌برند و مدهت‌هاست که از زندگانی مردم دور افتاده‌اند ، الگویی که برای بیان محیط و رویدادها بکار می‌برند ، الگویی سخت فرسوده است ، الگویی سخت فردی و درونی است . ایشان غالباً به روش جریان‌های ذهنی متوسل میشوند . جهان را از دریچه من خویش می‌بینند ، بیشتر به گذشته بر می‌گردند و می‌کوشند خواننده نیز جهان را همان محیط محدود و بسته ایشان بدانند . محیطی که رنج آن فی‌المثل به آزاد شدن از دست همسایه فضول و « بر عقده » (طوطی مرده همسایه من) محدود و منحصر میشود .

اشتباه دوم نویسنده پاسخنامه که نمیتوان آنرا بلااستعمار شمرد ، تحریفی است از نوعی تقسیم‌بندی که در مقاله من ارائه شده بود . اجازه بدهید یکبار دیگر طبق آنچه در شماره ۵۵ نگین چاپ شده ، این تقسیم‌بندی را عرضه کنیم :

« ... در اروپا این شیوه‌ها را (شیوه جریان ذهنی و رمان نو) مدرنیسم خوانده‌اند و آن را سومین شیوه رئالیستی دانسته‌اند . شیوه‌های رئالیسم انتقادی و اجتماعی اولین و دومین شیوه رئالیسم شمرده شده‌اند . مدرنیسم در یک شیوه غیر وجودی ثابت ، یعنی در شیوه‌ای که قادر نیست جریان‌های تاریخی معاصر را با جریان‌های تاریخی آینده پیوند دهد منظور شده است ... »

اندکی شعور کافی است تا با خواندن این قسمت دریافت که منظور نویسنده این است که دو نوع رئالیسم بیش نداریم رئالیسم اجتماعی و انتقادی . (برخی گمان) در اروپا این شیوه‌های به اصطلاح نو را هم رئالیستی شمرده‌اند حال آنکه چنین کاری درست نبوده است زیرا سطور بعدگواهی میدهد « نویسندگان این شیوه‌ها نه تنها از احساس آینده ناتوانند بلکه نمیتوانند آنرا به بینند یا حتی درک کنند ... این شیوه نوعی واقعیت گرایی غیر منطقی یا رئالیسم اضطراب و اغتشاش است که بنیاد آن در ناآگاهی تیره فرد قرار داده شده و گویی حوادث آن در رؤیا جریان دارد . »

چنانکه دیده میشود نویسنده با « مدرنیسم » مخالف است (هر چند نویسنده پاسخنامه معنی مدرنیسم را در نیافته و با علامت‌های تعجبی چند آنرا مورد لطف و استعجاب قرار داده) و می‌گوید در اروپا عده‌ای خواسته‌اند (برای دفاع از آن) این شیوه را هم رئالیستی و واقعی بشمارند ولی این ادعا درست نیست زیرا نویسندگان این شیوه نیز واقعیت را می‌بینند اما در حاله‌ای از اضطراب درونی ، واقعیت را تحریف می‌کنند ، به پیروی از فریود به محرکات ناآگاهی می‌پردازند و زندگانی را سرشار از کابوسها و رؤیاهای می‌انگارند . این آن چیزی است که نگارنده این سطور گفته‌است . اما نویسنده پاسخنامه به ایجاز معتقد نیست . می‌گوید چرا در نوشته « الفبا » درس نداده‌اید . چرا در عوض نوشتن مقاله سه‌هزار کلمه‌ای سی هزار کلمه‌ای ننوشتید تا حتی کند ذهنان ناآشنا نیز کل مطلب را دریابند . شاید لازم به یادآوری باشد که مقاله انتقادی‌جای الفبا درس‌داند نیست و آن چیزی که همگان دریابند خبرهای کنش‌دار روزنامه‌های دروغ‌پرداز صبح و عصر است که بگفته‌ی چه برای شکمبه عوام غلوفه فراهم می‌کنند .

شاید اشتباه ایشان از این‌جا ناشی شده باشد که مجله نگین تمیذانم طبق چه شیوه مرضیه‌ای مقالات نویسندگان را بخش‌بخش میکند و بالای هر بخش هرطور عشق کشید عنوانی و سوسه‌انگیز ! می‌گذارد . این شیوه جار و جنجالی روزنامه‌هاست و مناسفانه به مجله‌های علمی و ادبی وزن هم سراپت کرده و امید است که برای جلوگیری از سوءتفاهم‌ها ، منسوخ گردد . بر بنیاد این سوءتفاهم و اشتباه و درست خواندن مقاله ، نویسنده

پاسخنامه چنین درفشانی می‌کند :

« ... مدرنیزم ... که به زعم ایشان - سومین نوع رئالیسم است ، خصوصیات و اصول و اساسی باید داشته باشد ، آیا حضراتان اطلاع دارند که **Jeu de mots** یعنی همان چیزی که ایشان از آن بشیوه‌ای پرتعمید و پیچیده یاد کرده‌اند ، جزء اصلی و اساسی این نوع است یا خیر ؟ »

ایشان که در ابتدای مقال از اصطلاح مدرنیزم جا خورده بود و بدشگفتی دچار آمده بود ، فراموش می‌کند که چند سطر پیش چند علامت تعجب. نثار این « اصطلاح من درآوردی » کرده و در این جا می‌خواهد مشخصات آن را با فضل فروشی‌هایی که مشخصه کل نوشته اوست (و این جمله از آوردن اصطلاحات و ضرب‌المثل های متعدد لاتین در مقاله‌اش هویداست) توضیح دهد .

واقفاً که دست مریزاد !

باز برای اینکه بفهمند مطلب از چه قرار است مطالب مقاله شماره ۵۵ نگین‌را چنین توضیح میدهم که مدرنیزم را عده‌ای می‌خواهند نوعی رئالیسم بشمارند ولی این کوشش بی‌ثمر است زیرا این شیوه با توجه به کابوسهای تیره فرد از واقعیت دور افتاده و چون مشخصه‌ای پرتعمید و پیچیده دارد ، نمیتواند همچون آثار رئالیستی بالزاک و تالستوی و گورکی عمومی شود و فقط ممکن است عده‌ای روشنفکر مرفه و غیرتعمد را بسوی خود کشد اما هرگز نمیتواند تا زرفای جامعه رسوخ کند . امیدوارم این مرتبه مطلب را دریافته باشند .

نکته دیگر مقایسه همینگوی و گلستان بود .

فکر می‌کنم گلستان و دوستانش نباید از این مقایسه برنجند زیرا آن که در این مقایسه ضرر می‌بیند همینگوی است نه ایشان !

یکی از بدبختی‌های نویسندگان و شاعران ما این است که بدنبال جار و جنجال‌های چندسال اخیر که به زعامت هیاهوگری بی‌آزم و دشنام‌گوئی دروغ‌پرداز براد افتاد و متأسفانه هنوز هم ادامه دارد ، باورشان شد که علی‌آباد هم شهری است . یکی خود را با الهوت مقایسه کرد ، دیگری برشت را هم‌تراز خویش دانست ، سومین نفر که از گرد راه رسیده بود ، جویس دومین شد . برخی کار وقاحت را بجائی رساندند که ضمن تعیین کردن جای خود در سلوچه تاریخ ادب معاصر ایران به حریم گذشته نیز پیش ناخندند و فردوسی و سعدی و خیام را از مقام شاعری خلع کردند و خود برمسند دروغ خویش تکیه زدند . فی‌المثل آنمی‌که تاکنون يك جمله درست بفارسی ننوشته است (البته پس از سالها سرت ادبی و پرنویسی) مدعی شد که خیام شاعر درجه سوم !! است .

این گرد و خاک کردن‌ها همچون غباری غلیظ چهره حقیقت را پوشانید و کم‌کم کار بجائی رسید که اگر به فلان شاعر می‌گفتی آقا جان اینها که تو نوشته‌ای مطالبی است که از سن‌ژون پرس یا آن‌دیگری کس‌رفته‌ای... گره برابرو می‌انکند و تند می‌نست و منتقد را بیاد دشنام می‌گرفت که چرا گفته‌ای که بالای چشم من ابروست ؟ سن‌ژون پرس سگ کیست که با من مقایسه شود !!

نویسنده پاسخنامه نیز به این وهم دچار آمده است و مقام آقای گلستان را برتر از این عیداند که با همینگوی مقایسه شود . هر چند خود در آخر مقاله بناچار اعتراف می‌کند که بین این دو مشارکت هائی هست . اما در این مورد سخن از مشابهت و مشارکت گفتن دروغی یا رشوه‌ای است که نویسنده پاسخنامه می‌خواهد به آقای گلستان بدهد . در غیر این صورت دلیلی ندارد که قیل را با قنجان مقایسه کنیم . چرا چیزی را که نداریم بدروغ به خود بندیم ؟ راستی چرا ؟

با اینکه از نظر تکنیک چند داستان از داستان‌های آقای گلستان در این محدوده جغرافیائی خوب و موثر و نسبتاً کامل است ، گمان نمی‌کنم که همه آثارش را اگر رویهم بکوبی و بفشری به مرتبه داستان کوتاه « برف‌های کلیما تاجارو » برسد تا چه رسد به اینکه پای سخن از آثار بزرگی چون وداع با اسلحه - خورشید همچنان می‌دمد - مرد پیر و دریا در میان باشد .

نوشته بودم که گلستان می‌کوشد شیوه همینگوی را وارد نثر پارسی

کند . و در این مورد همانطور که نویسنده پاسخنامه به اجبار تصدیق کرده است دلالتی هست . اما می‌خواهم بیرسم آیا این همینگوی است که شکار سایه یا مدومه را به انگلیسی ترجمه کرده و از آن درس آموخته یا گلستان است که روزگاری بس شیفته همینگوی بود و زندگی خوش‌کوتاه فرنیس مکومبر او را به پارسی درآورد و از او تاثیر پذیرفت ؟

البته آموختن و تاثیر پذیرفتن گناهی نیست ولی چقدر مضحك است وقتی میدان از هم‌آورد خالی است به میان صحنه درآئی و هل من مبارز بخوانی ؟ نویسنده‌ای را که فقط در زمینه‌ای محدود قابل بحث است با نویسنده‌ای جهانی مقایسه کنی ؟ امیدوارم این سخن ظاهر بیان و متقدان ایرانی جنس ایرانی بخر ! را زنجانده باشد . اعتراف به ندانستن خود نوعی دانائی است (گوته گفته است شك میزان تعین عمق حقیقت است) پیدا شدن نویسنده‌ای بزرگ امری دلخواهی نیست تاشب بخوابی و صبح بلند شوی به بینی تالستوی یا بالزاک شده‌ای . این امر به شرایط عظیم و معین تاریخی وابسته است . نویسندگان بزرگ جهان همانند شاعران کهن ما در مقطع رویدادهای عظیم که هستی ملتی را زیر و زبر می‌کند ، ایستاده‌اند و از این منظره است که افق دورست آینده و زرفای هراس‌آور و پراز فساد و تیرگی حال را می‌بینند . نویسندگانی از این دست بگفته‌اند سارست‌موام کسانی نیستند که آنچه را که در چننه دارند یکبار برای همیشه بگویند . اینان در هر کتاب چیزی ارائه میکنند . موام درباره بالزاک می‌نویسد : « پر بازی بالزاک شکفت‌انگیز بود . میدان عمل او ، تمامی پهنه حیات عصر او بود و چشم‌انداز وی ، پوست مرزهای کشورش . » (در زمان بزرگ ص ۶۲ ترجمه کاوه دهگان) و در این مقال آیا ممکن است که گلستان را بیان‌کننده پهنه حیات اجتماعی ایران شمرد و با نویسنده پاسخنامه هم‌آواز شد که « مطالعه گلستان راهبر به‌تاریخ و مسیر حوادث معاصر این قسمت از دنیا است ؟ »

تا آنجا که من از مطالعه داستان‌های گلستان دریافته‌ام ، این نویسنده غالباً رویدادهای اجتماعی را در حاله‌ای از رویاهای فسردی می‌بیند و می‌کوشد در بیان رویدادها همچون ناظر بیطرفی نمودار شود . محیطی که داستان‌های او در آن جریان دارد ، محیط محدودی است . در دو داستان نخستین کتاب « مدومه » و در غالب داستان‌های « جوی و دیوارو تنه » نویسنده به گذشته می‌پردازد و از رو برو شدن با حوادث امروز سر باز می‌زند . نوشته بودم که لزومی ندارد که نویسنده صحنه‌های زشت را بسا واژه‌های زشت وصف کند . منظورم این نبود که نویسنده واقعیت زشت موجود را ندیده بگیرد و به وصف گل و بلبل بپردازد . نویسنده میتواند هولناک‌ترین صحنه‌ها را بیان کند بی‌آنکه قلم را به زشتی بیالاید . (صحنه‌ای را که راسکولینکف پیرزن رهاخوار را می‌کشد در « جنایت و کیفر » و صحنه‌ای را که ترز و لوران « کامل » را می‌کشد در ترز راکن « در نظر آورید .) وصف زشتی‌ها با زشت وصف کردن تفاوت دارد و تعجبی ندارد که نویسنده پاسخنامه با بضاعت ناچسب ادبی خود این مهم را دریافته باشد .

گلستان در داستان « از روزگار رفته حکایت » که روی صفر رفته بخش‌های زائد بسیار دارد ، و « مدومه به یادبود عسای گذشته مراجعه می‌کند . صحنه‌ای از داستان « مدومه » در شیراز اتفاق می‌افتد . گذشته دور در خاطرش زنده می‌شود و او یاد می‌آورد که کودکان شرور مدرسه پولی به سید دیوانه‌ای میدهند تا با « قزی » دختر لال و لغو‌ای با پای شل هماغوش شود . این صحنه البته صحنه‌ای است دلخراش ، نفرت‌آور . نویسنده بیرحمی کودکان و جهل ناظران این صحنه را با شیوه‌ای غیرمتقیم بیان می‌کند . وصفی که نویسنده از « سید » بدست میدهد از این دست است : « سید پنجاه ساله بود ، قدش کمی خمیده بود . چشمان او همیشه می‌خندید و ابروان پهنی داشت . ریشش دو رنگ بود ، سربی و سیاه . در برابر يك اسکناس پنج‌ریالی ، که آن وقت سبز بود و حالا نیست ، سید برای نمایش ، با مردی درازش از کاسه ماست می‌خورد . مردی به جای يك قاشق ... » (مدومه ص ۱۴۴) .

گمان می‌کنم لزومی نداشته باشد همه داستان را نقل کنم . نویسنده هیچ‌ان‌ها . و تشنجات عصبی و غریزی این دو موجود مفولک را با دقتی پر از وسواس شرح میدهد . سرانجام عده‌ای نخالهت کرده و سید را

فراری میدهند و سطلی آب به روی « قزی » میریزند و سپس پاسان میرسد و استاد سفیدگر ، شاگردش را که بدنبال پاسان رفته بی‌رحمانه کتک میزند .

معلوم نیست نویسنده چه چیز را می‌خواهد بیان کند ؟ خوب چنین اشخاصی در شیراز بودند و بسیاری از آنها را می‌شناختمند . زندگانی این اشخاص نمایشگر ظلم طبیعت و ستم اجتماعی است . ولی وصف زشتی‌های این زندگانی بطور تجریدی و در ضمن تصاویر رؤیای آمیز یادآورها ، خواننده را بکجا می‌کند ؟ بستگی این بدیختی‌ها با رویدادهای اجتماعی در کجاست ؟ خواننده که کتاب را زمین گذاشت از شرارت و بی‌رحمی کودکان پراخته میشود و می‌کند است که نسبت به آنها کینه یورزد . ولی آیا این نوعی محدود کردن زندگانی اجتماعی نیست ؟

چرا کودکان به این بازی زشت دست می‌زنند ؟ چرا از آزار دخترک مغلوب لذت می‌برند ؟ چرا مردی در برابر گرفتن پنج ریال مردیش را به مردم نشان میدهد ؟ همه اینها و مسائلی دیگر از این قبیل در داستان مسکوت مانده است . نظر انتقادی که آترا باور ندارم اینجا لازم میشود ؟ خیر ! منظورم این نیست که پس از وصف این صحنه ، نویسنده روی به خوانندگان با لباس تمام رسمی به‌ایستد و سعدی وار خطابه‌ای اخلاقی ایراد کند . او باید بتواند رویدادهای اجتماعی را چون پدیده‌هایی متصل و پیوسته نشان دهد . داستان او نمایشگر حرکت پرتلاطم جامعه باشد . از این گذشته گلستان در این داستان شیوای پس تجریدی دارد . سیدها و قزی‌ها در جامعه موجودند اما عمومیت ندارند . تا زمانیکه بگفته‌نویسنده پاسخنامه « آنچه در دنیای امروز می‌گذرد تنها برتن که بردن و جبران و درون آدمیان همان می‌کند که ضربات تازیانه در بیست‌سال قبل ... » چرا باید رویدادهای استثنائی را بنیادکار قرارداد ؟

در داستان « مد و مه » « عباس » نامی دارای دو چرخه میشود ، « آن روز عصر و آن شب ، او در تمام کوچه‌های نخلستان جولان زد ، قیقاچ رفت . از روی زمین پرید هوا ، جست زد زمین ، دوید و از پشت باز جست روی چرخ » سپس در این جولان زدن‌ها که زیر چرخ اتومبیل می‌رود و له میشود و نویسنده که رؤیاهای خود را بیاد می‌آورد و خوابش نمیبرد ، به ظهور ناجی گریز می‌زنند و می‌گویند : « این هفت قرن پیش بود . من طاقم تمام شده است . وقتی نجات دهنده یادش رود سواره‌باید . من حق دارم در قدرت نجات‌بخشی او شک کنم . او آنقدر متعطل کرد که اسب دیگر وسیله نقلیه نیست ... »

معلوم نیست که این رشته حوادث واز جمله صحنه عشق‌بازی نویسنده یا زنی موبور در قطار راه‌آهن و انتظار ظهور و کشته شدن عباس و دو چرخه قایقی ساختن مردی ناشناس (برای فرار از محیط پابه‌مصرف بلهوسی؟) چه ارتباطی باهم دارند ؟

نویسنده هنوز در اندیشه مفهوم اشرافی و روشنفکرانه « رستگاری » است . رستگاری در عمل است ، رستگاری و نجات در این نیست که انسان حرف بزند و انتظار داشته باشد که « آنها که در آن اطاق بالا به انتظار شکنجه نشسته‌اند » حرف او را خواهند شنید و دل خواهند یافت .

هواری گیتی با حرف درست نمیشود . باید به میدان عمل شتافت . زمانی میرسد که نویسنده باید بگفته سارتر قلم را به زمین گذارد و تفنگ بدست گیرد . این همان موجی بود که با هجوم فاشیسم به فرانسه از سر مردم آن‌سامان گذشت و حتی سوررئالیست‌ها را واداشت که از کج محنت‌کده خیال‌خویش بیرون آیند و بمیدان مبارزه گام گذارند .

گلستان در یکی از داستان‌های « جوی و دیوار و تشنه » خطاب به مردی که در راه عقیده‌اش نبرد می‌کند می‌گوید : « تو باهوش نیستی تو جوشی هستی . می‌خواهی شهید بشوی اما فرقی نمیکنند که در کدام راه شهید بشوی . » و به این وسیله مسئله شهادت را استهزاء می‌کند .

اما این نویسنده البته در کتاب « مد و مه » به انتقاد اجتماعی میردازد و تقدیرهایی از زندگانی مردم ارائه می‌کند که هر چند در ضمن رؤیاهای فردی ارائه میشود باز دارای ارزش هنری است . مع‌هذا نویسنده پاسخ نامه باید بداند که ملاک حقیقت و هنر فقط حرف زدن نیست . عمل هم مهم است . نویسنده و اعظم غیر منتظر نیست که خود بگوید و نکند . من از اشاره بیشتر به این مسئله بمناسبت احتمال طرح مسائل فردی خودداری

می‌کنم و وجدان خود نویسنده پاسخنامه را به داوری می‌خوانم .

شاید خوانندگان آگاه نکین مطلع باشند که من کمتر نرسیده جوابگویی به اینگونه پاسخ‌ها برمی‌آیم و داوری را به مردم آگاه وامی‌گذارم ولی در مقاله « بزخورد غناید وآراء » شماره ۵۶ نکین مسائل طرح شده بود که تحریف سخنان من بود واز این رو لازم بود برای روشنگری مطلب توضیح بدهم .

نویسنده پاسخنامه در مقاله خود زیر کبی خاصی بخرج داده است که نباید گذاشت زیر سیبیلی در برود . ایشان در مقاله خود پای « آقای محترم دیگری » را بمیان کشیده است که تشابه افعال را در تر همینگوی و گلستان دلیل تاثیر پذیری گلستان از نویسنده امریکائی دانسته بود و این موضوع به ایشان فرصت داده بود تا بالای منبر بروند و گناه دیگری را بحساب نگارنده این بطور بگذارند . من از ایشان می‌پرسم چرا مسائل را قاطبی می‌کنند ؟ حرف دیگری چه ربطی بهم‌ن‌دارد ؟ آیا این برخلاف آن حقیقت‌جویی که ایشان از آن دم می‌زنند نیست ؟

باتوجه به این مقدمات باید گفت ناهنگامی که نویسندگان ما از انتقاد می‌هراسند و می‌کوشند منتقد را خفه‌کنند (بهر وسیله‌ای که بشود) روح علمی در این دیار پان خواهد گرفت و آثاری شایسته زمان بوجود نخواهد آمد . آموزش‌های تاریخ این نکته را بارها اثبات کرده است .

مطلب باین شکل که نویسنده محترم عنوان فرموده‌اند نیست . بخش کردن و فصل کردن مقالات چیزی نیست که مطبوعات جنگالی ما مبدع و پست‌تر آن باشد بلکه مجلات وزین و متین‌خارجی نیز همین شیوه را اختیار می‌کنند و غرض آنستکه خواندن مطالب و مقالات مفصل از این طریق بر خوانندگان سهل‌تر شود و صفحات خشک و بی‌روح و یکنواخت نباشند و گمان نکنم اتخاذ چنین رویه‌ای گناهی بر مجله باشد . و اما در انتخاب عناوین هم « هر طور که عشقمان کشید » شیوه کار نیست و معمولاً نصاره و چکیده یا موضوع و مفهوم هر بخش را اتخاذ می‌کنیم و در عنوان قرار میدهیم .

هذا منبر ، هذا مسجد .

نکین

مفهوم عشق

و

دگر گونیهای اجتماعی آن

عبدالعلی دستغیب

يك قصه بیش نیست غم «عشق» و این عجب کز هر زبان که می شنوم نام مکرر است «حافظ»

نشان میدهد که سرودهای عاشقانه از قرون وسطی جلوتر بود، ولی ترغیب عفت و پاکدامنی از طرف کلیسا که عشق را بهت دور از دسترس بودن، جذابیت بخشید، مایه تشنج غزل عاشقانه گردید. (لذات فلسفه - ترجمه زریاب خونی - ص ۱۳۰)

فردريك می گوید: عشق جنسی فردی پیش از قرون وسطی وجود نداشت. بدون شك زیبایی بدنی، محرمت و تمایلات اجتماعی، آمیزش جنسی، دوجنس مخالف را باعث آمد.

اما این هنوز از عشق جنسی معمول بین مردم امروز بسی دور بود. در جهان قدیم زناشویی عاشقانه، تمایلی درونی نبود بلکه وظیفه‌ای بود اجتماعی. این امر بنیاد زناشویی نبود بلکه مکمل آن بود و دنباله آن بشمار می‌آمد. برای شاعر رامشگر باستانی آناکرون Anacreon عشق جنسی بمعنی امروز همانند جشن معشوق بی‌اهمیت بود. در روزگار قدیم مردان زن‌دار از آشکار کردن کوچکترین نشانه عشق به زنانشان شرمسار می‌شدند. اما اگر زنانشان مورد تحقیر قرار می‌گرفتند، مثل این بود که خودشان تحقیر شده باشند و می‌بایست از عهده آن برآیند. آنها زنانشان را چندان نمی‌خواستند و مهر خود را به جوانان زیبا روی تار می‌کردند. در دوران نخستین شعر پارسی دزی و دوره سامانیان و غزنویان عشقی که بوسیله شاعران وصف می‌شد غالباً عشق به همجنس بود. فرخی‌ها و عنصری‌ها عاشق غلامان زیبا روئی می‌شدند که خود خریداری کرده بودند و از این روشگفت‌آور نیست که می‌بینیم در شعر آنها عشق با کامیابی و شادی ولذت همراه است و از سوز و گداز شاعران دوره‌های بعد در شعر آنها خبری نیست. شاعر رو در روی معشوق می‌ایستد و به او عتاب و خطاب می‌کند و اگر از هجران هم گله کند حیدراند که روز بعد معشوق از آن او خواهد بود. حتی گاه عشق خود را مایه مباحثات معشوق می‌داند. فرخی می‌گوید:

دل آن ترک نه اندر خور سیمین براوست

سخن او نه ز جنس لب چون شکر اوست

از همه شهر دل من سوی او دارد میل

بیهوده نیست پس این کبر که اندر سراوست

اما پس از هجوم مغول و رواج صوفیگری این عشق به عشق معنوی بدل می‌شود و کار سوز و گداز عشق بالا می‌گیرد و فی‌الثل شاعری چون سعدی به معشوق می‌گوید «من بی‌مایه که باشم خریدار تو باشم؟» و حتی از ترس عشق خود را در شب پنهان می‌کند.

«ای درینا گرشبی در بر خراب دیدمی؟»

در این دوره عشق همراه با شکست های اجتماعی جنبه درونی بخود گرفته و معشوق بمقامی بس بزرگ ارتقاء یافته و عشق به زمین افتاده بوسه بر خاک می‌زند!

نظامی گنجوی در مثنوی خود عشقی درونی، پرسوز و گداز و گاه عرفانی را وصف می‌کند. عاشق نمی‌خواهد به وسال معشوق برسد و حتی گاه می‌خواهد از او آزار و شکنجه بیند تا مزه عشق را بیشتر بهچشد. مجنون نماینده عاشقانی از این دست، گوش خود را بر نصیحت اندرز گویان بسته‌است و بر آن است که آتش عشق مردم او را بیشتر بسوزد:

گویند ز عشق کن جدائی
کاین نیست طریق آشنائی
پرورده عشق شد سرشتم
جز عشق مباد سرنوشتم
یارب به خدائی خدائیت
و آنگه به جمال کبریایت
کز عشق به غایتی رسانم
کاو ماند، اگر چه من نعمانم
از چشمه عشق ده مرا نور
این سرمه مکن ز چشم من دور

عشق در غزلها و مثنوی های عرفانی از پیرایه های مادی عاری شده و صورتی مرموز و عرفانی به خود گرفته‌است.

مفهوم های هنری و زیباییگری را باید از دریچه روابط و تحولات اجتماعی و تاریخی دید و سیر کمال یابنده اجتماعی و فرهنگی آنرا بررسی کرد، زیرا خود هنر و زیبایی نیز مسئله‌ای اجتماعی است و بطور انتزاعی نمیتوان در این باره داوری کرد.

عاطفه، «عشق» نیز در این سیر تاریخی است و دیگرگونی های عشق وابسته محیط فرهنگی دوران متفاوت است و غم «عشق» هر چند يك نكته بیش نیست از هر که می‌شنوم نام مکرر است.

در دوران باستان، افلاطون از کسانی است که زیبایی مطلق را باور دارد. از دیدگاه او با گذر کردن از مراتب دیالکتیک عشق می‌توان بهشهود زیبایی دست یافت. انسان عاشق به درك حقیقت و نیکی میرسد و از زندان تمایلات بدنی آزاد می‌شود. وی در کتاب «مهمانی» Symposium و «فدروس» سخن از عشق بمیان می‌آورد و از عشق بدنی به عشق معنوی می‌رسد. افلاطون در «مهمانی» حدیث عشق را از زبان زن کاهنه (دیوتیما) نقل می‌کند. زیرا بنظر او (و سقراط) زن نماینده زیبایی است و مرد را متوجه زیبایی محسوس می‌کند و سبب می‌شود که نیروی زنده‌ای در مرد ایجاد شده و کمال او ادامه یابد.

پژوهش های داروین، زیست شناسان دوره جدید را به بحث درباره عواطف انسانی کشاند. ارنست هگل از پیروان داروین در این باره که «عشق» سرچشمه عالیترین صورت فعالیت انسانی است تاکید بسیار کرده و گفت:

«... و سترمارک Westermark در تاریخ زناشویی خود نشان داده است که چگونه اشکال خشن و حیوانی زناشویی و حتیان به تدریج به صوت لطیفتر احساسات روانی «همدردی» و «محبت» انسانی کمال یافت و سرانجام آنها را به مرحله‌ای عالیتر کشاند. عشق گرمی شمرده شد و بصورت غنی‌ترین سرچشمه فعالیت معنوی، بویژه در هنرهای پیکره‌ای و موسیقی و شعر تجلی کرد.»

همین کمال تدریجی در رشد احساس زیبایی نیز مشاهده پذیر است بنابراین با تصدیق پژوهش روانی افلاطون درباره عشق تا آنجا می‌توان موافق بود که به تصدیق متافیزیک او و نظریه جاودانی بودن روان و مطلق بودن ایده‌ها نیانجامد.

عشق در منی جدید کلمه، احساسی است که محسوس کل تکامل تاریخی نوع انسان است. اگر بگوئیم که احساسات و عواطف زرف و وحش همدردی و عشق و اشکال دیگر فعالیت معنوی در ابتدا بهمین صورت در انسان وجود داشته است، به خطا رفته‌ایم. در دوران پیش از تاریخ، عشق جنسی و احساسات و عواطف عاشقانه در نوع انسان موجود نبوده‌است. ویل دورانت می‌نویسد:

«... اقوام ابتدائی ظاهراً عشق را چندان زیاد نمی‌شناسند. در زبان آنان به ندرت کلمه‌ای برای بیان آن پیدا میشود. محرک آنان به ازدواج آنچه ما عشق می‌نامیم نیست، بلکه بیشتر میل به داشتن فرزند و غذای مرتب است. لوبک می‌گوید در یروبا Yoruba جنس ازدواج درمیان بومیان با بی‌علاقگی هرچه تمامتر صورت می‌گیرد. مرد در گرفتن زن همانقدر فکر می‌کند که در بریدن يك خوشه گندم واز عشق و احساسات هرگز سخنی درمیان نیست ... بمقیده نی‌چه «عشق باستانی» اختراع شاعران دوره - گرد «پروانس» است. ولی بی‌شك آنجا که تمدن بیشتر است يك «امر معنوی» در محرک جنسی تولید نسل بسط و افزایش می‌یابد. یونانیان شعر عاشقانه را، گرچه در راه غیر طبیعی آن باشد، می‌شناختند و داستان های هزارویکتب

مفهوم عشق و دیگر گوئیهای اجتماعی آن (بقیه)

عشق جنسی امروز و عواطف پیرو آن ، اساساً با «کشت جنسی» ساده قدیم ، و احکام خدای عشق Eros کهن تفاوت دارد زیرا در مرتبه نخست این عشق متضمن حقوق عاطفی متقابل زنان است که به این وسیله آنها را در مرتبه مساوی با مردان جای میدهد ، در حالیکه در روزگار خدای عشق «اروس» کسی خواستار آنان نیز نبود . دیگر اینکه عشق جنسی امروز ، می تواند آن اندازه شدید و بادوام باشد که جدائی برای همسران سوگناه‌های بزرگ بشمار آید . مردان در میدان عشق حاضرند دل بدریا زنند و حتی جان خویش را برکف دست گیرند . چنین عشقی در مفهوم جدید خود کاملاً ملاک‌های اخلاقی جدیدی را ایجاد می کند . در روزگاران کهن ، ماجرای عاشقانه فقط بیرون از محدوده جامعه رسمی و متعین روی میداد ، فی‌المثل در میان چوپانانی که شادبها و اندوه‌های آنها بوسیله شاعرانی چون تلوکرتوس ، سچوس ، لانگوس «دافنیس» و کلوه « در Daphnis et Chloé و دیگران سروده شده است .

نخستین شکل عشق جنسی که همچون عطفه و نوری در تاریخ جوامع بشری پدیدار شد و غالبترین انگیزه جنسی بشمار آمد ، عشق سلحشوران (شوالیه‌ها) در قرون وسطی بود . این عشق البته عشق زن و مردی که باهم زناشویی کرده بودند و مهر سر و همسر نبود ، بلکه عشقی ممنوع بشمار می آمد . شاعران این دوره ستایشگر عاشقانی از این دست بودند . در میان شاعران «پروانس» رسم بود که سرود این عشق را که حکایت عشقنازی سلحشوران با زنان شوهردار بود برآیند . عشق لاسلو و گوئیونور نمونه‌ای از عشق این دوره است . قطعه شعرهای آلباز Albas گلهای شر دوران پروانس است . در این قطعه‌ها ، شاعران به وصف سلحشورانی می پردازند که به‌بستر محبوب خویش که زن مرد دیگری است رفته و شبی را در آنجا بسر آورده‌اند . بخش‌های شالی فرانسه و آلمان نیز قالب این قطعه‌ها را به‌همراه شیوه عشقی اخلاقی که نتیجه آن بود ، پذیرفته شدند . جنبش رنسانس ، عشق را در صورت اشعار غنائی پترارک و تراژدی عاشقانه رمنو و ژولیت شکبیر می دید . رمنو و ژولیت نمونه کامل عشق متقابل زن و مرد را ارائه میدهد و در این عشق ، عاشق و معنوق برای وصل یکدیگر حاضرند دل بدریا زنند و در راه آن جانبازی کنند .

همانطور که بلیسکی می گوید جاذبه نمایشنامه رمنو و ژولیت وابسته مفهوم عشق است و به همین دلیل است که جمله‌های عاشقانه شورانگیز که بین عاشق و معنوق ردوبدل می گردند ، همچون شمع ستارگان سحری می درخشند . گفتگوهای یکفره رمنو و ژولیت نه تنها منعکس کننده عشق هریک به دیگری است بلکه پیروزی و بیان مفرورانه عشق به عنوان عاطفه‌ای غالب نیز بشمار است .

زنان دوره رنسانس مزه عشق را چشیدند . عشقی که متضمن مهر دو جانبه ، برابری ، آزادی ، استقلال ، احترام فردی و خلاصه همه عواطفی بود که زنان یونانی حتی خواب آنرا هم نمی دیدند . چنین عشقی در کتاب «دون کیشوت» سرواقت منعکس شده است .

چوپانی بنام «گرزیوستوم» عاشق دختر زیبای روستائی «مارسلا» نام میشود و چون به وصل معشوقه نمی رسد خود را می کشد . دوستان او دور جلسه جمع شده‌اند (دن کیشوت و «سانکو پانزا» نیز در مراسم حضور دارند) و همگی دخترک را لعن و نفرین می کنند . ناگاه مارسلا به زیبایی و دلرانی هرچه تعاضر به حضار نزدیک میشود . «آمبرواز» دوست «گرزیوستوم» از خشم بر دختر بانگ می زند و از اینکه وی به عاشق به ییادگیری رفتار کرده است ، سرزنش می کند و او را سوسمار وحشی و هاری زهر آگین می خواند .

مارسلای زیبا خطاب به «آمبرواز» می گوید :

«... خداوند عالم بقاری که شما می گوئید مرا زیبا آفریده و گویا این زیبایی به درجه‌ای است که شما بی آنکه بتوانید مقاومت کنید مجذوب می شوید و مرا دوست میدارید ، شما در قبال محبتی که به من دارید ، ادعا می کنید که من نیز موظف شمارا دوست داشته باشم . من باهوش غریزی و خدادادی که دارم تشخیص میدهم که هرچه زیباست دوست داشتنی است ولی نمی توانم بفهمم چرا کسی که به خاطر زیبایی مورد محبت است ، مجبور

است کسی را که دوستش دارد ، دوست داشته باشد و حال آنکه ممکن است کسی که زیبایی را دوست دارد ، خود زشت باشد . بنابراین چون محتمل است که زشتی ایجاد نفرت کند ، شایسته نیست که بگوئیم : من ترا دوست می دارم چون زیبایی و تو نیز باید مرا دوست بداری گرچه زشت باشم . عشق باید اختیاری باشد نه اجباری ... » (دن کیشوت - ترجمه محمد قاضی - ص ۱۲۶)

مارسلا سخن خود را تمام می کند و در انبوه درختان جنگلی که دامنه کوهستان را پوشانده‌اند فرو میرود . عاشقان وی می خواهند سردرپی او گذارند ولی در این هنگام دون کیشوت شمیر می کشد و با فریاد های شرده بانگ برمی آورد :

«... هیچکس حق ندارد سردرپی مارسلا زیبا گذارد . بجای آنکه سردرپی او گذارند و تمقیش کنند ، حق این است که او از طرف همه جان‌های پاک و شرافتمندی که در این جهان سکنی دارند ، مورد تعظیم و تکریم و ستایش قرار گیرد ...»

سخن مارسلا حاوی کل قانون عشقی است که مردمان دوره رنسانس آن را باور داشتند . زنی که تمام تمسب های قرون وسطائی را که سبب بردگی روح و جسم می شود ، بدور می ریزد و اعلام می کند که عشق عاطفه‌ای است ناب و نجیبانه . و این امر در جاتی امکان دارد که زن و مرد برابر باشند . در چنین وضعی عشق و طلب همسانند و بدون برابری زن و مرد ، چنین عشقی ممکن نیست . همانطور که «مارسلا» تاکید می کند در این عشق باید زن (معشوقه) به میل خود ، مرد (عاشق) را برگزیند و مرد نیز همینطور . رابطه زن و مرد ، باید رابطه‌ای پاک و نجیبانه باشد تا نام عشق را بزند . شرافت و تقوی لازمه عشق و زیور جسم و روح است .

پس در دوران جدید ، عشق ملاک دیگری یافته است . سخن گفتن درباره عشق بدون ملاک اخلاقی ، انکار مفاد عظیم معنوی آن است . هنگامی که دون کیشوت می گوید : همه جان‌های پاک و شرافتمند باید «مارسلا» را تعظیم و ستایش کنند ، او تنها زیبایی بدنی دخترک را در نظر ندارد بلکه زیبایی روحی دختر نیز مورد نظر اوست . و نیز بحق معتقد است که زیبایی روحی شایسته ستایش بیشتری است تا زیبایی بدنی زیرا «ملکات اخلاقی بر زیبایی جسم می افزاید» .

احساس زرف عاشقانه و ملاک های اخلاقی ، برابری ها و نابرابری های روحی ، مفهوم اخلاقی و زیبایی ... همه نشان دهنده مرحله جدیدی از تاریخ است و این مرحله ای است که دوران قنودالیم (خانخانی) را پشت سر نهاده است .

اما اشتباه است تصور کنیم که عشق در این دوران کاملاً از شایسته سوجوئی و بدی رها شده باشد . پس از رشد صنعت ، باز چهره شوم آلاش‌ها و ناپاکیها نمودار میشود ، و بی وفائی‌ها و خیانت ، روسپیگری آشکار و نهانی جهانگیر می گردد و در یک زمان هم شدت عشق و آتش آن بیشتر می شود و هم خیانت حاصل از آن . بویژه در زمینه عشق هائی که عقد و پیمان زناشویی آنرا بهم پیوند نمی دهد ، چهره شهوت جلوه گر می گردد . غریزه جنسی محرک بنیادی این عشق است و آثار آن را در « دختر عموت باژاک» و «بل امی» Bel Ami گی دومویاسان و داستان‌ها و فیلمها و نمایشنامه های بسیار دیگر می توان دید .

هنر جدید نیز می گوید به تریسم چنین عشقی بیردازه . در قرن های پانزدهم و شانزدهم و هفدهم در اروپا بویژه در فرانسه ، زنان زیبا مایه زینت و غرور سازمان های اشرافی هستند . قدرت آنها در رام کردن « مردان سرکش » و حتی در مخالفت در امور کشور باور نکردنی است . جوانان برای راه یافتن به میدان قدرت و مقام ، به دامان بلند آنها چنگ می زنند . ویژگی روحی این نوع زنان را نمونه عصیانگر و قانون شکن قهرمانان باژاک «بابا وترن» چنین شرح میدهد :

«... زن هم به شخصی که قویتر است بیشتر دل می بندد ، ولو بیم آن برود که این قوت او را خرد کند ، و آن وقت است که در مواقعی که این قدرت را احساس می کند ، خوشحال تر و زیباتر جلوه می کند ... شما زنهایی را می بینید که حقوق سالیانه شوهرشان شش هزار فرانک است در صورتیکه خرج آرایش آنها بیش از ده هزار فرانک می باشد ... شما زن هائی را می بینید که به کفشان در می دهند تا در کالسهک پسر یکی از اعیان بتوانند در جاده وسطی میدان اسپ دوانی «لوتشان» به تفریح بپردازند ...»

(باباگوریو - ترجمه انوار ژوزف - ص ۱۴۹)

اوزن دوراستیناک قهرمان داستان «باباگوریو» نیز به‌خانه زنان زیبا و بانفوذ می‌رود، تا در جامه، محلی که هدف اوست بیاید. دیگر نقوی زیور زیبایی نیست بلکه مانع جلوه‌گری اوست.

پیش از «فریود» شوپنهاور و آنچه در اهمیت کشتن های درونی تاکید بسیار کردند. آنچه می‌گفت مسیحیت با دستور های مرتاضانه و بیمار کننده خویش «غریزه جنسی» این خدائی‌ترین نیروی انسانی را به فساد و تباهی کشانده است. از دیدگاه او هنر باید مستقیماً از این سرچشمه سیراب شود. او می‌گفت «هنری عالی است که به هیجان جنسی مربوط باشد. هیجان جنسی محترم‌ترین و نخستین صورت «جذب هتری» است.

و نیز «شور جنسی نیروئی است که تا قله جان انسان هم می‌رسد. فریود و پیروان او نیز فعالیت های هنری و معنوی را به محرک های زیستی نسبت دادند و گفتند که هنر نوعی تمالی شورهای ارضاء نشده جنسی است. شور جنسی پری روئی است که تاب مستوری ندارد و از قله جان انسان سر می‌کند.

چنین نظریه‌ای الهام بخش داستان های تحلیلی بسیار شد و کسانی چون زوایک، شنیتسلر، آندره ژید، و د. ا. لارنس به یاری داستان های خویش کوشیدند تا رموز عشق را کشف کنند و عمده‌ای نیز عشق به همجنس را مجاز شمرند و به وصف آن پرداختند «داستانهای سکه سازان و ایامور-الیت ژید را در نظر آورید».

در بیان عشق در دوره جدید «د. ا. لارنس» از همه بیشتر جلو رفت. در غالب داستان های او عشق به صورتهای گونه‌گون خود موضوع اصلی است. او واژه‌های تکان دهنده و صحنه‌های غریبان را در مبارزه بین آنچه خود «دانش خون» و «دانش اندیشه» می‌نامد چون سلاحی بکار می‌برد. البته او همانند نازی ها هوش را در گام نخست از غریزه جدا نمی‌کند بطوریکه فقط غریزه باید همچون خدائی یکتا در صحنه تنها بماند و هوش هیچ‌کاره باشد. او همچون بیشتر فیلسوفان و بنیادگذاران دین می‌کوشد بین غریزه و هوش هماهنگی بوجود آورد، و راه میانه‌ای بین این دو قطب افراطی پیدا کند و در این قرن ماشینی بسیار ذهنی شده و روشنفکرانه شده، غریزه را به جای اصلی خود باز گرداند و توازنی در شخصیت انسان بوجود آورد که نگاهدارنده روابط حیاتی ورشد دهنده هماهنگی نظم جهان با خود جهان که اکنون از دست شده است باشد. در کتاب «فاسق خانم چاترلسی» زنی مایوس و درمانده را که نیروهای جنسی و غریزش به حساب رفته در برابر مردی سالم، خشن، پرشور می‌گذارد و از آن درامی شورانگیز بوجود می‌آورد. درامی شورانگیز درباره عشق!

لارنس می‌گوید: «برغم مخالفین نوشته من، این کتاب چون کتابی شریف و سالم برای انسان امروز لازم است».

ملورز جنگل‌بان پرشور در این دهستان می‌کوشد کانی Connie افسرده و سودازده را بیدار کند و مزه عشق را به او به‌چشاند. در آخر داستان «کانی» می‌فهمد که عمری را در جوار «چاترلی» مفلوج و ناتوان از کار جنسی در خانه‌ای افسرده و کسل‌کننده بسر برده و با الهام از عشق «ملورز» به آسانی این زندگانی فاقد شور و حرارت را ترک می‌کند و به آغوش عشق سالم و طبیعی و قدرتمند خود برمی‌گردد.

لارنس با وصف ماشینی کار جنسی Sex مخالف است. با وصفی مخالف است که بعداً در آثار جیمز گولد کوزنسی و نورمن می‌لسر و اولیس «جیمز جویس» می‌بینیم. لارنس می‌گفت رستگاری اساسی از راه عشق میسر است. در حقیقت بسیاری از عنوان های داستان ها و انشعاری باواژه «عشق» آغاز میشود یا مربوط است. اما وی طرفدار عشقی که واثق و یتمن ارائه میکند (عشق به مردم en masse) نیست. زیرا وی حس می‌کند عشق باید رابطه ژرف روانی و بدنی بین دو جنس مخالف باشد. عشق به انسانیت از غریزه جنسی سرچشمه نمی‌گیرد و احساسانه و غیر قابل واقعیت یافتن است. تولید از راه عشق هیجان انگیز است و این عشق، لطیف و مقدس است و یگانگی کامل مرد و زن را تمهید می‌کند. یگانگی کامل را که زن و مرد هر دو در عشق به وحدت می‌رسند و در ضمن فردیت خویش را نیز حفظ می‌کنند.

قهرمان زن او غالباً انسانی است خواب رفته و خفته که نجات دهند او مردی است توانا که از میان مشکلات بسیار می‌گذرد تا او را نجات دهد و آثار این عشق در فاسق خانم چاترلی - رویاه - دختر دلال اسب - رنگین کمان ۱۹۱۵ و زنان عاشق ۱۹۲۰ و Ladybird او می‌بینیم. این آثار منعکس کننده داستان های عاشقانه قرن بیستم است. بنظر او عشق در آثار نویسندگان دیگر این قرن تحریف و دگرگون و ماشینی شده و با بصورت نوعی ترس بیمار گونه درآمده است. در داستان های او عشق ادامه سنت عاشقانه ای است که در فرهنگ غرب بصورت های متنوع خود در «ترینتان و ایزوت» Tristan and iseut دیده میشود و از قرون وسطی آغاز می‌گردد و تا قرن بیستم ادامه می‌یابد. قهرمانان این عشق به نیروی این شور هیجان انگیز، در میان جامه بوروزاری که قصد تخریب آن را دارد تسلیم می‌شوند و از آن نیرو می‌گیرند.

لارنس می‌گوید عشق «انابواری» برای اینکه داستان فلور را بر حلقه تراژدی برساند بسیار ضعیف است و «آناکارینا» قربانی آموزش های اخلاقی و دینی تالستوی شد. تراژدی «آنا» این است که او وعاشقش ورنسکی از جامعه در هراسند و «تالسنوی پیر» می‌کوشد در کار خود تمنع بکار برد و این بدلیل مفهوم گناه جنسی است که وی به پیروی از آموزش های دینی مسیحی در رابطه زن و مرد می‌بیند.

با رشد هنر جدید بوسیله رضایت عمومی، مفهوم عشق منشی ابدی به خود گرفت و این عشق سرچشمه بسیاری از داستانهای جنسی، شعرها، نمایشنامه‌ها، نقاشی های تازه شد. در آثار بعضی نویسندگان، عشق موجب زیبایی درونی و لطف بیشتری گردید.

عشق مادام دو - رنال (در سرخ و سیاه) مادر کودکانی که ژولین آموزش آنها را بعهده دارد به ژولین و شلهور شدن مدام آن از صحنه های تکان دهنده داستان است. استاندال مادام دو - رنال غنیف و پاکدامن را که مادری پاک و دستدار کودکان خویش است قدم به قدم در راه عشق پیش میبرد تا سرانجام قربانی هوسهای ژولین گردد و عشق او به صورت شهوت شملهوری در آید.

فلور در بیست و شش سالگی عاشق زن دوستش الیزا شلرینگر شد، این عشق به ناکامی انجامید و فلور هرگز نتوانست عشق خود را به زن محبوب خویش اظهار کند. اما تصویر او در خاطر فلور بود و بعداً این نویسنده آنرا چنین رسم کرد:

«او بلند بالا و سبزه بود. موهای مشکی پرشکوهی داشت که حلقه روی شانه هایش می‌ریخت. بینی او چون بینی یونانی‌ها، دیدگانش پر فروغ و ابروانش کمائی و زیبا بود، پوستی درخشان داشت و گوئی موی از طلا بر آن نشسته است. پارک اندام و ظریف بود. انسان رگهای آبی را که بر گلوئی خرمائی و ارغوانی رنگ او پیچ و تاب می‌خورد، می‌دید... او آهسته حرف می‌زد. صدایش چون آهنگ موسیقی پر تحریر و نرم و لطیف بود...»

سامرست موام می‌نویسد: «دستم نمی‌رود که کلمه Poupre را به «ارغوانی» ترجمه کنم، چون خیلی خوشایند بنظر نمی‌رسد و می‌ترسم ترجمه اش همین است و گمان می‌کنم فلور آنرا با یاد آوردن شعر بسیار مشهور رونسار بکار برده است، بی‌آنکه توجه کند که این کلمه وقتی برای وصف گلوی خانمی بکار رود «چه اثری خواهد داشت...»

(ده رمان بزرگ - ترجمه کلاوه دهگان - ص ۱۷۸) پوشکین شاعر روس اشعار عاشقانه بسیار سروده است. بلینسکی می‌گوید اشعار عاشقانه پوشکین ترکیبی از گرمی عاطفی انسان و پیرایه‌های هنری لذت بخش است. او خورویان را بازویور هنر خویش، آراسته است. احساس عاشقانه اشعار بزمن پوشکین نجیبانه، مودبانه در عین حال ژرف است. عواطف دوستی و عشق او را هدایت می‌کند و سرچشمه تمام شادی ها و اندوه او میشود. حتی اندوه او در عشق هرچه بیشتر عمیق باشد، همیشه روشن و شفاف است و جان دردمندش را درمان می‌بخشد.

و انسان در این‌جا از بیاد آوردن احساس ژرف و دردمندانه حافظ چاره‌ای ندارد که می‌گوید:

قند آمیخته با گل نه علاج دل قاست
بوسه‌ای چند بیامیز به دشنامی چسند

مفهوم عشق ... (بقیه)

چون همی اجتماعی بیش روی داشت . برسد قواعد اجتماعی عصیان می کرد و باعث در باره زندگی زاشوش می گفت :

« زن شرعی خود را چون حیوانی به زنجیر کشیده و او را روزهای هفته بازار در آشوب و برزخ می خورم می گرداند و به مردم نشان میدهد . البته با اجازه حکام محکمه ! »

(املاک پاریس - ترجمه دکتر اسلامی)

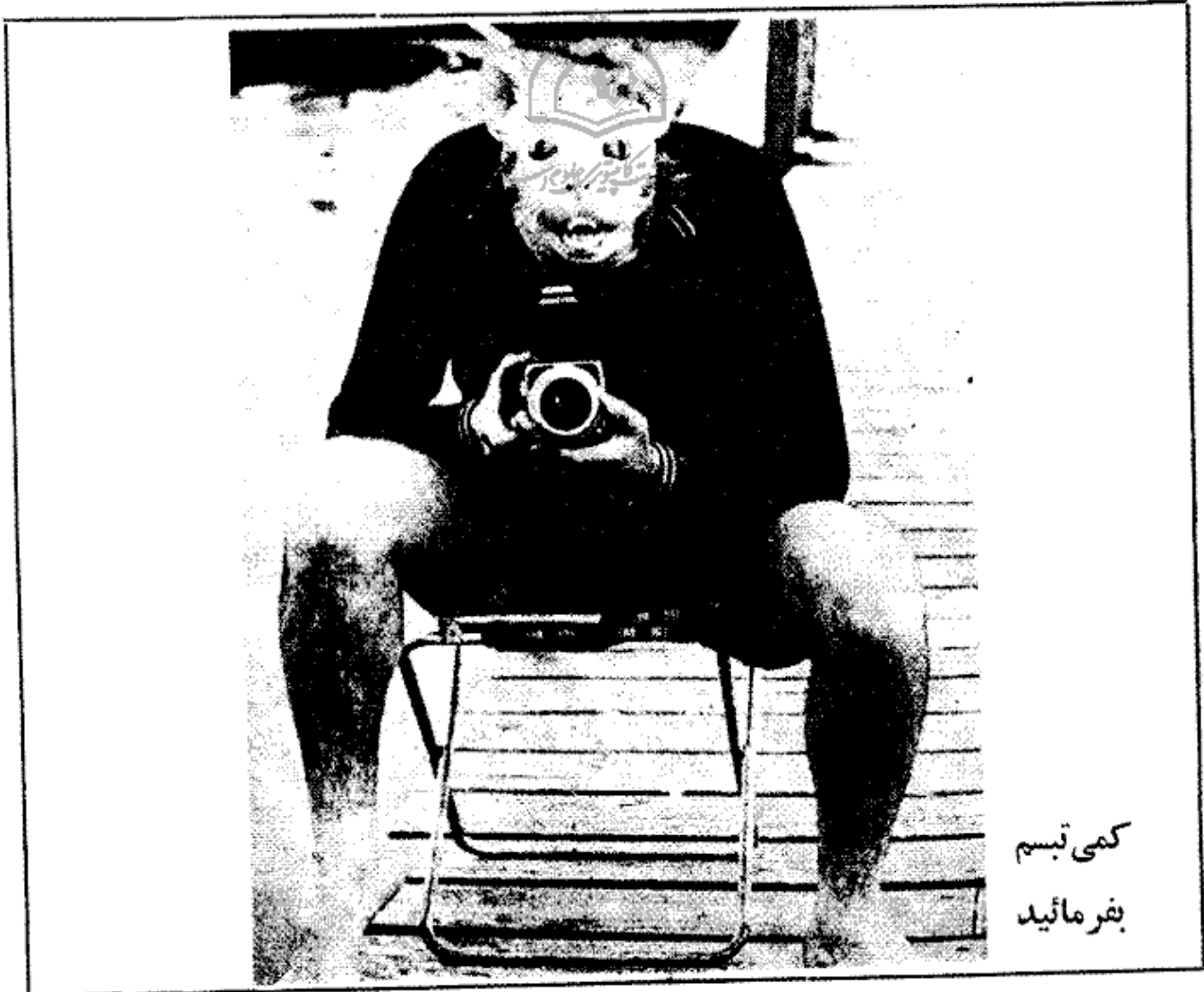
در دهستان می لاریس ، هری میلر ... عشق از پیرایه های معنوی خود بریان شده و به صورت کشش فیزیکی صرف برآمده است . اما در همین زمان در اروپا و آمریکا داستان نویسانی نیز پیدا شده اند که عشق را در حالت معنوی انسانی یا تحولی اجتماعی مطالعه کرده اند . همینگوی در داستان « رنگها برای که به صدا بر می آید » قهرمان کتاب را با چنین عشقی روی و میسازد : عشقی که پیوند دهنده روابط انسان ها با یکدیگر و محرکی برای بهتر زیستن است .

احساسات و عواطف ، کشش های روحی و ملاک های اخلاقی بارش ، عشق کاملتر میشود و نقش مهمی را که عشق در حوزه اخلاق و زیبا نگری داشته و دارد به تاکید تمام باز می گوید . مسأله ترین مفهوم جدید عشق این است که به انسان ها کمک کند تا به مرتبه ای عالیتر برسد و در این راه گذر بتواند احساسات و عواطف خود را رنگ عالی اخلاقی و برابری و مهر بخشد و نسبت به دیگران ملطوفی رفتار کند که ترجمان مراتب بشری او باشد . تاریخ هنر مرفعی معاصر نشان میدهد که انسان سوی این هدف در حرکت است و دیر یا زود به آن دست خواهد یافت .

عشق همراه با ملاک اخلاقی ، حسنگار ، انعام سوزانگیز و داستان های موزن قرن های شانزدهم و هجدهم و هیجدهم ظهور نمود و تصویر بیشتر و انسانی آن هارا در آثار شاتورنن ، لامارتین ، گوته و لومانتس ... می بینیم . اما در این میان عشق شهوانی که همراه با مستغرقین محرک های فیزیکی است تیر چنوم بسیار داشته است .

در دوران جدید ، عشق به جنگی سرمایه و پول افتاد . نیروی پول می توانست آنرا بخرد و بفروشد و به نهایت فساد بکشاند . باژاک ، زولا ، موپاسان ، ویکتور مارگریت (نویسنده زمان لاگرسن) و کوپرس ... به روشف ساخته های تکان دهنده و دلچرانی برداختند که بر مقام مقایسه با واقعیت ، با همه اغراقی که در پوشش آنها پیکار رفته بود ، باز رنگ می باخت - داستان های شکوه و بیچارگی فواض (باژاک) زانا و برنگسما (زولا) بخشی از مجموعه های بودند که به آشکار ساختن صحنه های زشت و عریان شهوت ملطبی برداختند . در این آثار می بینیم که چگونه پول زمان را به روسپیگری و مردان را به ردالت سوق میدهد و آنها را بر سر سدانه های جرح خود خرد میکند . در جوامع فاسد که پول ملاک همه چیز است ، آنچه زیبا ، انسانی و پاک است زیر گام تروت لگدمال میشود .

بودار شاعر فرانسوی که همه چیز را به رنگ تیره ای میدید و در زندگی با تنوش ورنج مدام دست به گریبان بود ، از اینکه می دید « زیبایی » در زیر گامهای اندال و پول درهم کوبیده و خرد می شود ، رنج می برد و

کمی تبسم

بفرمائید

نقد چند اثر ادبی تازه

از عبد العلی دست‌غیب

التفصیل - فریدون توللی - چاپ سوم - ۱۳۴۸

التفصیل حکایت‌های کوتاه طنز آمیز فریدون توللی است. این قطعه‌ها در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ - انشاد شده (بخشی از این قطعه‌ها که در شیوه التفصیل نوشته شده و دنباله آن است کاروان نام دارد ۱۳۳۱) .

حکایت‌های التفصیل غالباً با جمله‌ای که در آغاز همه قطعه‌ها می‌آید و قالبی یکسان دارد، خواننده را برای خواندن حکایتی طنز آمیز آماده می‌سازد. بدینست که از این آغازها چند نمونه بدست دهیم:

... و مخ بروزن رخ خاکستری را گویند
که در محفظه جمجمه آدمی باشد
... و جذام بروزن غلام سهمگین جراحی است که
که بر سینه‌ی بیماری طاری شود .
... و هلاهل بروزن مراحل حیوانی را گویند
که جمشید جم با آن در افتاد .
نرس بروزن خرس، دستیار حکما را گویند .
... و قرتی بروزن شرتی شخصی را گویند که
رعایت سنین عمر نکند ...

چنانکه دیده می‌شود نویسنده التفصیل در نوشته‌های طنز آمیز خویش فرهنگنامه تازه‌ای ارائه می‌دهد و واژه‌ها را با در نظر داشتن اوصاف دازندگان اخلاق و مناصب زمان به طرز ویژه خویش معنی می‌کند .

حکایت‌های التفصیل رویهمرفته کوتاه است و از نظر قالب داستانی با حکایت‌های سعدی در گلستان و داستان‌های کوتاه طبیعت - آمیز عبید زاکانی مشابهت بسیار دارد . در متن حکایت‌ها ، نویسنده گاه به نقل قول از آدمی تصویری که نام قدیمی دارد و صاحب کتابی قدیمی است شعری یا عبارتی مناسب حال می‌آورد که البته این شعرها و عبارتها اثر خود اوست و برای تمسخر و استهزای کهنه‌گرایان به یکی از « مشاهیر » گذشته استاد داده شده است .

محتوی حکایت‌های التفصیل مسائل اجتماعی و سیاسی است ، شك نیست که بسیاری از این قطعه‌ها در روزگار انشاد ، معروفیتی یافته و قطعا بمناسبت نزدیک بودن با احوال روز ، بر لب خوانندگان خود لبخند یا تلخ خندی می‌نشانده است . اما امروز بسیاری از این قطعه‌ها از شور و شیرینی طبیعت آمیز خود تهی شده و آن چنان تأثیری که در سالها پیش داشت ، اکنون ندارد . و نیز گاه قالب قدیمی حکایت‌ها و جمله‌ها که سرشار از واژه‌های عربی و تمایل نویسنده به بازی با لفظ است ، شیرینی طنز آمیز واقعی را ندارد .

قطعه‌های کتاب التفصیل گاه متوجه مبارزه با نابسامانی های اجتماعی و طرفداران ارتجاع و زمانی مصروف حمله به آداب و رسوم غلط و ناپهناج است . قطعه‌ها آمیزه ای از نظم و نثر است و یازبانی طنز آمیز و سرشار از ضحك بیان شده . رقص شرقی نمونه خوبی از این قطعات است :

« ... و دیگر از اقسام رقص ، رقص شرقی است که همگان را بر آن وقوفی کامل است و آن چنان باشد که شرقی رقص از کیسه

التفصیل: فریدون توللی
در رهگذر باد: حمید مصدق
دو پیگره: رضا بصیری

سرخی گیلاسهای کال: فرهاد

شیبانی

دیگران اجیر شود و مزد گیرد و بدخواه اجانب به محافل ایشان شود، و فردهد و کرم ریزد و بشکن زند و میجسه شود و نشیمنگاه بخاطر التذذ آنان، طاحونه وار به چرخش در آورد و حضار به خنده افکند. چنانکه شاعر فرماید:

قطعه

نازم به قرشمالیت ای شرقی رقص
کز هر طرفی باد وزد، نان تو چرب است
قر ریز و بجناب و قمش آی که امروز
استاد ترا زر به کف و پنجه به ضرب است

شبانگهان که پای در رواق گذاشتم شگفت تعبیه‌ای دیدم که هنوز تصور آن نقش خاطر است... شرقی رقص که سر طاس و اشکمی پر آماس داشت، تخته سه برگ بر کف کوفت و آغاز ترقص بدین نهج اعلام داشت...

التفصیل نماینده دورانی از زندگانی توللی است که وی در راهی نوظلانه گام برمی‌داشت و با نیروهای تاریک اندیش اجتماعی می‌جنگید. اکنون پس از گذشت ربع قرن از آغاز انتشار این اثر ناید با افسوس ناظر توقف و درجا زدن هنرمندی چون توللی باشیم. توللی که با هدایت و رهسپاری‌های «نیما» بسوی شعر نو آمد و «رها» را سرود (که سرود رهایی از قالب‌ها و افکار قدیمی است) در مقدمه «نافه» به «نیما» حمله برد و او را کسی دانست که بدعت‌های بی‌جا در شعر پارسی نهاده است. سراینده «رها» که آن همه از نوآوری‌های «نیما» بهره‌برده بود، از روی طبع غرور آمیز بشری ویا در اثر توقف ویا بازگشت بسوی افکار قدیمی روبروی استاد ایستاد و به شهرت هنری خویش لطمه فراوانی زد. چرا که «نیما» صرف نظر از مقام شاعری، نمونه‌ای از هنرمندان راست اندیش و راست کردار امروزی است که هرگز بنده سیم و زر نشد و جانب مردم را فرو نگذاشت. او همچون هنرمندی بزرگ از آغاز تا پایان به راه خویش و راه کمال یابنده اجتماعی وفادار ماند و در «مدح» بزرگان شعری یا قطعه‌ای نسرود.

اما توللی چنین نبود. صاحب التفصیل که جهت اجتماعی مشخصی به خود گرفته بود از «نافه» به‌بید از جهات مترقی عدول کرد، از نوآوری‌های پیشین استغفار کرد، در مدح این و آن قصیده سرود و امروز غزل بشیوه کهن می‌گوید و «نیما» سرده شاعران نوآور و راستین امروز را مورد حمله قرار میدهد. روزگاری توللی در قطعه «اشرفی» قصیده سرایانی را که در خدمت صاحبان پول و قدرت بسر می‌بردند و هدیه می‌گویند، با طعنی دلنشین و کوبنده سخت ریشخند میکرد:

تشبیه کردمی کمرش را به شاخ گسل
هر چند همچو دوک، به پیکر کمر نداشت
چشمش ستاره خواندم و ابرو هلال ماه
با آنکه کور بود و به سیما بصر نداشت
خواندم پنشه زلفش و شد سخت باورش
با آنکه جز دو موی به اطراف سر نداشت

و خیلی ناراحت کننده است که اکنون می‌بینیم توللی هدف انتقادی قرار می‌گیرد که خود یک ربع قرن پیش از ستایشگران بی‌مایه کرده است.

با این همه التفصیل یکی از بهترین طنزهای این روزگار است. طنز معاصر ایران که در دست کسانی چون دهخدا (چرندو پرند) جمال زاده (یکی بود یکی نبود - صحرای محشر) ایرج میرزا، صادق هدایت (علویه خانم) به کمالی در خور رسیده بود، به‌شیوه دیگر و از جهت مبارزه مستقیم با طرفداران افکار تاریک و نابهنجار با توللی سروسامانی گرفت و در کار مبارزه اجتماعی بکار رفت و توللی با التفصیل در صفت نخست نویسندگان طنزنویس امروز ما در آمد.

در رهگذار باد... (منظومه) حمید مصدق - ۱۳۴۸

در شعر نو پارسی به چند منظومه کوتاه یا بلند بر می‌خوریم که شاید بهتر از قطعه‌های کوتاه، حوادث اجتماعی را منعکس می‌کنند.

افسانه - مائلی (نیما یوشیج) دو مرغ بهشتی (این منظومه را شهریار به پیروی از افسانه نیما سروده) آرش کمانگیر (سیاوش کسرائی) کوچک خان (جعفر کوش آبادی) از این جمله‌اند. می‌توان روایت گونه‌های مفصل اخوان (م. امید) از جمله شهزاده شهر سنگستان و چاووشی و سرود تغزلی مفصل احمد شاملو (آیدا درآینه) را نیز در این ردیف قرار داد.

در «رهگذار باد و آبی، خاکستری، سیاه» دو شعر بلند آزاد «حمید مصدق» نیز در منظومه‌های شعر نو پارسی جای نمایانی دارد و حکایت گر کتشی‌های اجتماعی این سراینده است. قطعه «در رهگذار باد» تغزلی - اجتماعی و «آبی، خاکستری، سیاه» منظومه‌ای عاشقانه است.

منظومه «در رهگذار باد» حاوی بخش‌هایی است اما لحن تغزلی بیان و درونمایه اجتماعی و وزن واحد، هماهنگی و پیوستگی شعرا تعهد می‌کند. مصدق با استفاده از وزنی تند و کوتاه و بلند کردن و قطع و وصل‌های مناسب، این منظومه را دینامیکی ویژه می‌بخشد. منظومه حکایت کننده سفر و حرکت در پهنه زندگانی امروز یا دست کم زندگانی قشری از مردم امروز است و شاعر در حال حرکت و سیر تا اقصا نقاط کشور از شمال پربرف تاجنوب سوزان و تبزده، مناظر متنوعی را در جلوه تصاویر تغزلی نشان میدهد. منظومه آمیزه‌ای است از ترکیبات و واژه‌های لطیف و غزلگونه و مجاوره روزانه و ضرب‌المثل‌ها و واژه‌های خشن و عامیانه، و میتوان گفت شاعر در این تلفیق واژه‌های نامتجانس مهارت زیاد بکار برده و ترکیبات متنوع در زمینه خوش نقش شعر او به جا نبسته است.

با اینکه مصدق در تلفیق این ترکیبات نامتجانس به خوبی از عهده برآمده و شعری دینامیک ارائه میدهد، اما باز لحن تغزلی و عاشقانه بر سراسر شعر سایه افکنده است به عبارت دیگر گاه روحیه خاص تغزلی «مصدق» خشونت صحنه‌های زندگانی امروز را می‌گیرد و وفور واژه‌های تغزلی با وجود ترکیب با واژه‌های مجاوره‌ای، نمی‌تواند صلابتی را که در خور منظومه‌ای اجتماعی است، تعهد کند و از این رو استحکام و تحرکی آن سان که در قصاید «ملک الشعراء بهار» و یا در روایت گونه‌های «امید» می‌بینیم، در منظومه «در رهگذار باد» نمی‌یابیم.

همین گرایش تغزلی که شاید انگیزه حساسیت شدید و رمانتیک گونه «مصدق» باشد گاه او را از وصف جزئیات بازداشته و صیغه‌ای کلی به شعر بخشیده است. فی‌المثل در بخش اول منظومه آنجا که با «مرد کشت سوخته» روبرو می‌شود و بر شکست‌های پیشین می‌گرید لحن شاعر خشونت لازم را ندارد (منظورم از خشونت انبار کردن کلمه‌های قلنبه نیست. لحن حماسی منظور من است.) و آنچه باعث گریه مرد شده به روشنی وصف نمی‌شود:

این در بطالت
در یأس

در کسورت خود تنها
نایب آفتاب

ازها دریغ داشت طلوعش را.

که با این بیان کلی معلوم نمیشود که چرا مرد کشت سوخته به شدت مغموم شده و گریسته است؟ خواننده از شاعر انتظار دارد که مسائل را عریان‌تر بیان کند و نیز لحن سخن مرد باید بیش از این که هست حماسی و غیر تغزلی باشد.

مصدق در این منظومه جای جای مائلی را که به ویژه روشنفکران امروز با آن‌ها روبرو هستند، بیان می‌کند. فی‌المثل آنجا که شاعر مرد کشت سوخته را به آینده فرا رسنده امیدواری میدهد، مرد در جواب می‌گوید:

شاید که آب رفته به جوی آید
خندید
یعنی گیرم که آب رفته به جوی آید
با آبروی رفته

چه باید کرد؟

مصدق در شعر خود تصاویر موثر و خوبی ارائه میدهد و گهگاه از شعر قدیم واسطی بی بی یا مطلبی به وام می‌گیرد و آن بیت و مطلب را در زمینه شعرش به خوبی می‌نشانند. اما البته تصاویر قدیمی نیز در شعرش کم نیست:

« بیچاره من که خرمن عمرم را
بداست خویشتن
در شعله‌های آتش خشم نشانده‌ام . »

درونمایه منظومه نخست مصدق مسائل جدید اجتماع امروز و برخورد روشنفکران با این مسائل است. بطالت این روشنفکران تا حدودی مربوط به وضع بورژوازی تازه نفسی در جریان تحول زندگانی امروز است. طبقه متوسط که شکمش را پیه رفته و از آرمانهای «انسانی» خود که در سیرسوی قدرت وعده می‌داد دوری جسته است به آینده ایمان ندارد، به خود نیز ایمان ندارد. دلش می‌خواهد در خواب خوش بطالت بپارآمد. در برابر این طبقه طبقه اصلی جامعه، مردم واقعی، و روشنفکران وابسته به آن قرار دارند. اینها با بطالت پدران خود بیعت نمی‌کنند و از درون این شب راهی بسوی نور می‌جویند.

مصدق بر ضد بطالت طبقه متوسط می‌شورد. طبقه متوسط همانطور که راسل گفته است آزادی و تربیت و آموزش را برای ارضاء هوسهای خود و رسیدن به مناصب می‌خواهد و تحکیم موقعیت فرزندان خود و تأمین آینده آنها. و البته این هدفها پسند روشنفکری که با جریان کمال یابنده اجتماعی حرکت می‌کند نبوده و نیست و نخواهد بود.

در جریان کشمکش‌های اجتماعی روشنفکران طبقه متوسط چند گام با مردم می‌پیمایند و چون راه وصول به هدفهای انسانی را ناهموار می‌بینند برمی‌گردند و در آلودگی خود می‌خزند و از بالای برج ترواهائی که مشرف به صحنه‌های سهمگین زندگانی امروز است، حوادث را نظاره می‌کنند. گفتم نظاره می‌کنند زیرا دلیری روبرو شدن با آن‌ها را ندارند و با به زبان مصدق هنوز در انتظار معجزه‌ای هستند بی آنکه خود معجزه آفرین باشند. مصدق وضع و روحیه این روشنفکران را چنین وصف می‌کند:

« با طبل بازگشت
من بازگشته بودم
با توطئه گران

که همه ،

تک

تک

در پاکی وصالشان بی‌شک
من هیچ شک و شبهه نمی‌بردم
و با تمامشان

سر یک عزیز

سوپ می‌خوردم .
اما در برابر این طبقه، مردم واقعی و روشنفکران راستین قرار دارند که در مسیر حوادث احساس مسئولیت می‌کنند و خود را برکنار از حوادث اجتماعی نمی‌دانند. شاعر «در رهگذار باد» نیز که در زمره این روشنفکران است آمیزه‌های آتش و خون و جنون و علل نابسامانی‌ها را می‌بیند و با قوت می‌سراید.

« من با بطالت پدرم

هرگز

بیعت نمی‌کنم . »

مصدق نشان میدهد که در زندگانی امروز چگونه اعتماد

از قلبها رخت بر بسته و انسان بجای آب، هرم سراب سوخته می‌نوشد و شب را با تمام وحشت خود نظاره‌گر می‌شود. اضطراب زندگانی روشنفکران امروز با زمینه‌های اجتماعی در کلیت سازمانی آن در شعر مصدق انعکاس یافته است.

« عشق » موضوع اصلی منظومه «آبی، خاکستری، سیاه»

است و مصدق در این منظومه پس از وصفی از مشوق از دوری او و اضطراب و دلهره‌های خود نکته‌ها دارد و اشاره‌ها. اما رویهم‌رفته آن تازگی و پیوستگی و تنوعی که در منظومه «در رهگذار باد» می‌بینیم در این جا نمی‌یابیم، تصویرها غالباً قدیمی است، مطالب به عبارات گونه‌گون مکرر شده و فشردگی و ایجاز لازم را ندارد و این طبعی است زیرا منظومه «آبی، خاکستری، سیاه» در ردیف کارهای نخستین حمید مصدق که منظومه سرائی مستعد و نیرومند است قرار دارد.

دو پیکره - مجموعه شعر - رضا بصیری - ۱۳۴۸

« دو پیکره » داستان یک زندگی است که به پایان خود نزدیک می‌شود. حسب حالی از زندگانی یک هنرمند است. انگیزه سروین شعر، انگیزه‌ای واقعی است و شاعر با الهام از سرگذشت نقاشی که دوست دوست، سایه روشن عواطف خود را درباره زیت ارائه داده است. نقاش تصویر را بدست می‌گیرد تا آن را تمام کند و شاعر که وصف زندگانی او را تمهید کرده است باشکفتی درمی‌یابد که نقاش هر بار سهمی از روح خود را به پیکره‌ها بخشیده است تا آنجا که «تصویر و نقاش در رهگذر زمان هر دو بیک اندازه به پایان خود نزدیک می‌شوند». شنیدن خبر درگذشت نقاش، بر شاعر گران می‌آید و او با مشاهده آفرینش نقاش، روح او را در پیکره‌ها باز می‌بیند و با آن پیکره‌های مرموز که چون شیر و عسل در هم آمیخته‌اند به گفتگو می‌نشیند.

مشکل مرگ و زندگانی و اضطراب لحظه‌ها، درونمایه اصلی دفتر شعر «دو پیکره» است. در بیشتر قطعه‌های این کتاب احساس و اندیشه شاعر تجریدی و فردی است و شاعر بسوی مسائل آنسوی واقع (سورئالیستی) می‌گراید. بصیری زندگانی و اضطراب‌های امروزی را به صورت سایه روشن کم‌رنگی از درون نگرایی‌های تجریدی و احساساتی که با رنگهای تند زندگانی اجتماعی آمیخته نمی‌شود درمی‌آورد و همین موضوع او را تا حدود به نظریه‌های «مدرنیست»‌ها نزدیک می‌کند.

مدرنیسم از نظر جهان‌نگری با تحولات زندگانی اجتماعی و مردم اعصاب فاصله می‌گیرد و می‌کوشد تصویرهای پراکنده‌ای از لحظات زندگانی فرد ارائه دهد، مدرنیسم تاریکی بیابان را بر فصاحت برتری می‌نهد و کلیت و جامعیت کلاسیسم را فاقد است. در شعر مدرنیسم غالباً شاعر با «من» خویش در جدال است و داستان نویسی از این دست چندان از او دور نیست. فی‌المثل وقتی ساموئل بکت می‌نویسد «شاید آنها (کلمه‌ها) هم اکنون مرا گفته باشند. شاید آنها مرا به درگاه سرگنشتهم برده باشند. من کجا هستم؟ نمی‌دانم. در سکوت تو نمی‌دانی...» چنین دیدگاهی را ارائه میدهد، دیدگاهی که کلیت زندگانی را نمی‌بیند و از ارائه داوری انتقادی درباره واقعیت باز می‌ایستد. در شعر بصیری سایه تنیدی از تمایل به اعتراف به مسائل درونی، آنچه آزاردهنده و تهدیدکننده زندگانی فرد است دیده می‌شود و دلهره زیت شعرهای او را سرشار می‌سازد. چون فکر و احساس شعر مدرنیسم تجریدی است، با وقایع حاد اجتماعی سروکاری ندارد. در این شعرها جهان نه بصورت واقعی بل بصورت جریان عاطفی تند و درون‌گرایانه دیده می‌شود.

چرا این گونه اشعار را تجریدی می‌خوانیم؟ زیرا در این شعرها محیط اجتماعی و رویدادهای آن بصورتی مرموز ناپدید می‌شود و با در سایه قرار می‌گیرد.

در دفتر شعر «دو پیکره» این احساس تجریدی بیان‌کننده دیدگاه سراینده است. سراینده برای بیان اضطراب‌های درونی

خود از مهر و عشق کمک می‌گیرد و غالباً رو بسوی دوست از دست رفته یا معشوقه می‌ایستد و سخن می‌گوید :

« درچشمان خواب تو
پولک‌های دید

رنگ‌های قشنگی می‌ساختند . »

و گاه در بین این عواطف تجریدی ، تصویرهای زیبایی ارائه می‌دهد .

« میثاق

— که از کبوترهای سپید دقیقه

می‌گشت

در کتاب « دویبکره » بمناسبت گرایش به چنین احساس و اندیشه تجریدی یا بمناسبت عدم توجه گوینده به موازین دستوری و قوانین فصاحت و سیاق زبان پارسی ، جمله‌ها از فصاحت بهره‌ور نیست . بعنوان جمله‌های نمونه زیر را ارائه می‌توان داد .

صدای حرف کاغذ ، از ذهن من آگذشت
معلوم نیست صدای حرفی که بوسیله قلم بر کاغذ نقش می‌شود مورد نظر است یا چیز دیگر ؟

حالتی هست که می‌خواهم صدا بردارم
به این صورت فصیح نیست . جمله باید به این صورت نوشته شود : حالتی در من است ...

تعقید معنوی :

تا بینی که انگشتان من چه گردش‌های وسیعی بوده‌اند ؟
دوری از سیاق زبان پارسی :

« زانک میان ساقام

و هم گل

که مریم

تصویر حافظه شد . »

این‌گونه گرایش‌ها مغل فصاحت شعر است و مورد قبول من نیست و همین نظر را درباره قطعه‌های بصیری و شاعران جوان دیگر که فاقد وزن است دارم . باید باز تکرار کنم که وزن (و حتی گاه قافیه) برخلاف نظر آسان‌گیران ، مانع از الهام و خلاقیت شاعرانه نیست و اگر شاعر پیچ و خم وزن را بداند می‌تواند احساسات و عواطف خود را مهار کند و در قالب وزنی دلنشین و موثر بریزد .

شعرهای دفتر « دویبکره » غالباً شعر تصویری است و با وجود گرایش سراینده به تصویرهای تجریدی ، از اغتشاش‌های زبان سوز « موج نوئی » ها برکنار مانده است و این موضوع دلیل این است که بصیری در بیان اندیشه‌های خود ، تصنعی بکار نمی‌برد و حالاتی را که تجربه کرده است وصف می‌کند . فکر اجتماعی — جوانان طعم میوه‌ای پنهان شده در میوه‌ای شاداب — گاه در منشور بلورین رنگارنگ شعر او جای نمایانی دارد :

« کجاست آن دریای پر آشوب

که این کویر خشک ، اینجا

خواب هزار شبنم می‌بیند . »

و تصویرهای دیگر دفتر شعر دویبکره — آنجا که سخن از عشق است — حاوی نکته‌های تازه و نوجوئی‌هایی است که به آسانی از آن نمی‌توان گذشت ، بویژه آنجا که می‌گوید :

« زیباترین پرندما در دست‌های تو نشستند

و طرح قشنگ خوابها درچشمان تو آمدند ... »

سرخ‌گیلاس‌های کال — دفتر شعر — فرهاد شبیانی

۱۳۴۹

اینک سرود تازه و دیگری از عشق ، اثر فرهاد شبیانی شاعر جوان . آوازه‌های غمگینی که چون از دل برآمده لاجرم بردل می‌نشیند . سرودهای ساده و بی‌غل و غشی که ترانه‌های غم‌انگیز و

جانسوز مردم روستائین را به خاطر می‌آورد و سرشار از یادهای غم‌انگیزی است که شاعر را با گذشته‌ای دور و شاد پیوند می‌دهد .

فرهاد شبیانی در دفتر « سرخی گیلاس‌های کال » به‌مظاهر طبیعت : باغ ، باران ، باد ، شب ، خورشید ، سبزه ، درخت ، رود ، گل ... عشق می‌پورزد و احساسات خود را در صورت این نمودهای طبیعت جلوه‌گر می‌سازد . این مجموعه حاوی اشعاری لیریک (غنائی) است و تناسب وزن و معنی در آن به خوبی حفظ شده و همه قطعه‌های مندرج در آن موزون است و سراینده از گرایش‌های انحرافی شعر نو پارسی برکنار مانده است .

« گذشته » در شعر شبیانی جلوه فریبائی دارد و غالباً با زمان حال سرشار از بوخت و اضطراب و درد مقایسه می‌شود و سراینده « سرخی گیلاسها ... » درمی‌یابد که از آن گذشته جاذب و دلنشین اکنون جز حسرت و دریغ چیزی برجای نمانده است .

گوئی امروز امیدزستن در دره‌های سبز با ما که اسیر ابتدال زندگانی شهری شده‌ایم بیگانه است .

فرهاد شبیانی حتی هنگامیکه آهنگ پیوستن با دیگران دارد ، برای ارائه تصویر و وصف حالت خود ، از نمودهای طبیعت کمک می‌گیرد :

« حرف‌هایی بز نیم

مثل گیلاس بهم پیوسته

شاخه درشاخه صنوبر باشیم . »

در این مجموعه ، طبیعت وصفا و دل‌انگیزی آن با شور و ویژه‌ای ستایش می‌شود . روی آوردن به طبیعت و دوری از غوغا و هیاهوی شهر و اضطراب‌های روان سوز درون‌نمایه شعرهای این سراینده است و عنوان کتاب حکایت‌گر این معنی است .

در شعر « شبیانی » اشاره‌هایی درباره داستان‌های کهن و اساطیر ایرانی با اوضاع و احوال زندگانی امروز درهم می‌آمیزد و پیوستگی شعر او را با میراث گرانمایه ادبی ما تمهید می‌کند :

« اسم من فرهاد است

تیشه‌ام واژه تنهایی عشق

بیستونم همه اندوه اندوه

رخش تنهایی من

پال با شیبه شبدیزی افشاندست »

افسوس بر عشق پایمال شده در ابتدال محیط زندگانی امروز با طبیعت دوستی شاعر پیوند نزدیک دارد و نشانه رمانتیسیم شیرینی است که در اندیشه احساس او نهفته شده . آن صفای عاشقانه لیلی‌ها و مجنون‌ها در دنیای صنعتی و زرپرست امروز از دست شده است و جای آن را خاارین‌های تباہی وجدانی و کینه گرفته است . دیگر صدای سخن عشق طنین نمی‌افکند یا به گفته سراینده عشق در باغ هیچکس دیگر فاخته نیست بونیز :

گل زنبق هینکاری ، خردل می‌روید !

در زندگانی شهری و مبتذل و بیمارگونه امروز ، پنجره‌ها آواز تنهایی می‌خوانند . گلبوته‌های لبخند به کینه آلوده شده . همه قهر آلوده‌اند ، شاعر گل تنهایی می‌چیند . شهر پراز کین و دروغ است و دست‌ها با مهر بسوی دست‌ها دراز نمی‌شود . سراینده « سرخی گیلاسها .. » برضد این جدائی‌ها ، کینه توزیها نابکارها .. عصیان می‌کند و هر چند عصیان او عصیانی رمانتیک است از رنگ‌های رنالیسم عریان نیست :

« ای خوشا زورق شیدائی باد

بر سر زلف بهم بافته سبله‌ها

ای خوشا مزرعه‌ها

ای خوشا گستره صبح شکوفائی دشت

که بر آن تاخته آهوی پیام‌آور باد »

با وجود تنوع وزن و سرشاری تصویر در قطعه‌های شبیانی ، پیوستگی و کمپوزسیون شعرها (که سخن‌شناسان ما ترکیب معانی می‌خوانند) بخوبی حفظ شده و قطعه‌های او همچون قطعه‌های

۲۲

ویژه خویش را داشته باشد. سراینده « سرخی گیلاهای کال »
 آشنائی اصیل و نزدیکی با زبان و ادب کهن و امروز پارسی نشان
 میدهد. جمله‌هایش غالباً از تعقید لفظی و معنوی بدور است، این
 جمله‌ها رسا، دلنشین، تصویری و موثر است.
 به عنوان یک خواننده شعر باید بگویم که در چند سال اخیر
 نوشته‌های درهم و برهم بسیاری بعنوان شعر نو خواندم که مرا نسبت
 به آینده شعر بدبین می‌ساخت و غالباً از خود می‌پرسیدم یا هجوم این
 متشاعران شهرت‌طلب به میدان شعر امروز، وضع و آینده شعر نو
 چه خواهد بود؟ و ما داریم به کجا می‌رویم؟
 باید اعتراف کنم خواندن « سرخی گیلاهای کال » مرا
 وادار می‌سازد که دربرش خود تجدیدنظر کنم و امیدوار باشم که
 با بودن شاعران جوان و مستعدی چون فرهاد شیانی آینده شعر
 پارسی بهیچوجه تاریک نیست و از این باغ نوحاسته یعنی شعر جوان
 امروز امید فراوان می‌توان داشت.

نویسندگان قطعه‌های موج نو دور از ذهن و درهم برهم و آشفته
 نیست.

تأثیر پررنگی از سپهری و تأثیر کم‌رنگی از سیاوس
 کرائی در شعرهای شیانی دیده می‌شود و این نمونه‌ها نشان‌دهنده
 این مدعاست:

تأثیر سپهری:

نشرن درباران می‌شکفتد

نشرن را درباران باید بوئید

تأثیر کرائی:

با برافروختن کبریتی

زندگی از تاریکی به درون می‌آید

درصدای « آسیاب ده » شیانی به شعرهای تعزلی

« فروغ فرخ‌زاد » نزدیک شده و از آن‌ها اثر پذیرفته است. اما
 البته این تأثیرپذیری‌ها مانع از آن شده که سخن او رنگ و بوی

اسماعیل خونی

میخانگی

به آن که دوست داشتن را دوست می‌داشت ؛
 و جلگه‌های وسیع نظاره‌اش ، یار و یارهایش ،

رام پنجه پیری بود

که شکر گویان ، گفتی ، هر دقیقه ، به هر سو ،
 نهال کودکی پر جوانهای می‌کاشت ؛

به آن که شیران ، پر شور چون حماسه تندر ،

در بیشه های خشمش می‌خروشیدند ؛
 و آهوان ، آرام چون ترانه باران ،

در جنگل جوانیش از چشمه‌های آه و نگاه
 آب می‌نوشتند ؛

به آن که شك را باور نداشت ؛

و دورهای افق را نزدیک می‌پنداشت ؛

و ناتوانی را ناممکن می‌دانست ؛

و هر چه می‌خواست (آه ، سادگی بی‌دوام !) می‌توانست ؛

به آن که تاریکی را چون شبتاب ، چون شبم ، حس می‌کرد ؛

و زین که شبم و شبتاب با شب پیوندی دارند

غمگین بود ؛

و مثل شبم و شبتاب ، بی‌گناهی را ،

غریب وارتر از غم ، حس می‌کرد ؛

به آن که خود را در آفتاب و خاک و دریا می‌جست ؛

و با تمام گیاهان نور ، در دشتهای هر سپیده دمی ، می‌رست ؛

و با تمام غریبان هر غروب ، در آستان هر چه تنهایی ، می‌نشست ؛

و با تمام سواران موج‌ها ، در رستخیز هر چه توفان ، بر می‌خاست ؛

و با تمام پرندینه گیسوان هر چه باران ،

بر برهنه دشتهای هر چه تشنه لبی ،

آبشار وار فرو می‌ریخت ؛

و با تمام پریشان‌نشان ابر ،

در لحظه‌های لازم ویران شدن ،

از هم می‌گسیخت ؛

(و ز آن سپیده‌های سترون می‌آموخت
 که ذات خود را ، اگر نه بادریا ، یا با خاک ،
 با آفتاب باید آمیخت ؛)

به آن که با مرگ نیمگی می‌مرد ؛

و با فرسودن کوچکترین شراره ، مثل خاکستر ، در خویش می‌افسرد ؛

به آن که آواها را می‌دید ؛

و رنگها را می‌شنید ؛

به من ،

به من نگاه کنید .

در این دقیقه عربانی ،

به من نگاه کنید .

بُوَد که ناگهان به خود آئید ؛

و مشکلی را ، آسانتر از تکفتن من ، بگشائید .

فغان برگی از اقصای برگریزان در من است ،

می‌شنوید ؟

شما ، شما ی برگهای مثل من افتان در بادهای چیره پستی !

در این دقیقه عربانی ،

در این دقیقه آخر ،

فغان برگی از اقصای برگریزان ، در من ،

از تمام شما می‌پرسد :

کدام اختر ، یا نیرنگ ، یا سرنوشت ، یا جنایت پست ،

من ، آن شکفتن پیوند دردمندی و هشیاری را ،

من ، آن جوانه ، من ، آن برگ و بار پیوستن را

بدین گسیختگی ، و لگردی ، بی‌دردی ، مستی ،

بدین تجسم هرافتادن ،

بدین خزانی و لگرد لاابالی مست

مبدل کرده‌ست ؟

شعر نو پارسی و جهان‌نگری‌های جدید

عوض هنری از رواج نمی‌افتد، نظریه علمی ممکن است گفته شود یعنی جای آنرا مفهوم علمی وسیع‌تر و کامل‌تر و مترقی‌تری بگیرد یا بصورت عاملی یگانه یا جفتی از مفهوم مترقی‌تری درآید. چگونگی نسی این یا آن قضیه و یا نظریه علمی روشن است و نسبت علم امروز بصورت امری انکارناپذیر درآمده است فی‌المثل ریاضی‌دان بزرگ روس «پوپاچنسکی» هندسه اقلیدسی را با نظریه جدید هندسی خود ترکیب کرد و آنرا وسعت بیشتر بخشید. اما تصویر هنری همیشه عنصری منفرد می‌ماند و نمی‌تواند همانند نظریه علمی با تصویر دیگری ترکیب شود.

گوگول، پوشکین را منسوخ نکرد، تالستوی نیز نتوانست آثار همرا، بالزاک، شکسپیز یا دانته... را از رواج بیندازد. مثالی از ادبیات منظوم فارسی این مسئله را روشن‌تر می‌سازد. سبوح شراب و می را در شعر سه شاعر بزرگ کهن در نظر آورید: خیام، مولوی، حافظ. خیام چنانکه از رباعیات واقعی او روشن می‌شود به متافیزیک اعتقادی ندارد. شك فلسفی اساسی فکر خیام است. وی هرگاه از آشکارشدن رازسیر مایوس می‌شود، واز انتظار آب‌های هستی به جان می‌آید قصد باده ناب می‌کند. این باده، در حاله‌ای از رمز و راز عارفانه پوشیده نشده و مجال شمیر بنست نمی‌دهد. این باده همانست که در «نوروزنامه» منسوب به او چنین وصف شده است: «هیچ چیز در تن مردم نافع‌تر از شراب نیست خاصه شراب‌انگوری تلخ و صافی. و خاصیتش این است که غم را ببرد و دل را خرم کند.»

پس وقتی از شراب سخن می‌گوید آهنگ سخن او زندانه است و باده‌اش، باده واقعی است:

من بی من نساب زیستن نتوانم

بی باده کشید بسار تن نتوانم

من بنده آن دم که ساقی گوید

یک جام دگر بگیر و من نتوانم

خیام در بند آرزوی رهائی از نام شك و حیرت زندگانی بوسیله شراب است. می باد زهری است که زهر غم ایام را از دل می‌زداید و انگیزه ادامه زندگانی است.

مولوی عارف مدرسه و پیشوای روحانی و موفی پاکبازی است. عاشق است و با هفتاد و دو مذهب بیگانه است. مولوی کمتر شك می‌کند و اگر شك کند آنرا از وسوسه‌های شیطانی می‌داند و آن را با عبادت و ریاضت و بالاتر از همه عشق معنوی، از دل بیرون می‌راند. شراب او شراب عشق است، اشاره است. شرابش وجود اثیری و عرفانی و سمبولیک دارد و واقعی نیست. تلخ مزه و خوشگوار نیست مردافکن نیست. مولوی با همه آزاداندیشی در قشر تفکر دینی اسیر آمده است. شراب او درونی است و از ذات خودش نشانه‌ها دارد:

من مست آن باده نیم که محتسب منم کند

مست از شراب وجدتم فارغ شده از رنگ و بو

اما حافظ زندگی و زیرکی خامی بکار می‌برد. شرابش نه عربانی

شراب خیام را دارد و نه وهم آمیزی شراب مولوی را. درپشت‌تر شراب

اکنون قریب پنجاه سال از عمر شعر نو پارسی، شیوه‌ای که نیمایوشیج با درك درست مسائل زمانه بنیاد گذارد، می‌گذرد. در این مدت کوتاه شاعران جوان ما به کشف‌هایی رسیده‌اند که درخور اندیشه و تأمل بسیار است و هنر شاعری را رونقی بخشیده‌اند که با جرأت می‌توان گفت پس از صائب تا دوران مشروطه، در ادب منظوم ما بی‌سابقه بوده است.

ما امروز شاهد تحول عظیمی در شعر و نثر پارسی هستیم. اشکال و تصویرهای قدیمی جای خود را به اشکال و صور جدیدی داده است. دیگر غزل و قصیده و رباعی و ترجیع‌بند... و سایر اشکال شعر که ساخته اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی دوزان کهن بوده است به نرد بیان تحولات اجتماعی و معنوی جامعه ما نمی‌خورد. ما در آستانه رستاخیز هنری جدیدی هستیم.

رسم این است که برای مطالعه فرهنگ جامعه، بیشتر به گذشته بپردازند و در این ارزیابی‌های ادبی، قدم از قرن هشتم هجری پائین‌تر نگذارند. این کار البته ضروری است و حتی می‌توان گفت هنوز آن‌ها که در خور بزرگانی چون فردوسی و مولوی و حافظ است، کار عمیق و شایان توجهی که متناسب پیشرفت‌های علمی امروز باشد، صورت نگرفته است، ولی باید دانست به همان اندازه که شناخت فرهنگ کهن یک جامعه ضرورت دارد، شناخت فرهنگ جدید جامعه نیز ضروری و لازم است. مطالعه آثار بزرگان شعر کهن این حق را به ما نمی‌دهد که ایران جوان را از سادس بریم و «نیما» و «مادق هدایت» و ابداع‌کنندگان هنری جدید دیگر را بنست فراموشی بسپاریم، زیرا همانطور که آثار حافظ و سعدی نماینده فرهنگ کهن جامعه ما است، آثار اینان منعکس‌کننده فکر و روحیه ملت ما است در دورانی که در آن برمی‌بریم و با مسائل آن تماس نزدیک داریم.

نیما از آن برواهیت تاریخی دارد که وی راز حرکت جامعه را زودتر از دیگران دریافت. او فهمید که با اوزان و اشکال تکراری و «سنگ شده» موجود، دیگر نمیتوان مسائل امروزی را به طرح ساخت. او دریافت که اشکال معنوی و هنری، زائیده روابط واقعی‌تر و مادی‌تر جامعه است و هرگاه در سطح روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگونی پیدا شود، طبعاً در سطح معنوی جامعه نیز این دگرگونی جلوه‌گر می‌شود و هیچ چیز از تظاهر این ضرورت اجتماعی جلوگیری نمی‌کند.

هنر واقعی همیشه منعکس‌کننده این حرکت و درحقیقت در زعمان خود نشانه نوآوری راستین است. حافظ‌ها و مولوی‌ها هم در زمان خود نو جو و نو آور بوده‌اند.

نوآوری در هنر مستلزم نوشتن روابط‌های هنرمند با جهان پیرامون اوست. هنرمند در جو روحی و عاطفی زمان خود غرقه می‌شود و مسائل زمان و محیط خود را باز می‌گوید، مسأله‌ای که در زمان خود او دارای کمال اهمیت است. البته این گفته دلیل این نیست که پس از درگذشت هنرمند، این مسائل، اهمیت خود را از دست بدهد و کهنه بی‌شود. به‌جوجه، یکی از ویژگی‌های هنر این است که برعکس نظریات علمی، منسوخ نمی‌شود. تصویر

حافظ (که گاهی سمبولیک است) درسته ، بیم محتسب ، تازبانه گرمه ، تکفیر امام شهر نهفته است :

شراب خانگی بیم محتسب خورده به روی یار نوشیم وبانگ نوشاوش

هیچیک از این تصاویر هنری - تا آنجا که پای ارزش هنری آنها در میان است نه بحث عقیدتی و مذهبی - یکدیگر را نقض نمی کنند و امروز نیز ارزش هنری آنها باقی است و دلیلی درست نیست که بعدها نیز باقی نماند . اهمیت هنر واقعی در این است که هم معاصران و هم آیندگان روحیه و تمایلات خود را در آن منعکس می بینند و درمی یابند که این هنر چیزی از ژرفای هستی و روابط عمیق اجتماعی را ارائه میدهد و هرگاه که آنرا می خوانند و باز می خوانند به کشف تازگی هائی می رسند که آنها را به وجد می آورد . اما امروز حتی کودکان دبستانی نظریه « سطح بودن زمین » را که روزگاری در مجامع علمی دوران اسکولاستیک و پیش از آن رواج داشت نمی پذیرند و آن را رد می کنند .

بنابراین با اینکه هنر و علم هر دو با وضعی نسبی ، واقعیت را منعکس می کنند این نسبییت در هنر نا آشکار و در پرده است و همانند نسبییت علمی آشکار و علنی نیست . پس در جریان تکامل هنری ، اشکال قدیمی تر مانند ایلیاد و ادیسه هم و کمدی الهی دانته و شاهنامه فردوسی در هنرهای جدید ، بصورت عوامل یگانه و تکراری رخ نشان نمی دهند بلکه بصورت حیاتی و پراهمیتی که درخور آنهاست باقی می مانند و همایش با هنرهای جدید به زندگانی خود ادامه می دهند و به ما لذت هنری می بخشند . نظریه های علمی از رواج می افتد و کهنه یا کامل میشود ولی این امر هرگز برای تصویرهای واقعی هنری پیش نمی آید .

ضرورت شعر نو و هر هنر جدید دیگری ، از این جا سرچشمه می گیرد . نوشتن هنر ، ضروری و تابع نوشتن روابط اجتماعی و منعکس کننده این روابط است ، از این رو گمانیکه تعبیر سعدی و حافظ و سائب را در همین دوران تقلید می کنند و به عنوان تصاویری هنری ارائه می دهند خشت برداری می زنند و کاری را که بصورت کامل خود انجام شده مکرر می کنند و خوب میدانیم که این کار درست نیست و خشت برداری زدن بی حاصل است .

اگر شاعر امروز همانند حافظ از « بیم محتسب و مخ و مویچه و شیخ و پروانه سخن گوید و یا چون مولوی از « شراب وحدت » خم زند به سلسله روایتی اشاره می کند که مربوط به جامعه گذشته و قدیمی است ، جامعه ای که سراسر تغییر یافته و عوض شده است . امروز « شراب خانگی بیم محتسب خورده » مصداق اجتماعی ندارد . در هر خیابانی چندین میکده و نوشگاه از صبح تا نیمه شب آماده پذیرائی از بی نوشتان است و هیچ منع عرفی و قانونی « ستایشگر شراب را تهدید نمی کند ولی در زمان حافظ چنین نبود .

آنچه هنرمند را مجبور به بیوستگی با گذشته می کند ، ستایش بی چون و چرای گذشته نیست بلکه در این است که هنرمند امروز تا چه اندازه می تواند از تجربه های هنری قدیم بهره برد و مرده رنگ هنر قدیم را در هنر امروز خود ادامه دهد . هنرمند به جهانی وارد میشود که پراز آثار هنری است که پیش از او آفریده شده است او نه تنها به گذشته عطف توجه می کند بلکه زندگانی و آثار معاصران خود را نیز مورد دقت قرار میدهد . بستگی او تنها بستگی با رویدادهای روزمره نیست بلکه همانطور که « یوهانس بجر » تأکید میکند بستگی با فرهنگ معنوی جامعه است . هنرمندی که می خواهد به بهترین وجه ، زندگانی اجتماعی دوران خود را منعکس کند و تدابیری را که مربوط به تجربه های اوست بکار می گیرد نمیتواند از نظر دور داند که چگونه و به چه ترتیب پیشینیان او زندگانی دوران خود را منعکس کرده اند؟ گوته در حدود سالهای ۱۸۴۴ به بعد خردمندانه گفت که « هر طور ما درباره خود بیندیشیم باز ما موجوداتی ذاتاً اجتماعی هستیم . ما باید تجربه پیشینیان و معاصران خود را به وام بگیریم و از آنها بیاموزیم . » نوع بزرگ نیز اگر می خواستند همه چیز را از خود ابداع کنند به مرتبه ای شامخ دست نمی یافتند . اما من مردان بزرگی را می شناسم که هنوز این نکته را بدرستی می بینند و بهترین سالهای عمر خود را در جستجوی بیهوده در تاریکی رؤیاهای خود به یافتن ابتکار و ابداع می گذرانند . «

از این سخن می توان دریافت که آفرینش هنری جدید با آفرینش های

پیشینیان پیوستگی دارد و هنر جدید بی آنکه فنون و تدابیر پیشینیان را تقلید و تکرار کند ، می کوشد از این فنون بهره برد . فی الحال جنگ و صلح تالستوی را در نظر آورید . این داستان از نظر شکل ، حماسی و ملی است ، از نظر تکنیک یکی از رمانهای بزرگ رئالیستی است . جنگ و صلح در حالیکه واقعیت یک دوره تاریخی معین را مجسم می کند ، در عین حال به استفاده از فنون و تصاویری که بوسیله هم در ایلیاد ابداع شده بود نیز می پردازد . تالستوی در نوشتن اثر حماسی خویش با دو واقعیت روبرو بوده است . حقایق واقعی و تاریخی سرزمین روس بهنگام جنگ میهنی بر شد ناپلئون و واقعیت هنری و مربوط به فنون داستان نویسی و صنایع بدیعی که همسر بر طبق موازین ادبی استتیک به ایجاد آن همت گماشته بود .

در جنگ و صلح تنها عواطف فردی تالستوی منعکس نشده بلکه عواطف مردم روس در دوره معین تاریخی و تظاهرات زندگانی واقعی مجسم شده است . یقیناً تالستوی به تقلید صرف هم نپرداخته و نیز بسادگی به نسخه برداری زندگانی جامعه روس در آغاز قرن نوزدهم همت نگماشته بلکه اسلوب هم را در مضمون داستان حماسی خود بکار برده و در عین حال شکل داستانی حماسی جدیدی را بوجود آورده است .

فردوسی نیز بهنگام بهره بردن از داستانهای کهن ملی و شاهنامه منسوری به روایت صرف افسانهها اکتفاء نکرد و در محیط تازی گراپانه قرن پنجم هجری به داستانهای ملی جهت حماسی متینی داد . در دوره های اخیر جمالزاده و هدایت با استفاده از سنت نقلی داستانی پارسی و بهره بردن از فنون داستان کوتاه غرب سبک تازه ای در داستان پارسی بوجود آوردند .

ادبیات جهان از اینگونه نوآوریها سرشار است . جک لندن در آغاز قرن بیستم با استفاده از فکشف مترقسی و فنون داستانی کینیٹیک و هرمان ملویل به بیان زندگانی خانه بدوشان و جویندگان طلا و کارگران پرداخت . او کوشید ارزشهای اخلاقی انسان هائی را که بی ترس و بیم از تکفیر کشیشها زیست می کردند و وصف طبقاتی که پیش از آن هرگز به مجسم شده رفتند داستان های کوتاه پذیرفته نشده بودند به صحنه داستان بکشاند . پیش از جک لندن داستانهای کوتاه ادگار آلن پو و چندتن دیگر از الگوهای قراردادی داستانهای بازاری دوری جسته و به همین دلیل مورد انتقاد سخت قرار گرفته بودند ، جک لندن اسلوب آنها را در صورت تجربه های وسیع خود زنده کرد و داستان را به خانه مردم عادی ، مردمی که در اثر انقلاب صنعتی دارای حق و حقوقی شده بودند برد و آنرا کلا فهم پذیر و لذت بخش ساخت . البته در امریکا کسانیکه با الگوهای قراردادی داستان ، آثار جک لندن را می خوانند ، از نوآوری او می هراسیدند و او را به سنت شکنی متهم می کردند . شگفت آور نیست که در اینجا نیز نیما یوشیج با تجربه های از همین سنت گوییده شود . آنها ما چه بود ؟ همه آنها در این نکته خلاصه می شد که چرا نیما از قوانین و اسلوب معین و سنگ شده رایج تخطی کرده است ؟ چرا شاعران جدید غزل و قصیده نمی گویند ؟ چرا در اشعارشان از شیخ و پروانه ، لب لعل ، قد سرو ، چاه زرخندان و لیموی پستان ، مصطبه ، عماری ، ساربان اثری نیست ؟

جواب این است که این مفهومها از زندگانی اجتماعی ما بیرون رفته اند و غالباً مصداق واقعی ندارند . عماری و مصطبه و ساربان و شتر و افسانه های لیلی و عجنون و محمود و ایاز در خاکستر قرون کهن دفن شده اند . نیما نمی خواهد الگوهای قراردادی شعر را تکرار کند . او روایتگر عصر جدید است و می خواهد از زندگانی مردم شمال ، ماهیگیران و مردم زحمت کش و از برنجکاران شمال حرف بزند (کار شبها) او را با محتسب و چشم ساقی سروکاری نیست . با عماری و شتر و ساربان کاری ندارد . زندگانی واقعی دگر شده است . ماشین جای اسب و شتر را گرفته است . شعر دستگاه مجلل مندوحین را فرو گذاشته و به میان مردم آمده است . نیما می گوید چرا باید از اسلوبی که یادگار دوران ناپنجار گذشته است تقلید کنیم ؟ او می خواهد رنج و شادی مردم امروز را بیان کند نه اینکه خاکستر افسانه های گذشته را بهم بزند . جلوه این اعتراض در شعرهای « آهنگ دیگر » ، « منوچهر آتشی » ، « شری که زندگی است » ، « شاملو » ، « تولدی دیگر » ، « فروغ فرخزاد » ، « جادوشی » ، « اخوان (م . امید) » ، « خانگی (کسرائی) » و بالاتر از همه « بقیه در صفحه ۶۹

شعر نو پارسی (بقیه)

در شمار خود نیما بویژه در « نافوس » اوجای نمایانی دارد. آتشی بر این باره می‌گوید:

حافظ نیم انا با سرود جاودانم
خوانند یا رقصند ترکسان سمرقند
این یغیم پنجه زن در چشم اختر
مسعود سعدم روزنی را آرزومند

در این مقام ما به جهان‌نگری‌های جدید می‌رسیم. جهان‌نگری‌هایی که از فلسفه و نظریه‌های هنری کلاسیک فاصله می‌گیرد و مبین اضطراب‌های جهان امروز است. نظریه‌های شری که از بونلر شروع میشود و بسمبولیسم می‌رسد. فی‌المثل آنجا که وی در « سرود زیبایی » می‌نویسد:

از جانب شیطان، هستی یا خدا، گدایمیک؟

و سپس فلسفه نیچه، اصول نظری داستایفسکی، کافکا، ایشنگلر، تی. اس. الیوت، هیگل، اوانامو (در حرحر دزدانگانی) و اگرستانسالیست‌ها و فلسفه‌های مترقی اجتماعی که بیان‌کننده اغتشاش‌های این قرن و ارائه راه‌حلی برای حل مشکلات آن است، چهره فکری قرن ما را به صورت تازه‌ای درمی‌آورد.

با ماشین اصول نظری این فلسفه‌ها نیز به کشور ما گام گذاشت و در اندیشه روشنفکران ما جایی برای خود پیدا کرد. از همان آغاز آشنائی با تمدن غرب دینظر متضاد در جامعه ما رواج گرفت. گروهی که تسلیم به شیوه زندگی غربی را تجویز کردند و بدون مطالعه گفتند برای اینکه ایرانی از نظر روحی و مادی پیشرفت کند باید در همه چیز فرنگی شود غیر از زبان. گروهی این تقلید را نکوهش کردند و آنرا اروپائیگری و غرب زدگی خواندند. شادروانان کسروی و آل‌احمد مفسر چنین نظریه‌هایی هستند. آل‌احمد می‌گوید غرب زدگی این است که ما می‌خواهیم حکومت و فرهنگ خود را به قد و قامت ماشین و الگوهای غرب درآوریم و نتوانسته‌ایم شخصیت اصیل فرهنگ خودمان را در قبایل ماشین حفظ کنیم.

در هر دوی این نظریه‌ها عناصری از حقیقت وجود دارد. ما نمیتوانیم از کشفها و ابداعات غرب چه در زمینه سنتی و چه در زمینه فرهنگی بی‌بهره بمانیم. این کار نبود ما نیست. از سوی دیگر فرهنگ‌های شری دائماً در تماس و رابطه دائمی بوده‌اند. افسانه‌های هزار یکت و شهرهای عاشقانه فارسی و عربی الهام‌بخش شاعران دوره گرد اسپانیا و خوب فرانسه بود. لافوتنن از قصه‌های شرق الهام گرفت. گوته به طرز حافظ به آلمانی غزل سرود، شوپنهاور از فلسفه بودائی بهره‌ها برد، نیچه مهم‌ترین کتابش را به احترام پیامبر ایرانی « چنین گفت زرتشت » نامید، از اربوند از شکل و شیوه شعر زاپونی و چینی بهره‌ها گرفت و آنرا در اشکال شعر تصویر خود بکار برد. امرسون از شعر و فلسفه سعدی درسها آموخت ... همانطور که اروپائیان در دوران قرون وسطی از ناحیه ما با فرهنگ و علم متکامل شری آگاه شدند امروز ما نیز باید از شیوه علمی آنها درس بگیریم و خود را برای مسابقه نهائی حیات آماده سازیم.

ما اکنون در دوره‌ای زیست می‌کنیم که غول صنعت از شیشه بیرون آمده و می‌گردد. بدینسان می‌گویند که بشر در دوره پایان عصر خود زیست می‌کند و انسان بوسیله مصنوع خود از زمین خواهد رفت. منادی این فکر در دوره جدید اسوالد ایشنگلر بود. او که در جامعه شکست خورده آلمان پس از جنگ می‌زیست با آهنگی یاس‌آمیز زوال و سقوط تمدن غربی را خیر داد. او گفت که در پشت پرده خوش نقش تمدن ما چهره یک‌رست‌انجیز محکوم‌کننده یا مرگ محتوم پنهان است. پیشگوئی او و استادش نیچه در حوادث جنگ جهانی دوم تاحدی واقعیت یافت. نیچه که تمدن طبقه متوسط اروپائی را محکوم میدانست و خود را منادی عصر جدید نامید، راه نجات انسان را در ارائه به قدرت میدانست و می‌گفت انسان به عصر تازه‌ای وارد شده، عصری که در آن ایمان به خدا و اخلاقی و ارزشهای مطلق غیرممکنست و جهان‌بیر به آخرین مراحل عمر خود رسیده است.

در قرن اخیر اجتماعات بزرگ به زبان احساس انسان عسادی در مورد فردیت و مسئولیت، رشد کرد، و همزمان و همگام با این فقدان احساس فردی، دلهره، اضطراب، خشم، نیاز به قدرت روح روشنفکران و

سیاستمداران را لبریز ساخت. در آخرین مرتبه تمدن غربی شکنجه میلیونها انسان بسود پیشرفت امپراطوریهای بزرگ و «رایش‌ها» جائز شمرده شد و نه تنها قلمرو آزادی فرد را وسیع‌تر ساخت بلکه آنرا محدودتر کرد.

این فاجعه در کتابهای گروه محکومین و محاکمه کافکا جلسوهای پیشگویانه به خود گرفته است. او در این آثار سرنوشت مردمی را که به‌زیر ابزار و ماشین شکنجه رایش‌ها افتاده‌اند و بی‌جرم و بی‌جنابت قطعه قطعه می‌شوند بازگو می‌کند. در اردوگاه، محکوم از جنایت خود و میزان کیفرش بی‌اطلاع است و زمانی از آن با خبر میشود که ماشین با میله‌های خود فرمان‌های مربوطه را برتن او نقر کند.

فرمانده در برابر سؤال تمجب‌آمیز سیاحی که به اردوگاه آمده می‌گوید:

« بی‌شک همیشه خطائی وجود دارد. »

این همان روح نالیعی انسان در فاصله دو جنگ جهانی در نیمکره غربی است. این اضطراب جانفرسا در آثار اگرستانسالیست‌ها و شاعرانی چون الیوت بویژه در شعر « سرزمین ویران » او جلوه نمایانی دارد. الیوت در سرزمین ویران چنین می‌گوید:

« آوریل شتمگرترین ماههاست

گلکهای یاس را از زمین بایر می‌رویانند. »

اما روح انسان را زنده نیسازد. عشق عقیم است و زندگانی و کمالی به‌رمان ندارد بلکه سرشار از تنفر است و زندگانی پریشانیست بی‌جواب. هدف عمیق و نهائی ویا ارزشی جامعه بشری را در کار نیست. آگاهی انسان (= این آگاهی رنجبار) کانون شعر سرزمین ویران است و مشخصه قرن ماست یعنی قرن تحلیل روح.

سرعت سیر ماشین و به‌تبع آن سرعت حرکت زندگانی جدید بویژه در شهرهای بزرگ نوعی حیرت و آشفتگی ذهنی انسان‌ها را موجب شده‌است و این آشفتگی به دارندگان جهان‌نگری‌های جدید فلسفی و هنری اجازه داده است که جهان را ویرانجائی هولناک، هیچستانی و هم‌آور به پندارند و زوال آن را همانطور که ایشنگلر در « سقوط مریزمین » و الیوت در « سرزمین ویران » نشان داده‌اند، ابدی فرض کنند.

چنین دیدگاه‌های فلسفی و هنری، هراس و اضطراب را زائیده هستی شری میدانند و زندگانی در هنر جدید همانطور که کافکا در داستان نقب تصویر کرده صورت دالان پر پیچ و خم طولی مجسم میشود که راه بیرون شدن از آن موجود نیست.

جنگ جهانی دوم و بحران‌هایی که بدنال آن آمد، این اضطراب را تشدید کرد و انسان‌ها را در برابر پرسش‌های سهمگین جدی قرار داد. آثار این اضطراب و بیگانگی فرد با جامعه در داستان‌های جییز جویس، ویلیام فاکنر، مارسل پروست و نمایاننامه‌های ساموئل بکت، یونسکو و برنولت برشت بخوبی متکس شده است. شعر جدید و طبعاً شعر نو پارسی نیز بیشترین بخش را به بیان این اضطراب اختصاص داده است.

با دینظر گرفتن بحران‌های این عصر، باید مسئله تغییرات سریع و متوالی را که مشخصه قرن ماشین است، در تصویرهای هنری ارزیابی کنیم. می‌بینیم که پیوستگی قضایا شکاف برداشته و ارزشهای کهن فروریخته و ریشه فرد از زمین افشانی اوکنده شده است. ما امروز شاهد زوال شیوه‌های قدیمی زندگانی هستیم. این بیگانگی و اضطراب در شعر « آغاز » احمد شاملو چنین بیان شده است:

« گهواره تکرار را ترک گفتم

در سرزمینی بی‌پرنده و بی‌بهار

نخستین سفرم باز آمدن بود، از چشم‌انداز امیدفرسای مادخار

نخستین سفرم

باز آمدن بود

دور دست امیدوی نمی‌آموخت

لرزان بریاهای نوره، روی افق سوزان ایستادم

دریافتم که یشارتی نیست

چرا که سزایی در میانها بود

دورست امید می آموخت
دانستم که بشارتی نیست
این بی گرانه ، زندانی چندان عظیم بود که روح
از شرم ناتوانی
در اشک پنهان می شد .

قرص خورشید جوشمی به دم بازبین
نرم در شعله خود می سیرد جان به فوس
آفتاب از سرکهار چنانست که روز
در گذرگاه شب آویخته باشد فانوس

روز رفت و یکی پرتو نارنجی گرم
راه گم کرده و تابینه بر آن ابر کبود
میدرخشد شفق از نیلی شگمین سپهر
همچو نیلوفر نوحسته بر ساحل رود

برای اینکه از لحاظ مادی و معنوی عوض شویم و دیگرگونی حاصل کنیم لازم است به عمل نست بریم لازم است زندگانی امروز را بشناسیم ، منطق و صور شاعرانه محصول زمان است ، محتویات ذهنی هنرمند از پیرامون او اخذ می شود و از تاثیر روابط اجتماعی است که اندیشه او رنگ می پذیرد . شاعری که در دوره کهن می زیست ، در اشعار خود طبیعت را طوری وصف می کرد که نمایشگر روابط مردم زمان او با طبیعت بود . منوچهری از سفر بیابان و آواز ساربانها و آوای پای اشتران و چیزهایی از این قبیل سخن می گفت . ترکیبها و استعارات او نیز از اشیاء و ابزار رایج آن دوره اخذ شده و وارد شعرش می گردید و مزگی از ساربان می خواست که در دیوار مشوق ممکن گزیند تا او بر ریب و اطلال و دین و ویرانه های کاخ آرزوی گذشته مویه کند . سعدی هنگامی که می خواست رنج و اندوه عشق را نشان دهد « سمندهم » و « گردن دامت » را که یادآور زندگانی روزگار اوست بیاری می طلبید :

که شبنمی که بر انگیخت سمندم عشق
که نه اندر عقبش گردن دامت برخاست ؟

فردوسی خورشید را به زرین سپری مانند می ساخت . اما شاعر امروز الزامی ندارد این تصاویر را مکرر کند زیرا وی تماس خود را با این تصاویر از دست داده است . اما مناسفانه کهن گرایان هنوز این نکته را دریافته و کما فی السابق در قرن پنجم هجری زیست می کنند . برای شاعر کهن گرای که می خواهد بهار را وصف کند فرقی نمی کند که در شهر سمیلمیونی تهران باشد یا در سواحل بحر خزر یا در دورافتاده ترین روستای کناره های خلیج فارس . او الگوی توصیفی گذشتگان را پیش روی دارد و از آن رونویس می کند . بگفته تولی : « قصائد توصیفیه او مثل يك عمل معین ریاضی در همه جا به يك جواب می رسد . اگر در جزیره خارک قمری یافت نمیشود ، اگر در بندر عباس سرو نمی روید ، اگر در چمنق کبک دری وجود ندارد و اگر در اهواز جنگل نیست اشکالی ندارد . او بهار را از قاصد بهار به دیگران شناخته و چنین آموخته که برای توصیف این فصل باید بدون توجه به طبیعت هر محل و اژه های بابل ، قمری ، کبک ، سوسن ، خیری ، نترن و غیره را با همان تشبیهات و استعارات مکرر ، در قاصد بالا بلندی جای دهد . »

اکنون یقیناً زمان آن فرارسیده است که سخن گفتن از پیروی محض سنت های کلاسیک را متوقف کنیم و بسوی سنت متنوع ادبیات امروز که در برابر دیدگان خود ما در حال رشد و تکامل است برگردیم . نوآوری اساس هنر است . تالسوی می گفت : آنچه هنرمند می گوید در صورتی شایستگی نام هنر خواهد داشت که گوینده چیزی را که تاکنون کسی نگفته درک کند و بگوید . البته کشف هنرمند باید چیزی تازه ، بیوسته و مطبوع طبع همه انسان ها باشد تا آنها نیز اثر ارائه شده را درک کنند .

کسانی که امروز نیز اسلوب کهن را تقلید می کنند کارشان بر بنیاد وصف زندگانی استوار شده بلکه بر نمونه های قدیمی تر استوار است و آنها را ماشین وار نسخه برداری می کنند . موضوع این اشعار زندگانی و جوش و خروش حیاتی نیست بلکه تقلید از نمونه های موجود است یعنی شعرهایی گرفته شده از گنجینه اشعار کهن .

کهن گرایان نمیتوانند نسل جوان را مجبور کنند که قوالب و سوز تکراری را شعر بشناسد و بخواند چون جوان امروز در این گونه « شماره روحیه و رویداد های عمر خود را نمی بیند و نمی باید و تازه اگر بخواند

شک نیست که بهر آه نو شدن اندیشه ، اشکال صوری هنری نیز نو می شود ، تشبیهات قدیمی کنار گذاشته می شود و تشبیهات و استعارات تازه جانشین آنها می گردد . اگر شعر را نوعی تجربه عاطفی انسان بدانیم باید بپذیریم که هیچگاه این تجربه یکسان و یکنواخت نیست . شما نمی توانید لباسی را که برای کودک پنج ساله خود دوخته اید اکنون که او بیست ساله شده باز بپوشانید . کودک پنج ساله دیروز دیگر کودک نیست و اکنون برای خودش مردی شده است . ریلکه شاعر آلمانی در نامه های خود به شاعری جوان می نویسد :

« هر چیزی که در جهان وجود دارد بوسیله شاعران و نویسندگان گذشته گفته و نوشته شده است . تنها چیزی که ناگفته و ننوشته مانده آن چیزی است که تو خود میتوانی مشاهده کنی . »

بنابر این میتوان پرسید چه چیز شاعر امروز را ملزم میدارد که از عاری ، کاروان ، محبت و مست ، معطبه ، خانقاه ، پیرمغان ... دم زند و این صور قدیمی که مصابیح واقعی خود را از دست داده اند در شعر خود مکرر کند ؟

غالباً می بینیم که مخالفان شعر نو تصاویر هنری جدید را دریافته و آنها را استهزاء کرده اند فی المثل از اینکه نیما نام کوهها و پرندگان محلی را در شعرش آورده بدلیل عدم دریافت معانی آنها او را انکار کرده اند حال آنکه در شعر کهن نیز نظیر تصویرهای شگفت آور امروز تصاویر بسیار موجود است و اگر با همین محک و مقیاس آنها را مورد انتقاد قرار دهیم ناپذیرفتنی بنظر می رسند .

شاعر امروز نیز مانند شاعر کهن در دنیای درونی خویش و بهینه طبیعت و جامعه امروز غوطه می زند و افق فکری انسان را وسیع تر می سازد . این دنیا دنیای شگرفی است که اشیاء جان می گیرند . و شاعر به کشف زیبایی هایی در طبیعت و اشیاء میرسد که پیش از او دیگران از آن اطلاع نداشتند . شاعر چون به گفته لویی آراگون زندگانی شاعرانه دارد در شعر زندگانی کرده و با شعر بزرگ می شود . در دنیای او خورشید گل فروغ میدهد ، لشکر شب با روز می جنگد و او را شکست می دهد ، چمن می خندد ، سپاه شب نشت را فرش میکند ، مرغ فکر از سر شاخ سخن پرواز می کند ، دامن آه سحر را میشود گرفت ، آفتاب می از مشرق بیاله طالع می شود ... پس برای درک زیبایی کلام شاعر و جهانی که او کشف کرده باید به ماهیت سحر انگیز ترکیبات تصویری یا ایماژ پی برد . باید پی برد که چگونه این نیرنگ کلمه که تشبیه یا تصویر نام دارد ما را مستقیماً بدنیای شعر که دنیای روابط بی نهایت و رنگارنگ است وارد می کند و شگرفترین اعجازها را امکان پذیر می سازد و آن وقت کسی چون مولوی می تواند آفتاب را در میان سایه به بیند و یا برآید :

آتش است این بانگ های و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد !

و حافظ می تواند بگوید :

شراب خورده و خوی کرده بی روی به چمن
که آبروی تو آتش در ارغوان انداخت

و شاعری چون بل الوار می تواند چنین برآید که :

بفکر خوشبختی ... شاخه های خورشید را در بغلت خواهی گرفت

اما این گونه تصاویر سحر انگیز تنها در انحصار قلم نیست . شاعران جدید نیز در این میدان هنر نمایی ها کرده اند . منظره طلوع و غروب خورشید بارها در شعر کهن تصویر شده است . اما این موضوع کلیل برای این نیست که آنها همه چیز را گفته اند بطوریکه چیزی برای بیان باقی نمانده باشد . فی المثل در تصویری که تولی از غروب ارائه میدهد زیبایی های جدیدی ارائه شده که در آثار مقلدین کلاً غایب است :

را لذت برد به اصل آنها مراجعه می کند . شاعر امروز تجریدی
را خود را ارائه می دهد و به این طریق است که بگفته فروغ فرخزاد
چاودانگی می رود :

« سفر حجبی در خط زمان
و به حجبی ، خط خشک زمان را آستن کردن
حجبی از تصویری آگاه
که ز مهمانی يك آینه برمی گردد
و بدینسانست
که کسی میبرد .
و کسی میببرد . »

وقتی نیما حرکت لاک پستی را در کنار رودخانه مجسم می کند
ایراد می گیرند که چرا او از بابل و قمری و هزارستان حرف بزند و به
وصف لاک پست پرداخته است ؟ گوئی شاعر وظیفه دارد همیشه الفاظی را
بکار برد که پیشینیان بکار برده اند . در شعر تنها يك واژه مهم نیست بلکه
ترکیبی از واژه ها مهم است . باید پرسید که این ترکیبات ، احساس مورد
نظر شاعر را منتقل می کند یا نه ؟ آیا شاعر تصویر زندگانی واقعی را ارائه
میدهد یا نه ؟ اگر شاعر از عهده این مهم برآمد دیگر پرسش اینکه چرا
شاعر غزل و قصیده نمی گوید و یا از کبک و دراج و تیهو سخن نمی راند ،
ابلهانه است !

با استفاده از اسلوب «نیما» میتوان از وزن های جامد و تعبیرات
کلیشه ای و قراردادی ، دوری جست و محتویات حسی و عاطفی جهان امروز
را ارائه داد .

نکته مهم و شاید مهمترین نکته در جریان شعر نو و تصاویر هنری
آن ، دآوری انتقادی از واقعیت است . هنرمند امروز دیگر بوته ای از گل
و گلخانه فلان و بهمان نیست بلکه شاخه ای از جنگل خلق است . هنرمند
امروز حتی در توصیف های عاشقانه خود از دآوری انتقادی در باره واقعیت
باز نمی آید و همانطور که مرده ریگ نوابغ سرکشی چون حافظ و مولوی

و خیام است زیبایی را می ستاید و زشتی را محکوم می کند اما تعهد و مسئولیت
معنوی و فرهنگی شعر کهن ، امروز بصورت تعهد و مسئولیت اجتماعی در -
آمده است . اساسا تصویر هنری عنصر ارزیابی و تشخیص و داوری را
در بردارد . میتوان از شاعر هم پرسید چرا در شمرت این تصویر را ارائه
دادی نه آن را ؟ همانطور که سارتر نویسنده را مسئول میدانند هنر پیشه
و نیز شاعر را مسئول و متعهد می شناسد . اما مسئولیت به معنی شمار دادن
نیست . هنرمند نیازی ندارد بیان انتقادی خود را بطور مستقیم ارائه دهد ،
بیان انتقادی هنری بصورت پوشیده بیان میشود (همانطور که حافظ
ریاکاری عصر خود را در ستایش سمبول شراب محکوم کرده است) اما
همیشه این انتقاد در آثار هنری موجود است . کار نیما در شعرهای ناقوس -
کار شب یا - برف - آبی آنها و دیگر اشعار او از این نبت است .

بیان انتقادی که در تصویر نهفته شده مقولات زیبا تری را شکل
می دهد و همیشه دارای ماهیتی عاطفی است . تصویر هنری مارا بهیچان
می آورد و به ما لذت زیبایی می بخشد و در ضمن نه تنها با اندیشه مسا
سروکار دارد بلکه با عواطف ما نیز درگیر است .

تصویری که عواطف مارا برانگیخته سازد تصویر هنری نیست .
نفس آموزشی هنر در این است که به رویدادها و اشیاء ، شکل مثبت ، دیدگاهی
اجتماعی و سیاسی بخشد و آنها را متعالی و باشکوه و پیشرفته سازد و در همان
هنگام چیزهایی را که با آرمان های هنری اجتماعی متضاد است بصورت منفی
ارائه داده و محکوم سازد .

تصویر هنری همیشه آنچه را عمومی ، طبیعی ، بنیادی است
در جزئی و فردی ارائه میدهد . اگر عمومی بوسیله جزئی و فردی ارائه
نشود تصویر عرضه شده دیگر جنبه هنری ندارد . پس تصویر هنری کیفیت
منحصر بفرد هنر راستین است و انحطاط هنری هنگامی آغاز می شود که
تصویر هنری یگانگی و تازگی خود را از دست بدهد و به صورت تقلیدهای
بهر آید و راز آفرینش هنری در همین جاست .

مرد شماره ۱۵ ، مرد شماره ۲ (بقیه)

من شما واز جیب شما بدیگری - صریح اللهجه میگرد و ولی تا آنجا که
در سری احساس نکند ، همینکه کرد در خاموشی مرگبار فرو میبرد - شجاع
میشود اما در مقابل ارباب رجوعی که باید بنحوی او را بدوشد ولی بعضی
اینکه مقابل صاحبان زر و زور قرار گرفت چنان از تگ و تا می افتد که
گوئی آنچه گرد حقارت در دنیا وجود دارد جمع کرده اند و بر پیکر او فرو
ریخته اند . -

- سومین خصیصه مرد شماره ۲ وقاحت و بی شرمی است که باقتضا
از پاپ کاتولیک تر و بر حسب شرایط زمان و مکان از مارکس مارکسیست تر
میشود - اگر احياناً ازین بیلاقی و قشلاق سیاسی جویا شوند تمام خطوط
تزیین چهره او از هم باز میشود و معصومانه چون طفلی دو ساله چشمها را
بی حرکت به پشت پا می افکند و افسوس کتان در جواب میگوید ای آقا ،
کسی نبود ما را هدایت کند ، گمراه بودیم و هم اکنون چون گوسفند دور

مانده از رمه دوباره به زمه باز گشته ایم و این لطف خداوندیت که بقول
سعدی ، گم شده ای در مناهی را چراغ رحمت فرا راه داشته است .

چهارمین خصیصه مرد شماره ۲ دله گیت - مره شماره ۲ چون
هدف اجتماعی ندارد تمام مساعیش صرف بهتر آیشتن ممد و اطفاء شهوات
میشود - اینها چون روزی گرسنگی و محرومیت کشیده اند ناخود آگاه
می پندارند باز چنین روزی فرا خواهد رسید لاجرم بافراط میخورند ،
با فراط می آشامند و برای تخدیر اعصاب نافرمان بهر مسکنی متوسل میشوند
و اغلب درین گرداب افراط کاری جان خود را هدر میدهند .

- با این نشانه ها همه جا میتوان آنها را شناخت ، در همه جای
دنیا که سرمایه داری توسط انسان از انسان بهره کشی میکند اینها ، میتوان
یافت - اینها انگل های اجتماعند و مبارزه با آنها همان انزله ضروری
است که مبارزه با تورم و کسر بودجه و وبای التور . -

« نقل این مقاله برای تمام مجلات و روزنامه ها آزادست
بشرطی که تغییر در عنوان و عبارات ندهند »

● مویه کن سر زمین

● محبوب من

ترجمه فریدون سالک - نادر ابراهیمی

● بهار زائی آهو

مجموعه شعر - از : م . آزاد

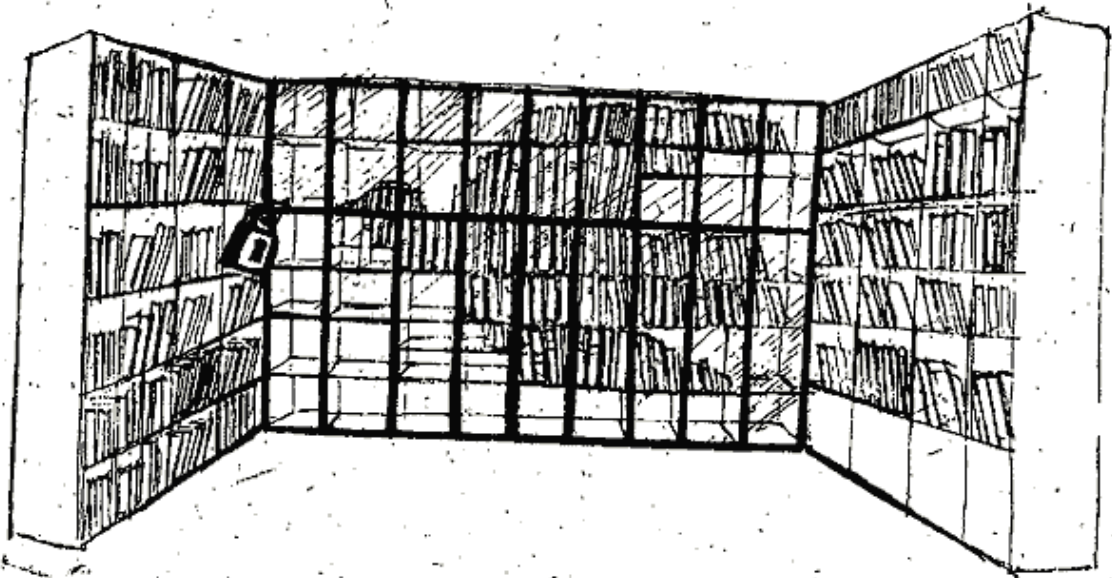
● عمو غلام

مجموعه داستان از : عبدالحسین وجدانی

از انتشارات امیر کبیر

توضیح

با پوزش بسیار ، دنباله نمایشنامه « دیوانه شایو » به ترجمه همکار عزیز
و گرانمایه ما دکتر هوشنگ کاوسی به شماره بعد موقوف شد

عبدالعلی دست‌غیب

نقد کتاب

سیری در اندیشه سیاسی کسروی

حجت‌الله امیل

نقد و تحقیق ادبی ایران در چند سال اخیر سامانی گرفته است. پژوهندگان ما کار را جانی‌تر می‌گیرند، مسائل را بطور علمی‌تری به بحث می‌گذارند. پژوهش‌های «علامه» وار و بسط اصطلاح دانشگاه و «رسمی» - که دست بخت الدوار بر او و تکی زانده بود [حاشیه نویسی، بحث در لغت و معنی و...]- کم‌کم دارد کنار می‌رود. همراه با این کوشش فرهنگی سیمای مردان فرهنگ و دانشوران راستین نیز از زیر حجاب فراموشی و غرض‌ورزی بیرون می‌آید، و اهمیت کار آنها روشن‌تر می‌شود.

«سیری در اندیشه سیاسی کسروی» نوشته حجت‌الله امیل نمودار کوششی از این دست است. این کتاب کوچک و دقیق بانظری علمی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی یکی از بزرگترین متفکران اجتماعی ۵۰ سال اخیر را بدست می‌دهد. آقای امیل با گفتگو در باره نظرات کسروی در زمینه‌های اقتصادی، حقوقی، آموزش و پرورش - تبجد فکر دینی، منشاء و غایت حکومت - سازمان حکومت جهانی، مسلک‌های سیاسی، شرق و مغرب... می‌کوشد فراز و نشیب اندیشه‌های کسروی را نشان دهد و گاه از کمبودها و نقص‌های بحث‌های او انتقاد کند، و در این کوشش موفق است.

طرفه‌ترین بخش کتاب، بحثن مسأله شرق و مغرب است و نویسنده در این بخش تخطت از پیشروان بحث در این زمینه (درمش طالب زاده) سخن می‌راند، و سپس اهمیت کار کسروی را باز می‌نماید. و نشان می‌دهد پیش از جلال آل احمد و اصطلاح غرب زدگی، کسروی از همین مسأله زیر عنسوان «اروپا یگیری» سخن زانده است.

نتیجه‌ای که از کتاب‌های کسروی و کتاب «سیرت در

اندیشه سیاسی کسروی» بدست می‌آید، این است که کسروی از اندیشمندان بزرگ سده اخیر است که در راه خود و پیشرفت کشور خود به کوشش‌های سخت برخاست و جان خود خود را در این راه ایثار کرد. کسروی به وجود خدا، جاودانی روان، اهمیت دین و خرد در زندگانی انسان باور داشت و پراکنده‌ی باورها و گرایش‌ها، هوس‌ورزی و شهوت‌رانی و مقام پرستی و ددخونی مخالف بود. در زمینه حکومت، مشروطه را بهترین شکل سرزشته داری می‌دانست و طرفدار مالکیت خصوصی بسود، و باز گشت به روستا و اقتصاد مجبود و جلوگیری از توطئه بی‌رویه ماشین را اندرز می‌گفت. صوفیگری، ریاضت، فرقه بازی، ریاکاری، خرابانیگری عرفان بافی... را بدآبوزی‌هایی می‌دانست که در راه استقلال و پیشرفت کشور سنگ می‌اندازد زنان و مردان را از نظر حقوق و هوش و خرد برابر می‌دانست و می‌گفت کار آنها تفاوت دارد و خدا زنان را برای کارهایی آفریده و مردان را برای کارهایی.

کتاب «سیری در اندیشه سیاسی کسروی» نشان می‌دهد که باورهای اجتماعی و سیاسی کسروی چه بوده، اهمیت آن در چیست، و بازتاب کدام يك از نیازهای فکری زمان است؟ کسروی در زمینه مسائل اجتماعی از راهی می‌رود که دینیاران (نه کیشداران) دیگر رفته‌اند، یعنی دیگر او می‌خواهد از حوزه روان شناختی و اخلاق به قلب مسائل اجتماعی برود، و بر بنیاد مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی را حل و فصل کند. از نظر او «خرد» بهترین راهنمای انسان برای رسیدن به نیک بختی است. خرد داور کارهای ماست که آزاد از بود و زبان فرد، در باره مسائل طرح شده، داوری درست می‌کند، و اگر آن را درست بکار بیندازیم به مایه می‌گویند چه بکنیم و چه نکنیم؟ نکته دیگر لزوم راهنما برای هدایت مردم است.

از کار جهان را رها نمی‌کند و از راهنمایی‌های مردمان چشم
د. او خود را راهنمایی تازه می‌داند در جهانی جدید، به
حفاظت :

دور مجنون گذشت و نوبت است

هر کسی چند روز نوبت است

اینک نوبت کسروی است. گر چه در این زمینه آقای
اصیل کار را به اجمال بر گزار کرده - باید در کتاب بسوده و
حذف شده - باز گهگاه به این نکته اشاره‌هایی دارد. کسروی در
کتاب «در پاسخ حقیقت‌گو» و در «نیک و بد» و در «پیرامون
اسلام» به نقشی و اهمیت کار خود اشاره می‌کند و به صراحت
خود را راهنمای مردم برای رسیدن به نیک بختی، شناخت خدا و
دین می‌شناساند. او باور دارد که باید بنیادهای دین را نگاهداشت
و شاخ و برگها و خراشها را بدور ریخت بنیادهای دین عبارت است از:
وجود خدا، جاودانگی روان، نیاز انسان به دین و راهنما، از
نظر او دین با خرد و دانش باید سازگار باشد، و اینکه در غرب و
شرق امروز هادی‌گری [ماتریالیسم] رخنه کرده و گروه انبوهی
بی‌ایمان شده‌اند اثر رفتار کیشداران و کشیش‌ها و ملایان بوده
است که برای سودجویی، دین را ابزار دست خود کرده‌اند، و
کسانی را دست اندر کار چرخ جهان ساخته‌اند و ابزار خدا کسروی
این روش را بی‌خطرناک می‌یابد، و با آن می‌ستیزد.

در کتاب آقای اصیل از کوشش کسروی در پیراستن زبان
نیز سخن می‌رود، اما به گونه‌ای مجمل بطوریکه کار کسروی در
زمینه پیراستن زبان، به تمامی گفته نمی‌شود. نویسنده، زبان‌مداران
را به گروه می‌داند: تندروان (طرفدار طرد وازگان‌سازی) -
طرفداران وضع موجود زبان (تقی‌زاده و...) - بیان روان...
و از این گروه محمدعلی فروغی را نام می‌برد. در صورتیکه فروغی
نیز از گروه تقی‌زاده بوده. درست است که فروغی در «پیام من به
فرهنگستان» به مساله پیراستن زبان اشاره می‌کند ولی باید دانست
که او اعتقادی به تحول و تجدید زبان نداشت و زرفشار «قدرت‌روز»
خود را در سنگ گروه هواداران پیراستن زبان درآورد. از این رو
نظر نویسنده که فروغی می‌گویند تدابیری بیندیشد که از تندروی
و تعصب‌بری باشد (ص ۱۰۴) نادرست است. شاهد مدعا مقالاتی
است که در شماره ویژه بزرگداشت فروغی «راهنمای» کتاب آمده
و در یکی از مقالات آن، فروغی آشکارا می‌نویسد که از کار کسانی
چون ذبیح بیروز [که به نظر او تندرو بودمانند] در فرهنگستان
سابق جلوگیری کرده است. فروغی و گروه او چون قدرت‌مقاومت
در برابر فرمان‌های سلطان وقت را نداشت در ظاهر به پنهان
پیراستن زبان و در باطن برای جلوگیری از تجدید آن کوشش
کرد، و او در این زمینه دست کمی از تقی‌زاده نداشت. این را نیز
آزادگیری که صادق هدایت نیز از طرفداران تجدید زبان بود و با
وارد کردن اصطلاحات و مثلها و تعبیرهای مردم زرفرای زبان
پارسی را وسیع‌تر کرد.

نویسنده کسروی را کسی می‌داند که در بنیان‌گذاری دبستان فکری
مستقل کوشیده و دارای رنگ و بوی فرهنگ شرقی است. (ص ۲)
ظاهر قضیه نیز همینطور است و کسروی نیز در پاسخ کسانی که
می‌گویند وی از سوسیالیسم اقتباس کرده به انکار برمی‌خیزد و
می‌گوید اندیشه‌های او مستقل است و از آن دبستان فکری متاثر
نشده. ولی این داور درست نیست. کسروی مستقیماً یا نامستقیماً از
جریان‌های دوره روشنگری و خردگرایی و تحولات اجتماعی
غرب متاثر شده است. کافی است پیشنهاد کسروی را درباره معلود
کردن صنعت و توجه به کشاورزی روستا و اهمیت دادن به کشاورزی
را با نظر روسو در «قرارداد اجتماعی» و «سرچشمه نابرابری»
مقایسه کنیم که در آنها نیز روسو می‌گوید در جامعه‌های کوچک

(روستایی) مردم نیک بخت‌ترند، و هر چه جامعه و جامعه شهری
بپیچیده‌تر شود و بر شماره افراد مردم افزوده‌گردد، مشکلات نیز
افزایش می‌یابد و این نیز گفتمی است که توجه کسروی به خردچیزی
آنی و خود ساخته‌نیست و ریشه در افکار فیلسوفان دوره روشنگری
غرب و هم چنین ریشه در آوستا و شاهنامه فردوسی دارد، معتزله نیز
به خرد (عقل) و داور قرار دادن آن اهمیت بسیار می‌داده‌اند. در
آوستا نیز از دو گونه خرد نام برده شده خرد پاک و خرد ناپاک
(خبثت = انگریز) فردوسی هم گفته:

خرد چشم جان است چون انگری

تسو بی چشم شادان جهان نبری

و یا «گسته خرد پای دارد به بند» نهایت اینکه اهمیت کار
کسروی در ترکیب این نظریه‌هاست و آموزشی کردن آنها و چاره
اندیشی درباره راههای رهائی مردم ایران و جهان در عصر جدید.
آنچه کسروی درباره مشروطه و حکومت قانونی می‌گوید، تفسیر
فرآورده‌های اندیشه فیلسوفان غربی است (روسو، ولتر، دیدرو،
استوارت میل و...) و او مطالب‌زاده و آخوند زاده و میرزا ملک‌خان
و میرزا آقاخان کرمانی. همه و همه از دست‌آورد‌های اندیشمندان غربی بهره
برده‌اند و گفتگو از «فکر مستقل» در این زمینه و زمینه‌های دیگر
تجرباتی و نادرست است.

نکته دیگر در باره کتاب «سیری در اندیشه‌های سیاسی احمد
کسروی» این است که بجا بود در آن به سخنان مخالفان غرب - که
امروز سنگ صوفیگری و کیش‌داری را به سینه می‌زنند (.....)
..... اشاره می‌شد و اقتباس‌های نادرستی که این گروه از
اندیشه‌های نیکو جمال‌الدین آمد آبادی و طالب زاده کسروی کرده‌اند،
گفته می‌آمد. این نکته بسیار بنیادی است که امروز کسانی پیدا
شده‌اند که سخنان کسروی را می‌زدند و با حذف اقتضای‌های جاندار
و بنیادی آن می‌خواهند برای خود اعتباری کسب کنند و با پیش
کشیدن مساله شرق و غرب و بازگشت به خویش، زشت‌ترین باورهای
ارتجاعی را بزرگ می‌کنند و به بازار می‌آورند، و می‌خواهند ایران و
شرق را از کاروان پیشرفت جهانی جدا سازند (۱)، اروپا پیگیری
کسروی و غرب زدگی آن احمد گرچه بازگشت به خویش را سفارش
می‌کند و در موارد بسیار در عرضه راه حل درست به شکست میانجامد
پوسته‌ظاهری را می‌شکافد و به زرفرای درد می‌رسد. به سخن دیگر
کسروی و آل احمد درد را می‌شناسند و می‌شناسند فقط در عرضه راه
حل بیراهه می‌روند، در صورتیکه گروهی که از آن نام بردیم چه
در شناخت درد و چه درمان درد، بیراهه می‌روند و سخن آنها در این
زمینه چونان زمینه‌های دیگر مانند ماری است که دندان‌ش را آرد
آورده باشند. رویهم رفته کتاب آقای جنت‌آبه اصیل با دقت فراهم
شده و اصیل است، و از دقت علمی برخوردار، و می‌توان امیدوار
بود که ایشان و دیگر پژوهندگان جوان به دوران پیروی و اقتدا
بایان دهند و دوره تازه‌ای در زمینه پژوهش و نقد فرهنگ گهن و
امروز ایران آغاز کنند.

حاشیه:

۱ - گفتگوی تلویزیونی (شبکه دوم) این سوآن سوی
زمان ۱ شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۵۷ * و درباره
«آزادی» نشان می‌دهد که ایشان در چه پایگاهی ایستاده‌اند. این
آقایان گفتند که آزادی معنایی ندارد و به درد نمی‌خورد، و با حذف
تضادهای اجتماعی، با دوستان مزوت بادشمان منازا را اندرز گفتند
و خواستند ایران را به دوره انحطاط منولوتیمور برانند و راه
حل همه مشکلات اجتماعی از راه صوفیگری یافتند و آزادی از
بندگی نفس!

* نگیان - چند اسم حذف شد چون مطالب بدون ذکر اسم
هم روشن است.

عبدالعلی دست غیب

تلخستان (مجموعه شعر)

ولی الله درودیان - تهران - ۱۳۵۸

می‌بینیم که بیان شاعر بسیار رمز آمیز است . استعاره های شب ، جنگل ، زنجیر ، شهر بند ، خشک شدن چشمه سارها ، مرگ سرخ ، عشوه سراب ، گزانه بیزاری و .. در تلخستان مکرر می‌شود . بی آنکه لطف شاعرانه خود را از دست بدهد . سیدمهر می‌زند ولی در جان شاعر هنوز شب جاری است ، نفس در فضای کشور ما رنک و طعم لجن دارد ، دست موجی شاعر را خونین بر ساحل رها می‌کند ، ستاره خون می‌شود و خورشید و ماه می‌میرند ، محیط شاعر گریوه هراس است که خون داغتر از آهن مذاب در اوست (ص ۵۴) سیلی سیل او را چون ریگی خرد به صحرای هراس آور افکنده است و او خواب زلال جویبار خویش را می‌بیند . تعبیرهای شاعر بیشتر حافظ وار و چند جا صائب وار است . درودیان نازک کاری طرز سخن صائب را باشیوائی بیک عراقی می‌آمیزد :

مجموعه غزل ها و ترانه ها و قطعه های «نیمانی» درودیان برگه ای از برکتهای شعر نو پارسی در دوره اختناق با نام «تلخستان» در دسترس دوستداران شعر است . دوره ای که سایه های تیره و هراسناک آن را هنوز بر سر خود سایه افکن می‌بینیم ، و از وحشت شبهای هراس آور آن به خود نیامده ایم . هدایت ایران دوران تیره رضاخانی را «گلدستان» نامیده بود . و درودیان دوران تیره تر حکمفرمایی پسر او را «تلخستان» خوانده است . شاعر نوجوی ما این دوره را چنین توصیف می‌کند :

پرندگان همه مردند و باغ خالی ماند
توای پرندۀ تنها ، نوای غم سرکن (ص ۴۰)
شب کیستگه نشن ، شبی کیستگه هول
شبی که نغمه خونین آفتاب در اوست . (ص ۵۶)

بیا

توای برنده شیرین بخوان که خود پیداست
هزار نغمه گرنک در گلو داری. (ص ۳۸)

تعبیر های قدیمی نیز از «تلخستان» کم نیست. گمان می رود
شاعر در تنگای قافیه یا در اثر پیروی از فرادش های ادبی از
بیش کهن آزاد نشده است زیرا هنوز سخن از هفت آسمان (ص ۴۱)
و کون و مکان (۴۱) نیم زلف (ص ۳۵)، موج نور (۳۲) ستاره
صبح (۳۲) ظلمت شب (ص ۵۰) می گوید، یا به ه. ا. سایه در
تعارف گونه ای می گوید:

به جرعه تو ز خود می روم و می دانم

شراب خواجه شیراز در سبو داری. (ص ۳۸)

که درست نیست. شاید همانندی گونه ای بین سایه و حافظ باشد
ولی این فقط در سطح کلام است نه در ژرفای آن. چندی پیش موسوی
گرمارودی در تلویزیون گفت که شاملو قصیده هائی گفته است کسه
با ناصر خسرو و انوری پهلو می زنند یا امید غزل هائی گفته که همانند
حافظ است! این سخن هائی بنیاد است و داوری دلخواسته. بهتر است
شاعران نوگویی ما خود را به درستر نیندازند و به جنگ ناصر خسرو
و حافظ و سعدی نروند. تازه خود شاملو درباره چند غزل و قصیده
خود گفته بود که چه چیز تازه ای در آنها هست؟ سرودن آنها در عهد
حافظ و مولوی نیز امکان داشته است.

ولی چیزهای تازه در «تلخستان» درودیان هست به ویژه در
غزل «دریشه تاریک تنهایی»:

گل مهتاب را امواج تاریکی به ینما برد،

چه خواهی کرد با این تیرگی ها - ای چراغ خرد؟

نهال جنگل انبوه شبانیم و می دانیم

کسی مارا به شهر روشنائی ها نخواهد برد. (ص ۳۴)

بیشتر شعرهای درودیان زمره تلخ شیرین تنهایی و هراس و
تاریکی است، از طوفان انقلابی که در ژرفای جامعه ما نطفه میست
و می جوشید خبری نیست.

به دستگیری مارستمی نخواهد خاست

هماره بندی چاه غنند بیژن ها ام (ص ۲۲)

که شاعر نوپندی را مطلق کرده است و شگفت آور است که
توانسته به پیروی حافظ - حتی - بگوید:

سوختم در چاه میر از بهر آن شمع چگل

شاه ترکان فارغ است از حال ما کورستمی؟

(حافظ پیرمان ص ۲۰۵)

به هر صورت دیدیم که رسم هائیز کم نبودند و در «تلخستان»
نیز نشانه هائی از گروهی از آنها هست (آل احمد - نختی شریعتی).
همان گونه که از فروافتادگی مبارزان نیمه راه نیز ماری خبر نمی
گذارد و از شرمساری خود درباره سقوط قهرمانی نیمه تمام سخن
می گوید. کسی که از اوج قلله های رسالت بهره تاریک نندامت
نفریده است و شاعر خود را بیش از او برده می بیند (ص ۱۹) اما کسانی
نیز بودند که با رنگ سرخ خویش محیط کشور دودناک ما را آذر خشی
وار پیمودند.

مردی

شبانه

آمد

چون روح سبز آب

از عمق وحشت آوز مرداب. (ص ۱۵)

شعرهای «نیما» تلخستان توفیق آمیز نیست. قطعه هائی چون
«قرینه»، «عاشق»... فقط از نظر شکل نیمائی است. همان غزل های

شاعر است که در سطرهای بلند و کوتاه چیدم شده است. من از این
قطعه هائی تصنع می شوم و نمی توانم آنها را نیمائی بدانم. این قطعه،
هادرمت همانند قطعه های نیمائی «سایه» و تولی... است، و خبر ازینش
جدیدی نمی دهد. خواننده می تواند پرسد سطرهای چون «مردی شبانه آمد»،
با رنگ خویش... ص ۶۴، کوه نجوا می کند با آسمان، غمناک
(د) کوه تا کوه هم اندوه (۹) چرا باید نوشته شده باشند؟ یا
چرا شاعر باید جهان پهلو را نختی نختی از این دست بگوید:

بمباد روی تو با جویبار می گویم

حدیث درد تو با چاه سار می گویم (ص ۴۵)

درست است که شعرهای درودیان از صافی دوزخی دوره اختناق
گذشته است، و به اجبار به زبان اشارت و رمز آمیز کشانده شده ولی در
همین دوره شاملو می سرود:

عمر عظمت های غول آسای عمارت ها و دروغ

یا

به جست و جوی باغ پای مفرسا

که با درخت بر صلیب دیدار خواهی کرد!

کراتی می خواند:

ای پیر کاوه آهنگر

بسیار کوره بادم گرمت گداختی

تفتی چه میله های آهن و شمشیر ساختی

فرزند می کشند یکایک ترا، بین ا

اینک شهید مجده هزارم که داسر

صبر هزار ساله ات آخرا شد تمام؟

چرمینه کن علم کنی ای پیر، ای پند

نمی گویم در شعر درودیان از طوفان انقلاب اصلا خبری نیست.
گاه نشانه هائی هست. در مثل در این بیت:

بین بد چشم حقارت در این نهال نحیف

که خواب های عطش بار انقلاب در اوست (ص ۵۲)

ولی تلخستان بیشتر حدیث درد است، و هراس شیها با زبانی
غنائی نه حماسی.

تا این جا شاید من بیشتر از عیب های سخن «درودیان» گفتم،
ولی این به آن معنا نیست که سخن او تازگی هائی ندارد. ترانه های
تلخ شیرین درودیان او را در ردیف غزلیان نوسرانی چون سایه،
شهریار، منروی... قرار می دهد، با رنگینی کلام، و چیرگی بر اوزان
و زبیریم های غزل. اگر بخوانیم شعر درودیان را در تعبیری بیان
کم باید آنرا تلخی شیرین یا شیرینی تلخ بخوانیم.

غزل های بیزاری - تجلی - سراب - هر چه را به آسانی می توان
در شعر بهترین غزل هائی که در چند دهه اخیر سروده شده اند -
قرار داد. آیا عمر غزل بسر آمده است؟

نمی دانم، و اکنون مجال بحث آن را ندارم. ولی این را می توانم
بگویم که در غزل های درودیان - سایه، شهریار، منروی، نوذر
پزشک - هنوز می توان رگه های دلپذیر و شیرین آن آرزو چندی کهن،
آن خواب دلپذیر کودکی را دید که در جستجوی باغهای ناز پرورد
گذشته است، و اکنون در بیداری هراسناک نیمه شبان، صفای خوش
قدیمی را می جوید، و در حسرت آن نغمه های شور انگیز می گوید.

شیراز - آذرماه ۱۳۵۸