

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_228054

UNIVERSAL
LIBRARY

نیمایوش

نقد و بررسی

۹۱/۵۱
نمایوش
۶۷۱۱/۲۲

عبدالعلی دستغیب

OUP—730—28—4—81—10,000.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 92854101. Accession No. P. 1588

Author نیا یوشیج ع
عبد الہی دست غیب

Title نیا یوشیج — نظر و مری

This book should be returned on or before the date last marked below

نیمایوشیج

(نقد و بررسی)

عبدالعلی دستغیب

ناشر

انتشارات پازند

□ نیمایو شیخ (نقد و بررسی)

□ ناشر : انتشارات پازند

□ فروردین ۲۵۳۶

□ چاپ سوم

□ چاپ حیدری

□ تیراژ ۲۰۰۰ جلد

«غم این خفته چند
خواب در چشم ترم می شکند.»
«نیما»

علی اسفندیاری (نیما یوشیج) فرزند مردی خانزاده بنام ابراهیم راهگشاینده شعر جدید پارسی در سال ۱۲۷۴ (۱۳۱۵ هجری) در یوش ازدهات نور مازندران بدنیا آمد. پدرش با کشاورزی و گله‌داری گذران می‌کرد و خود او از همان آغاز کودکی تا سن ۱۲ سالگی با چراگاهها و کوهستان‌ها و خلاصه طبیعت زنده آشنائی نزدیک داشت و میان چادر نشینان و قبایل کوهستانی آنجا بسر برد. آثار این آشنائی را در منظومه افسانه (۱۳۰۰) و بیشتر اشعار او میتوان به روشنی دید. آخوند یوش به او خواندن و نوشتن آموخت.

نیما سپس به تهران آمد و در مدرسه سن لوئی ادبیات و زبان فرانسه و نقاشی آموخت. استاد ادبیات او «نظام وفا» از شاعران کهن گرا او را به خط شعر و شاعری انداخت و در حاشیه یکی از اشعار او نوشت: «روح ادبی شما قابل تعالی و تکامل است و من مدرسه را به داشتن چون شما فرزندی تبریک می‌گویم ...» نیما منظومه «افسانه» را به این شاعر هدیه کرده است.

آشنائی با زبان و شعر فرانسه او را به قلمروهای جدید شعر آشنا کرد . یکی از شعرهای او قطعه « ای شب » در ۱۳۰۱ در مجله «نوبهار» منتشر شد و پسند خاطر بعضی کهن گرایان از جمله سعید نفیسی گردید .

در سال ۱۳۰۰ علی اسفندیاری نام خود را به نیمایوشیج^۱ تبدیل کرد و اشعارش را با این امضاء انتشار داد . خود او درباره این سالها می نویسد:

« ... این تاریخ مقارن بود با سالهایی که جنگهای بین المللی (اول) ادامه داشت . من در آن وقت اخبار جنگ را به زبان فرانسه می توانستم بخوانم . شعرهای من در آن وقت به سبک خراسانی بود که همه چیز در آن يك جور و بطور کلی دور از طبیعت واقع و کمتر مربوط به خصایص شخص گوینده وصف می شود . آشنائی با زبان خارجی راه

۱ - یوشیج در لهجه طبری یعنی اهل یوش . « نیما » هم نام یکی از اسپهبدان طبرستان است . راهی که از جاده چالوس بالای تونل کندوان منشعب می شود و به جاده هراز می رسد از یوش می گذرد . در کتاب تحقیق محلی درباره « یوش » درباره این روستا و نیما چنین آمده است :

« ... همه نیما را می شناختند و به نیکی از او یاد می کردند . نه اینکه تظاهر کنند ، دوستش می داشتند . حتی قهوه چای های سر راه . نیما هر وقت به یوش می آمد مرتب سالی یکی دوبار ، گذشته از رسیدگی به حساب کتاب چند پارچه زمین مختصرش و شکار و گشت و گذار در کوهها که شیفته اش بود . در حد توانائی خود به گشودن گره های کوچک زندگی مردم آن ده هم می رسید ... و تا به یوش نیامده باشی و آن گردنه های باریک و دره سبز و مه های صبحگاهی را ندیده باشی مشکل هوای شمر نیما را خواهی یافت . و اینکه نیما چگونه اغلب حدیث نفس کرده است ... »

یوش - چاپ تهران - از انتشارات مؤسسه
مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

تازه‌ای را در پیش چشم من گذاشت. ثمره کاوش من در این راه، بعد از جدائی از مدرسه و گذراندن دوران دلدادگی به آنجا می‌انجامد که ممکن است در منظومه افسانه من دیده شود...»^۱

در بهار ۱۳۰۵ پدر نیما بدرود زندگانی گفت و او عهده‌دار اداره و سرپرستی خانواده پدر شد و در همین سال باعالیه جهانگیر (از خانواده میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل) وصلت کرد. نیما از این زناشویی پسری پیدا کرد که او را «شراکیم» نام نهاد. او در ۱۳۰۹ به آستارافت و در دبیرستان «حکیم نظامی» آن شهر به تدریس ادبیات فارسی پرداخت. در ۱۳۱۱ به تهران بازگشت و سپس به مازندران رفت و به کارهای خانوادگی رسیدگی کرد. در ۱۳۱۷ نیما را در سلك نویسندگان مجله موسیقی می‌بینیم و او شعرها و نیز مقالاتی پی‌درپی زیر عنوان «ارزش احساسات در زندگانی هنرپیشگان» در آن مجله چاپ کرد. پس از آن، چند سال منتظر خدمت بود و در ۱۳۲۸ باز به کار دولتی پرداخت و در اداره کل انطباعات و انتشارات وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش فعلی) به کار پرداخت.

نیما در سیزدهم دی‌ماه ۱۳۳۸ پس از يك دوران کسالت ممتد بدرود زندگانی گفت، درحالی‌که راه تازه‌ای در شعر پارسی گشوده بود. او از میان مردمی می‌رفت که آنها را دوست می‌داشت ولی آنها قدر مرتبه اشعار بلند او را چندان نمی‌شناختند.

پسرش «شراکیم» ساعت‌های آخر زندگانی «نیما» را چنین وصف می‌کند:

«... مادرم یازده شب بود که نخوابیده بود. نیما بدجوری مریض بود. عالیه خانم تمام این یازده شب را مثل پروانه دور نیما

۱- نیما - زندگانی و آثار او - دکتر جنتی عطائی - ص ۶ - تهران - ۱۳۳۴

گشته بود . من کلاس چهارم دبیرستان بودم . می دیدم که مادرم از پا در آمده است . آن شب بهعالیه خانم گفتم بخوابد ، خودم از نیما پذیرائی می کنم . مادرم خوابید . نیما هم خوابیده بود ، بی حال بود . من نشستم به کشیدن طرحی از چهره ویکتور هوگو . بعد نیما را صدا زدم . پرسیدم : نقاشی خوب است یا بد ؟ بلند شد . نگاهی کرد و گفت باشد صبح . صبح همه چیز را بهتر می شود دید . اما نه صبح را دید و نه نقاشی مرا .

این ، آخرین شعر شفاهی نیما بود . آن شب ، چند بار صدایم کرد که بروم کنارش . رفتم ، بعلم کرد . بغل کردنش وحشت آور بود . ترسیدم . مادرم را صدا زدم . نیما از حال رفت . چندبار صدایش زدم . سرش را بلند کرد . گفت : «ها؟» و این آخرین کلمه ای بود که از او شنیدم ...»^۱

« نیما » مدتی در شهرهای شمال : آستارا ، بابل و لنگرود و ... اقامت جست و در اواخر زندگانی در تهران می زیست و البته گهگاه به زادگاه خود یوش برمی گشت و خاطره های دوران کودکی را زنده می کرد . نویسنده ای خاطره ای را که از نیما دارد چنین نقل می کند :

« نیما در ۱۳۰۷-۱۳۰۸ در بابل می زیست . همسر شاعر به ریاست یکی از دبستانهای دخترانه بابل مأمور و منتقل شد . . . در این شهر به محضر آیه الله آقا شیخ محمد صالح علامه حائری راه یافت . این شاعر سنت شکن و نوپرداز چنان شیفته و مجذوب آن عالم دینی گردید که تقریباً همه روزه به جز روز های تعطیل ، حدود ساعت هشت صبح به منزل مرحوم علامه می آمد و در کتابخانه او می نشست و به تدریس او که هر روز دو نوبت یا سه نوبت در فقه و اصول و حکمت انجام می شد گوش فرا میداد . در فاصله درس ها که در آن میان طلاب دیگری بجای

طلاب درس قبلی حضور می یافتند به خواندن شعر خود یا شنیدن اشعار مرحوم علامه و حتی شعرهای عربی او صرف وقت می کرد. نیمه نزدیک ظهر به خانه باز می گشت تا با همسر و فرزندش که در همان وقت از مدرسه باز می گشتند ناهار صرف کند. نیما که چون آهوی رمیده از همه کس گریزان بود، انس عجیبی با آن مرد روحانی حاصل کرده بود. مرحوم علامه نیز با وی دلبستگی فراوان یافت. . . . روزی از عمویم مرحوم علامه سؤال کردم این طرز شعر نیما را که به شعر شعرا شبیه نیست می پسندید؟ مرحوم عمویم فرمود وقتی که آقای نیما شعر خود را می خواند در من اثر می گذارد. او مطابق قواعد شعری، اشعار نیکو می سراید. اما نمیدانم چرا این روش را اختیار کرده است. پرسیدم چرا به او تذکر نمیدهید؟ عمویم گفت: از نازك طبعی او بیم دارم که دلشکسته گردد. کسی چه میداند، شاید راهی تازه باز کند و در کار خود موفق گردد...»^۱ خاطره ای که نقل شد شاید تا حدودی روحیه نیما - این شاعر نو آور - را نشان دهد و اینکه علامه حائری می گوید: «نیما طبق قواعد اشعار قدیم شعرهای نیکو می سراید» تعارف نیست بلکه واقعیتی است، هر چند توانائی او در راهگشائی های شعری اوست. شعرهایی که نیما در قالب های قدیمی ساخته گرچه از لغزش هایی خالی نیست ولی آثار مضمون یابی و نوآوری در آنها نمایان است. اینک چند بیت از قصیده ای که نیما سروده و از لنگرود برای علامه حائری فرستاده و در آن به یادبودهای دوران کودکیش گریز زده است:

به جد فاصل آن دو دیار ناتل و یوش

در آن مکان که همه کوههاست هول انگیز

در آن مکان که بهر بامداد جای رمه
 همی نهادند از شیر «جوله» ها^۱ لبریز
 به بیست سال از این پیش کودکی می زیست
 که بس عزیز پدر بود و پیش مام عزیز
 شنیده دارندش دائم نشانه و احوال
 سپید روی و گشاده جبین و فکرت تیز
 همی گذشت زمانش به لعب های دگر
 رفیق طفلانی مانند خویش چابک خیز
 ننوچنان شد از بخت تیره ، کان کودك
 نه رنجه گشته بکرده ست از برم پرهیز
 چه سود یافت که سوی مقر نیامد باز
 چه رنج برد چنین کاو نهاد رو به گریز؟
 زمانه شعبده است و خیال دشمن مرد
 ز خود بدیده هر آنکو به کار دیدستیز
 بهار عمر جوان را به گرم کاریها
 چو احتما نبود زودرس شود پائیز

 چو نو عروسان تا درد را کنم داماد
 پدید کسردم از فکر بد به گرد جهیز
 همه کتاب و همه دفتر است برگردم
 مقدری چه عجیب و مصوری چه عزیز !

۱- ظرف چوبی که در آن شیر می دوشند

بسی تنیده زمعنی به خویش و مانده به جای
چو عنکبوت که در تارهای گرد آویز
نمانده بر کف من غیر نامه و اشعار
به سوی اهل وطن ، دوستان اهل تمیز
نه طاقتی که بمانم ز روی جانان دور
نه قوتی که توانم نهاد رو به گریز

در همین جامی توان گفت که اگر «نیمای» با همین سیاق شعر می سرود—
شعرهایی که سرودن آن در ده قرن پیش نیز امکان داشت - شاید پسند
خاطر متشاعران کهن گرامی می شد ولی آن گاه چیزی که از او چون میراثی
به نسل آینده برسد ، در وجود نمی آمد. هنر نیما در انحراف از همین
اسلوب عادی و رایج شاعری است .

نیما که در ۱۳۱۷ جزء شورای نویسندگان مجله موسیقی - مجله
پیشرو و آن زمان- در آمد، با صادق هدایت نویسنده نوآور و مین باشیان
موسیقی دان نامدار همکاری کرد. خود او در این باره می نویسد :
« ... اشعار من متفرق به دست مردم افتاده یا در خارج به توسط
زبان شناس ها خوانده می شود . فقط از سال ۱۳۱۷ بعد در جزو هیئت
تحریریه «مجله موسیقی» بوده ام و به حمایت دوستان خود در این مجله
اشعار خود را مرتباً انتشار داده ام ... »

آثار نیما در روزنامه ها و مجله های : بهار ، قرن بیستم ، موسیقی ،
پیام نو ، مردم ، علم و زندگی ، سخن ، صدف ، اندیشه و هنر به چاپ رسیده
و کتاب های او که در زمان زندگانی و پس از مرگش از چاپ در آمده
اینهاست :

اسفندماه ۱۲۹۹

قصه رنگ پریده

(ودر ۱۳۲۹ بامقدمه احمد شاملو)

۱۳۰۴	خانواده سرباز
۱۳۲۹	دو نامه
۱۳۳۶	هانلی
۱۳۳۴	ارزش احساسات
۱۳۴۲	برگزیده اشعار
۱۳۴۶	ناقوس
۱۳۴۶	ماخ اولاً
۱۳۴۶	شهر شب ، شهر صبح
۱۳۴۵	شعر من
۱۳۴۹	یادداشت ها
۱۳۴۸	آهوها و پرنده ها
۱۳۰۹ (باردیگر ۱۳۴۹)	مرقد آقا
۱۳۴۹	قلم انداز
۱۳۵۰	نامه های نیما به همسرش
۱۳۵۰	فریادی دیگر و عنکبوت رنگ
۱۳۵۰	دنیا خانه من است
۱۳۵۰	کندوی شکسته

بخشی از آثار نیما به زبان های فرانسه ، انگلیسی ، روسی ،

عربی ترجمه شده و اکنون شرق شناسان جوان غربی با آثار او آشنا هستند .

«نیما» از شعر قدیم و سبک خراسانی راه افتاد و به اسلوب جدید رسید . آفرینش قطعه های جدید در زندگانی او برحسب تصادف و «الله بختکی» نبود بلکه ثمره کوششی پی گیر و مداوم بود . او بیست، سی سال زندگانش را در این راه صرف کرد و از تجربه ای به تجربه دیگر و از آزمایشی به آزمایش دیگر رفت . راه او راه کوییده ای نبود که بتواند در آن دو اسبه بتازد بلکه راهی دشوار و ناهموار بود . اندیشه جدیدی از راهی دشوار می گذشت . او می گوید: «... این فکر را از منطق مادی گرفته ام و اصل علمی است که هیچ چیز نتیجه خودش نیست بلکه نتیجه خودش با دیگران است . من خودم هنوز امتحان می کنم ...»

اکنون مراحل دشوار این تجربه و آزمایش را بررسی کنیم :

«قصه رنگ پریده» نخستین کار او در زمینه شعر جدید ، مثنوی حزن انگیزی است که برای «دل های خونین» سروده شده و رنجهای فردی او را بازگو می کند. لحن دردمندانه این شعر نشانه ای از زندگانی

من از این دونان شهرستان نیم
خاطر پردرد کوهستانیم
کز بدی بخت در شهر شما
روز گاری رفت و هستم مبتلا
من خوشم با زندگی کوهیان
چونکه عادت دارم از طفلی بدان

در این منظومه قافیه و وزن و قالب مطابق شعر کهن است ،
ترکیبات نیز بیشتر قدیمی است ، ولی مضمون برخی ابیات زائیدهٔ بینش
نو شاعر و دوری از سبک قدیم و حکایتگر انحراف او از تصور سکون
و ثبات طبیعت و نگرش یکسان به مفردات جهان است .
شاعر خیال پرست این شعر ، از سکون و تجمل شهری گری خسته
شده و خواهان بازگشت به زادگاه خود و طبیعت ساده و عریان است :

جان فدای مردم جنگل نشین
آفرین بر ساده لوحان ! آفرین !
شهر ، درد و محنتم افزون نمود
این هم از عشق است ای کاش او نبود !
خانهٔ من ، جنگل من کو ؟ کجاست ؟
حالیا فرسنگها از من جداست .

« افسانه » منظومهٔ مفصلی است در یکی از متفرعات بحر رمل
(فاعلاتن فعولن فعولن) که حاوی آشفته‌گی ، عشق دردمندانه و خیال
های پریشان شاعر است . نیما نخستین انحراف خود را از اسلوب
اندیشیدن و بیان دیرینه سال شعر هزار سالهٔ پارسی ، در این منظومه نشان
میدهد .

شاعر که از طبیعت سحر زادگاه خویش سخت متأثر شده و در سپیده دم جوانی به دختری جوان دلباخته و کامیاب نشده بود ، با دیدن آب تنی دختری چادر نشین ، شکست عشق پیشین را بیاد می آورد و این دورا چون شیر و شکر درهم می آمیزد و تصویر زیبایی میسازد که باز نمایانگر بیزاری او از زندگانی شهری است .

با این شعر ، فصلی نو در شعر پارسی گشوده شد . فصل وفاداری آن به حقیقت عریان ، بسیار زیبا ، فصل زندگانی حقیقی شعر ، بازگشت آن به علت وجودی خودش ، یعنی به آنچه شعر را میسازد و از صورت زیور پوشیده و مجلل اشرافی بیرون می آورد . شاعر سرودی تازه بر می آورد که شور عزیمت به قلمروهای تازه شعر در آن موج میزند :
این زبان دل افسردگان است

نه زبان پی نام خیزان
گوی در دل نگیرد کسش هیچ
ما که در این جهانیم سوزان

حرف خود را بگیریم دنبال

محمد ضیاء هشتودی از نخستین شناسندگان نیما که در کتاب « منتخبات آثار از نویسندگان و شاعران معاصر » خود ، چند قطعه از این شاعر و از جمله بخشی از افسانه را درج کرد ، در باره او می گوید :

«... از يك نقطه نظر می توانیم بگوئیم انحطاط ادبی ، حکمفرمای زبان فارسی می باشد. ادبیات امروزی ما مخلوطی است از ادبیات اروپائی و ادبیات قدیمه فارسی. کسانی که خود را از تأثیرات افکار مغرب زمین بر کنار داشته و در محیط آثار قدیمه محبوس کرده اند، در صفحات تاریخ ادب ارزشی بسزا نخواهند داشت .

از این نکته هم نباید غافل گردید . از معنی گذشته ، ادبیات فارسی شکل جدید مهمی به خود نمی بیند . تنها طرز تغزل جدید نیما می تواند از مدعای فوق مستثنا گردد ، ولی آن هم در میان آثار دیگر حکم النادر کالمعبودم را پیدا می کند .

عشقی اول کسی است که از طرز نوین نیما تقلید کرد و اسلوب «افسانه» نیما را در «تابلوهای ایده آل» تطبیق نموده است .^۱

«نیما یکی از شعرائی است که در تجدد ادبی قرن معاصر بیش از دیگر شاعران سهیم است . در شیوه چکامه سرایی قدیم استاد بوده ولی طرز جدید مخصوصی برای شخصیت خود اتخاذ نموده است .

دو شاهکار او یعنی «افسانه» و «برای دل های خونین» ترجمان مسلک بدبینانه اش هستند . احساسات نیما جاندار ، گرم ، لسان افاده اش طبیعی و منقح و سلیس می باشد . نیما در سخن سرایی مبدع و مبتکر است مخصوصاً در افسانه سازی و طرز بدیع تسمیط ، منفرد است»
«... اگر نیما را شاعر «افسانه» نام دهیم رواست زیرا «افسانه» شاهکار بیمانند اوست^۲ . . .»

خود «نیما» درباره «افسانه» می نویسد :

«... نوبت آن رسید که يك نغمه ناشناس نوتر از این چنگ باز شود . باز شد . چند صفحه از «افسانه» را با مقدمه کوچکش ، تقریباً در همان زمان تصنیفش در روزنامه ای (قرن بیستم) که صاحب جوانش را بواسطه استعدادی که داشت با خود هم عقیده کرده بودم انتشار دادم .

۱ - منتخبات آثار از نویسندگان و شمرای معاصر - ص ۱۶۷ - تهران -

۱۳۴۲ هجری

۲ - منتخبات آثار - همان - ص ۶۰ و ۷۲

در آن زمان از تغییر طرز ادای احساسات عاشقانه بهیچوجه صحبتی در میان نبود. ذهن‌هائی که باموسیقی محدود و یکنواخت شرقی عادت داشتند، باظرافت‌کاری‌های غیر طبیعی غزل قدیم مأنوس بودند. يك سر برای استماع آن نغمه از این‌دخمه بیرون نیامد. افسانه باموسیقی آنها جور نشده بود. عیب گرفتند، رد شد. ولسی برای مصنف ابداً تفاوتی نکرد. زیرا می‌دانست اساس صنعتی به‌جائی گذارده نشده است که در دسترس عموم واقع شده باشد، حتی خود او هم وقت مناسب لازم دارد تا یک‌دفعه دیگر به‌طرز خیالات انشای افسانه نزدیک شود. مع‌هذا اثر پائی‌روی این جاده خراب باقی میماند، فکر آشفته‌ای عبور کرد و از دنبال او دیده میشد. زیر این ابرسیاه ستاره‌ای متصل برق می‌زند...»^۱

این طرز خیالات تازه بود و زائیده شور و الهام وحشی يك فکر جدید و به‌همین دلیل شاعر می‌گفت:

توبگو با زبان دل خود

هیچکس گوی نپسندد آن را

شاعر شعر جدید که مفتون هنر خویش است چندان رابطه‌ای با سنجش عمومی ندارد، زیرا میداند هنر پیشرو بگفته‌آن بذله‌گو: «چون چغاله میوه است که جامعه بدون روترش کردن گازش نمیزند!» سرنوشت بسیاری از هنرهای جدید همین‌گونه است و باز به‌همین جهت است که مردم کشور فرهنگ پرور فرانسه هم از آثار نقاشان امپرسیونیست همانند گوگن و وان‌گوگ و دیگران با گوجه‌فرنگی و هو و جنجال استقبال می‌کنند و کافکا و جیمز جویس و مارسل پروست تا مدت‌ها در نیمکره غربی هم از شناسائی مردم بدور می‌افتند. شاعر نوآور در

۱- نیما، زندگانی و آثار او - همان - ص ۸۵ و ۸۶.

« افسانه » با « دل » و « طبیعت » یعنی شعار هنرمندان رمانتیک سروکار دارد . آیا جوانی انگیزه خیال و سودای اوست یا وقایع اجتماعی پس از مشروطه او را به گوشه تنهایی رانده است ، یا مردو ؟ جواب به این پرسش مشکل است ولی بهر حال می توان گفت که نیما در آثار نخستین هنوز از دید هنرمندی واقع گرای که تحولات اجتماعی را ترسیم می کند ، بسی دور است . عروس پرده نشین راز به زودی رخ نمی نماید و از این رو شاعر عشق انگیز خشمگین و نومید میشود و جهان را فریب میداند :

رو ، فسانه که اینها فریب است
دل ز وصل و خوشی بی نصیب است
دیدن و سوزش و شادمانی
چه خیالی و وهمی عجیب است !

بی خبر شاد و بینا فسرده ست^۱.

اما باز چیزی در شعر او هست که از حقیقت بهره ها دارد . شعر او نمایانگر خود اوست . او برای معشوقه خیالی و خال خیالی او شعر نمی گوید و برای بیان احساسات خود طرز گفتگو را تا حد امکان طبیعی میسازد و از گوسفندها ، جنگلها ، بازی های بچگانه ، شب که بر رخ سبزه ژاله میزند ، شبهای ماهتابی کوههای مازندران ، آب تنی دخترکان چادر نشین ... سخن گفته و با اندوه می سراید :

سر گذشت منی - ای فسانه !

که پریشانی و غمگساری ؟

یا دل من به تشویش بسته

یا که دو دیده اشکباری ؟

یا که شیطان رانده زهر جای ؟^۲

خاطرات شیرین دلش را به درد می آورد و آینده مبهم آشفته اش
 میسازد و از این رو داروی درد را در فراموشی می جوید . در جای دیگر
 می خواهد آمیال و خصلت انسان هارا باز نماید و بستگی آنها را به زمین
 باز گو کند و از این رو درویشان و ارسته را اهل این جهان نمیداند و آنها
 را عاشق زندگانی خود می نامد. عشق بی موضوع معین، عشق عرفانی^۱
 از دیدگاه او محال است:

که تواند که مرا دوست دارد ،

و ندر آن بهره خود نجوید؟

هر کس از بهر خود در در تکاپوست

کس نچیند گلی که نبوید

عشق بی حظ و حاصل خیالی است .

۱ - باید دانست که در عرفان و عرفان ایرانی، عشق خاستگاهی درونی است و
 علت مکانیکی محسوس نمیتوانیم برای آن ارائه کنیم . در نظام عرفانی کوششی
 از طرف شناسنده (عارف) بسوی موضوع شناسائی جریان دارد و از مراقب و
 مقاماتی گذر می کند و نقطه توقف ندارد. به گفته دکتر محمود هومن فیلسوف
 و حافظ شناس معاصر عشق عرفانی از شهوت و میل و مهر وسیع تر است .
 «عشق» يك کوشش است و وقتی این کوشش موضوع پیدا کرد «شهوت» یا «مهر»
 میشود ولی خود این عشق با موضوع غیر معین است و به مدد این «لطیفه نهایی»
 عارف تا برترین «مقام» پیش میرود :

عطار :

عاشقم اما ندانم بر کیم نه مسلمانم نه کافر پس چیم ؟

مولوی :

عشق آن شعله است کو چون برفروخت هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت
 حافظ :

لطیفه ای است نهانی که عشق از او خیزد که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است

نیما پس از رد کردن عشق عارفانه ، رسم‌ها و نمودهای زمانه را بدون تغییر نمی‌شمارد و می‌گوید ذات جهان در تغییر و دگرگونی است و از این رو در حوزه اندیشه های عارفان و بعضی اندیشمندان قدیم به جستجو برمی‌خیزد و چون در این کوشش حافظ جاودانی را می‌یابد و بروی او می‌ایستد (با آنکه او را عجیب‌ترین شاعر روی زمین و اعجوبه خلقت انسانی و شعرش را موسیقی احساسات بشری میداند) و به شکوه می‌گوید :

حافظا - این چه کید و دروغی است

گر زبان می و جام و ساقی است،

نالی ار تا ابد باورم نیست

که بر آن عشق‌بازی که باقی است

من بر آن عاشقم که رونده است^۱

در این جا نیما بطور مبهم احساس می‌کند که باید از دید شاعران کهن فاصله گیرد زیرا نمیتواند در قرن آشفته‌گی‌ها که همه چیز زیر و رو میشود، سکون را نشانه خردمندی بداند . پس می‌فهمد که باید رفت ، باید جام و ساقی و عشق ابدی را رها کرد و نقش دیگری بر زمینه این داستان کهنه - زندگانی و هنر - بست . زیبایی و زشتی امروز با زیبایی و زشتی کهن فاصله‌ها دارد ، انسان امروز هم با انسان کهن . چگونه می‌توان بگفته نویسنده تورات باور داشت که گفت : « در زیر آسمان کبود هیچ چیز تازه نیست! »

نه ، این درست نیست . زندگانی انسان شهرنشین و صنعتی قرن بیستم ، زندگانی جامعه متحول پس از مشروطه ایران که دارد از زیر بار کمرشکن خانخانی شانه خالی می‌کند و هم خودش بطرف تمدن جدید

غرب می‌رود و هم او را کشان کشان می‌برند ، با زندگانی آن رند آزاده
قرن هشتم و درویشان «همعنان باکنگره نشینان عرش!» فاصله‌ها دارد .
خوب ، پس باید رفت و اسیر قیدهای کهن و (خواب نوشین
بامداد رحیل نشد) اما به کجا ؟

زمانی که عشقی دوست با استعداد شاعر را در «نیمروز خفه‌ای»
می‌کشند و لبان فرخی یزدی را به جرم حق گوئی میدوزند و عوامل مکار
خانخانی زیر آب مشروطه، خونبهای مقدس پدران مجاهد ما را می‌زنند و
استعمار همه‌جا دست‌اندرکار است تا فکر آزادی را خفه کند، شاعر ما
را به کجا می‌خواهد ببرد؟

حقیقتی را که شاعر طبیعت‌گرای جوان ما یافته این است:

يك حقیقت فقط هست برجا

آنچنانی که بایست بودن!

يك فریب است ره‌جسته هر جا

چشمها بسته، بایست بودن.

نه، این هم درست نیست. همه چیز فریب نیست. این را جهانگیر-
خان صوراسرافیل و ملك المتكلمین در شکنجه‌گاه، آن گاه که خون
گرمشان به زمین میریخت گفتند . بعد از آنها بهار ، فرخی یزدی ،
عشقی و مبارزان اجتماعی زمان دیگر گفتند و هزاران شهید گمنام بر
آن گواهی دادند . پس نیما در این منظومه به حکم جوانی و خیال‌پروری
احکام درستی صادر نمی‌کند و بسی خبر از واقعیت‌های زمانه در لاک
تمایلات فردی می‌خزد.

البته اگر نیما در این لاک میماند شخصی میشد چون حمیدی
شیرازی که بیست یا سی سال تمام در محدوده يك عشق فردی اسیر
میماند و راه بجائی نمی‌برد. غزل پشت غزل و مثنوی پشت مثنوی

میساخت بی آنکه «آواز شهرودیارش را فریاد کرده باشد.»

نیما در این لاک نماند، پوسته آن را شکافت و به تماشای زندگانی مردم رفت و آن گاه بکلمات روشن خلق که قلمبه‌های مبهم کهن گرایان را درهم می‌شکند، در شعرش جلوه گر شدند.

رویدادهای روز به او آموخت که بسوی آدمها برگردد و از آنها که در نهایت بی‌خبری هستند کمک بگیرد زیرا «يك دست بی صداست»:

«آی آدمها که بر ساحل نشسته شادو خندانید!

يك نفر در آب دارد می‌سپارد جان

يك نفر دارد که دست و پای دائم میزند

روی این دریای تندوتیره و سنگین که میدانید.

آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن،

آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتستید دست ناتوان را

تا توانائی بهتر را پدید آرید

آن زمان که تنگ می‌بندید

بر کمر هاتان کمر بند

در چه هنگامی بگویم من؟

يك نفر در آب دارد می‌کند بیهوده جان قربان»

البته این طرز بیان مال دوره‌های بعد شاعری نیماست، دوره‌ای

که شاعر به تحولات کمال یابنده اجتماعی آشنا شده و هدفی اجتماعی را

پیش روی نهاده است. و در این دوره است که دید جدید اجتماعی

قالب قدیم را می‌ترکاند و قالب‌ها و تصویرهای جدید می‌آفریند. «افسانه»

هرچه هست، منظومه‌ای عاشقانه و فردی است. نیرومندی بیان نیما در

این شعر بلند رمانتیک که لحن عاشقانه و ساده و دردمندانه‌ای دارد

خواننده را با افق تازه‌ای آشنا می‌کند. لازم نیست حتماً همهٔ حکم‌های داده شده شعر درست باشد اما لازم است بدانیم که شاعر در آن اسلوب کهن را تا حدی به کنار می‌نهد و زبان و بیان جدیدی برای شعرپارسی پیشنهاد می‌کند. این منظومه زبانی ویژه و آهنگی ویژه دارد و این آهنگ از کشف‌های خود شاعر است زیرا او به گفتهٔ شاملو «در آنجا فرصت یافته است از زندگانی گذشتهٔ خویش، از ییلاق و قشلاق طوایف «یوشیج» و «اوزیج» از شب زنده‌داری در کنار آتش شبانان و از زیبایی بهار در دره‌های «یوش» و کوهساران «نوبن» آمیخته با اندوهی که زائیدهٔ دوری از آن عهد و زمان است، یاد کند...»

خوانندهٔ افسانه‌گاهی تعبیرات نظامی و مولوی و سعدی و حافظ و شیوهٔ اندیشیدن و طرز بیان آنها را در این منظومه باز می‌یابد. در چند بند «افسانه» روش غزلسرائی حافظ نمودار است:

کاروان را جرس‌ها فسرده

پای من خسته اندر بیابان

که یادآور این بیت حافظ است:

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

و ه که بس بی‌خبر از غلغل بانگ جرسی

آثار و نشانه‌های تأثیر شعر کهن در شعرهای «آزاد» نیما هم دیده

می‌شود. نیما می‌گوید:

«می‌تراود مهتاب

می‌درخشد شبتاب

نیست يك دم شكند خواب به چشم كس وليك

غم این خفتهٔ چند

خواب در چشم ترم می‌شکند...»

که از نظر ترکیب و طرز بیان و نه از نظر مطلب، یادآور رباعی
ابوسعید ابی‌الخیر (۴۴۰-۳۵۷ هجری قمری) است:
در دیده به جای خواب آب است مرا

زیرا که به دیدنت شتاب است مرا
گویند به خواب تا به خوابش بینی

ای بی‌خبران چه جای خواب است مرا؟
گاهی لحن/شاعر در «افسانه» به «مغنی‌نامه» حافظ - که مسعود
فرزاد مرتب کرده - نزدیک می‌شود ولی این منظومه شرح پر دامنه‌ترو
فرد گرایانه‌تری است.

خیام نیز در افسانه و رباعیات نیما دیده می‌شود. خیامی که
جهان را ناپایدار و هستی را چون برگ گل شکننده و زود پژمرنده
میداند:

آنچه دیدم همه خواب بوده
نقش یا بر رخ آب بوده
که یادآور سخن خیام است:

احوال جهان و عمر فانی و وجود

خوابی و خیالی و فریبی و دمی است

ولی این نشانه‌ها و یادآوری آن‌ها دلیل بر آن نیست که نیما
سخنان شاعران کهن را تکرار کرده است. می‌توان گفت نیما سخنان
آنهارا در بوتۀ ذوق و هنر خود گداخته و به شکل بدیعی در منظومه گنجانده
است. در این شعر مفاهیم کلی «عشق» و «هجر» و «وجود» به مسائل
جزئی مبدل می‌شود و شاعر به توصیف جزئیات حالات خود می‌پردازد
و همه جا رنگ ادراک خود را به طبیعت و نمودهای آن می‌بخشد. هنر
او در لحن تغزل اوست و توصیف ظرایف طبیعت و احساس و وارد-

کردن عواطف واقعی تر در شعر.

و از این گذشته مگر میتوان ساختمان جدید شعر را بر هیچ بنیاد کرد. زیر بنای هنرهای جدید برخلاف تصور کهن گرایان - بر شالوده آثار کهن است و این موضوع نه تنها در هنر شعر بلکه در هنرهای دیگر نیز مشاهده پذیر است. جنسن^۱ استاد تاریخ هنر دانشگاه نیویورک می نویسد:

«... تابلوی معروف ادوارد مانه^۲ موسوم به «نهار بر روی چمن» وقتی حدود صد سال پیش برای نخستین بار به معرض تماشا گذاشته شد، چنان انقلابی می نمود که موجب رسوائی گشت، البته قسمتی هم به این دلیل که «مانه» جرأت کرده بود زن جوان عریانی را در کنار دو مرد خوش پوش مطابق مد روز لباس پوشیده مصور دارد. در زندگی واقعی برآستی محتمل بود از جانب پلیس از چنین مصاحبتی جلوگیری شود و مردم آن زمان تصور کردند «مانه» صحنه ای واقعی را مصور داشته است. اما سالها بعد مورخ هنری منبع الهام اثر «مانه» را کشف کرد. اثر اصلی در واقع چاپ سنگی یکی از آثار رافائل بود که چند تن از خدایان دوره کلاسیک را مصور داشته بود. رابطه این دو اثر که همینکه به آن اشاره شد خوب به چشم می آید، سالها پنهان مانده بود زیرا «مانه» اثر رافائل را نه تقلید کرده و نه به معرفی آن پرداخته است، بلکه صرفاً خطوط اصلی آن را قرض گرفته و آن ها را به زبانی تازه ترجمه کرده است... اما وقوف بر این نکته که «مانه» از رافائل ملهم شده آیا از بدعت کار «مانه» می کاهد؟ تردیدی نیست که وی مدیون رافائل است اما شیوه استادانه وی در حیات بخشیدن به کار فراموش شده رافائل چندان است که باید گفت وی به شایستگی دین خود را ادا کرده است. جالب

1 - H.W. Janson 2 - Edouard Manet

است یاد آور شویم که «مانه» بهمان اندازه از رافائل ملهم شده که خود رافائل از اثر دیگری. بهراستی منشاء این دو اثر، اثر دیگری است متعلق به شکفتگی هنر روم...»

جنسن سپس بر این گفته می افزاید.

«... اگر قبول کنیم که هیچکس مانند جزیره‌ای در خود بسته و جدا از دیگران نیست، باید این سخن را به آثار هنری نیز تعمیم دهیم. مجموعه این حلقه‌ها زنجیری میسازد که در هر اثر هنری جای خاص خود را دارد و ما این زنجیر را سنت می نامیم. بدون سنت - غرض از این لغت در این متن مجموعه میراثی است که از گذشتگان به ما رسیده است - هیچ بدعتی ممکن نیست. سنت، انگاری سکوئی میسازد که هنرمند از آن با استفاده از نیروی ابتکار خود خیز می گیرد. جایی که وی بر زمین می آید، خود نقطه‌ای در زنجیری می شود که دیگران از آن خیز بردارند...»^۱

«نیما» از طرز بیان و شیوه اندیشیدن قدیمی‌ها دور می شود ولی از سنت‌های اصیل شعر و زبان پارسی دور نمیشود. اگر چه در برخی اشعارش واژه‌های محلی به فراوانی بکار میرود که ادیبان رسمی از آن سر در نمی آورند، ولی باز به سرمایه گذشته شعر ایرانی توجه دارد و آن بهره‌ها می گیرد. در منظومه «افسانه» ترکیبات بدیع و تصویرهای تازه و درخشان کم نیست و از تمامی شعر تازگی ویژه‌ای می تراود؛ و بیش از هر چیز عشق به طبیعت عریان در آن موج میزند :

«آن زمانی که امرود وحشی

سایه افکنده آرام بر سنگ

۱- مجله سخن - هنرمند و مردم - ترجمه منوچهر مزینی - ص ۳۸۵ -

شماره ۴ دوره ۲۱ - آبان ۱۳۵۰

کاکلی‌ها در آن جنگل دور

می‌سرایند باهم هماهنگک.^۱

آهنگک افسانه درست همانست که باید باشد. اگر این منظومه در وزن و قالب دیگری بیان می‌شد تأثیری این گونه نداشت. موضوع اصلی منظومه عشق شاعر است. محمد ضیاء هشترودی می‌نویسد:

«... افسانه یکنوع غزلسرائی نوین است...»

زمینه تغییر مضمون‌ها و قالب‌ها و تعبیرات ادب معاصر پارسی البته از جنبش مشروطه آغاز می‌شود، ولی گمان نباید برد که پیش از جنبش مشروطه سخن در باره تغییر صوری و مادی نثر و نظم در میان نبوده است. فی المثل «منشآت» قائم مقام در تغییر و دگرگونی نثر پارسی تأثیر داشته و تا حدودی فاصله میان زبان رسمی ادبی و زبان گفتگوی عامه را کم کرده است.

در دوره قاجاریه البته ملك الشعراء و شمس الشعراء و افتخار الشعراء زیاد داشتیم. «بازگشت ادبی» که نمیتوان آنرا «سبك» بشمار آورد، کارش رونویس کردن آثار گذشته بود. آذر بیگدلی، نشاط اصفهانی، قآنی شیرازی و... به قالب قصیده و غزل و تعابیر شعر پیش از حافظ علاقه زیاد نشان میدادند. از این گذشته شعر وسیله در یوزگی شده بود و هر شاعری خود را به مرکز قدرتی می‌چسباند تا از صله‌ها و جایزه‌های خان و امیر بهره گیرد.

قائم مقام وزیر عباس میرزا که از پیشگامان رواج فکر جدید در

ایران است می‌کوشید مردم را به فعالیت‌های سازنده سوق دهد. میرزا صالح شیرازی در آغاز سفرنامه خود از تأثیر سخن «قائم‌مقام» در این باره حرف می‌زند:

«... وقتی در تبریز بودم رطب یابسی بهم بافته نام آنرا شعر گذارده. روزی در خدمت خداوندگاری قائم مقام نشسته بودم. یکی از نجیب زادگان تبریز که برای تحصیل به اصفهان رفته بود، برخی اشعار زاده طبع خود پیش پدر فرستاده و او آن اشعار را به نظر بندگان قائم مقام گذرانید. پس از ملاحظه آن اشعار فرمودند: «کلامی است موزون لیکن حیف و افسوس است که طلاب سعی در ازدیاد فزونی ماده و استعداد خود نمی‌نمایند و بهمین هرزه درائی و باده پیمائی خود را مشغول به شعرنویسی و شعر خوانی می‌دارند...» بعد از استماع آن لب از شعر گوئی بستم و همیشه منتظر فرصتی بودم که بلکه سعی در راه ازدیاد ماده نمایم تا اینکه به لندن آمدم...»^۱

در زمان صدارت امیرکبیر کار این شاعران ستایش کننده و دریوزه‌گر زارشد و کالای آنان را کسی به‌پیشیزی نمی‌خرید زیرا خود امیرکبیر طر فدار فعالیت‌های سازنده بود و پول مفت به کسی نمی‌داد. بهمین دلیل مقرری قآنی شیرازی را قطع کرد ولی چون قآنی زبان فرانسه می‌دانست شغل ترجمانی به او داد تا وی کتابها و اسناد لازم را از زبان فرانسه ترجمه کند.^۲ ولی پس از درخشیدن دوران کوتاه و مستعجل دولت امیرکبیر، لغت و لیس‌های سابق برقرار شد و جانشین ناخلف او «میرزا آقاخان نوری» بساط بسیاری از اصلاحات بنیادی امیرکبیر را در هم پیچید و عوامل فساد دو باره به میدان آمدند.

۱- سفرنامه میرزا صالح شیرازی - به کوشش اسماعیل رائین - تهران

۲- امیرکبیر و ایران - دکتر فریدون آدمیت - چاپ دوم - تهران - ۱۳۳۴

اما شعر واقعی و شاعران واقعی نمرده بودند و با پیدایش مقدمات جنبش مشروطه، کار شاعری رونق گرفت و شعر بیان کننده احساسات مردم شد.

میرزا ملکم خان ناظم الدوله (۱۳۲۶ - ۱۲۴۹ قمری) که از تجددخواهان زمان خود بود، در زمان ناصرالدینشاه به انتقاد اجتماعی بنیادهای صوری و مادی روزگار و کشور خویش دست زد و با الهام از اندیشه‌های نویسندگان و فیلسوفان فرنگ از جمله آگوست کنت و جان استوارت میل خواهان حکومت قانونی در ایران گردید. دکتر فریدون آدمیت می نویسد:

«ملکم مردی بود جامعه شناس و سیاست، بسیار زیرک و دانسا، تیز بین و نقاد، خوش محضر و شیرین قلم، ممسک و پول دوست، نامجو و عظمت طلب، جسور و سرسخت، دلیر و مبارز. در تاریخ بیداری افکار و نشر عقاید آزاد یخواهی در ایران مسلماً مقام او بی همتاست. از بیست و پنج سالگی تا دو ماه قبل از مرگش یعنی در مدت بیش از پنجاه سال با نوشتن رساله‌ها و مقالات و نامه‌های پر مغز خود، اندیشه آزادی را در ایران پراکنده و مبانی حکومت ملی را تشریح و تفسیر کرد^۱. در زمان خود و تا مدتها بعد مبرزترین کسی بود که در ایران اصول عقاید سیاسی جدید و فلسفه حکومت را آموخته بود ... ملکم در باره تمام

۱- البته باید فراموش نکنیم که ملکم بنیاد گذار فراموشخانه در ایران بوده و روابط او با سیاست استعماری انگلستان و فرانسه مسلم است. همچنین در ۱۳۰۶ هنگام سومین سفر ناصرالدینشاه به اروپا امتیاز لاتاری را در لندن از شاه گرفت و آنرا در بازار فروخت و چون دولت ایران زیر فشار افکار عمومی آنرا الغاء کرد، حمله‌های ملکم به استبداد ناصرالدینشاه و دولت ایران آغاز شد. برای اطلاع بیشتر به کتاب « فکر آزادی ص ۹۴ به بعد، مراجعه شود.

مسائل عمده و مشکلات اصلی اجتماعی ایران سخن گفته. از مسئله آزادی و فلسفه حکومت گرفته تا موضوع اصلاح خط و تقسیم املاک دولتی میان روستائیان و حتی لزوم منسوخ کردن تعداد زوجات قلم فرسائی کرده است ...»^۱

ما در این جا به عقاید اجتماعی و قانونی ملکم کاری نداریم. سهم او البته در پیشبرد فکر قانونی و آزادیخواهانه در ایران زیاد بوده است. آنچه در این بحث برای ما مهم است، انتقادهای او از شیوهای رایج ادب زمان اوست. ملکم «در رساله انشاء الله ماشاءالله معتقدات خرافی و اوهام پرستی را مورد طنز و سخریه قرار داده است. روشنائی، شیخ و وزیر در اصلاح خط، و فرقه کج بینان انتقادی است بر سبک نویسندگی و قافیه پردازی و پر گوئی مؤلفان و چاپلوسی شعراء ...»^۲

در رساله «فرقه کج بینان» ملکم با دوستش نزد «چند فرقه غریبه» میرود که هر کدام دیوانگی خاصی دارند، عدهای میخواهند باورد بیماریهای بدنی را درمان کنند، بعضی میخواهند با خواندن راز حرکت ستارگان «سرنوشت مردم را معلوم نمایند» ... جمعی هم معتقد بر این بودند که زبان نـه برای ادای مطلب است بلکه برای ترتیب سجع و به جهت تضییع وقت اختراع شده است...

این دیوانههای نوع آخری که در افواه مردم به یاوه سرا یعنی شاعر اشتها داشتند بنا به پیروی اعتقاد خود چه در گفتگو و چه در نوشتجات هرگز طالب معنی نبودند ... چون سجع را احسن صنایع

۱- فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت - فریدون آدمیت - ص ۹۹ و ۱۰۰

تهران - ۱۳۴۰

۲- فکر آزادی - همان - ص ۱۰۲

انشاء می شمردند لهذا در نوشتجات به جز ترتیب قافیه منظوری نداشتند و اغلب اوقات به جهت ترتیب يك قافیه چندین سطر جفنگ می باشتند و در منشآت ایشان هر جا که لفظ واصل بود حکماً کلمه حاصل از عقبش میرسید، وجودها همه ذیجود و مزاج ها همه و هاج بود. ضمیری ندیدم که به لغت تسخیر سجع نشده باشد، هر بسدبختی که به صفت قرین می شد می بایستی ابدالاً باد با کلمه دیگر همنشین باشد، دروغ لامحاله بی فروغ نبود و خدمت بی رفعت صورت نمی بست، هر کس جاهش عالی بود ممکن نبود که جایگاهش متعالی نباشد، آنها که رفیع بودند منبع را به دم خود بسته از دنبال می کشیدند.

صد جلد از تألیفات ایشان خواندم و يك مطلب تازه نیافتم و چشم بر هرورقی که می افتاد یوسف در چاه زنخدان گم میشد، و پروانه دل بود که در آتش عشق می گداخت، مار بود که به رخسار معشوق چنبر می گشت و بر سر هر سطری جام جم را سر کشیده، تیر مژگان بر کمان ابرو مهیا ساخته و به چوگان زلف گوی دلهای بیدلان را می ربودند. و هزار قصیده دیدم که همه بیک طرح و به يك نهج از بهار ابتدا می کردند، آنقدر از کوه به هامان و از زمین به آسمان می شتافتند تا آخر به هزار معر که به شخص ممدوح می رسیدند. آن وقت از مژگان آن خداوند زمین و زمان می گفتند تا دم اسبش يك نفس قافیه می ساختند. پس از اغراق های بی حد و اندازه آخر الامر در تنگنای قافیه گرفتار و از سپهر خضرا مستدعی می شدند که :

تا جهان در زمان نهان باشد عمر ممدوح جاودان باشد
و هر ظالمی را که می ستودند حکماً از میان عدلش گرگ با
میش اخوت می ورزید و از سطوت قهرش، کهر با دست تطاول به
گاه ضعیف دراز نمی کرد. و در مدح هر ناکس دروغها می گفتند و

اغراق ها می یافتند که هیچ دیوانه‌ای بر تکرار آنها جرئت نمی کرد ...»^۱ ملکم خان سپس به انتقاد صریح تر از گروه شاعران می پردازد و می گوید:

«... چرا تا این حد در تضييع اوقات خود (و) انزجار خاطر دیگران مبالغه می نمائید؟ شما مگر دشمن وقت خود هستید؟ تا کی خیال انسانی را به الفاظ بی معنی منعقد میسازید؟ مردم چقدر زجر بکشند تا بفهمند چه نوع جفنگ خواسته‌اید بگوئید؟ شهباز بلند پرواز طبع کدام است؟ دوشیزه کلام چه معنی دارد؟ چرا مطلب را به طوری ادا نمی کنید که هم شما از گفتار خود چیزی بفهمید و هم بر علم مستمع نکته‌ای بیفزائید؟ هر کودنی که در لغت اندکی تتبع داشته باشد می تواند کلام را چنان مغلق و مبهم بگوید که هیچ ذهنی بر تفهم آن قادر نباشد و لاکن فصاحت کلام و رأی اغلاق الفاظ است و حسن انشاء در صفای خیالات و در سهولت فهم مطلب است نه در ازدیاد تعسر عبارات...»^۲

از نقد ملکم خان بر شعر و شاعری که در حدود نود سال پیش نوشته شد، در می یابیم که اندیشه‌های انتقادی مغرب زمین با فشار زیاد بسوی ایران جاری بوده است، و اندیشمندان ما در آن دوره و دوره‌های بعد (فی المثل طالبوف در کتاب احمد) می کوشیدند همه چیز را با مقیاس

۱- در دوره مشروطه و پس از آن این طرز تلقی از شعر و نظام بدیعی نظم رونق گرفت و جمعی از دانش پژوهان ما به ضدیت با شعر رایج پرداختند. یکی از پرشودترین نمایندگان این گروه شادروان احمد کسروی است که در کتاب‌های «در پیرامون ادبیات»، «و در پیرامون شعر و شاعری»، حتی با خود شعر و شاعران بزرگ کهن به مخالفت بر می خیزد و جالب است که نحوه استدلالش با سخنان ملکم خان بسیار شبیه است.

۲- فکر آزادی - همان - ص ۱۸۰ و ۱۸۱

سعادت اجتماعی بسنجند و فکر ترقی ملت و پیشبرد اندیشه مردم بالانتر از هر چیز قرار داشته است.

از گروه شاعران که به انتقاد از شعر رایج و رسمی پرداخته‌اند باید ادیب‌الممالک فراوانی را نام برد. او در اوان جنبش مشروطه از شاعرانی که به شیوه و به تقلید از پیشینیان نظم می‌ساختند گله‌ها پرداخت و بی‌توجهی آنها را به آرزوهای ملی محکوم کرد و گفت:

ای ادبا تا بکی معانی بی اصل می بطرازید ابجد و کلمن را
ای شعرا چند هشته در طبق فکر لیموی پستان یار و سبب ذفن را
این انتقادات در تغییر جهت شعر و اجتماعی شدن آن اثر بسیار داشت. نیمامهم قطعاً از این نکته‌ها آگاه بوده است.

«نیمام» در زمینه آزمایشی که اصیل و واقعی بود و رسالتی برای انجام آن در خود می‌دید در منظومه «افسانه» و تغزل نوین متوقف نشد. او در این شعر زنجیر و قیدهای کهن راست می‌کند و باطرد تصویرسازی رایج فکر و بینش نو می‌آورد ولی به آن بس نمی‌کند و پس از آن بسا سرودن قطعه‌های «آی آدمها»، «اندوهناک شب»، «ققنوس» «ناقوس»... بحرهای و وزنهای معمول شعر پارسی را درهم میریزد و ترکیب‌ها و قالب‌ها و شیوه بیان تازه می‌آورد.

اگر به سنت معمول شعر پارسی در روزهایی که نیمام دست اندر کار شاعری شد، خوب دقیق شویم درمی‌یابیم که شعر معنای خود را از دست داده و نظم بی‌لطفی به جای آن نشسته بود. دیگر اوزان و قافیه‌ها و صنایع شعری به جهت بیان معانی و تصورات شاعرانه بکار نمی‌رفت بلکه معنی فدای لفظ می‌شد و کهن‌گرایان کاری نداشتند جز اینکه تصاویر شاعران کهن را در وزن‌ها و قالب‌های معمول بریزند. تحولات اجتماعی، حالات فردی انسان جدید در این «شعر»ها به دست

غفلت سپرده شده و شاعر به ژرف نگری در نمودهای طبیعت نمی پرداخت. در روزهایی که نیما در صدد گشودن راه تازه در شعر پارسی بود، تمایلات نوجویانه در قلمرو ادب پارسی حکمفرمائی داشت. میرزا-ملک‌خان و طالبوف و زین‌العابدین مراغه‌ای و دهخدا و... در زمینهٔ نثر، اندیشه‌ها و قالب‌های جدیدی آوردند. ادیب‌الممالک فراهانی، یحیی دولت‌آبادی، بهار، ایرج میرزا، تقی‌رفعت، دهخدا، عشقی، لاهوتی و در دوران بعد رشید یاسمی و پروین اعتصامی در قالب و صورت و محتوی شعر دگرگونی‌هایی پدید آوردند. تمایلات اجتماعی در دوران قاجاریه در شعر پارسی البته به صورت قالب‌های قدیمی جلوه گر شده است و نمونهٔ تند و حاد آن در قصاید ادیب‌الممالک فراهانی (متولد ۱۲۷۷ هجری قمری) و «بهار» منعکس شده است. ادیب‌الممالک در انتقاد از اوضاع عدلیه در ۱۳۲۹ هجری قمری می‌گوید:

روزی ز جور خصم ستمگر ظلامه‌ای

بردم به نزد قاضی صلحیهٔ بلد

دیدم سرای تیرهٔ تنگی بسان گور

تختی شکسته در بن آن هشته چون لحد

میزی پلید و صندلی کهنه پای آن

بر صندلی نشسته سیاهی دراز قد

سوراخ رخ ز آبله و چانه از جذام

خسته سرش ز نزله و چشمانش از رم

از سبلتش بریخته چون گرگ پیر، پشم

وز گردنش بر آمده چون سنگ‌با غدد^۱

۱ - دیوان ادیب‌الممالک فراهانی- تصحیح و جید دستگردی- ص ۱۴۴ و ۱۴۵-

«ادیب الممالک» پس از وصف محکمه وقاضی و رفت و آمد
بیشمار خود به آنجا به حیل‌های قاضی که او را می‌خواهد دست بسر
کند گریز می‌زند و در وصف کلاشی و رشوه‌گیری و طمع او می‌گوید:
دیدم به هیچ چاره و تدبیر و مکر و فن

نتوان طریق حیلۀ او را نمود سد
کردم رها به خصم زرو مال و خان و مان

پژمرده هم‌چو گل شدم، افسرده چون جمده
بساده ز کردگار بر ایسن قاضیان دون

دشنام بسی نهایت و نفرین لایعد
طاق و رواق عدلیه را بر کند ستون

آن کو فراشت سقف سما را بلا عمد
خواهی که یابی از ستم قاضیان امان

خود را فکن به زیر پر «دختر احد»^۱

ادیب الممالک در مسطی^۲ تمایلات شدید ایرانیگری نشان می‌دهد
و با یاد کردن گذشته افتخار آمیز و ذکر مصائب فعلی، از پیامبر اسلام
می‌خواهد به این بیچارگی‌ها و فسادها پایان دهد. این موضوع نجات
ورستگاری و انتظار ناجی از ویژگی‌های اجتماعی دوران قاجاریه است.
کشور در آتش خودکامگی خودی و بیگانه میسوزد و مردم راه نجاتی
جز توسل به نیروهای فوق طبیعت نداشتند. جنبش مشروطه به این
انتظارها و انعکاس آن در ادبیات پایان داد. چند بند از این مسط چنین
است:

۱ - یکی از روسپیان معروف آن زمان بوده.

۲ - با این مطلع: «بر خیز شتر بانا بر بند کجاوه» و در ستایش پیامبر اسلام.

مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
 ز آن پس که از ایشان کمرو تاج گرفتیم
 دیهم و سریر از گهر و عاج گرفتیم
 اموال و ذخایر شان تاراج گرفتیم
 وز پیکر شان دیه و دیباج گرفتیم
 مائیم که از دریا امواج گرفتیم
 و اندیشه نکردیم ز طوفان و ز تیار^۱
 در چین و ختن و لوله از هیبت ما بود
 در مصر و عدن غلغله از شوکت ما بود
 در اندلس و روم عیان قدرت ما بود
 غرناطه و اشبیلیه ، در طاعت ما بود
 صقلیه نهان در کنف رایت ما بود
 فرمان همایون قضا آیت ما بود
 جاری به زمین و فلک و ثابت و سیار
 امروز گرفتار غم و محنت و رنجیم
 در داو فره باخته اندر شش و پنجیم
 با ناله و افسوس در این دیر سپنجیم
 چون زلف عروسان به در چین و شکنجیم
 هم سوخته کاشانه و هم باخته گنجیم
 مائیم که در سوک و طرب، قافیه سنجیم
 جغدیم به ویرانه، هزاریم به گلزار^۲
 از نظر تغییر صورت و وزن شعر هم کوشش هائی صورت گرفت.

۱ - تیار از ریشه تار به معنی موج دریا. مصدر آن تیران است.

۲ - دیوان ادیب الممالک فراهانی - همان

مسمط و ترکیب بند و دوبیتی‌های پیوسته و مستزاد از قالب‌های کهن هم بکار گرفته شد. شاعران ما خود را در قالب‌های کهن اسیر میدانند و سر بر دیوار قفس می‌کوبیدند تا شاید دری باز شود. عشقی در «نوروزی-نامه» صریحاً از تغییر وزن و قالب شعر دم میزد. بهار خود را آورنده سبک جدید می‌خواند. ایرج میرزای کوشید زبان محاوره و ضرب‌المثل‌ها را وارد شعر کند. اشraf الدین حسینی باز بن عامیانه، شعر سیاسی و اجتماعی می‌سرود. قطعه‌ها و مستزادهای لاهوتی راهی در ایجاد شعر نو پارسی بود.

دکتر تندرکیا سراینده «شاهین» در مقاله «تحول صوری شعر فارسی» می‌نویسد:

«... شما درس‌اسر دیوان‌های صدر مشروطیت بگردید و شعری بیرون بکشید که خارج از «افاعیل عروض» باشد و شکلی غیر از مسمط و ترجیع بند و ترکیب بند و مستزاد بازی و پخت‌وپزهای آنها را داشته باشد... تا ما از گناه خود آگاه گردیم. بشرطی که این قطعه شعر در محیط اجتماعی ایران طلوع کرده باشد نه توی صندوق‌ها در قعر صندوقخانه‌ها یا در اسلامبول و مسکو و کابل و دهلی توی تاریکی و زیر زمین‌ها...»^۱

و سپس اضافه می‌کند: «... نگفته نماند که یحیی دولت‌آبادی به خیال خود سبکی تازه آورد، (شعر) هجائی که يك نمونه آنرا ذیلا می‌آوریم. خودش می‌نویسد: در این منظومه رعایت عروض معمول منظور نبوده، پنج مصرع هریك با هشت صدا و مصرع‌های ششم که همه با یکدیگر هموزن و قافیه هستند با ده صدا تقطیع می‌گردند:

۱ - تحول صوری شعر فارسی - مجله اندیشه و هنر - شماره ۴ - ص ۲۵۴ و

۲۵۵ - تهران - اردیبهشت ماه ۱۳۴۱

من در عالم جویم آدم	عاقل دانا کامل بینا
نیکو خصلت نیکو طینت	صاحب همت صاحب عزت
شخص رنگین مرد سنگین	از هر چه بود این به درعالم

*

در این دوران پیر و جوان	زا علی ادنی عامی ملا
بسا صدق امین با مهر متین	صاحب وجدان آدم انسان
کمتر دیدم کسم بشنیدم	بیچاره بود فرزند آدم
ولی این سبک نگرفت و اثری از خود بجا نگذاشت، حتی خود	
مبتکر یا بهتر بگویم مترجمش آنرا زود ول کرد. همو اشعاری ۱۲	
سیلابی سروده که گویا در زمان خودش به «الکساندرن» مشهور شده	
است...»	

«تندرکیا» پس از این اشاره می نویسد:

«... شما بگردید و نخستین شعری را که در محیط اجتماعی ما برخلاف جریان و کیفیت شعر مشروطه طلوع نموده و افاعیل عروض و سد و بندهای قافیه پردازی را درهم شکسته و بیرون از قالب قدیم جسته و استوار بر مفهوم نوین شعر آهنگین نوینی پدید آورده از دل مطبوعات بیرون کشیده و با ذکر تاریخ آن به ما نشان دهید تا ما همان تاریخ را آغاز اصالت نوین شعر و همان قطعه را نهیب جنبش ادبی بشماریم...»^۱

خلاصه منظور «تندرکیا» این است که حق تقدم نیما و دیگران را در ابداع شعر جدید کنار گذارد تا «شاهین» های او که چیزی شبیه نوحه تعزیه خوان ها و بحر طویل روزنامه های فکاهی است نخستین نهیب جنبش ادبی معاصر پارسی شناخته شود.

اگر تندرکیا توجه می کرد می دید که «افسانه» نیما که از نظر

قالب مسمط جدیدی است اگر در قالب شعر کاملاً تازه نیست در ارائه مفهوم کاملاً ابداعی و تازه است و قطعه‌های جدید نیما نیز پیش از شاهین که در ۱۳۱۸ شمسی عرضه شده در ۱۳۱۷ در مجله موسیقی به چاپ رسیده است. کارهای تقی رفعت و جعفر خامنه‌ای نیز پیش از ۱۳۰۰ کارهای جدیدی در زمینه قالب شعری است.

در دوران پس از مشروطه کوشش بسیار برای تغییر صورت و معنی شعر دیده می‌شود. مسمط «یاد آرزو شده باد آ» و قطعات ایرج میرزا از تجدد مضمون شعر این دوره حکایت می‌کند. ایرج میرزا می‌سراید:

صبحدم کاین طایر چرخ آشیان آفتابی گردد از بالای کوه
تافته رخ، بال کوبان، پر زنان از پر و بالش چمن گیرد شکوه
نغمه خوان مرغ سحر بر شاخسار ،

«تندر کیا» می‌نویسد: «... يك پا بیشتر لازم بود تا با حذف مصرع رابطه، دوبیتی‌های پیوسته پدید آید و این گام را رشید یاسمی برداشت. دوبیتی‌های پیوسته تمام عیار او در تاریخ ۱۳۰۵ شمسی می‌باشند. رشید یاسمی به منظور ترتیب قالب نرم‌تری که سد و بندهای آن کمتر باشد، قطعاتی را با تعویض تافیه ولی هموزن و با قصد ایجاد قطعه واحد شعری و بدون مفصل و واسطه العقد دنبال هم چید و به علت همین قطع قطعات این فرم نوین را منقطعات نامید. دوبیتی‌های پیاپی او در حقیقت نوعی منقطعات او محسوب می‌شوند. گمان نمی‌رود که نامبرده به تقلید از ترجیع بندهای منقطع گذشتگان این کار را نموده باشد... سابقاً نوعی از ترکیب بند بود که بدون واسطه العقد قطعاتی را در وزن واحد و با قافیه مختلف دنبال یکدیگر می‌گذاشتند. نمونه‌هایی از این ترکیب بند در دیوان مسعود سعد دیده می‌شود - ممکن است باشد، اما من

ندیده‌ام که چنین عملی را با دوبیتی و با قصد ایجاد سلسله نموده باشند...»^۱

«مثلاً در گلستان چند فقره دوبیتی‌های پیاپی دیده می‌شود که ربط موضوعی نیز ندارند ولی اغلب با تغییر وزن است. و نگفته معلوم است که سعدی قصد زنجیره‌سازی نداشته. ضمناً فراموش نکنیم که دوبیتی با مصرع‌های اول و سوم آزاد تازگی ندارد. در همان گلستان مثالش زیاد است...»

همه این مقدمات برای آن است که «شاهین» نخستین دفتر شعر جدید پارسی معرفی شود و تندر کیا که خود را پیشرو شعر نو می‌داند ی‌گوید :

«... بانشر نخستین شاهین در آذرماه ۱۳۱۸ جرقه‌ای درزمینه‌ای مهیا فرو افتاد و تکانی پدید آمد و جامعه ادبی غلیان یافت و طی بکربع قرن هیجان، مفهوم نوین شعر جلوه‌های نوینی تراوید که به‌مرور در تنوری که شاهین برافروخته بود پخته‌گردیدند و این است يك حقیقت دیگر در تاریخ ادبیات معاصر ما...»^۲

برخلاف تصور تندر کیا حقیقت این است که علاوه بر قطعه‌ای تازه جوینان «نیم» خیلی پیش از سال ۱۳۱۸ در حدود سالهای ۱۳۰۰ و پیش از آن عشقی و لاهوتی هم قطعاتی جدید با قالب‌های جدید ارائه دادند (فی‌المثل برگ باد برده اثر عشقی) که معلوم می‌دارد «شاهین» ها نخستین نهیب جنبش ادبی فارسی نبوده است.

از نظر تصویرسازی و مضمون آفرینی ایرج میرزا و عشقی و گاهی بهار کوشش‌هایی کرده‌اند ولی نتوانستند کاملاً ویژگی‌های انسان قرن بیستم را ادراک کنند و بهمین دلیل تصویرهای شعرشان غالباً

قدیمی است .

بهار در قصیده‌ای می‌گوید:

آمد، چو دونیمه برفت از شب	آن ساده بناگوش سیم غنغب
با چهره روشن چو تافته روز	باطره تاری چو قیرگون شب
ابروش به خون ریختن مهیا	مژگانش به تیر افکنی مرتب
هر گه به دگر سو جهنده زلفش	چون کودك بگریخته ز مکتب
جز بر رخس آن طره نگونسار	کس نیست به مینو درون معذب
ترکی که بدو طره فسونساز	شد دام ره مردم مجرب
شیرین سخن است و بدیع گفتار	ویژه چو گشاید به پارسی لب

در این شعر که از شعرهای جوانی «بهار» است هیچ تصویر تازه‌ای دیده نمی‌شود. چهره چون روز معشوق و گیسوی قیرگون او ، ابروئی که مهبای خون ریختن و مژگانی که آماده تیرافکنی است از دیوان شاعران کهن اخذ شده نه از زندگانی واقعی. ترکی که بادو طره گیسوی فسونگر خود دام راه مردم مجرب است ما را به قرن پنجم و ششم هجری می‌برد. گوئی در این شعر ما با فرخی یا عنصری دیگری سروکار داریم. البته «بهار» در «جغد جنگ» و «سفر به باکو» و «دماوند» و... مضامین جدیدی آفریده است ولی در شعرهای نخستین او با ابداع شاعرانه و تصاویر تازه کمتر سروکار داریم. بهار در این دوره سخنوری چیره دست است که مضامین شعر کهن را در قالب‌های کهن عرضه می‌کند و جز شعرهایی که در جنبش مشروطه سروده، دیگر اشعار او حکایتگر بینش جدید نیست.

ابرج میرزا در ابداع مضمون و تصویرسازی جدید از «بهار» و «دیگران» جلوتر است. او باشیوه طنز و وضحک خویش از ادبیات رسمی

فاصله می گیرد و شعر را به زبان گفتگو نزدیک می کند. مقدمهٔ مثنوی «زهره و منوچهر» توصیف تازه ای از طبیعت است:

صبح نتابیده هنوز آفتاب	وا نشده دیدهٔ نرگس ز خواب
تازه گل آتشی مشکبوی	شسته ز شبنم به چمن دست و روی
منتظر هولهٔ باد سحر	تا که کند خشک بدان روی تر
ماه رخی چشم و چراغ سپاه	نایب اول به وجاهت چو ماه
صاحب شمشیر و نشان در کلاه	بندهٔ مهمیز ظریفش هلال
نجم فلک عاشق سردوشیش	زهره طلبکار هماغو شیش
کرده منوچهر، پدر نام او	تازه تر از شاخ گل اندام او
چشم بمالید و برآمد ز خواب	بارخ تابنده تر از آفتاب ^۱

اما در این مثنوی نیز تصاویر قدیمی و شیوهٔ اندیشه کهن هنوز باقی است و نظام صنایع بدیعی به گونهٔ کهن بر آن حکم میراند.

در آغاز شعر نو بسیاری از دست اندرکاران شاعری می کوشیدند رویدادها و ابزار جدید را وارد شعر کنند و چون این کار از روی تفنن و بدون داشتن ادراک جدید شهری انجام می شد، نتیجه مطلوب نداشت. قطعهٔ «هواپیما»ی رشید یاسمی و قصیدهٔ «هواپیما»ی بدیع الزمان فروزانفر و «اشعاری» از این دست نشانهٔ این تلاش است. فروزانفر در قصیدهٔ «هواپیما» خطاب به این «بوالعجب مرکب پر گشای!» همان گونه سخن می گوید که فی المثل منوچهری با شتر سخن می گفت. روشن است که وصف مرکبی که آهنین دم و روئین سر و «پیکر دراز و پهناور» است، نظم است و شعر نیست زیرا گوینده به کاری برخاسته است که دور از ادراکات شعر و شاعری است، یعنی کلی گوئی دربارهٔ يك شیئی بدون اینکه با عواطف ژرف همگانی سروکاری داشته باشد. اما پیروپانالهای

کهن گرا این قصیده و همانند آنرا شعر می دانند و می گویند: «از استواری و لطافت لفظ و از تازگی و نوی مضمون و معنی بی مانند است و از امهات آثار ادبی این قرن می باشد»^۱
اینک چند بیت از این قصیده:

توای بوالعجب مرکب پرکشای کجا آهنین دم و روئین سری
به دو پا روی بر زمین با شتاب به تن در کشی پای، چون برپری
چو سوی زمین برگرائی ز اوج دو پای نهفته فرو گستری
هوا بر چوماهی، زمین در چو مرغ از اینان کدامی که بس منگری
پریدن ز سر، خوردن از سوی بال در آکنده بآلی تهی ژاگری
به تن اوج پیما وارمنده پسر به پیکر درازی و پهنآوری
غالب شعرهای رشید یاسمی از دانش پژوهان معاصر از سرتفنن
سروده شده اند. یاسمی کار شاعری را بطور مداوم دنبال نکرد. ولی در
آغاز کار شاعری می کوشید قالب های تازه ای ابداع کند. او که به زبان
فرانسه آشنائی داشت، چند قطعه شعر فرانسوی را به زبان پارسی درآورد،
از جمله قطعه Les Chaines اثر سولی پرودم^۲ و آنرا «سلاسل» نامید.

بلای جان من عشق است و عشقی سخت ناموزون

که عاشق يك تن زار است و معشوق از عدد بیرون

جهان هرزره معشوقی و جان من بدو عاشق

فلک هر نقطه فتانی و قلب من براو مفتون^۳

قالب شعرهای رشید یاسمی مستزاد، غزل، قصیده، قطعه و قالب های
آزادی است که وی آنها را منقطعات نامیده و نیز قطعاتی همانند ترجیع

۱ - مجله یغما - سال هیجدهم - شماره ۱۱

2 - Sully Prudhomme

۳ - منتخبات اشعار رشید یاسمی - ص ۷۵ - تهران - ۱۳۱۲

بند و ترکیب بند منتهی از ادتر ، قطعاتی که هر بند چهار بیت همقافیه دارد و در بند بعدی قافیه عوض می شود. فی المثل قطعه «تقویم» که در ۱۳۰۶ سروده شده است. مستزاد «پروانه و گل» در ۱۲۹۰ ساخته شده و البته به زیبایی مستزاد و ثوق الدوله نیست.

تعبیرات یاسمی غالباً قدیمی است. فی المثل در قطعه ای می گوید:

برگ ها طوطیکانند که از شاخ بلند

خویشتن را به یکی پای نگونسار کنند^۱

که یاد آور شعر منوچهری است و یا این تصویر که خیلی کهنه

و دستمالی شده است:

نگه کن بر آن نیزه آفتاب

گذر کرده صد جا ز قلب سحاب^۲

یاسمی در قالب های آزاد روح تجدد نشان میدهد. بی شك آشنائی

با شعر فرانسه در این مهم بی تأثیر نبوده است. خود وی در این باره

که چرا بخش نخست دیوان اشعارش را منقطعات نام گذارده است

می گوید: «این طرز شعر فارسی سابقه ندارد و این ضعیف آنرا چندسال

پیش ابداع کرده و از اقسام مختلفه شعر مانند قصیده و مسمط و قطعه

و ترکیب بند بهره داده و هنوز نامی بر آن ننهاده ام. از لحاظ انقطاعی

که در قسمت های آن مرعی شده و موجب تجدید قافیه و انفکاک مطالب

می شود، لفظ منقطعات خارج از تناسب نیست...»^۳

این منقطعات همان دوبیتی های پیوسته است که در اوان رواج

شعر نو پارسی رونق زیاد داشت و «نیما» هم شعرهای زیادی در این قالب

سروده است همچنین ملك الشعراء بهار و در این دوره توللی و سایه

۲۹۱ - منتخبات اشعار رشید یاسمی - همان ص ۴۰۸

۳ - منتخبات اشعار یاسمی - همان - ص ب (مقدمه)

(هوشنگ ابتهاج) ونادر نادرپور و فریدون مشیری و دیگران... قطعهٔ «شبی در جنگل» رشید یاسمی دوبیتی پیوسته و به گفتهٔ خودش از منقطعات است. تندرکیا می‌گوید نظیر این دوبیتی‌ها در «گلستان» سعدی زیاد است اما سعدی در برخی داستانها به مناسبتی فقط يك عدد «دوبیتی» می‌آورد و آنها مثل دوبیتی‌های امروز پیوسته نیست.^۱ «رشید» می‌گوید:

خرم آن ساعتی که طلعت ماه
 بدرخشد ز حجله خانهٔ کوه
 و آن پراکنده نور او ناگاه
 راه یابند به جنگل انبوه

چون پراکنده سیم، نور قمر
 شود از شاخ بر زمین غربال
 راست گوئی که زیر شاخ شجر
 جوشد از خاک قطره‌های زلال^۲

این شعر را رشید یاسمی در ۱۳۰۵ سروده است. تعبیر این شعر هم چندان تازه نیست. در مقام مقایسه با دوبیتی‌های «نیما» می‌توان گفت که هنوز در جهان تصورات شعر امروز وارد نشده است، حال آنکه نیما با دیدی امروزی به رویدادهای نگردد. (قطعهٔ «درفرو بند» نیما را به خاطر آورید.)

۱ - نظیر این دوبیتی که در آغاز «گلستان» آمده:

اول اردیبهشت ماه جلالی	بلبل گوینده بر منابر اغصان
بر گل سرخ از نم اوفتاده لالی	همچو عرق بر عذارشاهد غضبان
دیوان سعدی - تصحیح فروغی - چاپ تهران	

۲ - منتخبات اشعار رشید - همان - ص ۲۶

تفاوت نیما با شاعران مشروطه تفاوتی اساسی است. غالب این شاعران و همچنین مقلدان شعر کهن سخنشان از نوع «قیاسات» و «خطابه‌ها» است یعنی آنچه را از دیگران شنیده‌اند در قالب‌های شعری می‌ریزند و لسی نیما به دنبال کشف‌های جدید است. بورخس نویسنده معاصر آرژانتینی می‌گوید :

«... شاعر باید آن چیزی را بیان کند که تمام مردم زمانی حس کرده‌اند یا وقتی در طول زندگی‌شان حس خواهند کرد. یعنی شاعر باید برای آن احساساتی که جوهر همه زندگی بشری است، موسیقی زبانی پیدا کند... چسترتون^۱ به ما می‌گوید اگر کسی آرزو کند که خوراکش انحصاراً از «ماهاگونی» باشد، شعر قادر به بیان آن نیست. اما اگر مردی دوست بدارد و در عوض دوستش نداشته باشند، آن وقت شعر قادر است چنین موقعیتی را دقیقاً بیان کند، چون همگانی است. و از این جهت است که شعر اهمیت دارد، چون بیان‌کننده حقایق ابدی است، حقایقی که نه تنها با تجربه شاعر ارتباط دارد بلکه با تجربه عاطفی خواننده هم مربوط است...»^۲

تندرکیا با گفتن اینکه «مبدع دوبیتی‌های پیوسته رشید یاسمی است» می‌کوشد پیشوائی شعر نو را از نیما بگیرد و به شخص خودش بدهد. یکی از دلائل اینکه «شاهین»‌های او در شعر معاصر اثری نداشته همان است که «بورخس» گفته. یعنی تندرکیا احساسات فردی را بیان می‌کند و نیما احساسات همگانی را. نیمادر متن زندگانی اجتماعی حرکت می‌کرد و معاصران او در حاشیه آن!

1 - Chesterton

۲ - ویرانه‌های مدور - خورخه لوئیس بورخس - ترجمه احمد میرعلائی - ص

۹۶ تهران - ۱۳۵۰

«نیم» در ذروره نخستین کار شاعری خود در سبک خراسانی شعر می گوید. او قطعه‌هایی سروده که تجدد را فقط در مضمون ارائه می‌دهد. «افسانه» «خانواده سرباز» «قصه رنگ پریده» «شیر» «ای شب» ، «عبداله طاهر و کنیزک» «میر داماد» «مرگ کاکلی»... از شعرهایی است که شاعر در آنها پیوند وزن و قافیه و ترکیب‌ها و تصویرهای ذهنی را با نظام بدیعی کهن حفظ کرده و هنوز از آنها نبریده است و از این رو این اشعار را می‌توان جزء اشعار کلاسیک او محسوب کرد. در قطعه میرداماد مضمونی ارائه می‌شود که حکایتگر مطالعه نیم» در فلسفه قدیم است. لحن طنز و استهزائی که در کلام شاعر است پوشیده نیست:

میرداماد شنیدستم من	که چو بگزید بن خاك وطن
بر سرش آمدو از وی پرسید	ملك قبر كه: من ربك من؟
میر بگشاد دو چشم بی‌نا	آمد از روی فضیلت به سخن
اسطغسی است بدو داد جواب	اسطغسات دگر زو مستقن
حیرت افزودش ازین حرف ملك	برد این واقع پیش ذولمن
که زبان دگر این بنده تو	میده پاسبان مادر مدفن
آفریننده بخندید و بگفت	تو بدین بنده من حرف زن
اودر آن عالم هم زنده که بود	حرفها زد که نفهمیدم من!

رباعیات «نیم» نیز گهگاه از ظرافت و ایجاز و ابداع مضمون خالی نیست و جزء همین شعرهای او محسوب می‌شود:

گفتم: «به چه ات اشارتی؟» گفت: «شراب»

گفتم: «پس مستی ات چه؟» - خندید که: «خواب»

گفتم: «چو تو خفتی چه مرا شاید کرد؟»

گفتا: «همه حرفها ندارند جواب!»

اگر این شعر را متشاعری کهن گرا بخواند، زود به یاد صنعت

«سؤال و جواب» نظام بدیعی کهن می افتد و ممکن است آنرا شعری نیک بداند (البته اگر به اونگویند که از نیما یوشیج است!) ولی خواننده دقیق ایجاز و ابداع مضمون شاعر را به روشنی مشاهده می کند. هر چند که بینش شاعر در آن هنوز قدیمی است.

در قطعه های «اندوهناك شب»، «آی آدمها»، «کار شب پا»، «پدرم»، «میتراود مهتاب»، «قو قولی قو»، «دیوار چین» و... وزن عروضی شعر پارسی عیناً بکار نمی رود بلکه از آن بعنوان شالوده وزیر بنا استفاده می شود. شاعر تساوی طولی مصراعها و ترتیب قافیه را بهم میزند و میخواهد کوتاهی و بلندی هر مصراع را تابع حالت و آهنگ معینی قرار بدهد و به قالب ثابتی که پیش از سرودن شعر، وجود داشته مقید نشود. خود او می نویسد:

«... در اشعار آزاد من، وزن و قافیه به حساب دیگر گرفته میشوند. کوتاه و بلند شدن مصراعها در آنها بنا بر هوس و فانتزی نیست. من برای بی نظمی هم به نظمی اعتقاد دارم. هر کلمه من از روی قاعده دقیق به کلمه دیگر می چسبد. شعر آزاد سرودن برای من، دشوارتر از غیر آن است...»

در شعر کهن پارسی و قالبهای قصیده، رباعی، غزل، مثنوی، قطعه، ترجیع بند، ترکیب بند و... (که هر کدام قاعدههای ویژه ای دارند) وزن و قافیه بیت اول سرنوشته شعر را تا حدودی معین می کند و پس از آن شاعر در همان تنگنا میماند و همینجاست که باید بگفته نظامی عروضی سمرقندی «از مضایق سخن بیرون آید» - و بسیاری از شاعران بزرگ کهن به خوبی بیرون آمده اند - در اشعار کهن بیتها تقریباً استقلال دارند و خود واحدی مستقل هستند. رشته قافیه و (در شعر استادان سخن رشته معنی) این ابیات مستقل را بهم وصل میکند و باز

بر رویهم واحد کلی تر مستقلى به وجود مى آورد . میتوان بیتی از غزل حافظ یا قصیده رودكى بیرون آورد و به عنوان واحد مستقلى ارائه داد. البته در شهرکهن گرایان مقلد که معنى و کشف تازه مفقود است فقط رشته قافیه ها است که «شعر» را بهم مى پیوندند. شاعر «سخنور» مقلد در دیوار پولادین وزن و قافیه رایج اسیر است و چون معنى تازه ای در ضمیرش نیست مى کوشد این کمبود بنیادی را به کمک عبارت پردازی و مهارت در آوردن صنایع شعری جبران کند. البته خود و دیدمی ها به این موضوع دانستگی داشته و شاعران بزرگ غالباً از مقلدان و صنعتگران شکایت کرده اند. شکوه های ناصر خسرو قبادیانی از ستایشگران بی مایه و شکایت های مولوی از « قافیه اندیشی » این دعا را به خوبی اثبات مى کند .

دوستدارن شعر قطعاً از مساجرای سرایش قصیده « بوی جوی مولیان آید همی » رودكى که در چهارمقاله نظامی عروضی منعکس شده به خوبی آگاهی دارند و میدانند این شعر با آهنگ گرم و آواز خوش چنگ رودكى چه شوری در امیر نصرین احمد سامانی ایجاد کرد و شاعر از امیر چه نوازش ها دید. پس از رودكى شاعرانی چند به «استقبال» این قصیده رفتند و بی آنکه همان حال اصیل و واقعی او را داشته باشند «نظم» ها پرداختند.

نظامی عروضی مى نویسد: «... هنوز این قصیده را کس جواب نگفته است ، که مجال آن ندیده اند که از این مضایق آزاد توانند بیرون آمد، و از غلب گوین و لطیف طبعان عجم یکی امیر الشعراء معزی بود که شعر او در طلاوت و طراوت به غایت است و در روانی و عنایت به نهایت. زین الملك ابوسعید از وی درخواست کرد که « آن قصیده را جواب گویا » گفت . « نتوانم » الحاح کرد. چند بیت بگفت که يك بیت

از آن بیت‌ها این است :

رستم از مازندران آید همی زین ملک از اصفهان آید همی
همه خردمندان دانند که میان این سخن و آن سخن چه تفاوت
است...»^۱

چیزی که در اینجا از نظر «نظامی عروضی» دور مانده اصالت شاعرانه است. او بر مهارت رودکی در سخنوری تکیه میکند و توجه ندارد که شعر رودکی حکایتگر حالات اذیل این شاعر است و نظم معزی تقلید است و دور از حالات عاطفه، او، به عبارت دیگر رودکی بطور طبیعی شعر سروده و حال آنکه «معزی» به کمک قواعد شعری و از روی اجبار به سرودن آن «شعر» دست برده است و همین نکته شاعر را از متشاعر جدا می‌کند.

تازمان حافظ و حتی تازمان صائب کشف شاعران و خصلت‌های واقعی شاعرانه سازنده شعر است. مضمون سازی پیروان سبک هندی و یا بقولی «سبک اصفهانی» برای گریز از تقلید شعرهای سعدی و حافظ است و اگر این شاعران، شعرهای بلندی ارائه نداده‌اند (اگرچه گهگاه تصاویر تازه‌ای می‌آوردند) چندان گناهی ندارند زیرا استبداد صفویه و فرهنگ ضعیف زمان اجازه بلند پروازی به آنها نمی‌دهد ولی پس از صائب و در دوره بازگشت ادبی سخنوری و مهارت‌های شعری جانشین ابداع شاعرانه می‌شود. «شاعران» بسیاری را می‌بینیم که از دوره صفویه به بعد قراردادهای شعری را ملاک کار قرار داده بی‌آنکه زندگانی شاعرانه داشته باشند به سرودن و یا بهتر گوئیم به ساختن «شعر» پرداخته‌اند انحراف نیما از قبول این نظام قرار دادی شایان توجه است و همین دوری است که افق وسیعی در برابر شعر پارسی می‌گشاید. «نیما» می‌گوید:

«... يك مصراع يا دو مصراع هر قدر منظوم باشد حاکی از وزن ناقصی بیش نیست. چند مصراع متوالی و به اشتراك همند که وزن مطلوب را به وجود می آورند این هم قسمی از اقسام شعر است. پایه این اوزان همان بحر عروض است. منتهی من میخواهم بحور عروضی بر ما تسلط نداشته باشند بلکه مطابق حالات و عواطف متفاوت خود بر بحر عروضی مسلط باشیم...»

برای نشان دادن کار «نیما» قطعه «خاکستر» را تقطیع می کنیم:

مانده از شبهای دورا دور	فاعلاتن فاعلاتن فاع
بر مسیر خامش جنگل	» »
سنگچینی از اجاقی خرد	» »
اندرو خاکستر سردی	» »

همچنان کاندرا غبار اندوده‌ی اندیشه‌های من ملال انگیز

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع

طرح تصویری در آن هر چیز	فاعلاتن فاعلاتن فاع
داستانی حاصلش دردی	» »

چنانکه دیده می شود شاعر در همان بحر مصراع اول (یکی از متفرعات بحر رمل) که شعرش را آغاز کرده آنرا به پایان برده است، وزن را از دست نهاده بلکه آنرا گسترش داده و از تساوی طولی مصاریع صرف نظر کرده است. این کار «نیما» برای بهم زدن قراردادهای تحمیلی شعر است و به شاعر امکان میدهد که هر جا سخنش تمام شد، دیگر چیزی ننویسد و از جهت دیگر اسیر ترتیب قافیه‌ها نشود. کهن گرایانی که گوششان به وزن و قافیه معهود خوگر شده است البته باشند این شعر از جادرمیروند و آن را تخریب شعر پارسی می خوانند، زیرا اسیر عادت‌ها و اندیشه‌های سنگ شده خویشند و نمیتوانند آنچه را که بیرون

از حوزهٔ عادت‌های آنهاست ادراک کنند ولی دوستداران شعر درمی‌یابند که کارنیمای چیزی چندان عجیب و غریب نیست و به شعر کهن پارسی صدمه‌ای نمیزند. از اینها گذشته یکی از قالبهای شعر پارسی یعنی مستزاد تا حدودی بر همین پایه بنیاد شده. گوئی بعضی از شاعران کهن نیز تنگی و تحمیلی بودن تساوی طولی مصاریع را دریافته بودند.

نیمای علاوه بر دگرگون کردن وزن، به تغییر دادن فرهنگ شعری نیز می‌پردازد و می‌خواهد شعر را به میان مردم ببرد. شاید ارزش کار او در این بیان ژان دوهو^۱ خلاصه شده باشد که می‌گوید:

«... از صد سال پیش به این طرف، شاعران از قله‌هایی که می‌پنداشتند بر آن نشسته‌اند به زیر آمده‌اند، اربابهای خود را دشنام گفته‌اند و دیگر خدا ندارند و سرود عصیان مردم را آموخته‌اند و بدون دلسردی می‌کوشند آوازه‌های خویش را به دیگران بیاموزند، و اطمینان دارند که برای همه سخن می‌گویند. تنهایی شاعران امروز دارد از میان می‌رود. اینک آنها مردمی هستند در میان مردم دیگر...»

اگر نیمای دیگر از شمع و پروانه و حدیث پایان ناپذیر آنها، قصهٔ درازگیسو، خونخواری معشوقه، سیاهی زلف و زاری و بدبختی عاشق ... سخن نمی‌گوید به حکم ضرورتی است: ضرورت زمان. در عصر عصیان و جنبش‌های سهمگین، دیگر نمیتوان بطور مداوم در «دام مضحک گیس معشوقه» (شاید آنهم خیالی) پای بند بود.

نیما به ایجاد يك نظام تازه بدیعی و فرهنگ جدید شعری توفیق یافته است. او به شاعران زمان خویش گفت که باید در قراردادهای رایج شعر تجدید نظر کرد و با دید تازه‌ای اشیاء را نگریست.

نظام بدیعی و معانی بیان سخنوری و شاعری کهن پس از چند قرن ممارست و تمرین، در چند کتاب تحقیقی از جمله در کتاب «المعجم فی معائیر اشعار عجم» خلاصه شده است. نکته‌ای که مقلدان از آن غفلت داشته اند و دارند این است که این نظام بدیعی پس از کشف سخنوران در زمینه‌های شعر و ادب بوجود آمده همانطور که دستور زبان پس از محاوره مردم و گسترش زبان تدوین شده است.

هنگامی که کهن گرایان به انتقاد از اشعار نو می پردازند و آنها را بر طبق موازین بدیعی و معانی بیان قدیمی رد می کنند، انسان به این نتیجه میرسد که اینان اگر توانائی و یا حماقتی بیش از این داشتند به کودکان خود نیز فرمان میدادند که از روی کتابهای دستور حرف بزنند و اگر کسودکشان بجای اینکه بگویند « من گرسنه‌ام » می گفت

«گشمنه»^۱ به او غذا میدادند!

نظام بدیعی کهن به مسائلی اهمیت میدهد که برخی از آنها امروز نیز پذیرفتنی است، اما برخی از نکات آنرا میتوان نادیده گرفت و نظام بدیعی تازه‌ای ایجاد کرد. این کاری است که نیما و شاعران نوآور این زمان بعهدہ گرفته‌اند.

همانطور که برای درك شعر کهن باید به فرهنگ عمومی جامعه ایران در طول قرون توجه کرد، برای درك شعر امروز نیز باید با اوضاع و احوال اجتماعی قرن بیستم آشنا بود. اگر «نیما» فی‌المثل واژه‌های «داروك» «جوله» «اوجا» «تیرنگ» «آیش» و سایر واژه‌های محلی را به وفور بکار میبرد باید نخست با معانی این واژه‌ها آشنا شد و سپس داوری کرد. اگر شاملو می‌گوید:

«عصر عظمت غول آسای عمارت‌ها

ودروغ»

باید پیش از هر چیز در شهرهای بزرگ زیسته باشیم (زیستن به معنای واقعی کلمه) تا مفهوم شعر را دریابیم. این نکته ویژه هر شعر خوبی است که به فرهنگ و تحولات عصر خودش تکیه میکند و از آن سرچشمه می‌گیرد و بهمین دلیل است که برای فهم شعر منوچهری باید از دیوان شاعران تازی، رسم‌ها و آئین‌های ایرانی آگاهی داشت و درباره گلها و گیاهان و پرندگان که در شعر او جلوه‌گری کرده‌اند، شناخت دقیقی فراهم کرد. چگونه شما برای شعر منوچهری، نظامی گنجوی، خاقانی، انوری، مولوی، حافظ ذیل‌ها و تحشیه‌ها و معانی لغات بسیار بدست می‌دهید و در مدرسه‌ها نکات مبهم و پیچیده آنها را توضیح می‌کنید (که

۱- در لهجه شیرازی اینطور است. نمیدانم کودکان تهرانی هم اینطور می‌گویند یا نه؟

بدون این توضیحات درك پاره‌ای اشعار کهن غیر ممکن است) امانمی خواهید به خود زحمت دهید وفي المثل بدانید که واژه «داروگ» که در شعر نیما بکار رفته به چه معنی است. مگر نظامی گنجوی و خاقانی کم افعال و نامهای مهجور و محلی و دور از ذهن بکار برده‌اند؟

چگونگی احساس و ادراك هنرمند از شرائط زندگانی اجتماعی فراهم می‌آید، از این رو برای شناخت آثار هنرمند مطالعه دقیق محیطی که وی در آن زیسته بسیار لازم است. اهمیت فردوسی در دفاع از عنصر ایرانی در برابر هجوم عوامل تازی است و اهمیت حافظ در پاسداری راستی و عشق در زمانی که ارزشهای عالی انسانی در حال فروریزی است. نیما و شاعران جدید پارسی نیز از این رو اهمیت دارند که تشویش و نگرانی انسانهای امروز را با قالبی هماهنگ ادراك خود بیان کرده‌اند.

شناسائی نظام بدیعی کهن که در دوران اخیر بشکل جامدی درآمده بود، برای ادراك شعر کهن بسیار لازم است. ارائه چند نمونه، موضوع مورد بحث را روشن تر میسازد. حافظ در غزلی به مطلع «ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟» می‌گوید:

شب تاراست وره وادی ایمن^۱ درپیش

آتش طور کجا موعده دیدار کجاست؟

شناسائی این بیت بدون مطالعه «قرآن» (از منابع اطلاعات حافظ) ممکن نیست. در قرآن در چند جا جمله در سوره‌های «القصص»^۲ و «طه»^۳

۱- دره‌ای که در آنجا خدا بر موسی تجلی کرد.

۲- «فلما قضی موسی الاجل وسار به باهله...» تا آخر - القصص آیه ۳۰

۳- یا بنی اسرائیل قدانجینا کم من عدو کم و اعدنا کم جانب الطور الايمن ونزلنا علیکم المن السلوى «طه آیه ۸۳»

به داستان موسی اشارت رفته است . موسی پس از مدت‌ها خدمت چوپانی و رسیدن به‌شعیب پیامبر و به‌زنی گرفتن دختر او ، بسوی مصر حرکت کرد: «آنشب زن موسی که حامله بود احساس‌دردی نمود که از امراض زنان حامله است. شب سردی بود، احتیاج به‌آتش پیدا کردند. موسی‌همین‌موقع ناگهان به‌جانب‌طورنگاه‌کرد. آتشی‌ازدور در آنجا بنظرش رسید. این نور نور تجلی خدا بود. ولی موسی آن را آتش فرض کرده به‌زنش گفت من میروم آتش بیاورم ... همینکه به‌محل تجلی آتش رسید کلام خدا را شنید چنانکه در قرآن می‌فرماید: فلما آیتها نودی^۱. پس این بیت حافظ به‌سر گذشت موسی «تلمیح» است ...»^۲

حافظ در جای دیگر به داستان دیو (صخر) و سلیمان اشاره دارد سلیمان انگشتی خود را به خدمتکار سپرد و او دیو بود که جای مستخدم را گرفته بود و بعد به‌صورت سلیمان درآمد و شاه شد. آصف بن برخیار راز او را دریافت و با خواندن «اسم اعظم» دیو را فراری داد و او انگشتی را بدربار افکند. سلیمان ماهی گیر شده بود . يك ماهی انگشتی او را باز آورد. حافظ می‌گوید:

اسم اعظم بکنند کار خودای دل خوش‌باش

که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود
نباید فکر کرد که شعر حافظ ساخته صنعت «تلمیح» یا اشارت او
به جهت نشان دادن آگاهی‌های وسیع او ست و فضل فروشی . درست
است که در شعر حافظ صنعت تلمیح بکار گرفته شده است ولی شعر از

۱- فلما آیتها نودی من شاطئ الواد الايمن فی البقعة المباركة «القصص»

۲- شرح سودی بر حافظ - جلد اول - ترجمه عصمت ستار زاده - ص ۱۶۶

ژرفای وجود شاعر تراویده است نه از ضمیر آگاه او. از طرف دیگر کلام حافظ رنگ شک و انکار دارد و حکایتگر لحن پرسش اوست، در مراحل شناسائی. شاعر در جای خود و بهنگام از منابع اندیشه‌اش استفاده می‌کند و جویای وادی ایمن میشود. بهر حال پس از مطالعه دقیق «قرآن» است که می‌توان ژرفای اندیشه حافظ را در این بیت ادراك کرد.

منوچهری دامغانی از شاعران تصویرگرای کهن در قصیده «شبی گیسو فرو هشته به دامن» چندجا از آگاهی‌های نجومی زمان خود بهره میبرد. بدون درك این مسائل فهم شعر او نیز ممکن نیست، فی‌المثل می‌گوید:

همی برگشت گرد قطب جدی چو گرد با بزن مرغ مسمن
بنات النعش گرد او همی گشت چو اندر دست مرد چپ فلاخن
دم عقرب بتابد از سر کوه چنانچون چشم‌شاهین از نشمین
برای درك کامل شعر منوچهری باید دانست که ستاره «جدی» (ستاره قطبی) ستاره‌ای روشن در دب اصغر و ستاره‌ای روشن‌تر از آن نزدیک قطب نیست (ابوریحان در التفهیم آن را برك نامیده است) و بنات النعش نام هر يك از دو صورت فلکی «دب اکبر» و «دب اصغر» است و عقرب یکی از صور منطقة البروج واقع در میان میزان و قوس و به شکل عقرب است.

مولوی نیز که اشاره‌های پیچیده و دشوار دارد در «مثنوی» خود می‌گوید:

استن حنانه از هجر رسول ناله می زد همچو ارباب عقول
«... استن حنانه. ساقه درخت خرما و یا درخت مقل و سدری که پیامبر اسلام بهنگام خطبه خواندن بر آن تکیه می فرمود و پس از آنکه

منبر رسول را ساختند، ساقه درخت مطابق روایات اسلامی ناله بر آورد.
حنانه: ناله گر...»^۱

مولوی جای دیگر مثنوی می گوید:

گفت خواهم از حق ابریشم بها کو به نیکوئی پذیرد قلبها
« ابریشم بها: مزد ساز زدن و چنگ نواختن، به سبب آنکه قدما
درسازهای زهی به جای سیم ابریشم بکار می برده اند. نظامی گنجوی
راست:

نوای جهان خارج آهنگی است

خلل در بریشم نه در چنگی است...»^۲

افسانه‌های عامیانه نیز به فراوانی در شعر کهن منعکس شده و
شاعران ما پاسدار فرهنگ مردم ایران بوده‌اند. فی‌المثل فخرالدین
اسعد گرگانی در منظومه «ویس و رامین» با اشاره به «سنگ صبور»^۳
می گوید:

۱- شرح مثنوی شریف - جزو سوم از دفتر اول - بدیع الزمان فروزانفر -

ص ۸۶۲ - تهران - ۱۳۴۸

۲- شرح مثنوی - همان - ص ۸۵۲

۳- درافسانه زیبای «سنگ صبور» دختری است که به باغ شاهزاده‌ای افسون شده
میرود و با خواندن دعا او را از خواب و طلسم شدگی بیرون می آورد و دختر کی
کولی جای او را می گیرد و زن شاهزاده میشود. شاهزاده به سفر میرود و دخترک
که حالا کلفت کولی شده از او میخواهد سنگ صبور برایش بیاورد. شاهزاده
از فروشنده سنگ صبور می شنود که خوانده این سنگ درد دلی دارد و باید درد
دل او را گوش کرد که به سنگ صبور می گوید «سنگ صبور، تو صبوری و من
صبورم یا تو بترک یا من بترکم» شاهزاده این ناله دخترک را شنید و دید که
سنگ صبور ترکیب و یک قطره خون از آن چکید. شاهزاده دخترک کولی را
مجازات کرد و این دختر را به زنی گرفت.

بنالم تا ز پیشم بتر کدسنگ بگریم تا شود برق ارغوان رنگ
 مشاهده می‌کنیم که بسیاری از تعبیر و ترکیب‌های شاعران کهن
 دارای سابقه ادبی است و بدون شناخت این سابقه ادراک شعر آنها ممکن
 نیست و به این ترتیب ثابت می‌شود که شاعران به فرهنگ دوران خود
 و دوران پیش از خود چنگ می‌زنند تا پیام خود را به گوش مردم
 برسانند.

تصویرهایی که شاعران هر دوره ارائه می‌دهند نیز از چنین
 ویژگی‌هایی برخوردار است. این تصویرها به به‌زمینه‌های ادراکی و
 عاطفی شاعران هر دوره بر می‌گردد و از آن مایه می‌گیرد. معشوقی
 که در شعر سعدی و حافظ به قصد خون ریختن عاشق بر می‌خیزد و
 جانهای هزاران عاشق را در زلف چون کمندش اسیر می‌کند، پس از
 هجوم وایلغار ترك و مغول در ادب پارسی پدیدار می‌شود و کمند زلف
 و تیرمژگان از مجموعه روابط اجتماعی عصر اخذ شده است. شهرهای
 زیبا خیز بخارا و طراز و خطا و سمرقند که ما امروز از آنها بسی
 دور شده‌ایم، به همین نحو در اشعار پارسی با همین صفت جلوه‌گری
 می‌کنند.

اما روابط اجتماعی امروز ما دگرگونی پذیرفته است. کجاوه
 و عمارتی جای خود را به هواپیما و ماشین داده‌اند، شمع دیگر روشنی
 بخش محفل‌های عیش یا اندوه نیست، شیوه سفر بطرز عجیبی عوض
 شده است، شاعر امروز دیگر از نقره، دیگدان نمی‌سازد. بادگرگون‌شدن
 روابط مادی، روابط معنوی نیز دگر شده است. عشق از آن «لطیفه
 الهی» و نحوه افلاطونی خود که پسند مردم عصر ایمان بود، به مطالبات
 بدنی مردم امروز تغییر صورت داده است و دیگر شاعر امروز نمیتواند
 با همان ایمان قاطع سنائی و مولوی از عشق عرفانی دم زند و اگر شاعری

به شیوه آنها به بیان عشق عرفانی پردازد، سخنوی تو خالی و تصنعی خواهد بود و در برابر حماسه‌های انسان این عصر که می‌کوشند ایمان خود را به زمین - مادر خاکی - خود باز یابند و از تخیلات دور و دراز دوری گزینند، رنگت خواهد باخت. و بهمین دلیل است که تعبیر عرفانی فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی و در دوره ما تعبیر بهار و پروین اعتصامی و شهریار در همین زمینه دلچسب نیست و بوی تصنع از آنها استشمام میشود.

ضرورت دگرگون کردن تعبیر شاعران را بسیاری از کهن گرایان این دوره ادراک کرده‌اند ولی از آنجا که زندگانی معنوی آنها عوض نشده و هنوز اسیر اندیشه‌های کهنه خود هستند، نمیتوانند در جهان هنر نوآوری کنند. نوجوئی آنها بسیار سطحی و تصنعی است و ادراک ژرف مردم امروز را بیان نمی‌کند. «شعری» از پژمان بختیاری (که دیوان حافظ را بطرز مرغوب و شاعرانه‌ای تصحیح و ارائه کرده است) این موضوع را تأیید می‌کند. سخن در باره دختر شناگر زیبایی است که گویا دختر امروزی است و شاعر او را در پاریس دیده است:

ناز ریزان کرشمه افشانان	چشم بد دور دختری دیدم
گرم و پرشور و مست و بی آرام	در دل آب آذری دیدم
جلوه گر در لباس تنك شنا	کمری دیدم و بری دیدم
ساعد و ساق و سینه و پستان	نيسك دیدم نکوتری دیدم
قصه کوتاه زمر مری گلرنگ	خوش تراشیده پیکری دیدم
بگذرازان و ناف و سینه که من	دیدنی‌های دیگری دیدم
دختری زن فریب و مرد افکن	فستنه‌ای فستنه پروری دیدم

سخن درباره این «شعر» و اثبات اینکه نظم بی لطفی است کار بی فایده‌ای است. فکر می‌کنم گزارش خبر نگار يك مجله جنسی از این

قطعه «شعر» گرم و گیراتر باشد. پژمان بختیاری پیر مرد زیبا پسند فقط گزارش سطحی از منظور خود به دست می دهد. بیان او نه دخترک را وصف می کند و نه حالات سراینده را. گفتن اینکه «ساعده ساق و سینه و پستان» دخترکی را دیدم نشان دهنده چه چیزی می توان باشد؟ چه هنری در بیان آن بکار رفته است؟ اگر پژمان این مطلب را نمی گفت چه چیز نا تمام می ماند و حالا که گفته چه چیز را اثبات می کند؟ بود و نبود این قطعه و امثال آن یکسان است و بود و نبود سرایندگان آنها نیز همچنین. شما در اینگونه «اشعار» نه تنها چیز تازه ای نمی بیند بلکه سستی لفظ و ترکیبات کهنه ناراحتان می کند و به خود می گوئید پیر مرد چه حوصله ای دارد؟! و چه پرت و پلائی بهم می بافتد؟ امثال این «شعرها» حتی به اندازه يك مثقال به سرمایه زبان اضافه نمی کنند و فقط کارشان سیاه کردن کاغذ است. آن وقت این پیر مرد و همانندان او نیما را مخرب زبان پارسی میدانند! بگذار اینان راز تحولات اجتماعی را در نیابند، بگذار از زبان شعر و تصویرها و استعاره های آفریننده و واقعی چیزی سر در نیاورند. مگر چه میشود؟ گمان می کنید که خرخ تاریخ بواسطه گل روی فسیل های ادبی از حرکت باز میماند و راه تحولات جدید ادبی بسته میشود؟ روشن است که چنین نیست زیرا به گفته «شاملو».

« اگر آینده قرار بود به گذشته باخته باشد

دکتر حمیدی شاعر می بایست به ناچار اکنون

در آبهای دورست قسرون

جانوری تك یاخته باشد! »^۱

شعر زبان شور و احساس است. زبان تحولات اجتماعی عصر

است، زبان هزاران انسان دردمندی است که امروز در جهانی آشفته و دشمن کیش بسر می‌برند و در صدد شناسائی خویشتن و عصر خویشند. باید به شاعران مجال داد که در قلمرو آزادی و رهائی بال بگشاید و نغمه آزادی نوع بشر را سردهد. ولی کهن گرایان می‌خواهند شاعر را در قفس خشک و هراس آور قافیه‌ها و قالب‌های کهن اسیر کنند و پرش را بچینند تا دیگر پرواز نکند و هیچ نشانه‌ای از روز و روزگار خود در شعرش نیاورد.

البته فسیل‌های ادبی این اندازه گستاخ نیستند که این‌ها را صریحاً بگویند. اینها گاهی هم خود را طرفدار «تحول ادبی» می‌خوانند. اما وقتی اینان از تحول ادبی دم می‌زنند و شعر «رعدي آذر خشي» و «صدارت» و «حمیدی» و دوستان گرمابه و گلستان خود را به عنوان تحول ادبی نام می‌برند، انسان بی اختیار از خنده روده بر می‌شود و آن وقت نمیداند که این ادبای ریش و سبیل دار را به جسد گیرد یا به طنز؟ به گفته خودشان:

سبلی، ریشی، عصائی، عینکی «بوعلی سینا» شد و «بومعشری»!
تحول ادبی کهن گرایان تحول ادبی نیست «تهوع ادبی» است. مقداری حرفهای معمولی بار عایت ردیف‌ها و قوافی، بازور زدن‌های متوالی در حفظ صنایع ادبی: تلمیح، تشبیه، مبالغه، ردالعجز علی الصدر، ردالعجز علی العجز، مطابقه... و بادروغ به خود و به زمان خود به بازار ادب می‌فرستند. این «اشعار» در روزنامه‌ها و مجله‌های خودشان چاپ می‌شود و یا بوسیله خود «استاد» در فلان انجمن ادبی خوانده می‌شود و با «آفرین» و «زه‌آزه» همقطاران بدرقه می‌گردد. محدوده نفوذ «شعر» استاد بیچاره به همینجا ختم می‌شود. فردا خود او

۱- از حمیدی شیرازی.

هم از یاد شعرش غافل می‌گردد. صدای او آنقدر ضعیف است که نه به همسایهٔ نزدیک می‌رسد و نه حتی به زمان نزدیک. شعر پُرمان و کسانِی چو او را کهن گریبان نوجوئی و تجدد شعری میدانند.

تحول ادبی یعنی این! نیما که شالیزارهای شمال را در شعر خود زندگانی مجدد بخشیده و شاملو و فروغ و اخوان ثالث که بیان‌کنندهٔ تحولات ژرف زندگانی امروزمین شده‌اند، ول معطلند! چون در شعرشان کجاوه، شمع و پروانه، محمود و ایاز، خسرو و شیرین.... نیامده‌است، چون به شیوهٔ عنصری و عسجدی قصاید لامیه و کافیه نسروده‌اند، زیرا چون پخته خواران ادبی به سر مشق اساتید کهن بسنده نکرده و خود نیز تصاویر تازه‌ای آورده‌اند، آری اینان به زعم این استاد و آن استاد مخرب زبان پارسی هستند اما آنکه می‌گوید:

نظم و نثر فارسی را کندم و برهم زدم^۱

شاعر این روزگار است و از سیصد سال پیش تا کنون نظیرش نیامده است؟ تحول ادبی این حضرات هم چیزی است مثل خودشان پوسیده و مرده و بیجان که نه به درد دنیا می‌خورد نه به درد آخرت! تحول ادبی یعنی اینکه حمیدی نام معشوق را در شعرش بیاورد و به نظر عبدالرحمن فرامرزی که خود را دانشمند متخصص ادبیات و اقتصاد و علم و قانون و چه و چه‌ها میدانند چنین تجدیدی در ادبیات منظوم پارسی سابقه نداشته است. حالا ملاحظه می‌کنید که این «اساتید» حتی شعر کهن را نمی‌شناسند، همان حافظ را که به جهت او این اندازه فخر می‌فروشد نمی‌شناسند و نمی‌دانند که اگر این کار «تحول ادبی» باشد حافظ در اشعار متوسط خود چنین کاری را انجام داده است و نظامی گنجوی

۱- مهدی حمیدی. اشک معشوق

و مولوی نیز همچنین. اینان این اندازه بی اطلاعند که نمی دانند جلال-الدین مولوی يك دیوان بزرگ به یاد پیرو معشوق خود «شمس تبریزی» سروده و آنرا «دیوان شمس تبریزی» نامیده است.

اکنون در اینجا مجال نقد شعرهای «حمیدی» نیست ولی به اختصار میتوان گفت که تصویرها و تعبیرهای تازه در شعرهای او نادرست، حتی در آنجا که وی به وصف معشوق می پردازد، به کلی بسافی هائی می پردازد که زبینه شاعر امروز نیست. فی المثل در قطعه «فرشته گناهکار» می گوید:

بسازم بدان لعبت سیمتن	که جادو فریب است و لشکر شکن
به خرمن در آن چشم بنهفته ناز	به خروار از آن سیمبر خورده من
چو بهرامد آهسته با غنچ و ناز	خرامنده - بینی گل و نسترن
برهنه ندیده تنش آفتاب	ز پشت همهان است معشوق من ^۱

می بینیم که زبان همان زبان فرخی و فردوسی و منوچهری است البته با تعبیرات بسیار ضعیف تر. حمیدی شاعر، ده قرن از زمان خود عقب است و تازه با همین تعابیر قدیمی و آماده هم نتوانسته است معشوق خود را وصف کند.

شعر نیما و پیروان او جلوه گاه انسانهای امروز جامعه ماست. «زمستان» اخوان و «عروسک کوکی» فروغ و «آرش کمانگیر» کسرائی و «حریق باد» نصرت رحمانی و «خنجرها و بوسه ها و پیمانها» منوچهر آتشی . . . گوشه هائی از زندگانی امروز ما را ترسیم می کند. باید با این جلوه های زندگانی امروز آشنا شد و آن گاه داوری کرد. در نگاه این شاعران به اشیاء و رویدادها، تصویرهای تازه ای آفریده شده است این آثار فرهنگ ادب امروز ما را غنی تر کرده و به شاعران امروز

امکان داده است تا محدودهٔ زبان شعر یعنی عالترین جلوه‌گاه زبان را گسترش دهند و بر سرمایه ادبی ما بیفزایند. نیما در بسارهٔ شیوهٔ خود می‌گوید:

«... روشی که در ادبیات کشور من نبود و من به زحمت عمری در زیر بار خودم و کلمات و شیوهٔ کلاسیک راه را صاف و آماده کردم و اکنون پیش پای نسل تازه نفس می‌اندازم...»^۱

وصفی که نیما در منظومهٔ «مانلی» از دریا می‌کند و اوصافی که منوچهر آتشی از دشت‌های تفتهٔ جنوب به‌دست می‌دهد در شعر کهن موجود نبود. جلوه‌های زندگانی پر تشویش انسان امروز که در اشعار «شاملو» و «فروغ» و «رحمانی» رخ نموده در دیوانهای فرخی سیستانی و انوری ممکن نبود وصف شود. شبی که در شعر «هست شب» نیما آمده است تنها يك شب محادی نیست که بازگو کنندهٔ حالات فردی سراینده باشد. هنگامی که «نیما» می‌گوید: «هست شب، آری شب.» مثل این است که شاعر به عمق تیرهٔ زندگانی امروز نقب می‌زند و شبی را که می‌خواهد تاجاودان حکم براند بر ملا می‌کند:

«... هست شب، يك شب دم کرده و خاک

رنگ رخ باخته است

باد، نوباوهٔ ابر از برکوه

سوی من تاخته است

هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا
هم از این روست نمی‌بیند اگر گمشده‌ای راهش را

۱- نیما زندگانی و آثار - همان - ص ۹

با تنش گرم، بیابان دراز
 - مرده را ماند در گورش تنگ
 به دل سوخته من ماند
 به تنم خسته، که می سوزد از هیبت تب ،
 هست شب، آری شب.»

نظام بدیعی شعر امروز را باید در اوصاف نیم‌اوپروان‌اوجستجو کرد و برای این کار باید به تحلیل فسرهنگ و زندگانی امروز دست برد.

اگرچه من با شعر بی وزن (بدون وزن عروضی و نیمایی) مخالفم و معتقدم که می توان احساسات مردم امروز را در اوزان وسیع شعر پارسی ریخت^۱، مع‌هذا در یک مورد - به استثنائی باوردارم و آن، اشعار

۱ - مسعود فرزاد حافظ شناس معاصر در این باره می نویسد :

« . . . آنچه بیش از هر عامل دیگر ، شیرینی زبان فارسی را تأمین می کند، وسعت و تنوع و جهانی بودن مفاهیم در ادبیات فارسی است ، علاوه بر الفاظ و مفاهیم ادبی فارسی که شامل بعضی از مهیج ترین افسانه های رزمی و ذوق بخش ترین داستان های عشقی و عمیق ترین مباحث فلسفی و عرفانی است آنچه به شیرینی زبان فارسی کمک کرده است ، میزان بسیار پیشرفته و خوشاهنگی اوزان شعری ماست که معتمد در سرتاسر جهان بی نظیر بوده است و تاهنگامی که اصول ریاضی و عبارت ساده تر قواعد محاسبه و جمع اعداد به جای خود باقی است در سرتاسر جهان بی نظیر خواهد ماند . دو نکته بسیار مهم اساس این خوشاهنگی است :

اول : معین بودن اندازه هر سیلاب عروضی ، یعنی دو حرفی بودن سیلاب کوتاه و سه حرفی بودن سیلاب بلند در شعر فارسی ، به نحوی که به جای افاعیل سنتی می توان و بلکه مرجح است که عدد دو را برای سیلاب کوتاه و عدد سه را برای سیلاب دراز عروض فارسی بکار ببریم .

بی وزن شاملوست. شاملو با اینکه وزن عروضی و وزن نیمائی را در برخی قطعه‌ها کنار گذاشته، چنان آهنگی به کلمات و ترکیب‌ها می‌دهد که رشك انگیز است. در این اشعار نوعی موسیقی درونی دیده می‌شود.

با همه اینها شعرهای موزون شاملو مؤثرتر و یکپارچه‌تر است. نیما نیز خود از تأثیر جادویی وزن و رابطه ذاتی آن با شعر آگاه بوده است و به صراحت می‌گوید: «وزن را برای شعر لازم میدانند.» یکی از دلایل همه‌گیر شدن شعر کهن در میان توده‌های مردم ایران همین استفاده از وزن و ارتباط وزن با موسیقی است. درست است که «مولوی» از وزن و قافیه شکایت کرده و گفته «مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا» ولی ویژگی جادویی «دیوان شمس» و «مثنوی» او در همان وزن‌های پر تحرک شعر اوست و به گفته «تندرکیا»: «اگر او مفتعلن یعنی وزن را کشته بود، خودش را کشته بود.»

وزن شعر پارسی با موسیقی ایرانی ارتباط زیاد دارد و از این رو يك موسیقی دان ایرانی می‌گوید:

«... یاد گرفتن موسیقی ایران کار مشکلی بود، تمرین زیاد لازم داشت و چون در قدیم نت وجود نداشت، برای هر آهنگ شعری که با ریتم آن آهنگ متناسب بود، از اشعار سعدی و حافظ انتخاب می‌شد و تعلیم میدادند که شاعر با یادآوری شعر آهنگ را فراموش نکند. در حقیقت این اشعار نت آهنگ بود. ناگفته نماند که دستگاه‌های موسیقی

→

دوم : وجود تقارن در میان دو نیمه اول و دوم همه اوزان غیر محذوف و حفظ اساس تقارن در همه اوزان محذوف فارسی ، ، ، ، درباره زبان شیرین - سخنرانی مسعود فرزاد در جشن فرهنگ و هنر - ص ۵ - آبان‌ماه ۱۳۵۰

ایرانی خود ریتم و ضرب مخصوص دارد و اگر به ریتم و فواصل و سکوت‌ها توجه نشود، حالت و لطافت خود را از دست می‌دهد...»

بر این گفته می‌توان افزود که اساساً شاعران پارسی غالباً خود موسیقی‌دان و موسیقی‌شناس بودند. شعرهایی که رودکی و فرخی و دیگران ساخته و با آهنگ خوش خود خوانده‌اند معروف است. شاعرانی چون مولوی، سعدی و حافظ... کاملاً با موسیقی ایران آشنا بوده‌اند. موسیقی دان نامی ایران علی نقی وزیری می‌گوید حافظ هم موسیقی‌دان و هم خوش آواز بوده و یکی از سازها را می‌نواخته و بسیاری از غزل‌های خود را در دستگاه‌های ویژه‌ای ساخته است و شاید یکی از خصوصیات سحرانۀ شعر او هم در همین نکته باشد. خود حافظ نیز در غزل‌های خود جای‌جای به این موضوع اشاره‌ها دارد:

چه نسبت است به رندی صلاح و تقوی را

سماع وعظ کجا نغمۀ رباب کجا؟

گرازان دست زند مطرب مجلس ره عشق

شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم

دربارۀ تقدم مرتبۀ هنرها البته سخن زیاد گفته شده است. کانت شعر را

والا ترین هنرها می‌دانست و به اشعار هوراس و ویرژیل که عالیت‌ترین اشعار

کلاسیک را عرضه کرده بودند، نظر داشت. شوپنهاور موسیقی را در

مرتبۀ نخست قرار میداد، زیرا در زمان او شاعران بزرگی وجود نداشتند

۱ - حافظ خود گفته است :

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت

غلام حافظ خوش لهجۀ خوش آوازم

(حافظ پژمان - ص ۱۵۰)

ولی موسیقی به اوج و شکوه خود رسیده بود ، به ویژه در آهنگ‌های
 بتهوون و واگنر. واگنر نیز سخن‌شوپنهاور را تصدیق می‌کرد و موسیقی
 را از همه هنرها والاتر می‌دانست. در ایران موسیقی در زیر فشارهای
 دینی خفه شد و رونق زیاد نیافت و شعر بسار موسیقی را هم بدوش می
 کشید و از این رو ایرانیان غالباً شعر را والاترین هنرها می‌دانستند، و در
 نتیجه جوهر روح ایرانی در ابیات افسونگر شعر کهن چکید و به صورت
 مرواریدهای درخشانی درآمد. امیر خسرو دهلوی با موسیقی‌دانی درباره
 تقدم شعر یا موسیقی به مناظره می‌پردازد و دوستش برای والاتر بودن
 موسیقی دلائل بسیار می‌آورد. از جمله می‌گوید موسیقی از شعر
 نیکوتر و ناب‌تر است زیرا مقید به واژه نیست و از این رو آزادتر
 است. امیر خسرو جواب میدهد که موسیقی نیازمند شعر است زیرا
 اگر شعر نباشد، موسیقی‌دان مجبور است اصوات بی معنی سردهد و
 «در سرود هان‌هان و هون‌هون کند.» ولی شعر به خود خودی به موسیقی
 نیازمند نیست و البته اگر شعر را با موسیقی بخوانند تأثیرش زیاده‌تر
 می‌شود و نتیجه می‌گیرد که شعر عروس است و نغمه موسیقی زیور
 اوست :

مطرب می‌گفت با خسرو که ای گنج سخن
 علم موسیقی ز علم شعر نیکوتر بود
 زآنکه آن علمی است کز دقت نیاید در قلم
 لیکن این علمی است کاندرا کاغذ و دفتر بود
 پاسخ دادم که من در هر دو معنی کاملم
 هر دو را سنجیده بروزی که آن درخو ربود
 نظم را کردم سه دفتر و به تحریر آمدمی
 علم موسیقی سه دفتر بودی از باور بود

فرق گویم من میان هر دو معقول و درست
 تا دهد انصاف آن کز هر دو دانشور بود
 نظم را علمی تصور کن به نفس خود تمام
 کو نه محتاج اصول و صوت خنیاگر بود
 گر کند مطرب بسی هان هان و هون هون در سرود
 چون سخن نبود همه بی معنی و ابتر بود
 نای زن را بین که صوتی دارد و گفتار نی
 لاجرم در قول محتاج کس دیگر بود
 پس در این معنی ضرورت صاحب صوت و سماع
 از برای شعر محتاج سخن پرور بود
 نظم را حاصل عروسی دان و نغمه زیورش
 نیست عیبی گر عروسی خوب بی زیور بود
 «نیم» از رابطه شعر و وزن (و موسیقی کلام) آگاه است منتهی از
 وزن یکنواخت عروضی را دگرگون می کند و وزن ظریف غزل و
 مثنوی را کنار می گذارد و وزنی خطابی و کلامی به شعر می دهد: «آی
 آدمها» این فریادی است و وزن خاص خویش را دارد، زمزمه نیست
 بلکه کلامی است با وزنی حماسی، از این رو شعرهای «نیم» را باید
 اجراء (دکلامه) کرد و این کار همان اثر را دارد که غزلهای شعر کهن
 را در دستگاههای موسیقی ایران بخوانند.
 «نیم» وزن را گسترش میدهد، مضراعها را در يك وزن، کوتاه
 و بلند میسازد تا بتواند حالات متغیر خود را بیان کند. فی المثل در پایان
 «پادشاه فتح» میگوید:
 «در تمام طول شب، آری
 کز شکاف تیرگی های به جا مانده گریزانند

سرگران کار آوران شب ،
 وز دل محراب قندیل فسرده میشود خاموش
 وین خبر چون مرده خونی کز عروق مرده بگشاید
 می‌دمد در عرق‌های ناتوان ناتوانان
 و بهره‌آبستن هولی ست بیهوده
 و آن جهان افسا نهفته در فسون خود
 از پی خواب درون تو
 می‌دهد تحویل از گوش نو خواب تو به چشم تو
 وز ره چشمان به خون تو «....»^۱

در شعر نیما وزن با ذات شعرش بستگی دارد و آهنگ کلامش تا
 حدودی حماسی است. البته به گفته خود او این اشعار را در «دستگاه‌های
 دشتی و ماهور و ابو عطا» نمیتوان خواند ! ولی اگر با همان آهنگ
 خطابی خود خوانده شود، شنونده در خواهد یافت که کار نیما در تغییر
 مادی و صوری شعر پارسی تا چه حد مهم است .

اکنون ببینیم مخالفین نیما چه میگویند ؟

روشن است که تغییر اوزان و نظام بدیعی کهن کار ساده‌ای نیست که بدون واکنش پیروان سبک شعر قدیم بماند . مخالفین از همان آغاز کار جوش زدند و سروصدا پیا کردند . اگرچه عده‌ای از شاعران واقع گرای معاصر چون بهار، عشقی، شهریار از اسلوب نیما تأثیر پذیرفتند (بهار در کبوتران من ، عشقی در تابلو ایده آل ، شهریار در منظومه دو مرغ بهشتی) و اهمیت کار نیما را گوشزد کردند ولی متشاعران کهن‌پرداز از مخالفت با شعر نو دمی باز نماندند و به قدم و قلم در راه شیوه‌های جدید ادب پارسی، چه نثر و چه نظم، سنگ اندازی کردند. خود «نیما» در نخستین کنگره نویسندگان ایران ۱۳۲۵ گفت :

«... شیوه کار در هر کدام از این قطعات تیرزهر آگینی، مخصوصاً در آن زمان ، به طرف طرفداران سبک قدیم بود. طرفداران سبک قدیم آنها را قابل درج و انتشار نمیدانستند... من مخالف بسیار دارم. چون خود من بطور روزمره دریافته‌ام ، مردم هم باید بطور روزمره دریابند.

این کیفیت تدریجی و نتیجه کار است ...»

این مخالفت‌ها و سر و صداها هرچند یکبار از سوی طرفداران سبک قدیم - و به‌ویژه بی‌مایه‌ترین ایشان - تکرار می‌شود. ولی در دیماه ۱۳۵۰ دامنه این هیاهو با حمله حمیدی، دشتی، فرامرزى و دیگران به نیما و شعر نو گسترده‌تر شد و بسیاری از مدافعان دو سبک را به جدال ادبی بزرگی کشانید و تقریباً در همه مطبوعات ایران منعکس شد.

پیش از این حمیدی شاعر که بواسطه محدود بودن بینش شاعری و حسادت، رونق شعر نیما را بر نمی‌تافت در «غزلی» به نیما حمله کرد و چنین گفت:

سه چیز هست در او وحشت و عجائب و حلق

سه چیز نیست در او، وزن و لفظ و معنا نیست

این حمله بی‌پاسخ نماند و طرفداران «نیما» به او جواب گفتند.

شاملو هم در شعری از او چنین یاد کرد:

«یکبار هم حمیدی شاعر را

در چند سال پیش

بردار شعر خویشتن، آونگ کرده‌ام ...»^۱

حمله‌های مخالفین «نیما» غالباً غیر اصولی و بی‌منطق بود و از روش صحیحی پیروی نمی‌کرد تا اینکه دکتر عدی آذرخشی در خطابه‌ای با روشی شبه علمی به نیما حمله کرد و دیگران را بنیادگذار شعر نو دانست. روشی را که او مخرب زبان پارسی خواند (این خطابه در شماره ۱۱ سال ۲۱ مجله یغما - بهمن‌ماه ۱۳۴۷ چاپ شد) رعدی آذرخشی بحث ادبی را به موضع سیاسی کشانید و باخشم و غرض، قالب‌ها و وزن‌های جدید ابتکاری نیما را به دیگران نسبت داد و این کار را دسیسه‌ای

سیاسی برای تخریب زبان پارسی دانست و نوشت که کارهای شعری
تقی رفعت و جعفر خامنه‌ای و بانوشمس کسائی اساس کار نیما بوده
است :

« ... اشعاری که از او (تقی رفعت) و بعضی همکارانش مانند
جعفر خامنه‌ای و بانوشمس کسائی در روزنامه تجدید و مجله «آزادستان»
تبریز در فاصله ۱۲۹۷ و ۱۳۰۰ خورشیدی طبع شده است اگرچه به سبب
استعمال بعضی از لغات و ترکیبات منافی با قواعد و اصول زبان پارسی
و بکار بردن تعبیراتی متخذ از ادبیات خارجی ، خاصه ترکی عثمانی یا
روسی یا فرانسه اصالت ندارد ، ولی آزمایش‌هایی که اولین بار قبل از
۱۳۰۰ خورشیدی در آن اشعار برای ایجاد قالب‌های شعری جدید و حتی
برای پیش و پس کردن قوافی ، بلند و کوتاه کردن مصراع‌ها و پدید
آوردن نمونه‌هایی از شعر آزاد صورت گرفته شایان توجه است زیرا
بعدها مخصوصاً در سی سال اخیر ، این نوع آزمایش‌ها به ناحق و از
روی عدم اطلاع از ابداعات و ابتکارات « نیما » محسوب شده
است ... »

اینک چند سطر از قطعه بانو شمس کسائی که رعدی آذرخش
میگوید در شماره ۳۱ شهریور ۱۲۹۹ مجله «آزادستان» چاپ

ز بسیاری آتش مهر و نوازش

ازین شدت گرمی و روشنائی و تابش

گلستان فکرم

خراب و پریشان شد افسوس

چو گل‌های افسرده افکار بکرم

صفا و طراوت ز کف داده گشتند مأیوس ...»

«اخوان ثالث» می‌نویسد که این قطعه و نظائر آنها نسبت به شعرهای

نیما، کارهای خام و ابتدائی او ایل نهضت تجدد طلبی در شعر معاصر پارسی است و با روش به کمال رسیده «نیما» کاملاً نابرابر است: «... بعضی آزمایش‌های ناقص و ابتدائی که مقارن با نخستین کوشش‌های نیما، گهگاه بطور پراکنده در بعضی مطبوعات دیده میشد، نظیر تنوعات و توسعاتی که بعضی صاحبذوقان روزگار به هوای تجدد طلبی به قوالب اشعار خود می‌دادند که البته ندره و احياناً خالی از ابتکاری نبود، و اگر چه به سرانجامی که مطلوب باشد نرسید و ناقص و شکسته بسته و بی‌هنجار می‌نمود، اما می‌توانست الهام بخش کارها و کوشش‌های بهتر و کاملتر باشد، فی‌المثل مانند این نمونه که نیما احتمالاً شاید این و نظائر این را دیده باشد... ولی بنظر من «معنی» این قطعه از «صورت» آن بسیار بهتر است خاصه که گوینده آن زنی است آنهم در آن زمان. اما قالب شعر چنانکه می‌بینیم ناقص است و بهیچوجه از رتبه کمالی برخوردار نیست. چه بسا که بعضی کوتاه و بلندی‌ها از نقص ضعف و احياناً آشنا نبودن به اسالیب و قواعد عروضی ناشی شده باشد. این حالت و این نمونه فرق دارد با نوع و قسم کمال یافته و منسجمی که نیما ابتکار کرده و به کمال رسانده است و بسیار نمونه‌های بی‌نقص و کامل هم در آن نوع و قسم ارائه کرده است. کار نیما کار کمال یافته‌ای است که قسم و قالبی ابتکاری و جدیدی را در شعر ما در دنبال داشته است و مخصوصاً نشان دادن طرق استفاده امروزی از اوزان عروضی قدیم در محور مختلف...»^۱

رعندی آذرخشی در «خطابه» خود کوشید ابتکار نیما را در زمینه شعر جدید نادیده بگیرد و چند غلط دستوری شعر او را دلیل تخریب زبان پارسی بداند ولی در این کار توفیقی نیافت و اخوان و دیگران جواب

۱ - دفترهای زمانه - دیدار و شناخت م. امید - ص ۲۵۵ - تهران ۱۳۴۷
(سخن رعندی آذرخشی هم از همین مأخذ نقل می‌شود)

کافی به ایرادات او دادند.

نظیر این حمله - منتهی بابی‌مایگی و دشنام‌های بیشتر - در دیماه و بهمن‌ماه ۱۳۵۰ از جانب کهن پردازان تکرار شد و مهاجمین، این بار حمیدی شیرازی و فرامرزی و علی دشتی بودند. حمیدی شیرازی در «انجمن ادبی حافظ» در تهران با کینهٔ عجیبی به «نیما» حمله کرد و کار را به ناسزاگوئی کشانید و گفت: نیما نان‌خور زنش بود، آیا شاعر نان‌خور زنش هم می‌شود؟ نیما تریاک بسد می‌کشید آیا شاعر بدتریاک می‌کشد، بعضی‌ها با چنان ذوقی تریاک می‌کشند که آدم دلش می‌خواهد تریاک بکشد. نیما بدون کت و شلوار و با پیژامه از ما استقبال کرد و روی پتو نشست و از روی کاغذهای خط خورده برایمان شعر خواند، شعرهایی که نه وزن داشت نه معنی.

حمیدی حتی کار را بجائی رساند که در شعر «آی آدمها»ی نیما دست برد و آنرا با استهزاء و بطور نادرستی خواند تا منظورش را برآورد.

عبدالرحمن فرامرزی به دنبال حمله حمیدی به نیما وارد میدان شد و در روزنامهٔ کیهان شعر نیما را «معر» خواند و با بیان مقداری حدیث و خبر و امثال و حکم و اشعار کهن پرسید که «نیما می‌توانست این‌طور شعر بگوید» و سپس اضافه کرد که «حمیدی شاعری است که از سیصد سال پیش تاکنون نظیرش در ایران نیامده است... آنکه زنده خواهد ماند گویندهٔ «اشک معشوق است» نه گویندهٔ «مردی بر ساحل می‌کند جان»

علی دشتی نویسندهٔ «فتنه» و «جادو» و عشق‌های آن چنانی نوشت:

«... آیا شایسته است که دانشگاه به خیال جلب جوانان تادان و

بی‌سواد، مرد بیچاره سودائی را که با همه سلامت نفس و کمال انصاف به‌قصور معرفت خود اعتراف داشت^۱ و آثاری که از او بتواند بایک بیت حافظ برابری کند بجای نگذاشته و به‌عنوان قهرمان تجدد ادبی معرفی کنند...»^۲ و به این وسیله به‌دانشگاه تهران اعتراض کرد که چرا مراسمی برای تجلیل نیما برگزار کرده است.

و فرامرزی نوشت:

«... شما می‌فرمائید نیمازنده خواهد ماند و من می‌گویم حالا هم زنده نیست. شاعر زنده فردوسی است، شاعر زنده سعدی است، شاعر زنده مولوی است، شاعر زنده حافظ است که در هر مجلسی به‌مناسبتی شعری از اشعار ایشان را می‌خوانند...»^۳

«... شعر باید موضوع داشته باشد، هدف داشته باشد. معنی در لفظ روشن و لفظ قالب معنی باشد، زیرا لفظ لباس معنی است و اگر لباس تنگ یا گشاد باشد، بدریخت مینماید...»^۴

فرض می‌کنیم که حمله این فسیل‌های ادبی از روی غرض نیست و فقط به‌صرف دفاع از شعر پارسی است. ایشان و امثال ایشان مدعی دفاع از شعر و ادبیات کهن پارسی هستند، می‌خواهم بدانم که فرامرزی

۱ - طرز نوشتن جمله و انتقاد را ببینید! نخست به‌نیما «مرد بیچاره سودائی»، می‌گوید و سپس از «سلامت نفس» اودم می‌زند! لابد دلیل «قصور معرفت» نیماهم این است که او را بانثر آناتول فرانسی و عشق‌های «فتنه‌ای» و «جادویی» سرو کاری نیست. اما «جوانان نادان و بی‌سواد» دانشگاه که نیما را دوست دارند آگاهی‌های فلسفی و علمی و هنریشان بطور یقین دهها برابر نویسنده «فتنه» است.

۲ - یغما - شماره ۲۸۱ - سال ۳۴ - ص ۶۵۵ - بهمن‌ماه ۱۳۵۰

۳ و ۴ - مجله یغما - همان ص ۶۵۷ و ۶۵۸

ودشتی دارای کدام تألیف مستند در باب تاریخ ادبی هستند که این وظیفه شاق را بعهدہ گرفته اند . صرف نظر از داستانهای سطحی چون داستان دوستان (فرامرزی) و فتنه و سایه (دشتی) که به پیشیزی نمی‌ارزد و تعداد بیشماري مقاله باب روز در روزنامه‌های باب‌روز، چه معجزه‌ای از کلک ایشان بیرون آمده است که ما را به نظر ایشان نیازی باشد؟ اینان حتی در زمینه‌ای قرار ندارند تا با کسانی چون محمد قزوینی و فروزانفر که از مطالب قدیمی بهره‌ و افری داشته‌اند مقایسه شوند ، پس دیگر این ترکتازی ایشان چه معنی میدهد ؟

هنگامی که دکتر رعدی آذرخشی شعر نیما را غلط می‌خواند و با این پیشداوری منصفانه ! نیما را مخرب زبان پارسی میداند دیگر از دیگران چه توقع میتوان داشت؟

شما این فسیل‌های ادبی دار الخلافه را ندیده‌اید، نمیدانید چه آیتی هستند. بروید و حتماً ببینیدشان ، خیلی تماشائی هستند . ابزار کارشان مقداری قافیه است. از یکی از اینان شنیدم که به دیگری می‌گفت : «بین فلانی، من شعری گفته‌ام با قافیه آموزگار. آیا چند قافیه اینطوری نداری به من قرض بدهی؟ می‌خواهم آنرا امشب در انجمن ادبی ... بخوانم و مجبورم حالا تماشا کنم...»

این عده که بین دبیران و استادان ادبیات شماره‌شان کم نیست ، شعر را عبارت از کلامی میدانند موزون و مقفی و پراز صنایع شعری و مضمون معهود . این دستور (فرمول) آنهاست و هرچه با این دستور تطبیق نکند، رد می‌شود . آشکار است که با این دستور، جوشش‌های عشق و سرمستی مولوی حافظ در ردیف حرفهای معمولی موزون رعدی و پژمان و صدارت... در می‌آید و آنچه موجب این اشتباه شده است پیروی از همان دستور کذائی است که هر سخن مقفی و موزونی را گویا

باید شعر دانست و این بدان شبیه است که بگوئیم شیر و گربه مثل همند و برای امتیاز بین آنها اضافه کنیم که شیر، گربه قویتری است و شعر سعدی و حافظ از شعرهای کهن گم‌ایان نیرومندتر. حال آنکه شعرشاعران بزرگ کهن از جنس دیگری است و با حرفهای معمولی متشاعران معاصر هیچ سنخیتی ندارد.

پس باید تعریف دیگری برای شعر پیدا کرد که نسبتاً جامع و مانع باشد، یعنی حافظ و فردوسی را دربرگیرد ولی به شعرگونه‌های کهن پردازان و مقلدان معاصر و کهن اجازه ورود ندهد.

تعریف شعر و هر هنر دیگری کار آسانی نیست. از این گذشته هنرمندان و فیلسوفان در بحث دانش زیبانگاری سخنان بسیاری در این زمینه ارائه داده‌اند که آوردن همه آنها ما را از بحث خود دور می‌کند. برای آشنائی با شعر بهتر است با نمونه‌های خوب و کامل آن آشنا شویم. حافظ می‌گوید :

ساقی سیم ساق من گر همه درد می‌دهد

کیست که همچو جام می جمله دهن نمی‌کند^۱

در این بیت ما بایک واحد هنری سروکار داریم. تکرار کلماتی که با (سین) آغاز میشود^۲ و بدون تصنع بدنبال هم آمده است و تقارن

۱- دیوان حافظ - پیرمان بختیاری - ص ۵۵ - تهران - ۱۳۱۸

۲- بازی با حروف در اشعار نظامی گنجوی و مولوی و سعدی هم دیده می‌شود. فی‌المثل نظامی گنجوی می‌گوید :

زنان سمن سینه سیم ساق بهر کار با او کنند اتفاق

د شرفنامه - نسخه وحید دستگردی - ص ۲۷۸ - تهران - ۱۳۳۵ء

انسان و جام می که گویا همهٔ جانش در عطش می به تمنائی بدل شده است ، با آهنگ پرشنی که حکایتگر رندی حافظ است ، مارا به قلمرو تازه‌ای هدایت می کند و به دیاری ناشناس می برد . حافظ در این بیت به کشف تازه‌ای رسیده و توانسته است سخن را به جایی ببرد که برای دیگران و رای حد تقریر است .

هایدگر فیلسوف اگزیستانسیالیست معاصر که بازگشت به سرچشمه‌های فلسفه را سفارش می کند، می گوید برای انسان امروز آنچه لازم است نجات از خود بنیادی «سوبژکتیویته» است و ابزار این کار روی آوردن به شعر : از دیدگاه او شاعران (هولدرلین و ریلکه) به قلمروئی رسیده‌اند که برق بینش « بودن » را دریافت کرده‌اند و در روشنگاه وجود قرار گرفته‌اند . هایدگر مارا دعوت می کند که به حد کلمات رسیدگی کنیم زیرا « کلمه‌ها و زبان‌ها ، پوسته‌هایی نیستند که فقط گویندگان و نویسندگان ، چیزها را در آنها بسته‌بندی می کنند، بلکه در کلمه‌ها و در زبان است که چیزها هستند ... »

از دیدگاه او اندیشیدن مستلزم پیدا کردن لفظ دقیق است . برای

ولسی هیچیک از این شاعران تناسب لفظ و معنی را چون حافظ حفظ نکرده‌اند (کوتاه می گوید اگر عروس لفظ و داماد معنی با هم زناشوئی کنند از این زناشوئی کسی باخبر است که شعر حافظ را بشناسد .)
این بازی‌های لفظی گاهی در حافظ به حد اعجاز می رسد . ابیات زیر دلیل این معنی است :

جان بی جمال جانان ذوق جنان ندارد

و یا :

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بداد

دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

شاعر الفاظ مطلق است و در شعر لفظ و معنی یگانه می‌شود . به گفته شاعر ایرانی :

از صفای می و لطافت جام بهم آمیخت رنگ جام و مدام
همه جام است و نیست گوئی می یامدام است و نیست گوئی جام
هایدگر می گوید هنرمند اصیل و به ویژه شاعر با «مرگ» و هراس
«انگواس» روبروست . شاعر در روشنگاه «بودن» قرار می‌گیرد و
«بودن» با او عتاب و خطاب می‌کند. زبان خانه «بودن» است و انسان
چوپان «بودن» این سخنان مشابه همان حرفهای شاعران عرفان پیشه
ماست که در عصر ایمان به ارائه مفاهیم مطلق می‌پرداختند . مولوی
هم می‌گوید انسان باید نغمه‌های حقیقت را بشنود . هنرمند و پیامبر
به گفته او دارنده و شنونده نغمه‌های درونی هستند :

انبیا را در درون هم نغمه‌هاست طالبان را ز آن حیات بی‌بهاست
نشنود آن نغمه‌ها را گوش حس کز ستمها گوش حس باشد نجس
نشنود نغمه پری را آدمی کو بود ز اسرار پریان اعجمی
گرچه هم نغمه‌ی پری‌زین عالمست نغمه دل برتر از هر دو دم است^۱
از دیدگاه او هنرمند و جویندگان حقیقت «نغمه دل» را می‌شنوند
و آنچه را آنسوی حد تقریر است درمی‌یابند .

هایدگر می‌گوید که انسان گاهی به قلمرو هستی اصیل می‌جهد .
این زمانی است که وی با مرگ روبرو میشود و شاعران غالباً بدون
انگیزه و بنابر ویژگی‌های ذاتی خود از آن آگاه می‌گردند، «بودن و
زمان» ۱۹۲۷- اوچند رساله‌را به بحث درباره شاعران به ویژه هولدرلین
و ریلکه اختصاص داده است .

در اینجا ماکاری به مطلق گرایی عارفان و فلسفه بودن هایدگر

۱- مثنوی مولوی - چاپ بروخیم (جلد اول) ص ۹۸ - تهران - ۱۳۱۴

(که در انجام به نوعی ایده آلیسم در فلسفه و رومان티سم در ادبیات میرسد) کاری نداریم. شك نیست که دوران ما به ویژه پس از پیدایش «نیچه» دوران شکست ارزش های مطلق است. هنرمند آزاد است آنچه را حس می کند و می اندیشد بگوید و لسی آثار هنرمندی باقی میماند که علاوه بر بیان احساس کلی انسانی، بیان کننده رویدادهای ژرف روز و روزگار خودش نیز باشد. روشن است که در اشعار مولوی و حافظ علاوه بر مطلق گرایی، مبارزه ای نیز بر ضد بیدادگرهای عصر و خشک اندیشی قشری مذهبان در جریان است و همین نکته است که جاویدانی آثار آنان را تعهد می کند. از این گذشته کشف ها و تصاویر تازه شاعران عارف ما با فصاحت و روشنی شگفت انگیزی بیان شده و بر سرمایه زبان ادبی ما بسی افزوده است.

شعر هنر کلامی است و کلام باید آن چنان روشن و رسا و مجسم کننده باشد که مفاهیم ارزشی و ذهنی شاعر را به شنونده منتقل کند و به گفته سعدی در «همه قولها فصیح باشد» سخنوران کهن می گفتند: «سخن باید چو شکر پوست کنده» و یکی از دلائل نفوذ فردوسی و سعدی و حافظ در بین مردم ایران و جاودانه بودن آنها همین است. عبارت های گنگ و نارسا و ناروشن که از روی بی اطلاعی نسبت به جریان زنده زبان نوشته شده باشد، در بین مردم نفوذی نداشته و ندارد. در سخن شاعر و نویسنده باید به گفته نظامی عروضی: «معانی متابع الفاظ نیفتد» و به عبارت دیگر از ایجاز کامل برخوردار باشد.

بد نیست که یکی دو تعریف از شعر بدست دهیم: شوپنهاور میگوید: شعر یعنی صنعت بکار انداختن تصورات به کمک کلمات. ارسطو گفت و بوعلی و خواجه نصیر به پیروی از او گفته اند که شعر کلامی است مخیل. یعنی شعر سخنی است که شور بر انگیزد. این تعریف ارسطو بر بنیاد

همان مفهوم فلسفی کاتارسیس (پاك شدگی) بنیاد شده و این اعتقاد ارسطو را می‌رساند که تراژدی در انسان سبب ایجاد دو عاطفه ترحم و بیم می‌شود و نتیجه آن صفا یافتگی و پاك شدن انسان است. این تعریف تا مدت‌ها مورد قبول بود و اخیراً نمایندگان تئاتر مدرن از جمله برتولت-برشت بر آن ایرادهای محکم وارد ساخته‌اند. برشت می‌گوید وظیفه شعر و شعر نمایشی این نیست که انسان را به حالت کاتارسیس برساند زیرا در این حال خواننده و تماشاچی غیر فعال (پاسیو) می‌ماند و نمیتواند به عنوان عامل محرك اجتماعی وارد میدان شود. شمس قیس می‌گوید: «بدانك شعر در اصل لغت دانش است و ادراك معانی به حدس صائب و «اندیشه» و استدلال راست و از روی اصطلاح سخنی است (اندیشیده) مرتب معنوی، موزون متكرر متساوی، حروف آخرین بیکدیگر مانده...»^۱

در اینجا می‌بینیم که شمس قیس شعر واقعی را از شعر اصطلاحی جدا می‌کند.

این تعریف از آن جهت جالب است که عنصر دانائی را بر عنصر تخیل که شعار هنرمندان رومانتیک است برتری می‌دهد و این تعریف از جهتی می‌تواند مورد قبول کلاسیک‌های جدید بشود. ما یا کوفسکی شاعر نوآور روسی گفته است: شعر یعنی سفر به کشوری سراسر ناشناس. این تعریف هم از جهت اینکه به کشف و شهود هنرمند اشاره دارد مهم است. در این صورت و با این تعریف تکلیف کهن گرایان معاصر-شاعران دوره بازگشت ادبی در عصر قاجاریه: نشاط اصفهانی- قاجانی شیرازی و آذر بیگدلی - فروغی بسطامی و مقلدان شعر کهن در دوره‌های قدیم

۱ - المعجم فی معانی اشعار عجم - تصحیح مدرس رضوی - ص ۱۹۶ - چاپ

و جدید یکسره معلوم شده است. بدین معنی که آنها در خانه‌های خود نشسته و از کشفیات منوچهری، فردوسی، عطار، مولوی، سعدی، حافظ بی دریغ برداشته‌اند و به نام خود ثبت کرده‌اند. این پخته‌خواران عالیقدر حاصل زحمات دیگران را به یاد سپرده سپس با عبارتهای معمولی در نظم بی لطف خود گنجانیده‌اند. غالب اشعار فی‌المثل خدای شاعران آقای دکتر مهدی حمیدی از این قبیل است.

تا اینجا کوشیدیم تعریفهائی از شعر بدست دهم، اکنون با وجود این تعریف‌ها اضافه می‌کنم که برای اینکه کسی شاعر شده یعنی، بر تبه هنرمند برسد باید واجد این خصوصیات باشد.

۱- تخیل آفریننده و خلاق: منظور از آن ادراک تازه‌ای است که هنرمند به مدد این تخیل که بخشی از آن فطری و بخشی مربوط به دوران کودکی است دارا می‌شود.

به مدد همین تخیل است که صائب تبریزی شاعر ایماژیست قرن ۱۱ هجری می‌تواند بگوید:

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند آینه را رخ تو پری خانه میکند
یایسنین^۱ شاعر غزل‌سرای روسی می‌گوید:

«شب بروی نهر خم شده

و پاهای کبود خود را

در آبهای سپید آن می‌شست.»

یا پاسترناک^۲ شاعر دیگر روسی می‌گوید:

«آه ای طراوت! ای چکیدهٔ زمرد!

در میان انگورهای مست از باران»

1- Sergei yesenin

2- Boris Pasternak

و یا شاعر خوب معاصر خودمان «فروغ» میگوید :

« در کوچه باد می آید

در کوچه باد می آید

و من به جفت گیری گلها می اندیشم

به غنچه هائی با ساق های لاغر کم خون

و این زمان خسته مسلول. »

البته بحث تخیل در این مختصر نمی گنجد و برای تبیین آن باید

از روان شناسی و روانکوی جدید و فرویدیسم کمک گرفت.

۲ - دانش و احاطه به علوم و معارف عصر : روشن است تنها

به کمک تخیل نمیتوان شاعر شد یا شاعری نامدار شد : شاطر عباس

صبوحی هم بطور فطری صاحب این نیرو بوده است، ولی اشعارش از

آنگونه اشعاری نیست که زمانها و مکانها را زیر تسلط گیرد و بر جانهای

میلیونها انسان حکومت کند. به عبارت دیگر بی مایه فطیر است و نمیتوان

بدون احاطه به فرهنگ و معارف بشری شعری بزرگ ساخت - دانه ،

حافظ ، گوته ، شکسپیر ، مولوی... نمایندگان دانش و فرهنگ بشری

در عصر خود هستند جز اینکه این معارف و فرهنگ را با زبان عاطفی

یا زبان شعری ارائه داده اند . اجازه بدهید مثالی از حافظ بیاورم . او

که یکی از شراره های نبوغ بشری است و شعرش بقول «نیمای» موسیقی

عواطف انسانی ، در غزلیات خود فلسفه ای خاص ارائه میدهد و برای

این فلسفه تمام میتولوژیها ، ادیان ، افسانه ها ، روایات و دانش های

معاصر و کهن را به وام میگیرد و با اشاره به لطیفه عشق بایبانی افسونگر

می گوید :

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوه‌ای کرد رخت ، دید ملك عشق نداشت

عین غیرت شد از این آتش و بر آدم زد

برای بررسی این شعر و تحلیل دقیق آن خواندن يك دوره فلسفه اشراق از افلاطون تا پلوتینوس و مطالعه همه کتابهای دینی مهم لازم است.
۳ - هوش : و این عامل با كمك مطالعه در شرح احوال نوابغ اثبات میشود . سیستم عصبی گونه با فلان فرد معمولی آلمانی تفاوت آشکار دارد .

۴ - ذوق و استعداد : ذوق در روان‌شناسی هنوز مسئله‌ای حل نشده است ، ولی تا آنجا که روان‌کاوی و روان‌شناسی جدید نشان میدهد میتوان گفت که تأثیرات نخستین دوره زندگانی در شکل گرفتن این نیرو در انسان اثر قاطع دارد و طبع هنرمندانه را به همین مسئله رجوع میتوان داد. آیا هنرمندان آنطور که ارسطو گفته است دارای استعداد فطری خاص هستند؟ یا این استعداد را از جامعه و طبیعت میگیرند و یا هر دو عامل وراثت و محیط در این مسئله تأثیر دارد؟ من اینگونه سوم را می‌پسندم و معتقدم بعضی اطفال با تأثیرات عاطفی خاص به دنیا می‌آیند که اگر در محیط مناسب قرار گیرند، این استعداد در آنها پرورده می‌شود و بعداً با تربیت مناسب تشدید می‌گردد . حساسیت هنرمند از همان دوران کودکی آشکار است و از حساسیت کودکان معمولی کاملاً ممتاز است .

در این جا باید ویژگی ها و خصلت‌های شعر را هم برای تکمیل مطلب بیاوریم .

۱ - ابداع و تازگی : این مطلب را فرخی سیستانی خوب بیان کرده است :

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر

سخن نو آره که نورا حلاوتی است دگر

کارهای تکراری در عالم هنر ارزشی ندارند. قلمرو هنر قلمرو تازه - جویی است. سبک‌های ادبی و هنری به‌همین سبب پیاپی هم پدید می‌آیند که هر روز را سخنی تازه درخور است و حدیث دنیای جدید را باید از نو آوران شنید. تازه‌جویی‌های امپرسیونیست‌های قرن نوزده در نقاشی و کارهای رئالیست‌ها در هنر شعر و ادبیات در قرون نوزده و بیست از همین ضرورت سرچشمه می‌گیرد. البته زمینه تازه جویی، تحولات اجتماعی است نه امیال فردی و این نکته نیازمند بحثی مشبع است که اینک مجال آن نیست.

۲ - ممتاز بودن : تاریخ آثار ممتاز را ثبت میکنند نه آثار متوسط یا پیش‌پا افتاده را. در عصر حافظ شاعران زیادی بوده‌اند که به‌شیوه‌های رندی و عارفانه شعر می‌سروده‌اند ولی هیچ یک مزیت هنری شعر حافظ را نداشته‌اند. این قدرت نبوغ است که ممتاز بودن آثار هنری تعهد می‌کند.

۳ - انعکاس تحولات اجتماعی: شعر باید منعکس‌کننده تحولات اجتماعی و حرکات دیالکتیک تاریخ باشد. هنر متدانی که در مسیر تحولات کمال‌گراینده اجتماعی نیستند در پیچ و خم زمان گم میشوند. ما از مطالعه آثار «همر» یا «دانه» به تحولات اجتماعی عصر آنها پی می‌بریم. در فاوست گوته روابط اجتماعی عصر او را می‌بینیم. حتی بازگشت رومانتیک‌های مترقی به گذشته مثل عطف توجه شکسپیر به قصه‌ها و افسانه‌های گذشته حکایتگر این همراه بودن هنرمند با تحولات اجتماعی است زیرا این بازگشت برای رومانتیک‌ها راهی برای محکوم کردن تاریکی محیط موجود آنهاست. در شعر نیما زندگی مردم عادی، کار برنجکاران شمال ما به روشنی مشاهده شدنی است و در «ناقوس» او همراهی این سراینده را با مبارزات اجتماعی عصر او مشاهده میکنیم.

۴ - انعکاس عواطف ژرف انسانی : هنرمند در عین نشان دادن روحیات عصر، روحیات خود را نیز منعکس میکند اما نه روحیه و امیال عادی خود را بلکه روحیه و خصلت‌های ژرف انسانی خود را. این موضوع به‌مستمرکات اندیشه بشری برمیگردد. به عبارت دیگر هنرمند به خط سرحدی عواطف انسانی مثل عشق، مرگ، زندگانی، مهر، ملال زیست، امید به آینده، تنفر از تاریکی‌ها و ابتذالها ... برمیگردد. وقتی حافظ میگوید :

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که در این گنبد دوار بماند

به‌مطلبی اشاره می‌کند که در فلسفه او دارای کمال اهمیت است یعنی به مشکل عشق که «ورای حدتقریر است» و از همه چیزهای جهان از دیدگاه او بهتر است. و در همین عشق است که عواطف حافظ چون شکوفه‌های بهاری شکوفان میشود.

با توجه به این مقدمات باید گفت شعر نو اصیل دارای این مزینها هست یا چندتا از این مزایا را داراست و از این نظر با شعر کهن همخون و خویشاوند است، یعنی همانطور که شاعران کهن در عین اصالت فردی منعکس کنسندۀ رویدادهای عصر خود بوده‌اند شعر جدید نیز انعکاس دهنده زندگانی امروز است. عصر جمعی‌بی‌راکه فروغ وصف میکند ممکن نبود در شعر کهن وصف شود زیرا این ملال روز تعطیل از اختصاصات جامعه جدید صنعتی است. پاسترناک شاعر بزرگ معاصر در مقاله‌ای دربارهٔ وِرن^۱ میگوید: «واقعیت‌های شهری جدید که وِرن با آن مواجه شد همانند کار پوشکین، مریمه یا استاندال نبود ... قرن نوزدهم باهوس‌ها و خودکامگی صنعتی‌اش، طوفانها و

بحرانهای مالی و جامعه‌ای که شامل قربانیها و سوگلی‌ها (افراد ممتاز) خود بود به پایان خود میرسید . زمانیکه حتی هنوز در روزهای اوج و تعالی خود بود، خیابانها تازه اسفالت شده و با چراغهای گاز منور گشته بود . کارخانه‌ها یکی پس از دیگری چون قارچ پس از باران که از زمین می‌روید، در خیابانها سر در آورده بهم نزدیکتر میشدند. روزنامه‌ها بطور عجیبی افزونی می‌یافتند. راه آهن‌ها تا آخرین حد خویش وسعت می‌یافتند و بخشی از زندگانی هر کودک می‌شدند که از شهری خواب-آلود در ترن‌چنین شتابناک می‌گذشت. یا این ترن‌شبانهای بود که پرواز کنان از فضای کودک فقیرانه و ریشه‌دار او پرواز کنان می‌گذشت؟» به همین دلیل شعر شاعران جدید جهان که در اجتماعات صنعتی زیست میکنند دارای پیچیدگی و ابهامی است که حکایتگر صحنه متغیر امروز است. طرفه اینجاست که بسیاری از شاعران امروز در این صحنه متغیر و پر آشوب بازیگرند نه تماشاگر. «آپولی‌نر» در اثر زخم میدان جنگ جان سپرد. «بلز ساندرا» در جنگ جهانی اول در ۱۹۱۵ دست راستش از بازو در صحنه نبرد قطع شد، لورکا در جنگهای آزادی اسپانیا شهید شد. «آراگون» و «الوار» به مبارزه‌های مترقی پیوستند. در اینجا شاعران خوب معاصر از ملك الشعرای بهار تا شاملو و اخوان و کسرائی و آینده و دیگران با جنبش‌های پیشرو از مشروطه به بعد همگام بودند. همین «بلز ساندرا» که شعر او حتی «آپولی‌نر» را نیز متعجب کرد، معتقد بود که شعر باید بکلی آزاد باشد و میگفت که شاعر باید منبع الهام خود را در زندگانی واقعی امروزی جستجو کند. نقاشی کو بیسم - هنر زنگیان، موسیقی امریکائی، آگهی‌های بزرگ دیواری، زندگانی پر غوغای شهرهای بزرگ، دنیای ماشینی، سرعت، میخانه‌های شبانه، شوق سفر، سهولت ارتباط... باید مضمونهای تازه و شیوه‌های تازه به ذهن شاعر القاء کند. او

میخواست حماسهٔ دنیای نو را بسراید ، در دنیای امروز هر حادثه‌ای که رخ دهد اندیشه و احساس ما را عوض می‌کند، و همین انگیزه تازه‌جویی هزارى از هزاران رویداد دیگر است . آنچه تکرار شده برای انسان تجربه‌ای شاق و ملال‌آور است. از این رو «ساندرار» میگوید :

« من پسر پدرم نیستم
و جز پدر بزرگم کسی را دوست ندارم
برای خودم اسم تازه‌ای ساختم
مثل آگهی‌های بزرگ سرخ و آبی
که روی چوب بست‌ها می‌چسبانند
تا پشت آنها عمارت تازهٔ فردا را
برپا کنند ... »^۱

سالهای پس از جنبش مشروطه، سالهای پرباری برای شعر پارسی بود. شعر پارسی پوست و گوشت عوض کرد و جوان شد. افق وسیعی در برابر شاعران پارسی گشوده شد. بیراههٔ سبک هندی و در جازدنیهای سبک «بازگشت ادبی» جای خود را به شعر اجتماعی داد. قصاید اجتماعی ملک الشعراء بهار، مثنوی‌ها و قطعه‌های روان و ساده ایرج میرزا، ترانه‌های ملی عارف، اشعار پرشور میرزادهٔ عشقی، مقطعات تازه جویانهٔ پروین اعتصامی ... همه و همه نشان داد که شعر راه خود را دگر بار و بطور قاطعی بازیافته است. شاعران این دوره پراز جوش و خروش بودند، شعلهٔ آتش بودند، گرمی و حرارت داشتند. اینان از سر بیدردی قصاید مدحیهٔ دوستانهٔ بی‌نی‌ساختند بلکه شعر در عروق آنان، درخونشان جریان داشت و همگام جنبش‌های جدید بسوی افق‌های تازهٔ شعر پیش می‌تاختند. راه آنان راهی بسوی شعر راستین بود.

اما این شاعران (جز میرزادهٔ عشقی) هیچکدام از زیر بار قالبها و مفاهیم شعر کهنه بیرون نیامدند و تجدد را فقط در مضمون شعر پذیرفتند

و نتوانستند فضای وسیعی برای بیان احساسات افکار و اندیشه‌های خود
بیابند... تا اینکه «نیمّا» آمد. نیمّا که آمد صحنه شعر و روشنی آن عوض
شد.

کهن پردازان گمان می‌کنند که «نیمّا» بطور دلخواهی و از سرتفنن
مصاریع شعر را کوتاه و بلند کرده است و روشن بین‌ترین فرد آنان می‌گویند
«نیمّا» از شعر فرنگی تقلید کرده، ولی آن کسی که با اشعار نیمّا آشناست
میداند که براستی چنین نیست و نیمّا با اینکه از شعر فرنگی و به‌ویژه شعر
فرانسه الهام گرفته است، ابداع او در زمینه شعر تخریب شعر پارسی و
تقلید صرف از فرنگیان نیست بلکه ادامه دادن سنت‌های اصیل شعر
پارسی است. اتفاقاً این اشتباه ویژه کهن پردازان نیست، بعضی شرق
شناسان نیز این اشتباه را در مورد «نیمّا» مرتکب شده‌اند، فی‌المثل
ماخالسکی شرق شناس لهستانی درباره «نیمّا» می‌گوید:

«نیمّا یوشیج» تا پایان زندگی، از تأثیر شعر اروپائی (سمبولیسم،
اکسپرسیونیسم، سوررئالیسم و جنبش‌های مشابه آنها رها نشد... در نتیجه
شعر وی از جریان عادی زندگی بدور افتاد و خاص طبقه محدودی از
علاقه‌مندان شعر دشوار شد. شعر نیمّا که بنیادش به خصوص بر تأمل و تعقل
بود، هرگز در میان مردم گسترش نیافت.»^۱

این داوری اشتباه محض است. زیرا ماخالسکی گمان کرده شعر
نیمّا باید همانند شعر حافظ و سعدی و مولوی و خیام - ژنی‌های نامحدود
گذشته - ایرانگیر شده باشد. اما شعر «نیمّا» میان مردم گسترش یافته
است. همان شعر مورد استناد ماخالسکی - آی آدمها - بر زبان بسیاری
از مردم جاری است و امروز به‌ویژه روشنفکران و دوستان اران شعر «نیمّا»
را می‌شناسند و با شعر او آشنايند.

۱- کیهان - صفحه ویژه نیمّا یوشیج - همان شماره

من نمیدانم «ماخالهکی» چطور به این نتیجه رسیده و شعر نیما را با جنبش‌های منحط ادبی فی‌المثل سوررئالیسم مربوط دیده است؟ من که در این زمینه هیچ شباهتی بین «نیما» و سوررئالیسم و اکسپرسیونیسم نمی‌بینم، حتی سمبولیسم (مرغ آمین) نیما با سمبولیسم (بودلر) و (رمبو) شباهتی ندارد و بیشتر نوعی سمبولیسم اجتماعی است و با کارهای (الکساندر بلوک) و (مایاکوفسکی) و از نظر مبارزه اجتماعی با کارهای حافظ بیشتر مانند است. شعر «نیما» شعری است ساده، بی‌پیرایه، اجتماعی و صافی و تاحدی محلی. شعر او دارای تحرکی اجتماعی است. روستائی که او وصف میکند بطرز مشخص «یوش» مازندران است و طبیعت در شعر او زنده است و با شخصیت شاعر یگانگی دارد. (کارشب‌پا) نمونه برجسته این نوع شعر اوست. نیما در این شعر ما را به شالیزارهای شمال میبرد و رنج‌ها و شادی‌های روستائیان را با تصاویری روشن مجسم میکند. او از طبیعت و مناظر زادگاه خود گزارشی بدست نمی‌دهد بلکه آنها را در خود تحلیل می‌برد و روشن و زنده در برابر دیدگان ما می‌گستراند. تلفیق طبیعت و شخصیت شاعر در زمینه‌ای اجتماعی مطالعه شدنی است و به همین دلیل بازگوکننده احساسات و ادراک واقعی خود اوست. او از عینک دیگران و سنت رایج به اشیاء نگاه نمی‌کند بلکه آنها را با دید روشن و دقیق خود کشف می‌کند. او تماشاگری بی‌درد نیست که سرسبزی جنگل‌ها و کشتزارهای شمال را ببیند و از دیدگاهی اشرافی آنها را ترسیم کند و برکنار از رنج‌ها و گرفتاریهای انسان‌ها، تصویرهای انتزاعی و بی‌روح عرضه کند. نیما با همه وجود خود این مناظر را در زمینه‌ای اجتماعی می‌بیند. دقت او در تماشای این صحنه‌ها - صحنه‌هایی که طبیعت و انسان در زمینه‌ای واحد مطالعه میشود - به دقت يك داستان نویس واقع‌گرای مانند است. جلوه این دقت‌ها در همه شعرهای بلند او در کار شب‌پا -

نلقوس - مرغ آمین... بخوبی آشکار است اما آنجا که نیما می خواهد با اشاره احساسات مشخصی را که در لحظه های زندگانی خود تجربه کرده است بیان کند طبعاً در قالبی کوتاه تر شعر می سراید. شعر کوتاه زیر نمودار این معنی است :

خشك آمد كشتگاه من

در جوار كشت همسایه

گرچه می گویند «می گریند روی ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران.»

قاصد روزان ابری «داروگ» کی می رسد باران؟

بر بساطی که بساطی نیست

در درون کومه ی تاریك من که ذره ای با آن نشاطی نیست،

و جدار دنده های نی بدیوار اطاقم دارد از خشکبیش می ترسد

چون دل یاران که در هجران یاران

قاصد روزان ابری «داروگ» کی می رسد باران؟^۱

اگر بدانیم که «داروگ» همان قورباغه درختی است که مردم

شمال می گویند چون بخواند نشانه روز بارانی است دیگر هیچ اشکالی

در فهم شعر باقی نخواهد ماند. هیچ اشاره تاریخی، مذهبی، دور از

ذهن در این قطعه شعر وجود ندارد و به عکس تصور حضرت ماخلسکی

ابداً این شعر و اشعار مشابه آن با سوررئالیسم و اکسپرسیونیسم و مهملاتی

از این قبیل پیوند و رابطه ای ندارد. «نیما» ناظر ساده و بیدرد کشتزار

شمال نیست. او خود در درون این زندگانی روستائی و در مرکز آن قرار

دارد. جدار دنده های نی کومه او نیز از خشکی خود در حال از هم باز شدن

و شکستن است. او نیز همچون شالیزاران شمال به قاصد روزهای ابری -

آن قور باغه‌ای که بردرخت می‌خواند خطاب می‌کند: کی میرسد باران؟
آری باران کی فرا میرسد تا خشکی نی‌های کومه پایان گیرد و باز
سرسبز و شاداب شود؟ این آرزومندی عمیق شاعری است که در بطن
روز و روزگار و زادگاه خود قرار دارد. البته شعر از حد این تحلیل ساده
فراتر میرود و در این جا «نیما» را می‌بینیم که به گفته نصرت رحمانی: «خود
سوگواری است که در میان سوگواران نشسته است» و زبان اشارت او
اگر هم سمبولیسم باشد بدون شك سمبولیسم اجتماعی است.

گرچه این مقایسه غلط است ولی من می‌خواهم برای بیداری کهن
گرایان در این جا «نیما» را با «خدای شعر» دکتر مهدی حمیدی مقایسه
کنم «مقایسه فیل و فنجان است ولی چه میشود کرد؟» من در اشعار آقای
حمیدی هیچ نشانه‌ای از شیراز واقعی نمی‌بینم. شیراز او اصلاً شیراز
من نیست. شیراز مردم شیراز نیست. ایشان دبیر ادبیات دبیرستان
دخترانه‌ای بوده‌اند. عاشق دختری میشوند. پس از ماجراهای بسیار
دخترک بکام دیگران میشود و دبیر فخر فروشنده که خیلی لوله‌نگش آب
می‌گرفته عاشق ناکام از آب درمی‌آید. شما نمیدانید این آقای حمیدی در
آن سالها - در آن سالهای پر آشوب جنگ دوم جهانی که جهان در
تاریکی فرو میرفت و اهریمن فاشیسم و گرسنگی دمار از روزگار مردم
برمی‌آورد چه‌الم شنگه‌ای در شیراز بپا کرد. شعر پشت شعر و داستان
پشت داستان بود که از آن ناحیه قدس خطاب به دختر بیچاره و کس و
کار او صادر می‌شد. خلاصه دخترک و کسان او به‌همه جانوران درنده و
موزی دنیا شبیه شدند. خرس و کفتار از آب درآمدند. خود دخترک از
همه پیرایه‌های مادی و معنوی عاری شد، با این همه به گفته شاعر در فراق
او شب و روز اشک ریخت و نام کتاب به این جهت «اشک معشوق» شد!
آقای حمیدی بیست سال تمام با این مطلب ور رفت. هزاران بیت شعر

یکدست بامضمون مشابه به چاپخانه فرستاده شد و کاغذها را سیاه کرد .
شاعر خودپسند یکدم از فحاشی نسبت به معشوق به کام دیگران شده
بازنماند.

حمیدی پیر شد ولی عاقل نشد. يك لحظه، حتی برای يك لحظه
به جلوه‌های زندگانی مردم شهرش نظر نکرد. مزارع تفتۀ جنوب راندید.
کوچه‌های تنگ و تاریک کوی‌های جنوب شهر را مشاهده نکرد. می
به باغ و بوستان رفت و گل‌ناز و نسترن و یاسمن دید و می گفت «وای بر من!»
بدتر از همه اینکه این «اشعار» همه باردیف‌ها و قافیه‌ها و تصاویر سرقت
شده از منوچهری و سعدی و حافظ و عراقی ... نظم یافت. هیچ فکر یا
تصویر امروزی و تازه در آنها نبود. احساسات جوان متکبر خود پسندی
جریحه‌دار شده بود و او با نظم بی‌لطف خود از معشوق انتقام می‌گرفت.
خوب حالا آقای فرامرزی :

این شخص همان شاعری است که از سیصدسال پیش به این طرف
در ایران نظیرش نیامده است؟

چطور شما به این نتیجه رسیدید؟ اچطور بهار، عشقی، ایرج میرزا
و پروین اعتصامی و شهریار را دست‌کم نادیده گرفتید . آیا در میان
همۀ اشعار حمیدی قطعه شعری به استحکام و صلابت و ابداع مضمون
«دماوند» بهار و یا «سفر اشک» پروین اعتصامی میتوان یافت ؟ آیا این
مرد خودپسند و کم استعداد توانسته است ترانه‌ای به زیبایی و لطف
ترانه‌های عارف یا غزلیات پرشور فرخی یزدی بگوید ؟

«نیم» مقوله دیگری است . «نیم» مردی بود مردستان . او از
بند احساسات فردی خود به این صورت رومانیک و مبتذل‌رها شده بود.
نیم تماشاگر پرشور زندگانی اجتماعی بود. نیم در بیان ، در وزن در
قالب تازه جو و نو آور بود . او در فردی‌ترین شعر خود منظومۀ

«افسانه» ۱۳۰۱ نیز دید تازه‌ای از طبیعت و عشق ارائه می‌دهد. روزه- لُسکو مترجم «بوف کور» هدایت به‌فرانسه و شرق‌شناس معاصر در این باره می‌گوید :

«... نیما با طرد تصویرسازی‌های کهن، قراردادهای احساساتی و عرفانی يك شعر هزارساله را، همراه با زبانی که وسیله بیان آن بود، به کنار نهاد و بر آن شد تا اضطرابات قلبی و انسانی خود را در برابر زندگی و عشق و طبیعت و نیز رنج درماندگان و گذشت زمان با زبانی تازه و گاه منحرف‌کننده اما سرشار از هیجان و بر رویهم به اندازه زبان بهترین پیشروان خود کامل و در نوآوری بیان کند. بدین گونه نیما صداقت و هماهنگی‌های عمیق و الاترین شعرپارسی را باز می‌یافت...»^۱ از نظر فنی شعر نیما شعری است وصفی^۲ و از این دیدگاه با شعر القائی^۳ غزل‌سرایان شعر کهن (حافظ و سعدی...) فاصله می‌گیرد و یکی از علل ناشناخته ماندن او نزد کهن‌گرایان همین معنی است. فی‌المثل یکی از اینان می‌گفت که «آی آدمهای» نیما باشعر «شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل...» حافظ هم مضمون است و نیما مضمون خود را از حافظ گرفته است. اگرچه اقتباس مضمون از شاعرترین شاعران جهان حافظ و ریختن آن در قالبی تازه نه تنها عیبی نیست بلکه خود هنری است ولی این دآوری از اساس نادرست است زیرا اگر «نیما» آن غزل حافظ را هم نخوانده بود باز «آی آدمها» را می‌ساخت. این شعر از تجربه فردی و اجتماعی خود «نیما» سرچشمه گرفته است. حافظ می‌خواهد دریا را وصف کند. اساساً دریای شعرا و سمبولی عرفانی

است. او یکی از مراحل دشوار راهسپری (سلوک) عرفانی را بازبان اشاره بیان میکند. این دریا، دریای عشق است که مشکل بتوان از آن ره به ساحل برد. این خصلت عشق عرفانی است و گفته اسکار وایلد که می گوید: «وصال کشنده عشق است» درست در همین مرحله درست درمی آید ولی «نیما» وصفی شاعرانه از دریای واقعی به دست میدهد. درست است که مرد غریق با زبان تمثیل همان خود «نیما» ولی این مرد غریق هر تازه جوی هنری و اجتماعی که بگفته «نیچه» زودتر از زمان خود به جهان آمده است میتواند باشد. شاعر در امواج طوفانی غرق میشود، مردمی در ساحل بساط دل انگیز دارند، فریادهای او را نمی شنوند. فریاد غریق برای آنهاست ولی گوش آنها بر این فریاد بسته است.

گره شعر کم کم باز میشود و گسترش می یابد. میتوان محیط اجتماعی آن روزگار را بخوبی در شعر مطالعه کرد. بگفته ماخالسکی: «موجهای تهدیدکننده بر (ساحل سکوت) می خورند و درهم می شکنند. صدای مرد غریق بیش از پیش ضعیف تر بگوش میرسد...»

البته شباهت ضعیفی بین بیت حافظ و شعر آی آدبهای نیما وجود دارد ولی این شباهت صوری و ظاهری است و همانطور که گفتیم آن شعر حافظ اساساً عرفانی و این شعر نیما ذاتاً وصفی و اجتماعی است و نمیتوان گفته نیما را از مقوله تقلید دانست.

دقت نیما در بیان (با اینکه زباننش در برخی از اشعار ضعیف و ترکیب کلمات برخی دیگر از نظر دستوری غلط است.) شاعران بزرگ کهن را بیاد می آورد. بدین معنی که او میخواهد حالات خود را بیان کند و در بند صنعتگری و تصنع و اطناب کلام نیست. بیان و ترکیب کلام شعر او از خود موضوع شعر برمی خیزد.

شعر او تفنن و بازیچه نیست بلکه آئینه‌ای است در برابر اجتماع و زادگاه و انسان‌های همعصر او. «نیمّا» در همه اشعار خود بی آنکه به خودنمایی برخاسته باشد جلوه گراست و می‌کوشد بی آنکه احساساتی شود، صحنه‌ای از زندگانی را ارائه دهد. اگر صحنه دردانگیز است مربوط به طبیعت موضوع است نه تکرار «وای بر من»های ابلهانه. به این تصویر نگاه کنید:

شبا هنگام، در آن دم که برجا دره‌ها چون مرده ماران خفتگانند
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام ...»
و یا:

«هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم دراستاده هوا»
می‌بینید که بیان و هوای شعر تازه است. دره‌ها همانند مرده ماران خفته‌اند. شب و هوا چون تنی ورم کرده حالتی بیمارگونه ارائه می‌دهند. شاعر از منظور خود دور شده تا به آن دقت و زندگانی بیشتری بدهد خود در آن پنهان و آشکار است. پنهان است زیرا از «من» و شخص خود سخن نمی‌گوید و زنجموره سر نمیدهد. آشکار است زیرا بیان او حالتی دردمندانه ارائه می‌دهد. با شعر پیش می‌آید و در آن زندگانی می‌کند. دم گرم او در هر مصراع شعر ساری و جاری است.

نیمّا در شعرش پنهان میشود و همانند حمیدی آشکار و روی بساط نیست. و اساساً «بساطی» نیست زیرا شعر او آکنده از درد ورنج است و سرودن شعر برایش بمنزله پذیرفتن مرحله افتخارآمیز شهادت است و همین نکته است که مخالفان نیمّا در نمی‌یابند و همین است که آنها را از کوره بدر می‌برد و به جای اینکه در ذوق و فهم خود شك کنند ابلهانه به نیمامی تازند و او را مخرب شعر پارسی میدانند.

نیمّا مخرب شعر پارسی نیست. او سازنده شعر جدید است.

می‌شکند تابسازد. خراب می‌کند تا آباد کند. روی از فرد برمی‌تابد.
به‌زنده‌گانی و مردم نظر می‌دوزد تا زنده‌گانی پیرامون خود را در کلیتی بس
غنی‌تر از شاعران دویست سیصد سال اخیر نظاره کند.

«نیما» شعر پارسی را به‌راهی انداخت که از اسارت استعاره‌ها و
تصاویر و قالبهای شعر کهن پارسی نجات یابد و بیان‌کنندهٔ احساسات و
آرزوهای عمیق مردم امروز باشد. خود او با اشاره به کهن‌گرایان فسیل
شده که زبان شعر جدید را در نمی‌یابند، در این باره می‌گوید:

«... مردی تمام بیست سال، سی سال عمرش را به مصرف فهم
اساس کار هنری خود رسانیده، در هوش و ذوق این مردم شکی نیست،
آیا شما می‌خواهید با بیست دقیقه، سی دقیقه فکر او را رد کنید؟... با این
جواب آدمهای وقیح و بی‌حس‌اند که باز حرف می‌زنند و چون در آئین
من صحبت کردن با آنها حرام است، شما هم باید حرام کنید...»

نیما شاعر شعرهای اجتماعی است. منظور از این اصطلاح این نیست که «نیما» از روش و نسخه معینی پیروی کرده باشد، بلکه منظور این است که وی روحاً به دوران و جامعه خودش وابسته است و از آن شاعرانی نیست که بطور مداوم با معشوقه و باده و غم و اندوه فردی دست به گریبان باشد. او با اجتماع و زمان خود حرکت می کند و همراه آن پیش می رود. خود او در مقدمه «خانواده سرباز» ۱۳۰۵ می نویسد :

«... زمان حاضر به شاعر اختصاصاتی را عطا کرده است که وقتی دیوان شعرش را باز می کند، مطمئن است اول خودش فکر کرده است که هر کس کار تازه ای می کند، سرنوشت تازه ای هم دارد. من به کاری که ملت به آن محتاج است اقدام می کنم. در هر حال نوك خاری هستم که طبیعت مرا برای چشم های علیل و نابینا تهیه کرده است.»

می بینیم که نیما فرزند جنبش مشروطه است و توجه دارد که باید جنبش اجتماعی را به زمینه هنری برد. اما وی مانند عشقی و عارف و دیگران درباره جنبش های اجتماعی شعار نمیدهد بلکه از زمان و روزگار

خود بعدتازه ای بدست می دهد. در منظومه «خانواده سرباز» شاعر به زیر و زبر شدن اساس خانواده ها و سرچشمه فقر و امتیازهای اجتماعی اشاره می کند و نشان می دهد که در جبهه مردم رنجبر است:

طفل همسایه خوب می پوشد
خوب می گردد، خوب می نوشد
فرق در بین این دو بچه چیست
هر چه آنراست این یکی را نیست
بچه سرباز کاین چنین زنده است

پس چرا زنده است؟

شاید درونمایه این شعر تاحدی از قطعات نخستین عشقی و بهار واقعی تر باشد ولی صورت آن هنوز بهنجار و منسجم نیست و نمیتوان آنرا يك تصویر کاملاً هنری به شمار آورد. ولی در قطعه های بعدی به ویژه در «اندوهناك شب» شاعر به ارائه تصویرهای هنری توفیق می یابد و سخن خود را با استعاره ها و ترکیب های جدید ارائه می دهد؛ وفي المثل در قطعه «اندوهناك شب» می گوید:

«هنگام شب که سایه هر چیز زیر و روست

دریای منقلب

در موج خود فروست

هر سایه ای رمیده به کنجی خزیده است

سوی شتاب های گریزندگان موج

بنهفته سایه ای

سرب کشیده ز راهی...»

نیمه در این قطعه ها برای ایجاد تنوع در وزن و قالب، مصاربع شعر را کوتاه و بلند و نامساوی می سراید و می خواهد شعرش را طوری

بنویسد که چون کلام طبیعی خوانده شود تا بیشترین تأثیر را داشته باشد. شاعر برای بیان حالات خویش بر محور عروضی مسلط شده است و قید الزام تساوی طولی مصاریع و قافیه را از گردن شعر برداشته است. در قطعه‌ای که برای محمد حسین شهریار شاعر معاصر سروده می‌گوید:

«... هر طرف جامی فتاده، بر بطنی بگسسته

عاشقی بگریخته گفتمی

کاروان یار رفته، مانده آنشی خاموش

از او

که کنایت بود ...»

این شعر زیرویمی دلنشین دارد ولی گاه گسیخته و از هم پاشیده و پیچیده و نارساست. چند بیت از این قطعه، آن شاعر سبك هندی را بیاد می‌آورد که گفت:

از دوری تو جانا، دانی چه ماند بردل

از کاروان چه ماند جز آنشی به منزل؟!

قطعه شعرهای تغزلی کوتاه او، زیبایی، اندوه یکقطعه موسیقی محزون را دارد و اصولاً آنها را باید يك قطعه موسیقی دانست. در شعر زیر که انتظار خود را توصیف می‌کند با چند کلمه آهنگین، منظره‌ای را با قوت مجسم می‌کند:

«ترا من چشم در راهم شبا هنگام

که می‌گیرند در شاخ تلاجن سایه‌ها رنگ سیاهی

وز آن دلخستگانت راست اندوهی فراهم

ترا من چشم در راهم ...»

آیا قطعه «اندوهناك شب» سمبولی از جهان امروز ماست:

خود بعد تازه ای بدست می دهد. در منظومه «خانواده سرباز» شاعر به زیر و
زیر شدن اساس خانواده ها و سرچشمه فقر و امتیازهای اجتماعی اشاره
می کند و نشان می دهد که در جبهه مردم رنجبر است:

طفل همسایه خوب می پوشد
خوب می گردد، خوب می نوشد
فرق در بین این دو بچه چیست
هر چه آنراست این یکی را نیست
بچه سرباز کاین چنین زنده است

پس چرا زنده است؟

شاید درونمایه این شعر تاحدی از قطعات نخستین عشقی و بهار
واقعی تر باشد ولی صورت آن هنوز بهنجار و منسجم نیست و نمیتوان
آنرا يك تصوير كاملا هنری به شمار آورد. ولی در قطعه های بعدی به ویژه
در «اندوهناك شب» شاعر به ارائه تصویرهای هنری توفیق می یابد و
سخن خود را با استعاره ها و ترکیب های جدید ارائه می دهد؛ و فی المثل در
قطعه «اندوهناك شب» می گوید:

«هنگام شب که سایه هر چیز زیر و روست

دریای منقلب

در موج خود فروست

هر سایه ای رمیده به کنجی خزیده است

سوی شتاب های گریزندگان موج

بنهفته سایه ای

سرببر کشیده ز راهی...»

نیمه در این قطعه ها برای ایجاد تنوع در وزن و قالب، مصاریع
شعر را کوتاه و بلند و نامساوی می سراید و می خواهد شعرش را طوری

بنویسد که چون کلام طبیعی خوانده شود تا بیشترین تأثیر را داشته باشد. شاعر برای بیان حالات خویش بر بحور عروضی مسلط شده است و قید الزام تساوی طولی مصاریع و قافیه را از گردن شعر برداشته است. در قطعه‌ای که برای محمد حسین شهریار شاعر معاصر سروده می‌گوید:

«... هر طرف جامی فناده، بر بطنی بگسسته

عاشقی بگریخته گفنی

کاروان یار رفته، مانده آتشی خاموش

از او

که کنایت بود ...»

این شعر زیر و بمی دلنشین دارد ولی گاه گسیخته و از هم پاشیده و پیچیده و نارساست. چند بیتی از این قطعه، آن شاعر سبک هندی را یاد می‌آورد که گفت:

از دوری تو جانا، دانی چه ماند بردل

از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟!

قطعه شعرهای تغزلی کوتاه او، زیبایی، اندوه یک قطعه موسیقی محزون را دارد و اصولاً آنها را باید یک قطعه موسیقی دانست. در شعر زیر که انتظار خود را توصیف می‌کند با چند کلمه آهنگین، منظره‌ای را با قوت مجسم می‌کند:

«ترا من چشم در راهم شباهنگام

که می‌گیرند در شاخ تلاجن سایه‌ها رنگ سیاهی

وز آن دلخستگانت راست اندوهی فراهم

ترا من چشم در راهم ...»

آیا قطعه «اندوهناك شب» سمبولی از جهان امروز ماست:

«...موجی رسیده فکر جهان را بهم زده

رچه داشت هستی، رنگ عدم زده

هناك شب

باموی دلربایش برجای او

میلش نه تا که ره سپرد

هیچش نه يك هوس که بخندد

تنها نشسته در کشش این شب دراز...»

در قطعه «روی بندرگاه» منظره شبی بارانی و تیره که آسمان یکریز

روی بندرگاه می بارد، مصور می شود و شاعر از منظری پنهان که خانه

خالی همسایه از آنجا دیده می شود، نگران سرنوشت ساکنان آنجا است و

جنگ، زندگانی، بچه ها، زن ها و مردها را درو کرده است و آنها

در آن ساعت سراسر کشته شده اند:

«... آسمان یکریز می بارد

روی بندرگاه

روی دنده های آویزان يك بام سفالین در کنار راه

روی آئیش ها که شاخك خوشه اش را می دواند

روی نوغان خانه، روی پل که در سرتاسرش امشب

مثل اینکه ضرب می گیرند، یا آنجا کسی غمناك می خواند»

شاعر بیاد «مرد ماهیگیر مسکینی که او را می شناسیم» و در باره

خانه او که خالی مانده است می افتد و به شکوه می گوید:

«هیچ آوائی نمی آید از آن مردی که در آن پنجره هر روز

چشم در راه شبی مانند امشب بود بارانی

و چه سنگین است با آدمکشی

باهرمدی رؤیای جنگ

این زندگانی، بچه‌ها، زنها
مردها، آنها که در آن خانه بودند

دوست با من، آشنا بامن در این ساعت سراسر کشته
گردیدند...

در این قطعه، وزن شعر مطابق اندیشه و حالات شاعر رعایت شده
و قافیه نیز به شیوه جدید در آن دیده می‌شود، فی‌المثل آنجا که شاعر
«روی بندرگاه» و «کنار راه» و «می‌دواند» و «می‌خواند» و «دیر گاهیست»
و «درون خالیست» را باهم قافیه گرفته است. مبالغه نیست اگر بگوئیم
که چشم اندازه تازه‌ای با پیدایش «نیما» در شعر پارسی پدید آمد. شعر
از قالب محدود غزل، قصیده، رباعی و... واوزان «سنگ‌شده» کهن
رهائی یافت و در هوای تازه‌ای نفس کشید.

در شعر پارسی پس از حافظ و جامی، زندگانی و نیروی زاینده آن
در قطعاتی که به صورت شعر ارائه می‌شد جریان نداشت و تصنع جای همه چیز
را گرفته بود. متشاعران فی‌المثل روا نمی‌دانستند که درباره رویدادهای
عادی زندگانی شعر گفته شود. اگر شاعری چون نیما جرأت می‌کرد
درباره «سنگ پشت» شعر بسراید و او را در کنار رودخانه مجسم کند،
تعجب می‌کردند و ایراد می‌گرفتند که چرا او درباره «هزار دستان» و
«بلبل» و «صلصل»، «طاووس» شعر نسروده است. بیان جزئیات زندگانی
و اطوار جدید و وصف این جزئیات از قلمرو شعر دور شده بود و در
حقیقت شاعران یا بهتر بگوئیم «ناظم»‌های دوران اخیر، زندگانی شاعرانه
نداشتند. نیما با «افسانه» خود، دردهای جوانی را فریاد کشید و در
«مانلی» با ارائه تمثیل ماهیگیری که به دنیای افسانه‌ای ژرفای آب‌ها راه
یافت، از زندگانی معنوی دفاع کرد و در اوزان جدید خود مفهوم شعر را
عوض کرد.

«نیم» در «ماخ اول» باسادگی و برهنگی طبیعت روبرو می شود و صحنه هائی از آن را ترسیم می کند . فی المثل در قطعه «در ره نهفت و فراز ده حرفی است» باسادگی و معصومیتی اثر بخش، منظره يك اطاق روستائی را نشان می دهد:

« اما ملول می چکد آبی

با گوشه ملولش نجوا

دوك او فتاده ، پیرزن افسرده . دراجاق،

بگرفته ست آتش سردی »^۱

ممکن است ذوق عادت کرده به غزل و قصیده و رباعی در این قطعه شعر، زیبایی و یسره ای نبیند و دنبال صنایع بدیعی چون مراعات النظیر و تضاد و تلمیح و ... باشد . اگر در این مصراع شمع بود در آن مصراع پروانه بیاید و اگر اینجا گل بود آنجا بلبل یاد شود... خواننده ای که به شعرهای سعدی و حافظ و صائب و ترنم شورانگیز مصاریع آن ها خو گرفته است مشکل می تواند «آی آدمها» ی نیمارا شعر بداند. چرا؟ چون نمی خواهد بسوی شعر برود و در عادت و ذوق خود تجدید نظر کند و زودیاب و آسان جوست.

نیمانه تنها دایره اوزان عروضی را گسترده ساخت بلکه موفق به تغییر مفهوم شعر رایج شد . او می گفت میتوان از همه چیز با زبان شاعرانه سخن گفت : از رود «ماخ اول» که چون دیوانه ای رو بسوی مقصد روان است . از داروگ «قورباغه درختی» از «شب پره ساحل نزدیک» و از «سنگ پشت پیر» که در کنار رودخانه می پلکد و از روز آفتابی و برنج زاری که گرم است با هوائی دم کرده و خفه .

از این بدایع در شعرهای «نیمایوشیج» زیاد است. گوئی او رود خاموش طبیعت را در شعرهای ساده و بی‌پیرایه خود منعکس می‌کند. گوئی دوست دارد هیاهوی صنعت و شلوغی شهر را فراموش کند و جز صدای حرکت آب و آواز گنجشک‌های كوچك را نشنود. «من از این دونان شهرستان نیم!» این سخن او در ماخ‌اولا با تصویرهای هنری بیان شده است. شاید ممکن باشد که «نیمایوشیج» را با «رابرت فراست»^۱ شاعر معاصر امریکائی مقایسه کنیم. این دو از خانه و آشیانه خود کوچ کردند و در دیاری دیگر مسکن گرفتند اما زادگاه و زبان زادگاه خود را فراموش نکردند. هر دو دوستدار طبیعت برهنه و ساده بودند و ده و چشمه و کوه و رودخانه و گله‌گوسفندان و پرندگان و گیاهان محلی را درو نمایه شعر خویش ساختند. شعر هر دو از پیرایه‌های تغزل اشرافی عاری و خشن و ساده است.

در «ماخ‌اولا»ی نیمایوشیج قطعه‌ای هست که در آن سرگشتگی يك «كك» کی (به لهجه مازندرانی یعنی گاونر) مجسم شده است. در آثار فراست نیز از این بدایع زیاد است. او فی‌المثل در قطعه «علفزار» می‌گوید که برای پاك کردن مرتع بهاری از خانه بیرون می‌رود و برگها را با شن کش می‌روید و سپس از گوساله‌ای که نزد مادرش ایستاده سخن می‌گوید. خوب اینهم شعر است ولی عده‌ای که با ترنم شورانگیز غزل پارسی خو گرفته‌اند وزیر تأثیر موسیقی عجیب ابیاتی شگفت‌انگیز چون این بیت سعدی:

به تماشای درخت چمنش حاجت نیست

هر که در خانه چنو سرو روانی دارد

وصف رویدادها و مناظر محلی را بر نمی‌تابند و نمیتوانند زیبایی

1 - Robert Frost

را درسادگی و درمنظره‌ای عادی ببینند . آری میتوان در زندگانی
روستائی‌ها و صفای شبهایشان نیز زیبایی ویژه‌ای یافت . میتوان چون
« نیما » از حرکت رودخانه « ماخ‌اولا » به‌شگفتی درآمد و در دفتر او
خواند :

«ماخ‌اولا پیکره رود بلند
می‌رود نامعلوم
می‌خروشد هر دم
می‌جهاند تن از سنگ به سنگ
.....
می‌رود بی سامان

باشب تیره چو دیوانه که باد یوانه^۱

البته در ماخ‌اولا جنبه اجتماعی هنر «نیما» به وضوح آشکار
نمی‌شود. او آنقدر که از «زیک‌زا» (گنجشک کوچکی که در پرچین‌ها
آشیان می‌گیرد) و درخت جنگلی و رودخانه... سخن می‌گوید از
رویدادهای اجتماعی نمی‌سراید. اما گاهی انعکاس رویدادهای اجتماعی
را در برخی قطعات «ماخ‌اولا» می‌توان دید. شاعر در تیرگی و بی‌همزبانی
محصور است . قایقی است به خشکی نشسته و از دریای مواج دور
افتاده . « نیما » دریا را طوفانی و وحشت‌انگیز مینماید، دریائی که
از دست غم زمانه بر چهره خود مشت می‌کوبد و این همان دریای ضمیر
طوفانی شاعر است که در جامعه‌ای ناشناسنده هنر و زمانی هولناک
بسر میبرد :

هنگام که گریه می‌دهد ساز
این دودسرسشت ابر پر پشت

هنگام که نیل چشم دریا

از خشم به روی می زندمشت!

دریائی را که او وصف می کند مطلقاً در ادبیات منظوم پارسی
بی سابقه است و شاعران گذشته ما بهیچوجه با این زمینه عاطفی با دریا
تماس نگرفته اند.

وصف تنهائی شاعر در شعر زیبای «می تراود مهتاب» و «من قایم
نشسته به خشکی» مکرر میشود و شاعر اوصاف جدیدی را با زبانی تازه
ارائه می کند.

«خاکستر» زیباترین شعر این دفتر، تجسمی است از يك روز شیرین
سپری شده. نیما سنگچینی از اجاقی کوچک را که در آن توده خاکستر
سرد بر جای مانده است نشان میدهد و خود کنار می رود و نتیجه گیری را
به خواننده شعر وامی گذارد.

نیما در دفترهای «مانیلی» و «ناقوس» و در قطعه های «گل مهتاب» و
«ققنوس» درباره معنی زندگانی و زندگانی اجتماعی ژرف اندیشی
می کند و پاسدار حقیقت می شود. ققنوس «مرغ آتش» شعر او حس
می کند که اگر زندگانی را در خور و خواب سپری کند، چنان اندوهی
خواهد داشت که بیان نشدنی است:

«حس می کند که زندگی او

چون مرغان دیگر بسر آید به خواب و خورد

رنجی بود کز آن نتواند نام برد...»

نیما نیز چون «مرغ آتش» در شعله های خویشتن می سوزد تا
ققنوس جوان - نوباوه نسل آینده - از میان آتش او برخیزد و تبار
هنر واقعی را بر جای دارد. شاید تعجب آور باشد که دوهنرمند بزرگ
معاصر ما یعنی صادق هدایت و نیمایوشیج که تأثیری عظیم بر نثر و شعر

جدید پارسی گذاشتند این چنین تنها ورمیده در جامعه خود زیستند. یکی خودش را کشت و دیگری در گوشه انزوا و تنهایی در گذشت در حالیکه هر دو با آثار خود سردخانه هنر معاصر ما را گرمی بخشیدند اما چون هنرمندان پیشرو بودند و نثر و شعر فارسی نو را بنیاد گذاردند، در زمان زندگانی خود در میان مردم ناشناخته ماندند. صادق هدایت « برای سایه خود می نوشت » و نیما « آدمها » را بسوی خود میخواند. ولی افسوس که به این ندا پس از مرگ او پاسخ گفته شد. با این همه « نیما » به آینده و به هنر نسل جوان ایمان دارد و در نامه ای می نویسد:

« همیشه به من مژده میدهند. گوش من از صدای آیندگان پر است. »

و در قطعه « اندوهناك شب » می سراید :

« این راست است ، زندگی این سان پلید نیست ؟ »

پایان این شب

چیزی به غیر روشن روز سپید نیست ؟ »

قطعه « سرود چینی » شرح مؤثر و غمناکی از انتظار پایان ناپذیر آدمی است. ساختمان دیوار چین (که ۶۲۰ فرسنگ طول دارد) قرن ها طول کشید و فرمان خاقان ها در طول قرون چنین بود که مرده های کارگرانی را که دیوار را می ساختند ، در لای دیوار دفن کنند. ترانه های غم انگیز عامیانه چینی که الهام بخش « نیما » در شعر « سرود چینی » شده از آن زمان در ادبیات ملت چین باقی مانده است. نجلا (بر وزن شهلا) دختری است که شاعر قصه را برای او روایت میکند :

« در نخستین ساعت شب ، در اطاق چوبیش ، تنها ،
زن چینی

در سرش اندیشه‌های هولناکی دور می‌گیرد
می‌اندیشد :

مردگان ناتوانی که می‌سازند دیوار بزرگ شهر را
هر یکی ز آنان که در زیر او از زخمه‌های آتش شلاق
داده جان

مرده‌اش در لای دیوار است پنهان

در نخستین ساعت شب ، دور از دیدار بسیار آشنا
من نیز

در غم ناراحتی‌های کسانم
همچنانی کان زن چینی

من دمی از فکر بهبودی تنها ماندگان در خانه‌هاشان ،
نیستم خاموش
و سراسر هیکل دیوار ها در پیش چشم التهاب من
نمایانند ، نجلا !

می‌بینیم که نیما باغم دردمندان آشناست و دمی از اندیشه آنان
تهی نیست . او رابطه‌های زندگانی را عمیقاً ادراک میکند و می‌کوشد
آنها را نه به صورت يك زیور اشرافی پوسیده بلکه به صورت نغمه‌های
مehزون و آشنا در آورد . به گفته ژان دو هو :

« ... شاعر بیشتر آن کسی است که الهام میدهد تا آن کس که
الهام می‌گیرد. شعرها همیشه دارای حاشیه‌های بزرگ سفیدند، حاشیه‌های

بزرگ سکوت... این همه اشعار عاشقان را بهم میرساند. فهمیدن مانند
میل، مانند نفرت از روابطی میان عامل فهم و دیگران تشکیل شده است،
خواه این همه سنجیده باشد خواه نسنجیده ... »

و «نیما» می گوید: «نو شدن ما، مربوط به نوشتن روابط ما با
چیزهاست که نقطه های تاریک را پیش چشم ما روشن کند ... »

هنر «می» جمله گفتیم اکنون عیبش را نیز می گوئیم .
شك نیست که هر کس کار تازه میکند از خطا نیز برکنار نیست.
به گفته جلال آل احمد «آن کس که میسازد راست میسازد کج هم میسازد.»
نیما هم سازنده ای است که بسیاری از قالب ها و اوزان شعر او مطابق
میلش شکل نگرفته اند.

با وجود قدرت ابداع و تازه جوئی نیما ، شعر او به سختی
خواننده را به ادراك مفاهیم ذهنی او میرساند. به گفته قدیمی ها شعر نیما
«اعوجاج» بسیار دارد و به عبارت ساده تر فصیح و روشن نیست .
در نظام بدیعی کهن گفته شده که کلمه و کلام شاعر باید از فصاحت
برخوردار باشد. فصاحت کلمه عبارت است از:

۱ - حروف واژه ها هماهنگ و خوش صدا باشند (دوری از
تنافر حروف)

۲ - واژه ها با ما آشنا باشند (خالی بودن از عیب غرابت
استعمال)

۳ - واژه‌ها از روی قاعده‌های لغت و صرف زبان بکار روند
(عدم مخالفت قیاس)

۴ - به گوش خوش آید (کراحت درسمع نداشته باشد)^۱
فصاحت کلام هم به این صورت است :

۱ - کلمات سخن شاعر و نویسنده روشن باشد (فصاحت کلام)

۲ - باهم هماهنگی داشته باشند (دوری از تنافر)

۳ - کلام مطابق قوانین جاری زبان باشد (نداشتن ضعف

تألیف)

۴ - گویا و رسا باشد (تعقید لفظی و معنوی نداشته باشد)

۵ - متنوع باشد (دوری از کثرت تکرار)

آوردن نمونه‌های این قواعد (که در کتاب‌های بدیع و معانی بیان به فراوانی آمده است) در اینجا لازم نیست . ارائه این قواعد هم نشانه تأکید نویسنده به پیروی تام و تمام از قوانین کهن نیست، جز اینکه باید بگوئیم زبان متعلق به تمام مردم است و نمیتوان به صرف نوآوری در قواعد آن دست برد و زبان نامفهومی ایجاد کرد .

کلمه خود تاریخ دارد و در زبان پارسی که زبان ساده و شیرینی است، این تاریخ به خوبی نمودار است. پس برای شاعر واقع گرای که پیام و رسالتی دارد لازم است که از تاریخ زبان کشور خود کاملاً آگاه باشد و در بهم پیوستن کلمات و حروف دقت کافی کند، یعنی طوری سخنش را بیان کند که مردم را زیر نفوذ بگیرد و سرشار کند .

۱ - جالب اینکه هرچه در زبان جامد عربی منفی است در پارسی مثبت است. فی‌المثل آنها می‌گویند کلمات تنافر حروف نداشته باشند و یا برخلاف قاعده قیاس نباشند و ما می‌گوئیم خوش آهنگ باشد و از روی قاعده‌های دستوری بکار روند.

فصاحت در گفتار از امتیازهای شاعران و نویسندگان بزرگ ما بوده است. شعر فردوسی و تاریخ بیهقی پس از گذشت هزار سال هنوز زنده و تازه و روشن است. عارف و عامی آنرا میخوانند و از آن بهره میگیرند، منتهی هر کس به اندازه ادراک خود. زبان دارای قواعدی است که سرپیچی از آن موجب تعقید گفتار و نارسائی بیان می شود. فی المثل ما واژه «آوردن» را داریم و با اضافه يك پیشوند واژه تازه ای از آن می سازیم و «بر آوردن» می گوئیم ولی با داشتن «بودن»، «بر بودن» نمی گوئیم. این دیگر مرز يك زبان است و شاید شرط ایجاد آن خوش آمدن در گوش بوده است و صرفه جوئی در بیان. «بر بودن» خوب و خوش آهنگ نیست. خوش صدائی یکی از نشانه هائی است که صورت زیبای سخن را تعهد میکند و بد صدائی باید در کلمه نباشد. پس خوش آهنگی و خوش صدائی روی جدول زیباشناسی است و شیرینی سخن را تأمین میکند ولی بد صدائی گوش را می آزارد.

منوچهری دامغانی می گوید :

غرا با مزن بیشتر زین نعيقا كه مهجور كردى مرا از عشيقا
 واژه های مهجور «نعيقا» و «عشيقا» به گوش ناخوشایند است و مخل قواعد فصاحت. راز سخن سعدی و حافظ که این همه بین مردم ایران نفوذ کرده در همین آشنائی با قواعد زبان و خوش آهنگی حروف است.

تعقید کلمه و کلام نیز از عیب های فصاحت شمرده است. خاقانی می گوید :

آهوى آتشين را چون در بره درافتد

كافور خشك گردد با مشاك تر برابر

بره یعنی برج دل و آهوى آتشين یعنی آفتاب و معنی شعر

چنین است : « چون آفتاب به برج حمل در آید روز و شب برابر
میشود . »

خواننده این شعر بواسطه پیچیدگی واژه‌ها و درهم بودن کلمات
و ضمیرها و تعابیر نجومی قدیم از ادراک آن ناتوان می‌گردد و از شعر
بیزار میشود .

یقیناً این قواعد پسند خاطر شاعران سوررئالیست نیست «سور-
رئالیست‌های وطنی را می‌گوییم» ولی برای يك شاعر اجتماعی چون
نیما که بامردم جامعه خودش پیوند دارد، این قواعد نمیتواند بی‌اهمیت
باشد .

بند تو کروچه در همین زمینه می‌گوید :

« ... اگر شعر توانائی تأثیر در روح همه افراد بشر دارد علت
آن ترکیب انسان عادی و شاعر است . اگر شعر زبان جداگانه و زبان
خدایان بود مردم آنرا نمی‌فهمیدند و وقتی می‌گویند شعر انسان را به‌مقام
بالاتری عروج می‌دهد ، باید دانست که این مقام بالاتر از انسان نیست
بلکه در خود اوست ... »

« ... بین تصور و علامت موازنه واهی به وجود نمی‌آید . پس
زبان دیگر علامت نیست بلکه تصویری است که افاده معنی میکند ،
یعنی خود آن تصور علامتی است برای خود که به رنگ و یا به صدا یا
به آواز ابراز میشود ... »^۱

منظور « کروچه » این است که شاعر باید طوری سخن گوید که
همگان را زیر نفوذ خود قرار دهد . و به همین دلیل سخنان سمبولیست‌ها و
ایماژیست‌های ارتجاعی و سوررئالیست‌ها حرفهائی انتزاعی و تجربیدی

۱ - کلیات زیباییشناسی - بند تو کروچه - ترجمه فؤاد روحانی - ص ۱۱۲

است و همگان را زیر نفوذ نمی گیرد. حال آنکه شعرهای دانته، شکسپیر، گوته، مولوی و حافظ باهمه مشکل بودن مشکل های فلسفی عرضه شده در آنها، از روشنی شگفت انگیزی برخوردار است و پسند خاطر همگان. بنابراین زمانی که حافظ می گوید.

عراق و فارس گرفتی به شعر بخوش حافظ

بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است

و سعدی می گوید:

«ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده وصیت سخنش که در بسیط زمین رفته» باید این نکته را بر «کمال فضل و بلاغت آنها حمل کنیم» و قبول داشته باشیم که کلمات در دست این شاعران به منزله موم بوده و آنها واژه هارا به هر صورت که می خواسته اند در می آورده اند. هوراس شاعر بزرگ روم در کتاب «هنر شاعری» خود درباره رابطه بین وسیله های جدید بیان و فنون صوری و آزادی خلاق... به اندیشه می پردازد و می گوید شرط بنیادی آزادی، توانائی مردم معمولی به درك و پذیرفتن وسیله های بیان و فونونی است که هنرمند بکار برده است و نیز این موضوع مربوط است به مرتبه ای که شاعران به زبانی که با دوران تجربه خلاق آنها بستگی دارد، توسل می جویند:

«... از این گذشته شما با ذوقی لطیف و دقت در ترکیب کلمات با یکدیگر، خود را با روشن ترین وضع شرح خواهید داد، اگر ترکیب ماهرانه کلام شما، واژه های معمولی را تازه جلوه دهد. اگر بخواهید درباره مطالب مشکل با اصطلاحات تازه شعر بسرائید می توانید واژه هائی را بکار برید که آفریده ذوق شماست و این کار به شرط رعایت اعتدال مجاز است...»

خلاصه مطلب این است که شعر نیما شعری دشوار است و در

برخی موارد از فصاحت یعنی «پاکیزگی سخن از دشواری و تعقید» برکنار نیست. گاهی کلام نیما پرده‌ای بین شاعر و خواننده قرار می‌دهد زیرا روابط کلامی شعر او درست نیست، تعبیردور از ذهن است و سیاق کلام پارسی در شعر او بهم ریخته است. استعاره‌های او در «پادشاه فتح» بی‌اندازه مشکل و دور از ذهن است و استعاره‌ها و تشبیه‌های «خاقانی» را بیاد می‌آورد:

«در تمام طول شب

کاین سیاه سالخورد انبوه دندان‌هاش می‌ریزند».

شعر با این خط‌ها آغاز می‌شود. «سیاه سالخورده» یعنی آسمان شب و «انبوه دندان‌های ریزان او» یعنی ستارگان. و این طرز بیان با «آهوی آتشین را چون در بره در افتد...» خاقانی همانند است یعنی «تعقید معنوی» دارد و ای کاش نداشت.

من میدانم که این انتقاد موجب سروصدای عده‌ای نا آشنا به زبان و فرهنگ پارسی که در جهت نوآوری مبالغه می‌کنند و همچون کهن-گرایان مرتجع به هنر واقعی این مرز و بوم صدمه می‌زنند (طرفداران سبک به اصطلاح موج نو و کسانی که به لهجه‌های محلی و زبان‌های بیگانه می‌اندیشند بعد به فارسی شکسته و بسته می‌نویسند) خواهد شد و آنها فریاد «واهنرا» برخواهند کشید. ولی بیان حقیقت اگر دشوار و خطرناک باشد (که هست) از دوستداری آثار نیما برتر است. به شیوه ارسطو باید بگوییم: «من نیما را دوست دارم ولی حقیقت را از او بیشتر دوست دارم» و حقیقت این است که «نیما» همیشه بر کلام مسلط نیست و گاهی از رام کردن توسن سخن ناتوان می‌شود. اینها اشکالاتی است برای بیشتر همگانی شدن شعر او. اشکال دیگر غلط‌های دستوری است که در سخن او راه یافته است و این غلط‌ها فصاحت کلام او را به خطر انداخته است.

«نیما» می گوید : هنگام که گریه میدهد ساز^۱

و در اینجا کلمه پیش از (که) موصول را برخلاف زبان رایج و دستور بکار برده است. باید می گفت هنگامی که... در زبان پارسی همیشه پیش از (که) موصول ضمایر اشاره یا مبهمات یا باء وحدت و نکره می آید: که آنشی که نمیرد همیشه در دل ماست. (حافظ)

نیما در «ماخ اول» می گوید:

«به او هزار بارها - ز روی پند گفته ام»^۲

که غلط است. عدد جمع است ولی معدود را باید مفرد آورد، مثل این بیت سعدی:

ور صد هزار عذر بخواهی گناه را مرشوی کرده را نبود زیب دختری

اطناب : «مردگان موت باهم بزم برپا کرده می خندند»^۳

موت در اضافه «مردگان موت» زائد است زیرا که «مردگان حیات»

نداریم.

آوردن افعال مهجور:

«آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن

آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتستید دست ناتوان را...»^۴

می آید از نشیب ره شوریده

می گردد و هر چه افکنیده به فراز^۵

۱ - برگزیده اشعار ص ۸۱

۲ - ماخ اول ص ۵۷

۳ - قلم انداز ص ۷۱

۴ - برگزیده اشعار ص ۴۷

۵ - قلم انداز ص ۱۴

خاطر اینگونه فراسوده مساز

شاید منظور از فراسوده همان فرسوده است و به این صورت در شعر غلط بکار رفته است .

در قطعه «زن هرجائی» عبارت‌های سست و نادلشین زیاد است. شاعر از سبک خود که سادگی و بی‌پیرایگی است دور شده و به پیچ و تاب تصنع افتاده. شاملو می‌گوید «نیمای برای دادن وزن به آن، شعر را خفه کرده است» ولی به نظر من نداشتن مهارت‌های سخنوری موجب این نقص شده است :

«گیسوان درازش - همچو خزه که بر آب

دور زد به سرم

فکنید مرا ...»^۱

در شعر «ماهی» شاملو همین تصویر منتهی بازیائی و فصاحت ارائه میشود . تفاوت بیان نیما و شاملو به خوبی آشکار است :

آمد شبی برهنه‌ام از در

چو روح آب

در سینه‌اش دو ماهی و در دستش آینه

«گیسوی خیس او خزه بو، چون خزه بهم»^۲

عبارت‌های سست و تعقید لفظی و معنوی و ضعف تألیف برخی از اشعار نیما از جمله «مانلی» و «به‌شهریار» و «پادشاه فتح» ... روشنائی اندیشه‌ی او را از بین میبرد. اینک چند نمونه دیگر:

یارم در آئینه به رخ آرایشی بداد

۱- گزیده اشعار - ص ۲۱

۲ - باغ آینه - ص ۳۹

گرچه دشمن صد در او تمهیدها دارد

مایه دیگر خطا ناکردن مرد
هست از راه خطاها کردن مرد^۱

توبه کار من باش
تا مرا در نظرت دارد فاش^۲

نه. تویزیبائی و بهتر بشرستی. چه غمی^۳

هرچه ز آن می خواهد شد آن تو. نه تردید در آن^۴
شعر نیما البته دازای استعارات و تصویرهای شاعرانه و ویژه خود
اوست. این تصویرها گاهی روشن و جاندار است و به آسانی ژرفای ضمیر
و عاطفه او را نشان میدهد و خواننده را به باغ سحر آسای طبع شاعرانه اش
می برد. مانند:

«بانگ بلند دلکش ناقوس

در خلوت سحر

بشکافته ست خرمن خاکستر هوا»^۵

و گاهی برعکس واژه ها و مفهوماها بطرز پیچیده و گنگی برهنم

۱ - پادشاه فتح ص ۷۱

۲ - مانلی - ص ۳۳

۳ - مانلی ص ۳۳

۴ - مانلی - ص ۴۷

۵ - ناقوس - ص ۱۰ - تهران - ۱۳۴۶

منعکس شده و باریک اندیشی و باریک بینی سراینده درك شعر را دشوار می‌سازد. شاعر برای بهتر نشان دادن يك مفهوم به‌ارائه تتابع اضافه‌ها دست می‌زنند و کلماتی را کنار هم می‌گذارد که در مجموع گنگ و پیچیده و گاهی نامفهوم است. فی‌المثل ترکیب «من لبخند» که منظور از آن «منی» است که درخنده وجود دارد و زبان حال آن را بیان میکند و یا «انحنای این تن خشک»، «سهمگین دریده موج عبوس»؛ «عطسه صبح»، «خشک زده خیال»، «اندیشه مفلوج باطل دوست» و دهها نوع دیگر از این ترکیب‌ها در اشعار او آمده و آئینه روشن شعرش را کدر کرده است.

باید دانست تصویری که به‌وسیله تخیل شاعر ساخته میشود تنها نشان دهنده گزارش‌وار واقعیت نیست بلکه حاصل ادراك تازه هنرمند است و واجد جنبه تعمیم، یعنی هنرمند ویژگی‌های درونی واقعیت یا جنبه‌ای از جنبه‌های واقعیت را نشان میدهد. در زبان مردم هم استعاره و تشبیه بسیار میتوان یافت که غالباً دارنده ساختمان هنری نیست. «کروچه» می‌نویسد:

«... استعاره که سخنوران آنرا «ملکه تشبیهات مجازی»

می‌خوانند و «مونتنی» (نویسنده فرانسه در قرن ۱۶) نمونه‌های فراوانی از آن در گفته مستخدمه پرچانه خود یافت، در شعر خیلی مهم است. ولی این استعاره فقط گشاینده مشکل روزانه مستخدم است... این استعاره در مقام مقایسه با استعاره‌های يك شاعر معمولاً احساسات محدود و ضعیفی را بیان میکند.^۱

در برخی از استعاره‌ها و تشبیه‌های «نیما» روابط بین طرفین مشبه و مشبه‌به ضعیف و مغشوش است و گاه گزارش‌واری است از

منظره‌ای که دیده . ایماژهای نامفهوم در شعر او زیاد است .

کاربرد این گونه مجازها و ترکیب‌ها و استعاره‌ها در صورتی مجاز است که شاعر برآستی پیوند بین دو مفهوم را درک کرده و طوری آنرا ارائه کند که خواننده نیز به حالت او درآید و الا کنار هم گذاردن دو کلمه که از ترکیب آنها هیچگونه مفهوم روشنی عرضه نمیشود جز بازی با لفظ چیز دیگری نیست. به عبارت دیگر وجه شبه باید در شبهه به قویتر باشد تا دیوار بین کلمات برداشته شود و روزنی به دنیای سحرآمیز ذهن شاعر بازگردد . از سوی دیگر انتخاب کلمات و صیقل دادن آنها نیز جزء ضروری شعر است. شاعر باید بکوشد هر چه بیشتر و بلکه تا سرحد وسواس به کلمات و ترکیب‌های شعری خویش توجه کرده و بهترین واژه‌های زبان را برای بیان مقصود برگزیند .

برخی از قطعه‌های او از لحاظ وزن دچار اغتشاش شده‌اند و به گفته خود نیما «بر حسب میل او وزن نگرفته‌اند» چون قطعه‌های «تیک تیک در این کران ساحل» و «زن هرجائی» باین همه نباید فراموش کرد که نیما در کار آزمایش شیوه تازه بود و خواه و ناخواه دچار لغزش میشد . پیروان نوآور و هنرمند نیما چون اخوان و شاملو و فروغ فرخزاد و توللی ... تاحدودی از آموزش‌های او درس گرفته‌اند و از لغزش‌های وزنی و دستوری دوری جسته‌اند. اما عده‌ای هم پیدا شده‌اند که بدون زندگانی شاعرانه و مهارت‌های فنی به تصور نوآوری به شعر نوشتن پرداختند و «جیغ بنفش» کشیدند و به گفته آن بذله‌گو بجای «نظم» «نثم» ارائه دادند. خود نیما با اشاره به اینان می‌گوید:

«... ذوق و معرفت ما را هوا برداشته‌است. بحر طویل خوانی- هائی که امروز به زبان نیمایوشیج و به‌وای شعر آزاد رخنه در بازار ادبیات شعری ما بسته‌است، شاهد این روزهای هرج و مرج و حشتناک در

ذوق و اندازه‌های معرفت ما هستند . پس از آن قطعات شعری که در هر کدام وزن رد و بدل می‌شود شبیه به اسب‌هائی هستند که باد لغوه گرفته و می‌شلند . علت همان است که ما شناسائی خود را نسبت به معرفت کم و بیش خود در عالم هنر شعری بجا نیاورده‌ایم ...»^۱

نیمای خود در تلاش دستیابی به چنین شناسائی و تازگی بود و راهی را که شاعران پارسی در اواخر مشروطه می‌خواستند بیابند بهتر و زودتر یافت . آنچه کار نیمای را ممتاز میکند این است که او در کوشش‌های خویش ، به سنت‌های هنر وفادار ماند و انسان بود .

اکنون قریب پنجاه سال از عمر شعر نو پارسی، شیوه‌ای که نیمایوشیج بادرك درست مسائل زمانه بنیادگذارد می‌گذرد. در این مدت که واحد کوتاهی از زمان بیش نیست، شاعران جوان مابه کشف‌هائی رسیده‌اند که در خور دقت است و هنر شاعری را طوری رونق بخشیده‌اند که می‌توان گفت پس از صائب تا دوران مشروطه در ادب 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 داده‌اند. دیگر غزل و قصیده و رباعی و ترجیع بند ... و سایر اشکال شاعرانه‌ای که ساخته اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی دوران کهن بوده است، به درد بیان تحولات اجتماعی و معنوی جامعه جدید ما نمی‌خورد. ما اکنون در آستانه رستاخیز هنری جدیدی هستیم.

رسم این است که برای مطالعه فرهنگ جامعه، بیشتر به گذشته پردازند و برای ارزیابی‌های ادبی قدم از قرن هشتم هجری پائین تر

نگذارند. این کار البته ضروری است و حتی می‌توان گفت که هنوز آن سان که در خور بزرگانی چون فردوسی و مولوی و حافظ است کار عمیق و شایان توجهی که متناسب با پیشرفت علمی امروز باشد، صورت نگرفته است ولی باید دانست بهمان اندازه که شناخت فرهنگ کهن يك جامعه ضروری است شناخت فرهنگ جدید نیز ضرورت دارد. مطالعه آثار رودکی، عطار، سنائی، بیهقی و خیام و... دیگران این حق را بمانمیدهد که ایران جوان را از یاد ببریم و هدایت و نیما و سایر ابداع کنندگان هنری جدید را به دست فراموشی بسپاریم. زیرا همانطوری که آثار سعدی و حافظ نماینده روحیه و فرهنگ کهن جامعه ماست آثار اینان نماینده و منعکس کننده فکر و روحیه مردم ماست در دورانی که در آن بسر می‌بریم و با مسائل آن تماس نزدیک داریم.

نوآوری در هنر مستلزم نوشدن رابطه‌های هنرمند با جهان پیرامون اوست. هنرمند در جو روحی و عاطفی زمان خود غرقه میشود و مسائل پیرامون خود را باز می‌گوید. مسائلی که در زمان او دارای کمال اهمیت است. البته این گفته به این معنائیست که پس از در گذشت هنرمند این مسائل اهمیت خود را از دست میدهد و کهنه میشود. بهیچوجه! یکی از ویژگی‌های هنر این است که برعکس نظریه‌های علمی منسوخ نمیشود و از رواج نمی‌افتد. نظریه علمی ممکن است کهنه شود یعنی جای آنرا مفهوم علمی وسیع‌تر و کامل‌تری بگیرد ولی در هنر این طور نیست. چگونگی نسبی این یا آن قضیه و نظریه علمی روشن است و نسبت علم امروز امری انکار ناپذیر است. فی‌المثل ریاضی‌دان بزرگ روس لو باچفسکی هندسه اقلیدس را با نظریه جدید هندسی خود ترکیب کرد و آنرا وسعت بیشتری بخشید. اما تصویر هنری همیشه عنصری منفرد و یگانه باقی می‌ماند و نمیتواند همانند نظریه علمی با تصویر دیگری ترکیب شود.

گو گول پوشکین را منسوخ نکرد . تالستوی نیز نتوانست آثار همر ، شکسپیر ، گانچاروف ، بالزاک ... را از رواج ببندازد . حافظ هم خیام و مولوی و سعدی را از رواج نینداخت .

فی المثل سببول شراب را در آثار خیام ، مولوی و حافظ در نظر آورید: خیام چنانکه از رباعی های واقعی او آشکار می شود به متافیزیک اعتقادی ندارد . شك فلسفی بنیاد فکر خیام است و آنگاه که از آشکار شدن «راز سپهر» نومید می شود و از تشویش های هستی به جان می آید ، قصد باده ناب می کند. این باده درهاله ای از رمز و راز عارفانه پوشیده نشده و مجال تعبیر به دست نمی دهد و همان است که در «نوروزنامه» منسوب به او چنین وصف شده:

«...هیچ چیز در تن مردم نافع تر از شراب نیست، خاصه شراب انگوری تلخ و صافی. و خاصیتش این است که غم را ببرد و دل را خرم کند»^۱ و خیام در رباعی خود می گوید:

«من بی می ناب زیستن نتوانم.»

مولوی عارف مدرسه و پیشوای روحانی و صوفی پاك باخته ای است. عاشق است و باهفتاد و دو ملت (= دین) بیگانه است. مولوی کمتر شك می کند و اگر شك کند آنرا از وسوسه های شیطانی می داند، و آنرا با عبادت و ریاضت و بالاتر از همه عشق معنوی از دل بیرون می راند . شرابش عارفانه است، واقعی و تلخ مزه و خوشگوار و مرد افکن نیست. مولوی با همه آزاد اندیشی در قشر تفکر دینی اسیر مانده است:

من مست آن باده نیم که محتسب منعم کند .

مست از شراب و حدم فارغ شده از رنگ و بو

در شراب حافظ رندی او گل می کند . شرابش نه عریانی شراب

خیام را دارد و نه وهم آمیزی شراب مولوی را . در شراب نوشی او غم
زمانه به گرمی جاری است . در پشت سر اشاره حافظ در بسته ، بیم
تکفیر ، تازیانه گزمه و بیم محتسب نهفته است :
شراب خانگی بیم محتسب خورده

به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش
هیچیک از این تصاویر هنری - تا آنجا که پای ارزش هنری آنها
در میان است نه بحث عقیدتی و دینی - یکدیگر را نفی نمیکنند و امروز
نیز ارزش هنری آنها باقی است و دلیلی در دست نیست که بعدها نیز
باقی نماند . اما امروز حتی کودکان دبستان نظریه مسطح بودن زمین
را که روزگاری در مجامع «علمی» دوران اسکولاستیک و پیش از آن
رواج داشت نمیپذیرند . بنابراین با اینکه هنر و علم هر دو با وضع
نسبی واقعیت را منعکس میکنند ، این واقعیت در هنر نا آشکار و در
پرده است و همانند نسبیت علمی آشکار و علنی نیست .

پس در جریان تکامل هنری ، آثار قدیمی تر چون « ایلباد » و
« ادیسه » همر و « کمدی الهی » دانته و « شاهنامه » فردوسی ... در هنرهای
جدید به صورت عواملی یگانه و تکراری رخ نشان میدهند ، بلکه
به صورت حیاتی و پر اهمیتی که در خور آنهاست باقی میمانند و
همدوش با هنرهای جدید به زندگانی خود ادامه میدهند و به ما لذت
هنری میبخشند .

ضرورت شعر نو و هر هنر جدید دیگری از این جا سرچشمه
میگیرد . نوشتن در هنر تابع نوشتن رابطه های اجتماعی است ، از
این رو کسانیکه امروز تعابیر سعدی و حافظ و جامی ... را در سخن خود
تکرار می کنند ، آخست بردریا میزنند و کاری را که به صورت کامل خود
انجام شده مکرر می کنند . اگر شاعر امروز همانند حافظ از می و محتسب

و مغیبه و ساقی ... سخن گوید یا چون مولوی از « شراب وحدت » دم زند به سلسله روابطی اشاره میکند که مربوط به جامعه گذشته است . امروز « شراب خانگی بیم محتسب خورده » مصداق اجتماعی ندارد . در هر خیابانی چندین میکده و نوشگاه از صبح تا نیمه شب آماده پذیرایی از می‌نوشان است و هیچ منع عرفی یا قانونی ، ستایشگر شراب را تهدید نمیکند . ولی در عهد حافظ چنین نبود .

آنچه هنرمند را مجبور به پیوستن با گذشته میکند ، ستایش بی چون و چرای گذشته نیست بلکه در این است که هنرمند امروز تاجه حد میتواند از تجربه‌های هنری کهن بهره برد و مرده ریگ هنر قدیم را در هنر امروز ادامه دهد .

هنرمند به جهانی وارد میشود که پر از آثار هنری است که پیش از او آفریده شده . او نه تنها به گذشته عطف توجه میکند بلکه زندگانی و آثار معاصران خود را نیز مورد دقت قرار میدهد . بستگی او تنها بستگی با رویدادهای روزمره نیست بلکه همانطور که « یوهانس باچر » تأکید میکند بستگی با فرهنگ معنوی جامعه است . هنرمندی که میخواهد به بهترین وجه زندگانی اجتماعی دوران خود را منعکس کند و تدابیری را که مربوط به تجربه‌های اوست بکار می‌گیرد ، نمیتواند از نظر دور دارد که چگونه و به چه ترتیب پیشینیان او زندگانی دوران خود را منعکس کرده‌اند . گوته در حدود سالهای ۱۸۳۲ 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 گیریم و از آنها بیاموزیم . نوابسغ بزرگ نیز اگر می‌خواستند همه چیز را خود ابداع کنند ، به مرتبه‌ای شامخ دست نمی‌یافتند . اما من مردان بزرگی را می‌شناسم که هنوز این نکته را در نمی‌یابند و بهترین سالهای عمر خود را در

جستجوی بیهوده در تاریکی رؤیا های خود به یافتن ابتکار و ابداع می گذرانند .»

پس آفرینش های هنری جدید با آفرینش های کهن پیوند دارد . شاهنامه فردوسی و جنگ و صلح تالستوی و آثار فیلدینگ (به ویژه تام جونز) از آثار کهن تر الهام یافته . فردوسی از شاهنامه های قدیمی و تالستوی از ایللیاد همر و افسانه های روسی و فیلدینگ از دون کیشوت سروانتس الهام گرفته اند .

پس سخن مخالفین نیما که می گویند چرا این شاعر از اسلوب رایج تجاوز کرده است منطقی نیست . تصویرهای شاعران کهن از معماری ، مصطبه ، ساربان ، بیابان و احساسات آنها در باره عشق و ایمان . . . مربوط به دوران خودشان بوده . نیما می گوید چرا باید از اسلوبی که یادگار گذشته است تقلید کنم ؟ منوچهر آتشی در « آهنگ دیگر » می گوید :

« حافظ نیم تا با سرود جاودانم

خوانند یا رقصند ترکان سمرقند

ابن یمنم پنجه زن در چشم اختر

مسعود سعدم روزنی را آرزومند»^۱

این شعر ما را در جهان امروز قرار میدهد و ما را به جهان نگری - های جدید می رساند . جهان نگری هایی که از فلسفه و نظریه های هنری کلاسیک فاصله می گیرد و بیان کننده اضطراب های جهان امروز است . نظریه های شعری که از « بودلر » آغاز میشود و به سمبولیسم میرسد . فی المثل آنجا که وی در « سرود زیبایی » می نویسد :

از جانب شیطان هستی یا خدا ، کدامیک ؟

نظریه های اجتماعی ، جنبش های فکری قرن حاضر اروپا (فلسفه های اجتماعی ، اگزیستانسیالیسم و ...) به شرق رخنه کرد . با ماشین اصول نظری این فلسفه ها نیز به کشور ما گام گذاشت و روشنفکران ما در موافقت و مخالفت با آن سخن گفتند . گروهی این گرایش را نکوهش کردند و آنرا «اروپائیگری» (کسروی) و «غروب زدگی» (آل احمد) خواندند . کسروی و آل احمد مفسر چنین نظریه هایی هستند . آل احمد می گوید : «غرب زدگی این است که ما می خواهیم حکومت و فرهنگ خود را به قد و قامت ماشین و الگوهای غرب در آوریم و نتوانسته ایم شخصیت اصیل فرهنگ خودمان را در برابر ماشین حفظ کنیم»^۱

در هر دوی این نظریه ها عناصری از حقیقت وجود دارد . ما نمی توانیم از کشف ها و ابداعات غرب چه در زمینه صنعتی و چه در زمینه هنری و فرهنگی بی بهره بمانیم . این کار بسود ما نیست . از سوی دیگر فرهنگ های انسانی دائماً در تماس بوده اند . افسانه های هزار و یکشب و شعرهای عاشقانه پارسی و عربی الهام بخش شاعران دوره گرد و خنیاگر اسپانیای جنوب فرانسه (پروانس) بوده . لافونتن از قصه های شرق الهام گرفت . گونه به طرز حافظ غزل سرود . شوپنهاور از فلسفه «بودا» بهره ها برد . دانتی در «کمدی الهی» به منابع شرقی و اسلامی «سفر به جهان دیگر» نظر داشت . نی چه مهمترین کتابش را به احترام پیامبر ایرانی «چنین گفت زردشت» نامید . از اربابانند از شکل و شیوه شعر ژاپونی و چینی (هایکو) بهره گرفت و آنرا در شکل و شیوه شعری خود بکار برد . امرسون از شعر و فلسفه سعدی درس ها آموخت همانطور که اروپائیان در دوران قرون وسطی از ناحیه ما با فرهنگ و علم متکامل بشری آشنا شدند ، امروز ما نیز باید از شیوه علمی و هنری آنها درس بگیریم (زیرا حقیقت مرز ندارد)

و خود را برای مسابقه نهائی زندگانی آماده سازیم.

سرعت سیر ماشین و به پیروی آن سرعت حرکت زندگانی جدید به ویژه در شهرهای بزرگ، نوعی تشویش و آشفتگی ضمیر انسان امروز را موجب شده است و این آشفتگی به دارندگان جهان نگرى های جدید فلسفی و هنری اجازه داده است که جهان را ویرانجائی هولناک و هیچستانی و هم آور بپندارند و زوال آنرا همانطور که اشپنگلر در «سقوط مغرب زمین» و البوت در «سرزمین ویران» نشان داده اند ابدی فرض کنند. چنین دیدگاه های فلسفی و هنری هراس و اضطراب رازآئیده هستی انسان می داند و زندگانی در عصر جدید همانطور که «کافکا» در داستان «نقب» و هدایت در «بوف کور» تصویر کرده اند، به صورت دالان پرپیچ و خم طولی مجسم می شود که گویا راه بیرون شدى از آن موجود نیست

در شعرهای نیما (اندوهناك شب) و امید (آخر شاهنامه) و شاملو (آغاز) و فروغ فرخزاد (آیه های زمینی) ... این دید منتهی با زمینه ای اجتماعی منعکس شده است. امید در «آخر شاهنامه» می گوید:

«هان، کجاست

پایتخت این کج آئین قرن دیوانه؟

باشبان روشنش چون روز

روزهای تنگ و تارش، چون شب اندر قعر افسانه.

با قلاع سهمگین سخت و ستوارش

بالئیمانه تبسم کردن دروازه هایش، سرد و بیگانه،

هان کجاست؟

پایتخت این دژ آئین قرن پر آشوب...»^۱

جنگ دوم جهانی و بحران‌هایی که به دنبال آن آمد، این اضطراب را تشدید کرد و انسان امروز را در برابر پرسش‌های سهمگین جدی قرار داد. آثار این تشویش و بیگانگی فرد با جامعه در داستان‌های جیمز جویس، ویلیام فاکنر، مارسل پروست، کافکا و نمایشنامه‌های آدامف و برشت و یونسکو... به خوبی منعکس شده است و هر يك به نحوی به آن جواب داده‌اند. شعر جدید (و طبعاً شعر نو پارسی) نیز بیشترین بخش را به این اضطراب و زمینه‌های اجتماعی آن اختصاص داده است. با در نظر گرفتن بحران‌های این عصر، باید مسئله دگرگونی‌های سریع و متوالی را که ویژگی قرن ماشین است در تصویرهای هنری ارزیابی کنیم. می‌بینیم که پیوستگی قضایا شکاف برداشته و ارزش‌های کهن فرو ریخته و ریشه فرد از زمین انسانی کنده شده است. ما امروز شاهد زوال شیوه‌های قدیمی هستیم.

نیما در «ارزش احساسات» می‌گوید: «هر يك از شخصیت‌های هنری (قدیم و جدید) هم نتیجه تحولات تاریخی بر اثر تغییر اساس زندگی (کار یا ماشین) هستند که در آثار آنها سایه و انعکاس خود را باقی می‌گذارند. شخصیت‌های با اهمیت تر متولد شده از تحولات با اهمیت ترند... بعضی از هنرپیشگان آثار خود را کاملاً شهری ساختند به این معنی که آثار آنها از زندگانی در دنیای هنر و ماشین سر و صورت پیدا کرده و به زندگانی شهری و هنری (صنعتی) بازگشت کرد. چنانکه اشعار ویلیم^۱ در امریکا و اشعار امیل ورهارن^۲ در بلژیک. هر دو کشور با وجود اینکه مثل ایتالیا و فرانسه سرزمین ذخایر ادبی نبودند، در آثار هنری خود نماینده‌های حساس و زباندار اوضاع اجتماعی جدید واقع شدند و تکانی به عالم ادبیات دادند...»^۳

1- W. Whitman

2- E. Verhaeren

۳- ارزش احساسات - ص ۴۶ و ۶۰ - تهران - ۱۳۳۵

پس به همراه نوشتن روابط جامعه، اشکال صوری آن (هنر و ادبیات) نیز نومی شود، تشبیه‌ها و تصویرهای قدیمی کنار گذاشته میشود و تصویرهای تازه‌ای پدید می‌آید. اگر شعر را نوعی تجربه عاطفی انسان بدانیم، باید بپذیریم که این تجربه هیچگاه یکسان و یکنواخت نیست. نمیتوان لباسی را که برای کودک پنجساله امروز دوخته شده هنگامی که او بیست ساله شد، بر او پوشاند. کودک پنج ساله دیروز دیگر امروز کودک نیست و اکنون برای خودش مردی شده است.

متأسفانه کهن گرایان مقلد ما این نکته‌ها را در نیافته و کمافی السابق در قرن پنجم هجری زیست می‌کنند. برای شاعر کهن گرائی که می‌خواهد بهار را وصف کند فرقی نمی‌کند که در شهر سه میلیونی تهران باشد یا در سواحل بحر خزر یا در دور افتاده‌ترین روستاهای کناره خلیج فارس. او الگوی توصیفی گذشتگان را پیش روی دارد و از آن رونویس می‌کند. به گفته توللی: «... قطباید توصیفی آنها مثل يك عمل معین ریاضی در همه جا به يك جواب می‌رسد. اگر در جزیره خارك قمری یافت نمیشود، اگر در بندر عباس سرو نمی‌روید، اگر در جندق كبك دري وجود ندارد و اگر در اهواز جنگل نیست اشکالی وجود ندارد. او بهار را از قصاید بهاریه دیگران شناخته و چنین آموخته که برای توصیف این فصل باید بدون توجه به طبیعت هر محل، واژه‌های بلبل، قمری، كبك، سوسن، خیری، نسترن را با همان تشبیهات و استعارات مکرر در قصیده بالابلندی جای دهد...»^۱

اکنون یقیناً زمان آن فرا رسیده است که سخن گفتن از پیروی محض سنت‌های کلاسیک را متوقف کنیم و به سوی سنت متنوع ادبیات امروز که در برابر دیدگان خود ما در حال رشد و تکامل است برگردیم.

نوآوری اساس هنرهاست. تالستوی می گفت: «آنچه هنرمند می گوید در صورتی شایستگی نام هنر خواهد داشت که گوینده چیزی را که تاکنون کسی نگفته ادراک کند و بگوید...»

مقلدین اسلوب کهن، کارشان بر بنیاد وصف زندگانی استوار نشده بلکه بر نمونه های قدیمی تراستوار است و آنها را ماشین وار نسخه برداری می کنند. موضوع این اشعار، زندگانی اجتماعی و جوش و خروش حیاتی نیست بلکه تقلید از نمونه های موجود است یعنی شعرهایی می سرایند اخذ شده از گنجینه اشعار کهن. ولی شاعر امروز تجربه هنری تازه خود را ارائه می دهد و به گفته «فروغ»:

«سفر حجمی در خط زمان

و به حجمی خط خشك زمان را آبتن کردن

حجمی از تصویری آگاه

که ز مهمانی يك آینه بر می گردد،

و بدین سان است

که کسی می میرد

و کسی می ماند...»^۱

هنگامی که «نیمای» حرکت لاک پشتی را در کنار رودخانه مجسم می کند، ایراد می گیرند که چرا او از بلبل و قمری و هزار دستان حرف نزده؟ گوئی شاعر وظیفه دارد همیشه الفاظی را بکاربرد که پیشینیان بکار برده اند؟ در شعر يك واژه مهم نیست بلکه ترکیبی از واژه ها مهم است. باید پرسید که این ترکیبات احساس و منظور شاعر را بیان می کند یا نه؟ آیا شاعر تصویر زندگانی واقعی را ارائه می دهد یا نه؟ اگر شاعر از

عهده این مهم برآمد دیگر پرسش اینکه چرا غزل و قصیده نمی گوید یا از کبک و دراج و تیهو سخن نمی راند، ابلهانه است!

نکته مهم و شاید مهمترین نکته در جریان شعر نو پارسی و تصاویر هنری آن، داوری انتقادی از واقعیت است. هنرمند امروز دیگر بوته ای از گل گلخانه فلان و بهمان نیست بلکه «شاخه ای از جنگل خلق» است. هنرمند امروز حتی در توصیف های عاشقانه خود، از داوری انتقادی درباره واقعیت باز نمی ایستد و همانطور که مرده ریگ نوابغ سرکشی چون خیام و مولوی و حافظ است، زیبایی را می ستاید و زشتی را محکوم می کند، و تعهد و مسئولیت هنری او را به ادراک واقعیت توانا می سازد. اساساً تصویر هنری، عنصر ارزیابی و تشخیص و داوری را در بردارد. میتوان از شاعر پرسید که چرا در شعرت این تصویر را ارائه دادی نه آن را؟ همانطور که سارتر نویسنده را مسئول و متعهد می شناسد^۱ - جهان نگری اجتماعی مرفی، شاعر و نقاش را متعهد می شناسد. اما تعهد به معنی شعار دادن نیست. هنرمند نیازی ندارد بیان انتقادی خود را بطور مستقیم ارائه دهد. بیان انتقادی هنری به صورت پوشیده بیان می شود (همانطور که حافظ ریاکاری عصر خود را در ستایش گل و شراب محکوم کرده است.) اما همیشه این انتقاد و داوری در آثار هنری موجود است. اهمیت کار نیما و شعر نو سرایان در همین نکته نهفته شده است. بیان انتقادی که در تصویر هنری نهفته شده ماهیت دانش زیبا نگری^۲ را شکل میدهد و همیشه دارای ماهیتی عاطفی است. تصویر هنری هم با اندیشه ما سرو- کار دارد و هم با عاطفه ما. یعنی ما را به هیجان می آورد و به ادراک زیبایی می رساند.

۱ - ادبیات - چیست - سارتر. ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی
Aesthetic

تصویر هنری که عواطف ما را برانگیخته نسازد، تصویر هنری نیست. نقش آموزشی هنر در این است که به رویدادها شکل مثبت و دیدگاهی اجتماعی و حتی سیاسی بخشد (آن کس که حقیقت رانمی شناسد ابله است ولی آن کس که آنرا مکتوم می کند تبهکار است. برشت) و آنها را متعالی و باشکوه و پیشرفته سازد و در همان هنگام چیزهایی را که با آرمان های مترقی اجتماعی متضاد است، به صورت منفی ارائه داده و محکوم سازد.

تصویر هنری همیشه آنچه را که عمومی و بنیادی است در جزئی و فردی نشان میدهد. اگر عمومی به وسیله جزئی و فردی ارائه نشود، تصویر هنری دیگر مؤثر نیست و هنر نیست. پس تصویر هنری کیفیت منحصر به فرد هنر راستین است (و شعر آزادی است، رهائی است. شاملو) و انحطاط هنری هنگامی آغاز می شود که تصویر هنری یگانگی و تازگی خود را از دست بدهد و به صورت تقلیدی در آید. از این دیدگاه است که ما به هنر می نگریم و تجربه نشان می دهد که حق با ما است.

صورت نامہا

۵۸	ابوریحان بیرونی	۹۱	آپولی نر
۲۴	ابوسعید ابی‌الخیر	۱۳۲-۶۶	آتشی ، منوچهر
۱۳۴-۶۴	اخوان ثالث (امید)	۱۳۴	آخر شاهنامه
۱۳۸	ادبیات چیست	۱۳۵	آدامف
۳۷ تا ۳۴	ادیب‌الممالک فراهانی	۲۹	آدمیت ، دکتر فریدون
۷	ارزش احساسات	۲۸	آذر بیگدلی
۸۸-۸۵	ارسطو	۹۱	آراگون ، لوئی
۱۳۳	اروپائیگری	۶۵	آرش کمانگیر
۹۰	استان‌دال	۵۷	آصف بن برخیا
۳۰	استوارت میل	۱۳۳-۱۱۵	آل احمد ، جلال
۵	اسفندیاری ، ابراهیم	۱۳۲	آهنگ دیگر
ر.ک به نیما	اسفندیاری ، علی	۹۱	آینه (شاهرودی)
۱۳۴	اشپنگلر	الف	ابتهاج ، هوشنگ
۳۸	اشرف‌الدین حسینی	۴۵	
۶۵	اشک معشوق		

۴۷	بورخس	۹۸-۳۵	اعتصامی ، پروین
۹۹	بوف کور	۲۴ تا ۱۴-۵	افسانه
۴۲-۲۱	بهار ، ملك الشعراء	۸۸	افلاطون
۱۲۸	بيهقی	۵۴	المعجم
		۹۱	الوار
	پ	۱۳۴	اليوت
۹۰-۸۶	پاسترناك ، بوريس	۱۳۵	امرسن
۱۳۳	پاوند ، ازرا	۷۰	امير خسرو دهلوی
۴۴	پرودم ، سولی	۲۹	امير کبير
۱۷	پروست ، مارسل	۲۹	امير کبير و ايران
۶۲-۶۱	پژمان بختياری	۴۱ تا ۳۸	انديشه و هنر (مجله)
۸۸	پلوتينوس	۵۵	انوری
۹۰	پوشكين	۴۳-۴۰-۳۵	ايرج ميرزا
		۱۳۲	ايلیاد
	ت		
۱۱۷	تاريخ بيهقی		ب
۱۲۹	تالستوی	۱۳۱	باچر ، يوهانس
۱۳۲	تام جونز	۱۲۲	باغ آينه
۱۲۶	تعريف و تبصره	۱۲۹	بالزاك
۲۰	تورات	۷۰	بنهوون
۱۳۷	تولدی دیگر	۸۵	برشت ، برتولد
۱۳۶-۴۵	توللی ، فریدون	۹۶	برگزیده اشعار نیما
		۴۲	برگزیده قصاید بهار
	ج	۹۵	بلوك ، الكساندر
۷	جنتی عطائی	۱۳۳	بودا
۲۶-۲۵	جنسن	۱۳۳-۹۵	بودلر
۱۳۲	جنگ و صلح	۸۳	بودن و زمان

۳۰-۳۵	دهخدا ، علی اکبر	۱۷	جويس ، جيمز
۳۷ تا ۳۵	ديوان اديب الممالك	۸-۷	جهانگیر ، عاليه
۴۶	ديوان سعدی		
۶۵	ديوان شمس	چ	
	ر	۴۷	چسترتون
۲۹	رأين ، اسماعيل	۱۳۳	چنين گفت زردشت
۲۵	رافائل	۵۰	چهار مقاله
۶۵	رحمانی ، نصرت	ح	
۱۳۸	رحيمي ، مصطفى		حافظ
۷۵-۶۳	رعدی آذرخشی	بیشتر صفحه‌ها	
۷۵-۴۰-۳۵	رفت ، تقی	۹۷-۶۲-۲۱	حمیدی، دکتر مهدی
۹۵	رمبو ، آرتور	خ	
۱۱۸	روحانی ، فؤاد	۱۱۷-۵۵	خاقانی شروانی
۵۰	رودکی	۴۰-۳۵	خامنه‌ای ، جعفر
۹۹	روژه لسکو	۱۰۳	خانواده سرباز
۱۳۶	رها	۱۲۹-۲۴	خیام
۸۲	ریلکه	د	
	ز	۸۷	دانته
۳۵	زين العابدین مراغه	۳۳	در پیرامون ادبیات
۵۰	زين الملك ابوسعید	۳۳	در پیرامون شعر و شاعری
	س	۸۱	دستگردی ، وحید
۱۳۸	سارتر	۷۷	دشتی ، علی
۹۱	ساندرار ، بلز	۷۶	دفترهای زمانه
۵۷	ستارزاده ، عصمت	۳۸-۳۵	دولت آبادی ، یحیی
۱۰۹-۲۶	سخن (مجله)	۱۳۲	دون کیشوت
		۱۱۳-۵۳	دیوهو ، ژان

ط	طالبوف	۳۵-۳۳	۱۳۲	سروانتس
ع	عارف قزوینی	۹۸	۶۰-۴۶-۲۳	سعدی
	عباس میرزا	۲۸	۱۳۴	سقوط مغرب زمین
	عسجدی	۶۴	۵۷	سلیمان
	عشقی، میرزاده	۴۱-۳۸-۲۱-۱۶	۶۰	سنائی
	عطار، فریدالدین	۱۹	ش	
	علامه حائری	۹-۸	شاملو، احمد	۵۵-۲۳
	عنصری	۴۲	شاهنامه	۱۳۲
غ	غرب زدگی	۱۳۳	شاهین	۴۷-۴۱-۳۹
ف	فاکتر، ویلیام	۱۳۳	شرح سودی بر حافظ	۵۷
	فاوست	۸۹	شرح مثنوی	۵۹
	فخرالدین اسعد گرگانی	۵۹	شرفنامه	۸۱
	فراست، رابرت	۱۰۹	شعب	۵۷
	فرامرزی، عبدالرحمن	۷۷-۶۴	شکسپیر	۸۹-۸۷
	فرخ زاد، فروغ	۱۳۷-۸۷-۶۴	شمس تبریزی	۶۵
	فرخی سیستانی	۸۸-۴۲	شمس قیس	۸۵
	فرخی یزدی	۲۱	شمس کسائی	۷۵
	فردوسی	۵۶	شوېنهاور	۱۳۳
	فرزاد، مسعود	۶۷-۲۴	شهر شب	۷۲
	فروزانفر، بدیع الزمان	۵۹-۴۳	شهریار، محمد حسین	۱۰۵-۶۱
			ص	
			صائب	۸۶-۵۱
			صدائت، علی	۶۳
			صور اسرافیل، جهانگیر خان	۲۱

۱۷	گوگن	۸۵	فروغی بسطامی
۱۲۹	گوگول	۴۶	فروغی ، محمدعلی
		۹	فضائلی ، محمد
	ل	۳۲-۳۱	فکر آزادی
۱۳۳	لافونتن	۱۳۲	فیلدینگ
۴۱-۳۸-۳۵	لاهوئی ، ابوالقاسم		
۱۲۸	لوباچفسکی		ق
۹۱	لورکا	۲۹-۲۸	قآنی شیرازی
		۲۹-۲۸	قائم مقام فراهانی
	م	۵۸ تا ۵۶	قرآن
۱۰۰-۹۴	ماخالسکی	۷۹	قزوینی ، محمد
۱۰۸	ماخاولا	۱۲۱	قلم انداز
۱۲۳	مانلی		
۲۵	مانه ، ادوارد	ك	
۹۵-۸۵	مایاکوفسکی	۱۳۴-۱۷	کافکا
۶۸-۵۹	مثنوی	۶۹	کانت
۸۵	مدرس رضوی	۱۱۸	کروچه ، بندتو
۹۰	مریمه	۶۵	کسرائی ، سیاوش
۲۶	مزینی ، منوچهر	۴۷-۴۱ تا ۳۸	کسروی ، احمد
۴۰	مسعود سعد سلمان	۱۲۴-۱۱۸	کلیات زیباشناسی
۴۶	مشیری ، فریدون	۱۳۳	کمدی الهی
۵۰	معزی	۳۰	کنت ، اگوست
۲۴	مغنی نامه	۴۷-۴۱ تا ۳۸	کیا ، دکتر تندر
۲۱	ملك المتکلمین		
۳۳ تا ۳۰	ملکم خان		ک
۱۶-۱۵	منتخبات آثار	۱۲۹	گانچاروف
۴۵-۴۴	منتخبات اشعار یاسمی	۳۶-۴۱	گلستان
۲۸	منشآت قائم مقام	۱۳۱-۸۷	گوته

و	منوچهری دامغانی ۱۱۷-۵۵-۴۵
۷۰	مو تنقی ۱۲۴
۱۷	موسی ۵۷
۱۰۰	موسیقی (مجله) ۴۰-۱۸
۴۵	مولوی ۵۸-۵۰-۱۹
۹۰	میرداماد ۴۸
۱۳۸	میرزا آقاخان نوری ۲۹
۶۹	میرزا صالح شیرازی ۲۹
۵	میرعلائی ، احمد ۴۷
۱۳۵	مین باشیان ۱۱
۴۷	ن
۶۹	نادرپور ، نادر ۴۶
۵۹	ناصرالدینشاه ۳۰
ه	ناصر خسرو ۵۰
۸۲	هایدگر ۱۲۳
۱۱۲-۹۹-۱۱	هدایت : صادق ۱۳۸
۲۷-۱۵	هشترودی ، محمدضیاء ۲۸
۸۹	همر ۵۰
۱۱۹	هنر شاعری ۴۹
۷۴-۶۲	هوای تازه ۵۹-۵۵
۱۱۹	هوراس ۶
۸	هوگو ، ویکتور ۱۲۹
۸۲	هولدرلین ۳۸
۱۹	هومن ، دکتر محمود ۱۳۳
ی	نی چه ، فردریک ۱۳۳
۴۶-۴۰-۳۵	نیما ۶۶-۷
۸۶	نیما ، زندگانی و آثار ۸۴
۷۸-۴۴	نی چه
۶	
۶	

نوشته‌های دیگر همین نویسنده :

۱۳۴۵	تحلیلی از شعر نو پارسی
۱۳۴۶	شیوه نگارش
۱۳۴۶	گل‌های تاریک (شعر)
۱۳۴۷	گزیده شعر انگلیسی (بامحمود معلم)
۱۳۴۸	سایه روشن شعر نو پارسی
۱۳۴۸	پیام آوردان عصر ما
۱۳۴۹	هنر و واقعیت

زیر چاپ

چرا مسیحی نیستم
اشعار آنا آخماتوا
از نیما تا امروز
فلسفه‌های اگزیستانسیالیسم

