

نقد آثار

احمد شاملو

عبدالعلی دست غیب

نقد آثار

احمد شاملو

(۱ . بامداد)

عبدالعلی دست غیب

-
- نقد آثار احمد شاملو
 - عبدالعلی دست‌غیب
 - انتشارات چاپار، شاهرضا، خیابان ابوریحان، چهارراه مشتاق
 - چاپ اول ۱۳۵۲
 - چاپ دوم ۱۳۵۴
 - چاپ سوم ۵۵۰۰ نسخه ۲۵۳۷
 - چاپ رشديه
 - حق چاپ محفوظ

احمد شاملو (۱ . بامداد) یکی از راهگشایان ممتاز شعر نو پارسی است که پس از نیما بیشترین تأثیر را بر شعر و شاعران معاصر داشته است. او دردوره فقر ادبی و انحطاط اندیشه که غالباً سخن از «تن‌های برهنه و هوس‌های برهنه‌تر» می‌رفت و عشق‌گنه‌کار و طرح قامت یار و چشم‌اندازهای دیگر جنسی درونمایه شعر بیشتر شاعران بود - شاعرانی که به بیان واقعیت‌های سطحی زندگانی دل خوش می - داشتند - زندگانی‌امروزین را با پیچ و خم‌ها و زیر و بم‌هایش به جهان شعر کشاند و از واقعیت‌های ژرف سخن به میان آورد .

شاملو در آغاز، کار خود را با مجموعه‌ای از نثر و نظم به نام « آهنگ‌های فراموش شده » ۱۳۲۶ شروع کرد که سیاه‌مشقی بیش نبود. پس از آن با «نیما» و جوهر شعر جدید بیشتر آشنا شد و ثمره این آشنائی، شعرهایی بود که به صورت مجموعه‌های «۲۳...» (۱۳۳۰) و «آهن‌ها و احساس» (۱۳۳۲) به چاپ رسید. شاملو که در بیشتر شعرهای این دوره خود، زیر نفوذ زبان و بیان «نیما» بود، کم‌کم راه خود را پیدا کرد و از این تأثیرپذیری آزاد شد و استقلال شاعرانه خویش را با سرودن مجموعه‌های باغ آینه ۱۳۳۹ و آیدا در آینه ۱۳۴۳ و... به دست آورد و در شمار نیرومندترین گویندگان شعر امروز پارسی درآمد.

آنچه نخست درباره «شاملو» باید گفت دگرگونیهای اندیشه و احساس اوست. وی همواره شاعری زنده و آفرینشگر بوده و همراه تحولات زندگانی اجتماعی گام برداشته است. در سالهای پر جوش و خروش زندگانی اجتماعی، شعرهای شاملو آئینه رویدادهای حاد روزانه بود سپس نو میدی در او راه یافت و تا آنجا رسید که گفت از آتشین‌ترین عشق خود - عشق به مردم -

سردوری دارد، و به گفته خود او هنگامه دور شدن از «بازارگان» و انزوا فرارسید: دوری از «دامچاله تقدیری که در آن امید سپیده‌دمی نیست» از آنجا که نو میدئی از این دست نه تنها ویرانگر شعر است که ویرانگر زندگانی است، و آفرینش هنری در فضائی ممکن است که عشق و امید راهبرش باشد، شاملو به عشق فردی روی آورد و بایاری این پادزهر «عشقی که چون فرمان بخششی فرود آمد، هم در آن هنگام که، زمین را دیگر، به رهائی او امیدی نبود.» نو میدی جانفرسای را چاره کرد و سرودهایی نوشت که زیباترین ترانه‌های عشق در شعر نو پارسی است. شاعری که از تیرگی‌ها و کینه‌توزی‌ها و بدی‌ها به جان آمده و تا آستانه نفی زندگانی پیش رفته بود، به عشقی آتشین رسید و به سوی زندگانی باز گشت.

شاملو چه در آوردن و عرضه احساسات و اندیشه‌های تازه و چه در سنت‌شکنی و آفرینش قالب‌های شعر، همواره پیشرو بوده و آفرینش‌های شعری او از موقعیت زندگانی امروز بیشتر از دیگران خبر داده است.

اندیشه و احساس نیرومند و تازه «شاملو» حتی در قطعه‌هایی که هیچگونه قید شعر کهن و نیز وزن پذیرفته‌اند باز جلوه‌گر است. زندگانی دشوار و سخت فردی و اجتماعی، غم‌های دردناک و دیرپای آن شعرهای شاملو را آکنده‌اند.

شعرهایی که در آنها زیبایی‌های زندگانی به چشم می‌آید و رنجهای آن، و غم‌زمانه روان و گرمتاب در آن جرقه می‌زند. فریاد انسانی است عصیانگر و دوستدار نور و روشنائی. سالهای بد، سالی که غرورگدائی کرد و سالی که زندگانی برخاک نشست، سالهایی که در دوردست مردی را به دار آویختند و ارابه‌هایی از آن سوی جهان آمدند سرشار از سبدهای نان و گرسنگان از جای برنخاستند و زندگانی از دهلیز سکوت گذشت^۱. ... در شعر شاملو پدیدار می‌شود. شعرش آهنگ زمانه را پرطپش و غمگین می‌سراید. نبردها، اندوه‌ها و اضطراب‌ها، فراز و نشیب‌ها را نشان می‌دهد. شعر او قصه طوفان است و بیم موج. آنجا که انسان به مرز-های زندگانی نزدیک می‌شود. درجائی که شاعری ضرورتی است نه تفننی، خطر کردنی است نه گام برداشتن آسوده در راه همواری. دست نهادن بر جراحات شهرپیر است و قصه گفتن به شب از صبحی دلپذیر و تفسیر افتخار نامه عصری تازه و انسانی تازه. شعری که درونمایه آن، زندگانی است با فراز و نشیب‌هایش. آنجا که نو میدی اگر هست، عشق پرشور انسانی نیز هست. شعری که خبر از ژرفای زندگانی

۱- اشاره به رویدادهای جنگ دوم جهانی و تبهکاری‌های

اجتماعی می‌دهد و عشق به آرمانی بدل می‌شود که «جاندار
غارنشین از آن سود می‌جوید تا به صورت انسان در آید»
و خبر از طوفانی می‌دهد که در گرفته و خاموش شده و طوفان
جدیدی که در ژرفاراه می‌جوید، فواره‌های بلند آتش‌فشانی
شعله‌ور که به قلب تیرگی‌ها می‌زند. شاملو شاعری است که
با عشق و شور در شوره‌زاران، فواره رنگین کمان شعر را
«نشا» می‌کند.

روشن است که شعر شاملو با تحولات ویژه زندگانی شاعر و پیرامون او همراه بوده است. شاعر از قطعه‌های نثری و موزون رمانتیک «آهنگهای فراموش شده» تا رسیدن به قطعه «مرگ ناصری» در مثل، راهی طولانی را پشت سر گذاشته است. وزن و قالب شعرهای این شاعر بسیار متنوع است و او بیش از دیگر شاعران پارسی معاصر، در میدان‌های گوناگون سبک، به آزمایش دست یازیده است. در دفترهای شعر او هم صورت‌ها و قالب‌های شعر کهن دیده می‌شود (مثنوی شبگیر - برف - شعر ناتمام) و هم قطعه‌هایی به شکل شعرهای نیما (مرغ باران - گل کو - صبر تلخ) و هم آزمایش‌هایی در زمینه

ترانه‌های عامیانه (پریا- دخترای ننه‌دریا) و نیز قطعه‌هایی آزاد از هرگونه قاعده‌های معهود شعری و وزن (آیدا درآینه - سرود آن کس که برفت ...) ترکیب‌ها و تصویرهای شعر شاملو نیز طرفه است، تصویرهایی که زنده‌ترین تصویرهای شعر نو پارسی است که در آنها واقعیت و عشق خاستگاه آنهاست، قطعه‌هایی زیبا و پرشور که از درك و احساسی ژرف سرچشمه می‌گیرد. شعروی از احساس و اندیشه به یکسان لبریز است. مشکل زندگانی امروز در شعر شاملو با بیانی نیرومند منعکس می‌شود و از این رو بیشتر قطعه‌های دفترهای شعر او از فلسفهٔ زندگانی و هیجان‌ها و تشویش‌های انسان امروز حکایت دارد. شعرش بازگوکنندهٔ اندیشه و احساس انسان جدید است و ماجرای زندگانی جدید ما در تصویر-های گویا و زنده‌اش عرضه می‌شوند و گاه یکی از عوامل طبیعت را برای بیان تشویش‌ها و رنجهای مردم به کمک می‌گیرد: آئینه، ماهی، کاج، کوه، چشمه، ستاره ... و واژه‌های دیگری از این دست در شعر وی نشان‌دهندهٔ رابطه‌هایی بین شاعر و پیرامون اوست و این تصویرها حکایتگر تشویش شاعری هستند که با زیرویم زندگانی امروزین از نزدیک آشناست. به سخن دیگر « شاملو ساختهٔ روزگاری است که کودکی و جوانی را در آن گذراند، کالای

مرز وبومی است که زیر آفتاب و در دامن خاکش پرورش یافت و نمایندهٔ مردمی است که میان آنان خود را شناخت. نوجوانی دبیرستانی بود که آفتاب رنگ پریده «مشروطیت سوم» از افقی دود گرفته و ابهام آمیز سر بر آورد. کشاکش جنگ (جنگ جهانی دوم ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۴) زندگانی مردم را درهم پیچید و به دبیرستان او قدم گذارد. سالهای بحرانی پیکار و پس از پیکار و آن پست و بلندها که این بیست سال، آخرین را در کام گرفت، در زندگانی او نیز نقشی داشت و خطها بر جای گذاشت^۱...

احمد شاملو در ۱۳۰۴ از پدری سپاهیمرد و مادری که در غیاب پدر سرپرستی خانواده را به عهده داشت، در تهران به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی را در جنوب شرقی ایران گذراند و با دشتهای تفته و آفتاب سوزان و مردم کوشای آنجا آشنا شد. در همین دوران نوجوانی بود که ناگهان «چیزی در وجودش زیر و رو شد»: آشنائی با موسیقی و عشق دیوانهوار به آن. خود شاعر این دگرگونی هستی آسا را در مقاله‌ای به نام «چنین زاده شدم در بیشهٔ جانوران و سنگ» چنین بیان می‌کند.

«... آن روزها من تازه به کلاس هفتم رفته بودم اما

۱- مجله اندیشه و هنر - شماره ۲ دوره پنجم - ص ۲۱

با آنکه پیش از آن بچه درسخوان و باهوش و فوق‌العاده‌ای بودم، ناگهان چیزی در وجودم زیرورو شده بود .

... ماجرا به سه سال پیش از آن برمی‌گشت که در زندگانی کولی‌وار خانوادگی ، گذارمان به مشهد افتاده بود ... در همسایگی خانه ما ، يك خانواده متمول ارمنی می‌نشست که دودختر رسیده داشت و هر دو مشق پیانو می‌کردند. چیزهایی می‌نواختند که چون نقش سنگ در ذهن ناآماده من ماند و بعدها دانستم اتودهای شوپن بوده است.

احساس عجیبی که از این تمرین‌ها و به خصوص از صدای پیانو (که سال‌های سال بعد، روزی که این مطالب را با نیما در میان‌نهاده بودم، در تأیید حرف من گفتم « پیانو » صدای مادرانه همه‌جهان را منعکس می‌کند) در من به وجود آمد، مرا یکسره هوایی موسیقی، دیوانه موسیقی کرد. برای اینکه بهتر بشنوم از خرابه پشت خانه‌مان که انبار سوخت نانوائی مجاور بود، راهی به پشت‌بام خانه پیدا کردم و دیگر از آن به بعد کارم در آمد! - دزدکی به پشت‌بام می‌خزیدم و پشت‌هره دراز می‌کشیدم و ساعت‌ها و ساعت‌ها به ریزش رگباری این موسیقی که چیزی یکسره ناشناس و بیگانه بود تسلیم می‌شدم. يك بار در همان جا خوابم برده بود، و دنیا را به دنبالم گشته بودند. کتکی که از این بابت خوردم، همچون

رنج، شهادت اصیل بود و موسیقی را در جان من به تختی بلندتر بر نشانند. چیزی که در راه آن می توان (و باید) رنج برد تا وصل آن قدرت مسیحائیش را بهتر اعمال کند. معشوقی که در آن فنا باید شد. موسیقی تمام وجودم را تسخیر کرد. و چون نمی دانستم موسیقی چیست، در من حالتی به وجود می آورد شبیه نخستین احساس های ناشناخته بلوغ : ملغمه لذت و درد، مرگ و میلاد، و خدا می داند چه چیز.

این شوق دیوانه وار موسیقی تا چند سال پیش همچنان در من بود و اگر آن زندگانی کولی وار خانه به دوشی نبود، و سروسامانی می داشتیم ، و اگر پس از آن که به خیال خود استقلالی یافتم و آن پریشانی های وحشتزای بعدی (فاجعه زندگانی زناشوئی) پیش نمی آمد، و اگر دوری از مراکز تمدن و زندگانی شهرنشینی دوران کودکی می گذاشت در بابم که چیزی هم به اسم موسیقی هست که می شود تعلیم گرفت (حتی این را هم نمی شناختم!) و اگر پس از همه آن اگرها امکانات مالی خانواده ای که در لجنزار فقر و نیاز دست و پا می زد اجازه می داد که تعلیم پیانوئی بگیرم ، شك نبود که به دنبال موسیقی می رفتم. موسیقی، شوق و حسرت من شده بود، بی آنکه دست کم بدانم که می تواند شوق و حسرت آدم باشد. پس شوق و حسرت من نیز نبود. یأس مطلق من بود.

یأس دختری که می‌بایست پسر به دنیا آمده باشد و دختر از کار در آمده ا - و بی‌گمان امروز هم در من ، شعر عقده سر کوفته موسیقی است . همچنان که خود سال‌ها بر این عقیده بودم (و شاید هستم) که نقوش رقص‌وار قالی ، عقده رقص و موسیقی است که اسلام در برابر آن علامت عبور ممنوع نهاد . سال دیگر که زندگانی سخت مشهود دوباره ما را به بلوچستان بازگرداند ، باری از حسرت و ناتوانی و یأس بردلم بود . یأس از «وصل موسیقی» و من بعد از آن دیگر هرگز رویاندم . دیگر هیچ وقت بچه درسخوانی نشدم و درستش را گفته باشم : سوختم^۱ !...»

شاملو این حسرت و ناکامی را در ۱۲ سالگی باخواندن کتاب جبران می‌کند . آشنائی با کتاب که به گفته خودش «زخم موسیقی مرا کم و بیش شفا داد تاجا برای زخم تازه‌ای باز شود.» قصه کوتاهی از «هانری بوردو» به نام «مطرب» آتش مطالعه کتاب را در او روشن می‌کند و جانشین اندوه مایوسانه موسیقی می‌شود : « باری چنین بود که به ناگهان عشق بزرگ مطالعه جانشین عشق مایوس موسیقی شد . و این عشق ، هنگامی که در نخستین سال دبیرستان با نخستین

۱- کیهان - شماره ۸۸۵۳ - پنجشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۵۱

کتاب قرائتی فرانسه‌مان «لکتور» رو برو شدم به جنون رسید. انگار به سرچشمه جادوئی همه عشق‌ها دست پیدا کرده بودم. قصه «مطرب» از ذهنم می‌گذشت و «لکتور» پراسرار را جلو چشم می‌دیدم و با خود می‌گفتم بی‌گمان بسی چیزها در این کتاب هست که «مطرب» پیششان قطره‌ای است در برابر دریا...»

از این پس شاملو به مسیر نوشتن و خواندن می‌افتد و شوق دیوانه‌وار خواندن، از قیل و قال مدرسه بزارش می‌کند. «لنگ‌لنگان با حداقل نمره‌ای که می‌شد گرفت از کلاسی به کلاسی می‌رفتم بی‌اینکه چیزی بیاموزم... مدرسه برایم زندان بود...»

شاملو که تحصیلات متوسطه را نتوانست تمام کند به مدرسه اجتماع گام نهاد. برای کار هردری را زد. اما کار اصلی او خواندن و نوشتن بود. پس از شهریور ۱۳۲۰ و هجوم متفقین به ایران، شاملو که از ناسیونالیست‌های دو آتشه بود و به آلمان نازی گرایش داشت (بیشتر جوانان ناسیونالیست یکی دو سال پس از شهریور ۲۰ چنین بودند) به مبارزه دست زد و در نتیجه به زندان متفقین افتاد و سالی در بندماند. روحیه مبارزه جویانه‌اش او را آرام نگذاشت و از این رو، وی چندی پس از رهائی از زندان به جبهه شعر پیشرو پیوست و

این بار نیز مدتی نزدیک به یکسال را در زندان سرکرد. از سال ۱۳۳۲ به بعد کارشعر را بطور پی‌گیر دنبال کرد و برای گذران زندگانی، از کار روزنامه‌نگاری مدد گرفت. در این سالها سردبیری روزنامهٔ پولاد و مجله‌های بامشاد، اطلاعات ماهانه، کیهان هفته، خوشه را به تناوب عهده‌دار بود. رواج و پذیرفته‌شدن شعر نو از رهگذر کوشش‌های او با چاپ مجله‌ها و جزوه‌ها و کتابهایی که در بردارندهٔ شعر نو و آثار هنری جدید بوده‌اند، موضوعی است که نباید ناگفته بماند. شاملو سه بار ازدواج کرده و آخرین همسر او «آیدا» الهام‌بخش آثار تازهٔ عاشقانهٔ وی است. شاملو چند دفتر از شعرهای خود را به نام این زن هنرپرور کرده است. با این همه شاملو زندگانی زناشوئی را فاجعه‌ای می‌نامد و باور دارد که نزدیکی کامل روح و جسم برای دو تن انسان امکان‌ناپذیر است. به همین دلیل در یکی از شهرهایش به نام «زن خفته» می‌گوید:

«کنار من، چسبیده به من، در عظیم‌ترین فاصله‌ای از من

سینه‌اش به آرامی

از حباب‌های هوا پر و خالی می‌شود...»

۱- این قطعه از آن زمانی است که همسر شاعر، «طوسی

حائری» بوده است. باغ‌آینه ۱۳۳۹

و به این سان دوری و نزدیکی خود را با همسرش بیان می‌کند .

شاملو جز شعر به مطالعه در فرهنگ مردم و ترجمه آثار ادبی مغرب‌زمین دلبستگی دارد و آثاری چند از ادبیات اروپائی را به زبان پارسی برگردانده است. صورت کارهای مهم او در زیر آورده می‌شود:

شعر :

۱۳۲۶	آهنگهای فراموش شده
۱۳۳۰	۲۳ ... (منظومه)
۱۳۳۰	قطعنامه (مجموعه چهار شعر)
۱۳۳۲	آهن‌ها و احساس
۱۳۳۶	هوای تازه
۱۳۳۹	باغ آینه
۱۳۴۳	آیدا در آینه
۱۳۴۴	آیدا، درخت و خنجر و خاطره
۱۳۴۵	قنوس در باران
۱۳۴۸	مرثیه‌های خاک
۱۳۴۹	شکفتن درمه

داستان : «زیر خیمه گر گرفته شب»

نمایشنامه : «قرمز و آبی» اتود در یک پرده

رمان (ترجمه) : لئون مورن کشیش (بثاتریس بك)
 برزخ (ژان رو وازی) زنگار (هربرلو پوردیه) پابرهنه‌ها
 (زاهار یا استانکو)
 داستان‌های کوتاه (ترجمه) : نایب اول - قصه‌های
 بابام (ارسکین کالدول) افسانه‌های ۷۲ ملت ۲ جلد:مجموعه
 نه و چهار داستان (با دکتر طوسی حائری)
 نمایشنامه‌ها (ترجمه): مفتخورها (گئورگی جی کی)
 (در ۵ پرده) عروسی خون درسه پرده (لورکا)
 متن‌های کهن پارسی : حافظ شیراز - افسانه‌های
 هفت‌گنبد (نظامی گنجوی) ترانه‌ها (ابوسعید - خیام -
 باباطاهر)
 جزاین کتاب‌ها، شامل مقالات بسیار در زمینه نقد شعر،
 مسائل روز، سنجش کتابها و مشکل‌های هنری و فلسفی نوشته
 است که به طور پراکنده در روزنامه‌ها و مجله‌ها چاپ شده
 و نیز اشعاری از لورکا، الوار، مایاکوفسکی و دیگران
 ترجمه کرده و برای کسانی که به همه دفترهای شعرش دسترسی
 ندارند، گزیده‌هایی از اشعار خود را انتشار داده است: گزیده
 شعرهای شاملو (انتشارات روزن) از هواها و آینه‌ها، گزیده
 شعرهای شاملو (انتشارات بامداد) شاملو که به فولکلور و
 داستان‌های کودکان نیز علاقه دارد، مقاله‌ها و کتابهایی
 در این زمینه به چاپ رسانده است.

«آهنگهای فراموش شده» ۱۳۲۶ نخستین دفتر شعر شاملوست . نویسنده در مقدمهٔ کتاب با واقع بینی می - نویسد:

« . . . نوشته‌هایی است که در حقیقت می بایست سوزانده شده باشد. تو با خواندن این کتاب چیز تازه‌ای نمی خوانی، این‌ها قدم‌های اولین کودکی است که می خواسته راه بیفتد...»

امروز نویسندهٔ آن کتاب، شاعری نام‌آور شده و چشم انداز های تازه‌ای در شعرش به روی ما گشوده . به همین دلیل لازم است که «قدم‌های نخستین كودك آن‌روز»

وراهی را که در جهان شعر پیموده است مطالعه کنیم و از ماجرای تحول اندیشه و احساس وی آگاهی یابیم.

« آهنگهای فراموش شده » در بردارنده چند قطعه شعر موزون و تعداد بسیاری قطعه ادبی است. قالب اشعار غالباً چهارپاره است و تصویرهای تازه و ناب در آنها بسیار کم دیده می شود. اما این سخن دلیل بر این نیست که عناصر شعری اساساً در کتاب دیده نشود. می توان گفت برخی قطعه ها دارای رگه های شعری است که نشان می دهد سراینده به گفته « لوئی آراگون » زندگانی شاعرانه دارد و اگر چه جوان است جویای نام نیامده و شعر سرودن را وسیله شهرت جوئی و نام آوری قرار نداده است.

کتاب دارای چهار مقدمه است به ترتیب از « ابراهیم دیلمقانیان » ، « ا. فرزانه » ، « ناصر نظمی » ، و « احمد شاملو » بیشتر قطعه های کتاب اشعار و نوشته هایی است، پرسوز و گداز و لامار تین وار و گاهی عاشقانه و به ندرت در آنها مسائل اجتماعی منعکس می شود. قطعه های موزون، غالباً کوتاه و ساده است و اثر شعرهای حمیدی و توللی و خانلری در آنها دیده می شود. در یکی دو قطعه شاعر از شعرهای نخستین « نیمایوشیج » متأثر است.

قطعه منظوم « دختران دریا » نسبتاً مفصل است . در

این قطعه، حالات و زندگانی ناخدائی مجسم می‌شود که می‌نوشد و مست بر عرشه کشتی می‌نشیند و در دریای اندیشه غوطه می‌خورد که «عاقبت منظور از این خلقت چه بود؟» سپس بی آنکه دلیلی در کار باشد، بیاد فقر و ثروت و فقیر و ثروتمند می‌افتد و می‌گوید:

نه نمی‌گویم نباید برد رنج
 برد باید رنج اما بهر گنج
 لیک گنج ما پس از عمری تلاش
 لقمه‌ای نان بوده از بهر معاش^۱

سپس شروع به فلسفه‌بافی می‌کند و می‌گوید که گنج داران نیز محکوم حکم سرنوشت هستند و سرانجام شمشیر مرگ بر آنها فرود می‌آید. در این اندیشه است که بر امواج دریادختران زیبائی نمودار می‌شوند و با خواندن این بخش درمی‌یابیم که سراینده در نظم این قطعه زیر تأثیر منظومه «مانلی» نیما بوده است. نیما در «مانلی» ماهیگیری را نشان می‌دهد که برای ماهیگیری به دریا می‌رود و در آنجا فریفته پری-پیکری دریائی می‌شود، گفتگوهای در باره زندگانی بین آنها درمی‌گیرد و سرانجام ماهیگیر زندگانی تازه و معنوی

اما پرخطر را برمی‌گزیند زیرا:

آنکه زنده‌تر و هشیارتر است

زیستن بروی دشوار تر است^۱

نیمادرسرودن این منظومه همانطور که خود اشاره کرده به قصه ژاپونی «اوراشیما» ترجمه صادق هدایت نظر داشته است، اما موضوعی بدیع و ایرانی از آن پرداخته. ویژگی دیگر آن وصف‌های تازه‌ای از دریاست که به این صورت در شعر کهن موجود نبوده است.

شاملو نیز وصفی از دریا بدست می‌دهد و دخترگانی

که بر امواج می‌رقصند:

دید بر هر موج دریا ، دختری

مهوشی، زیبارخی، سیمین بری

دختران سرود می‌خوانند و از برهنگی خود می‌نازند

که پیش از این در رنج بوده‌ایم ولی حالا تا « نپوسد جامه

دور افکنده‌ایم» و سپس صوفیانه نتیجه می‌گیرند:

دردها آماجشان یکسر تن است

هر که تن بدرود کرد از رنج‌رست

گر سلامت خواهی ای یار عزیز

بار هستی لاجرم بر خاک ریز!

سپس ناخدا زیر تأثیر سخنان «منطقی» و «جاذب» دختران دریا خود را به آب می اندازد و غرق می کند و در «بهشت نیستی» مسکن می گیرد.

قطعه «مردی که مرد» به نثر است و جنبهٔ ضحك دارد. مردی که در تابوت دراز کشیده ظاهراً مرده است. در راه گورستان از تابوت بر می خیزد و به مردم می گوید: «من نمرده‌ام» کسی باور نمی کند! از تابوت بیرون می آید و خود را به مردم نشان می دهد ولی باز آنها باور نمی کنند! «کابوس» قطعه‌ای ادبی است و سخنانی از این دست در آن مکرر می شود: «همینکه صدای پاهای سنگین من بر سنگفرش خانه طنین انداخت، مرغک هر اسان از کنگرهٔ عمارت پر کشید و سگها به دنبالش به عو عودر آمدند. غوكها باهم به آب جستند، و زنجره‌ها يك دفعه خاموش شدند... من در آن سکوتی که پنداشتی ناگهان از سرب ریختند، صدای ریزش. خاکها را از آن سوراخها شنیدم.»

اندکی قطعه‌های عاشقانهٔ کتاب را مطالعه کنیم، این

قطعه‌ها مملو از یادآوری از جفای معشوقه است. مفهوم‌های کلی «عشق» و «ناکامی» در آنها مکرر می‌شود. عشق سراینده و معشوقه‌اش از همان نوع است که در سالهای پیش از شهریور ۱۳۲۰ رایج بود، و نوعی تأثیرپذیری از «رنه» شاتوبریان و «نغمه‌های شاعرانه» لامارتین در آنها دیده می‌شود. نویسنده در قطعه «یار من» می‌گوید:

« یار من دل مرا شکست ... او پوستی سفید ودلی
سیاه داشت. دلش مثل غنچه می‌خندید و دندانش مثل مار
می‌گزید. لبهایش سرخ و بوسیدنی بود. اما امان از زبانش^۱ ! »
قطعه موزون «راز» اثر «اشک معشوق» مهدی حمیدی را
آشکارا نشان می‌دهد .

شده عاشق دل هر جائی من باز خدایا
نرود حرف به خرج دل مستم سرموئی
شده ام مسخره عقل و دل خویش که دائم
کشدم عقل به سوئی، دل دیوانه به سوئی^۲

در قطعه «دل و بوسه» می‌نویسد:

«دلبر کم چشمهای سیاهش را بسته است، توی یک
پیراهن نازک، زیر شمد حریر خوابیده. آرام آرام نفس می

کشد. ای مهتاب آبی! کمی خم شو تا من دلم را بایک بوسه
روی دوشهایت بگذارم...»

البته این‌ها نوعی رمانتیسیم رقیق شده وطنی است و
با آنچه بعدها شاملو زیر عنوان «شبانه‌ها» و «عاشقانه‌ها»
خواهد نوشت مثقالی هفتصدصنار توفیر دارد. عاشقانه‌هایی
که شکل گرفتن و بلوغ یک عشق دوجانبه را با آرزوی
رهائی و آزادی یگانه می‌کند، و در بیانی حماسی-عاشقانه
به دوستان شعرپارسی ارمغان می‌دارد، قطعه‌هایی سرشار
از استعاره‌ها و تشبیه‌های تازه که دورنمایی ژرف از زندگانی
درونی انسانی تشنه نور و زیبایی را به دست می‌دهد:

«ای زنی که صبحانه خورشید در پیراهن تست

پیروزی عشق نصیب تو باد»^۱

«هنگام آن است که دندان‌های ترا

در بوسه‌ای طولانی

چون شیری گرم بنوشم.»^۲

در بخشی از کتاب به نام «من و ایران من» مطالبی در
باره نوعی احساسات پرشور وطنی که آن روزها رسم بوده

۱ - آیدا و درخت - ۵۸

۲ - آیدا در آینه - ص ۶۷

آمده به ویژه در قطعه «سرود نیزه داران پارت»؛ گرایش به -
 ایران قدیم، فلسفه زردشت و طرز زندگانی نیاکان ما. البته
 شاملوبزودی از این طرز اندیشه آزادی می شود و به واقعیت های
 اجتماعی امروزمی پردازد. ولی در بین شاعران معاصر، این
 مهدی اخوان ثالث (م. امید) است که در کتاب «از این اوستا»
 ۱۳۴۴ پرچم این طرز فکر را به دوش می گیرد و «مؤخره»
 کتاب را با سرودی زردشت وار آغاز می کند و تازیان بی
 فرهنگ که خاک ایران را لگد کوب اشتران خویش کردند
 دشنام می گوید^۱ بهر حال بیان شاملو در این زمینه ژرفای
 اندیشه «امید» را ندارد و بیانی ساده و سطحی است:

« و اهورا مزدا مشعل نورانی خویش را فراراه ما
 داشته. به راه گفتار و کردار و پندار نیک هدایت مان کرده
 است... آهای پرچمدار! رفیق من محکم گام بردار. چنان
 پای بکوب که زمین از هیبتت بلرزد. افتخار کن، تو یک تاریخ

۱ - عده ای از نویسندگان پیش از مشروطه و در دوره
 نزدیکی ذبیح بهروز و دکتر مقدم (و دیگر نویسندگان
 نشریه ایران کوده) هدایت نیز بر این عقیده بوده اند.

چند هزار ساله را در دست داری...»^۱
گاهی نویسنده به سوی شعرهای عامیانه می‌گراید
اما نه از نوع «پریا» بلکه از نوع شعرهای سید اشرف‌الدین
حسینی «نسیم شمال» و روزنامه‌های فکاهی:
«چه خوب کرد که مردك به سیم آخر زد
و گر نه عائله اش لاعلاج جان می‌داد»^۲
قطعهٔ موزون «رقص شب» اثر شعر «توللی» را نشان
می‌دهد:

شب در رسیده خسته و سنگین نفس ز دور
و آنجا درون گنبد پر خوف آسمان
گه يك ستاره سوی عدم راه می‌کشد
واندر سیاه چادر شب می‌شود نهان^۳
قطعهٔ «شب تابستان» اثر «خانلری» را نشان می‌دهد
که او نیز مایهٔ نظم خود را از ادبیات فرانسه اقتباس کرده
است:

«هیس! آهسته! روز خوابیده‌ست»^۴

«خانلری» گفته است:

بنگر آن کوه دیو بیماری است.^۵

۱ و ۲ و ۳- آهنگهای فراموش شده- ص ۱۵۰ و ۷۳ و ۴۰

۴- آهنگهای فراموش شده- ص ۵۹

۵- ماه در برداب - ص ۱۶۵ - تهران - ۱۳۴۳

در قطعه‌های «آهنگهای فراموش شده» احساس شاعرانه هست ولی تجربه شاعرانه نیست. شاعر حرفه‌ای برای گفتن دارد ولی راه را نمی‌شناسد و غالباً می‌خواهد با منطق نثر احساسات خود را وصف کند. خمیرمایه احساسات شاعرانه در همه انسان‌ها هست، آنچه شاعر را از دیگران ممتاز می‌کند تجربه و زندگانی شاعرانه و به دست آوردن فن ویژه شاعری است. «کارل سندبرگ» می‌گوید:

«.. آدم‌هایی پیدامی‌شوند که شعر می‌گویند بی آنکه بنویسندش و بدانند که شعر می‌گویند. هر پسر و دختری گاهی در مغز و قلب خود شعری دارد، حتی اگر آن را ننویسد.. شعر چیزی سخت دیرینه‌سال است. قدیمی است. برای جست و جویش می‌باید به گذشته‌های دور بازگشت. شعر، کهن‌ترین حاصل کار آدمی است. تابدان حد قدیمی است که هیچکس نمی‌داند نخستین شعر چرا و چگونه سروده شد..»^۱

«شاملو» نیز در «آهنگهای فراموش شده» گاهی در «مغز و قلب» خود شعری دارد که خوب بیان نمی‌شود. گهگاه در برخی قطعه‌ها تصویرهای تازه‌ای دیده می‌شود که ثمره

احساسی اصیل است؛ در قطعه «انتظار» اثر مستقیم شعرهای نخستین «نیما» رانیز می توان دید:

پشت آن نیزارهای هولناك
از سر مرداب سرد و ژرف و تار
باهم اردك‌های وحشی پر زدند
بانگ کردم کیست؟ از روی پناز

*

اختران بی رنگ می گشتند و سرد
در هوای گرگ و میش صبحدم
آلبالوهای وحشی می شکفت
نیلو فرهای سفید بر که هم

بهترین قطعه کتاب قطعه «خواب دهقان» است که در سال ۱۳۲۵ گفته شده . این قطعه بعدها با مختصر تغییری در کتاب «باغ آینه» ۱۳۳۹ به نام «خواب و جینگر» به چاپ رسیده است:

خواب چون در فکند از پایم
نرم می خوابم از آغاز غروب
لیک آن هرزه علف‌ها که به داس
ریشه کن می کنم از مزرعه ، روز

می‌کنمشان شب، در خواب هنوز.»^۱
 «شاملو» در «آهنگهای فراموش شده» متوقف نشد و پس
 از آن دفترهای شعر طرفه‌ای به دفترهای شعر پارسی افزود و
 در هر کدام گامی به جلو برداشت.

پیش از اینکه دربارهٔ دفتر های شعر شاملو سخن بگوئیم بجاست از عقاید او دربارهٔ شعر، آگاه شویم زیرا نظر هر شاعری در بارهٔ ساختمان شعر، کم و بیش در کارش مؤثر می افتد و گاه شعرش خود آگاه یا ناخود آگاه بر بنیاد همان نظریه ساخته می شود.

شاملو همچون بسیاری از نوپردازان از جعفر خامنه ای، تقی رفعت، نیما یوشیج گرفته تا شاعران دههٔ اخیر با گذشته- گرایان می ستیزد و کسانی چون رهی معیری، رعدی آذر خشی، پژمان بختیاری، مهدی حمیدی و حتی ملک الشعراء بهار را «ناظم» می شناسد، نه شاعر. بسی پیش از شاملو و کمی پیشتر

از «نیما» عده‌ای از جوانان تندرو بعد از جنبش مشروطه برضد سنت‌های گذشته که بردوش نوآوران سنگینی می‌کرد قیام کردند و گفتند شکوه آثار گذشته آنها را به پیروی بی‌چون و چرای آنها ناچار نمی‌کند. جعفر خامنه‌ای، تقی رفعت و میرزاده عشقی هر کدام بازبان خویش سخنگوی این عصیان شدند. به زودی آتش مجادله بین دودسته محافظه‌کار به پیشوائی ملک الشعراء بهار و تندرو به پیشوائی تقی رفعت شعله‌ور شد و پس از گفتگوهای فراوان، ملک الشعراء بهار چون شاعری واقع‌بین بود، به استدلال‌های جبهه مخالف تسلیم شد^۱. تقی رفعت در جواب «بهار» که طرفدار نوآوری معتدل بود نوشت:

«... شما آب را به طرف بالا جریان دهید و یا به عبارت آخری - برضد جریان شنا کنید. زیرا ناچیزترین شناوران نیز می‌توانند در استقامت جریان، قطع مراحل نمایند. شما برای فردا بنویسید.

امروز می‌بینید که شخصاً سعدی مانع موجودیت شماست. تابوت سعدی گاهواره شمارا خفه می‌کند. عصر هفتم بر عصر چهاردهم مسلط است، ولی همان عصر کهن

۱ - مقاله‌های بهار در مجله دانشکده و مقاله‌های تقی رفعت در روزنامه تجدد چاپ می‌شد. سال ۱۹۲۷ خورشیدی

به شما خواهد گفت: «هر که آمد عمارتی نو ساخت...» شما در خیال مرمت کردن عمارت دیگران هستید، در صورتی که اگر در واقع هر که می آمد عمارتی نو می ساخت، سعدی «منزل به دیگری، نمی توانست پرداخت» و در خارج «هر که» «دیگری» را نمی یافت.

در زمان خودتان اقلان آن قدر استقلال و تجدید به خرج دهید که سعدی ها در زمان خودشان به خرج دادند...

وباز می نویسد: «ادبیات قدیمی ما از منابع اولیه خودش دور افتاده، در يك حوضه وسیع تراکم یافته و به حال ر کود و سکون در آن تختخواب فراخ مستقر و متوقف شده است. يك سد سدید، که در اختیار داریم آن را يك سد محافظه کاری بنامیم... این امواج متراکم ادبی را در آن حوض وسیع محبوس داشته است. وقتی ما می گوئیم «متصدی هستیم در این زمینه جریانی به وجود بیاوریم» طبعاً معلوم می گردد که مقصود و نقشه ما عبارت از رخنه انداختن در بنیان این سد سدید استمرار ور کود است.»^۱

میرزاده عشقی (کشته شده در ۱۳۰۳) از شاعران تندرو و انقلابی دوران پس از مشروطه، در همین زمینه در مقدمه «نوروزی نامه» می نویسد:

۱ - از صبا تانیا - ص ۴۴۹ و ۴۵۲ - تهران - ۱۳۵۰

«... ادبیات فارسی بیش از آنچه ستایشش به زبان
 و قلم آید پسندیده است... ولی تمام این سخنان ما را محکوم
 نمی‌دارد که همیشه سبک ادبی چندین ساله فرتوت را تکرار
 بنمائیم.. پندار من این است که بایستی در اسلوب سخن-
 سرائی زبان پارسی تغییری داد ولی در این تغییر نبایستی
 ملاحظه اصالت آن را از دست نهاد.. این است این چکامه
 را مناسب مرسوم نوروزی و اثرات عشقی که همین موسم
 در سر تا پای وجود من فرمانفرمائی دارد بایک اصالت پارسی
 زبانی که تنها در رنگ آمیزی نقشه سخن سرائی آن، رنگهای
 تازه به کار برده شده انشاد داشتم . در این چکامه همانا
 به زنجیر یابندهای قافیه آرائی متقدمین از آن گردن نهادم
 تا اندازه‌ای میدان سخن سرائی را بتوان وسیع داشت.
 از این جمله «گنه» و «قدح» و «می‌خواهم» را با «هم» قافیه
 ساختم. پوشیده نیست که تصدیق و تمیز توازن قوافی بر عهده
 گوش است و اینک «گنه» و «قدح» را هرگوشی - شك
 ندارم - بایکدیگر موزون می‌داند.»^۱

باید گفت که عشقی بیشتر متوجه تغییر دادن اسلوب
 شعر است و عهددار آوردن قالب تازه . ولی ادراک او در
 بیشتر قطعه همان ادراک قدیمی است و این شاعر کاملاً نتوانسته

است خود را از زیر بار تصویرها و موضوع های شعر کهن آزاد سازد.

نیمایوشیخ با ادراکی تازه تر مسئله شعر را با دگرگونی زمان پیوند می دهد و می گوید: «شاعر امروزی باید مواظب باشد که موضوع حامل شعر او حاکی باشد از واقعیت های خارجی که وجود دارند... شعرهای ملك الشعراء بهار قدیمی است. ما رابطه با قدیم نداریم. قدیم محصول سلیقه های طبقات حاکمه بوده است. در هنر شعری ما جا از برای سلیقه های طبقات محکوم خالی می ماند... امروز در قطعات شعر همین جوانان که همه آنها «مطول تفتازانی» نخوانده اند، تصاویر و تعبیرات گوناگون و جاندار یافت می شود. جوان می داند شعرش را برای کدام هدف بسازد. راه برای بیان مفهومات امروزی خود پیدا کرده است...»^۱

و باز می گوید: «عمده یافتن است. در شکل زندگی و زمان زندگی و با یافته های خود بودن. در مناسب ترین موقع ها که با آن یافته ها وفق داده آنها را بزرگ و قابل بروز می کند و به فهم واقعی آنها رساند. باید درست و حسابی چکیده زمان خود بود و این معنی بدون سفارش صورت بگیرد که هر کس باید مال زمان خودش باشد...»^۲

۱- تعریف و تبصره - ۲۳ و ۳۴ و ۳۶ - تهران - ۱۳۵۰

۲- تعریف و تبصره... - ص ۶۳ و ۶۴

نیما یوشیج از آن دوره و زمان خود بود. او با عینک خویش، رویدادها را می‌دید و بازبان ویژه خود آنها را بیان می‌کرد. دلیل ناآشنائی مردم به آثار او در آغاز کار همین بود. او از چیزهائی سخن می‌گفت که رو به سوی آینده داشت و تا حدودی از دایره عادت‌ها و آموخته‌های همزمانانش بیرون بود، اما چون با جریان زمان پیش می‌رفت، سرانجام زمان او را دریافت و روشن شد که حق با او و دیگر هم‌اندیشندگانش بوده است.

از کسان دیگری که در سال‌های بعد در باره لزوم نوآوری در شعر پارسی سخن گفتند می‌توان فریدون توللی (مقدمه‌رها ۱۳۲۹) و دکتر تندر کیا را نام برد، به ویژه سخن توللی در مقدمه‌رها برخی مسائل شعری و فاصله گرفتن شاعر امروز از شاعر کهن را به خوبی روشن می‌کرد. پس از او شاملو، اخوان، فروغ فرخ‌زاد، نادرپور و چندتن دیگر در باره شعر و شعر نو سخن گفته و در روشنگری مسائل شعر امروز کوشیده‌اند.

شاملو در حالیکه می‌کوشد به پیروی عده‌ای از نویسندگان اروپائی چون سارتر و به ویژه سوررئالیست‌ها حساب «شعر» را از «ادبیات» جدا کند، به «شهودآنی» شاعر

اشاره دارد و می‌گوید^۱ :

«... شعر همیشه برای من يك زندگي آنی و فوری است.. شاید قریب به اتفاق شعرهائی را که به اصطلاح وزن و قافیه ندارند.. من از خواب بیدار شدم، نوشتم و خوابیدم و صبح به عنوان کار شاید يك آدم دیگری نگاه کردم و اگر به نظرم رسیده یکی دو لغت آن را عوض کردم... مثلا شبانه (شب تار- شب، بیدار) لب دریا نشسته بودیم. داشتیم قمار می‌کردیم. چیزی که انگار اصلاً با شعر رابطه‌ای ندارد. من بلند شدم، رفتم این شعر را نوشتم و آمدم نشستم... یا «پل الله وردیخان» : ما عصری داشتیم راه می‌افتادیم از اصفهان. می‌خواستیم از یکی از دوستانمان که نزدیک «سی و سه پل» می‌نشست، خدا حافظی کنیم. همینطور که رد می‌شدیم، «طوسی» گفت بین یارو لب پل ایستاده بود، بایک حالتی داشت پائین را نگاه می‌کرد. يك حالت خاص. این همینطور در ذهن من بود. شب در بیابان که می‌آمدیم، پشت قوطی سیگار آنرا نوشتم. در قهوه‌خانه‌ای که نگاه داشت چای بخوریم، درستش کردم.

۱ - حرف‌های شاملو در باره شعر در گفتگوی او با نویسندگان مجله اندیشه و هنر عنوان شده و به صورت گفتگوی خودمانی است. برای اینکه یکدستی مطالب بهم نخورد، در این جا به صورت انشائی آن برگردانده می‌شود.

فقط يك كم مرتبش کردم.^۱ دو خطی را هم در آن تکرار کردم.» تا این جا سخن شاملو با سخنان سوررئالیست ها و تصویرگرایان همانند است و شاملو چیزهایی را می گوید که در مثل آندره برتون می گفت :

«نوشتن بی اختیار (اتوماتیک) یکی از وسائلی است است که چون از بندگراں منطق خلاص شدیم، می توانیم با آن، طرز خاص زندگی روحی خود را دریابیم و یقین کنیم که طرز کار ذهن، کاملاً مانند پدیده های دنیای بیرون است. از اینجا راز وحدت ذاتی دنیای درون و جهان مادی بر ما هویدا می گردد.»^۲

آرتور رمبو پیش از «برتون» گفته بود:
 «شاعر هنگامی بینا می شود که حواس خود را به طرزی منطقی اما بی حد و حصر مختل کند، او باید طعم همه نوع عشق و رنج و جنون را بچشد... درست هنگامی به کشف و شهود شاعرانه خود واقف می شود که شعور دریافت آنها را دیوانه وار از دست داده است...»^۳

۱ - این بیان در عین حال نشان می دهد که آفرینش شعر و هنرهای دیگر صد درصد کار غریزی و به اصطلاح «شهودی» و «آنی» نیست و اراده و خرد هم در آن شرکت دارند. روشن است که شاملو در این مورد همچون سوارد متعدد دیگری در سخن خود تند می راند. ما باز در این باره سخن خواهیم گفت.

۲ و ۳ - از رسالتیسم تا سوررئالیسم - ص ۳۷۶ و ۱۹۹ - تهران -

ایماژیست‌ها^۱ (تصویر‌گرایان) از جمله از راپوندنیز که به نحوی با سور رئالیست‌ها خویشاوندی فکری دارند، در پی ادراک‌های آنی و فوری هستند. در شعر جدید و به ویژه شعر انگلیسی پس از جنگ جهانی نخست (۱۹۱۴-۱۹۱۸) جنبش شعر تصویری حاکم شد، و زمینه نفوذ بر شعر اروپائی را آماده کرد. این جنبش اکنون متعلق به گذشته است، اما اثر خود را بر ادبیات جدید به خوبی گذاشته است. بنیاد تصویر‌گرایی این بود که شاعر با کوشش بسیار در جستجوی الهام خود بخود و بی درنگ (فوری) بر آید تا به نقطه‌ای برسد که مانع‌های اندیشه تفسیری و تعبیری نتواند خود را نشان بدهد. از این رو ماده هنر، گویا در این دانسته‌های خام زندگانی درونی یا صور ذهنی (ایماژها) یا مجموعه پیچیده و آنی ادراک‌های روشنفکرانه و عاطفی نهفته شده است. همینکه این صور را بدون تغییر شکل و به صورت بکر و تازه و نیرومند خود بیان کردیم، القائات و اشاره‌های مستقیم و مؤثری به ذهن خواننده عرضه می‌شود: پس از آن درگیری، حقیقی با واقعیت با چنان نیروئی به ما منتقل می‌شود که فشار مستبدانه زندگانی روزانه نا پدید می‌گردد و برای لحظه‌ای از الزامات آن می‌گریزیم. تصویر‌گرایان باور دارند که

نویسنده شعر باید از تمام کوشش‌های مجرد و مربوط به ساختمان اثر خود دوری‌گزیند. این نظریه تصویرگرایان است و روشن است که تا چه اندازه غیر واقعی است. در قلمرو هنر مسأله حیاتی مهم این است که هنرمند چه موضوعی را بیان می‌کند و نماینده چه گروهی است؟ دارندگان نظریه‌های ایده‌آلیستی زیبانگری همیشه مخالف این دیدگاه بنیادی بوده‌اند، از روزی که افلاطون گفت: «هنرمند مجذوب و اسیر گفتار خدایان است» تا امروز ایده‌آلیست‌ها به شدت کوشیده‌اند ثابت کنند فاصله‌ای بین استعداد و آگاهی موجود است و گفته‌اند که هنرمند به هیچ‌وجه به جهان‌نگری معینی بستگی ندارد و کار هنری کاری مستقل از رویدادهای اجتماعی است. هنر نتیجه همه چیز می‌تواند باشد جز نتیجه فعالیت آگاهانه درونی. بندتو کروچه در «کلیات زیبانگری»^۱ خود می‌نویسد:

«در پاسخ این پرسش که هنر چیست؟ بی‌درنگ و به ساده‌ترین طرز می‌گویم هنر عبارت است از دید یا شهود. هنرمند تصویر یا شبحی می‌سازد و کسی که از هنرشاد می‌شود، نظر را متوجه نقطه‌ای می‌کند که هنرمند نشان داده است و از روزنه‌ای که او باز کرده نگاه می‌کند و همان تصویر را

1- B. Croce's The Breviary of Aes Thetics

در ذهن خود به وجود می‌آورد. اصطلاح‌های «دید^۱»، «شهود^۲»، «تماشا»، «تخیل»، «وهم»... تصور اشکال و تجسم و... واژه‌هایی هستند به تقریب مترادف که همیشه در گفتگوی دربارهٔ هنر به کار می‌روند و فکرمارا به سوی مفهوم واحد یا دایرهٔ مفهوم‌های واحدی می‌کشانند که این خود نشانهٔ يك همراهی است... آفرینش آثار هنری نتیجه نوعی خیال‌عرفانی، پرواز آزادانهٔ تخیل، درك در خودماننده، و فعالیت بی‌مرز اندیشهٔ هنرمند است. آفرینش هنری مستلزم اندیشیدن نیست، زیرا اندیشیدن، مرگ هنر را در بردارد. همینکه ویژگی «خیالی بودن» جای خود را به اندیشیدن و داوری بدهد، هنر از هم فرومی‌ریزد و می‌میرد... در فرد هنرمند می‌میرد به این معنی که وی از هنرمند بودن تغییر ماهیت داده و انتقادکنندهٔ شخص خود می‌شود، همچنین در بیننده یا شنونده می‌میرد، به این معنی که وی از حالت يك تماشاگر مجذوب هنر به حالت فردی متفکر ناظر به زندگانی بدل می‌شود...»

اندیشه‌های زیبانگری ایدآلیستی برانگیزاننده‌ای بیرون از حوزهٔ آگاهی انسان می‌جوید، انگیزه‌هایی که بیرون از ضبط و ربط فکر انسان است و درگرایش‌های

عارفانه یا ناخودآگاه روان‌شناسی هنرمند قرار دارد و در هنر وی مجسم می‌شود. همین نظر را در داوری‌های فروید و پیروانش دربارهٔ هنر می‌توان یافت.

می‌دانیم که فروید جهان ناآگاهی را سرچشمهٔ کار هنری می‌داند و نیز پس از او بود که هنرمندان دبستان‌های هنری سوررئالیسم، دادائیسم و... پدید آمدند و کشف و شهود را خاستگاه هنر شمردند و گفتند جهان ناخودآگاه، مستقل از جهان بیرون است و خاستگاه هنر در ژرف‌ترین بخش آن نهفته است. به این معنی که نیروهای «ناشناس»، «مرموز» و ناخردمندان و ناآگاهانه در کار هنرمند اهمیت تعیین‌کنندهٔ قاطع دارد و ناآگاهانه بودن و غیرمنطقی بودن ویژگی بنیادی استعداد هنرمند است و همین سبب می‌شود که هنرمند برتر از مردم قرار گیرد. فعالیت هنرمند بیرون از رویدادهای جامعه و قانون‌های کلی است که حاکم بر کارهای انسانی است.

شاملو که متأسفانه در بیان نظریه‌هایی در بارهٔ شعر به جانب این دیدگاه‌های منحط‌گرایش یافته است، به پیروی از «آلن» هنرشناس فرانسوی می‌نویسد:

«شعر - خواه «عابران خیابان» انگیزهٔ آن شوند و خواه بی‌انگیزگی آن را برانگیخته باشد - در همه حال بر آن

سراست که خود را بیابد ... رقص - اگرچه در ذات خود اندیشه‌ای را بیان می‌کند، در قدر اول جز بیان خود - و نمود خود - نمودی که هستی و حیات رقص وابسته بدان است - غرضی نمی‌تواند داشت، و همچنین است شعر. و از این گونه است موسیقی. و هم این حکم صادق است برای نقاشی و پیکرتراشی و همه آن چیزها که در مجموع به هنرهای زیبا تعبیر می‌شود...^۱»

وباز، می‌نویسد :

« وزن و قافیه سبب انحراف در جریان طبیعی شعر می‌شود و ذهن شاعر را از کشف و شهود بازمی‌دارد. »
 «... شعر خالص تنها پس از جنگ اول بود که شناخته شد... از ادبیات دور شد. منطق خود را به منطق موسیقی و رقص (وبعدها) نقاشی نزدیک کرد تا آنجا که یکسره در تراز آنها قرار گرفت، و رابطه خود را با ادبیات گسست. کار این

۱- سارتر می‌نویسد: «... معنای فلان آهنگ موسیقی، اگر به هر حال بتوان معنایی برای آن قائل شد، چیزی خارج از وجود خود آهنگ نیست... کلمه که برای نثر نویس وسیله‌ای است تا از خود به درآید و خود را به میان جهان بیفکند، برای شاعر آئینه‌ای است که تصویر او را به خود او بازمی‌گرداند.»

قطع رابطه تا آنجا بالا گرفته است که دیگر نمی‌توان کسانی
از شمار ایرج میرزا و بهار و شهریار و دیگران را تنها به دلیل
آنکه سخنانی (احتمالاً شیرین و دلچسب) را با وزن و قافیه
(که زمانی تنها وجه امتیاز شعر و نثر شناخته می‌شده)
به رشته نظم می‌کشند « شاعر » دانست . همچنانکه دیگر
نمی‌توان در نقاشی، اساطیدی از گونه کمال‌الملک را «نقاش»
نام نهاد. چرا که نقاشی نیز راهی دیگر - به جز ثبت اشیاء
زیبا - در پیش گرفته است.

در شعر، منطق و معنا - بدان گونه که از ادبیات انتظار
می‌رود موجود نیست^۱. وقتی که شاعر می‌گوید:

زخمی بر او بزن

عمیق‌تر از انزوا

پل الوار (در میعاد آلمانی)

۱- در این جا باز شاملو تند می‌راند. دلیل اشتباه او این
است که هنر را محصول «شهود» صرف می‌داند، حال آنکه هنر
حاصل کوشش آگاهانه انسان و آفرینش هنری جان اوست (که
دلیلی ندارد حتماً ناخودآگاه و شهودآمیز باشد) روشن است که
شاملو در باره کار لحظه آفرینش هنری حقایقی را بیان می‌دارد
اما در باره سبک‌های دیگر و کار شاعران دیگر منطقی سخن
نمی‌گوید.

دیگر این پرسش ریشخند آمیز که « عمق انزوا » چه قدر است؟ « احمقانه است . اگر شاعر توانسته باشد با آنچه نوشته است « احساس » خود را به خواننده انتقال دهد، توفیق با اوست و گرنه کلاهش پس معرکه است ... به- هر اندازه که ذهن ما از کثرت لغات پربارتر باشد، به همان اندازه اندیشیدن برایمان آسانتر ، مایه دادن به ماده خام اندیشه‌ای که ذهن از آن باربرداشته ممکن تر و بیان آنچه در ذهن گسترش یافته سهل تر خواهد بود. چرا که «اندیشیدن» با «کلمات» صورت می‌گیرد نه با «اشکال» و «تصاویر»... و به همین دلیل است که من شعر بناشده بر «موسیقی کلمات» را يك «شعر قلابی» و «ساختگی» می‌شمارم، زیرا توجه به- صدای کلمه (و در نتیجه توجه به وزن و قافیه) ذهن را از کشف و شهود بازمی‌دارد، و در راه جریان طبیعی شعر سنگ می- اندازد ... من به شعر خاموش معتقدم . شعرزائیده ذهن شاعرانه . منتها ، می‌توان پس از فروچکیدن این جوهر ، فرو افتادن این میوه پس از رسیدن بر شاخه خویش ، آنرا پرداخت کرد و جلایش داد.»^۱

نزدیک به این سخنان است آنچه «سارتر» در «ادبیات چیست» می‌گوید و ادبیات را در یک طرف می‌گذارد و نقاشی

و موسیقی و شعر را در طرف دیگر و به اصطلاح حساب آنها را از هم جدا می‌کند. در مثل در باره نقاشی تنتوره نقاش ایتالیائی (۱۵۹۴-۱۵۱۸) که مصلوب شدن عیسی را بر تپه «جل جتا»، تصویر و مجسم کرده است می‌نویسد:

«... آن شکاف زرد آسمان را که برفراز «جل-

جتا»ست، تنتوره برنگزیده است تا اضطراب و خلجان را «برساند» یا حتی «برانگیزد.» آن شکاف خود، اضطراب است و در عین حال آسمان زرد است... اضطرابی است که به صورت شیئی در آمده است، اضطرابی است که شکل شکاف زرد آسمان را گرفته است و در حال به صفات خاص اشیاء آمیخته و آغشته است: یعنی به نفوذ ناپذیری آنها، به گسترش آنها در فضا، به حضور مداوم و کور کورانۀ آنها در زمان، به وجود خارجی آنها و به روابط بیشماری که با دیگر اشیاء دارند. یعنی که دیگر قابل «خوانده شدن» نیست (آن چنانکه در مثل علامات راهنمائی و رانندگی) بلکه همچون کوشش عظیم و بیهوده‌ای است - کوششی که همواره میان زمین و آسمان معلق می‌ماند - برای بیان چیزی که طبیعت اشیاء آنها را از بیان آن منع کرده است.»^۱

۱- ادبیات چیست - ص ۱۱ - ترجمه: نجفی و رحیمی-

اندکی همینجا بمانیم. از سارتر باید پرسید مگر چه تفاوتی است بین رساندن یا برانگیختن اضطراب با اضطرابی که شکل شکاف زرد آسمان را گرفته است؟ مگر نه این است که هنر پیامی است بین هنرمند و انسان‌های دیگر؟ دیگر چرا کوشش هنرمند کوششی همواره معلق بین زمین و آسمان باشد، و آن‌هم بیهوده؟ معنی این آسمان و ریسمان‌ها چیست؟ و تازه باز مگر نه این است که زمینه فکری و اجتماعی هنرمند مشخص‌کننده کار اوست. اگر نقاشی چون تنتوره که آثارش بیشتر جنبه دینی دارد، مکرر تصویر مسیح را بردار تصویر می‌کند، جز این است که می‌خواهد اندیشه و احساس دینی ویژه‌ای را به بیننده منتقل کند؟ و به همین دلیل نیست که پیکاسو منظره قتل عام شهر «گرنیکا» را با توجه به رویدادهای جنگ آزادیخواهانه اسپانیا نقاشی کرده است؟ اگر نقاشی ضد مسیح و ملحد باشد، آیا تصویر عیسی را با همین چگونگی نقاشی خواهد کرد؟ و چون چنین نیست پس سارتر در جدا کردن حساب شعر و موسیقی و نقاشی که گویا هدفی بیرون از خود ندارند! به اشتباه می‌رود. و باز به همین دلیل است که شاملو همچون سوررئالیست‌ها اشتباه می‌کند، و آن نظرهای افراطی را که در باره شعر کهن پارسی داده است، بی‌توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی این آب و

خاك عرضه داشته شاملو می گوید :

«... به اعتقاد من تاریخ ادبیات و هنر زبان فارسی
 «کشف» شعر را مدیون این نسل خواهد بود. زیرا تا به این
 روزگار آنچه به نام شعر عرضه می شد - از چند شاعر که
 بگذریم - چیزی به جز «نثر منظوم» نبوده است... حافظ و
 ملای روم و یکی دو تایی دیگر را بگذارید کنار. گو اینکه اینان
 نیز اگر افق های بازتری پیش روی می داشتند و باشعرتنها در
 قالب غزل آشنائی حاصل نکرده بودند^۱ خدا داند که خنگ
 اندیشه را تا به کجاها می تاختند.»

این داوری یعنی ندیدن جنبه شاعرانه کارهای رودکی،
 شهید بلخی، فردوسی، مسعود سعد سلمان، نظامی گنجوی،
 خیام، خاقانی، سعدی و دهها تن دیگر از آنجا سرچشمه
 می گیرد که شاملو می خواهد مقیاس شعر سوررئالیست های
 اروپائی و تجربه خود را بنیاد کار شاعرانی قرار بدهد که
 صدها سر و گردن از شاعران اروپائی - حتی بزرگترینشان -
 بلندترند. شاعرانی که الیوتها باید کیسه در یوزگی را

۱ - می بینیم که شاملو حتی مثنوی های حافظ (مغنی نامه -
 ساقی نامه) و مثنوی مولوی را که شاهکار شعر پارسی هستند
 کنار می گذارد. و این نیست جز پیروی از همان نظریه
 اشتباه آمیز.

بردارند و به خوشه چینی از خرمن ثمر بخش آثارشان بپردازند. همان شاعرانی که زبان پارسی را این اندازه ظرفیت شاعرانه بخشیده‌اند که حتی امروز - در این روزهای کم‌بار و بر از نظر هنری - پیدایش شاعرانی چون شاملو را امکان‌پذیر ساخته است. گذشته از شعر، همان‌نثر درخشان پارسی قرن پنجم و ششم هجری است که با ظرفیت عظیم خود واژه‌مایه شعرهای درخشان شاملومی شود، و او را توانا می‌سازد چند سر و گردن از همان سوررئالیست‌هایی که این همه به کارهایشان نظر دوخته و سبب شده کمال شعر را شعر شهودی صرف بشناسد، بالاتر قرار گیرد، و به رغم گفتار خود که می‌گوید: «من وظیفه‌ای برای خود در قبال این مردم نمی‌شناسم.»! حیات مادی و معنوی‌شان را منعکس کند و از دردهایشان سخن گوید. زیرا که شاملو در این روزگار و انفسا از معدود شاعرانی است که در ژرفای هنرش تعهد اجتماعی نهفته است. و به همین دلیل گفتار او را دربارهٔ بدی مردم که چند سال پیش از سر آزرده‌گی بیان شد نمی‌توان به جد گرفت، زیرا او شاعری است که با اجتماع خود حرکت می‌کند، و از دردهای نهفتهٔ مردم - حتی در قالب شعرهای عاشقانهٔ خود - سخن می‌گوید - متأسفانه آن حرفها بهانه به دست نابخردانی داد که با تکیه به سرمایهٔ بیگانه «شعر نو از آغاز تا امروز» را چاپ زدند و

شعر اجتماعی معاصر ایران را به خیال خام خود تخطئه کردند :

شاملو بین شاعران کهن ایران به حافظ و مولوی مهر می‌رزد و فردوسی و سعدی را ناظران « بزرگ ادب پارسی می‌نامد» و این داوری او نتیجه همان «شهود کذائی» است که شاملو آن‌همه برایش اعتبار قائل است:

«سعدی را می‌گویند استاد سخن. در حالیکه حافظ هم می‌توانسته استاد سخن باشد. اما حافظ بیشتر خودش را و امیداده به تسلطی که شعر بر او داشته. در حالیکه سعدی این‌طور نیست. برای او فقط استاد سخن بودن مطرح بوده نه شاعر بودن. حافظ واقعاً آن چیزی را که احساسش به او حکم می‌کرده بیان می‌کند. حافظ به عقیده من، شاید هنوز هزار سال زود باشد که او را بشناسند. حافظ درست آن چیزی است غیر از آنکه توی شعرهایش هست. باید پشت شعرهایش را گشت تا پیدایش کرد. درست است که حافظ هم ناچار بوده قواعد زمان خودش را مراعات کند. من فکر می‌کنم اگر حافظ يك قدم از عواطف خودش دور می‌شد و می‌رفت دنبال غزل سرودن - و نه شعر گفتن - آن وقت دیگر «سعدی» به پایش هم نمی‌رسید. تفاوت حافظ (با سعدی) این است که دنبال صنایع نمی‌رود. اگر شما می‌گوئید که

همه این صنایع در شعرهای او هم هست - برای حافظ ابزار خود به خود در دستش هست. همیشه کلمه‌ها همراه احساس او برایش می‌آید.

فردوسی به عقیده من، ناظم بسیار بزرگی است، احاطه زیادی داشته روی این که چه می‌خواهد بگوید، چه جوری می‌خواهد بگوید.

حافظ را موفق‌ترین شاعران می‌دانم، گویانکه افق او، حتی از افق بسیاری شاعران متوسط روزگار ما نیز محدودتر بوده است (یا للعجب!!) نبوغ حافظ چیزی کاملاً قابل لمس است. هیچیک از شاعرانی که من شناخته‌ام، خواه ایرانی یا فارسی‌زبان و یا غیر آن، و خواه مربوط به - اعصار گذشته یا امروز تا بدین حد عظیم و دور از دسترس نبوده‌اند. حافظ کوهستان عظیمی است که اگر از دور نظاره‌اش کنی تنها طرحی کلی از آن به دست می‌آید، و اگر بدان نزدیک شوی بی آنکه حتی یکی از صخره‌هایش را فتح بتوانی کرد، طرح کلی آن از دست به درمی‌رود.

مولوی «شاعر بالفطره» است و بهمین دلیل توفیق او مدیون زبان و فرم کار او نیست. بلکه به عکس: زبان و فرم، به محتوای شاعرانه اشعارش به سختی لطمه می‌زند و آنرا از اوج خود به زیر می‌کشد: حتی درد و غزل مشهورش با

مطالع «ای شده غره در جهان دور مشو ادور مشوا» و «یار مرا، عشق جگر خوار مرا». وی از شمار آن دسته از شاعرانی است که محتوای شاعرانه آثارشان، برای بروز و ظهور، نیازمند اسباب و وسیله‌ای نیست، به عبارت دیگر مولوی می‌توانسته است بی احساس نیاز به فرم و قالب و کلمات خاص و ردیف و قافیه و چه وجه شعر بسراید. زیرا او نیاز نداشته است که به انتظار بنشیند تا شعر «بیاید» برای او، فقط عشق کافی بوده است تا دیگر هر چیز را شعر ببیند و هر صدا را شعر بشنود. و «عشق» نیز در ذات او، در خمیره اوست. درینا که قیده‌های فرم و قافیه، بالهای این عقاب بلند پرواز را بسته بود. چیزی که بارها و بارها فریاد «ملا» را بر آورد. «قافیه اندیشم و دلدار من...» «قافیه و مفعله را گوهمگی بادبیر - مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا» و..

«ملا» این آزادی مجسمی که در زندان زاده شده بود. این چشمه جوشانی که در فضای تنگ کوزه‌ای محبوس بود، افسوس همیشگی من است.. آیا چقدر سالها و سالها باید بگذرند تا سیلان شعر، بار دیگر این گونه منفذی به زبانی بگشاید؟

سعدی به عقیده من بزرگترین ناظمی است که تا به امروز زبان فارسی به خود دیده است. بیان منظوم سعدی،

گاه در لطافت باشعر پهلوی می زند.»

البته شاعری که شعر را محصول شهود و ادراک فوری می داند، بطور طبیعی به این نتیجه ها نیز می رسد. نتیجه هائی که قطعی نیست و بیان يك «دید» شخصی است. فرض کنیم که مولوی، دیوار «زندان» کلمات ویژه و شکل و ردیف و وزن و قافیه را می شکست و در مثل همچون «پل الوار» و «الیوت» شعر می سرود، نتیجه چه بود؟ اهمیت مولوی در این است که به رغم گله گذاری خودش از وزن و قافیه، نزدیک هفتاد هزار بیت شعر در اوزان عروضی و بارعایت ردیف و قافیه گفته است. به گفته تندر کیا «مولوی اگر وزن را می-کشت خودش را کشته بود.» و این طرح زبان پارسی است که موسیقی وار و موزون است و وزن در شعر حافظ و مولوی و دیگران از خارج به شعر تحمیل نشده و اساساً جزء ذاتی آن بوده است. شاعران کهن ما رود خروشان اندیشه و احساس را گرفته و در آب راهه وزن و قافیه ریخته اند. آنها چنان بروزن و کلمات و قافیه ها چیرگی داشته اند که خنگ اندیشه را تا هر کجا می خواسته اند می رانده اند، و وزن و قافیه سبب انحراف جریان شعرشان نمی شده است و به همین دلیل «گفته» درباره حافظ می گوید «اگر معنا را عروس و واژه را داماد

بدانیم از ابن زناشوئی کسی باخبر است که شعر حافظ را ستایش کند و همین سخن گوته را کم یا بیش در باره رودکی، فردوسی، سنائی، مولوی، سعدی (البته در غزلیاتش) می-توان گفت. شاملو اگر اندکی دقت می کرد، می دید که در ایران شعر جانشین رقص، نقاشی و موسیقی نیز شده است، هنرهائی که فشارهراس آور دینی آنها را خفه کرده بود و جان مردم ایران در تنگنای این فشارها پر پرمی زد و سرانجام همچون آتش فشانی عظیم، در آتش راهه شعر افتاد و به ارتفاع زیاد سنگ پاره ها و مواد مذاب فشار دیده قرن ها را در شعله-های آتشین شعر به آسمان اندیشه انسانی فرستاد و همچون پیکانی از نور که از زمین تا دورترین فضاها راه می گشاید پر کشید .

شاملو درباره وزن و وزن عروضی می گوید :

« ... باید بگویم که « اوزان عروضی » البته چیز دهن پر کنی است. اما مگر روی هم رفته چندتا وزن عروضی هست ؟ تازه این را به شما بگویم : هیچ شاعری نمی-نشیند، فکر شاعرانه را که به اصطلاح به او الهام شده ، یا به زور سر همش کرده يك گوشه کاغذ بنویسد ، بعد بیاید و بررسی کند ببیند از آن « اوزان عروضی » کدام یکی برای

بیان آن «فکر و حال» شاعرانه مناسب‌تر است. و پس از انتخاب آن وزن، اندیشه شاعرانه اش را - مثل قطعات شیرینی که در قوطی می‌چینند - توی آن وزن عروضی بچیند. هیچ شاعری چنین کاری نکرده است. فقط چرا، قصیده سرایان (گمان می‌کنم) چنین روشی داشته‌اند: آنها اوزان مطمئنی را در نظر می‌گرفته‌اند و سعی می‌کرده‌اند فکر خود را بر آن وزن تحمیل کنند، منتهی، آخر سر (باز هم گمان می‌کنم) توفیقی دست نمی‌داده، چیزی که هست از تلاش شاعر و کشتی گرفتن او با وزنی که طبعاً هیچ‌گونه انعطافی نشان نمی‌دهد، وزن و مضمون دیگری پیدا می‌شده که خود را به هر دو طرف تحمیل می‌کرده. هم به طرح و فکر و وزن انتخابی قبلی شاعر خط بطلان می‌کشیده و هم شاعر را به انتخاب خود وامی‌داشته. بنابراین «دانستن» و «ندانستن» اوزان عروضی برای يك شاعر بالفطره، به صورت مسأله‌ای مطرح نیست.»

خوب، باز اندکی اینجا بمانیم. سخن شاملو درباره برخی از شاعران کهن و همه نظم‌پردازان و کهن‌گرایان امروزه درست است، اما مخالفت او با اوزان عروضی و کار شاعران کهن درست نیست. اشتباه دیگر شاملو که باز نتیجه ناآشنائی به نظام وزن عروضی پارسی است همین است. نظام وزن شعر کهن

پارسی دستگاهی است که پس از قرن‌ها تجربه‌های طولانی به دست آمده است و به گفته پژوهندگان دقیقی چون بهار، مسعود فرزاد، دکتر خانلری... توانائی بازتابانیدن همه مسائل شعری را داشته است. فرزاد درباره مولوی می نویسد.

«... هیچ شاعری در ایران (و بالتبع در جهان) از حیث تعدد وزن عروضی بامولوی برابری نمی کند بلکه به او نزدیک هم نمی شود. بالنتیجه، چون عروض فارسی بدون شك وسیع ترین و دقیق ترین و منظم ترین عروض جهان است، می توان بی هیچ اغراق گفت (واز عهده اش بیرون آمد) که عروض دان ترین شاعر جهان مولوی است... مولوی لااقل چهل و هشت وزن مختلف در اشعار خود به کار برده است. این عدد در مقابل بیست و یک وزن عروضی که مجموع دیوان حافظ را تشکیل می دهد، ثابت می کند که تنوع او زبان در دیوان مولوی در حقیقت حیرت آور است.»^۱

در مثل منوچهری دامغانی در قصیده های خود، باوزنی که ذاتاً به درونمایه شعر پیوستگی دارد، حتی می تواند بطور پیوسته داستانی درباره سفر خود از بیابان، غروب خورشید و برآمدن ستارگان، هراس بیابان، رگبار باران، جاری شدن سیل و سپس طالع شدن خورشید... ارائه دهد آن چنان که هیچ چیز جریان طبیعی شعر را بهم

مجله خرد و کوشش - ص ۱۴۱ - شیراز - اردیبهشت ۱۳۴۹.

نزند :

شبی گیسو فروهشته به دامن
پلاسین معجر و قیرینه گرز
به کردار زنی زنگی که هرشب
بزاید کودکی بلغاری آن زن
کنون شویش بمرد و گشت فرتوت
از آن فرزند زادن شد سترون
شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک
چو بیژن در میان چاه او من
ثریا چون منیژه بر سر چاه

دو چشم من بر او چون چشم بیژن^۱

شعر منوچهری با اینکه قصیده است (و گفته اند قصیده از قصد آمده که لابد نشانه پیش اندیشی درباره شعر است) با چنان تصویر هائی رنگ گرفته که به اعتقاد من حتی برای يك شاعر امروز نیز رشك انگیز است. دنیای رنگیز، ترکیبها و تصویرهای منوچهری دامغانی آن چنان شاعرانه است که خواننده حس نمی کند قصیده می خواند. او در این جا با شعر ناب و بروسست (البته صرف نظر از گریز به ستایش ممدوح که ناگزیر در پایان قصیده می آمده) در شعر او گل سوسن

۱ - دیوان منوچهری دامغانی - نسخه دکتر محمد دبیر

چون جامی از شیر است ، لاله چون دواتی مرجانی رنگ
 است که سر آن رابه‌سوی چمن باز کرده‌اند، ستاره زهره
 شاگردی زلف و شانه معشوق می‌کند ، نرگس چون دلبری
 است که سرش همه‌چشم شده و سرو چون معشوقه‌ای که تن
 وی همه قد و قامت گشته . رعد طبل می‌زند، برق کمند می‌-
 افکند. در قصیدهٔ تصویری « هنگام بهارست و جهان چون
 بت فرخار» جز گریزی که شاعر به مدح ستایش شونده زده
 به تمامی در وصف باران است . دشواری کار او از این جا
 روشن می‌شود که وی در هر بیت، تصویر تازه‌ای از باران به
 دست می‌دهد. تازه‌اهمیت این قصیدهٔ منوچهری و همانند آنها
 فقط در این تصویرها نیست بلکه در شکوه بخشیدن و زیباتر
 کردن طبیعت است. طبیعتی که آن روزها برای انسان محراب
 زیبایی‌های افسون‌گر و شگرف بود. طبیعتی که در شعر شاعران
 آغازین پارسی دری و نقاشان کلاسیک اروپائی به -
 زیباترین صورت خود نمودار شد.

البته در قصیده‌سرائی، عنصری و انوری را نیز داریم
 که مصداق سخن شاملو هستند ولی سنائی و ناصر خسرو را
 نیز داریم که در قالب قصیده اندیشه‌های ژرف انسانی را به
 رسائی و زیبایی بیان داشته‌اند، و وزن و مضمون دیگری جز
 آنچه در ذهن داشته‌اند بر آنها تحمیل نشده است. پس سخن

شاملو در این باره يك داوری دلخواسته است و از این جا سرچشمه می گیرد که اساساً وی خود دارای ذهنی وزن اندیش نیست و گرایش او بیشتر به سوی نوعی نثر شاعرانه و موسیقی درون واژه هاست و به همین دلیل این سخن او درست است که می گوید:

«... اگر شاعر به وزن معتاد است، شعر و وزن را «باهم» و یکجا «می گیرد» یعنی ناگهان مثل چراغی که روشن بشود، توی ذهنش می آید که :

اژدهائی خفته را ماند، به روی رودپیچان، پل
و این کلمات را با این شکل که گویای این معنی باشد،
خیال می کنم در وزن دیگری نشود ریخت.
پل، به روی رودپیچان، اژدهائی خفته را ماند
چرا. شاید مثلاً بتوان گفت:

ماند به روی رودپیچان اژدهائی خفته را پل
که وزن اول تکرار «فاعلاتن» است و این آخر تکرار
«مستعلن»- ولی در وزن اول، جمله حالت طبیعی تری دارد،
و در وزن دوم پیدا است که کلمات به زحمت در وزن جابجا
شده است.

خوب، اگر شاملو که تسلط چندانی بر اوزان عروضی ندارد، شعر و وزن را یکجا باهم گرفته است، چگونه درباره

خدایان کلام در شعر کهن پارسی که وزن و قالب همانند موم در دستشان نرم بوده می‌توان گفت «وزن بر آنها تحمیل شده و آنجا کشیده است که خاطر خواه اوست؟» این ناصر خسرو است که دربارهٔ صلابت پولادین شعر خود می‌گوید:

سخن حجت بشنو که همی ماند

نرم و باقیمت و نیکو چو خزا دکن

سخن حکمتی و خوب چنین باید

صعب و بایسته و در تافته چون آهن

شاملو باز هم ادامه می‌دهد: «شاعر اگر ریگی به کفش ندارد، اول وزن را انتخاب می‌کند و به دنبال آن می‌رود. پس از این، تدوین کلمات است که وزن را به وجود می‌آورد نه شاعر. شاعر فقط مواظب است که برخی جاها به جای خشت نیمه به کاربرد یا در جاهای خالی آن سنگ و سقط بریزد تا نمای بیرونی بنا کامل و بی‌عیب جلوه کند. رده‌ها همه هموار و یکدست و صاف بظاهر. اما برای چه؟ معلوم نیست. شاید از آن جهت که شمس قیس یا فلان و بهمان چنین پسندیده‌اند، به روش بیکارگان اعصار بیکارگی...»

شاملو در جای دیگر دربارهٔ وزن و تساوی طولی

مصراع‌ها در شعر کهن می‌نویسد:

«... قالب بیان شاهنامه این است.

فعولن فعولن فعولن فعول

می بینیم (و نیز از راه گوش می آزمائیم) که وزن هر فعولن آماده است تا فعولن دیگری را به دنبال خود بپذیرد، و این فعولن دیگری نیز فعولنی دیگر را تا بی نهایت (چرا تا بی نهایت؟!)... و این که مصراع می را به فعولن پایان دهیم و مصراع می دیگر، راهم با فعولن، آغاز کنیم کاری است نه از روی منطق. هر مصراع می باید کامل باشد و آغازیدن هر مصراع بعدی می بایست از روی علتی انجام گیرد (در این جا به پاره ای از وزن های کلاسیک، چون مصاریع هموزن چهار مستعلن کارمان نیست)

باری - برای آن که این استعداد کشش از مصراع می سلب شود تا بتوان بدان پایان داد و به دیگری پرداخت، راهی جز این نیست که آخرین ضرب آخرین واحد وزن (که در اینجا فعولن است) به سکوت مبدل شود. خواه با کاستن از آن و خواه با افزودن بر آن، مثلاً به گونه های زیر:

فعولن فعولن فعولن ... فعو

فعولن فعولن فعولن ... فعول

فعولن فعولن فعولن ... فعولات

اما در سخن طبیعی نیز آدمی را این نیاز هست که گاه

در میان کلماتی که بی وقفه از پس هم می آیند، در جای لازم سکوتی بنشانند.. در «شاهنامه» شاعر هر جا کوشیده (و توفیق یافته است) که وقفه اجباری بیان را با سکوت تحمیلی پایان هر مصراع تطبیق دهد. اما گاه مصراع به سکوت رسیده است و جمله نه. و سکوت جمله، در میان مصراع بعدی فرار سیده و این خود دو ناجوری به وجود آورده - یکی آنکه تداوم معنی دو مصراع را بهم پیوندمی دهد، و چون توفیق نمی یابد، سکوتی که در میان دو مصراع است چون لقلقه ای در میان جمله می افتد. و دیگر آنکه مکث ناگزیر جمله که در میان مصراع بعدی پایان یافته، میان هجاهای متحد و بهم چسبنده آن سکونی می جوید، و چون موفق نمی شود، زائده ای در ضرب های مصراع می نشاند. به این دوبیت توجه کنید:

چو بیدار شد رستم از خواب خوش
 به کار آمدش باره دستکش
 بدان مرغزار اندرون بنگرید
 ز هر سو همی، بارگی را ندید

دو مصراع نخستین، درست. و اما در مصاریع بعد جمله با کلمه «همی» پایان می یابد، نه با بنگرید. یعنی چنین خوانده می شود:

«بدان مرغزار اندرون بنگرید ز هر سو همی»

بارگی را ندید»

که اکنون وقفه پس از «بنگرید» زائد است (لازم است که مثلا چنین باشد « بنگرید او زهر سو» و نیز آغاز مصرع بعدی - یعنی «بارگی را ندید» - با مصاریع پیشین هماهنگ نیست، لازم است که مثلا چنین باشد «مگر بارگی را» ...) و چون این ناجوری ها اصلاح شود، بیان طبیعی سخن و قالب وزنی آن بایکدیگر تلفیق پیدا می کنند.

وزن در شعر آزاد (منظور شاملو شعر نو یا شعر نیمائی است) بر اساس این نکته ها کمال یافته است. اما قافیه .. در در شعر آزاد ، قافیه نیز بدلخواه یا به اجبار آورده نمی شود، و جزء صورت شعر نیست، بل از سیرت آن مایمی گیرد ... اسباب بزرگ نیست، از روی حساب در کار می نشیند و لاجرم زیباست، چرا که مفید است.. شعر آزاد ، شعر نیماست . «مرغ آمین» نیما ، نمونه کامل و درخشان شعر آزاد است . توضیح شاملو درباره نزدیک کردن سخن به آهنگ طبیعی آن که یکی از شگردهای کار نیما بوده - به ویژه - طرفه و آموزنده است و در این زمینه خود نیما ، جلال آل احمد ، اخوان ثالث و دیگران نیز در روشنگری این مسأله کوشیده اند. اما آنچه را درباره شاهنامه و شعر کهن و رابطه آن با وزن نوشته است نمی توان پذیرفت. پیش از این از

گفته خود شاملو آوردیم که شاعر آشنا به وزن «شعرووزن را باهم و یکجایی گیرد.» و اکنون می‌افزایم که در شعر شاعران کهن (نه متشاعران و نظم‌پردازان) وزن بستر رود درخشان اندیشه و احساس شاعر است. عده‌ای پنداشته‌اند آنچه به اصطلاح اوزان عروضی نامیده می‌شود ابداع تازیان (و خلیل‌بن احمد بصری ۱۷۰ - ۱۰۰ هجری) است شاعران پارسی این وزن‌ها را از تازیان برگرفته و مضامینی را که در ذهن داشته‌اند در آنها می‌ریختند، همانطور که در مثل لوییا را در کیسه می‌ریزند. این پندار ضد ایرانی را در پنجاه سال اخیر محمد قزوینی‌ها، تقی زاده‌ها و «علامه!»‌های دیگر با ضرب و زور دستگاه‌های رسمی آن زمان رواج دادند و در این میان، این ملك الشعراء بهار و کسانی چون او بودند که دست «علامه‌ها»ی آن چنانی را رو کردند و نشان دادند که چنین نیست. بهار می‌نویسد:

«من به‌خلاف آنچه شهرت دارد، معتقد و موافقم با کسانی که می‌گویند شعر عرب تکمیل شده اشعار هشت هجائی و باقافیه او آخر عهد ساسانی است و معنی ندارد عرب بیابانی که به تصدیق خود او تا اوایل اسلام موسیقی نداشته و این فن را از اسیران و غلامان ایرانی و رومی آموخته، یا از بنایان ایرانی که مشغول ترمیم خرابی‌های خانه کعبه (در

زمان عبدالملك مروان) بوده‌اند فرا گرفته‌است، شعر موزون عروضی- که خود نوعی از موسیقی است، آن‌هم با آن کمال و نظم داشته باشد، مگر اینکه مدعی شویم در عهد ساسانی این نوع شعر (شعر عروضی و قافیه‌دار) در ایران موجود بوده و اعراب از روی آن شعرهای خود را به وجود آورده‌اند، و نتیجه فنی این می‌شود که شعر هجائی ایران در مدت چهار صد پانصد سال تکمیل شده و در اواخر ساسانی به حد کمال شعر عروضی رسیده، و اعراب آن قسمت مکمل را از ایرانیان قبل از اسلام یا بعد از آن آموخته‌اند. اما این عقیده غلط و بدون دلیل است. پس باید بگوئیم اعراب قبل از اسلام شعر عروضی نداشته‌اند، و این اشعار بعد از اسلام ساخته شده و به قبل از اسلام منسوب شده‌است، و در تأیید این دعوی خود ادبای قدیم و جدید عرب هم چیزهایی گفته‌اند. . . اوزان گوناگون شعر در زمان صفاریان و سامانیان به قدری وسعت دارد و به حدی از وزن‌های متداول عربی دور است که انسان را به یاد شعرهای هجائی قدیم می‌اندازد (رجوع شود به شمس قیس رازی، فصل عروض) ولی هر چه پائین می‌آئیم از گوناگونی اوزان عروضی کاسته و بحور به بحور عربی نزدیک می‌شود، یعنی آن اختلاف فاحش که بین اوزان شعر و بحور عربی و فارسی است کمتر می‌شود. و این نکته بسیار دقیق،

دلیل دیگری است که شعر عروضی فارسی در اصل زائیده اشعار هجائی محلی بود و به تدریج، تقلید از عربی آن را به صورت عروضی در آورده است...»^۱

برای اینکه بدانیم وزنهای شعر پارسی از بیگانگان گرفته نشده و باذات زبان و زندگانی ایرانی پیوند دارد، کافی است برخی از وزنهای شعر پارسی را بررسی کنیم (از جمله وزن رباعی) تا به روشنی دریابیم که تازیان از ما اقتباس کرده اند نه ما از آنها. «آربری» می نویسد: «رباعی یگانه نوع شعری است که وزن آن خالص ایرانی است»^۲

شمس قیس در «المعجم» درباره چگونگی استخراج وزن رباعی می نویسد که رودکی از یکی از گردشگاه های غزنین می گذشت. کودکانی را دید که جوز بازی می کردند و از آن میان کودکی در هنگام بازی «اسجاع متوازن و متوازی می گفت. تا اینکه جوز «گردو»ی کودک از گودی بیرون آمد و باز به جایگاه خود باز گشت و کودک چنین سرود:

غلطان غلطان همی رود تابن گو

۱ - بهار و ادب پارسی - جلد اول - ص ۱۳۸ و ۱۳۹

تهران - ۱۳۵۱

۲ - سیراث ایران - ص ۲۳۷ - تهران - ۱۳۳۶

رودکی شاعر، از این وزن شاد می شود و آن را بر-
حسب قوانین شعر منظم می سازد، و بر بنیاد آن شعر می-
سراید.^۱

وباز باید بدانیم که: «یکی از هزاران آهنگ های شعر
فارسی که از پیش از اسلام در میان مردم ایران رواج داشته
و هنوز هم در کوهستان ها و جلگه های زیبای این مرز و بوم
ورد زبان جوانان ایرانی است، همانا وزن دلکش «فهلویات»
است (شمس قیس آنرا این طور نامیده)...

شعرهای فارسی «سیلابی» بوده و عروضی و تقطیعی
نبوده، از این رو مصراع های این اشعار یعنی دو بیتی های
پهلوی مانند امروز در قالب تقطیعی که ما آن را «بحر هزج
مسدس» می نامیم، سر تا پا قرار نداشته بلکه به جای «مفاعیلن
مفاعیل» گاهی «فاعلاتن مفاعیلن مفاعیل» و گاهی «مفعولاتن
مفعولاتن مفاعیل» و گاهی «مفاعلتن مفاعیلن مفاعیل» و نظایر
این بوده اوزان شعری ایرانیان پیش از اسلام مانند
اوزان تصنیف هائی که امروز گفته می شود (بی شمار بوده) و
شعر و موسیقی همه جادست اندر کمر بوده اند، و تنها بار عایت
قوافی و مراعات آهنگ موسیقی - نه آهنگ ضرب و ایقاع-

۱ - المعجم - نسخه مدرس رضوی - ص ۱۰۵ تا

شعر می‌گفته‌اند... رفته‌رفته آهنگ مزبور در قالب عروض آمده و در دو بحر « هزج - مشاکل » مشمول سایر بحور عروض شده است..^۱

بهار می‌نویسد که در ایران ساسانی سه قسم شعر رواج داشته:

۱ - سرودها: که سرود خسروانی یکی از آنهاست، اشعاری بوده‌است هجائی دارای قافیه و قدری طولانی که خواندن و نواختن آن تنها به حضور پادشاهان و مؤبدان و آتشکده‌ها اختصاص داشته است.

۲ - داستان‌ها: عبارت از حماسه‌ها و ذکر مناقب و فضایل پهلوانان و رؤسا و سلاطین، یا مناظره‌ها یا افسانه‌ها بوده است، که در حضور رجال و مجامع عمومی و جشن‌های ملی و میدان‌های بازی با ساز و آواز خوانده می‌شده است.

۳ - ترانه‌ها: مخصوص عبارات عاشقانه و غزل و «تصنیف» بوده و به طبقات عامه اختصاص داشته و در حضور بزرگان به ندرت از این جنس شعر خوانده می‌شده است، چه از لوازم این جنس شعر، دست‌افشانی و پایکوبی و رقص، و به اصطلاح امروز «حال کردن» بوده ..

۱ - بهار و ادب پارسی - همان - ص ۴۰ و ۴۱

از این سه جنس شعر، جنس اولش از میان رفته و تنها سرود کرکوی به نقل تاریخ سیستان، از آن برای نمونه برجای مانده است... از جنس دوم، نمونه‌هایی شکسته و بسته در کتب پهلوی باقی مانده، و در میان روستائیان، خاصه اکراد و بلوچ‌ها هم، هنوز رسم داستان‌گوئی به شعر و آواز و ساز برقرار است. از جنس سوم، عروض عرب با تمام زحافات و اجناس خفیف باقی است. و عقیده من این است که عرب نظر به سادگی و خفت روح و آشنا نبودن به زبان فارسی و موسیقی سنگین آن، وقتی که به ایران آمد تنها از تمام اجناس موسیقی و شعر فقط از این جنس (یعنی ترانه) خوشش آمد، و آن را دنبال کرد، و شعر عرب از آن بیرون آمد. مثلاً شعر ابن مفرغ:

آآ بست و نبید است

و عصارات زیب است

سمیه روی سپید است

یا شعری که کودکان بلخ گفته‌اند:

از ختلان آمدیه ترو تباہ آمدیه

آوار باز آمدیه

از این جنس است، و به عقیده کریستن سن (مجله

کاوه - سال دوم) غالب اشعار ملی (عهد) ساسانیان به بحر هشت هجائی بوده است، و این دو قطعه هم به همان بحر است...»^۱

باز، بهار می گوید که پس از هجوم تازیان به ایران به سبب از میان رفتن بزرگان، «سرود» و «داستان» از رونق افتاد و جنس سوم یعنی ترانه ها باقی ماند «عرب به سبب سادگی و خوش طرزی و زود فهمی این جنس (شعر)، آن را قبول کرد. ابتدا موسیقی و شعر را اسرای ایرانی در مکه و مدینه بردند، و خواندند و به عرب یاد دادند. بعد خود اعراب آن را تکمیل کردند، و از موسیقی رومی و شامی هم بر آن مزید کردند، و اصطلاحاتی از قبیل رمل و رجز و وافر و خفیف و غیره بر آن بیفزودند... از روزی که امرای فارسی زبان در خراسان پیدا شدند، شعر فارسی هم پیدا شد. یعنی «شعر غنائی»... که باقیمانده اقسام شعرهای هجائی قبل از اسلام است. لیکن نباید غافل بود با آن که سرود و داستان یکباره از میان رفته بود، باز بزودی اقسام شعر غنائی، جای آن را گرفته و بلافاصله قصیده جانشین سرود، و مثنویات جانشین داستان، و دوبیتی جانشین ترانه شد. و نام سرود را

«چکامه» و نام شعر داستانی را «چامه» و نام «ترانه» را «غزل» نهادند، و خود لغت ترانه و دوبیتی و رباعی هم باقی ماند. چکامه و قصیده شامل مدح پادشاهان، یا شامل مطالب زاهدانه و حکیمانه، یا مشتمل بر آداب دینی یا عرفانی باشد، و چامه باید شامل ذکر پهلوانان، یا سرامدان و شرح حال بزرگان باشد که به طریق روایت و افسانه خوانده شود. فردوسی گوید:

همه چامه رزم خسرو زدند

زمان تا زمان چامه‌ای نو زدند

و غزل باید شامل ذکر محبوب و مطالب تشبیب آمیز

و فرح خیز باشد...^۱

همه این مقدمات نشان می‌دهد که وزن‌های شعر پارسی از ضرورت‌های زندگانی اجتماعی و هستی فردی شاعران سرچشمه گرفته و از بیرون بر آنها تحمیل نشده... نتیجه آزمایش‌های چند صد سال به جاهائی رسیده که شاعران کهن ما به ضرورت درونمایه شعر خویش وزن و قالب شعر را يك جا با هم می‌گرفته‌اند: «ابتدا داستان‌ها را در بحر هزج مسدس (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل) ساختند، اما نه با رعایت تمام قافیه.

بلکه دوبیتو^۱ - مثل خسرو شیرین نظامی و ویس و رامین
 فخر گرگانی - و گوینده آن مسعودی نام شاعری بود، که
 تاریخ حماسی ایران را از کیومرث تا یزدگرد به این طرز
 ساخت، بعد از آن دو بحر دیگر پیدا شد، یکی بحر متقارب
 (فعولن فعولن فعولن فعول) که ابوشکور بلخی و رودکی
 به آن بحر شعر ساختند... رودکی بحر رمل مسدس (فاعلاتن
 فاعلاتن فاعلات) را برای داستان اختراع کرد و کلیله و
 دمنه را به آن بحر ساخت، و پس از این دوتن، دقیقی داستان
 زردشت و گشتاسب و یادگار زریران را به بحر تقارب گفت
 و فردوسی آن را تکمیل کرد... عطار و مولوی بحر رمل را
 از رودکی تقلید کردند (در منطق الطیر و مثنوی) و قبل از آنها
 نظامی گنجوی از بحر هزج، مخزن الاسرار و از شعبه دیگر
 هزج، لیلی و مجنون و از بحر خفیف هفت پیکر را بر آن
 بحور افزود، سپس جامی آمد بحر دیگری از رمل (فاعلاتن

۱- بهار درباره کلمه «بیت» می گوید که در عربی بودن آن
 تردید دارد، چه خراسانیان خاصه روستائیان وقتی می خواهند
 از قوالی درخواست خواندن کنند گویند يك بيتی بگو، يك بيتی
 یا دو بيتی بخوان، در کرمان و فارس و عراق هم آن را «دوبیتو،
 یا «چار بیتو، باوا و تصغیر خوانند (بهار و ادب پارسی- ص
 ۷۳).

فعلاتن فعلات) را برای مثنوی خود « سبحةالابرار » انتخاب کرد... و گویا بهتر از این اوزانی که تا به حال برای افسانه و داستان اختراع شده است نتوان به دست آورد ، و هر کدام از این اوزان مناسب حال و مقالی است. بحر متقارب برای حماسه و تاریخ ، بحر رمل برای پند و اندرز ، بحر هزج برای عشق و جوانی و داستان‌های عاشقانه مناسب است دارد...»^۱

و نیز باید بدانیم که پیش از مسعودی و ابو شکور بلخی و دقیقی و فردوسی مایه شعر پهلوانی بین ایرانیان رایج بوده. در مثل دقیقی می گوید:

ترا سیمرغ و تیر گزنباید

نه رخس جادووزال فسونگر

به گفته «نولدکه» : «پیش از دقیقی اسلوب شعر پهلوان وجود داشته و وزن آن هم وزن شعر شاهنامه بوده . بیت زیر از ابوشکور بلخی بطور یقین جزء يك حماسه پهلوانی بوده :

ز زر بر نهاده به سر مغفری

ز فواره کرده ببر بکتری

تك بیت‌های شعرهای باقیمانده در «لغت فرس اسدی»

نشان می‌دهد که جزء منظومه‌های پهلوانی بوده‌اند.^۱
 پس فردوسی در وزنی شعر سروده که مناسب بیان
 پهلوانی و رزم بوده و اگر در وزن دیگری شعر حماسی می-
 گفت مؤثر نبود، و صحنه‌های نبرد را نمی‌توانست مجسم کند.
 آشنائی شاعران ایرانی به ویژه غزلسرایان با موسیقی،
 آنها را به‌گزینش وزن متناسب با درونمایه شعر خویش
 رهنمون می‌شده است. در مثل حافظ موسیقی‌شناس بوده،
 آواز خوش داشته و شاید سازی را نیز می‌نواخته است و از
 این رو بسیاری از غزل‌هایش را در مایه این یا آن دستگاه
 موسیقی ساخته است. وی در هنگام بیان شادی شعرهایی
 می‌سراید که شماره هجاهای کوتاه در مصراع‌های آن بیشتر
 است: «... هرچه شماره هجاهای کوتاه، در وزنی بیشتر
 باشد، آن وزن سریع‌تر خوانده می‌شود و بنابراین بیشتر
 مایه نشاط و هیجان می‌گردد، به عکس وزن‌هایی که در آن
 شماره هجاهای بلند به نسبت بیشتر است، سنگین‌تر و آرام‌تر
 و با حال تأمل و اندیشه و در ریغ و اندوه مناسب‌تر است.^۲»

۱- حماسه ملی ایران - ترجمه بزرگ علوی - ص ۳۸

تا ۳۹ - تهران - ۱۳۲۷

۲- مجله سخن - مقاله دکتر خانلری در باره وزن شعر -

ص ۳۳۵ و ۳۳۶ - دوره پنجم

حافظ از این نکته به نیکی آگاه است ، و از این رو شماره عدد هجا های بیت های شاد او کمتر و در شعرهای فلسفی و اندوهگین وی بیشتر است. در مثل این بیت که آمدن بهار را وصف می کند شماره هجا های هر مصراع ۱۲ است.

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
که در دستت به جز ساغر نباشد

ولی در غزل های « بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد. » و « دلم جز مهر مهر و یان طریقی بر نمی گیرد. » هر کدام از مصراع ها دارای ۱۶ هجاست که « بلندترین وزن های رایج در شعر پارسی است. وزن هائی از این دست یعنی « وزن های سنگین و آرام را شاعران بزرگ لطیف طبع اغلب برای بیان تأثر و افسوس و شکایت و آرزو به کار برده اند. » این نکته هائی است که شاملو (و به پیروی او جوانان شتاب زده ای که طرفداران موج نو! شعر نامیده شده اند.) در هنگام داوری درباره شعر کهن دریافته اند، و این کار در مثل همانند داوری طرفداران سبک کویسم در نقاشی است بهنگام دیدن تصویر « لبخند مونا لیزا » اثر لئوناردو دواینچی، و گفتن این « نکته » که چرا نابغه ایتالیائی قاعده های مناظر و

۱- مجله سخن - مقاله دکتر خانلری درباره وزن شعر -

مرا یا را تا حد رعایت جزئیات در کار خود به دیده گرفته است .

شعر فردوسی اگر همچون شعر «نیما» به «بیان طبیعی سخن» یعنی در حقیقت بیان نثری از جهت صورت سخن نگرا ئیده است، اورا گناهی نیست و اساساً این از ویژگی های شعر کهن است که گاهی معنی در یک مصراع تمام نمی شود و تمام شدن آن به مصراع بعد واگذار می گردد (در حافظ و دیگران هم هست. در مثل در غزل حافظ «بامدادان که ز خلوت کاخ ابداع» که حتی معنی در بیت نخست تمام نمی شود و بیت دوم و سوم معنی را کامل می کند) تساوی طولی مصاربع نیز زائیده دورانی است که قرینه سازی را نه تنها در هنر شعر بل در هنر معماری و نقاشی نیز می پسندیده اند و جزء ضروریات زندگانی مردم بوده است. نمونه های آنرا در کاشی کاری های مسجدها می بینیم و گلدسته هایی که دوسوی گنبدها را قرینه سان در بر گرفته اند. پس ، انتقاد شاملو و نوپردازان دیگر درباره نظم پردازان امروز که از نظر معنوی در گذشته زیست می کنند و تسلیم بی چون و چرای گذشته اند، درست است اما در باره شعر کهن که زائیده عهد خویش است ، درست نیست .

اکنون پردازیم به گفتگو درباره شعر بی وزن و قافیه

ویا به گفته شاملو «شعر سپید» که فرنگی‌ها آن را Vers Libre می‌خوانند^۱.

شاملو می‌نویسد: «شعر سپید، از وزن و قافیه، از آرایش و پیرایش احساس بی‌نیازی شاید نکند، اما از آن محروم است - و شاید بتواند از آن محروم نماند، لکن تظاهر به بی‌نیازی می‌کند. گوئی شکنجه دیده سربه‌زیری است که به عمد می‌خواهد عریان بماند تا چشم‌های تماشاگران، داغ‌های شکنجه‌را برتن او ببینند و راز سربه‌زیری او را دریابند... شعر سپید شاید رقصی است که به موسیقی احساس نیاز نمی‌کند. اگرچه زیاد نیستند که بی‌موسیقی از تماشای رقصی لذتی ببرند، یا شرابی است که در ساغر نمی‌گنجد تا عریان تر جلوه کند و شکل نمی‌خواهد تا روح مجرد خود را در بی‌شکلی بهتر نمود دهد، اگرچه بسیارند که شراب را در جام مینائی بیشتر می‌پسندند، و بسیارند که شراب به مجلس آوردن را بهانه می‌کنند تا جام‌های طلا را - که اسباب تجمل بیشتر نیست - به رخ میهمانان کشند... در حقیقت شعر سپید، شعری است که نمی‌خواهد به صورت «شعر» در آید.

۱- شعر آزاد، موزون اما بی‌قافیه را Blank Verse

شعری که برای «شدن» و از قوه به فعل در آمدن قالب بیرنگ خود را - شکل ذهنی و مجرد خود را - درخواست می کند ، با هر چیز اضافی ، با هر قافیه ای بیگانگی و بی حوصلگی نشان می دهد. با هر گونه دستکاری - بهر اندازه که ناچیز باشد - لج می کند... هیچ تلاشی، برای آنکه يك شعر سپید به صورتی سواى آنچه در ذهن تولد یافته است در آید، نتیجه به دست نمی دهد، همچنانکه هرگز اندیشه - هائی که ثبت آن بتواند نوعی شعر به وجود آورد ، شعر سپید موفقی از کار در نمی آید .. گاه نقاشی است اما نمی - توان به مدد نقاشی بیانش کرد ، گاه رقص است ، بی آنکه هیچ حرکتی بدان تحقق تواند بخشید. گاه شعر است و از آن گذشته وزن و قافیه ای نیز درخواست می کند. تلاشی می کند که نظمی به خود بگیرد. گاه فلسفه و گاه عکاسی است ^۱. «... اندیشه ای، با کلمات خویش، با تعبیر و تصاویر خویش، خود را در این جلوه نمود داده است. این حقیقت حال است و اگر از آن کسان که رنگ جلا بر پایه موربانه خورده ایوان می زنند، و با سمه برگچ ریختگی دیوار خانه می - چسبانند یکی مدعی شود این بی وزنی نشان بی مایگی است، بگو آری چنین است! گوئی اینان به وکالت از جانب خلق

از ما طلبکار وزن و قافیه‌اند، یا آنکه ما وظیفه داریم به بازی-
های بیکارگان، به قافیه‌بندی و شکلک‌سازی همت نهیم تا
آنان که صورتک‌های زیبا بر «هیج» می‌کشند و پوچی
پرگوئی خود را زیر طنین کلام مقفای خویش پنهان می‌کنند،
مجال نیابند که بیهودگی کار خود را از طریق بی‌مایه
جلوه‌دادن ما - که ظاهر را نمی‌آرئیم و حقیقت را عبریان
پیش رو می‌نهیم - لا‌پوشانی کنند...»^۱

شاملو در شعرهای خود به ویژه در بخش آخر «هوای
تازه» و در «آیدا در آینه» به شیوه کار خود اشاره‌ها دارد. در
«آیدا در آینه» می‌نویسد:

«باری، خشم خواننده، تنها از آن روست که ما حقیقت
وزیائی را با معیار او نمی‌سنجیم و بدین گونه آن کوتاه‌اندیش،
از خواندن هر شعر سخت تهیدست باز می‌گردد.»^۲
وباز به شوخی و طنز می‌گوید:

«گرچه از قافیه‌های لعنتی در این شعرها نشانه‌ای
نیست (از آن گونه قافیه‌ها برگذرگاه هر مصراع که پنداری
حاکمی خل، ناقوس بانانی بر سر پیچ هر کجوه بر گماشته
است تا چون رهگذر، پا به پای اندیشه‌های فرتوت‌پیزوری

۱- مجله اندیشه و هنر - ص ۱۶۱

۲- آیدا در آینه - ص ۵۴

چرت زنان می گذرد، پتک به ناقوس فرو کوبند و چرتش را، چون چلواری آهار خورده بردرند تا از یاد نبرد که حاکم شهر کیست) - اما خشم خواننده آن شعرها، از نبود ناقوس بانان خرگردنی از آن گونه نیست، نیز نه از آن روی که زنگوله وزنی چرا برگردن این استر آونگ نیست تا شازدرا از گوش نثر باز شناسند...^۱

و در « هوای تازه » باز این آهنگ استهزاء در باره کهن پردازان دیده می شود :

« آدمک های اوراق فروشی

من به دربان پرشپش بقعه امامزاده کلاسیسیسم

گوسفند مسمطی نذر نکردم!^۲

و نیز :

«... برتر از همه دستمال های دو اوین شعر شما - که من به سوی دختران بیمار عشق های کثیفم افکنده ام - برتر از همه نردبان های دراز اشعار قالبی - که دستمالی شده پاهای گذشته من بوده اند - برتر از قرو لند همه استادان عینکی - پیوستگان فسیلخانه قصیده ها و رباعی ها، وابستگان انجمن - های مفاعیلن فعلاتین، کارمند روسبی خانه مجلاتی که من

۱ - آیدا درآینه - ص ۵۲

۲ - هوای تازه - ص ۲۰۴

به سردرشان تف کرده‌ام - فریاد این نوزاد زنازاده شعر
مصلوبتان خواهد کرد .

- پاندازان جنده شعرهای پیر

طرف همه شما منم. من - نه يك جنده باز متفنن!

شعرهای سپیدشاملو نه ادامه وزن عروضی پارسی
است نه ادامه وزن نیمائی، خود چیزی است که در مدتی
طولانی و با آزمایش‌های زیاد به شکل ویژه‌ای رسیده است
و با آنکه به اعتقاد من همه جا کمبود وزن در آنها حس می-
شود، باز طرحی تازه در شعر پارسی پی افکنده است.

شعر شاملو از ۱۳۲۶ (سال چاپ آهنگهای فراموش شده) تا ۱۳۳۶ (سال انتشار هوای تازه) بیشتر در جو مبارزه‌های اجتماعی سیر می‌کند. شاعر عصیان بزرگ دوره خود را می‌نویسد. وی ناظری نیست که از پشت پنجره اطاق خویش رویدادهای کوچک و بازار را ببیند بلکه خود در میدان است. شاملو خود درباره این روزها در بهار سال ۱۳۴۵ هنگامی که از نو میدی و خشم لبریز است، از سر آزرده‌گی می‌نویسد:

«... بهترین روزهای عمرم را بر سر هیچ و پوچ یا در گوشه‌های زندان گذرانیده‌ام یا در پیشگاه «عدالتی» که به یک دست شمشیری دارد و به دست دیگر ترازوئی. اما در ترازو،

تنها «اتهام» ترا در برابر زری که می‌توانی بسلفی سنگین و سبک می‌کنند.. و این زندان‌ها و زندان‌ها، پاره‌ای مزد قلب من بوده است. یابتر، کفاره عشق من و صداقت من، کفاره زندگانی با کسانی که دوستشان داشته‌ام، خاطرات مشترکی داشته‌ایم و بسیاری از اشعار من به نام آنهاست. مردمی که يك زمان «خوف‌انگیزترین عشق من» بوده‌اند^۱

۲۳- قطعنامه - آهن‌ها و احساس - و بخش‌هایی از هوای تازه منعکس‌کننده گرایش شاملو به شعر اجتماعی و سیاسی است. در این روزها هر رویداد حاد روزانه می‌تواند درون‌نمایه شعر او باشد. در دورانی که همه چیز رنگ آشوب داشت و بنیاد کهنه‌ها زیر و رو می‌شد، نیما به زبانی نامستقیم و شاملو با صراحت زیر آب «بقعه پر شپش اما مزاده کلاسیسیسم یعنی قصیده پردازی و غزل مزل گوئی به شیوه کهن را می‌زدند، و در فضای تازه و هوای تازه نفس می‌کشیدند.

زبان شاملو در «۲۳...» و «قطعنامه» و بخشی از «هوای تازه» زبانی خشن، گاهی حماسی و سرشار از واژه‌های عامیانه است. واژه‌هایی که در غزل و رباعی نمی‌گنجید، واژه‌هایی چون «قوادان»، «کفش و اکس‌زده»، «روسپی»، «هرجائی»، «پوزه»، «ساطور»، «چرب»، «پیش‌خته»،

«لاشه»، «جقه‌درزی» و... که از دیدگاه کهن‌گرایان اساساً از آن قلمرو شعر نبود، در شعر شاملو جای مناسبی یافت. و به این ترتیب شاملو به صورت شاعر معاصر (در معنای درست کلمه) درآمد. شاعری که به گفته خودش «در لفاف قطعنامه قرن بزرگ متولد شد تا با مردم اعماق بجوشد و بایاران زمانش پیوند یابد و تا مردم چشم تاریخ را بر کلمه همه دیوان‌ها حک کند.» چنین شاعری در این دوره، شاعر نبرد عمومی برای رسیدن به آزادی اجتماعی است. همان‌گونه که باها به عقاب کمک می‌کنند تا بالهای خود را در آسمان بگشاید، رویدادهای حاد زمان نیز به شاملو کمک کردند تا استعدادش شکل گیرد و به چهره شاعر زمان خود درآید. این جنبش اجتماعی بود که از نویسنده «آهنگهای فراموش شده» و آن رمانتی‌سیسم رقیق وطنی شاعری ساخت که در حال و هوای قرن بیستم نفس بکشد و از شاعران هم‌عصر کشور خویش در این زمینه پیش‌تر برود. در ضمن بررسی آهنگ‌های فراموش شده دیدیم که «ساختمان» کارهای شاملو در این کتاب به دور از هرگونه کشش پیشرو اجتماعی است. در نخستین گام‌هایی که شاملو به سوی شعر اجتماعی برمی‌دارد، «نیمایوشیج» از جهتی و مایا کوفسکی از جهت دیگر بر او تأثیر دارند، گام‌های نخستین، در زمینه شعر وصفی با قالب

چهارپاره (دوبیتی پیوسته) است: وصف يك كلبه روستائی،
عابری مست که از کوچه می گذرد، رنج‌های فردی، انتظاری
عبث، شبی تاریک و راهی پیچ‌درپیچ... در آن جای نمایان.
دارد این شعرها که از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۰ سروده شده‌اند به-
آشکار اثر شعرهای نخستین «نیما» به‌ویژه چهارپاره‌های او
رانشان می‌دهند. در مثل شاعر در قطعه «بهار خاموش» ۱۳۲۸
می‌گوید:

نه دود از کومه‌ای برخاست درده
نه چوپانی به صحرا دم به‌نی داد
نه گل روئید، نه زنبور پر زد
نه مرغ کدخدا برداشت فریاد^۱

در این شعرها، خمیرمایه‌هایی از آن شعرهای اجتماعی
دوران بعد دیده می‌شود اما هنوز آثاری از اندوه و ملال
فردی را نیز در خود دارد. شاعر بیشتر از خود و درباره‌اندوه
خود سخن می‌گوید، او و حالات فردی را در برابر خود می
بینیم که می‌گوید «من گور خویش می‌کنم اندر خویش»
و یا «می‌روم بیکه به راهی مطرود» و یا توللی وار می-
سراید:

« اینک در این مفاک غم اندود، شب به شب

تابوت‌های خالی درخاک می‌کنم
 موجی شکسته می‌رسد از دور و من عبوس
 با پنجه‌های درد بر او دست می‌زنم»^۱
 شاملو در ۱۳۳۰ در کتاب‌های «۲۳...» و «قطعنامه»
 به یکباره نه تنها از چهار پاره سازی بلکه از شعر موزون
 سرودن دست می‌کشد و به رویدادهائی که نتیجه مستقیم جنبش
 اجتماعی است می‌پردازد. می‌خواهد در میان تیرگی راهی
 به بیرون از درون شب را نشان بدهد، و در همان زمان
 رویداد های عرصه خیابان ها و کوی ها را به قلمرو شعر
 بیاورد. البته پیش از شاملو - در سالهای پیش - شاعرانی
 بودند که آزادی را ستایش کرده و انسان را به گسستن زنجیر
 های بندگی رهنمون می‌شدند: بهار، دهخدا، عشقی، عارف،
 که دست آورد جنبش مشروطه بودند و خود در آن جنبش
 تأثیر داشتند. در ادبیات جهان نیز می‌توان از روسو، بایرون،
 لرمانتف، هاینه، والت ویتمن، هوگو و پتوفی بسیاری دیگر نام
 برد که در شعرهای خود آرزوی قدیمی انسان را به رهائی و
 رسیدن جهانی پر از خوبی و زیبایی بیان می‌داشتند و در
 همان زمان جوهر تاریخی عصر خویش و مرحله معین گسترش
 نیروهای پیشرو جامعه خود را تصویر می‌کردند. اینان را

می‌توان شاعران آزادی نام نهاد.

شاملو نیز در این دوره باتشنگی بسیار به دنبال‌رهائی و آزادی است. آزادی برای او مفهومی کلی ندارد. او هم چون شاعران رمانتیک نیست که «آزادی» برایشان رؤیائی است خیال‌انگیز: آزادی خوب است بشرط اینکه دیگران در واقعیت دادن آن بکوشند یا برای رهائی از ابتدال محیط خویش، سفر به دیار رؤیا انگیز مشرق را آرزو کنند. شاملو همانند مایا کوفسکی و لورکا در میدان است. می‌زند و می‌خورد و تلاش می‌کند. واژه‌های آزادی، انسانیت، برابری، همراه با تلاش مردم واقعیت پیدا می‌کند و بیان‌کننده کار گروه‌های پیشرو جامعه است. همین است که او را به آفرینش نوعی شعر جدید توانا می‌سازد. شعری که هنوز از نظر ساختمان شکل نگرفته و کاملاً زیر نفوذ ترجمه شعرهای شاعران پیشرو اروپائی است. او شعری می‌سراید که سرشار از رنج و سرشار از امید به آینده است، با زبانی ویژه و واژه‌هائی خشن و غیر تغزلی. در همین دوره ه. ا. سایه نیز در «شبگیر» ۱۳۳۲ شعرهای اجتماعی می‌سراید ولی توفیق چندانی به دست نمی‌آورد. زیرا این شعرها ساختمان و تعبیرهای تغزلی دارند و به درد بیان رویدادهای اجتماعی نمی‌خورند. سیاوش کسرائی در این زمینه کارهای نمایانی کرده

است، به ویژه در « آرش کمانگیر » ۱۳۳۷ و خانگی ۱۳۴۶ و لی شعرهای اجتماعی نخستین کسرائی نیز بازبان تغزلی بیان شده است. پیش از همه این شاعران خود «نیمایوشیج» قرار دارد که شعرش ذاتاً اجتماعی است. «نیمایوشیج» در «مرغ آمین» و «کارشب‌پا» و بسیاری از شعرهای دیگر، برشی از زندگانی مردم اعماق را رسم می‌کند، و بدون شعار دادن‌های احساساتی جامعه دوره خویش را بیان می‌کند.

شاملو در قطعه‌های «۰۰۲۳» و «قطعه‌نامه» انسان مجرد و آزادی مجرد را در نظر ندارد، بلکه انسان اجتماعی و مبارز را تصویر می‌کند. با این همه در شعرهای «۰۰۰۲۳» و «قطعه‌نامه» تصنع بسیار به چشم می‌خورد. برخی بندها نشان می‌دهد که نوعی مضمون‌یابی نیز در کار بوده است و پیچیدگی لفظی و معنوی. از این گذشته آغاز شعر «۰۰۰۲۳» با بندهای بعد هماهنگ نیست و بار عاطفی واژه‌ها چیزی متضاد با آنچه شاعر می‌خواهد در کل قطعه بگوید، در ذهن خواننده می‌نشانند:

« بدن لخت خیابان

به بغل شهر افتاده بود

و قطره‌های بلوغ

از لمبرهای راه

بالا می کشید^۱

شعر «۰۰۲۳» داستان گونه‌ای است از يك رویداد ، بازبانی نامعهود. بی هیچگونه ساختمان کامل شعری. زیرا که شعر بازبان نثر نوشته شده و در بیشتر بخش‌ها از وزن و موسیقی درونی شعرهای « باغ آینه » و « آیدا در آینه » در آن خبری نیست. گزارشی است نثری از رویدادی حاد که گهگاه با تصویرهای تازه رنگ می‌گیرد. ویژگی بنیادی آن در دو چیز است. یکی اینکه شاعر درباره خود نمی گوید یا کمتر می گوید و حتی می توان گفت آنچه می گوید از زبان «من» همگانی است. این شعر از نوع «شیپورا انقلاب» توللی نیست که صحنه نبرد را از بیرون وصف می کند. شاملو آنجا نیز که با اول شخص مفرد سخن می گوید ، نشان می دهد که رویدادها را از درون گرفته است:

«من چون گل سرخی

قلبم را پر پر می کنم.»

یا :

«قلبت را چون گوشی آماده کن

تا من سرودم را بخوانم:

سرود فرزندان دریا را که

درسواحل بر خورد به زانو در آمدند

بی که به زانو در آیند

و مردند، بی که بمیرند!»^۱

دیگر اینکه شاعر اگر در قصد رسیدن به آزادی ورهائی است، این آزادی ورهائی را در زمینه کلام نیز پی می گیرد. او می داند که شعر دیگر «دسته گل میخکی خوشبو» یا به تعبیر بودلر «گل‌های اهریمنی»، یا «نافه عطر آگین» توللی وار نیست. نبرد مغرورانه «پرومته از بند رسته» (شلی) است. گامی است چون گام مایا کوفسکی، از فراز کتاب های شعر به سوی انسان ها. شاعری که چون انسانی زنده با زندگان سخن می گوید و «بازبان ناهموار پلاکات ها - لخته خون های مسلول را می لیسد.» شاملو نیز در «۲۳...» و «قطعنامه» و «آهن ها و احساس» همین گونه سخن می گوید، از نظر او «خیابان برهنه، در اشتیاق بزرگش، لب می گزد و با سنگفرش دندان های صدفش دهان می گشاید» و «دنیا، که وسعت آن، شمارا در تنگی خود، چون دانه انگوری، به سر که مبدل خواهد کرد، برای برق انداختن پوتین گشاد و پرمیخ يك «من» شاعر به گلوی «من» فردی خویش، خنجر می گذارد و او را می کشد، «من» ای که بازبان «دشمن» سخن می گفت.

فرانکورا نشانش می‌دهد و تابوت لور کارا و خونوی رادر میدان گاو بازی. ولی این «من» فردی در رؤیای خود اندر شده است و با این حرفها بیگانه است، از این رو شاعر او را می‌کشد و در «زیر زمین خاطره‌اش» او را دفن می‌کند. و سپس می‌گوید:

«اکنون این منم

و شما - باران

که جوانه می‌زند عرق به پیشانیان

در فروکش تب سنگین بیکاری»

اگر این شعرها از جوهر شعری به اندازه قطعه‌های «آیدا در آینه» و «قفنس در باران» بهره‌ور نیست، نه به این دلیل است که به گفته منتقدنمائی نابخرد از جامعه و مردم سخن می‌گوید و ناچار (باز به گفته همو) به پایه شعر «جوهر دارا» نرسیده است، بل به این دلیل است که بیان، آن اندازه نیرومند نیست، که همچون «مرغ آمین» نیما ساختمان کامل شعری داشته باشد، و گر نه بهترین کارهای شاملو همان اشعاری است که مستقیم یا نامستقیم از دردهای زمانه می‌گوید، زیرا که صحنه جامعه «تخته پرش اوست.»

این گونه شعرهای شاملو، اخوان، کسرائی، آتشی، شاهرودی (آینده) و رحمانی زمان‌نگاری دوره‌ای از دوران

پر جوش و خروش سالهای پس از ۱۳۲۰ است برای این شاعران این نکته اهمیتی نداشت که شعر به گفته نابخرد دیگری در مثل از «ساختمان ذهنی» بهره ور باشد یا باواژه‌ها و ترکیب‌های «شکوه‌مند» و «فاخرا» بیان شده باشد. اینان هر چیزی را که در آن دوره اهمیت حیاتی داشت و مسأله مهم روز بود به - قلمرو شعر می آوردند و اگر همچون مولوی می گفتند: «قافیه و مفعله را گو همگی بادبیر» به این قصد بود که از فاصله بین زبان شعر و زبان مردم بکاهند، و شعر را به سرچشمه‌های خود یعنی جایی که شعر از زندگانی مردم اعماق الهام می‌گیرد برگردانند. تصویر انسانی که در شالیزار باپاهای یخ زده، جوانه‌های برنج نشا می‌کرد، یا در زیر آفتاب سوزان کوی بردر جستجوی گرده نانی عرق می‌ریخت تا حق خود را از زمینی ویران به دست آورد، توصیف دخترک قالیبافی که با سر انگشت‌های خونین قالی می‌بافت (دیرست گالیا . ه. ا. سایه) تجسم عشق‌ها و همدردی‌های مردمی و حتی مجادله‌های ادبی با کهن گرایان فسیل شده... درونمایه‌هایی بود که جان آنها را برمی‌انگیخت و شعله‌ور می‌ساخت. «ظاهر را نمی‌آراستند و حقیقت را عریان پیش روی خواننده می‌نهادند» و از آن کسان نبودند که «رنگ جلا به پایه موریانه خورده ایوان می‌زنند.» پوسته را کنار می‌زدند تا دانه‌های

شعر واقعی را درون آن نشان دهند. شاعر، دیگر به گفته شاملو «گل گلخانه فلان و بهمان» نیست و «بادردهای مشترک مردم بیگانه» آشناست، «شعری که زندگی است» (۱۳۳۳) بیانیه شعری شاملو و شاعران اجتماعی این دوره است. شاملومی خواهد تأثیر شعر را از اطاقهای دربسته فراتر ببرد و حتی آن را به جای «مته» به کار گیرد. او می گوید زمانی: «همراه شعر خویش همدوش «شن چو»ی کره‌ای جنگیده و یکبار هم حمیدی شاعر را بردار شعر خویش آونگ کرده است.^۱

شاعر امروز لباس خوب می پوشد، و در شلوغ ترین نقطه‌های شهر، موضوع و وزن و قافیه شعرش را از بین عابرین خیابان جدامی کند، آحاد شعر او همه افراد مردمند، الگوی شعر شاعر امروز زندگی است:

او شعر می نویسد:

یعنی

او دست می نهد به جراحات شهر پیر

یعنی

او قصه می کند به شب از صبح دلپذیر

*

او شعر می نویسد

یعنی

او دردهای شهر و دیارش را

فریاد می کند

او شعر می نویسد

یعنی

او افتخار نامهٔ انسان عصر را تفسیر می کند

یعنی

او فتحنامه‌های زمانش را

تقریر می کند»^۱

هوای تازه ، دارای هشت بخش است . بخش نخست بیشتر در بردارندهٔ چهارپاره‌ها، مثنوی‌ها و توصیف‌الات فردی است. در بخش دوم شعرهایی می‌بینیم که بیشتر در قالب‌های «نیمائی» است و برخی از آنها به روشنی تأثیر شعرهای «نیما» را نشان می‌دهد. شعر «از زخم قلب آمان جان» یادآور تجربه و خاطره‌ای است که شاعر در دشت‌گران داشته است. او خاطرهٔ مرگ قهرمان دشت‌گران «آمان جان» را زنده کرده و به قلمرو شعر آورده است. در قطعهٔ «سفر» در شفقی سرخ‌رنگ از کوره راه شرق دودختر به سوی او می‌آیند و می‌خواهند او را با خود به غرب ببرند ولی وی

سکوت می کند، سپس در فلق دودختر دیگر از جاده شمال می آیند و از او همراهی می خواهند باز وی چیزی نمی گوید. در قلب نیمروز چند مرد از کوره راه غرب فرامی رسند که خورشید جستجو در چشمهایشان می تابد و فکشان به صخره، های پر خزه میماند و به او چشم می دوزند. شاعر اشاره را در می یابد و همراه آنها راه می افتد و سرودخوانان گام در راه می گذارد، این قطعه شعر، سمبولیک است و اشاره های اجتماعی در آن آشکارا دیده می شود. قطعه های «گل کو» و «صبر تلخ» نیز دارای اشاره های اجتماعی و از همین دست است.

گاهی تصویرهای این بخش بس زیبا و ابداع آمیز است. قطعه «بادها» يك قطعه تصویری و غنائی است. شاملو در این قطعه از «خنیانگران باد» سخن می گوید و از معشوقش «رکسانا» که با جامه سپید بلندش پنهانی میهمان او شده و در بستر افتاده است. شاعر به خنیانگران باد می گوید آرام تر غریب بر کشند و گرنه راز شاعر فاش و «رکسانا» رسوا خواهد شد. ولی بادها نیز دردی دارند و فارغ از خلوت شاعر و معشوقه اش بیرون کلبه، غریب می کشند:

«خنیانگران باد

ولیکن

از دردهای خویش پریشند

آنان

سوزندگان

آتش

خویشند.»^۱

این قطعه از شعرهای کامل و بسیار زیبای این دوره شاملوست . وصف و گفتگو در آن باهم آمیخته است و کل شعر ماجرائی است داستان گونه ، زیاده گوئی در آن راه ندارد، و هر جزء یا ترکیبی به جای خود نشسته است. شاعر فارسی شیرینی را در نوشتن شعر به کار گرفته است و ترکیب‌های نامأنوس و تعقیدهای لفظی و معنوی «قطعنامه» و «۲۳۰۰۰» در آن راه ندارد. پایان بندی شعر به ویژه طرفه است. عشق شاعر و معشوقه از گونه عشق‌های «حمیدی» و «شاه دختران» نیست، عشقی است آمیخته بارنج . و شاعر در پایان شعر در وصف حال بادها، فضای نیم انگیز شعر را نشان می‌دهد ، بادهائی که از دردهای خود پریشانند . این قطعه شباهت دوری با داستان «به رنچکای» بزرگ علوی دارد (در مجموعه نامه‌ها ۱۳۳۰) در «به رنچکا» نیز می‌بینیم دخترکی لهستانی که همه وحشت جنگ برروحش

حکمرمائی دارد، سرزده به کلبه روایت کننده داستان وارد می‌شود و در آغوش او پناه می‌جوید، و علوی بانثری که به شعر پهلوی می‌زند، زیبایی غمگین دخترک را حکایت می‌کند. قطعه‌های «مرگ نازلی»، «ساعت اعدام» در همین بخش و قطعه‌های «لغت» و «مرغ باران» و «بودن» در بخش سوم دارای ساختمان کامل شعری و درونمایه‌ای زنده و اجتماعی است. «مرغ باران» از یک شعر «ژاپونی» که سال‌ها پیش خود شاملو ترجمه کرده بود الهام گرفته و از نظر بیان تأثیرنمایوشیج را به آشکار نشان می‌دهد. بخش چهارم شامل «شبانها» ی شاعر است که اثر موسیقی‌وار دارند، و گوئی ملودی‌های شیرین موسیقی و اتودهای شوپن را به قلمرو شعر آورده‌اند. بخش پنجم شامل شعرهای فولکلوریک شاملو است که بعداً درباره آنها سخن خواهیم گفت. بخش ششم و هفتم در بردارنده شعرهای غنائی شاعر است و در آنها تأثیر «پل الوار» و «آراگون» به خوبی نمایان است. در مثل سطر نخست شعر «دیگر تنها نیستم»:

«برشانه من کبوتری است که از دهان تو آب می‌خورد
برشانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه می‌کند.»^۱
کلا از پاره‌ای از شعر «الوار» برداشته شده است. در

بخش هشتم باز با شعرهای اجتماعی شاملو روبروئیم -
 شعرهایی که گاه اقتباس مستقیم از شعرهای مایاکوفسکی
 است .

« هوای تازه » باهمهٔ عیب‌هایی که دارد، یکی از
 ممتازترین دفترهای شعر شاملو و شعر امروز ایران است .
 در این کتاب است که شاملو رویدادهای روزانه‌رامی آزماید،
 به‌گوشه و کنار جامعه سر می‌کشد ، از غزلسرائی و تغزل
 به معنی بدش - یعنی آنچه مربوط به وصف پائین‌تنه می-
 شود، دوری می‌جوید، در قلمرو بیان شاعرانه خطر می‌کند
 و عصیان و شورش اجتماعی را به زمینهٔ شعر می‌برد .

تفاوت شاملو با نیما در این زمینه در این است که شاملو
 بیشتر نگران رویدادهای شهر است حال آنکه « نیما » این
 «عقاب کوهستان نشین» آن پرندۀ وحشی است که در قفس
 شهر نمی‌گنجد، شیری است که بند دام شهر را می‌گسلد تا
 به سواحل رودخانه‌های یوش و جنگل سرسبز شمال برود،
 و از «کارشب پا» در شالیزارهای برنج سخن گوید . شاملو
 از زندگانی ما که تلخواری است در جام و عشقی که همزاد
 مرگ است سخن می‌گوید. اوزندگانی شهری ما را وصف
 می‌کند «ما که شبانه در کوچه‌ها پرسه می‌زنیم . خون خداوندان
 در دما بردیوارهای کهنهٔ شهرشک زده است . درختان تناور

دره سبز برخاک غلتیده‌اند، سیلی عبوس در بستر خشک رود به جلو می‌خزد تا حقیقت بیمار را نجات بخشد. از فراز تپه سرود گلوله‌ها به گوش می‌رسد. بردگان برویرانه‌های رنج آباد به رقص برخاسته‌اند. اما پدر ما کو توال دژهای ناگشوده بود و دروازه‌ها را نگشود.

شعر ما فریاد غریبان است. برای روسپیان و برهنگان می‌نویسیم، برای آنها که برخاک سرد، امیدوارند و دیگر به آسمان امید ندارند.^۱

در «هوای تازه» سرود پیروزی و مرثیه شکست‌باهم خوانده می‌شود. شاعر تاریکی کوچه‌های شبانه را همراه با عشقی که خنجر در تنش نهشته است وصف می‌کند. شهری دشمن کیش را نشان می‌دهد که تنهائی و زمهریر زمستانی بر آن حکومت می‌کند. شهری که «زمستان» سردش را «اخوان، م. امید» در قطعه «زمستان» به دفتر تاریخ شعر سپرده است، یا فروغ فرخ‌زاد در «آیه‌های زمینی» ایمان از دست‌رفته مردمانش و «سیاوش کسرائی» در «آرش کمانگیر» و «خانگی» هراس و در بند بودن دلاورانش را نشان داده‌اند. شاملو درباره این سالها در قطعه «نگاه کن» می‌نویسد:

۱- مجله اندیشه و هنر- ص ۱۷۵ و هوای تازه ص ۱۷۱

«سال بد

سال باد

سال اشك .»

«اخوان» دربارهٔ این سطرها می نویسد :

... نخستین بار که شنیدم گریه کردم. از این حساس تر و دردمندتر و گیراتر سخنی در خصوص این سال گفته نشده است . . این نمونهٔ فرمانروائی برحد مشترك احساس های همهٔ کسانی است که چنین سالی را دیده اند و... باقی شعر را می خوانیم :

«زندگی دام نیست

عشق دام نیست

حتی مرگ دام نیست

چرا که یاران گمشده آزادند

آزاد و پاک .»

خوب، بد نیست. از آن اوج رقت و حساسیت نزول کرده است. اما باز حرفی است. می گوید «حتی مرگ دام نیست» و بعد استدلال می کند - بیان ، بیان شعری نیست ، صراحت خطابه وار دارد ، اما پری هم از قلمرو شعر دور نیست.. باقی شعر را می خوانیم :

«من عشقم را در سال بد یافتم

که می گوید : «مأیوس نباش؟»

من امیدم را دریاس یافتم

مهتابم را درشب یافتم

*

من بد بودم، اما بدی نبودم.»

«من نامه» شروع شد! از آن تأثیر و احساس و طپش و رقت دیگر هیچ باقی نماند. دشمنانه ترین خیانتی که می شد به این شعر کرد همین است. شعری که به آن خوبی آغاز شده بود حیف، ببین کارش به کجا رسید. خیانت شد به آن شعر... آن احساس مال همه بود و آن اندیشه برای همه. نزول از آن احساس و گریز زیر کانه برای القای فکر بازراهی به دهی داشت. آن ابلاغ باز برای همه بود. اما حالا چی؟ شد تبلیغ برای رفع شبهه ای که شاید فقط درد شاعر موجود بود. می گوید: «من بد بودم، اما بدی نبودم» چه سرانجام شومی پیدا کرد این شعر. این شعر باید همانجا تمام می شد. باقی پرچانگی است و شعر نیست، بازیگری با الفاظ است: تو خوبی - و من بدی نبودم!»!

انتقاد «اخوان» از این شعر درست است اما نباید فراموش کرد که شاملو که در آن سالها تا آستانه یأس پیش رفته است، به دنبال دستاویزی برای ادامه زندگانی است.

او از بدی گریخته و دنیا او را نفرین کرده و سال بد در رسیده است. چاره چیست؟ سکوت؟ تسلیم شدن به افسانه‌های در باغ سبز دیگران؟ ادامه مبارزه؟ شاعر هیچکدام از این راه‌ها را بر نمی‌گزیند بلکه به سوی «عشق فردی» می‌گراید و نجات می‌یابد:

«سال تاریکی،

و من ستاره‌ام را یافتم، من خوبی را یافتم

به خوبی رسیدم

و شکوفه کردم.»^۱

به هر صورت شعر همانطور که «اخوان» می‌گوید فاقد یکپارچگی و تداوم است. در برخی سطرها، شاعر گزارش‌گونه و مستقیم حرف می‌زند، اثری از قطعه ادبی نویسی «آهنگهای فراموش شده» در آن هنوز باقی است، در مثل سطرهایی از این دست:

برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب در آمد

خواننده را به یاد قطعه‌های ادبی «حجازی» و «دشتی»

می‌اندازد. این عیب در بخش‌های هفتم و هشتم «هوای تازه»

و حتی در بخش‌هایی از «آیدا و درخت» و «ققنس در باران»

نیز دیده می‌شود. «اخوان» که در انتقاد خود بر کتاب «هوای

تازه» نکته‌هایی چند را عنوان کرده است می‌نویسد:

«... من در چند شعر سپید «هوای تازه» شگرد کار و نحوه هماهنگ‌سازی و کمپوزسیون‌های شاملورا استخراج کرده‌ام و همین‌هاست که مخرب شعر اوست و در شعروی جانشین عیب‌های قدیم شده است.» این عیب‌ها عبارت است از: تکرار - تضاد - قرینه‌سازی - تعقید لفظی و معنوی - نوعی دوزبازی با الفاظ - تابع اضافات - طنین توخالی - آوردن صفات متوالی - طولیل کردن جمله به وسایل متفاوت^۱.

«اخوان» نمونه‌هایی از این عیب‌ها به دست نداده و خواننده را برای پیدا کردن آنها به قطعه‌های «آواز شبانه برای کوچه‌ها»، «رکسانا»، «غزل آخرین انزوا»، «غزل برای آناهیتا»، «چشمان آناهیتا»، «سرود مردی که تنها به راه خود می‌رود»، «از مرز انزوا» مراجعه داده است. به نظر من «تابع اضافات» و «آوردن صفات متوالی» یک چیز است زیرا صفت را نیز می‌توان نوعی اضافه به شمار آورد یعنی اضافهٔ وصفی، و تازه این نیز از عیب‌های مسلم «بدیعی» نیست. نظیر این توالی صفات و پشت‌هم آمدن اضافه‌ها را در شعر کهن نیز می‌بینیم. از این رو می‌توان گفت اگر پی‌درپی آمدن اضافه‌ها سبب کدر شدن آئینه شعر باشد کار برد آن

روا نیست و اگر کاربرد آن به زیبایی و روشنی شعر کمک کند، آوردن آن اشکالی ندارد. البته توالی اضافه‌های قطعه‌های «هوای تازه» بیشتر، شعر شاملورا پیچیده کرده است و در این مورد حق با «اخوان» است و من ضمن پیدا کردن و به دست دادن نمونه‌های عیب‌ها، عیب‌هایی دیگری را نیز که در این شعرهای شاملو دیده می‌شود، به دست می‌دهم:

۱- تکرار

شاعر در قطعه «رکسانا» می‌نویسد:

«... اگرچه مثل نسیم از روی عمر خود گذشته‌ام و روی همه چیز ایستاده‌ام و در همه چیز تأمل کرده‌ام، رسوخ کرده‌ام...» و باز می‌نویسد: «می‌گذارم هنوز چون نسیمی سبک از روی بازمانده‌ عمرم بگذرم و روی همه چیز بایستم، و در همه چیز تأمل کنم، رسوخ کنم...» و در همین قطعه بسیاری از بندها تکرار می‌شود. در این شعرها، جز جمله‌ها و عبارت‌ها، کلمه‌ها، مفهوم‌ها و ترکیب‌ها نیز بسیار مکرر می‌شود:

جویده شدن به دندان سرد بیگانگی - فریاد کشیدن از وحشت تنهایی - کشتن انسانی در خویش - زادن انسانی در خویش - روح نیمه‌ای که در انتظار نیم دیگر خود رنج می‌کشد - صلیب شدن انسان بر روح نیمه‌اش - جنبانده شدن

در گهواره پردرد یأس و از این قبیل...

این عیب در شعرهای بعد از هوای تازه هم دیده می-
شود. شاملو گاهی مفهوم‌ها و سخنانی را که در شعرهای پیشین
خود گفته است، تکرار می کند :

ای شمایان ، در منظری که به تماشا نشسته‌اید
و در شماره، حماقت‌هایتان از گناهان نکرده من افزون‌تر
است !

« هوای تازه » ص ۲۱۷

آن‌ها که دانستند چه بی‌گناه در این دوزخ بی‌عدالت
سوخته‌ام،

در شماره، از گناهان تو کمترند !

« آیدا در آینه » ص ۶۳

من بد بودم، اما بدی نبودم.

« هوای تازه » ص ۱۳۵

مردی که از خوب سخن می‌گفت و در حصار بدبه‌زنجیر
بسته شد.

« هوای تازه » ص ۲۱۱

از زمین عشق سرخس، با دهان خونین يك زخم
بوسه گرم می‌گیرد .

« هوای تازه » ص ۱۷۶

نخستین بوسه‌های ما بگذار ، یادبود آن بوسه‌ها باد
 که یاران، با دهان سرخ زخم خویش
 بر زمین ناسپاس نهادند

آیدا ودرخت ... ص
 من از هر چه باشماست، از هر آنچه پیوندی باشما داشته
 است، نفرت می‌کنم.

«هوای تازه» ص ۲۱۷
 با آنان بگو که باتو مرا، پروای دوزخ دیدار ایشان نیست.

«باغ آینه» ص ۹۰
 عشق مگر امشب باشوهرش مرگ میعادى داشته‌است
 «هوای تازه» ص ۱۷۰
 ... و عشق را، که خواهر مرگ است.

مرثیه‌های خاك-ص ۲۸

برخی مفهوم‌های بخش‌های آخر «هوای تازه» را در
 «باغ آینه» می‌بینیم، مفهوم‌هایی دربارهٔ تنهایی انسان، انزوا،
 با آینه چشم معشوق به جنگ تیرگی رفتن ، بودن در حصار
 تنهایی و ... قطعهٔ «لوح» بازتاب خود را در قطعهٔ موزون
 «با چشم‌ها» می‌یابد که نخستین قطعه در «آیدا ودرخت» چاپ
 شده و قطعهٔ دیگر در «مرثیه‌های خاك». مفهوم‌ها و ترکیب‌هایی
 مشترك بسیاری نیز در «آیدا در آینه» و «آیدا ودرخت...»

آمده که تفاوت چندانی باهم ندارد.

۲- تضاد

نخست ببینیم «تضاد» چیست. در اصطلاح «بدیعی» این صنعت، «مطابقه» نیز نامیده می‌شود و به معنی در یکجا «جمع آوردن واژه‌های متضاد» است. شمس قیس می‌نویسد: «مطابقه در اصل لغت مقابله چیزی است به مثل آن و طباق الخیل آن است کی اسب در رفتار پای به جای دست نهد و در صنعت سخن، مقابله اشیا متضاد را مطابقه خوانند، از آن رو کی (ضدان) مثلان اند در ضدیت و مثال آن مسعود سعد گوید:

ای سرد و گرم دهر کشیده

شیرین و تلخ چرخ چشیده

و ابوالفرج گوید:

من عهد تو سخت سست می دانستم

بشکستن آن درست می دانستم

این دشمنی ای دون که تو کردی با من

آخر کردی نخست می دانستم

و «رشید» در «چهار طبع» گفته است والحق سخت

لطیف افتاده است.

از آبدار خنجر آتش لهیب تو
 چون باد گشت دشمن ملک تو خاکسار^۱
 البته صنعت «تضاد» به جای خود نه تنها عیبی نیست
 که خود مزیتی است. در مثل حافظ در این مصرع این صنعت
 را به کار برده و سخت نیکو افتاده است:
 بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است
 ولی «شاملو» در آوردن واژه‌های متضاد زیاده روی
 می‌کند، بطوری که برخی سطرها به بازی لفظی واژه‌های
 متضاد آوردن بدل می‌شود:

گرچه انسانی را در خود گشته‌ام
 گرچه انسانی را در خود زاده‌ام^۲
 و یا :

میان این همه انسان که من دوست داشته‌ام
 میان این همه خداوند که من تحقیر کرده‌ام^۳
 ۳ - قرینه سازی

شاید بتوان این صنعت را همان «مراعات النظیر»
 نظام بدیعی کهن دانست. هر گاه شاعری نام چند پرنده یا
 ستاره و دیگر چیزهای نظیر یکدیگر را در بیتی بیاورد، به -

۱ - المعجم - همان - ص ۳۴۴ و ۳۴۵

۲ و ۳ - هوای تازه - ص ۱۹۴ و ۱۹۹

نوشتن چنین صنعتی دست زده است. فرخی سیستانی می گوید:

گفتم فروغ روی تو افزون بود به شب

گفتا به شب فروغ دهد ماه آسمان

شاملو در بخش آخر « هوای تازه » مکرر به « قرینه

سازی » دست می زند و واژه های نظیر هم را پی در پی می آورد:

« شب پر ستاره يك چشم در آسمان خاطره ام طلوع

کرده است »، « در افق مهتابی ستاره باران آن طرف ».

۳ - تعقید لفظی و معنوی (تصویرهای تاریک)

در گذشته شاعرانی بوده اند که ژرف بودن معنی را با

پیچیده بودن و دشواریابی اشتباه کرده اند. اینان فکر می -

کردند که اگر اصطلاح های ویژه ای را در شعر بیاورند، یا

فکر خود را در جمله های دشوار عرضه کنند، فلسفی بودن و

عمیق بودن شعر خود را تعهد کرده اند. این اشتباه بارها و بارها

در قلمرو شعر تکرار شده است. از این جمله است آوردن

اصطلاح های نجومی در شعر، به کار بردن واژه های مهجور و

ترکیب های پیچیده و دشوار. تفاوت این شاعران با شاعران

ژرف اندیش همان تفاوت لفظ و معنی است. اینان به دنبال

ظاهرند و شاعران ژرف اندیش اندیشه های تازه را شکار

می‌کنند. در ایران انوری از گروه نخست است و خیام و حافظ از گروه دوم.

بسیاری از شعرهای نخستین شاملو، به ویژه شعرهای بخش آخر «هوای تازه» پیچیده است و دشواریاب اما ژرف نیست. این شعرها از آن گونه نیست که به گفته نیچه «بسا صدای بال کبوتر به دنیا می‌آیند و جهان را تسخیر می‌کنند» و نیز نه از آن گونه که به تعبیر حافظ به لفظ اندک و معنی بسیار بیان شده باشد. رویهم رفته از نوع شعرهای خود «شاملو» در «آیدا در آینه» و «شکفتن درمه» نیست، در مثل این جمله رادر نظر آورید: «رطوبت چشم انداز دعاهاى هرگز مستجاب نشده ام را چون حلقه اشکی به هزاران هزار چشمان بی نگاه آرزوهایم بستند» که شاعر در اینجا می‌خواهد مطلبی ساده را پیچ و خم بدهد تا ژرف به نظر برسد.

و از این دست است:

«ای راه بزرگ و حشی که چخماق سنگفرشت مدام
چون لحظه‌های میان دیروز و فردا، در نبض اکنون من بسا
جرقه‌های ستاره‌تیت دندان می‌کروجد.»!

و از این دست است ترکیب‌های پیچیده مانند «زن بی‌بعدمهتابی رنگ» که معلوم نیست چگونه موجودی است؟ و یا «کوتاه کنید این عبث را...» که حذف موصوف فهم

جمله را دشوار ساخته است.

۵ - تابع اضافات و آوردن صفات پی در پی

پیش از این گفتیم که این موضوع از عیب‌های مسلم «بدیعی» نیست ولی مشروط به اینکه شاعر در این کار زیاده روی نکند. ولی زیاده روی در این کار به تعقید لفظی و معنوی می انجامد که ویرانگر روشنی کلام است. نمونه‌های این موضوع در شعرهای شاملو زیاد است در مثل.

« هزاران قفل پولاد راز بر درهای بسته سنگین میان

ما بسان ماران جادویی نفس می زنند ... »

و این عیب کارهای شاملو تا « باغ آینه » نیز ادامه

یافته است:

ای پیمبرهای بی تکفیر بی زنجیر بی شمشیر!

۶- «طنین تو خالی» یا به سخن دیگر «نثر گونگی»

شوپن‌هاور می گوید: «شعر یعنی صنعت به کار انداختن

تصورات به كمك واژه‌ها» این توصیف البته حد شعر را به-

تمامی بیان نمی کند. و نیز این تعریف مایا کوفسکی « شعر

یعنی سفر به کشوری سراسر ناشناس» اگرچه بهتر از تعریف

شوپن‌هاور است باز همچنان در حد مشترك هنرها باقی

می ماند.

شاملو خود در قطعه‌ای می‌گوید:

« شعر / رهائی است / نجات است و آزادی »

با این همه چه کسی می‌تواند تعریفی از شعر و هنرهای دیگر به دست دهد؟ زیرا هر گونه تعریف همچون محدود کردن چیزی است وسیع یا به تعبیر مولوی «ریختن بحر است در کوزه‌ای» با این همه تجربه قرن‌ها شعرپارسی نشان می‌دهد که شعر و وزن پشت و روی يك سکه‌اند. و جز وزن هر شعری باید دارای دو ویژگی دیگر یعنی «لطف» و «ایجاز» نیز باشد. اینجاست آنچه در نثر نمی‌گنجد بازبان شعر بیان می‌شود. زندگانی سرشار و دریا آسای يك هستی ممتاز در کوزه کلام می‌نشیند، و شعله‌ای است که از آتشکده جان شعله‌ور می‌شود. ما در بسیاری از شعرهای تازه سپید شاملو نوعی وزن درونی می‌بینیم که جانشین وزن قدیمی شده است، ولی در بخش آخر «هوای تازه» سخن شاملو هنوز قالب خود را پیدا نکرده است. برخی جمله‌های او از احساس صرف مایه می‌گیرد و در آنها اندیشه تازه‌ای نیست. منظورم این نیست که اگر این سخنان به وزن بیان می‌شد شعر بود، چون در این صورت می‌بایست پرگویی‌های مکرر کهن پردازان را که به وزن بیان شده نیز شعر به شمار آورد. بلکه منظور این است که در این بخش، شاملو جمله‌هایی می‌نویسد که هر چند، گهگاه از تصاویر

شاعرانه رنگ می گیرد، باز شعر نیست. به این قسمت از قطعه «رکسانا» نگاه کنید :

در يك آن، پنداشتم که من اکنون همه چیز زندگی را
به دلخواه خود یافته‌ام: يك چند سنگینی خردکننده آرامش
ساحل را درخفقان مرگی بی جوش، بر بی تابی روح آشفته‌ای
که به دنبال آسایش می گشت تحمل کرده بودم :- آسایشی
که از جوشش مایه می گیرد! - و سرانجام در شبی چنان تیره،
بسان قایقی که باد در دریا ریسمانش را بگسلد، دل به دریای
توفانی زده بودم.»

عبارتی از این دست را چرا شعر باید نامید؟ می بینیم
که شاعر توضیح می دهد، به تفصیل می پردازد ، و مفهومی
را که در يك جمله کوتاه بیان می توان کرد ، در عبارتی
طولانی می نویسد . قطعه «رکسانا» و همانند آن دارای
ساختمان واقعی شعری نیست ، زیرا که شاعر نمی تواند
احساس خود را مهار کند، او در سرآزیری نثرگونگی افتاده
و ناخواسته پیش می راند. و باز در همین قطعه است که به بحث
درباره «بودا» و «نیروانا» می پردازد که به گفتگوی فلسفی
مانند است. اگر این قطعه را با «مرگ ناصری» مقایسه کنیم
می بینیم که «مرگ ناصری» دارای ساختمانی است، تداوم و

تشکل شعری دارد ، پایان‌بندی آن هنرمندانه است . از فزون‌گوئی به‌دور است . می‌بینیم که شاملو در هوای تازه درصدد آفرینش شکل تازه‌ای است ، اما هنوز به مزیت «ایجاز» و «اختصار» پی نبرده است . واژدها در جای خود نشسته‌اند ، و هنوز شاعر به جادوی واژه‌ها آشنا نیست ، از این رو هر واژه‌ای را گیر می‌آورد در شعرش به کار می‌برد .

البته باید تصدیق کرد که شاملو با یاری همین آزمایش‌ها و نوشتن این نثرگونه‌هاست که به مرحلهٔ سرودن شعرهایی چون «آیدا در آینه» به ویژه «سرود پنجم» دست می‌یابد ولی این قطعه‌های هوای تازه تا به خود گرفتن شکل کامل شعری راهی دراز در پیش دارند .

۷- طویل کردن جمله به وسایل مختلف

دادن نمونه‌ای از این عیب قطعه‌های « هوای تازه » لزومی ندارد . بسیاری از قطعه‌ها به سبب نثرگونگی دارای این عیب هستند . به سخن دیگر این قطعه‌ها به «لفظ اندک و معنی بسیار» بیان نشده‌است .

سارترمی نویسد : «اگر نثر نویس بخواهد کلمات را بیش از اندازه ناز و نوازش کند ، رشتهٔ سخن را می‌گسلد و کار به یاوه‌سرائی و پیریشانگوئی می‌کشد و اگر شاعر حکایت کند یا دلیل بیاورد یا تعلیم بدهد ، شعر به کار نثر پرداخته است ،

و شاعر دست را می‌بازد.»^۱

۸- اشکال‌های دستوری

کوشش به نوآوری در شعر شاملو با خطر کردن در زبان همراه بوده است. نیما و شاملو و نوآوران شعر پارسی جز کار به هم‌زدن نظام عروضی و بدیعی شعر کهن و آوردن نظامی تازه، بر این بوده‌اند که برای بیان مفهوم‌های تازه زبانی تازه بیابند. اینکه تا چه حد توفیق یافته‌اند، مسأله دیگری است ولی در هر حال می‌توان گفت که با نیما و همچنین شاملو و فروغ فرخ‌زاد، زبان شعر پارسی طرح تازه‌ای یافته است. سارتر می‌گوید: «شاعر از زبان بیرون است، کلمات را از وارو می‌بیند، گوئی که او از جبر زندگی بشر آزاد است و چون به سوی آدمیان باز آید، نخست با کلام چنان برخورد می‌کند که با مانعی. به جای آنکه اشیاء را نخست از طریق نامشان بشناسد، گوئی که در آغاز، بی واسطه الفاط، تماسی خاموش با اشیاء می‌یابد و سپس به سوی دسته‌ای دیگر از اشیاء، که همان الفاظند رومی آورد، آنها را لمس می‌کند، می‌مالد، می‌ورزد، می‌بوید، در آنها درخششی خاص می‌یابد.»^۲

و از این دیدگاه است که «لورکا» می‌تواند بگوید:

«شمشیر سوسن‌ها با هوا می‌جنگید.»

و شاملو نیز:

«توفان‌ها در رقص عظیم تو، به شکوه‌مندی

نی لبکی می‌نوازند.»

اما گاهی این تماس بی‌واسطه با واژه‌ها یا اشیاء - در شعر جدید - بیان درست خود را پیدا نکرده و با درهم‌ریختن صورت طبیعی سخن (سخنی که ارثیهٔ مشترک مردم است.) همراه بوده است. به سخن دیگر شاعر با کاربرد واژه‌ها و ترکیب‌های نادرست، تصویرهای تاریک به دست داده و آئینهٔ سخن خویش را کدر کرده است. این عیب در شعرهای نخستین شاملو بیشتر است و با کمال یافتن شعرهای بعدی او کم و کمتر می‌شود.

مثل این است، در این خانهٔ تار

هر چه، بامن سرکین است و عناد

«باغ آینه - ص ۸»

که باید بگوید «هر چه هست» فعل حذف شده و قرینه‌ای نیز در کار نیست.

هیچ اتفاق نیست

«باغ آینه - ص ۲۸»

که صورت درست سخن این است: «هیچ اتفاقی

نیفتاده است»

در دور دست، آتشی اما نه دودناك
در ساحل شكفته دریای سرد شب
پر شعله می فروزد...
آیا چه اتفاق؟

«باغ آینه - ص ۲۷»

در این چند سطر، سه اشکال دستوری و بدیعی وجود دارد. ترکیب دودناك، نادرست است. خود شاملو گفته است: «دودناك ترکیب غلطی است. پسوند «ناك» را فقط دنبال اسم معنا می آوردند. اگر دست بنده برسد اصلاحش می - کنم. ۱» .

دیگر اینکه آتشی که پر شعله می افروزد، قطعاً «دودناك» نیست و اساساً «امانه دودناك» عبارت توضیحی اضافی است که برای درست شدن وزن به شعر تحمیل شده. و «آیا چه اتفاق؟» نیز نادرست است و سراینده باید می گفت: «آیا چه اتفاقی روی داده است.»

قصده من فریب خودم نیست دلپذیر

«هوای تازه - ص ۱۴۹»

که معلوم نیست قید «دلپذیر» به کدام يك از اجزاء

جمله برمی گردد.

درروشنائی دوسترش می دارم

ودرتاریکی دوسترش می دارم

«آیدادرآینه - ص ۵۱»

که در جمله نخست مرجعی برای صفت تفضیلی
پنهان در فعل «دوسترش می دارم» وجود ندارد.

شاملو به پیروی از نثر و شعر اروپائی ترکیب هائی
به کار می برد که درست نیست، یعنی صفت را به جای «مضاف»
بکار می برد که اشتباه انگیز است.

سحر لبخند می زد سرد

«هوای تازه - ص ۵۲»

و نیز ترکیب هائی چون «سنگفرش لج» که در مورد
نخست باید بگوید «سحر به سردی لبخند می زد» و در مورد
دوم باید بنویسد «سنگفرش لجوج» که باز هم درست نیست زیرا
صفت لجوج از آن جانداران است و اگر در مثل بگوئیم «خانه
فقیر» و منظورمان «خانه فقیرانه» باشد، کار درستی انجام
نداده ایم، زیرا «خانه فقیر» اضافه ملکی است یعنی خانه ای
که از آن مردی فقیر است.

«سنگفرش لج»، «پیمان صبور» و ترکیب های دیگری

از این دست که شاملو بکار برده است نیز همین اشکال را
داراست.^۱

پرده‌های هزاران ریشگی باران

«باغ آینه - ص ۱۰۲»

که باید بگوید «هزاران ریشه‌ای» و شاعر از صفت
اسم مصدر ساخته و درست نیست.

باز آمدم زراه پریشان و دلشکار

«باغ آینه - ص ۱۴»

۱ - دکتر خانلری می‌نویسد: «... بعضی از صفت‌ها در

زبان جاری به جاندار اختصاص دارد و بعضی به بی‌جان و بعضی
به هر دو گروه:

دانا ، نادان ، عاقل ، احمق ، هشیار ، عاشق ، فقیر ،
غنی... همه صفت‌های انسان است و به معجز می‌توان به بعضی
از جانداران دیگر نیز نسبت داد، اما نسبت آنها به موصوف بی
جان ممکن نیست. یعنی : درخت عاقل ، سنگ نادان ، خانه
فقیر ، کتاب عاشق ، نامه دلبر به صورت صفت و موصوف نمی
توان گفت. زیرا که در این حال چون این صفات به انسان اختصاص
دارد، شنونده این ترکیب را « اسم + متمم اسم » یا به عبارت
دیگر « اضافه ملکی » تلقی می‌کند و تنها این معنی را از آن در
می‌یابد.

خانه فقیر = خانه مرد فقیر.

مجله سخن - دوره ۲۱ - ص ۲۳۲

که در آن «دلشکار» به معنای غمگین آمده و جزئی از آن از محاوره توده گرفته شده یعنی هنگامی که کسی اندوهگین است می گویند: «شکار است». ولی خودترکیب: دل + شکار، به این صورت نه در گفتگوی مردم آمده نه در شعر. در فارسی مصدر «شکریدن» داریم که به معنی پاره کردن است.

۹ - اقتباس مستقیم

شاملو همانطور که خود گفته است با خواندن شعرهای «نیما» به سوی جهان شعر آمد و پیش از این عقیده داشت: «قبل از اینکه نیما دریچه شعر را به روی من باز کند، من اصلاً از شعر متنفر بودم.» پس از ورود به قلمرو شعر از مایاکوفسکی، لورکا، پل الوار، (و سوررئالیست های فرانسوی)، پابلونرودا و چندتن دیگر تأثیر پذیرفت. خود وی این تأثیرپذیری را چنین بیان می کند:

«من هیچ (وقت) تحت تأثیر سمبولیست های فرانسه نبودم - چون آنها را دوست نداشتم ... «لورکا» برای من جالب بود در مرحله اول. اوایل «مایاکوفسکی» برای آن خوشونتش. وبعد «الوار» و «لورکا»، بعد از اینها - وقتی اینها به کلی فراموش شدند، حافظ جانشین همه آنها شد.

شعرای انگلیسی را خیلی کم می‌شناسم.^۱ «
 با سنجش شعرهای شاملو از آغاز تا «شکفتن درمه»
 آثار این تأثیر‌پذیری و اقتباس مستقیم را به روشنی می‌بینیم.
 این تأثیر‌پذیری در «قطعنامه»، «هوای تازه» بیشتر است و
 در «درباغ آینه» کمتر می‌شود و از «آیدا در آینه» به بعد
 شاعری را می‌بینیم که کوس استقلال می‌زند.
 قطعه‌های بسیاری از دفتر «هوای تازه» و «آهن‌ها و
 احساس» رنگ اندیشه و احساس شاعران فرنگی دارد،
 برخی جمله‌ها و شعرها ترجمه است، برخی اقتباس مستقیم
 است.

«يك شیر مطمئناً ، خوف است دام را»^۲

که روشن است ترجمه شعر فرنگی است. شاعر در
 پایان برخی اشعار تأکید می‌کند که از فکر فلان یا بهمان شاعر
 فرنگی الهام گرفته: قطعه‌های «در رزم زندگی» و «دیوارها»
 شاملو در «قطعنامه»، «۲۳» و قطعه «حرف آخر» در دفتر
 «هوای تازه» کاملاً زیر نفوذ مایا کوفسکی است.

شاملو در «قطعنامه»، «من» فردی خود را چنین مجازات

می‌کند:

۱ - مجله اندیشه و هنر - همان - ص ۱۳۸

۲ - هوای تازه - ص ۸۷

نه آبش دادم، نه دعائی خواندم، خنجر به گلویش نهادم.

«سرثیه‌های خاک - ص ۱۱۵»

مایا کوفسکی نیز که در دوران مبارزهٔ اجتماعی از

سम्بولیست‌ها و فوتوریست دور شده می‌سراید:

من بر گلوی شعرخویش، گام می‌نهم

شاملو: تا بسان سوزنی فرو روم و بر آیم و لحافپارهٔ

آسمان نامتحدرا به یکدیگر وصله‌زنم

مایا کوفسکی: خنجر واژه‌های شوریده‌را، در خمیر

ورآمدهٔ آسمان فرو می‌کنم.

تأثیر لورکا بر شاعر به خوبی روشن است. تصویر-

سازی شاملو تا حدودی متأثر از تصویرسازی‌های لورکاست:

شاملو: مرغ سکوت، جوجهٔ مرگی فجیع‌را

در آشیان به بیضه نشسته‌ست!

«هوای تازه - ص ۵۷»

لورکا: مرگ، در زخم بیضه نهاد.

«سرثیه برای سه‌گیاس،

شاملو: در سینه‌اش دوماهی و دردستش آینه

«باغ آینه - ص ۳۹»

لورکا: «تامار، در سینه‌های برجسته‌ات دوماهی‌ست

که مرا می‌خوانند.»

الهام «مرغ باران» از شعر شاعری ژاپونی است .
به ترجمه خود شاملو و عنوان آن نیز «مرغ باران» است .
نهایت اینکه شاملو آن را گسترش بیشتری داده است
و از نظر محتوا به شعر «ناقوس» نیمانظر داشته . شعر ژاپونی
این طور آغاز می شود:

شب مرغ باران فریاد می کشد^۱

آغاز شعر شاملو نیز چنین است:

وز فراز برج بارانداز خلوت، مرغ باران می کشد
فریادخشم آمیز.

«هوای تازه - ص ۹۱»

در «باغ آینه» تأثیر الوار و سوررئالیست های فرانسه
آشکار است.

شاملو : من فکر می کنم، هرگز نبوده دست من
این سان بزرگ و شاد.

که به گفته خودش از «الوار برداشته شده»^۲ و آخر
همین قطعه «ماهی» از قطعه «زن هرجائی» «نیما» متأثر شده
شده است:

شاملو : گیسوی او خزه بو چون خزه بهم

۱ - مجله سخن - دوره سوم - ص ۶۲۰

۲ - مجله اندیشه و هنر - همان ص ۱۳۷ و ۱۳۸

نیما : « گیسوان درازش - همچو خزه که بر آب -
دور زد به سرم.»

«برگزیده اشعار نیما - ص ۲۱»
قطعه «سنگفرش» زیر تأثیر «پابلو نرودا» سروده شده
و برگردان شعر ، یعنی عبارت « از پشت شیشه‌ها به خیابان
نظر کنید / خون را به سنگفرش ببینید» از شعر « نرودا »
برداشته شده.

«بیائید و خون را در کوچه‌ها ببینید

بیائید

و خون را در کوچه‌ها ببینید...»^۱

درونمایه قطعه «باغ آینه» و این جمله آن :

آینه‌ای در برابر آینه‌ات می‌گذارم / تا از آن
ابدیتی بسازم.

از این جمله کتاب « خزه » به ترجمانی خود وی
برداشته شده :

«ما مثل دو آینه / که روبروی هم قرار بگیرند ،
شادکامی یکدیگر را تابی نهایت برمی گردانند.»^۲

۱- مجله سخن - دوره بیست و یکم - شماره ۴ - ص

۳۷۰ - آبان‌ماه ۱۳۵۰

۲- خزه - ترجمه احمد شاملو - ص ۱۳۳

تأثیر «الیوت» نیز در برخی قطعه‌ها نمایان است :

شاملو : سایه‌ای که با پوك سخن می‌گفت !

«هوای تازه - ص ۱۹۰»

الیوت : ما مردان پو کیم

شاملو : صبح پائیزی / در رسیده بود / با بوی

گرسنگی / در رهگذرها.

الیوت : شب زمستانی فرامی‌رسد / با بوی بیفتک

در رهگذرها.

جز این تأثیر پذیری‌ها که بر شمردیم ، تأثیر کتاب

مقدس (به ویژه غزل‌های سلیمان) نیز بر شعر شاملو دیده

می‌شود.^۱ در بعضی قطعه‌ها آهنگ شعر شاملو به او را دیدنی

۱- من بیشترین موارد را در چند سال پیش دو دو مقاله در مجله‌های راهنمای کتاب (نقدآیدا و درخت... شماره ۴ سال نهم ص ۴۰۹ تا ۴۱۶ - تهران - ۱۳۴۵) و نگین (دفترهای شعر ۱ . بامداد شماره ۲۴ - اردیبهشت ۱۳۴۶) شرح دادم. پس از آن ، شاعر نمائی که «نقد !» هم می‌نویسد ، آن «حسابگری» که شعر اجتماعی معاصر پارسی چون خاری در چشمش می‌خلد و به دستاویز دسته‌بندی‌هایی به خیال خود حق داوری در باره شعر پارسی را یافته است و تنها هنرش بافتن یاوه‌هایی بهم و «دفاع» از اباطیل نویسان «موج نوئی!»، نظیر

کتاب مقدس مانند می‌گردد، به ویژه در عاشقانه‌ها و نیز در آنجا که فاجعه دردناک زیستن انسان را در «خراب آباد» جهان با تصویرهای شاعرانه باز می‌گوید. در آخرین کتاب وی «شکفتن درمه» به ویژه در قطعه «عقوبت» این تأثیر آشکار است. اما در اینجا شاملو دیگر به استقلال دست یافته و سبک ویژه خویش را دارا شده است. امروز او با بیانی فلسفی-اجتماعی به کشف قلمروهای ناشناس شعر روی می‌آورد و به تعبیر «کازانتزا کیس» نویسنده یونانی «اوسخن می‌گوید و جهان وسعت می‌گیرد.»

شاملو در بخش‌های آخر هوای تازه، آزمون‌های پراکنده پیشین را (در ۲۳... و قطعنامه و...) وسعت داد، و زندگانی آنی و فوری و لحظه‌ای خود را به صورت شعر سپید نوشت. البته پیش از او هوشنگ ایرانی (در اکنون به تو می‌اندیشم ۱۳۳۴) و سهراب سپهری و چندتن دیگر در این زمینه آزمایش‌هایی کرده بودند ولی چون درونمایه «شعرشان» نوعی عرفان‌بازی جدید بود، از شخص خود و دوستانشان فراتر نرفت و برد اجتماعی نداشت. شاملو چنان

→ خویش است، موارد یادشده را در مقاله خویش درباره «شاملو» گنجانده و خیلی راحت با همان زرنگی حسابگرانه به حساب خویش گذاشت!

شاعری است که به پیروی از مایا کوفسکی می‌گفت:
«من برای روسبیان و برهنگان می‌نویسم
برای مسلولین و خاکستر نشین‌ها
برای آنها که برخاک سرد امیدوارند
و برای آنان که دیگر به آسمان، امید ندارند

بگذار خون من بریزد و خلاء میان انسان‌ها را
پر کند»

و از این رو شعرش برد اجتماعی داشت (و دارد) او
همچون سپهری و ایرانی که به اندیشه‌های عرفانی
خوش‌بینانه که به نوعی رمانتیسیسم ارتجاعی می‌انجامد
دلخوش کرده‌اند، علاقه‌ای نداشت. او از انسان می‌گفت .
از انسان شکنجه دیده این قرن، که خدایان او را لعنت کرده
بودند و او نیز خدایان را. از انسان‌هایی که خاک با آنها دشمن
بود و با این همه برخاک خفتند، از سنگفرش‌های خونین و
حماسه گورستان‌ها. و از این رو شعرش اجتماعی‌ترین شعر
امروز ایران شد و نجواهای آرام و خفه را به فریادی رسا
بدل کرد.

در این دهه جوانانی که «گاو را تنها از شاخش می-
شناختند» صورت کار شاملو را گرفته و «موج نو» اشعر را

به وجود آوردند. کار آنها نه ادبی بل بی ادبی می بود، به تعبیر دیگر، «فرع» را دیدند ولی «اصل» را ندیدند، پس به نوشتن یاوه‌هایی پرداختند که هذیان‌های تب‌آلودگان و بی‌ربط‌گوئی دیوانگان پیشش رنگ می‌باخت. زیرا در آواهای نامفهوم دیوانه‌ها، شاید پزشکی ماهر بتواند چیزی کشف کند ولی از این نوشته‌ها بارمل و اسطرلاب نیز چیزی به دست نمی‌آمد. در این دهه نثرنویسی رواج گرفت و صفحه‌های رنگین‌نامه‌ها راسیاه کرد، بی آنکه به راستی انگیزه‌ای برای این نوشتن‌ها و یاوه‌نویسی‌ها در کار باشد. البته نباید گناه این یاوه‌نویس‌ها را به حساب شاملو نوشت، ولی آزمون‌های شاملو در زمینه شعر سپید که برخی از آنها با توفیق بسیار همراه است، بهانه به دست این کجروان داد تا به خیال خام خود بنیاد زبان و شعر پارسی را درهم بریزند و مردم را نسبت به هنرنو پای شعر جدید پارسی بدبین کنند. این مطلب خیلی طولانی است و من چون جای دیگر به تفصیل در این باره سخن گفته‌ام^۱، اینک در اینجا از آن درمی‌گذرم و به شعرهای دیگر شاملو می‌پردازم.

در پایان این بخش، باید باردیگر اهمیت برخی

۱- سایه روشن شعرنویسی - ص ۱۷۲ تا ۲۴۳- تهران

قطعه‌های «هوای تازه» را یادآور شوم. قطعه‌های «سرگذشت»
«مرگ نازلی»، «از زخم قلب آمان جان»، «بادها»، «مرغ
باران»، «ساعت اعدام»، «پریا» و «شبانه‌ها» در ردیف بهترین
کارهای شاملو و از جمله شعرهای ماندنی ادب معاصر ماست.
این شعرها واقعیت اجتماعی را با زبان تصاویر و در قالبی
استوار عرضه می‌دارند، و طپش‌های جان انسانی شیفته‌رهای
و عشق و روشنائی را به روشنی بیان می‌کنند.

باغ آینه مجموعه ۴۴ قطعه شعر است که میتوان آنرا
دنباله کمال یافته تر دفتر «هوای تازه» بشمار آورد . اندیشه
و احساس نیرومند شاعر حتی در قطعه‌های بسی وزن او نیز
جلوه گر است . نام کتاب خود ترکیب تصویری زیبایی
است و بسی تازه است. این واژه «آئینه» در ادبیات کهن پارسی
در شاخه عرفانی اهمیت سمبولیک دارد . در شعر عطار ،
مولوی، سعدی، حافظ و نیز در شعر شاعران سبک هندی که
از نظری با تصویر گرایان امروزی خویشاوندی دارند، کاربرد
این واژه مهم است. مولوی در مثنوی داستان بسیار زیبایی
درباره «نقاشان چینی و هندی» آورده که در آن واژه آئینه

نقش مهمی دارد. آئینه در مثنوی و نیز «غزل‌های شمس» او همان «دل عارف» است که راز جهان را در خود می‌تاباند. مولوی در آغاز مثنوی می‌گوید:

آینه‌ت دانی چرا غماز نیست

ز آن‌که زنگار از رخسار ممتاز نیست

رو تو زنگار از رخ او پاک کن

بعد از آن آن نور را ادراک کن

واژه آئینه در شعر حافظ نیز مرتبه اشاره‌ای یافته است:

شاهد بخت چون کرشمه کند

ماش آئینه رخ چو مهیم

در صائب واژه «آئینه» غالباً جنبه تصویری دارد،

به ویژه در یکی از بهترین غزلیات او که در آن می‌گوید:

دل را نگاه گرم تو دیوانه می‌کند

آئینه را رخ تو، پریخانه می‌کند

دل می‌خورد غم من و من می‌خورم غمش

دیوانه غمگساری دیوانه می‌کند

غافل ز بی‌قراری عشاق نیست، حسن

فانوس پرده‌داری پروانه می‌کند^۱

در شعر شاملو نیز واژه آئینه جنبه اشاره‌ای دارد.

اشاره‌ای از يك زندگانی معنوی، در جهانی که سرشار از بیم و امیدهاست و در میدان‌های آن خانچه عروسی و تابوت عزا بی‌معارض می‌گذرد و لبخنده و اشک باهم یگانه شده‌اند. زندگانی به سنگینی از دهلیز سکوت می‌گذرد و راه آدمی را از چهار جانب، بلکه از هزار جانب بسته‌اند. شاعر با آنکه غالباً از «من» سخن می‌گوید ولی این «من» حکایت‌کننده يك زندگانی فردی بی‌حاصل و جدا افتاده از جامعه نیست بلکه فریادی است از ژرفای تیرگی و سکوت، فریاد انسانی که نمی‌خواهد به تیغ تاریکی گردن نهد. تصویر زندگانی امروز در آئینه جان شاعر منعکس می‌شود و باغ آئینه را می‌سازد. اما محتوای شعر نشان می‌دهد که این باغ يك باغ پرگل و شکوفه نیست بلکه باغی است خزان‌زده که در آن حتی کاج‌های پیرتاریك هستند و در اندیشه‌هایی تاریك و شاعر نیز «چون غروبی شوم غم‌گین و خسته و اندیشناك» است.

باغ آئینه در شش بخش تنظیم شده و هر بخش با مصرع یابیتی که متناسب با محتوای آن است، آغاز می‌شود:

۱- خود نه از امید رستم نی زغم

وین میان خوش دست و پائی می‌زنم

۲- يك شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور،

فریاد می‌کشد.

۳- ... و ستاره‌ای پر شتاب ، در گذرگاهی مایوس،

برمداری جاودانه می‌گردد

۴- آئینه‌ای در برابر آئینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی

بسازم

۵- ... و ماند بر سر هر راه‌گوره ، غمناک‌گوری چند

برخاک

۶- دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمی‌شه

تو کتابم دیگه اون جور چیز پیدا نمی‌شه

در مطالعه این دفتر در نظر اول باید به شکل‌ها و قالب-

هائی که شاعر برای بیان شعری خویش اختیار کرده است

پرداخت. این دفتر کم و بیش از این نظر با « هوای تازه »

همانند است زیرا در هر دو دفتر ، شعر موزون به سبک قدیم

(در مثل مثنوی) شعر نیمائی و شعر آزاد از وزن و قافیه دیده

می‌شود. چند قطعه دوبیتی پیوسته نیز در این دفتر هست که

آنها می‌توان پلی بین قدیم و جدید دانست، و این همان قالبی

است که نیما نیز در آن طبع آزمائی کرده است ولی بهترین

نمونه آن را توللی و سایه و نادرپور ارائه داده‌اند . فروغ

فرخزاد نیز بیشتر شعرهای نخستین خود را در این قالب نوشته

است .

درباره شعر موزون و با قافیه به سبک قدیم باید بگوئیم

که شاملو آنها را شعر امروز نمی‌داند . یکی از شاعران معاصر گفته بود که «خودشاملو هم یکی دو مثنوی خوب دارد» شاملو می‌نویسد : « این حرف اعتبار چندانی ندارد . نوشتن آن یکی دو مثنوی در عصر حافظ و سعدی نیز ممکن بود است . در آن «یکی دو مثنوی» چه حرف تازه‌ای هست . آنچه در قالب غزل و مثنوی نمی‌نشیند ، اندیشه‌هایی است از طراز این شعرالوار : زخمی بر او بزن

عمیق‌تر از انزوا

این را به صورت رباعی در آورید ، شرط می‌بندم خود شما بیش از من خنده‌تان بگیرد! گمان می‌کنم می‌توان گفت که ما اکنون در مرحله‌آشتی دادن میان شعر ناب (از نظر محتوا) با شعر گذشته فارسی (از نظر فرم) هستیم . نیروی بسیاری بر سر این کار صرف می‌شود که به عقیده من سخت بی‌حاصل است.»

این سخن شاملو بحث فنی طولانی را برمی‌انگیزد که جایش اینجا نیست . از دیدگاه ما که شعر را صرفاً يك زندگانی آنی و فوری نمی‌دانیم و محتوای شعر را در درجه نخست اهمیت قرار می‌دهیم ، پذیرفتن این سخن ممکن نیست . در قالب‌های قدیمی ، در پنجاه سال اخیر شعرهای خوبی سروده شده است که هر کدام بر حسب استعداد سراینده

آن، گوشه‌هایی از زندگانی مردم را مجسم و مصور کرده است. در مثل پروین اعتصامی با آنکه در بخش «مقطعات» خود، در قالب‌های قدیمی شعر می‌سراید، می‌توان گفت که محتوای نیرومند شعرهایش از آن زندگانی امروز است. البته او در این قطعه‌ها از زندگانی روشنفکران سخن نمی‌گوید، بلکه از زندگانی مردم اعماق حرف می‌زند. دردها و اندوه‌های ژرف دل‌های حساس و بی‌پناه را مجسم می‌کند. از قاضی رشوه‌گیر و محتسب و مست و گربه‌گمشده دخترکی تنها... می‌گوید. شاید در این جا شاملو بگوید واژه «محتسب» از آن دوره گذشته است. ولی مگر این نه خود اوست که بارها واژه‌هایی نظیر دوستان‌قبا و گزمه را بکار برده است؟ حتی در شعری که در سال ۱۳۵۱ سروده شده است؟

«گزمگان به هیاهو، شمشیر در پرندگان نهادند.»

از قطعه «مطلق»

پس بحث را باید نخست در باره «محتوا»ی شعر آغازید و سپس به شکل بیان رسید، هر چند در لحظه آفرینش شعر، بین اندیشه و شکل بیان جدائی وجود ندارد. شعرهای سپید شاملورا پیش از این به بحث گذاشتیم. شعرهای سپید باغ‌آینه کم و بیش از عیب‌های پیش از این یادشده به دور است. گاهی شکلی استوار دارد، کوتاه است

و شاعر در ایجاز سخن می گوید ، کمتر توضیح می دهد و می گذارد خود تصویرها ، بیان کننده محتوای شعر باشند . البته قالب این شعرها هنوز نامی ندارند (به آن گونه که در شعر کهن پارسی داریم و رباعی و قصیده و غزل و دوبیتی و مثنوی و ... نامیده شده اند) اگر آنها را شعر سپید بنامیم باز باید توضیحی همراه آن کنیم تا حد جدا کننده آنها را با شعر کهن و شعر نیمائی نمایانده باشیم .

در باغ آینه شعرهایی به وزن و قالب نیمائی نیز دیده می شود و نیز شعرهایی در اوزان عامیانه که شکل و وزن آنها سابقه ای طولانی دارد . میدانیم «نیمای» گسترش ویژه ای به اوزان عروضی داد . قید تساوی طولی مصاریع را شکست و مصراع ها را پیرو احساس و اندیشه گوینده قرار داد ، و کاری کرد که شاعر مسلط بر وزن باشد نه وزن مسلط بر او ، او در این زمینه می نویسد :

«اوزان شعر قدیم ما اوزان سنگ شده اند . يك مصرع یا يك بیت نمی تواند وزن ایجاد کند . وزن مطلوب - که من می خواهم - بطور مشترك از اتحاد چند مصرع و چند بیت پیدا می شود . وزن نتیجه روابط است که بر حسب ذوق تکوین گرفته اند . وزن ، جامد و مجرد نیست و نمی تواند باشد . این وزن جدا از موسیقی (است) و پیوسته با آن جدا

از عروض (است) و پیوسته به آن فرم اجباری است که طبیعت مکالمه ایجاد می‌کند.»

نکته مهم در کار «نیما» این بود که می‌خواست شعر را از خدمتگری دستگاه‌های موسیقی آزاد کند. شعر امروز، شعری که می‌خواهد زندگانی مردم اعماق را نشان دهد، نمی‌توانست در دستگاه «سه‌گانه»، «ماهور»، «نوا» و مایه‌های «دشتی» و «افشاری» بنشیند و با آنها بخواند. نیما بر آن بود که برای شعر امروز وزنی پرتحرک‌تر پیدا کند، وزنی که برای اجراء شعر (دکلاماسیون) مناسب باشد، و توصیف جزئیات را برتابد.

شعر کهن پارسی دارای یازده قالب است. وزن مصراع‌های هر قطعه شعر در هر قالبی تابع وزن مصراع نخست آن قطعه است. شاعر از آغاز تا انجام شعر از یک بحر یا یکی از زحافات آن بحر استفاده می‌کند ولی در وزن نیمائی شاعر آزاد است که یکی از پایه‌های افاعیل را بگیرد و بر حسب حالات خود پایه‌ها را در همان وزن کوتاه و بلند کند. در قطعه «پل‌اللهوردیخان» شاملو می‌خوانیم:

«بادها ابرعبیر آمیز را

ابر باران حاصلخیز را

از دهائی خفته را ماند به روی رود پیچان پل

پای‌ها در آب و سر بر ساحلی هشته
هشته سر بر ساحلی دیگر.^۱

خط نخست و دوم در وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلات» است ولی در خط سوم و چهارم بر تعداد «فاعلاتن» افزوده شده و در خط پنجم شاعر، بر سر وزن خط نخست باز آمده است. به همین ترتیب در تمامی قطعه این افزون کردن و کم کردن پایه‌ها ادامه می‌یابد تا شعر در جایی که باید پایان گیرد. این ابداع «نیما یوشیج» که گسترش بی‌مانندی به اوزان عروضی شعر کهن داده است، به وسیله شاملو، اخوان، نادرپور، کسرائی، فرخزاد، آتشی و شاهرودی و رحمانی و دیگران ادامه یافته و شعرهای خوبی چون «آنگاه پس از تندر» اخوان و «کیفر» اثر شاملو و «نماز و نقاب» نادرپور و «باستان‌شناس» اثر توللی و «خنجرها و بوسه‌ها و پیمان‌ها» آتشی را شکل داده و به ادب پارسی ارمغان بخشیده است.

البته عده‌ای هنوز راز ابداع «نیما» را در نیافته و از سرتفنن مصرع‌ها را کوتاه و بلند می‌کنند که به «بحر طویل» می‌ماند. چنین است شعرهای دکتر تندر کیا در «شاهین» که از سال ۱۳۱۸ به آزمودن شیوه‌ای تازه در وزن شعر

پارسی دست زد ، ولی چون از راز کوتاه و بلند کردن مصاریع بی‌خبر بود ، حاصل کارش به کارشاعران جدید پارسی نیامد و شعرهایش نیز از نظر شکل به « بحر طویل » مانند شد ، افزوده بر این کارهایش دارای محتوای تازه‌ای نبود ، و بیشتر به شعر روزنامه های فکاهی شباهت داشت. در این گونه شعر ، برخلاف آنچه پنداشته‌اند - نیز قاعده‌هایی در کار است. هر مصراع باید زمانی پایان گیرد که سخن‌گوینده تمام شده و باید به ضرورت حالت خود بر سرمصراع دیگر برود. به گفته نیما در این گونه شعرها « هر مصراع مدیون مصراع پیش و داین مصراع بعدی است » به سخن دیگر اندیشه و احساس شاعر در جامه‌ای متناسب با آن ارائه می‌شود، و از « حشوملیح یا قبیح ! » در آن‌ها خبری نیست، یعنی شاعر ناچار نیست به تساوی طولی مصاریع جاهای خالی را با واژه‌های زیادی پر کند. البته این مزیت ویژه اشعاری چون « مرغ آمین » نیما و « زمستان » اخوانو « باستان شناس » توللی و اشعاری همانند آنهاست نه همه اشعاری که به پیروی از « نیما » سروده شده است.

نکته دیگر در شعر نو، استفاده شاعر از نقطه گذاری است که پیش از آمدن فن چاپ به ایران در نوشته های ما رعایت نمی‌شد، و گذشتگان از سود آن بی‌خبر بودند. این

کار به خواننده امکان می‌دهد تا شعر را بهتر بخواند و به مقصود شاعر زودتر پی ببرد. شاملو و چند تن دیگر علاوه بر رعایت نقطه‌گذاری، شیوه خاصی نیز برای نوشتن شعر خویش پیش می‌گیرند. در مثل مصراعی را به چند پاره بخش می‌کنند و بطور پلکانی زیر هم می‌چینند. شاملو در این کار ذوق و سلیقه ویژه‌ای دارد، و به همین شیوه نیز غزل‌های حافظ را به چاپ رسانده است. در این جا گوئی شاعر به کمک خواننده می‌آید تا او در خواندن شعر شتاب نکند و با دقت و حوصله شعر را بخواند و معنای آن را بهتر دریابد. قطعه «طرح» که به این صورت نوشته شده است، نمونه‌ای است از این سلیقه یا شیوه نگارش:

شب

با گلوی خونین

خوانده‌ست دیرگاه^۱

شاملو در باغ آینه نسبت به «هوای تازه» شاعری درون‌گراست. آثار این بازگشت به خویشتن در بخش آخر «هوای تازه» نیز آشکار شده بود، ولی هنوز رویداد های حاد روزانه در جان شاعر باقی بود. در «هوای تازه» از «من» مبارز سخن می‌رفت و در «باغ آینه» غالباً از «من» مغموم

و تنها گفتگو می‌شود. درست است که در هیأت این «من» نیز شاعر نگران پیرامون خویش است اما این درگیری همانند شعرهای «هوای تازه» نیست. شاملو از این کتاب وارد قلمرو شعر فلسفی می‌شود و البته باید باز چند سال طول بکشد که به سوی درگیری مستقیم با پیرامونش برسد و شعرهایی چون «رستگاران» و «محاق» و... را بسراید.

ترکیب‌ها و تصویرهای «باغ آینه» نیز طرفه و درخور آزمون است. در این مجموعه از ترکیب‌های روشن و مبهم هر دو دیده می‌شود. این ترکیب‌ها و تصویرها بر آنند تا لحظه‌های شاعرانه سراینده را به خواننده منتقل کنند و لسی همه آنها تأثیری یکسان ندارند، زیرا هر تصویری - به ویژه تصویرهای گنگ و تاریک توانا به بیان احساس و اندیشه ویژه‌ای نیست. تصویرهای «باغ آینه» البته به مراتب روشن‌تر از تصویرهای «قطعنامه» و بخش آخر «هوای تازه» است، ولی باز هنوز تصویرهای گنگ نیز در این کتاب جایی دارند. چنین ابهامی در بسیاری از ابیات نیز دیده می‌شود، به ویژه آنجا که شاعر برای بهتر نشان دادن یک مفهوم چند اضافه را به دنبال هم می‌آورد و یا توالی صفت‌ها را به کار می‌گیرد. اثر شعر و داستان‌های اروپائی نیز در «باغ آینه» نمایان است در قطعه «دادخواست» می‌گوید:

از چار جانب
 راه گریز، بسته است
 درازای زمان را
 با پاره زنجیر خویش
 می سنجم
 و ثقل آفتاب را
 با گوی سیاه پای بند
 در دو کفه می نهم

قاضی تقدیر
 بامن
 ستمی کرده است
 به داوری، میان ما را که خواهد گرفت؟
 من همه خدایان را لعنت کرده ام
 همچنانکه مرا
 خدایان.»^۱

که یاد آور اساطیر «میتولوژی ها» ی یونانی است ،
 همچنانکه در ماجرای «پرومته» می بینیم. پرومته آتش را از
 خدایان می دزدد و به انسان می دهد و «زئوس» به انتقام این کار
 او را در کوه قفقاز به زنجیر می کشد. در عصر ما «آلبر کامو»

ماجرای دیگری یعنی ماجرای «سیزیف»^۱ را به فضای زندگانی امروز آورد. خدایان به سیزیف دستور می‌دهند که مدام سنگی را به بالای کوه بفلطاند، همینکه «سیزیف» به بالای کوه می‌رسد، سنگ از دستش رها می‌شود و به جای نخستین باز می‌گردد. روز بعد سیزیف ناچار است کار خود را از سر گیرد. خدایان فکر کرده بودند که کیفری از این وحشتناکتر وجود ندارد، کاری که نومیدانه و عبث است. ماجرای سیزیف از دیدگاه کامو همان کار روزانه بشری است. انسان در دایره «تکرار» افتاده است و به کار عبث و بی‌هوده‌ای محکوم شده است. شاملو در بخش سوم «باغ آینه» به این مفهوم‌های فلسفی اروپایی نزدیک می‌شود و بیانگر «محکومیت» ابدی انسان می‌گردد. «انسان همان ستاره‌پر شتابی است که در گذرگاهی مایوس، برمداری جاودانه می‌گردد.»

و یا :

بی‌بست سر به‌زیر

تا به ابدیت گسترده است.

دیوار سنگ

از دسترس لمس به‌دور است

در برخی قطعه‌ها چیزی از فضای داستان‌های کافکا و نومیدی جاویدی که بر آن سایه گسترده است دیده می‌شود. در مثل آنچه را که در «محا کمه»، «قصر» یا «اردوگاه محکومین» این نویسنده می‌بینیم به صورتی دیگر در شعر «شاملو» می‌خوانیم:

«دهلیزی لاینقطع

در میان دو دیوار.»

یا:

«فریادی و ددیگر هیچ

چرا که امید آن چنان توانا نیست

که پا بر سر یأس بتواند نهاد.»

گوئی در این قطعه‌ها چیزی از آن «محکومیت ابدی» بشری که کافکا بیانگر آن بود، دیده می‌شود. انسان با دیوار سنگی روبروست. همه جا سرش به سنگ می‌خورد، خدایان او را لعنت کرده‌اند و راه‌گریز از چهار جانب بسته است. در ادبیات پارسی البته جدال با تقدیر کوردل و جهان دشمن کیش به فراوانی آمده است اما از محکومیت ابدی انسانو لعنت شدگی انسان به وسیله خدایان خبری نیست. بی‌شک شاملو در این زمینه زیر نفوذ ادبیات اروپائی است. روشن

است که شاملو شاعری است آته ایست (بی خدا)^۱ او در دنیائی زیست می کند که لعنت ها از تقدیس ها ، لذت انگیزتر آمده اند و مرگ ، شادی بخش تر از زندگی است. در «هوای تازه» خدای او، عشق به انسان است و در «باغ آینه» و «آیدا در آینه» معشوق بر جایگاه خدا تکیه می زند. شاعر با انسان در ابدیتی پرستاره گام می زند، با ابدیت آشنائی دارد. انسان چون به قوه داری امکانات بی نهایت است ، خویشاوند خدایان است. اما انسان خدائی است که چون «پرومته» تا جاودان رنج می کشد. شاعر در جهانی زیست می کند که سرشار از تیرگی و بیدادگری است یا به گفته خود او:

«زاغه ای کثیف و مبتدل که در آن ، فرشتگان و جنایتکاران از یک دست درد می کشند، جهان رسوا و مبتدل سرشار از نیرنگ و دروغ و اطوار و ادا. پست ترین پاندازان باداعیه های خوف انگیز به عرصات قدرت می رسند. بی - رحمی و خونخوارگی می باید نخستین صفت انسانی باشد، که صبحگاه به جستجوی لقمه نانی از سوراخ خود بیرون می خزد؛ و گر نه ، دیگران چون گرگان گرسنه او را از هم می - درند. می باید از طلا بود تا مورد پرستش قرار گرفت، حتی

اگر گو ساله‌ای بیش نتوان بود...^۱ « و همین نکته را به زبان دیگری در «هوای تازه» چنین بیان می‌کند:

«شب از راه در می‌رسد - بی ستاره‌ترین شبها! -

چرا که در زمین پاکی نیست

زمین از خوبی و راستی بی بهره است.»^۲

در قطعه «کیفر» شاعر خود را در چهار زندان تودرتو

زندانی می‌بیند. در هر نقب چندین حجره و در هر حجره چند

انسان در زنجیرند. هر کدام از این زندانیان جرمی کرده‌اند:

یکی زنش را کشته، دیگری از بام خانه مردم پریده،

سومین رباخواری را از پای در آورده. شاعر گناهی از این

دست ندارد. گناه او بی‌گناهی است. در جهانی که فرشتگان

و غولان هردو کیفر می‌بینند، شاعر نیز از جمله کیفر دیدگان

است. اما شاعر در زندان نیز به آهنگ علف‌هایی که می‌

رویند و خشک می‌شوند گوش می‌دهد و اگر بندی بر پای

نداشت بامدادی پاک و زیبا چون باد از طر از خاک سردپست

می‌گذشت. اما افسوس که زنجیرها بس گراند و بر پای

سنگینی می‌کنند، و آرزوی رهائی را بیهوده می‌سازند.

مشکل بتوان قطعه «کیفر» و همانند آن را شعری اجتماعی

۱ - مجله فردوسی - همان - ص ۵۹

۲ - هوای تازه - ص ۲۱۲

بشمار آورد. شاملو در این قطعه‌ها آشکارا با سرنوشت فردی خویش و «محکومیت» ابدی انسان درگیر است. اشاره‌های او به مسیح و جلجتا و باغ جتسمانی، هملت، مرگ ناصری و واژه‌ها و مفهومی‌هایی از این دست، از همین جا آب می‌خورد. «سرود آن کس که از کوچه به خانه بازمی‌گردد.» نشان‌دهنده توجه شاملو به گرایش به زندگانی درونی است. پس از آن مرحله در خود فرو رفتن پیش می‌آید و آنگاه شك و انکار :

ای خدا ! گر شك نبودی در میان
 کی چنین تاریک بود این خاکدان ؟
 گر نه تن زندان تردید آمدی
 شب پراز فانوس خورشید آمدی

مشخص‌ترین ویژگی «باغ‌آینه» گریز از پیرامون و گرایش به مسائل فلسفی اگزیستانسیالیستی است. البته در این کتاب کافکا و سارتر و کامو نیز هستند. منظور من در این جا، اقتباس مستقیم نیست بلکه نفس کشیدن در فضایی است که اگزیستانسیالیست‌ها در آن نفس می‌کشند. کتاب «باغ‌آینه» بابیتی که حکایت گر «تردید» سراینده است آغاز می‌شود، شاعر پیش از آنکه در گستره طبیعت یا صحنه جامعه باشد، همراه با فروغ درون‌نگری به جهان درونی می‌آویزد. به گنج‌خانه درون پناه می‌برد، او با چراغی در دست

به جنگ تیرگی‌ها رفته بود، و بایاری یاران ناشناخته بر آن
 ضربه‌ها زده، ولی اهریمنان تیرگی تاخت آورده و دوستان را
 « عشق‌ها و بوسه‌های برادری » را شکست داده بودند ...
 شاعر که از تاری و سردی شبی دیرپای درستوه است، اینک
 در جستجوی کلید خوشبختی است و سخن خود به چله‌نشینان
 کوه دور می‌برد، قلعه‌ها و صحراها را درمی‌نوردد... ولی
 این جهانگردی بیهوده است. جهان، صحرا، و قلعه‌های متروک
 به او چیزی نمی‌گویند. پس کنار قلعه‌ای اشکبار می‌افتد و
 پیری سپیدموی او را چنین راهنمایی می‌کند :

گفت :

این طلسم کهنه، کلیدش به مشت تست
 باکس میبچ بیهده ، آئینه‌ای بجوی !
 این بازگشت به درون او را وامی‌دارد که همچون
 عارفان، شادی و خوشبختی را در بیرون‌شدن از زندگانی
 اجتماعی بداند و کام را در «ناکامی» بجوید :

کام ما حاصل آن زمان آمد
 که طمع برگرفته‌ایم از کام
 او اکنون مرغی است در ظلمت باژگون‌شده ،
 دانه‌اش در دام تزویر فلک و لانه‌اش بر گهواره جنبان شک
 تعبیه‌گشته. در تمام شب چراغی نیست و فریادی از کوچه‌ها

به گوش نمی‌رسد و تنها بانگ‌های وحشت‌انگیز است که بر کوچه‌های بی‌عابر حکمرواست. شك و یقین سرچشمه جویبار نجواگری است که بر اوراق کتاب «باغ آینه» جاری است. سراینده به همراه تردیدها و تشویش‌های خویش از آستانه شك می‌گذرد، آنگاه چشمه خورشید یقین در دلش می‌جوشد. می‌خواهد در شبی روشن، یقین باز یافته‌اش را برای خود نگاهدارد، ولی ممکن نمی‌شود. پس در غمخانه خود بی‌نقشه پای می‌فشارد، زمین به سردی می‌گراید و شب روشن به تیرگی. رگبارهای اشک، شوره‌زار رابارور نمی‌کند، آسمان خالی است و دیوارهای امید فروریخته است. فریاد انسان به سوی او باز نخواهد گشت. انسان ستاره‌ای است که برمداری جاودانه می‌گردد.

آیا این نومیدی هراس آور که بانومیدی کافکا و کامو پهلو می‌زند، راه و چاره‌ای ندارد؟ شاعر در این جا می‌کوشد در برابر این زهر پادزهری بیابد، و بر آنست که همچون‌نی‌چه فیلسوف آلمانی بارفتارهای پرشدت خود به جهانی که تصور می‌کند به خودی خود معنائی ندارد، معنا و مفهومی ببخشد.^۱

۱- این معنا بخشیدن به جهان را در حافظ نیز می‌بینیم.

او در همین زمینه، پرشورتر و ژرف‌تر از نی‌چه می‌گوید:

ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی

و آنکه برو که رستی از نیستی و هستی

جستجوی یقین هر اندازه جانفرسا که باشد ، می‌تواند به جایی برسد و شاعر برعهده می‌گیرد با گذاشتن آئینه‌ای بس شفاف در برابر روان انسان به مرتبه‌ای یقین آمیز برسد و انسان را به جایگاه راستین وی برنشانند . اینجاست که عشق به یاری اومی آید. جز عشقی جنون آسا همه چیز این جهان را جنون آسا می‌داند و بر مفهوم «من هستم» تأکید می‌کند. انسان اگر بخواهد هست و اگر نخواهد نیست زیرا:

ما «مهره» نیستیم

ولی این راه حل فردی نیز گشاینده مشکل ما نیست زیرا قاضی تقدیر بر ما ستم کرده و ما را در «فردوسی» ظلم آئین به زنجیر بسته است .

با این همه شاملودر «باغ آینه» تأکید ویژه‌ای بر «عشق» دارد. این عشق در هوای تازه بیشتر عشق به آینده انسان بود و در «باغ آینه» و دفترهای بعد بیشتر عشقی فردی و عارفانه است. در این جا شهود و درون‌نگری وی با بینش عرفانی همسایگی‌هایی پیدا می‌کند :

من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق

از بر که‌های آینه راهی به من بجوی

واژه‌های «آینه» و «چراغ» نماینده روشنائی و خوبی است. ولی این چراغ در ظلمتی قیرگون که صحرا تا صحرا

گسترده است تا کجارا روشن می کند؟ بهر حال آنچه در «عاشقانه‌های» هوای تازه در شاعر می روئید، در «باغ آینه» رشد کرده و جوانه زده و در «آیدا در آینه» چون درختی تناور بالیده است. اینجاست که مفهوم «میلاد» و «آغاز» و «بالیدن» و اشاره‌هایی به رویش سبزه و جوانه زدن دانه در شعر شاملو مهم است. عشق آفتابی است که برشوره زار می تابد و به تعبیر «الیوت»: «گل‌های یاس را از سر زمین ویران می رویاند.» یا به گفته خود شاعر:

«من

باد و

مادر هوا خواهم شد

و گردش زمین را

بسان جنبش نطفه‌ای

در گنداب تنم

احساس خواهم کرد.»

این همان مفهومی است که بعداً در «تولدی دیگر» فروغ نیز می بینیم که از دیدگاه دیگری به همین امید بارور شدن می رسد و می گوید: «دست‌هایم را در باغچه می کارم، سبز خواهم شد میدانم، میدانم...» گرایش به طبیعت و نمودهای آن، گریز از شهری که همه بیگانگی و دشمنی است، پس از

«باغ آینه» در «آیدا در آینه» و «آیدا و درخت ...» ادامه می‌یابد تا جایی که شاعر افسوس می‌خورد که: «چرا با چنین حسرت درهٔ سرسبز را وانهاد و به شهر باز آمد؟» روشن است که گرایش به زندگانی اجتماعی نیز در «باغ آینه» جای نمایانی دارد. اشاره‌های شاعر به جنگ با سیاهی‌ها و یاری گرفتن از روشنائی‌ها از همین سرچشمه آب می‌خورد. در شعر «سنگفرش» باز شاعری جامعه‌گرای را می‌بینیم که حماسه سرای آزادی می‌شود و در سوگ یاران برخاک افتاده است. او مردم را دعوت می‌کند که از پشت شیشه‌ها به خیابان نظر کنند و خون را به سنگفرش ببینند. شعرهای شاملو در این زمینه دیگر با اندیشه‌های گزیستانسیالیستی سروکاری ندارد و کم و بیش در فضای شعرهای «مایا کوفسکی»، «لورکا»، «پابلو نرودا» و گاهی «پل الوار» سیر می‌کند. در بخش پنجم، لشکر کشی ناپلئون به پروس و هماغوشی «لوئیز» زن فردریک با ناپلئون برای باز خرید کشورش، به استهزاء گرفته می‌شود. و در قطعهٔ دیگر همین بخش با اشاره به «شعار ناپلئون در جنگهای بزرگ میهنی!» گردنکشان تاریخ را گوشمال می‌دهد:

«برادر زنان افتخاری!

آینده از آن همشیرگان شماست!»

ولی این استهزاء به مرتبه طنز نمی‌رسد و با سایر
قطعه‌های کتاب نیز ناهماهنگ است.
شاملو چندجا کوشش‌هایی برای نوشتن طنز و طنز
اجتماعی در شعر کرده است که با توفیق همراه نیست.

شاملو کوشش‌هایی برای نوشتن و بازسازی شعرهای عامیانه کرده است که از توفیق بهره‌ور است. بخش پنجم «هوای تازه» شامل چند شعر از جمله «پریا» و «سرگذشت» و بخش ششم باغ‌آینه با عنوان «قصه دخترای ننه‌دریا» در وزن و آهنگ عامیانه سروده شده است. اخوان می‌نویسد: «شاملو» این فرم ریتمیک را از ترانه‌های عامیانه که در آن‌ها کلمات اصالت و تمامیت تلفظ ادبی و تکیه‌های سیلابی‌شان را از دست داده‌اند و مصوت‌ها از اندازه و مدار کشش و قوت معهودشان خارج گشته‌اند - گرفته است. از ترانه‌هایی نظیر:

دیشب که بارون اومد
یارم لب بون اومد

بارون میاد جرجر
بالای بوم هاجر

ولکن استفاده از این گونه ریتم‌ها را گسترش داده است و بیشتر یا کمتر کرده و گوئی از ریتم نواختن دف که بسیار متنوع است و گوناگونی و پست و بلندی‌های زیاد می‌گیرد، در این گسترش استفاده کرده و بسته به مناسبت موقع، انقطاع‌ها ایجاد کرده و گوئی از ریتم دفی که هماهنگ با نغمه‌ای در میزان دوچهارم موسیقی ضربی ایرانی نواخته نمی‌شود، با همه تنوعش، این وزن را استخراج کرده است، که در شعر با لهجه عامیانه با شروع‌های مصاریع از وسط میزان و یا با تمام‌شدن مصراع‌ها در جایی که حرکت مشبع آمده است، از شکل بحر طویل ضربی عامیانه نیز خارج می‌شود و آن قدر تنوع دارد که از یکنواختی خسته‌کننده دائماً فرسنگ‌ها دور بماند. او چند شعر (شبانہ ۷ - راز - بارون - پریا - «در هوای تازه») نیز در این گونه اوزان با لهجه عامیانه تهرانی سروده است که موفقترا از همه «پریا» است که شعری پر قدرت و پر کشش و زیباست. البته این وزن

خاص لهجه عامیانه است و جز آن موارد که شمردم، ممکن است مثلاً برای سرودن ترانه‌ها و افسانه‌های زیبا به سیاق فولکلور (يك) مناسب باشد، و سخن جدی در این اوزان خوش نمی‌افتد. نمونه: قطعه «راز» است که به نظر من با آنکه گویا شاعر خواسته آزمایشی بکند، در آن موفق نشده است.»^۱

پیش از اینکه درباره این گونه شعرهای شاملو بحث کنیم بهتر است ببینیم که سرچشمه این ترانه‌های عامیانه و چگونگی اوزان آن در کجاست و به چه صورتی است؟

ملك الشعراء بهار این گونه شعرها را «شعرهای ملی قدیمی» می‌خواند که در بین توده‌ها رواج داشته و امروز رواج دارد و کودکان آنرا «هتل متل» می‌نامند. این «هتل متل» مقدمه يك مصراع شعری است که کودکان از دایه‌های خود یاد می‌گیرند.

هتل متل توت‌ه متل
پنجه به شیرمال شکر^۲

نمونه‌های زیادی از این گونه شعر در گوشه و کنار

۱ - مجله اندیشه و هنر - همان - ص ۱۹۹ و ۲۰۰
 ۲ - کودکان در شیراز می‌گویند: اتل متل توتوله -
 گاو حسن چه جورم - نه شیر داره نه پستون - تا آخر...

ایران به دست می آید که برخی آنها مثل سایر است و نمونه های آنرا در شعر نخستین پارسی دری نیز می بینیم ، وزن ساده ای دارد و شاید از نخستین شعرهایی باشد که در ایران گفته شده است. شعر فارسی ابن مفرغ شاعر تازی در هجو عبدالله زیاد و برادرش که به روایت مشهور در بصره و به گفته نویسنده «تاریخ سیستان» در شهر سیستان گفته شده:

«آآ آب است و نبیذاست»

یا شعری که محمد بن جریر در «تاریخ طبری» آورده و درباره شکست «اسد بن عبدالله» سردار تازی است و کودکان بلخ می خوانده اند:

از ختلان آمدیه	بر او تباة آمدیه
آبار باز آمدیه	خشك و نزار آمدیه

با اشعار « هتل متل » هموزن و سخت به یکدیگر همانندند. و نیز این ضرب المثل فارسی عامیانه : « بزك نمیر بهار میاد - کنبزه باخیار میاد. »

و یا «دسمال شایافته شده - از گلابتون دوخته شده» و یا اشعاری که کودکان ایران در طلب آفتاب می خوانند « خورشید خانم آفتو کن - يك من برنج به «او» کن - ما بچه های گرگیم - از گشنگی بمردیم» یا اشعاری که کودکان خراسان در طلب باران می خوانند و علامت شخصی را بر

سرچوب کرده و نام آنرا کولی قزک (دختر کولی) ، می -
گذارند و پای آن علم با آهنگ خاص می سرایند:

کولی قزک بارون کن بارون بی پایون کن

درست هم وزن است با اشعار قدیمی ابن مفرغ و
کودکان بلخ ، که هر دو از مزاحفات بحر هزج یا رجز
است :

از ختلان آمدیه	مستفعلن مفتعلن	رجز مطوی است
بزرگ نمیر بهار میاد	مفاعلن مفاعلن	رجز مخبون است
کولی قزک بارون کن مفتعلن مفتعلن		

و هر گاه به طوری که آنرا می خوانند تقطیع کنیم و
الف را به قاعده خراسانیان به فتحه تبدیل کنیم می شود :
مفتعلن فعولن (منسرح مخبون مطوی مکشوف است) سپس
بهار رابطه شعرو موسیقی را در ایران نشان می دهد و می گوید
عروض عرب از موسیقی ایرانی برداشته شده و این شعرها
نیز دارای وزن و موسیقی ویژه ای است. عده ای از جمله
محمد قزوینی این گونه شعر را «تصنیف» خوانده اند. بهار
می نویسد به رغم گفته قزوینی نمی توان این گونه بیان را
تصنیف دانست و شعر نشمرد، زیرا در ایران تفاوت زیادی
بین شعر و تصنیف نبوده و هر شعری را به ویژه در مزاحفات
بحر هزج و رجز به جای تصنیف به کار برده اند. و همچنین

تصنیف های ویژه موسیقی از قبیل « سرود کرکوی » (در تاریخ سیستان آمده) و حراره اصفهانیان در هنگام ورود « احمد عطاش » به این شهر « در راحة الصدور آمده » :
« عطاش عالی جان من عطاش عالی » و تصنیف مستزاد « ابن حسام شاعر » :

آن کیست که تقریر کند حال گذارا در حضرت شاهی
کز غلغل بلبل چه خبر باد صبارا جز ناله و آهی
و بیشتر غزل های مولوی و سعدی و خواجو و . . .
مانند تصنیف در ایران معمول بوده که ابداً ربطی به اوزان مزاحف قدیمی یاد شده نداشته است. بهار خود در قطعه ای در وزن « بزک نمیر بهار میاد » قطعه ای به نام « بز اوستا بابا » سروده است:

اوستا بابا بزی داشت یک بز خوش پزی داشت
پشتشه باش زیرشه باش پستان پر شیرشه باش
بهار در این شعر، داستانی درباره بزی می گوید که صاحبش خسیس است و چیزی برای بز نمی خرد، زمستان می آید و بز گرسنه می شود، صاحب بز با دستمال نان و پنیر به خانه می آید ولی حیفش می آید به بز بدهد و در جواب بز می گوید « بزک نمیر بهار میاد » بز می گوید:
بزک گفتش بهار کو کنبزه و خیار کو؟

خالا به من ینجه بده يك دوسه ماه فرجه بده
بهار میاد شیرت میدم خامه و سر شیرت میدم^۱

البته شعر بهار محتوای تازه‌ای ندارد، و او همان ترانهٔ عامیانه را تضمین کرده است. شاملو در بخش پنجم «هوای تازه» و بخش ششم «باغ آینه» به آزمایش‌های جدی‌تری در این زمینه دست زده است، کار او در این زمینه دارای دو ویژگی است: نخست اینکه شاملو از ترانه‌های عامیانه برای يك درونمایه امروزی استفاده کرده است و به سخن دیگر گذشته را از نو بازسازی کرده. دیگر اینکه خود را در وزن مصراع اول ترانه و تساوی طولی مصراع‌ها مقید نساخته و استفاده از این‌گونه وزن‌ها را گسترش داده است. فولکلور یکی از مشغله‌های شاملوست. او سالهاست که در کار جمع‌آوری فرهنگ تودهٔ مردم ایران است و همانند صادق هدایت و لورکا (که ترانه‌های مردم اسپانیا به‌ویژه کولی‌ها را دوست می‌داشت) به این کار عشق می‌ورزد. شاملو نیز زبان و وزن‌های شعر عامیانه‌اش را مستقیماً از گنجینه‌های ادبیات توده گرفته است.

در قطعهٔ «پریا» سه پری در غروبی اندوهناك زیر «گنبد کبود» آسمان نشسته‌اند. روبرویشان در افق «شهر

غلامان اسیر» و پشت سرشان «قلعهٔ افسانه‌پیر» است. روایت و افسانه‌ای عامیانه است و شاعر آنرا از نو ساخته و پرداخته و رنگ زندگی امروزین به آن زده است. جز «پری‌ها» شخص دیگری نیز در شعر رخ می‌نماید که دارای قدی بلند و اسبی سفید است. او از «پری‌ها» دعوت می‌کند سوار اسب او شوند و به همراهش به «شهر مردم» بروند که در آنجا مردم زنجیرها را از پای گشاده‌اند و دیوها را از شهر رانده‌اند. پری‌ها به او جوابی نمی‌دهند و بازهای می‌گیرند. دعوت تکرار می‌شود. پری‌ها که دعوت کننده را مصمم می‌بینند جادو می‌کنند: یکی از آنها «تنگ شراب» می‌شود، دیگری «دریای آب» و سومی در کوه. دعوت کننده شراب را سر می‌کشد، به دریا می‌زند و آن می‌گذرد، از کوه بر می‌شود و به جایی می‌رسد که مردم از ستم آزاد شده‌اند، خورشید بادرخشش خیره کننده‌ای می‌تابد، و همه بهروز و کامکارند. شعر با این بیت زیبا پایان می‌گیرد:

هاچین و واچین

زنجیر و ورچین

با این همه شاملو «پریا» را شعر نمی‌داند و در این باره می‌گوید: «پریا ترکیبی بود از چیزهایی که در ترانه‌های خودمان هست. توی بازی‌ها... «پریا» بیشتر مال مردم است

تامال من. با مصالِح «ترانه‌های» مردم من يك اطاقك ساختم. اما «قصه دخترای ننه دریا» مال من است. یعنی از مصالِح «ترانه‌ها و بازهای» مردم کمتر استفاده شده. یکی دو مورد بیشتر استفاده نشده...^۱»

«دخترای ننه دریا» بامصرع «یکی بود یکی نبود» آغاز می‌شود. عموصحرا «توپولی» در باغ را بسته و در آنجا نشسته است. چپ‌ش خالی و سرد است. کسی از عموصحرا سراغ پسرهای او را می‌گیرد. پیر مرد پاسخ می‌دهد که پسرها به ساحل رفته‌اند تا دختران ننه دریا را ببینند. آنها خاطر خواه این دخترها هستند. سپس از رنج و کوشش پسرهایش در مزرعه سخن می‌راند. پسرها غروب کنار دریا می‌روند و گریه کنان به دختران ننه دریا حرف می‌زنند:

«دخترای ننه دریا! دلمون سرد و سیاس

چش امیدمون اول به خدا بعد به شماس.

از تون پوست پیازی نمی‌خایم

خودتون بسمونین، بقچه جاهازی نمی‌خوایم

چادر یزدی و پاچین نداریم

زیرپامون حصیره. قالیچه وقارچین نداریم

بذارین برکت جادوی شما

ده و پرو نهر و آباد کنه

شب نم موی شما

جیگر تشنه مونی شاد کنه

شادی از بوی شما مس شه، همینجا بمونه

غم، بره گریه کنون، خونه غم جا بمونه»

پسرها پس از این درد دل‌ها، از دختران ننه دریا می-
خواهند که با آنها بیایند تا از برکت جادویشان، ده آباد گردد،
شادی از بوی آنها مست شود، و در ده بماند. دخترای ننه دریا
می گویند آنها نیز وصل پسران را طالبند، ولی دریا از قطره‌های
اشک پسرها شور شده و اگر آب دریا شور بشود، دریا
به زمین دست نمی‌دهد و ننه دریا نمی‌گذارد آنها به ده بیایند.
در این شعر نیز خشکی و تیرگی در زمین حکمروا شده است
و پسرهای عموصحرا که از گفتگو با دختران نتیجه‌ای
نگرفته‌اند همانطور کنار دریا نشسته‌اند و در دریای نمور
اشک‌های شور می‌ریزند.

می بینیم که پایان «پریا» با پایان «دخترای ننه دریا»
تفاوت آشکار دارد. در آن قطعه زندگانی پیروز شده و در
این یکی شکست خورده است. نکته دیگر واژه‌های این دو قطعه
است که در «پریا» بیشتر عامیانه و از آن مردم است و در
«دخترای ننه دریا» بیشتر شعری و از آن شاعر است. اما در

هر دو قطعه، «شاملو» از عهده سازگار کردن واژه‌های عامیانه با واژه‌های شعری و «رسمی» برآمده است. دشواری این کار از این جاست که ترانه‌های عامیانه را جز با زبان عامیانه نمی‌شود بیان کرد و اگر شاعر با زبان و تصویرهای شاعرانه حرف بزند، صورت دیگری به خود می‌گیرد، همچنانکه شعرهای «من و تو، درخت و بارون» و «شبان» در «آیدا در آینه» و شعر «راز» در «هوای تازه» با اینکه به زبان توده گفته شده‌اند، جنبه غنائی دارند، و اصالت عامیانه خود را از دست داده‌اند و سخن آخر اینکه: «پریا و دخترای ننه دریا به- موجودات شعر سوررئالیست‌ها که وسیله سرگرمی کودکانند، شباهتی ندارند. آنها همچون زنانی جادوگر هستند که با ضربه انگشت‌های افسانه‌ای خود می‌توانند روح ترسانی را در یک لحظه به جنگجوی دلیر زندگانی بدل کنند. موجودات شعر شاملودر خدمت جامعه‌اند و سهم خود را در آگاهی اجتماعی به انجام می‌رسانند. آنها با اندیشه مردم پاک و معصوم و با زبان واقعیت‌های ساده سخن می‌گویند و آنها را برای بازگشتن به زندگانی یاری می‌دهند:

«دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسه نبود

دنیای ما عیونه، هر کی می‌خواد بدونه

دنیای ما همینه

بخواهی نخواهی اینه.»

شاملو پس از آنکه از سرچشمه فنا ناپذیر فولکلور ادب فارسی سیراب شد، از آن کناره گرفت. از همه بالاتر برای يك شاعر قرن بیستم این يك اشتباه تاریخی است که کلاً شعر فولکلوریک بسراید. خطر ارتباط طولانی داشتن با چنین نوع شعر کاملاً روشن است. لورکا شاعر اسپانیایی توانست خود را به مرتبه بالاتری از این نوع شعر برساند ولی «هیومک دائر مید»^۱ شاعر درخشان رنسانس اسکاتلندی نتوانست.^۲

۱- H. MC DIARMAD

۲- مجله فردوسی - مقاله «مظفر علی سید» منتقد پاکستان - ترجمه ع. دست‌غیب (اصل مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده است.)

گرایش به زندگانی درونی و نوعی دورافتادگی از زندگانی و شعر اجتماعی از بخش آخر « هوای تازه » رخ می‌نماید و در « باغ آینه » کم و بیش ادامه می‌یابد ، ولی این گرایش هنوز در پرده است. در « آیدا در آینه » و « آیدا و درخت ... » این گرایش به شیوه‌ای آشکار خود را نمایان می‌سازد. به همراه این گرایش، شاملو از مایاکوفسکی و تا حدودی لورکا دور می‌شود و با سوررئالیست‌های فرانسه همسایگی‌هایی پیدا می‌کند. در « باغ آینه » شعرهای اجتماعی و شعرهای درون‌گرایانه همراهند که نشان می‌دهد شاعر هنوز از « کوچه » به « خانه » بازنگشته است . ولی در « آیدا در

آینه» شاعر نه تنها از آسمان نو مید است بلکه از «مردم» و «شهر» نیز گریزان است. شاملو در ۱۳۴۵ این گریز و آزرده‌گی از مردم را در گفتگوئی چنین بیان می‌کند:

«مردمی که يك زمان «خوف‌انگیزترین عشق من» بوده‌اند مرا از گند و عفونت نفرت سرشار کرده‌اند... چقدر آرزو می‌کردم که زندگانیم - بهر اندازه که کوتاه - سرشار از زیبایی باشد. افسوس که گند و تاریکی ابتدال و اندوه همه چیز را در خود فرو برده است. بارها کوشیده‌ام که از شهر بگریزم و در گوشه‌ی دهی یا مغاره‌ای مدفون شوم. دریغ که در سراچه‌ی ترکیب تخته‌بند تنم.»^۱

اگر این سخنان را با آنچه شاعر در «آیدا در آینه» و «آیدا و درخت...» در همین زمینه گفته است برابر گذاریم، سقوط هر اس‌انگیز شاعری اجتماعی را به ورطه‌ی شاعری دور افتاده از اجتماع روشن‌تر درمی‌یابیم. اگر رگه‌های درخشان رئالیسم اشعار بعد از «باغ آینه» نبود، واگردرزیر خاکستر گریز از جامعه همان آتش قدیمی عشق به مردم شعله نمی‌کشید، شاملو می‌توانست حتی به گرایش‌های هنر انحطاطی برسد. سخنان او درباره‌ی «نفرت از مردم» به اندازه‌ی بی‌انصافانه و تند است، که من - به احترام مردم و او - همه

آنها را در این جا نقل نکردم ، ولی از یادآوری بخشی از آنچه در «آیدا در آینه» گفته است ناگزیرم. شاملو در «سرود پنجم» دفتر «آیدا در آینه» می نویسد :

«برویم ای یار، ای یگانه من!

دست مرا بگیر!

سخن من نه از درد ایشان بود!

خود از دردی بود

که ایشانند^۱!

و در «آیدا و درخت...» می گوید :

« مرگ من سفری نیست

هجرتی است

از وطنی که دوست نمی داشتم

به خاطر مردمانش

خود آیا از چه هنگام این چنین

آئین مردمی

از دست فرو نهاده اید؟^۱

آیا نویسنده این شعارهای ضد اجتماعی همان شاعری است که می سرود: «پس سمندر گشتم و در آتش مردم نشستم»
و همان کس که می گفت: «عشق مردم آفتاب است» و یا:
«من تنها و خالیم و ملت من جهان ریشه های معجزه آساست
من منفذ تنگ چشمی خویشم و ملت من گذرگاه آب های
جاویدان است

من ظرافت و پاکی اشکم و ملت من عرق و خون شادبست
آه به جهنم! پیراهن پشمین صبر بر زخم های خاطرهام
می پوشم و دیگر هیچگاه به در یوزگی عشق های وازده
بر دروازه های کوتاه قلب های گذشته حلقه نمی زنم.»^۲

روشن است که این سراینده، همان شاعر اجتماعی
نیست. شاملو در «آیدا در آینه» و «آیدا و درخت» در اندیشه
نجات خویش است. کانون اصلی شعرهای او از ۱۳۳۶ به بعد
بیشتر خویشتن اوست و حتی در این شعرها نوعی عرفان گرایی
جدید نیز دیده می شود و آهنگ عشق فردی که اگر ملاحظات
چندی در کار نبود و شاعر در همان خط به پیش می رفت
به جاهای باریک می رسید.

۱- آیدا و درخت... ص ۷۰

۲- هوای تازه - ص ۱۹۲

ولی در همینجا باید از شاعر پرسید که وی به راستی از چه کسی سخن می‌راند؟ آیا مردم را در ایجاد تیرگی‌ها و فسادها کلاً گناهکار دانستن و باران‌های دشنام بر سر آنها باریدن دور از واقعیت‌های آشکار و عریان، نیست؟^۱ آیا نه همین سخنان است که بهانه به دست عده‌ای کج‌اندیش داد که بنویسند: «شاملو بسیاری از قطعات «هوای تازه» را به انواع این حرفها (یعنی شعرهای اجتماعی) اختصاص داد، به خصوص در قطعه‌های «حرف آخر» و «شعری که زندگی است» و اصولاً او را به مردم چکار؟»^۲ اینجاست که خواننده می‌بیند چگونه ابلهانی بیدرد که در هر کاری جویای

۱- م. آزر م از شاعران معاصر در شعر «دیندار بامداد»، همین نکته را به زبان شعرچین می‌گوید:

نفرین مباد جنگل آتش گرفته را / این رهروان دیده
 شب‌بخون / وز چشم زخم اهرمن از هم گسیخته / دیگر سزای
 سرزندی نیستند، مرد! / هرگز مباد نفرت از این مردم / از مردمی
 که دوستشان داری / از مردم که دوست، ترا دارند / هشدار!
 هر گلایه از این خلق / گوئی کنایتی ست / توجیه زشتکاری
 دیوان را .»

سحوری - ص ۱۱۵ - تهران ۱۳۴۹

۲- جنگ اصفهان - شماره بهار ۱۳۴۶ - ص ۱۳۷

بازار آشفته‌اند، گرایش‌های ضداجتماعی هنرمندان را می‌گیرند و به سراسر آثار آنها تعمیم می‌دهند تا به خیال خود زمینه را برای رواج « شعر » های کاهلانه ، ارتجاعی و بی‌مایگی‌های نفرت‌انگیز روانی خویش آماده سازند .

در ادبیات شعری جهان، از این گونه گرایش‌ها فراوان دیده شده است ولی هنر ، باز به راه خود ، یعنی به راه مردمی رفته و رابطه خود را با واقعیت حفظ کرده است . هنرمند اگر از واقعیت و زندگانی اجتماعی ببرد ، با سر در ورطه عقیم بودن و بی‌حاصلی سقوط خواهد کرد. او همانند آن پهلوان یونانی است که تا پای بر زمین استوار داشت ، پشتش را کسی به خاک نمی‌توانست آورد، اما همینکه پای از زمین استوار - مادر همه بذرها و حاصل‌ها - برداشت پشتش به خاک آمد . بی‌سبب نیست که هنرمندان مردم‌گریز در « برج عاج » خویشتن خویش محبوس مانده‌اند . نمونه عالی این قضیه « بودلر » شاعر فرانسوی است . « بودلر پس از انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه به شور و شوق آمد . در فعالیت‌های سیاسی شرکت جست ولی کودتای ۱۸۵۲ او را دلسرد کرد و باعث شد که او از سیاست کناره گیرد.»^۱

۱- ملال پاریس- ترجمه دکتر اسلامی-ص ۳۳-تهران-

در این جا می بینیم که زندگانی حاد اجتماعی حتی شاعر کناره گیری چون بودلر را نیز به میدان نبرد می کشاند، و او را وامی دارد که درباره زندگانی تیره بختان اندیشه کند. در همین سالهاست که روشن اندیشان در باره مردم اعماق می نویسند :

«... شخص به هر حزبی وابسته باشد، و هرگونه تعصبی داشته باشد، ناممکن است که از مشاهده این گروه رنجوران متأثر نشود ، اینان کسانی هستند که در کارگاهها غبار می خورند، ذرات پنبه می بلعند ... در میان حشرات ، در قعر محله‌هایی که متواضع ترین و بزرگترین خصائل از یکسو و مزمن ترین رذائل از سوی دیگر تبعیدوار در کنار هم لانه گرفته اند، می خوابند، گروهی نالان و رنجور که شگفتی‌ها و زیبایی‌های زمین مدیون آنهاست. » و در مقاله‌ای درباره « پی بردوپون » شاعر انقلابی همزمان خویش می نویسد : «فریضه‌ای که در برابر او قرار داشت و آن را به دقت به جا آورد این بود : وصف شادی‌ها و رنج‌ها و خطرهای هر شغل و روشن کردن جنبه‌های خاص و افق‌های گوناگون زحمت و کار بشری، به وسیله فلسفه‌ای تسلی بخش...»^۱

اما افسوس که با پیروزی ارتجاع ، « بودلر » از سیاست ، یعنی از نگرانی در بارهٔ سرنوشت کسانی که « شگفتی‌ها و زیبایی‌های زمین به کار آنها وابسته است. » کناره می‌گیرد و در لاک اندوه‌های فردی می‌خزد. گورکی در مقالهٔ «زوال شخصیت» به نحو خیره‌کننده‌ای با این مشکل تماس می‌گیرد، و سرچشمهٔ درون‌گرایی‌های ارتجاعی و خطر آنها را نشان می‌دهد. شیوه‌های درون‌گرایانه‌ای که در قرن ما در حوزهٔ ادبیات به وسیلهٔ سوررئالیست‌ها ، دادائیس‌ها، سمبولیست‌های افراطی و ضداجتماعی، رومان مدرن، نویس‌هایی چون بکت و امثال او ، و در زمینهٔ فلسفه به وسیلهٔ هایدگر و گابریل مارسل و دیگران دنبال می‌شود ، و نوعی «خود»خواهی و «من»پرستی را تا مرتبهٔ یک مذهب تعلیم می‌دهد. اینجا فردپرستی^۱ همچون عنصر حاکم پایه‌های خود را محکم می‌کند و حق بیدادگری بر مردم را به دست می‌آورد، الوهیتی ابدی می‌آفریند و مردم را ناچار می‌کند تا به طبیعت خدائی بودن «من» تمکین کنند . از همین روست که هایدگر در اوج پیروزی فاشیسم در آلمان به مردم هیتلرزدهٔ این دیار اندرز می‌گوید که پیشوا را همچون نماد مجسم «هستی» ستایش و از او پیروی کنند ،

و همپالکی‌های او به این کارگردن نهادند. از این رو می‌توان گفت که قرار گرفتن در برابر مردم یا به فاشیسم می‌انجامد یا به افکار صوفیانه یا به دور افتادگی هنرمند از جامعه. در دوران جدید این نمود جدا افتادگی هنرمند از مردم با شارلر بودلر (۱۸۶۷-۱۸۲۱) آغاز می‌شود. او نیز چون داستایفسکی و شیلر از هنرمندان بیمار بود و دوری او از جامعه مارا برای مطالعه ادبیات «من‌گرایانه» و موقعیت‌های هستی‌آسای فردی آماده می‌کند. این شاعر اندیشمند از مردم دور افتاد و خود را بیشتر از تاریکی محیط اجتماعی محکوم کرد. تجربه پنج‌ساله اخیر هنرمندان فردگرای غرب به نوعی ناپیوستگی تاریخی انجامیده است و این بیش از یک شیوه ادبی معنی می‌دهد که شاعران و نویسندگان نیمه‌فراموش شده‌ای چون آرتور رمبو، لئون بلوی، ارنست هلو، در فرانسه، تجدید حیات یافته‌اند. اینان در آثار خود بیانگر دوری فرد از جامعه شدند. و در دشمنی خود با ملاک‌های ارزشی طبقه متوسط و مردم ژرفا، به کلیسا و دین همچون بخشی از محیط درونی جامعه حمله بردند.

هنرمندان دبستان ادبی و فلسفی انگریستان سیالیستی کاذب معاصر، این تنها بودن در زندگانی را ستایش می‌کنند و در دایره و بزرگی بی‌معنای آن باقی می‌مانند. اینان می‌-

گویند از زندگانی گریزی نیست ولی زندگانی ما به حالت تعلیق می‌گذرد که چندان که باید پوچ است. مادر تصمیم‌های خود آزادیم (سارتر) اما جوهر یا هستی‌ای که این آزادی را معنی بخشد در کار نیست. از این رو عمل اخلاقی اشتباهی تاریخی است. انسان به حوزة آنسوی نیک و بد رسیده است، او تمام پیوندهای درونی‌اش را با انسان‌های دیگر بریده است زیرا دریافته است که خدائی در کار نیست^۱

اما هنرمندانی چون برشت و دیگران نشان داده‌اند که سرچشمه این دورافتادگی را باید در نیروهای دشمن‌کیش حاکم بر جامعه دانست. فساد و تیرگی را نباید به بنیادهای زیستی نسبت داد. گورکی می‌نویسد که در طول تاریخ مردم از حق اندیشیدن در باره مفهوم «زندگانی» محروم شدند با این همه هزاران افسانه و تصویر و سرود و مثل ابداع کردند... زیباترین آثار شاعران بزرگ همه کشورها از گنجینه کار خلاقه دسته‌جمعی مردم گرفته شده است. این آثار خلاقه از زمان‌های باستان سرچشمه‌ای برای تعمیم شاعرانه و همه تصویرها و گونه‌های مشهور بوده است.

اتلوی حسود، هاملت درنگ‌کار و دون ژوان شهوت-ران نمونه‌هایی هستند که مردم بسی پیش از شکسپیر یا

بایرون آفریدند ، اسپانیائی پیش از آنکه کالدرون^۱ شعر بسراید در سروده هایشان می گفتند : « زندگانی رؤیائی است » و اعراب اسپانیا حتی پیش از اسپانیائی ها چنین می گفتند. نظام سلحشوران در قصه های توده خیلی پیش از خالق دون کیشوت، سروانتس^۲ به مسخره گرفته شده بود و همان شیوه استهزاء آمیز و غم انگیز دون کیشوت در آنها به کار رفته بود. میلتون، دانتی، میتسکوویچ^۳ گوته و شیلر هنگامی که وجودشان از آفرینش مردم شعله ور شده شده بود به اوج های (خلاقیت هنری) پرواز کردند و از شعر عامیانه الهام گرفتند ، از سرچشمه ای چنین متنوع و خردمندانه و بخشنده...»^۴

اساساً چرا راه دور برویم. خود شاملو در ۱۳۴۳ پس از انتشار شعرهای «آیدادر آینه» می گوید: «من اگر انسان باشم نمی توانم از درد شما غافل باشم. در عاشقانه ترین شعرهای من عقیده ای اجتماعی پیدا می کنید . چرا؟ برای اینکه من دور نیستم از جامعه ام. من جامعه ام را حس می کنم. و این

1- Calderon

2- Cervantes

3- Mickiewicz

4- On Literature, p:80

اصلاً تخته پرش من است.»^۱

ولی این واقعیتی است که شاملو با پرداختن به شعر عاشقانه و گنجاندن شعارهای ضداجتماعی در آن، از این تخته پرش دوری گزید. البته این دور شدن به هنگام خود جبران شد، و شاملو در برخی قطعه‌های «مرثیه‌های خاک» و «شکفتن درمه» به سوی واقعیت‌های اجتماعی بازگشت، ولی دوستداران شعر، پس از خواندن «آیدا در آینه» بیمناک شدند که مبادا شاعر در همین حوزه باقی بماند و در مرداب «من» گرائی کشیده شود.

من فکرمی کنم که شاملو در حرفهائی که دربارهٔ نفرت از مردم و دوری از جامعه عنوان کرد، به خودش صادق نبود. شعر او بلندگوی واقعیت‌های اجتماعی در معنای درست آن آن بود (و هنوز هست) بسیاری از سطرهای درخشان شعر - های او، امروز بر سر زبان‌هاست. مگر این سطرهارا می‌توان فراموش کرد؟

برکت از کومه رفت

رستم از شاهنومه رفت

من با انسان در ابدیتی پرستاره گام می‌زنم
امروز شاملو باز شعرهائی چون «رستگاران» «سرود

برای مرد روشن...» می نویسد و باز با انسان‌های دردمند تجدید
 میثاق می کند و ما باز از اینکه او را بین خود می بینیم شاد
 می شویم. شاد می شویم که شاعر زمان و شهر ما باز از «خانه»
 به «کوچه» بازگشته است و آوای شهر و دیارش را فریاد
 می کشد.

عشق از درونمایه‌های مهم شعر شاملوست. در تمام دفترهای او سخن عشق مکرر می‌شود. در «شبانه‌ها» عشق همچون چراغی در میان تاریکی‌های جهان پیرامون شاعر می‌درخشد. تغزل او شباهتی به تغزل‌های توللی، نادرپور.. ندارد. در شعرهای توللی و نادرپور مسأله جنسی کانون اصلی است و همیشه پیرامون آن می‌چرخد (به تازگی شعرهای نادرپور پوسته این محدودیت را شکسته و از آن بیرون آمده و این کار ما را امیدوار می‌کند که در آینده شاهد دگرگونی معنوی این شاعر باشیم. ولی توللی نه تنها از محدودیت مطالبات جنسی بیرون نیامده بلکه از برخی اندیشه‌های

پیشرو قبلی خود نیز دست شسته و با سرد مرداب ارتجاع و جنسیت فرو رفته است . (در شاملو عشق به مرتبه و الاثنی بر شده و حتی صورتی عرفانی به خود گرفته است . البته منظورم از واژه عرفان ، آنویژگی ژرفی است که در شعرهای «حافظ» و «مولوی» می بینیم نه آنچه در شاخه صوفیگری عرضه می شد ، و ویرانگر نیرو های جان انسان بود .

هنگامی که شاملو می گوید،

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
 و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت^۱
 به مفهوم هائی می پردازد که جان انسان را شعله ورمی
 کنند و او را به زندگانی دلگرم می سازند. شاعر در این جا
 مصداق این سخن «بیتز»^۲ می شود که گفته است :
 «ما که عمیقاً به هنر دلبسته ایم، خود را نگاهبان روحانی
 ایمانی تقریباً فراموش شده می یابیم.» شاملو که از نابسامانی
 زیستن و این چنین زیستن به ستوه آمده با عشق خویش به نبرد
 باتیرگی می رود. در «هوای تازه» عشق شاعر به معشوق هنوز
 جنبه مشخصی نیافته و به آن معنی که در «آیدا در آینه» می

۱ - هوای تازه - ص ۱۳۱

2 - W.B. Yeats

بینیم به سراغ او نیامده است. ^۱ در «آیدادر آینه» و «آیدا و درخت...» چهره‌زنی «آیدا» نام که همسر و دلدار سراینده است، همراه واقعیت‌های تلخ زمانه جلوه‌گر می‌شود و نام و حرکات او حکایتی است که به صورت‌های متفاوت در شعرش رخ می‌نماید. «آیدا» همراه واقعیت‌های تلخ پیش می‌آید، و نام و حضور او هرچند نشان نیک‌بختی سراینده است و بی‌اعتنائی او به «بازارگان و خلق»، دلیل دل‌بستگی وی به رویدادهائی است که گوئی اکنون کهنه شده و از یاد رفته است. دلدار کاملاً زمینی است، پوست و گوشت و لب‌خنده‌اش، در تار و پود تصویرهای شاعر به جای مانده است. عشق در اینجا جنبه‌آسمانی ندارد، «لطیفه‌نهایی» و عشق به «موجود برتر» نیست، بلکه عشق دوتن هم‌بستر و دوستخواه یکدیگر است. در این شعرها ویژگی‌های اخلاقی معشوقه بیشتر منظور شاعر است تا وضع بدنی او. برای شاعر، «آیدا» معشوقه و مادر و پرستار است. به هنگامی که شهر همه بیگانگی

۱ - در هوای تازه ناسهائی می بینیم چون «رکسانا»

«آناهیتا» (آناهید) که پیش از آنکه واقعی باشند جنبه‌نمبولیک به خود گرفته‌اند. در «باغ آینه» نیز چند شعر عاشقانه و جز آن به نام «طومس» همسر پیشین شاملوست. آهنگهای فراموش شده نیز به «اشرف» همسر نخستین وی هدیه شده است.

ودشمنی است، در سرزمینی که حتی در آن گیاهی نیز نمی
 روید، معشوقه فرمان بخشش است، باغ و شکوفه است،
 پرنده و ستاره است، راهنمای سراینده به انزوا و دوری از
 مردم است. ماگوئی به همراه شاعر به شهری طاعون زده
 (آن گونه که در اساطیر کهن یونان و در آثار جدید در طاعون
 کامو می بینیم) وارد شده ایم و گریز گاهی می جوئیم. در اینجا
 شاعر باستانی «سوفکل» فریاد می آید که در «اودیپ شهریار»
 تیرزیاس غیبگو را در شهر طاعون زده «تب» نشان می دهد.
 «اودیپ» پدر را کشته و با مادر همبستر شده و خدایان به جرم
 این گناه، طاعون و قحطی را به شهرش فرستاده اند. «اودیپ»
 از «تیرزیاس» می خواهد که گناهکار را معرفی کند. ولی
 تیرزیاس که از «راز» باخبر است، در گفتن حقیقت تردید
 می کند. آنگاه که «اودیپ» خود او را متهم می کند، تیرزیاس
 به ناچار حقیقت را می گوید و از پسرکی می خواهد تا او را
 به بیرون شهر راهنمایی کند (چون تیرزیاس نابیناست .)
 شاملونیز خود را در رباط ویرانه ای می بیند که شاخساران
 هر درختش، انگشتی است که از قعر جهنم، به خاطرهای
 اهریمنشاد، اشارت می کند. دیاری بی پرنده و بی بهار که
 رسولان خسته، سیاهه نامهای شهیدان را در سخن خود مکرر
 می کنند. سرزمینی که «آدم، و بویناکی دنیاهاشان یکسر،

دوزخی است در کتابی ، که شاعر آنرا لغت به لغت از بر کرده است تراز بلند «انزوا» را در یابد. « آنجا که سفر را در سفره نان نیز هم به آن دشواری پیش می باید برد، که در قلمرو نام ، و یکدستی مضامین از آن گونه است که شهر را به هیئت غزلی می آراید، با قافیه ها و ردیف ها و مصراع ها ، همه همساز ، و نمای نردبانی ظاهرش که خود شعار « تعالی » است. در عصری که آدمی راهم بدان چربدستی گردن می -- زند که مشاق ژنده پوش دبستان ، قلم های نئین را قط می زد!

شاملو در چنین عصری، برای شاعران مرتبه شهادت قائل است . شاعران از دیدگاه او پیامبران نیکی هستند ، کبوترانی که ای دریغ در جنگ با پلنگ از پا در می آیند. شاعران که آبتن امیدهای فراواندولی افسوس که در عصر ما کودکان مرده به دنیا می آیند، شاعرانی که چونان کبوتری که جفتش را آواز می دهد، نام انسان را فریاد می کنند . شکفته می شوند، چنان چون آفتابگردانی که آفتاب را بادهان شکفتن فریاد می کند. ولی افسوس که سپیده دم در ظلمات فرورفته است و جهنم وعده داده شده آغاز شده. این جاست که شاعر با دریغ فراوان می نویسد:

«آه بگذاریدم! بگذاریدم»

اگر مرگ

همه آن لحظه آشناست که ساعت سرخ

از طپش باز می ماند

و شمعی - که به رهگذار باد -

میان نبودن و بودن

درنگی نمی کند

خوشا آن دم که زن وار

باشادترین نیاز تنم، به آغوشش کشم.»^۱

این «مرگ اندیشی» البته از گونه مرگ اندیشی بود لر

یا شاعران مذهبی قرن ما چون «البوت» نیست، رسیدن به

قلمرو پاک آسمانها - از آن دست که عطار و مولوی آرزو

داشتند، نیست. او اگر پای رسیدن به قلمرو جستن، یافتن،

و آنگاه، به اختیار برگزیدن، و از خویشتن خویش، باروئی

پی افکندن... باشد، از مرگ هراسی ندارد. هر چند دستهای

آن از ابتدال شکننده بر است. هراس او - باری - همه از

مردن در جهانی است که مزدگور کن، از آزادی انسان،

افزون تر باشد.

در چنین عصری و چنین جهانی، شاعر از همه دور

می شود تا از خویشتن خویش باروئی پی افکند. همانگونه

که دانت به رهنمود «ویرژیل» و سپس به راهنمایی «بئاتریس»
ز دوزخ و برزخ می‌گذرد و به ملکوت و فردوس می‌رسد،
شاملو نیز به راهنمایی عشق «آیدا» از «پهنه نومیدخاک» می
گذرد و به دهکده سبز آرامش می‌رسد. به جایی می‌رسد
که :

«چشمانت راز آتش است

و عشقت پیروزی آدمی ست

هنگامی که به جنگ تقدیر می‌شتابد»^۱

این خدا سازی معشوقه که در شعر فارسی سابقه‌ای
بس طولانی دارد^۲ تا آنجا پیش می‌رود که در محراب عشق
شاعر؛ عابد و معبود، عبادت و معبد... جلوه‌ای یکسان دارند
و اینجا نیز چونان شعر عرفانی پارسی که خدا و انسان هر دو
بسوی هم کشیده می‌شوند، و بایکدیگر درمی‌آمیزند، کشش
عشق از هر دو سواست و ماجرای این عشق به انجامی رسد

۱- آیدادرآینه-ص ۷۰

۲- مولوی :

بردر ما کیست که در می‌زند جان جهان است و تمنای من

حافظ :

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

که شاعر در هر چه می‌نگرد چهرهٔ معشوقه را باز می‌بیند .
 «آیدا» تنها همسر و معشوقه نیست بلکه مادر و پرستار نیز
 هست. آن‌گاه که شاعر به این مفهوم می‌رسد، سیر فرود آینده
 عشق از برترین مرحله به زندگانی روزانه آغاز می‌شود ،
 و همین جاست که این عشق از عشق مولوی و عطار که می -
 خواستند از رنگ هر آرایش جدا باشد، دور می‌شود و ما که
 می‌رفتیم با خواندن آن سطرها در فضای عارفانه دم زنییم ،
 باز به فضای زندگانی روزانه باز می‌گردیم. البته کمال نیاز
 شاملو، در یافتن معشوقه و هماغوشی خلاصه نمی‌شود. به گفتهٔ
 خود او معشوقه راهنما و پرستار و مادری است که همیشه
 نگران شاعر است و این تصادفی نیست که شاملو معشوقه را
 در «آیدا و درخت» : «ای مسیح مادر - ای خورشید» می -
 خواند. معشوقی که آغوش او «اندکی جائی برای مردن است
 و اندک جائی برای زیستن»

به هر صورت عشق شاملو عارفانه است و هم عارفانه
 نیست. جائی از نیاز روحی سرشار است و می‌رود چون
 عشق سعدی شود که سروده:

روی تو خوش می‌نماید آینهٔ ما

کآینه پاکیزه است و روی تو زیبا

و در این جا شاملو می‌گوید: « ای زنی که صبحانهٔ

خورشید در پیراهن تست ، پیروزی عشق نصیب تو باد.»
اما جای دیگری خواهد «دندان‌های او را در بوسه‌ای
طولانی، چون شیری گرم بنوشد.»
شاملو هر چند در محراب عشق، چنین مقدسانه زانو
زده است باز ادراک او ، ادراک شاعری است شهر نشین و
امروزی. این عشق نمودهای طبیعی زندگانی و طبعاً وقایع
اجتماعی را به دنبال می‌کشد ، و چهره «معشوقه» در دایره
رویدادهائی تصویر می‌شود که زندگانی سراینده و یارانش
را در میان گرفته است. شاعر در «باغ آینه» آرزو کرده
بود که:

یارم شود به صورت آئینه‌ای که من

رخساره رفیقان بشناسم اندر او
با خواندن شعرهای تازه شاملو می‌توان گفت که وی
موفق شده است رخساره یاران را به همراه رویدادهای
اجتماعی، در صورت آئینه‌سان معشوقه باز بشناسد. هنگامی
که آنها «بر سنگفرش شب از پا در می‌آیند و بادهان سرخ زخم
خویش بوسه بر زمین ناسپاس می‌نهند» باز در یادبودهای
شاعر جائی دارند، و اینجاست که شاملو از عشق مجرد یا
مجرد عشق نمی‌گوید ، بلکه از عشقی سخن می‌دارد که
آمیزه‌ای است از انسان و رویدادهای هم‌صرش ، سپیده‌دمی

است که در کویر طالع می شود و خورشیدی است که در
ظلمات چهره می نماید.

عشق در شعرهای شاملو هرچند به کامیاری ، چهره
برمی افروزد - باز بادرد قرین است، اندوه را با این عشق
همراه می بینیم زیرا آشکارا می دانیم که «هنگام بوسه و غزل
عاشقانه نیست»^۱ یا به گفته «برشت: از درخت گفتن جنایتی
است.» شاملو در عصری زندگانی می کند که «عشق سوء تفاهمی
است که بامتأسفم گفتنی فراموش می شود» و «هرشام چه بسا
شام آخر است» و «همه عیسایانی هم سر نوشت اند» پس او از
زیرو بم زمان خویش آگاه است و به حقیقت ساعت ها ،
شهادت نداده است جز به گونه این رنج ها و به دل خویش
خطاب می کند که از یاد نبرد که عشق را رعایت کرده است
و انسان را - خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود! و به همین دلیل
می تواند بگوید :

«از مهتابی
به کوچه تاریک
خم می شوم
و به جای همه نومیدان
می گریم.»^۲

۱- از ۵ . ۱ . سایه

۲- ققنس درباران - ص ۳۲

«آیدا» وسیله‌گریز او به سوی عشق است ولی شاعر در این گریز همه پل‌های پشت سر را خراب نمی‌کند و از شعرهای ۱۳۴۴ به بعد - حتی از شعرهای پیش از این تاریخ - دوباره به قایق خود - حس اجتماعی - برمی‌گردد تا در دریای مطالبات فردی غرق نشود. « او هنوز به هنگام جستجوی پناهگاهی در عشق، درك اجتماعی را فراموش نکرده و از آن نگریخته است. نفوذ «الوار» همان‌گونه که نفوذ «لورکا» در تصویرهای شعرهای نخستین وی دیده می‌شود، ذاتاً به صورت نوعی خویشاوندی شعری بوده است. عشق او همان‌طور که در مورد «الوار» می‌بینیم، عشق زن و شوهر است و عشق آیدا توانسته شاملورا با پرورش روحی و آرمان اجتماعی بپرورد. زن دوم «الوار» و همسر سوم شاملو هر دو سهم نامستقیمی در کمال هنری همسران شاعر خود داشته‌اند. شاملو در سه کتاب آخر خود و در ترجمه «غزل‌های سلیمان» روحاً با «آیدا» که چون همکار روحی آثار اوست، یگانه شده است. شاملو می‌گوید از آن زمان که «آیدا» وارد زندگانی او شده، حس می‌کند مانند مسافری است که سرانجام به خانه خود رسیده و می‌تواند با آرامش خیالی که هرگز پیش از این نداشته به کار

خود بپردازد^۱. این ده سال اخیر زندگانی او بی گمان از سالهای پر بار زندگانی وی بوده و کامل ترین اشعاری را که به چاپ رسانده به وجود آورده است. به گونه ای که شاملو از عشق خود سخن می گوید، انسان احساس می کند که این «زناشوئی ارواح حقیقی» تابش کمرنگی از آن نوری است که در شعر «ترا دوست می دارم» ۱۳۴۴ منعکس شده بود و اکنون به واقعیت پیوسته است.^۲

-
- ۱- حافظ نیز در چند غزل، از عشق همسر و آرامش خانه اش که نتیجه پرتو حسن و اخلاق اوست، سخن می گوید:
آن یارکز او خانه ما جای پری بود
سرتا قدمش چون پری از عیب بری بود
مراد رخانه سروی هست کاند رسایه قدش
فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم
- ۲- مقاله مظفر علی سید- همان - مجله فردوسی- ص ۳۳

به يك اعتبار شاملو شاعری است تصویرگرا. و برای اینکه او را از تصویرگرایانی چون « ازراپوند » نشماریم، باید اضافه کنیم که « شاملو » شاعر تصویرگرای اجتماعی است . در تصویرهای او موقعیت انسان امروز - اینجا و اکنون - جامعه مامنعکس شده است.

در نظر اول تصویرهای شاملو به دو گروه بخش می-شوند : تصویرهای عاشقانه ، تصویرهای اجتماعی یعنی تصویرهایی که از زندگانی مردم کوچه و بازار به دست داده می شود. تصویرهای گروه اول شاعر، با تصویرهای مولوی و حافظ خویشاوندی هایی دارد . در این تصویرها عشق

به مرتبه‌ای بس والا برشده است و هم در این تصویرها و ترکیب‌هاست که شاعر پارسى روان و شیرینی را به کار می‌گیرد:

نوبرگ‌های خورشید - فانوس‌های شوخ ستاره -
گذرگاه آفتاب - پنجه سردباد - آب خنیاگر - زر آفتاب را
سکه به نام خویش کرد - چونان قوئی درزالالی خویشتن
نگریست - زورق یقین - سنگفرش شب - مخمل شالیزار -
کوهسار جنگل پوش سر بلند - دهان سرخ زخم - رود قصیده
بامدادی را در دلتای شب مکرر می‌کند - مرغکان بومی رنگ -
دریاچه مهتاب ...

در «باغ آینه» برای توصیف معشوقه بیشتر از واژه‌های «آینه»، «خورشید»، «روشنائی»، «چراغ»، «کمک گرفته می‌شود و در «آیدا در آینه» و «آیدا و درخت ...» از واژه‌های «بهار»، «چشمه»، «سپیده دم»، «پروانه» و واژه‌هایی که یادآور یکی از عناصر طبیعت عربیان است. در مثل در «آیدا و درخت ...» می‌گوید:

«همه برگ و بهار

در سرانگشتان تست

هوای گسترده

در نقره انگشتانست می‌سوزد

وزلالی چشمه‌ساران

از باران و خورشید سیراب می‌شود.»

از ویژگی‌های تصویرهای عاشقانه (و اجتماعی) شاملو یکی این است که در شعر او تصویر فقط برای ذات تصویرسازی نیامده است. تصویرشعر او، تصویرزندگانی است. معشوقه شاعر تنها يك «او» (سوم شخص مفرد) یا «تو» (دوم شخص مفرد) مبهم، اثیری، رؤیائی! نیست، بلکه چهره مشخصی است. جان دارد ورگ و پوست. چهره زن دلخواه شاعر است و نیز چهره‌ای است که تصویر از زیبایی ناب بشری را یادآوری می‌کند. شاعر «بیشترین عشق جهان را به سوی او می‌آورد.» و در محراب این عشق، مقدسانه زانو می‌زند. در همینجا باید گفت گرچه شاملو شاعری است بی‌خدا (خدایان از میانه بر خاسته بودند... «آیداودرخت») ولی روحیه‌ای دینی - عرفانی در شعرش دیده می‌شود. اشاره‌های مکرر او به «مسیح» و «مریم» از همین جاسرچشمه می‌گیرد. تقدیس عشق و پاکی، شعر او را با شعر شاعران عرفانی، همسایه می‌سازد. شاملو طرفدار دین عشق است: دینی جاودانه که در آن عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه‌ای یکسان دارند. بنده پرستش خدای می‌کند، هم از آن گونه که خدای، بنده را. به سخن دیگر در این دین عشق، خدائی

هست که همان معشوقه شاعر است . اما این خدا ، همچون خدای کیش‌های سامی چهره‌ای سرد و بی‌اعتنا و بیدادگر ندارد، خود ستایشگر و عاشق انسان - شاعر است. هنگامی که شاعر می‌گوید برای او امشب شعری خواهد نوشت، با لبخنده‌ای به خواب می‌رود ، چنان چون سنگی که به - دریاچه‌ای یابودا به نیروانا. اگر بگوید: نیک‌بختی حادثه‌ای است بر بنیاد اشتباهی ، اندوه سرپایش را در برمی‌گیرد ، چنان چون دریاچه‌ای که سنگی را یا «نیروانا» که بودا را. معشوقی چنین ، نیک‌بختی را در قلمرو عشق باز شناخته است و شاعر نیز ، و همین است که در شعرهایش نوری خیره‌کننده می‌اندازد، زیرا با همین سلاح به جنگ «بدی» و «ناپاکی» و دروغ می‌رود. عشق شاعر به معشوقه چنان است که او را «پری‌وار در قالب آدمی» میداند ، حضور وی بهشتی است که گریز از جهنم شاعر را توجیه می‌کند، دریائی است که او را در خود غرق می‌کند تا از همه گناهان و دروغ‌ها شسته شود .

در این تصویرهای ناب البته احساس دل‌تنگی و اندوه نیز هست ، زیرا شعر او رنج‌ها و اغتشاش‌های حاصل از بحران‌های اجتماعی را نیز بیانگر است. اما در همین رنج‌ها و دل‌تنگی‌ها نیز راهی به سوی آینده - آینده‌ای تابناک

باز می‌شود. شاملو جز در چند قطعه شعر (به ویژه در باغ آینه) نه زیر تأثیر کافکا و اگزستانسیالیست‌ها قرار گرفته و نو میدی بشری را ابدی پنداشته، در دیگر شعرهای خود بشارت‌دهنده عشق و پاکی است. این شعرها با تصویرهای درخشان خود، قلب خواننده را از احساس امید و آرامش، تماس با زیبایی ناب شاد می‌سازند. و به همین دلیل عاشقانه‌های شاملو چون قطعه‌ای موسیقی، دارای نیروئی درمان بخش است.

اما شاملو ما را بر بالش پر قوی آرامش‌رها نمی‌کند. او صرفاً شاعری تصویرساز و غنائی نیست. عاطفه عشق از سطرهای شعر او جرقه می‌زند، گرم می‌کند، به هیجان می‌آورد، در همان زمان به مناسبتی در سطرهای بعد، شاعر به سوی واقعیت برمی‌گردد. به سوی جهانی که «فرشتگان و جنایتکاران از يك دست رنج می‌کشند.» اگر به عشق می‌آویزد، در همان زمان که عاشق است، دوستدار پاکی و روشنائی نیز هست.

ناب‌ترین و بهترین تصویرهای عاشقانه شاملو در چهار سرود برای «آیدا» و «سرود پنجم» و «آیدا در آینه» و «آیدا و درخت...» آمده است. درونمایه «آیدا در آینه» نو میدی بس‌ژرف، گریز، رسیدن به مرحله مرگ است و فرار رسیدن

معشوقه چون حکم بخشش و رستگاری ، آنگاه گوشه‌ای خلوت که « سراچه آسمانی » است ، باغی بلورین که تنها درخت آن معشوقه است و تنها گل آن درخت بازهمو ! در شعرهائی از این دست ، نخست تصویرمادی گریزگاه شاعر نشان داده می‌شود : سرزمینی بسی پرنده و بی بهار ، که بی شباهت به « سرزمین ویران » الیوت نیست ، نهایت اینکه « ویران آباد » الیوت صورتی میتولوژیک و مذهبی دارد ، و تداعی تصویرهای مذهبی ، تاریخی ، اساطیری محیطی مبهم ، غیرواقعی به آن بخشیده است و لسی تصویر شاملو تصویری اجتماعی است. اشاره‌های اساطیری محیط اجتماعی را روشن تر می‌کنند ، نه اینکه بر ابهام آن بیفزایند . چون دوردست امید می‌آموزد ، شاعر به ناچار از چشمان معشوقه و همت خویش مدد می‌خواهد. او بهار است و معشوق زمین ، اوزمین است و معشوقه درخت. انگشتان باران مهر معشوقه ، ویران آباد خویشتن شاعر را باغ و بهار می‌کند . شاعر که همه کوره راهها را در نور دیده در خم راه می‌ماند تا دست کم سایه گاهی به سنگ و چوب بر آرد . در این جا چهره معشوقه یا نجات بخش ، بهتر روشن می‌شود . شاعر نان شادیش را با او قسمت می‌کند و کلیدخانه اش را در دستش می‌گذارد. در سرود چهارم و سرود پنجم با ویژگی‌های بدنی

معشوقه شاعر آشنا تر می شویم . این تصویرها از گونه تصویرهای غنائی هستند، اما صراحتی ویژه دارند و در آنها احساس شاعر باغناهی روحی انسان منعکس شده در تصویرها همدوش هم پیش می روند.

در عاشقانه های شاملو تصویریک زندگانی شهری در برابر ما گسترده است . این تصویر گهگاه به تصویرهای لورکا در کتاب «شاعر در نیویورک»^۱ نزدیک می شود. او نیز همانند لورکا طرح هندسی شهر بزرگ، خیابان های پر آمد و شد، بناهای سربه آسمان کشیده و محبوس ماندن انسانها را در این دنیای خفه و تساریک که از هر سو در محاصره آهن و سنگ است، نشان می دهد :

«عصر عظمت عمارت ها

و دروغ.»

«آیدا در آینه» کتابی است با ارزش شعری بسیار ، ژرف و کاملاً واقعی . در این دنیای تیره ، قربانگاهی بی عدالت ، زنی است که نان و رختش را به شاعری که محکوم به ماندن در چنین دنیائی است، هدیه می کند. شاعر از ملال این زندگانی به سوی صفای روستا می گریزد و در « آیدا و درخت ... » دره سرسبز و گردوی پیر ، و سرود

سرخوش رود به هنگامی که ده در دو جانب آب خنیاگر
 به خواب شبانه فرومی شود، او را به سوی خود می کشند. در
 کلبه‌ای روستائی با معشوقه می نشیند در حالیکه مه ، در
 چشم انداز آنها، کوهسار جنگل پوش را در پرده شکی میان
 بود و نبودنشان می کند و باران گوئی به شیطنت، دره را ریز
 وتند در برابرشان، هاشور می زند. در این اشعار، بیان ساده
 و تصویری است و شاعر در گفتگوها و توصیف‌ها نیز این
 سادگی را به کار می گیرد. جام جمله‌ها لباب از شراب معنی
 است و در آنها سخن به تمامی گفته می آید :

« به هنگامی که مرغان مهاجر

در دریاچه مهتاب پارو می کشند.»

در « آیدا در آینه » جریانی اصلی وجود دارد که
 ماجرای نو میدی شاعر و فرار سیدن معشوقه نجات بخشنده
 است، و به هنگام تداعی‌ها و جریان‌های فرعی نیز در کار
 است و در این جاست که تغزل جای خود را به حماسه می دهد
 و بر تنوع قطعه می افزاید . اشعار عاشقانه شاملو تنها دارای
 کیفیتی تغزلی نیست ، همینکه شاعر فرصتی می یابد تا از
 دریچه به کوچه خاموش نظر کند و به شهری که همه بیگانگی
 و دشمنی است، رویدادهای بیرون بر احساس درونی، سایه
 می اندازد . سخن ، ظرافت خود را از دست می دهد و به-

خشونت و گاه به استهزاء می گراید (پدرت چون گربه بالغی می نالید... - بخش ۷ سرود پنجم) که نشان کوشش سراینده به طنز نویسی است ، ولی او در این زمینه موفقیتی ندارد و بیان «طنز آمیز» در حد شوخی و ضحك باقی میماند .

درست است که شاعر نخست دیرزمانی در « او » می نگردد و چندان که نظر از وی بازمی گیرد ، همه چیز به- هیأت او درآمده است، اما در ژرفای اندیشه و احساس او هنوز چیزی می لولد. اندیشه مرگ : انتظاری خوف انگیز، انتظاری که به طول می انجامد ، اینجا مرگ شاعر، سفری نیست، هجرتی است و سخنش غزلی نیست که مرثیه ای است. مرثیه ای بر مرگ خویشتن و یاران . پس سپیده دمی که طالع می شود در هاله هراس و اندوه پوشیده شده است. سپیده دمی که با مرثیه یاران در خون او خشکیده است. در این جا دیگر از تغزل فردی نشانه ای نمی بینیم :

«آنجا که عشق، غزل نیست

که حماسه ای است.»

و آن گاه پشت سر هم یادآوری هائی رخ می نماید که امروز برای همگان مفهوم نیست . اما برای آن کسانی که در قلمرو تجربه همسفر شاعر بوده اند ، بسی روشن است . مخاطب سراینده گاه معشوقه است و گاه مردم که آتش شاعر

در ایشان نمی‌گیرد و هنوز به آسمان امیدوارند . اینان گوئی رنج شهادت را با ابزار نو نمی‌پسندند و حقیقت را افسانه‌ای بیش نمی‌دانند. در بیان این انتظار، شاعر باز فضائی کافکائی، مسیحی ... می‌آفریند ، باز با طرحی هندسی از کوچه‌ها و میدان‌ها^۱ :

«در سایهٔ کبود ماه / میدان را دیدم و کوچه‌ها را / که هشت پائی را مانده بود / از هر جانبی پائی به خستگی رها کرده / به گودابی تیره / و بر سنگفرش سرد / خلق ایستاده بود / به انبوهی / و با ایشان، انتظاری دیرپای / به- یأس و خستگی می‌گرائید».

شاعر با لوحی در دست که در آن از « رحم و دوستی و پاکی» سخن رفته است، در برابر مردم ظاهر می-شود و همچون پیامبری نجات‌بخش با آنها از حقیقت سخن می‌گوید . ولی آنها همانطور که در برابر سخنان زردشت بی‌اعتنا بودند و نمایش بندباز را می‌خواستند (چنین گفت زردشت نی‌چه) به حرفهای او توجهی نمی‌کنند و گوش و

۱- در باغ آینه نیز تصویری از شهر با طرحی هندسی به دست داده می‌شود :
 «خانه‌ها خانه خانه‌ها . مردمی و فریادی از فراز- شهر شطرنجی! شهر شطرنجی!»

دلشان با او نیست و صراحت سوزان حقیقت، چون خنجر کان آفتاب کویر، در چشمانشان نمی‌خلد.

در «آیدا در آینه» و «آیدا و درخت ...» گونه‌ای تمایل به «بازگشت به طبیعت» دیده می‌شود و شاملو واژه‌هائی به کار می‌برد که یادآور زندگانی در ده و صفای روستاست. سراینده طوری از صفای روستا و زیبایی طبیعت حرف می‌زند که خواننده از زندگانی شهری بیزار می‌شود. در شعر او تمدن سرسام‌آور امروز که ارزش‌های کهنه را شکسته و ارزش‌های تازه‌ای نیز عرضه نداشته و کم مانده است که انسان به صورت ابزار در آید و پیچ و مهره ماشین-های غول‌آسا گردد، محکوم می‌شود. جهانی که در آن هرزنی مریمی است و هر مریمی را عیسائی بر صلیب. بی‌تاج خار و صلیب و جل‌جتا، بی‌پیلات^۱ و قاضیان و دیوان عدالت. و شاعر در خطابه خود بازمی‌گوید:

«اگر تاج خاری نیست، خودی هست که بر سر نهید

۱- حاکم رومی فلسطین که به اصرار کاهنان یهود بردار کشیدن مسیح را فرمان داد و سپس دست خود را شست یعنی که او را در این قضیه گناهی نیست! هنگامی که مسیح را با تاجی از خار از برابرشان می‌بردند گفت: «اینک آن سرد!» نی‌چه همین جمله را عنوان یکی از کتابهای خود کرده است.

واگر صلیبی نیست که بردوش کشید، تفنگی هست . اسباب بزرگی همه آماده!» در نزد اینان آمدن مسیح قطعی است، او خواهد آمد نه بالوحی گلین بلکه با کتابی. و در آن هنگام باید شمشیری باشد و گزمگانی با تازیانه و گاوسر که به زانویشان در افکند در مقدم کسی که از پلکان تاریک به زیر آید باشمشیر و کتاب. گوئی شکنجه و رنج شهادت را که چیزی سخت دیرینه سال است با ابزار نو نمی‌پسندند، ورنه آن‌همه جان‌ها که به آتش باروت سوخت و آن همه جان‌ها که از ایشان سایه مبهمی به جای ماند، ازرقمی، در مجموعه خوف‌انگیز میلیون‌ها و میلیون‌ها . یادآوری شاعر چنانکه روشن است : جنگ جهانی دوم و اردوگاه‌های مرگ آلمان هیتلری است و میلیون‌ها انسانی که بیگناه در کوره‌های آدم‌سوزی بریان شدند. اینجاست که شاملومی گوید «به جستجوی باغ پای مفرسای، که با درخت بر صلیب دیدار خواهی کرد ۰۰۰» پادزهر این زهر خوفناک آرزوی رسیدن به جهانی روشن است و صفای روستا :

«پر پرواز ندارم

دلی دارم و حسرت در ناها.»

تصویرهای شاملو در «هوای تازه» و شعرهای پیش از

آن‌گاهی تصویرهایی است با ساختمان و ابعادی بزرگ و

خشن یکسان به کار گرفته شده. از گروه نخست، نمونه‌های خوبی در شعرهای فولکلوریک شاملو می‌بینیم. این شعرها نشان می‌دهند که زبان مردم ایران تا چه اندازه ظرفیت شعری دارد، و می‌توان مسائل فلسفی و اجتماعی را با آن‌ها بیان کرد. نمونه‌های گروه دوم را باید در باغ آینه و اشعار بعدی جست، و اژه‌های گروه سوم که تا امروز نیز نزد عده‌ای ادیبان و شاعران، و اژه‌های رسمی ادبی شمرده نمی‌شود، شعر شاملو را آهنگی ویژه می‌بخشد:

انبان تاریخ آسمان - دندان کرویچه دشمن - استفراغ -
مرگ نحس - لجن - ابر به کوه و به کوچه‌ها تف می‌کرد -
روسپی - نشست کردن - سریدن - چموش - لحافپاره -
شلنگ - قروند - جانور تک‌یاخته ...

واژه‌های فرنگی نیز در شعر بامداد رخی نشان می‌دهند. بیشتر این واژه‌ها از آنجا که باز مینه (یعنی درو نمایه‌های فرهنگ ملی) و حرکت (وضعیت‌های بنیادی که به آفرینش هنری می‌رسد) هماهنگ نیست، آئینه شعر شاملو را کدر می‌کنند. ترکیب این واژه‌ها با واژه‌های پارسی نیز به ابهام و گنگی شعر کمک می‌کند:

سمفونی شب - جاز شلخته اسرافیل - ماتیک - یهوه -
پيلات - گلا دیوس - اوفیلیا - هملت - مسیح مادر - دیوژن -

سونات - والس - مارش ...

کاربرد این واژه‌ها را در اشاره‌هایی به کار می‌برد که مستقیم یا نامستقیم از اساطیر و سرگذشت‌های دینی و یا شعر فرنگی گرفته است، از این رو اگرچه شاید روشنفکران را خوش آید ولی برد اجتماعی ندارد و در توده مردم تأثیری نخواهد داشت، زیرا زمینه فکر از محیطی دیگر است.

تصویرهای «باغ آینه» و «آیدا در آینه» غالباً روشن است و در این تصویرها طرفین تشبیه به آسانی درک می‌شود و پیوند صفت‌ها با موصوف طبیعی است. تعبیر بشکه سرگذرها برای نشان دادن شکیبائی، و ساعت سرخ که کنایه از قلب است و دوماهی و دو پرنده بی‌طاقت در سینه که آوازی خوانند که کنایه از پستان است، آنجا که سراینده آرزو می‌کند مرگ را با ژرف‌ترین نیاز در آغوش کشد آن‌گونه که زنی را در آغوش می‌گیرد، دستی که چون کودکی گرم است، خون صبحگاه بر سنگفرش خیابان، تعبیر مرغکان بومی رنگ برای بوته‌های قالی، قلبی که چون پروانه‌ای ظریف و کوچک و عاشق است، هجاهای مکرر موج، کدر شدن آینه شب از سایه طوفان، روئیدن ناگهانی هزار جنگل شاداب از زمین، بانوی پرغرور عشق در آستانه

نیلو فرین باران، و آنجا که رود قصیده بامدادی را در دلتای شب مکرر می‌کند... سکه‌هائی است که شاملوزده است و امروز دیگر جزء گنجینه شعر و فرهنگ ماست. و قطعه‌های «مرگ نازلی»، «سنگفرش»، «از زخم قلب آمان جان»، «دخترای ننه‌دریا»، «آیدا در آینه»... که از واقعیت‌های اجتماعی سرچشمه گرفته‌اند، و تصویری از دوره‌ای رابه- دست می‌دهند، در شمار بهترین کار شعری معاصر پارسی است. و نیز «سرود آن کس که برفت و آن کس که به جای ماند» بیان تجسمی مرگ است و قطعه «لوح» و «مرگ ناصری» حکایت‌کننده مقام شهادت و ناسپاسی و انتظاری بیهوده است. در قطعه‌های «چلچلی» و «Postumus» به بیان جدال- های ژرف روانی شاعر با خویشتن او پرداخته می‌شود.

نکته دیگر اینکه همه قطعه‌هائی که شاملو به نام «شعر سپید» (زندگانی‌انی و فوری) نوشته است یکدست و در ارزش یکسان نیست. برخی از این قطعات دارای شکل کامل شعری هستند و ساختمان محکمی دارند (مرگ ناصری - رود - پائیز - رستگاران - محاق - چهارسرود برای آیدا) شاعر در این قطعه‌ها طرحی از واقعیت را می‌گیرد و آن را با زبان تصویری بیان می‌کند. آغاز شعر همانطور که خود گفته است تا پایان آن منعکس‌کننده ضربه‌های زندگانی

است، پرنویسی و حاشیه‌روی در آن راه ندارد، هر خط یا مصراع به طور طبیعی مصراع دیگری را به دنبال می‌آورد که نماینده حرکت اندیشه شاعر است ولی در برخی قطعه‌ها این ویژگی‌ها دیده نمی‌شود، شاعر در آنها آشکارا به فلسفه‌بافی می‌پردازد، سخنان گذشته خود را مکرر می‌کند، در روشن کردن درونمایه شعر با آوردن جمله‌هایی در لفظ متفاوت و در معنی یکسان می‌کوشد. (مجله کوچک - مرثیه - اسباب - رهگذران - من مرگ‌را - غزلی در نوبه انستن...) این قطعه‌ها به دلیل نداشتن درونمایه ممتاز و تصویرهای تازه به قطعه‌ای نثر بیشتر همانندند.

تکرار از عیب‌های مهم کارهای شاملوست. عیب دوم کار او اقتباس مستقیم از ادبیات و اساطیر فرنگی است. برخی از قطعه‌های شاملو ترجمه مستقیم شعرهای شاعران اروپائی است: دیوارها - غزل آخرین انزوا - دیگر تنها نیستم و... این مرحله تأثیرپذیری و حتی اقتباس مستقیم از شاعران اروپائی تا «باغ آینه» ادامه یافته است. سومین عیب برخی شعرهای شاملو نداشتن وزن است. مسأله وزن و رابطه ذاتی آن با شعر مسأله مهمی است در خور بحثی جداگانه که پیش از این به آن پرداختیم.

قنوس درباران، مرثیه‌های خاک ، شکفتن درمه –
شعرهائی هستند که شاملو پس از «آیدا و درخت...» سروده
است. ولی این سخن دقیق نیست.

از جمله شگردهای شاملو یکی هم این است که شعر –
های قدیمی خود را در مجموعه‌های تازه‌اش می‌گنجانند و
از این رو در بررسی تحول فکری او باید این نکته را در نظر
گرفت. در مثل شعر « تاشکوفه سرخ يك پيرهن » در ۱۳۲۹
سروده و چاپ شده و شاملو دوباره با کمی دست بردن در آن
در « آیدا در آینه » ۱۳۴۳ چاپش کرده است. قطعه‌های «۲۳»

«برای خون و ماتیک» ، « سرود مردی که خودش را کشته است» در مرثیه‌های خاک ۱۳۴۸ ، به سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ برمی‌گردد و «خواب و جینگر» در باغ آینه و «نامه» در شکفتن درمه از شعرهای قدیمی شاملوست که باز در ۱۳۳۹ و ۱۳۴۹ به چاپ رسیده است . با این‌همه چون بسیاری از شعرهای شاملو تاریخی در پایان خود دارند، می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد و مراحل فکری و عاطفی سراینده‌اش را سنجید.

عده‌ای آغاز کار جدی و تازه‌جویانه شاعری شاملورا از مجموعه «هوای تازه» دانستند که درست نیست . اشتباه این کسان در این است که با شعرهای پیشین شاملو به ویژه شعرهای اجتماعی او آشنا نبودند. خود شاعر در این مورد می‌گوید :

« ... نمی‌توان با استناد به مجموعه‌هایی که پس از «هوای تازه» نشر یافته مرحله جدیدی را در شعر من عنوان کرد. زیرا اگر به تاریخ سرودن قطعات کتاب توجه شود ، در این مجموعه‌ها ، همچنان قطعاتی هست که پیش از قدیمی‌ترین اشعار هوای تازه سروده شده است. علت این امر آن است که در ۱۳۳۴ من پنج دفتر بزرگ محتوی اشعار خود را گم کردم. جوانی «نقاشیان» نام به بهانه اینکه خیال تدوین و چاپ آنها را دارد، برد و پس نداد .

چهار جلد از این دفترها ، محتوی چهار سال از پرکارترین دوره‌های شاعری من بود . دوران شکفته‌ای که تنها کار من نوشتن بود، و حاصل کارم در روز از پنج تا شش قطعه و از دو تا سه هزار کلمه تجاوز می‌کرد ! - امری شگفت و باور نکردنی! ضربه‌ها پس‌پس فرود می‌آمد و وطنین آن ضربه‌ها همه زندگی مرا سرشار می‌کرد.

نمایشنامه‌هایی چون « مردگان برای انتقام بازمی‌گردند» و داستان‌های کوتاهی چون «مرگ زنجره» و «سه‌مرد از بندر بی آفتاب» و جز اینها (که بیش از اشعار گمشده خود در ریخ آنهارا می‌خورم) محصول این دوران بود . همچنین اشعار بسیار بلندی چون «سرود آن کس که نه دشمن است به مدعی»، «پریا» و چند شعر دیگر نیز مربوط به همین دوران است، و اگر جزو غنائم آقای نقاشیان از میان نرفت، برای آن بود که نسخه‌هایی از این اشعار، نزد این و آن یافت می‌شد. از این اشعار به تدریج، چندتائی از این سو و آن سو پیدا شد و در دیوان‌های پس از «هوای تازه» به چاپ رسید .

به این جهت است که گمان می‌کنم نمی‌توان به این شکل « مرحله جدیدی » را تنها به استناد کتاب‌های پس از «هوای تازه» در شعر من مشخص کرد، مگر آنکه این اشعار، به تمامی از روی تاریخ نگارش تدوین شوند و بعد به نقد

در آیند...»^۱

باتوجه به تاریخ سرودن شعرهای شاملو ، می توان گفت که این سراینده کار شعر موزون و سپید را به همراه هم آغاز کرده و چون احساس و اندیشه خود را در وزن نمی توانسته است بریزد یا وزن و قالب های قدیمی ظرفیت لازم برای بیان احساس و اندیشه او را نداشته به تدریج از وزن و قافیه و قالب های قدیمی دور شده آن سان که امروز فقط گهگاه شعر موزون می سراید، و قالب شعر سپید تنها صورت شاعرانه ای است که پسند اوست .

شعرهای «قنوس در باران» و برخی شعرهای «مرثیه های خاک» دنباله شعرهای «آیدا در آینه» است. در «قنوس در باران» قطعه «مرگ ناصری» بهترین است. در «مرثیه های خاک» شعر «با چشم ها» موزون است. درونمایه این قطعه کم و بیش همانند محتوای قطعه «لوح» است. در این کتاب، این قطعه و قطعه های «تمثیل»، «حکایت» و «هملت» و «مرثیه» بهترین است. درونمایه این قطعه ها نیز تماس با مشکل های مهم زیست : مرگ، عشق، انتظار، بشارت ، حقیقت و جز اینهاست . در این مجموعه ها و دفتر «شکفتن درمه» قطعه های بی وزن شاملو کوتاهتر و جمع و جورتر شده. شاعر از

مسائل حاد روزانه دورتر شده و به مشکل‌های فلسفی و اندیشندگی نزدیک‌تر شده است. اندیشه در شعرهای شاملو جزء ذات شعر اوست. به سخن دیگر شاملو در قالب مفهوم‌های کهن نمی‌اندیشد، و سخنش گرچه به ظاهر ساده است و روشن در باطن بسیار ژرف و سنجیده است. در این جا توضیحی برای این گونه اشعار لازم است. در شعر معاصر پارسی هستند کسانی که تصویرها و سخنان کله‌گنده‌های فرنگ را برمی‌دارند و با مختصر کاهش و افزایشی به نام خود به چاپ می‌فرستند. ظاهر بینان که طرفدار حرفهای قلمبه‌اند، از این «شعرها» فریب می‌خورند و احتمالاً نویسندگان این قطعه‌های درهم و برهم را شاعری اندیشمند می‌شمارند. نمونه بارز این قلمبه‌گوئی‌ها در نوشته‌های «موج نو»ئی‌ها بسیار است. در مثل یکی از اینان می‌نویسد:

«چیست جز دو پستان و نوس، دوسور تمه که سیصد گرگ
بر برف می‌کشند.»

با خواندن این عبارت خواننده هم از چشم‌بندی «شاعر» به حیرت می‌افتد و هم از بی‌معنی بودن آن به خنده می‌آید. یاوه‌ای است که ابلهی می‌گوید تا شاید احمقی باور کند.
یا :

« شب همیشه نی‌های استخوانی تو ، بر لب همیشه

مرگ» !!

این‌ها تصویرهای شاعرانه نیستند، تصویرهای قلابی و زورکی‌اند. «سراینده» این پریشان‌گوئی‌ها با کار ژرف اندیشیدن انسانی به مرحله تصویرسازی شعری نرسیده‌است، بلکه واژه‌هائی را پشت سرهم گذارده تا خواننده را بترساند یا به شگفتی درآورد، ولی در پشت سر این واژه‌ها، تجربه اصیل شاعرانه وجود ندارد. نی‌چه در باره همین قلمبه‌نویس‌هاست که می‌گویند:

«اگر دست بر ایشان گذاری، همچون کیسه‌های آرد،
ناخواسته‌گید برمی‌انگیزند، لیک که گمان تواند برد که گرد
ایشان از خرمن شادی زرین کشتزارهای تابستان برخاسته
است؟»^۱

شعرهای شاملو با تجربه اصیل و اندیشه سرچشمه گرفته از زندگانی ساخته شده است. تصویرهای شعرش نیز تجربی و واقعی است و او در دوران تحول شعری خود هرچه پیش می‌آید، بر ژرفا و اصالت این تجربه و اندیشه افزوده می‌شود.

«قنوس درباران» کنایه طرفه‌ای از زندگانی شاعرانه

۱ - چنین گفت زردشت - ترجمه اسماعیل خوئی -

اوست. ققنوس یا مرغ آتش پرنده‌ای است افسانه‌ای که پس از هزار سال چون می‌بیند زندگانش به پایان می‌رسد ، خرده‌های هیزم را جمع می‌کند و خود در میان آن می‌نشیند و آتش به هیزم‌ها می‌زند و می‌سوزد و از خاکستر او نوباوه‌اش - ققنوس جوان سربرمی‌آورد. زندگانی این پرنده شگرف الهام‌بخش یکی از شعرهای «نیما» به همین نام شده است .

منوچهر آتشی نیز قطعه شعری به نام «مرغ آتش» دارد که با تصویرهای بدیع ، زندگانی این پرنده را توصیف می‌کند. «ققنوس» شعر شاملو در زیر باران و تازیانه برق و باد، پرپر می‌زند. اینجا است که شعله‌های جان شاعر به افسردگی می‌گراید و باران بر شعله‌ها یکریز می‌بارد . شاعری که وجودش آتش همه عصیان‌ها بود ، اکنون دردمندانه می‌گوید: «آنچه جان از من همی ستاند، دشنه‌ای باشد ای کاش، یا خود گلوله‌ای!» و این سخن چه دردناک است برای شاعری که آرزو دارد فریاد درد خود را در نعره طوفان رها کند . شاعری که شکوهی در جانش تنوره می‌کشد و در فرصت میان ستاره‌ها، شلنگ انداز رقصی می‌کند و می‌گوید: دیوانه به تماشای من بیا!

ولی واقعیت‌های تلخ زمانه ، مجال فراهم آمدن این

آرزو را از شاعر می‌گیرد، و او را به ژرفای نومیدی از خویش می‌کشاند. شاملو خیلی پیش‌تر از این تاریخ، آن خواستن شراره‌وش و این ناتوانی نومیدکننده را چنین بیان کرده بود:

«من آن خاکستر سردم که در من
شعله همه عصیان‌هاست
من آن دریای آرامم که در من
فریاد همه طوفان‌هاست.»

«مرگ ناصری» بهترین شعر «قنوس درباران» در باره زندگانی مسیح است. اساساً مسیح وزندگانی و شهادت او، برای شاملو همیشه موضوعی حیرت‌انگیز و در همان زمان شاعرانه بوده است. پیامبری که وجودش سرشار از عشق به انسان بود و با یاری و خیانت یکی از شاگردان «صمیمی» به دارش آویختند.

پیامبری که لوحی دردست داشت که در آن عشق و نیکی با واژه‌هایی درخشان نقش شده بود که حتی نابینایان می‌توانستند آنرا بخوانند^۱ ولی در شهری دشمن‌کیش می‌-

۱- این طرفه است که حافظ و شاعران عرفانی پارسی

نیز مسیح را نشانه پاکی و مجرد نیکی میدانند:

گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک

از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو

زیست که مردم آن همچون امروز «حقیقت» را در افسانه‌ها می‌جستند و پیام نیکی و عشق او را پذیره نشدند. البته شاملو با «دین مسیح» و هر گونه دین دیگری سرسازگاری ندارد. او همه خدایان را لعنت کرده است همچنانکه او را، خدایان. اما زندگانی مسیح چیز دیگری است. «مرگ بر صلیب» از دیدگاه شاملو، نشانه شکست نیکی در جهانی پرازبدی و تیرگی است و این نکته برای شاعری که می‌گوید: جز عشقی جنون آسا، هر چیز این جهان شما جنون آساست، بس طرفه است و دردناک. شعر شاملو در تصویر چهره مسیح از انجیل‌ها الهام گرفته و شعرش آهنگی انجیلی دارد، همچنانکه در عاشقانه‌های خود آهنگ «غزل غزل‌های سلیمان» را به خود گرفته است. طرح روایت «مرگ ناصری» از انجیل‌هاست، ولی شاعر آن را صورتی نمایشی بخشیده است. گوئی شاعر خود را مسیح دیگری می‌داند که شاگردان فریب‌پیشه و گزندگان و کاهنان یهود و پیلاتس حاکم رومی‌الباسی نو در پیرامون او ظاهر شده‌اند و او را به سوی صلیب می‌رانند. صلیب که از دیدگاه نی‌چه زهر آگین‌ترین درختی است بر زمین روئیده (زیرا مخرب نیروهای جان‌والاگر آینده انسانی است) از نظر شاملو نشانه شکست نیکی و عشق است. او به متافیزیک مسیحیت کاری ندارد و قدم‌زدن در قلمرو

آسمان‌ها را نمی‌پسندد ، اما می‌تواند بگوید که : دریغا
راه صلیب دیگر ، نه راه عروج به آسمان، که راهی به جانب
دوزخ است، و سرگردانی جاودانه روح .

ولی امروزهم «زائران خسته، سرودگویان از دروازه
بیت‌اللحم می‌گذرند، و در «جل‌جتا»ی چشم به راه، جوانه
کاج، در انتظار آنکه به هیأت صلیبی درآید ، در خاموشی
شتاب آلوده خویش، به جانب آسمان تهی قد می‌کشد.»

کافکا که در بین نویسندگان اگزیستانسیالیست از همه
اگزیستانسیالیست‌تر بود، در داستان‌های «قصر» و «اردوگاه
محکومین» محکومیتی از این دست را تصویر می‌کند ، و
تهی بودن آسمان را و اینکه قلمرو خاک دیگر پیامی از آن سوی
آسمان نخواهد شنید و « مسیح زمانی فرامی‌رسد که دیگر
به وجودش نیازی نیست!» شاملو نیز می‌گوید عزای جاودانه
آغاز گشته، مسیح بر صلیبی بیهوده مرده‌است، گوئی خداوند
بیمار در گذشته است .

« مرگ ناصری » با سطرهائی اندوهناک و آرام آغاز
می‌شود. گوئی شاعر سردر گریبان خویش فرو برده و باخویشتن
خویش گفتگو می‌کند. پرده زمان از برابر چشمش کنار می-
رود و مسیح به همراهی گزندگان از زندان بیرون می‌آید و در
محیطی آرام راه می‌سپارد . فریادی خشن که چون تیغه

شمشیری فرود می آید، شنیده می شود:

تاجی از خار بر سرش بگذارید!

عیسی، صلیبی بردوش دارد و صدای برخورد چوب
بر زمین، آواز دردی است که در هذیان خود رشته‌ای آتشین
می سازد. باز همان فرمان قاطع، در میان این هذیان درد به-
گوش می رسد :

شتاب کن ناصری، شتاب کن !

مسیح به پیرامونیان خویش می نگرد. دیگر درد را
چندان حس نمی کند، زیرا عشق به انسان، هر گونه کینه‌ای
را از وجودش می راند . اکنون همچون آب چشمه ساران
زالال و چون دریا بخشنده است. این همان پیامبری است که
بر صلیب سرود :

« پروردگارا ! آنها را بیمارز ، زیرا نمی دانند چه
می کنند . » اما باز فرمان سردسته گزمگان خشن تر شنیده
می شود :

تازیانه اش بزیند !

رشته چرمباف تازیانه ، بر پیکر مسیح فرود می-
آید، و صدای آن در گوش جان خواننده طنینی دردناک دارد.
ولی پیرامونیان مسیح، صدای ضربه شلاق را نمی شنوند ،
یا نمی خواهند بشنوند و تنها آن کس که به مسیح بیشتر

مدیون است، العازر که مرده بود و مسیح زنده‌اش ساخت، از جمع تماشاگران بیرون می‌رود. بیرون شدن او از گروه تماشاگران منظره‌دار کشیدن پیامبر عشق و نیکی، نه برای این است که خود را در درد مسیح شریک می‌پندارد و ضربه‌های شلاق را بر پوست بدن خویش حس می‌کند، بل از آن روست که از خویش و وامی که به استاد دارد بگریزد. شاملو بایک جمله کوتاه، جدال درونی او را نشان می‌دهد و همانطور که در این هنگامه‌ها، از گروه و امداران انتظار می‌رود، العازر نیز برای خود استدلالی ابداع می‌کند:

– مگر خود نمی‌خواست، ورنه می‌توانست

اکنون مسیح به بالای تپه رسیده است. جوانه‌های کاج که در انتظار چوب‌دار شدن بودند، قد کشیده و به هیأت صلیب در آمده‌اند. عیسی بر صلیب آویخته شده است (ولی شاملو از دو دزدی که با مسیح به دار آویخته شده‌اند چیزی نمی‌گوید. شاید به این دلیل که پاکی شهادت عیسی را با وجود آنها کدر نکند یا همه توجه خواننده را بر شهادت او متمرکز سازد.) سوگواران به بالای خاک پشته رسیده‌اند، سقف آسمان کوتاه شده آن سان که حتی بردوش خواننده سنگینی می‌کند، و جهان را تیرگی و سکوت فرا گرفته است. «مرگ ناصری» شغری است کامل، کوتاه و رسا. شاعر

در آن، فضای ویژه‌ای پدید می‌آورد. شعر در فضائی دردناک و خاموش جریان دارد. حرف زائیدی در آن نیست و از هماهنگی معنی و واژه بهره‌ور است. این شعر و شعرهای «موج نوئی» ها گرچه ظاهراً به يك صورت نوشته می‌شود، در باطن از زمین تا آسمان تفاوت دارد. «شعر» موج نوئی‌ها از گروه آزمایش‌های رسم روز است که به بهانه نوآوری به شکل بندی ظاهر کلام می‌پردازد، و چون نوآوری را در سطح می‌فهمد در همان سطح نیز باقی می‌ماند. در شعر «سپید» شاملو، شکل بندی ظاهری با آنچه پیشینیان «ترکیب معانی» اصطلاح می‌کردند، همراه است. اندیشه‌ای در کار است و عاطفه‌ای که بیان خود را در تصویر می‌جوید و بیان می‌کند. شاملو در موقعبت جهان امروز قرار دارد و از درون موقعبت است که رویدادها را می‌گیرد. او در شعر «هملت» سرنوشت خود را در سرنوشت شاهزاده نگون بخت دانمارک می‌بیند. آن کسی که در پس پرده نیم رنگ ظلمت به تماشا نشسته، از تمامی فاجعه آگاه است و دست روی دست گذاشته و صحنه غم‌انگیز زندگانی انسان‌های آزاده را به خون سردی نظاره‌گر شده است، در جهانی که «گلا دیوس» نه نام عم بلکه مفهوم می‌است عام! چه فاجعه‌ای؟! زیرا که:

«بهشت من جنگل شو کرانهاست»

وشهادت مرا پایانی نیست^۱»

پس برای شاملو شعر سرودن منعکس کردن دریا و آسمان یا تفسیر جاودانگی در آئینه شعر نیست چنانکه نادرپور در قطعه «شاعر» گفته است. برای شاملو حقیقت چون روح سرگردان بی آرامی است که بر او آشکار می شود و شعر چون قاطعیت، چهارپایه در زیر پای خود کشی کننده است که چون از زیر پا کشیده شد، بار جسم، آزادی روح را زیر فشار تمامی حجم خویش درهم می شکند. و این نیز همانند دریافت تغزل سرایانی چون توللی و حسن هنرمندی نیست که از عشق گنهکار سخن می رانند و شعر را «نغمه گمشده در سایه شبها» می دانند: شعر هائی است، نجات است و آزادی.

از این دیدگاه، خواندن قطعه «حکایت» شاملو بس طرفه مینماید که در آن شعر بازتاب روحی سرگردان، بره آهوئی است که شاعر عمری را به جستجویش به سر آورده است. او در کسوت شکارچی خسته و پای آبله و تهی دست، بهنگام غروب آفتاب از تپه سرازیر می شود. بره آهوشگفتا زیر سایبان شکارچی ایستاده و بازبان خشکش بر جدا نمور سبو زبان می کشد و در زلال چشماش، مهربانی آشکار است. شب در رسیده و فرصت تمام شده و «درسبو»، جز به میزان

سیرابی يك تن، آب نیست.»

در « مرثیه » که شعری است در سوگ درگذشتن « فروغ » ، فضائی تازه آفریده می شود ، آنجا که شاعر در جستجوی همسفر دیار شاعرانه اش ، بردرگاه کوه و علف می گرید. و به جایی می رسد که می گوید :

«جریان باد را پذیرفتن

و عشق را

که خواهر مرگ است^۱.»

آنچه در شعرهای تازه شاملو می بینیم ، گرایشی به- سوی فلسفیدن در معنای شاعرانه کلمه است. فلسفیدنی از گونه اندیشه های مولوی و حافظ و نی چه، نه از گونه کارهای بوعلی یا ناصر خسرو. اندیشیدنی که خاستگاهش اندیشه آزاد است و بیرون شدن از چهارچوب مفهوم های معین شده. و ما کمال این سیر اندیشه را که از آخرین بخش « هوای تازه » آغاز شده و در « باغ آینه » شکل گرفته بود، در دفتر « شکفتن درمه » می بینیم .

«شکفتن درمه» در بردارنده هشت شعر است. «نامه»

قصیده ای است در قالب قدیمی که در ۱۳۲۳ سروده شده .

«فصل دیگر» در وزن و قالب نیمائی و بقیه شعر سپید است.

شاملو برای شعرهائی که در قالب‌های قدیمی سروده اعتباری قائل نیست و آنها را جزء کارهای خوب خود نمی‌داند، و می‌گوید: «نوشتن آن یکی دو مثنوی در عصر حافظ و سعدی نیز ممکن بوده است.» با این همه چند بیت درخشان در قصیده «نامه» وجود دارد. محتوای شعر، نامه‌ای است که پسر به پدرش می‌نویسد و درس او را نمی‌پذیرد و می‌گوید تو راه راحت جان را اختیار کن زیرا من مقام نبرد را برگزیده‌ام. اشاره‌هایی به زندگانی امروز، در این شعر مکرر می‌شود:

نه فقر، باش بگویمت چیست تادانی
 و قیحمایه درختی که می‌شکوفد بر
 در آن وقاحت شورآبه، کز خجالت آب
 به تنگبالی برخاک تن زند آذرا!

شعرهای دیگر کلاً در فضای زندگانی امروز سیر می‌کند، بیشتر این شعرها کوتاه‌اند و به خوبی شکل گرفته‌اند. منطق شعری محکمی پشت سر این شعرها وجود دارد، و شاعر می‌گذارد تصویرهای شعر به جای او حرف بزنند. شاملو تصویرهای شعر خود را از راه تجربه به دست می‌آورد. گوئی جهان با همه فراخنای خود از آن اوست. شاعر آن غول زیباست که در استوای شب ایستاده است غریق زلالی همه آب‌های جهان و چشم انداز شیطنش خاستگاه ستاره‌هاست.

شاملو انگشتان خود را در نموده‌های جهان فرومی‌برد و از میان آن‌ها تصویرهای شاعرانه خود را بیرون می‌کشد و این کار را چنان به انجام می‌رساند که گوئی از شاخه‌های پر بار، شاداب‌ترین میوه‌ها را برمی‌گیرد. طبیعت و انسان : رودهای گاه زلال و گاه مواجی هستند که شاعر در آن غوطه می‌خورد. البته عنصر اصلی شعر شاملو طبیعت نیست، انسان است. در این قلمرو، طبیعت پروانه‌وار به گرد شمع هستی انسان می‌چرخد. او نخست تصویرمادی پیرامونش را به دست می‌دهد تا عظمت انسان‌ها یا بویناکی دنیایشان را بهتر نشان دهد. از معشوقه‌اش می‌خواهد که در برابر او جلوه کند با رخساری که باران و زمزمه است. صدای قمری کوچک را می‌شنود، در آرزوی پر پرواز است و دیدن « درناها » و مخمل سبز شالیزار و گردوی جوان و نجوای رودخانه که شب‌هنگام ده را درخنی‌گری‌های خود به خواب می‌فرستد و خواهش گرم تن‌ها، گوش را به صداهای کلبه‌ها نامحرم می‌کند و پرندگان شب، به انعکاس چهچه‌ی خویش جواب می‌گویند. دریغا که راه به سوی دریا از میان سنگلاخ می‌گذرد و این فصل دیگری است که سرمای درونی آن درک صریح زیبایی را پیچیده می‌کند : در جهانی که فاجعه‌ها مکرر می‌شود و موریانه‌های زمانه طپش‌های زمان را می-

شمارد . قطعه « محاق » نمونه‌ای از کارهای تصویری شاملوست که شکلی منسجم و درونمایه‌ای پیوسته دارد :

« به نو کردن ماه

بربام شدم

با عقیق و سبزه و آینه

داسی سرد بر آسمان گذشت

که پرواز کبوتر ممنوع است .

صنوبرها به نجوا چیزی گفتند

و گزمگان

به هیاهو

شمشیر در پرندگان نهادند

ماه بر نیامد.»

در پشت سر این شعر ، فرهنگ دیرپای ملتی پنهان است. شاعر از آئینی کهن بهره برده و آن را به فضای زندگانی امروز آورده است. شاعر برای دیدن هلال ماه و دیدار نیکبختی و شادکامی بر بام می‌شود. «عقیق و سبزه و آئینه» که هر کس بر آنها بنگرد تا یکماه شادکام خواهد بود، سطر نخست را تکمیل می‌کند. اما این آن جهان پاکی نیست که مردمان

قدیم باورش داشتند. اکنون هلال ماه به داسی سردوبرنده بدل شده که بر آسمان می گذرد تا پرندگان را نیز از پرواز بازدارد. فریاد از صنوبرها برمی آید. گزمگان غیه کشان در پرندگان شمشیرمی نهند. مقابله نجوای صنوبرها و هیاهوی گزمگان، به ویژه در این بخش شعر طرفه است، تیره شدن ماه، صحنه و تصویر شعر را کامل می کند. جدا از موسیقی درونی واژه ها و تصویرهای تازه شعر و اندیشه شاعر، گوئی سحر و جادوئی نیز در کار است. سحر و جادوی نغمه شعر: که مولوی « ناله نی » اش می نامید یا پوشکین « بلور سحر آمیز » ش می خواند. آنچه شعر شاملو را زندگانی می-بخشد، همین دم گرم زندگانی است. پاسترناک در باره «ورلن» می گوید:

«ورلن همانند هر هنرمند بزرگ دیگری، حتی از شعر خواستار عمل بود نه واژه ها. به همین دلیل می خواست شعر جادوی چیزهایی باشد که به راستی خود تجربه کرده است.» شاملو نیز در شعرهای تازه خود، از تجربه های ژرف خویش سخن می گوید و همینکه با عصای جادوی شعر خود، نموده ها و اشیاء را لمس می کند، آنها بی درنگ در لباس تصاویری بدیع و شورانگیز نمایان می شوند، تمایل روزافزون او به سادگی و ژرفی احساس و اصالت عاطفه

پیوسته می‌بالد و اگر آن « عقوبت دشوار » یعنی زیستن در جهانی تیره را تحمل کرده است، اینک « کلام مقدس شعر » از زبان او جاری است.

شعر شاملو اینک ویژگی‌های اصیلی یافته است مایاکوفسکی، لورکا، الوار و دیگران رفته‌اند و تنها حافظ « شاعرترین شاعران جهان » باقی مانده است. شاملو از این گنجینه بی‌همتا نیز به طور تجربی و عاطفی بهره می‌برد، و روز به روز بیشتر به گنج زیبایی بی‌پایان اندیشه و احساس او، دست می‌یابد.

شعر پارسی اگر بدون وزن باشد گوئی چیزی را کم دارد. من نیز مانند هر ایرانی دیگری گرفتن وزن را از شعر پارسی نمی‌پسندم ولی با این همه در این قلمرو به استثنائی باور دارم و آن، اشعار بی‌وزن شاملوست. شاملو با اینکه وزن عروضی و وزن نیمائی را در برخی موارد کنار گذاشته است، چنان آهنگی به ترکیب کلمات و جمله‌ها میدهد که رشک انگیز است. از آسمان آفرینش این شاعر ممتاز، خورشید تازه‌ای انوار جانبخش خود را بر روی احساس و ضمیر ما می‌ریزد و نورهای ملایم و تند تصاویر او، در ژرفای اندیشه ما نقش می‌بندد. البته خورشید شعر او همیشه عریان و نورانگیز نیست و گاه در کسوف می‌رود و شب - شبی که می‌خواهد

مصرانه حکم براند - خورشید را به کنار می‌زند . اینجا تنهائی و بیم است که با چشمانی هراس آور مارا می‌پاید . راه صبح از قلمرو شب می‌گذرد و شاملو - شاعر امروز - باشعری که طنین واژه‌هایش، موسیقی خاطره‌ها و بیداری‌ها را می‌سازد، گوش ما را از نغمه‌ای دردانگیز و شادی‌بخش سرشار می‌کند. او در قطعه «عقوبت» فضائی فلسفی و شاعرانه می‌آفریند که یاد آور شعر شاعران بزرگ ماست . شعر او زمزمه‌ای است که از ژرفای سکوت و تیرگی سر بر می‌کشد، و آبخاری از نور و تیرگی، شادی و اندوه، درد، درد زیستن و این چنین زیستن (شکنجه‌ای مضاعف) را... جاری می‌سازد. باید ژرفای دلاویز زبان پارسی را دریافت تا دانست که شاملو این جادوگر کلمات با واژه‌ها چه می‌کند ؟ اینجا کلمات آمیزه‌ای از بلور و آتش است و اعصاب شعرش به - گفته «لورکا» از نقره گداخته و سوزان. شعر او گل آفتابگردانی است که در برابر آفتاب واقعیت باز می‌شود و پسینگاه - آن گاه که اهریمن ظلمت سر میرسد - می‌پژمرد . خون واقعیت در رگهای شعرش گرم و بی‌تاب جاری است. گوئی از دست و پای هزاران پرنده بیگناه، رشته‌های اسارت را باز کرده‌اند. آوای افسون کننده و خفه و حیرت انگیز بالهای کبوتران از بند رها شده آسمان خاطر ما را چنان آشفته می‌کند که واقعیت

برهنه و عریان با جلوۀ هزار رنگش خواب مارا برمی آشوبد. پیوندهای دیوانه وار کلمات، همان دیوانگی حقیقت نگر را که به گفته گور کی: «دانش زندگانی است» و همیشه جایگاه خود را در دل هنرمندان یافته است، رها می سازد. شاملو غرقه در واقعیت های زمانه، در بند رستگاری جان و تن انسان های دردمندی است که صادقانه رنج می برند و خاموشند و آئینه شعرش می خواهد بازتاب ناله ها و مویه های پریشانگر آنها باشد و در اینجا عشق - عشق به زندگانی - می خواهد از هجوم اهریمن بی ایمانی جلوگیری کند و با شعله خویش سردخانه زندگانی را به آتشگاهی پرفروغ بدل سازد. شاملو مارا به جایی می برد که انسان امروز با همه نیروی خویش بپای استاده است و از خود فراتر می رود تا در انتهای خاک - خاک عطشناک - کومه ای بنیاد کند. هر چند این کومه از ریزش صخره های هراس آور بطور دائم در معرض انهدام است، ایمان و عشق بر آنند که اگر بتوانند آنرا پای برجای نگاه دارند:

«بالابند!

بر جلو خان منظرم

چون گردش اطلسی ابر

قدم بردار.

از هجوم پرندۀ بی‌پناهی
 چون به‌خانه باز آیم
 پیش از آن‌که در بگشایم
 بر تختگاه ایوان
 جلوه‌ای کن

بار خساری که باران وزمزمه است.»
 قطعه «عقوبت» با این سطرها آغاز می‌شود: «میوه
 بر شاخه شدم سنگپاره در کف کودک.» در این آغاز پر حرکت
 و متضاد، کوشش سراینده برای تن در دادن به آزمایش‌های
 گوناگون نمایان است. او در این حرکت تاجائی می‌رود
 که دست تطاول بر خود می‌گشاید. گوینده در کوشش خود
 مردانه است، میوه می‌دهد، به درد دیگران می‌آید و
 خوشایند می‌شود. حرکت او نمایانگر بالیدنی است که به
 ثمری رسیده است. شاعر می‌گوید که به من بنگر و ببین
 چگونه از همه کارهای فریبنده و به درد خور گرفته تاییکاری‌ها
 و بی‌اثری‌ها (سنگپاره در کف کودک) را به خود راه دادم،
 گرچه به من گزند فراوان رساند. چنان‌که خود زیان رسانده‌ام
 که مگر معجزه‌ای نجاتم بخشد زیرا من برای آزمایش، دست
 به کارهای بزرگ زده‌ام.

تصویر دوم شاعر، در این سطرها نمایان می‌شود که

از معشوقه دعوت می‌کند تا «بر جلوخان منظرش ، چون گردش اطلسی ابرقدم بردارد .» در این جا از هجوم پرنده بی‌پناهی به‌خانه پناه می‌برد و پناهگاهی در معشوقه می‌جوید: معشوقه‌ای که همسر اوست . در آسمان و زمین ، همه چیز گزند رسان است جز جلوه معشوقه . «پرنده بی‌پناهی» در تصور شاملو ، حکم هیولا یا عفريتی را به خود گرفته که به او هجوم می‌آورد : بهر در که زدم ، پناهگاهی نبود ، پس تو با رخساری که باران و زمزمه است بر من جلوه کن . این بی‌پناهی را نتیجه جویندگی پناهگاه از درون خودش می‌گیرد یا آنرا همچون گرفتاریها ، بیدادگری‌ها ... می‌داند که به انسان هجوم می‌آورد . مفهوم بی‌پناهی ، دیو یا پرنده‌ای است دیو آسا . باید این بی‌پناهی را هماهنگ کنیم با سرعت پناه بردن شاعر و از سرعت این پناه بردن ، مفهوم پرنده بودن را در نظر آوریم . گوئی شاعر می‌گوید : هر جا در تصور خودم می‌روم ، بی‌پناهی در تصورم می‌آید .

اکنون شاعر خسته است . بابه یاد آوردن «بالا بلند» خود به خانه باز می‌گردد . ولی پیش از گشودن در ، معشوقه وی باید جلوه‌گری کند . اگر او جلوه نکند ، شاعر نمی‌تواند در را باز کند . برای اینکه بی‌پناهی نمی‌گذارد و اینجا نیز به بن بست می‌رسد . تعبیر جلوه‌گری همسر و معشوقه با

«رخساری از باران و زمزمه» بس تازه است. از گونه تصویر-
 های غیر قراردادی است که شاعران آفرینشگری چون
 یسنین، لورکا، الوار، مایا کوفسکی می‌توانند بیافرینند.
 همان‌گونه که در مثل لورکا می‌گوید: «ماه، در آسمان بر
 فراز زمین‌های بی‌آب می‌گردد، درحالی‌که تابستان نجواهای
 ببر و شعله را می‌پراکند.» یا یسنین دورنماهای روستاهای
 کشورش را چون موجودی زنده می‌نگرد، و ادراک خود را
 با حرکت تصویرها نشان می‌دهد: «شب بر فراز نهر خم شده
 و پاهای کبودش را در آب سپید می‌شوید.» یا «چمنزار سکه-
 های مسین را که از شاخه لرزان در اثر باد جگن‌ها فرو افتاده،
 جمع می‌کند.» و «شامگاه می‌رقصد.»، «درخت کاج شال
 دستمال سفیدی به سر بسته است.» یا «پابلو نرودا» در وصف
 دوستش می‌نویسد: «هنگامی که باران سرانگشت‌هایت
 می‌بارد.» شاملو لطافت و پاکیزگی باران را می‌گیرد و به
 رخساره معشوقه می‌دهد و نیز زمزمه را. نگاه زن، زمزمه
 است. در هر لحظه چیز دیگری می‌گوید.

پذیرشی از این دست، شاعر را به‌خانه می‌آورد و
 وی به معشوقه می‌گوید این پذیرائی را برای فرصت دیگر
 مگذار. چون تبردار واقعه، لحظه‌ای دستش به فرمان نیست.
 پیشامدها همچون برداری هستند که هر کاری بکنی باز

مدام در کار فرود آوردن تبرند. تبردار واقعه، همان مرگ است که در کمین زندگانی‌هاست. پس در این لحظه توقف تبردار، چنان کن که درخور فرصت به این کوتاهی است. زودا که تبردار واقعه بیاید و این پناهگاه را بهم بزند. یا به تعبیر حافظ چون «سنگ انداز هجران در کمین است» پس چنان کن که رفتار با اندیشه‌ات متناسب باشد.

اکنون شاعر در حضور همسر خود به آرامشی دلخواه رسیده است. در اندیشه خود فرو می‌رود و می‌پرسد «که می‌گوید من آخرین بازمانده فرزندگان زمینم؟ من آن غول زیبایم که در استوای زمین ایستاده است غریق زلالی همه آب‌های جهان» چون روزگار فرزانه پرور نیست، پس من آن غول زیبایم که سوار بر کره خاکم. استوا بلندترین و دورترین محیط زمین است. محیط استوا از همه محیط‌های دیگر کره زمین بلندتر است. اینجا شاملو زیر نفوذ ادبیات فرنگی واژه «غول» Giant را به کار می‌برد که در فرانسه و انگلیسی به معنی «عظیم» است.^۱ شاعر خود را عظیم می‌

۱- ترکیب «غول زیبا» در فارسی به کار نمی‌رود زیرا

غول، زشت و بدترکیب و هیولاست و نیز در بیابان فریب دهنده بیابان نوردان است (تا غول بیابان نفریبد به سرابت و حافظه) بی‌گمان شاملو، غول را در معنای رایج در زبان فرانسه به کار

بیند ، چیزی چون طبیعت و حتی گیهان که چشم انداز شیطنش ،
خاستگاه ستاره‌ای است . شاعر شیطانی است پر حرکت
و بازیگوش . آن‌گاه که از راه بازیگوشی به این سو و آن سو
چشم می‌اندازد ، ستاره‌ای زائیده می‌شود .

«در انتهای زمین کومه‌ای هست» بخش بعدی شعر با
این سطر آغاز می‌شود . شاعر به نقطه پایان زمین می‌رود که
در آنجا کومه‌ای یا به تعبیر یاسپرس آلونکی دارد . زمین
کره‌ای است آویزان در فضا که دور خورشید و خودش می
گردد ولی باز پابرجاست . جایی که «پادر جایی خاك ،
همچون رقص سراب بر فریب عطش تکیه می‌کند.» استعاره
رقص سراب در این جامهم است . سراب دسترسی ناپذیر است .

برده . م . ا . به آذین نیز در مقدمه «بابا گوریو» درباره بالزاک
می‌نویسد :

«بالراك با قلمی غول آسا...» که به همین اشتباه دست
یازیده است . در این شعر شاملو یکی دو اشکال دیگر نیز
هست . در مثل آنجا که می‌گوید : «مجالى اندكك» که بهتر بود
به جای «مجال» واژه «فرصت» را به کار می‌برد . قید «اندك» نیز
درست نیست ، زیرا «اندك» شماره‌ای و مقداری است . باید
واژه «کوتاه» به کار می‌برد زیرا «فرصت» و «مجال» از نوع
زمان است و کیفی است پس «مجال» کوتاه است نه اندك . اگر به
جای عقوبت ، «کیفر» و به جای عطش ، «تشنگی» و به جای منظر ،
«چشم‌انداز» می‌گفت چنانکه در شعرهای دیگر نیز به کار برده
پارسی‌تر و دقیق‌تر بود .

هر چه به آن نزدیک شویم، دور تر می شود. در بیابان انتهای زمین، شاعر درگیر رؤیاهائی است که آفریده سراب است. آیا پادرجائی خاک نیز چنین نیست؟ از گونه وهم انسانی سراب زده که بیابان را در طلب جرعه آب درمی نوردد و می پندارد در مثل دختر کی تنگ بلورین آب به دست نمایان شد و او را جرعه ها چشانند؟ و درختی که سایه افکن است و جویبار زمزمه گری که در پای آن به راه خود می رود، اما همینکه نزدیک شدی، چون دود به هوای رود و ناپدید می شود؟ پس جائی نیست که بتوان بر آن تکیه کرد زیرا هر جای زمین را بگیری، دور تر می رود، از این رو با رقص سراب تناسب دارد. و نیز با کوشش های شاعر هماهنگی دارد زیرا که هر دری رازده است و تشنگی یافتن حقیقتی او را به این کار واداشته. اگر تشنگی در کار نباشد، انسان فریب آن رقص را نمی خورد. این عطش همانا تشنگی انسان است. ما را به جائی می کشاند که فریب سراب را بخوریم. این تشنگی می-تواند به معنای عرفانی و حتی به معنای بودائی باشد.

می گوید در این جا که زمین «سرگشته پابر جاست» کومه ای دارم نا استوار در مفصل انسان و خدا، در مفصل خاک و پوك. می بینیم که شاملو چگونه باز بردستی مفهوم خاک را به انسان و مفهوم پوك را به خدا می دهد. کره زمین در گردش

خود مفصلی است بین انسان و خدا . ولی خدائی در کار نیست پس کومه شاعر بر پولک یا هیچ بابی پایان استوار شده ، از این رو کمینگاش بس نا استوار است . و «بادی که بر لجه تاریک می گذرد بر ایوان سرد او جاروب می کشد .» بیابان اکنون به دریائی تبدیل شد که خیزابه های سیاهش تا ایوان سرد شاعر بالامی آیند و همه چیز را می رو بند . شاملو که در اینجا به ژرفای تنهائی رسیده است ، ایمان به خدا را نیز همچون تکیه - گاهی نمی بیند زیرا که این تکیه گاه بس نا استوار است . او آشکارا می گوید اهل این نیست که در این آلونک دینی جا خوش کند : «به ما گفته بودند اگر زندگانی جان فرسای را تحمل کنید ، آن کلام مقدس را به شما خواهیم آموخت» . این کیفر را تحمل کنید تا به بهشت جاودان برسید ، آنجا که جوی انگبین و شیرو وصال دختران نارپستان در انتظار شماست ! خدا به آدم رانده شده از بهشت گفت : «تو باید با عرق پیشانی نان خود را در آوری» ما به هوای آموختن « کلام مقدس» کیفر جان فرسای را تاب آوریم ولی این کیفر چنان تاب سوز بود که « کلام مقدسی را که آموخته بودیم» از یاد بردیم .

در کتاب «شکفتن درمه» شاملو را در آستانه شعر فلسفی می بینیم . فلسفه و شعری که از ژرفای زندگانی سر

چشمه می گیرد . او از روبرو بازبان و رویدادها گلاویز می-شود ، و در نتیجه به شعر ناب می رسد . شاید نیازی نیست که بگوئیم جوهر و اهمیت شعر او تنها در آن «تجربه های ناگهانی» که خودوی بر آن تکیه دارد نهفته نشده بل در ادراك او از ژرف ترین مشکل های زمان است و برعکس پندارخامان ره نرفته که از ذوق عشق بی خبرند ، او در جستجوی شعر ناب گریزان از تعهد اجتماعی نیست ، زیرا شاعری که بادل و جان خود در اشک و رنج دردمندان شریک است و در او زندانی ستمگری است که به آواز زنجیرها خوگر نمی شود ، از تعهد راستین فارغ نیست . تعهد او در ذات شعر او پنهان است ، چونان طعم میوه در ذرات آن . شاملو با شعرهای تازه خود به فلسفه ای دست یافته که رنگ مشخص آن دفاع از زندگانی و ستایش پاکی و روشنائی است . ستایش روشنائی و پاکی این دو میراث کهن فرهنگ ایران که از زردشت آغاز می شود (در گانه ها و یشت ها) و به طرزی بی مانند تا حافظ می باید ، اینک دوام خود را در شعر شاملو یافته است . پس شعر ناب او شعر ناب اجتماعی است ، و او نیز همانند شاعران کهن پارسی هم غنای زبان را تعهد می کند و هم با روشنی اندیشه خود چونان ستاره ای است ، انسانی است که راهی به بیرون از دیار شب می جوید و حتی آنجا که در قلمرو

سرگردانی جاودانه روح ، دست و پا می زند ، عشق به
آزادی و انسان را فراموش نمی کند . اکنون او همان
شاخه ای است که در سیاهی جنگل به سوی نور و روشنایی
فریاد می کشد .

شاهرضا، خیابان ابوریحان، چهارراه مشتاق