

ویژه نامه سعید سلطانپور

۶ ◇ ◇ - ۲

زندگینامه ، نوشته ها ، اشعار ، عکسها

با آثاری از : اسماعیل حوزی ، مسعود نقره کار ، ناصر پاکدامن ، فریدون شکابنی ، سرور علیمحمدی ، حمزه فراهتی ، م. ایل بیکی و ...
به نقل از کتاب ها ، نشریات و تاریخهای : « ایرانشهر » ، « آرش » ، « حوان » ، « عصر عمل » ، « تاریخ جشن روشگردی ایران » ، « رهانی » ، « حمهوری شورانی » ، « بی بی سی » و ...

با صفحه آرائی دوباره ، تعویض قلم ها و افزودن عکسها در لایهای مطالب

۱۶ تیر ۱۳۹۵

در هنر و فرهنگ

سازمان امنیت ملی

آینه های از زندگانی

سازمان امنیت ملی

آینه های از زندگانی

xalvat.com

ویژه سعید

اعدام جنایتکارانه فدایی خلق سعید سلطانپور

xalvat.com

این هنر اولین بار در ۳ تیر ۶۴ در کار خبری فوق العاده شماره ۳ به چاپ رسید

سرمایه‌داران غلبه فرقه‌کار سرمایه‌داران غلبه روشنگران خودنفوذ و علیه جشنواره‌های شهبانوی ... که مخارج عنکبوتی را بر دوش ناتوان مردم منهاد، مدل و ساخت استاد و در سال ۱۵، هم به جزو انتشار مخفی و مجدد این کتاب، ۱۵ روز بارداشت شد. پس از آزادی پیروز نمایش‌نامه چهره‌های "سیمون پیروز نمایش‌نامه چهره‌های "سیمون ماشار" را به محنه برد. در این نمایش با شجاعتش کمیاب صمد ناجاکداری شاه و دادگاههای نشامش را با تعاویری عنزمندانه به افتراض شد و توافقی تکرفت فریادها و مدان کاسفا و یقلاوهای خالی مردم و سربازان علیه ناجاکداری شوری مبارزاتی افرید. نمایش از میان مردم بود و هم از این رو در دورانی که تئاتر پاریس سرمایه‌داران بود آنرا پایکاه مبارزه مردم کرد. از محیط‌های بسته روشنگری به میان مردم رفت. در اعتصاب اتوبوس‌رانی دوشادوش مردم به افتراض قهرآمیز پرداخت. قدرت نمایش‌نامه "آموزکاران" در سال ۱۹ نمایش‌نامه "آموزکاران" را به محنه پرداخت. ساوک به نمایش حمله بود و کارکدان را بارداشت کرد. مردم ایران پیوست و شاعر مبارزات میهن شاعر شهیدان انقلابی خلق شد.

در سال ۲۰ به جرم انتشار کتاب "آوازهای بند" که در پیوند با فدائیان نظام شاه را رد کرد و به دفاع از حقوق خلق پرخاست ساوک پس از سه ماه شهید و به سیدارون مردم سروید شده بود به دلیل بارتاب کسترهای این سرکوب و دستکری در جامعه، او را از زندان آزاد نمکنید. از عمان ابتدای دستکرون در هر این کرد.

در سال ۲۱ با نوشتن کتاب "نوعی جلدان ساوک سر برگرفت، اس بار از نظر نوعی از اندیشه" و با انتشار جلدان او را رجوی راه فدائیان خلق مخفی آن علیه رژیم جنایتکار، علیه دانستند و پی‌جوي پیوند او با رفیقان

شعر مبارز ایران کشود:

در سال ۱۳۷۹ تولد یافت. او از رعکتر فقر و فرمعنک، با رنچ مردمان آشنا شد.

با پایان دوره دبیرستان، در تهران آموزکار شد. تمریس در سلطنه عای غیرنشین تهران آتش مبارزه را در او شعله‌ورتر کرد و او را به میدان مبارزه‌ای گشته شر فراخواند. در اعتصاب قریمکیان که به

شهادت خانعلی انجامید، از مدرسه‌ای به مدرسه‌ای رفت و سخن گفت و بخش وسیعی از آموزکاران را به میدان کشید.

شور شائر که آنرا پایکاه بیزک روشنگری خلیل می‌شانت او را سوآن داشت نا

نمایش علمی را بیاموزد. از سال ۲۹ تا ۳۵ سیستم علمی نمایش را آموخت و در سالهای دانشجویی در دانشکده مهندسی

زیبای دانشگاه تهران، نمایش‌نامه "دشمن مردم" را کارکرد. اس کرد و به محنه پرداخت. نمایشی که انتظار و تماشی جامعه سرمایه‌داری را زیر ضربه گرفت و از روزنامه نگاران مردو، این خدمتکاران چاپلوس ستمکران با کبه و بخرشی انقلابی پرده پرداشت.

مبارزات دانشجویی بخشی از زندگی اوست. در مراسم تثبیت جنازه شخص، تهدیدهای اذاره سرپرستی ساوک دانشکاه را به سیعی گرفت و به سیعی افشاکاران پرداخت. در شباهی شهر سال ۷۸، زیر سیطره خلقان و سانسور، شجاع و خطرپنیر، با خواندن اشعاری سوزان در باره ایران

و غارت امپریالیسم، شور خفته مبارزات را در خرمدان و روشنگران جوان بروانگیخت و قصای تازه‌ای در چشم انداز

xalvat.com

بود و در جبهه‌ای به وسعت انقلاب خلق، با دشمنان آشکار و نهان انقلاب مبارزه می‌کرد. سلا اصلی او در این نبرد، کلمات آتشین بود، کلامی ترم و کمرا که آمیزه‌ای از حق و شعر و انقلاب بود. او آمیزه‌ای از پایلو نرودا، کارسیا لوریا، خسرو گلسرخی بود و این گوهر انقلاب و شعر را به غامق در ساطع شن خدمت به انقلاب نهاده بود. او توان خود را بیش از همه در بخش تبلیغات سازمان متصرکر کرده بود. بسیاری از شاعر اعلایمیها و تراکتهای تهمیچی و تبلیغی سازمان پرداخته قلم تووان و آتش انگیز او بود. با عیایت خیریه‌کار عماکاری داشت‌واین اول‌خرکوشی گستره را برای افزون بخشید و این ادبیات به "نیرخلق" بکار گرفته بود. در تدارک میتینک ۱۷ بهمن سال پیش که مزدوران رژیم به خون کشیدند، مبارزه ایدن‌لولوژیک شرکت چست. او از کوشش پیکر داشت و بنا برده خطایه ایجاد کند. در زمینه عنصر انقلابی حضور او در سازمان چشم‌گیر بود. شعری که به ایاد توماج و بارانش، شعری که پس از تئور رفیق شهید "جهان" سرود، و در نماینده ایستاد. در تماشاهای کشتده با هواداران سازمان در تهران و شهرستانها، این حضور است.

رفیق سعید به عنوان نویسنده، شاعر و کارکردن، عضو کانون نویسندگان بود و بمناظر ارزش کار هنری و آزادیخواهی انقلابی‌اش سال گذشته

ما ... تنبیه دهنده بار نگفته شد. پسما ... ماه شکجه‌عنان افزاران و استقامه و جبرهای، او را روانه زندان خصوص گردید. پس از محکمای سارکرد اندتد و بازی به سکنه‌گاه سرددند.

الغار کتاب "از کنترل‌گاه" را شرایین ماههای خوبی سرود؛ "اگرچه ترتیب نند شکجه من سوزم

زفوه رخنه خورتیبد ما

من افروم

بیست و دوم سیماء از زندان آزاد من شدم. بیدرنگ خود را به قضاي بیوتپش مبارزه من افکند. نامه اعتراض کانون نویسندگان را امضا می‌کند و در شباهای شعر کانون نویسندگان اولین مبارزیت که در برابر ابوجه جمعیت فربیاد می‌زند. زندانیان سیاسی را آزاد کنید و آنکه اشعار پرخوشی را می‌جونند و از "انقلاب" نزدیک خن می‌کوید. از انقلاب و اتحاد طبقه کارکر، از حزب طبقه کارکر، و شهیدان ۳۰۰ انقلابی و مبارزان زندانی را به تجلیل‌می‌کنند و حیله‌زیم راکه برآن است تا از این شباهای ایاز سیاسی اش راسودران بیاشد، بی اشمن کند. سیزده ماه در تمام شهرهای عده کشورهای اروپایی با میتینکهای پرشور و یا کنفرانس‌های مطبوعاتی و مصاحبه‌های تلویزیوی به افشا رژیم و کزارش جنبش پرکشیده خلق و نقش سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در جنبش من پردازد.

زنگی سراسر شور و مبارزه رفیق سعید سلطانپور، با بازگشت به وطن بیش از پیش در خدمت جنبش انقلابی ایران قرار می‌گیرد. رفیق پس از قیام تئاتر مستند و کارکر را بنیان می‌نهاد و با اجرای نمایشهایی جون "عباس آقا، کارکر ایران ناسیونال" ، "مرک بر امیریالیسم" نذر را چنان با مبارزه طبقاتی درمن آمیزد که گویی تمثیل‌گران در می‌تینکی کارکر حضور پافته‌اند.

در سراسر زنگی انقلابی رفیق سعید روحی دلیر و رینده در شکایوی مداوم بود. او که جز به آکایاییدن توده‌ها

این فجمه - سازپنهان

اما

فردا

روی سهار گلگون

آشناشان خون

آشناشان خونم

توفنده از تلاطم گلوازه های خون
می بیزد از دهانم توفان آشنا

درسای واژگون

درسای واژگونم

زیباشی تو بوسه سرخ شهادت آست

من از شهادت تو شهیدم

زیباتراز نکاهت

گلسرگهای عشق که در ابرو ما دمی گذرنده

آشناشان خونم

برواز شور و سور ننددم

ای عبور

ای خواهر،

ای برادر

ای موج

سرب و سبته جنینش دریا را

بارای آن ندارد

بارا مش آورد

هرچند روی موج بکوبد

و ز سبته جنون

از سبته جهنده امواج

خوناوش آورد

هرچند روی موج بکوبد

هرچند برفراز کبود آب

این فجمه ساز پنهان

این نیل موج تاب

قلب هزار موج غزل خوان را

باد و بروت مرگ بیاشود

دریا

همینه

دریاست

دریای کارگاه تپهای بیشمار

دریا ، صدای عشق

دریا ، صدای زخم

دریا ، صدای ممکن

دریا ، صدای مردم

دریا ،

صدای حبس

دریا ، صدای دیگر

دریا دهان خون

دریا دهان سرخ شهادت

دریا صدای مادر

دریای لاله گون

دریا صداست

دریا

امروز با رهایی فرداست

به عضویت هیات دیگران کانون
تویستگان برگزیده شد و در انتخابات
سال جاری نیز با آنکه در بازداشت
درخیمان رژیم بود، بار دیگر انتخاب
شد.رفیق سعید دلیر و بی بان بود،
باید از ددمنشی و جنایتکاری رژیم
با خبر بود، بر این اعتقاد بود که با
فعالیتهای علی بھتر می تواند در خدمت
سازمان و انقلاب باشد، با پشتوهایمان به توهدها به استقبال خطرات
می شافت و از همین رو تا لحظه بازداشت
در چشم عروسی خوبیش، که به عروسی
خون بدل شد، زندگی علی داشت.آخرین روز بهار، روز ریختن عطر خون
سعید به خاک بود، اما با خون او
تغایقها بهار دیگر شکفته می شود.
این ایمان ماست! سنگ کور او در کنار
سنگهای کور دیگر فدانیان و مبارزان،
سنگ فرش راهیان شهر خورشید فرد است.

این نیز ایمان ماست!

دلیری او، شور انقلابی عانقهانه

و شاعرانه او به توهدها راه روشانی راه

توهدهای مبارزه راه انقلاب و آزادی است.

خون او، همچون شعر او، الکیر رزم آوری
نیروهایی است که استوارتر و شوکن‌تر

از پیش در راه روش فردا کام می‌زنند.

رفیق سعید در سکر سرخ سازمان

چریکهای فدائی خلق ایران رزم‌نده‌ای

پوشور و تزلزل ناپذیر بود که با عشق عمیق

له طبقه کارگر و همه زحمکشان، بهطور

خستگی ناینیز و پیکر، بران آگاهی

و پیشیغ توهدها در جهت پیروزی نهایی
نا پای جان چنید.

با این دهان بسته

ویژه سعد

xalvat.com

غزل برای دلاوران

آوازخوان سعادت در بارستان و رند

تو کوهسار مردان

انسانکوه

تو رو دیوار شفافان

انسان بروود

اسطوره طبعت و انسان

آمیزه تکفید دنیا بی

زیبا بی ای دلاور زیبا بی

نمای برندۀایست که یک روز

از آشنا سوخته خون ریخته

بروار می‌کند

بر می‌کشد به مسوی افق‌های تابات

پرمه‌کندۀ جنگل

پر می‌کند سه دشت

بیو می‌کند بدشانه مبی‌گسته بال

صحنی تکشته باسم آتشکون

در حلق شب

هرای سارکش

نمای برندۀایست که می‌خواهد

نمای برندۀایست که می‌خواهد

در با مداد گلگون

آشنا که وا زگون

با شعرهای شکسته

افتد

روی خون

در شب تبه

جمجه دورنگ اش

کوهی ،

که استاده کنار سپیده دم

بر کاکلت هنور نشته ستاره ای

رویدی ،

که در هوای سحرکار می‌تبی

بیوسته و نیکته ، چون آشینهواره ای

حون رود ، مهرسان

عائند کوهسار شکیبا بی

زیبا بی ای دلاور ، زیبا بی

و عاشی برندگان سپکخیز واژدها

از شاخه زبان تو برواز می‌کند

ولنی که خنده‌ها بیس ، غوغای شور و سور

در قلب شکرفته این شنکنای سرد

رنگین کمان هممه می‌بلند

و چشم‌های یاک تو

این چشم‌های مهر

با شوق کودکانه می‌خند

در قلب من

دست سحر ،

زمان را

بیدار می‌کند

صح و ستاره ، صخره و دریا بی

زیبا بی ای دلاور ، زیبا بی

اما

زیبا تربیت کوهان

کوهان سنگرد

د رودهای خاطره‌انگیز

چیست این سلوول

چیست این دیوارهای بست می‌روزن

خر سرای یک دوروزی بیش

با پدارهای لرزا ن در مسیر سیل

سیل بینان کن

و به خون تازه من شیر

جنده - دیو مردم آزاری

تجهیز پسر شهدکاری

در کمیته ، قلعه کشتار

همچنان سرگرم خوشخواهیست

لیک می‌دانم

وجو شوفانهای سهم‌انگیز می‌خوانم :

ای به باغ خون نشسته

دست ها

پاها

خنده‌ام می‌کنید از تزویر نار مردان

گریه‌ام خاموش وار اماء به گلزاران جان

جاری است :

گرچه دیهمش با وجودست با خون رفیطا نم

در هوای ذرهم شبکیر

ای ای چشم‌ان خون بالا

در هوای ذرهم شبکیر

بشت سنگرهای سرخ سازمان عنق

پشت ابر شله و باروت

باماها بی که می‌خواند خروس خشم

روی بامهای خانه مردم

بشت این شب

این شب فرتوت

صح مردم

صح بیداریست

و به خون تازه من شیر

جنده - دیو مردم آزاری

تجهیز پسر شهدکاری

در کمیته ، قلعه کشتار

همچنان سرگرم خوشخواهیست

لیک می‌دانم

وجو شوفانهای سهم‌انگیز می‌خوانم :

ای به باغ خون نشسته

دست ها

پاها

xalvat.com

من
این کل را
می‌شناسم،

در سالگرد به خون پیشدن فدائی خلق رفیق امیر بروز یویان

نوشته سعید سلطانپور به عاد پرویز پویان

رها کنید مرا رها کنید شانه و بازویم
رها کنید هرata ببینم
من این گل را می‌شناسم
من با این گل سرخ در قهوه خانه‌ها نشتم
من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلامدادم
آ...
من این گل را می‌شناسم

در زندان بودم که خبر رسید، عکس
رفیق با دیگر رفقاءش در روزنامه بود.
شگاه روی عکس ماند... پویان...
شگفت... آغاز کردند...
پس آن سفرها بشبه و وستاها، آن
دوستی‌ها بشایش با مردمان جورا جور... آن
بیمرود روتای در قطار... آن جوان
با آن لباس چرب و روغنی در قهوه‌خانه
آن پاداشت‌ها... آن شیوه‌های
مخالف لبای سپوشیدتها بش... شکل بودم
بود... مثل مردم حرف میزد... آن کتاب
ها... آن ترجمه‌ها، آن غیبت‌های ناگاهانی
اموار داشتسرد نبست... گفت: "لایس هر وقت‌ها و فکر می‌کنم آن شب همین که با شکان سر
یک روز در مشهد... یک روز در زیاد دست و با گیر است"... گفت: در آن زمستان سود می‌بینم و آن رفیق
روستا های گیلان... یک روز در شهرهای "آخو این هم شد لایس" گفت: "خلی ریز نششرا که مثل گوشی سرماده در
لوستان... یک روز در تبریز...، همیشه هم اشرافیه"، و دستش را که در جیب لالای آلونک‌ها از من دور شد، مبارزی
در میان مردم و بمندرت در میان ما داشت از آستر بال کت بپرون آورد و هترمند بود، کاه شعر می‌سرود و گاد
روشنکران... سراستی شکفت انتگر بود، با پنجه‌اش ادا در آورد، خندان گرفت. قصای می‌نوشت، در نقد هنر و هترمند
و آن روز... کنار چمن داشتگاه... خندهید: "شاید تو هم روزی لازم باشد اگرچه بیش از چند نوشه ندازدینیان
شوندای از جوچ شرحه می‌کرده، آستر کشت را پاره کنی، سر در شباوردم کدار نگرش و شیوه‌ای مارکسیستی در
کنارش نشسته بودم، سربزداشت، آن در آن پیخته‌دان هزاران متır قدم زدیم نقد هنر است. آن اخیرن نسی که دیدمش

→ ۳۵ ←

از خانه تیمی بعثت اتر آمده بود و من
نمی‌دانستم. مثل کودکی روستایی ساده
و مثل تونسی کوهی هوشیار بود. رفیقی
ساده و هوشیار، مقاد و مهربان ...
رفیقی انقلابی که به ما درس‌ها آموخت.
رفیق کبیر بیوان و دیگر رفیقانش
بنیان گذاران جنبش نوین انقلابی ایران
بودند. جنبشی که هنوز ارزش‌های تاریخی
آن به ویژه در زمینه پیوند خلاق
تئوری و پرایتیک و نتایج نوین آن
موضوع مبارزات تئوریک نیروهای
انقلابی است.

xalvat.com

در سال‌گرد به خون تبین قدائی خلق رفق
امروز بیوان

پنجمین از هشت

اساعیل خوبی

مدام سوک،
همیشه اندوه.

سمید جان!
آشن مرجاندیشان
چه می شکوه می خواهد ما را،
آه،

چه می شکوه!
آشن مرجاندیشان
می بالدو
سی خودمی بالد؛
مدام سوک،
همیشه اندوه.

و اینجین است،

اینچین باید باشد،
وقتی که در قبیله «گرگان خونخوارکده» پیش از شارع،
در راه بهنگام،

پا «بعضی»،
در این شیرسترون «میرا نجام»،
زیرستگاه «ماه نسام»،
فواره می زندبده سوی آن سدان مرگ آشام
غصه زده «قصون شده» هاری ی بزرگ.
وزگله «گرازان

یک کهکشان ستاره» شوم
بر من نمده:

که بعضی
در آفاق خشم
سینه هزار چشم

به ناگاهان

در شب ویران کردن

مشعل می افروزد؛

بعضی
این جنگل است باز که می سورد
در آتش شبانه «سیاری بزرگ»،

و اینجین است.

و اینجین باید باند
تا

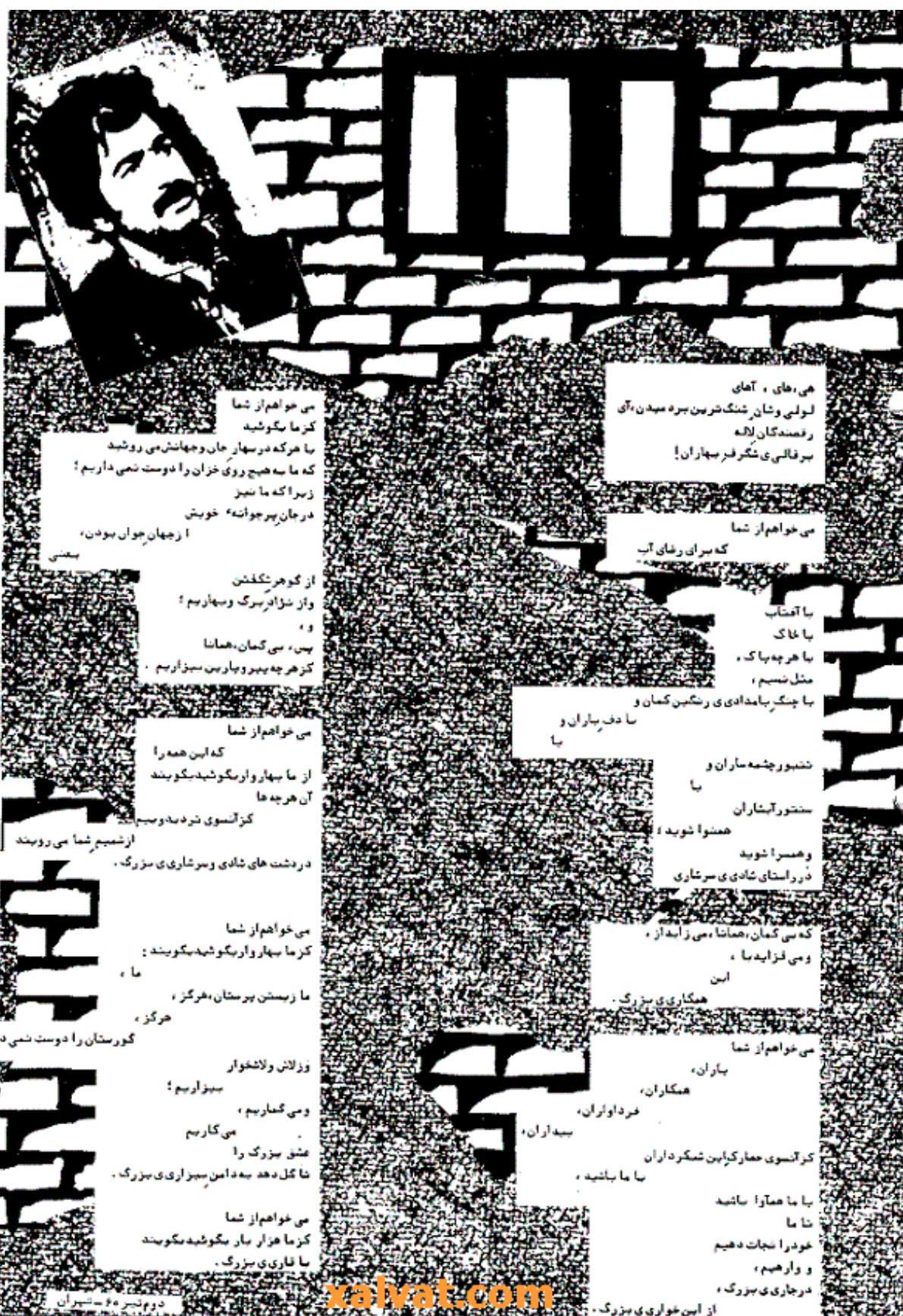
— آنک —
ز برگ ترس پلشگان را

نکند

و،

پس، بعضی «گروه گروه»،
انبوه انبوه،

به اوح های زرف ترسین پرنگاه بی آرد
ناهاری بزرگ،

xalvat.com سعید: صدای عاشقان صدای پاره‌پوشان صدای ناگهان

از آنکه وارد "عترکدهی آنامیتا" بشود، دبیر دیپرستانهای شهران بود. با تاسیس عترکدهی آنامیتا توسط اسکوی عا، که یکی از انجمنهای شناخت علمی و متعدد ایران بود، او از جمله نخستین داوطلبین بود که موضعی آنرا پذیرفت. پس از طی دوره‌ی این عترکده از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۵، که عترکده به سبب عدم صالحیت اخلاقی مستولین آن تعطیل گردید، بازگر نشانهای نمایشنامه‌ای این عترکده بود.

پس از انحلال "آنامیتا" با مهین اسکوی مترجم و کارکدان شناخت در اجرای موفق نمایشنامه‌ی "سخوار" اثر آنستان چخوف نمکاری نزدینک داشت. همزمان با فعالیت شناختی، از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۷، دوره‌ی دانشکدهی زبان‌های زیبای دانشگاه تهران را به پایان می‌رساند.

در سالهای دانشجویی با نالاش و کوشش غراون، علی‌رغم نهادهای شناختی و کار شکنی‌ای مسئولان امور، نمایشنامه‌های "مرک در برابر" اثر "ولسین هنچف" و "ایستگاه" نوشته‌ی خود را به صحنه‌ی منبر می‌برد. پس از یک سال کار و کوشش بیوسته در سال ۱۹۴۸، نخستین کار خود را به نام "دشمن مردم" اثر "ایپسن" به صحنه‌ی منبر می‌برد. این نمایش در شب یازدهم اجرا توسط ماموران ساواک تعطیل می‌شود.

در سال ۱۹۴۹ "آموزکاران" اثر "محسن سیلفانی" را کارکدانی می‌کند که به سروشوشی غمانند گرفتار می‌گردد و نویسنده و کارکدان و عترکدهای همگی در شب اجرا دستگیر می‌شوند.

در سال ۱۹۵۰، همزمان با برگزاری جشنواره ۵۰۰ ساله، نمایشنامه‌ی

سعید صدای عاشقان،
سعید صدای فقیران،
سعید صدای پاره‌پوشان،
سعید صدای ناگهان بود.

اکنون شرایطی دیگر است،
... مابه عنتر و ادبیات خشمگین
نیازمندیم، به شناخت خشمگین و حتی
مولناک، شناختی که با سوت خون
و عصب از رذیلانه‌ترین روابط آرائی
طبیعت در پایکاه صحنه‌ی پرده بوسیلیزد
تا انسان محروم ایرانی را در کانون
مصلوب حقیقت وجودی خویش قرار
دهد.

این نظری کسی است که در دوران سیاه ستم شاهی و پس از آن در این دوران سیاه ارجاع و در هجوم طاعون پس از طافوت و شکنجه و سانسور، آنس از توشت، لکن و کوشش‌های سارتنه باز، نایستاد و در این راه تا آنجا پیش رفت که خون خود را در راه آرامانهای سرخ خویش نثار خلق کرد که آنها را پاره‌پوش و از تواندکان "کاوه و مزدک" می‌داند. رفیق به خون تپیده سعید سلطانپور، شاعر، نویسنده، بازیگر و کارکدان انقلابی شناخت در سال ۱۳۱۹ در یکی از شهرهای خراسان پایه جهان نهاده و پس از سالها مبارزه‌ی عملی و قلمی در راه آرامانهای انقلابی و آزادی توانده‌ای تحت ستم ایران و تحمل شکنجه بر زندانهای رژیم منفور یهلوی و حکومت خدبتی و ارجاعی جمهوری اسلامی، سرانجام در ۲۱ خرداد سال ۱۳۶۶ در تهران به دست پاسداران سرمایه و ارجاع و به دستور خمینی خون آشام به چوخدی اعدام سیرده شد. رفیق سعید سلطانپور، تا قبل

"چهره‌های سیمون ماشار" نوشته‌ی "برتولت برشت" را به صحنه‌ی منبر می‌برد. این نمایش در مدت ۱۵ شب دوبار و سرانجام برای عرضه توقیف می‌گردد. سعید شناخترا آنکه که چوبندگان پُست و پیول و پارش می‌بینند نمی‌بینند. او سرخنده کوشش می‌کند تا شناخت را به نوعی به کار گیرد که در خور و شایسته‌ی غیر اینچنین است؛ و این نلاش، علیرغم عهمی مشکلات و نارسانیها در طول فعالیتها او و در کلیه اثاراتی که به صحنه‌ی منبر می‌نمایان و برجهسته است. سر برآمدی او تن مزدوران و چربخواران را می‌لرزاند و توده‌ها

آگاهی سیاسی کارکران و توده‌های زحمتکش نقش فعال را بازی می‌کند.
آنگاهی کثرا و شتابزده به این دو نوشته و نحوه اجرای آنها، که خود توانستند آغازگر سبکی تو در تئاتر ایران و جهان باشند، به خوبی بار دیگر احاطه‌ی رفیق سعید را بر فرهنگ و هنر ایران روشن می‌سازد و بهوضوع نشان می‌دهد که او بر ریشه‌های هنر و به ویره تئاتر در گذشته ایران عمانکوته شناختی علمی دارد که از ضرورتها و نیازهای جامعه‌ی خود در شرایط کنونی.

رفیق سعید، با بهره‌گیری از این دانش و با توجه به نقشی که مذهب در دوره‌های مختلف و در اشاره پایین جامعه‌ی ما به عهده داشته است و دارد، تئاتر متعهد و انقلابی اموز را با فرم "تعزیه" ^۱ که می‌توان گفت "نخستین" طلیعی تئاتر فقیر ^۲ در ایران بوده است، با ظرافتی خاص و عنصرمندی شایان توجه در می‌آمیزد و حادترین و اساس‌ترین مسایل روز را، که عماکا تضاد پرولتاریائی تحت ستم جهان، ملتها و خلق‌های تحت ستم با امیریالیسم جهانی به سرگردگی امیریالیسم آمریکاست، در این نموده از تئاتر عرضه می‌کند و با تشکیل دسته‌های گردان در عر کوی و بزرگ نقش تاریخی خود را در ارتباطی سطح آگاهی توده‌ها به درستی و آگاهانه به انجام می‌رساند.

رفیق سعید می‌نویسد، می‌خواهد، کارکردانی می‌کند، می‌سراید.

این جا، آن جا، میتینک و ظاهرات، در عر جا که عاشقانند،

به عر جا که پاره پوشانند،

رفیق سعید را می‌توان دید، به او کوش فرا داد، از او آمودت.

رفیق اجتماعی جمهوری اسلامی و خمینی جلال بدراستی در هراس اوقتاده‌اند جلال بیرون می‌بیند با تمام هشدارها و اعلامیه‌ها و سخنرانی‌هایش، که به قصد دور ساختن توده‌ها از نویسنده‌گان

شدید، به عمراء عده‌ای از بیاران خود از مرز بازگان از ایران خارج می‌شود و به لندن می‌رود.^۳

در خارج از کشور، کمیته‌ی "از زندان تا تبعید" را بنیاد می‌کنند و در همین زمان است که از آمانتهای "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" رسمی حمایت می‌کنند.^۴ برای او، که عاشق توده‌ها است و در قلبش آتش انقلاب افروخته است، جایی برای نشستن و زمانی برای یک جا ماندن نیست. لذا، پس از سربکونی رژیم منفور پهلوی، به ایران بازمی‌گردد.

رفیق سعید، بعد از دست به دست شدن قدرت و بریانی حکومت ارتیاج و سرمایه، و از همان ابتدای امر با بیش قوی و دیدی علمی که در مسایل طبقاتی داشت و با آگاهی از ماهیت فدبشری رژیم جمهوری اسلامی و با توجه به مستولیت خطیر خود در چنین مقطوعی از تاریخ، عرجه پرتوان شر و غلبه شر مبارزه‌ی رژیم خمینی و تماس عمال ارتیاج را آغاز کرد و صدای خود را بر علیه سانسور و اعدامهای خودسرانه‌ی

رژیم به کوش‌جهانیان رسانید.

در این زمان است که در کار مبارزات سیاسی‌اش، به عنوان یکی از اعضای هیات دیزان کانون

نویسنده‌گان ایران و سندیکای کارکنان

و هنرمندان تئاتر برگزیده می‌شود.

سعیدگ، بخلاف بسیاری ملاحظه‌کاران و سازنشکاران و کاسه‌لیسان، دیگر زمان را

زمان مسامحه و مدارا نمی‌بیند سختانه و بی‌محابا به هر شکل ممکن با رژیم ارتیاجی خمینی به مبارزه برمی‌خورد.

بانوکشن و کارکردانی شمایشناهه‌ی

"عباس آقا" کارکر ایران ناسیونال" و "مرک بر امیریالیسم" ^۵ نه تنها

برای نخستین بار پایه‌های تئاتر کارگری را در ایران بنا می‌نهد، بلکه از این

رعکش و با اجرای آنها توسط دسته‌های

کردان (سیار) در عر کوی و بروتی و به ویژه محلات فقیر نشین و کارگری، به شکل بن‌سابقه‌ای در ترقی و رشد

را به خوش و امن دارد چرا که او معتقد است "عیج خنری چون تئاتر نمی‌تواند در آتش مقامات اجتماعی بسوزد و ناشیز بکارد، تئاتر شکلی انسانی و ملmos است و می‌تواند مستقیماً به امکانات عینی تجمع، تشكل، حرکت و مبارزه شکل دهد".^۶

در "نوعی از هنر، نوعی از اندیشه" با سلطی همچنانی و دیدی ژرف به جامعه‌ی ایران، شرایط سیاسی حاکم و سودرگمی هنرمندان در زمینه‌ی زمینه‌ی عا، به ویژه تئاتر، نظر می‌اندازد و عملکرد آنان را که به ناسی و مقامی دلخوش دارند به زیر سوال می‌برد. برای او، "تئاتر اکنون در زمینه‌ی غنی‌باید همان عملکردی را داشته باشد که مبارزه‌ی مردم فردا در زمینه‌ی تاریخ خواهد داشت".^۷

رفیق سعید، از سال ۵۱ تا ۵۳، دو بار به جرم نوشتن و پخش این کتاب و معنی‌نی "آوازهای بند" دستگیر و زندانی می‌شود.

در سلوهای اینفرادی بارعا شکنجه می‌شود و لب به گفتن نمی‌کناید. در این بازمی‌نمایان به ۳ سال زندان گرفتار می‌شود، دو مجموعه‌ی شعر "آوازهای بند" و "از کشتارگاه" حاصل این سالهای اوست.

در سال ۵۶، شباهی شعر داشکده‌ی صنعتی را در تهران به سکر مبارزه‌ی اشکار بر علیه رژیم تبدیل می‌کند و هر شب هزاران عاشقان انقلاب را به سالن می‌کشاند. در همین روزها است که دیگر بار، با تبدیل "شباهی شعر گوته"^۸ در انتشیتو کوهی تهران به سکری از مبارزه علیه رژیم حاکم، خاطره‌ی شباهی شعر داشکده‌ی صنعتی را در خاطره‌ها زنده می‌کند، و علی‌برغم عمدی کوشش که محدودی از برگزار کنندگان این شبها به عمل می‌آورند تا شباهی را به آرامی و صلح و صفا برگزار کنند، او همچنان در شعر خویش و با شعر خویش می‌خوشد.

در این ایام، به سبب جو خلقان

نیازها و خواسته‌های خود که در خدمت آنان به کار گرفت که خود "پاره پوشان و قصیران" نامیدشان.
سعید تعدادها را به دور می‌بریزد و واژه‌ها را به عربی‌اش درختان خزان زده و روشنی درخشش خورشید شر روز به خدمت شعر، قصه و نمایش در می‌آورد.
او می‌گوید: "هنر و اندیشه‌ی موظف می‌باید با اشکال خاص خویش در زمینه‌ی ادبیات و هنر، به تحلیل و تفسیر تعداد اصلی جامعه بپردازد.
بکار گشتن مدنی، آنها که به هنر ناب و غیرطبقاتی می‌اندیشند، رمانتیکند".^{۱۴}

از رفیق سعید سلطانپور، علاوه بر خاطره‌ی مبارزات بی‌امان و پیگیر او با رزیم منفور پهلوی و حکومت قرون وسطایی جمهوری اسلامی، آثار زیر در زمینه‌ی نکارش به جای مانده است:
- صدای میرا، از کشتارگاه، آوازهای

بند - شعر
- حسنه، عباس آقا، مرک بزرگ‌البیسم، ایستگاه - نمایشانه
- نوعی از هنر، نوعی از اندیشه -
نقد و بررسی
- ریشه‌های شناور و نکاهی به نمایش در ایران - نقد و بررسی
تقدما، نوشته‌ها، مصاحبه‌های پراکنده که تمامی در آستانه‌ی انتشار و یا زمانی پس از آن به دست ساوند

او در عصی عمر لحظه‌ای از پای نتشست و آئی نیاسود. از سعید بیاموزیم، آنهم در هنگامه‌ای که ضحاک زمانه دستاش نبا آرچ به خون برادران و خواهران رزمده‌ی ما آلوه است و با وحشیانه‌ترین وحیوان‌ترین اعمال قرون وسطایی رزمدگان ما، فرعنک ما و نوامیس ملی ما را آماده حمله‌های چنگیز وار گردید.
در زمانه‌ای که چماق و قمه و ساطور فرمان روای مطلق است و جهل و خرافات، شکنجه، زندان و اعدام و اعدام و اعدام قسمی هر روز و هر شب است.

در چنین زمانه‌ای اکثر نگوییم، نخوشیم، نتوییم. وای بر ما وای بر ما اکثر نیاموزیم از عصی عاشقان و دلباختگان راه آزادی، از سعید، اکثر زیستن، بودشان را مفهومی به واقعیت عملی‌تر و آشکارتر تبخشم.
"اکثر راست می‌گوییم، اکثر با شهامت خود ایستاده‌ایم، اکثر می‌دانیم حق با ماست، سکوت نکنیم".^{۱۵}

سعید این گونه بود:
سعید بر این بود، بر این ماند و تا لحظه‌ی سرخ شکفتن، در راه آرمانهای خلق پیش رفت. پیش رفت و به کاروان فرخی‌ها، عشقی‌ها، صدعا و گلسرخی‌ها پیوست.

سعید در مسیر سرودنها و نوشتنها و کهنه‌ها وازه‌ها را نه برای بیان

و عنتمدان ایراد و پخش کرده است، عجوم باورنکردنی عوده‌ها به میشیکها و سخنرانی‌های رفیق سعید شر روز فزوش می‌یابد.

جلاد بزرگ تاریخ حکم نهایی خود را صادر می‌کند!

رفیق سعید را در ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۶۰ در شب عروسی اش یادگاران ارتعاع دستگیر می‌کند و، علی‌رغم تمامی تلاشهای سازمانهای سیاسی و انجمن‌های ادبی ایران و جهان و سازمانهای بین‌المللی که برای آزادی او به عمل می‌آید، سرانجام در ۲۱ خداداد ماه عمان سال به عمره ۲۶ روزمنده انقلابی دیگر به جوخدی اعدام می‌سیارند. رفیق سعید در تعامن دوران مبارزه‌ی خویش بعیج کاه‌حتی ذره‌ای سارش و مدارا را تپیدیرفت.
"او شعر و شناشر را به دشنه‌های کاری بدل کرد و از پشت بلندکو با روی صندیه‌ی خویش فرود آورد".^{۱۶}

آنکاه که از او رفیقانه درخواست

می‌شود ایران را ترک گوید، او چنین

پاسخ می‌دهد:

"نمی‌توانم، شاید حق با شما

باشد، اما من نسبت به سازمان

تعهداتی دارم که نمی‌توانم جا

خالی کنم. من هم خطر را حس

می‌کنم، اما باید اینجا بمانم."

باید!

رفیق سعید براین اعتقاد ماند و با تمامی اعتقاد راستین خود به آرمان سرخ خویش در راه رعایی خلق‌های تحت ستم در ایران و تمامی جهان، یک دم از مبارزه‌ای بی‌امان دست برنداشت.
سعید آن نیست که بشود و بتوان

در این اندک از او تعامی را گفت.
او آن گونه ماند و آن گونه به خون تپید که در عصی دوره‌ها از او خواعند نوشت و غر نوشته خود نوشته دیگری را گلب خواهد کرد.

"سعید کلامی است نو در عشق به خلق، او خود واژه‌ی انقلاب است".^{۱۷}

xalvat.com

*** سعید:

صدای پاره پوشان

جمع آوری گردیده اند.

یاد او و تماس پیشانگان

به خون خفته‌ی خلق کرامی باد

۱- برداشتی از شعر رفیق سعید سلطانیور "با کشورم چه رفته است"

آ- نوعی از هنر ، نوعی از اندیشه رفیق سلطانیور*

آ- اکثر از خواب برآید بیمار، شعری از رفیق سلطانیور*

گ- "عنركده آناعیتا" بران نخستین بار به خدمت مصطفی اسکوش و جهت ترویج و توسعه نثار علمی و "سیستم استانیسلاوسکی" در ایران در سال

۱۳۷۷ پایه گذاری گردید*

ه- نوعی از هنر، نوعی از اندیشه رفیق سلطانیور*

۶- همانجا

۷- شباهی شعر کوتاه "انستیتو کوتاه"

به مدت ۱۰ شب از روز دوشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۵۶ در تهران برگزار گردید، رفیق سعید سلطانیور در شب پنجم در این شبها برای عاشقان انقلاب شعر خواند

۸- در اولین انشعاب بزرگ این سازمان بعد از قیام به شاخه‌ی اقلیت می‌بیوئندد*

۹- تحلیلی در تعریف - "طبیعه نثار فقیر در ایران" - بـ لـ

۱۰- پاپنامه رفیق سلطانیور به خدمت بـ زـ کـانـ چـاـپـ خـاـجـ اـرـ کـشـورـ، صـ ۱۶

۱۱- همانجا، ص ۱۸*

۱۲- مقدمه بر مجموعه آثار رفیق سعید سلطانیور، گردآوری و چاپ انجمن دانشجویان ایرانی در فرانسه "هاداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"*

۱۳- نوعی از هنر، نوعی از اندیشه رفیق سلطانیور*

۱۴- همانجا

■ ■ ■

سعید سلطانپور

xalvat.com

دولت. ایدئولوژی و هنر و ادبیات

و ارزش اضافی در خدمت استثمارکران، از طرف دولت سرمایه‌داری شکل می‌گیرد، اگرچه شرط ذم برای استغفار و استمرار نظام جامعه‌ی طبقاتی است، اما شرط کافی نیست، زیرا از ترون خواهد شد نظام طبقاتی، مبارزه‌ی طبقاتی نازه‌ای شکل می‌گیرد و پیداست که مبارزه‌ی طبقاتی در هر شخص، مانع در برآوردن بازتولید نیروهای مولده و وجه تولید است، عاملی که از نظر تاریخ از شدت این مانع منقاد و معمون دریابی از اوضاع در جریان تاریخی مبارزه‌ی طبقاتی اندان استشار شوندگان را از تندی قهر خدا استثماری می‌شود، ایدئولوژی است.

ایدئولوژی کدر تحلیل نهایی ارش سرکوب ذهنی است و به پیجیده شرین شکل، زینتی نیزیخ بازتولید شرایط تولید را برای استثمار فراهم می‌آورد ابزاری پیجیده در دست دولت جامعه‌ی طبقاتی است که به اشکال مختلف چنان گسترش آن دنبال می‌شود که گویی خارج از حیطه‌ی عمل دولت و در حیطه‌ی عملکردی‌های عام و غیرطبقاتی (فرار دارد).

ایدئولوژی نیز بازتاب ساخت اقتصادی جامعه و یا زیرینها است.

مبارزه‌ی طبقاتی، سرکوب قانونی را از سکه انداخت به سرکوب قوه‌ی دست زند و زیرساخت اقتصادی جامعه را از دوره‌ای قهر طبقاتی، زحمتکشان و در عصر ما، بدوزیره کارگران بگراند تا ارکان آن را آنها که ممکن است با آسیبی کمتر موافق گردد، اما وظیفه‌ی دولت تنها گردانندگی این دوستگاه سرکوب - سرکوب قانونی و سرکوب قهر علیش - نیست، دولت وظیفه‌ی غایی خود را به مثابه بدب در بازتولید عمومی و خارجی، وجه تولید به نمایش من‌ذاره، مقررات گمرکی و ایجاد راههای رسمی، تربیاسی و جوانی، نظارت مستقیم بر منابع طبیعی و چگونگی استخراج و کاربرد آن، قوانین و مقررات بانکی و مقدارهای میان‌المللی، بازتاب میراث‌های انسانی و فرهنگی از آن، ایجاد فرهنگ تاریخی جوامع از این تبعیت می‌کند، اما مهم‌تر از این ایزار سرکوب قانونی، ارش است، ارش دولتی که چهارهای خود را به حالت وطن‌پرستی و دفاع از سرحدات می‌هن و حمایت از جا و مال و ساموس مردم - آن سه مردم که گویا در یک قلمرو طبقاتی بسر می‌پوند - یوشانده است، عمواره پشت نهادهای سرکوب قانونی

حقوق و سیاست بازتاب زیرساخت اقتصادی جامعه است، دولت وظیفه‌ی پاسداری، قوام و گسترش عمه جانبه‌ی آنرا به عهده دارد، حقوق و سیاست انعکاس وارونه مبارزات طبقاتی است و نحوه‌ی تدوین و اجراء آن - بدون عیج تحلیلی از علل مالکیت و چگونگی گسترش آن - چنان است که دولت، حامی سماقان و سایه‌ی عدالت الهی و قدرت ازش - ابدی جلوه‌گر می‌شود، مستحکمهای حقوقی و سیاسی شامل دوایر دولتی، دادگاهها، زندانها، پلیس و دیگر نهادهای مستقیم دولتی‌اند، سرکوب طبقاتی در این دو قلمرو روشنایی، سرکوب قانونی است که به مردمان زحمتکش علی قرون به عنوان سروشتن محروم و ضرور پذیرانده شده، به طوری که به خود غالب فرهنگ تاریخی جوامع از آن تبعیت می‌کند، اما مهم‌تر از این ایزار سرکوب قانونی، ارش است، ارش دولتی که چهارهای خود را به حالت وطن‌پرستی و دفاع از سرحدات می‌هن و حمایت از جا و مال و ساموس مردم - آن سه مردم که گویا در یک قلمرو طبقاتی بسر می‌پوند - یوشانده است، عمواره پشت نهادهای سرکوب قانونی

۰۰۰ دولت، ایدنولوژی و هنر و ادبیات ..

که با توجه به ریشه‌های قیود تاریخی آن، آزادانه از طرف جامعه پذیرفته می‌شود و نقش شخصیت‌بخش به خود من‌گیرد، آنگاه آشکارتر می‌شود که واکنش‌پرداز را به بخش‌های خصوصی جامعه در نظر آوریم. گاونهای مدعی، بخشی از آموزش، سندیکاهای مرسانه‌های گروهی، سازمانها و سامانه‌های فرهنگی و غیره... و مهم‌تر از همه خاتم‌ده در قلمرو فعالیت‌های بخش خصوصی جامعه فرار دارند و نقش ایدنولوژیک دولت را خودانگیخته ایفا می‌کنند، بنابراین در این خدمتگذاری آزادانه برداشت و انتقال خدایهای عرضی و نامرئی دولت را نادیده انگاریم.

هنر و ادبیات به عنوان بخشی از روشنایی جامعه طبقاتی عربوند در زمینه‌ی آنکه و خواص ویژه‌ی خود از استقلال نسبی برخوردار است و بازتاب متوازن تولید و منابع تولیدی و تحریرات و تحولات آن نیست، با این‌همه به طور غالب اسیر ایدنولوژی‌های پیش پرداختی جامعه‌ی طبقاتی است و به طور غالب در خدمت دولتهاست. آین امر وقتی آشکارتر می‌شود که نوجه دولتها برده‌دار و سرواز و به‌ویژه دولتها جوامع سرمایه‌داری را به هنر و ادبیات و برونا مریزی آنها در این زمینه مورد دقت فرار دهیم و شیز سلیقه‌های پرورش یافته‌ن جامعه را در زمینه‌ی هنر و ادبیات که نظره در ایدنولوژی خانواده داشته و در مدرسه و دانشگاه و کهواره‌ی رسانه‌های گروهی پرورده می‌شود بکاوب و انگیزه‌های ایدنولوژیک آنها را دریابیم. شاید مخالفت و یا خصوصیت هنر و ادبیات با شرایط حاکم بر جامعه، به‌ویژه در دوره‌ی ای پیش از هر انقلاب اجتماعی، این پندار را پیش آورد که هنر و ادبیات در پویش تکاملی جامعه، با محضتا در خدمت زحمتکشان فرار می‌گیرد؛ اما این فقط یک پندار است، تنها در صورتی که چنین مخالفتی بر پستر برخوردی علمی جریان یابد،

خود را به پشتیبانی آن بازمی‌نمایند. از این رو ایدنولوژی غالب که از دیدگاهی با آزادی تاریخی فرد و به‌غیره با تحمل شیوه‌های تعبد نامرئی تاریخی از جانب دولتها، پذیرفته شده، حتی به افراد جامعه شخصیت می‌بخشد و نظام تاریخی طبقاتی چرا این شخصیت اوروندی طبقاتی را که ماهیتی اسرارگزار دارد به عنوان ماهیت آزادی انسان رقم زده است.

فریب تاریخی "آزادی - برای ری - برای ری" که ایدنولوژی‌های رئگرانک بورژوازی را فاب گرفته است و امروز ماهیت تجاوزگر و قتال‌خودرا در کشتارها و سرکوبی‌های امپریالیست‌دره رگوشی چهان‌بازمی‌نماید نمایان گرایی و اقیعت است که ایدنولوژی‌های جوامع طبقاتی از پیدایش اولین دولتها برده‌دار نا‌آستانه‌ی رورودی‌جامعه‌ی سوسیالیستی، یکسره ترکیب ایده‌ها و انگاره‌های وعم‌انگیز است که منافع زحمتکشان را طی تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی سواره و اورونه جلوه‌گر ساخته، استثمارشوندگان را عمه با تبلیغ و ترویج و آموزش اوهام متفاوتی، آزادانه به پذیرش فیود خدایانی به مشایه استقلال شخصیت واداشته است. از این‌رو مارکسیسم نه یک ایدنولوژی بلکه یک علم است که با تمام ایدنولوژیها و به تحریری دقیق‌تر با تمام اعلام تاریخی روییده از نظامهای طبقاتی، سنتیزی سروش از ساز دارد. مارکسیسم انگلیس حقیقی منافع زحمتکشان در عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی است. پس مبارزه‌ی انقلاب اش نه تنها در قلمرو زیرساخت و منابع تولیدی، بلکه نمزمان در قلمرو ایدنولوژی جویان دارد و تمامی نهادهای آموزشی و فرهنگی را در می‌بردد. قدرت تحریری نقش ایدنولوژیک دولت به مثال‌بارش سرکوب ذمیش

با این‌همه ترک چگونگی این بازتاب ساده نیست، دست کم به سادگی بازتابهای حقوقی و سیاسی خاص یک نظام تولیدی خاص نیست. از آنجا که ایدنولوژی مقوله‌های مذهب، خانواده، سیاست، اخلاق، آموزش، هنر، ادبیات، حقوق و سیاست‌عای هزی و سندیکائی‌نامه‌ها معرفی گرد، و از آنجا که در این مقوله‌ها ایدنولوژی‌های متفاوت و گاه متصادی فعالند که فصل مشترکشان در تهایت ایدنولوژی طبقه‌ی حاکم را تحکیم، آنهم تحکیمی تاریخی می‌بخشد، دیگر آنگوئه که قلمرو حقوق و سیاست و عطکرد ارتش دولتی، با بازتاب متبادر منافع استثمارگران روپرتو بودیم، روپرتو نیستیم. در اینجا ایدنولوژی بازتاب پیچیده‌تر منافع استثمارگران در یک نظام طبقاتی است که باید مورد برسی قرار گیرد. اینجا سخن از ایدنولوژی غالب است و نه چگونگی پیدایش ایدنولوژی‌های رتازه که از بطن مبارزه‌ی طبقاتی عمراء انتشار و جوهر تولید و تغییرات مناسبات تولیدی و سرانجام دگرگوئی یک می‌رویند. مورد سخن ایدنولوژی یک نظام طبقاتی شخص و معین است که به مثابه ابزاری تاریخی، فرعتک غالب جامعه را می‌سازد. چنین است که در دوایر مستقیم حقوق و سیاسی دولت، و ارتش، ابتدا سرکوب قانونی و قهری دولت مخصوص می‌شود و آنگاه دریافت‌پرستاین سرکوبی‌های گونه‌گون، ایدنولوژی نقش ثانوی می‌باید، و حال آنکه بدگونه‌ای بر عکس در نهادهای چون آموزش و پرورش، احراز و سازمانهای بورژوازی، گاونه‌های مذهبی، هنر و ادبیات، خانواده و تشکیلات سندیکائی و شورایی، ایندا ایدنولوژی است که به بازتولید شرایط تولید می‌پردازد و چنان‌نه لزم آمد مانشنهای سرکوب قانونی و قهری دولت نقش ثانوی

۰۰۰

دولت، ایدنولوژی و هنر و ادبیات

xalvat.com

بی خطر سیاسی است و پویش تاریخی مارکسیسم را در عرصه‌ی مبارزات طبقاتی در جهان، ساده‌لوحانه نادیده می‌گیرد، برآن است تا توجیهی برای تشییت شرایط کلی موجود بترسد و نقیض از موضع لیبرالیسم بورژواسی بیان می‌شود و جانبدار رفرم در جامعه‌ی سومایه‌داری است، که چند مقولات مارکسیسم را با توافقی مدعیانه برشمارد. ستر و ادبیات انقلابی در شرایط امروزی جهان یا مانعیتاً ستر و ادبیات سوسیالیستی است و یا با گرایش به سوسیالیسم آفرینش می‌پاید. شهنازی هنر و ادبیات است که می‌تواند با تحول انتقاد از انتقاد شجری به انتقاد علمی، چارچوب دستگاه‌های ایدنولوژیک دولت را درخم بشکند. دست یافتن به چنین ارزشی ساده نیست زیرا به طور عمده ایدنولوژی عنمردان در جامعه‌ی سرمایه‌داران، آنجا که در جهان اکتساب نظریه‌ی علمی قرار دارند، یک ایدنولوژی انقلابی است که تنها در پویش و به گسترش مبارزات طبقاتی، به جوهر این رابطه‌ی علمی بینی ملخص نستیم. باید تا آفرینشگر هنر و ادبیات انقلاب در قلمرو مبارزه‌ی طبقاتی باشد. با این‌همه رابطه‌ی چنین هنر و ادبیات با مبارزات طبقاتی رابطه‌ای مستقیم نیست. مبارزه‌ی طبقاتی چشم‌انداز انتقادی است که ایدنولوژی حاکم است در حوزه‌ی ایدنولوژی طبقه‌ی حاکم این رابطه‌ی علمی بسیار گسترده‌تر در خدمت وجه غالب روساخت جامعه است و حتی آنجا که انتقادیست، مایه‌ی انتقادش در حوزه‌ی ایدنولوژی طبقه‌ی حاکم است و پیش از آنکه شکمتی در ایدنولوژی حاکم ایجاد کند، به شکست انتقاد این اتجامد و آنچه از آن برخای می‌ماند جوهر ایدنولوژیک آن است که در فرم و محتوای آن به حیات خود در خدمت مناسبات استثماری جامعه ادامه می‌دهد.

هنر و ادبیات پر جامعه‌ی طبقاتی به گونه‌ای غالب بازتاب دستگاه‌های ایدنولوژیک دولت است و بخشی از ارتضی سرکوب ذهنی جامعه را می‌سازد و بدین گونه در خدمت بازتولید شرایط تولید است و ستر و ادبیات انقلابی، به گونه‌ای مغلوب دینامیسم تاریخی هنر و ادبیات را در جهت انهدام شرایط تولید بازمی‌تابد.

ایدنولوژیک در مجموع ایدنولوژی طبقه‌ی حاکم یعنی ایدنولوژی دستگاه دولت را تحت نفوذ قدرت دولت اشاعه‌مسدد تباید چنین نتیجه گرفت که هر خنجر و ادبیاتی چنین است، اصول روبنای جامعه با دووجه مشخص می‌شود؛ وجه غالب و وجه مغلوب، وجه غالب وجهی است که سرانجام در جهان مبارزه‌ی طبقاتی پس از طی «دوره ویا دوره‌های شکوفای سیری نزولی» می‌گیرد و در این رابطه وجه مغلوب وجهی است که در آینده به وجه غالب بدل می‌گردد. (البته وجه مغلوب کهنه نیز وجود دارد که در اینجا بدان نیزه‌اشایم - در اینجا مراد تنها دو وجه اساسی است) هنر و ادبیات انقلابی انتقاد از این رابطه وجه مغلوب در روبنا نظر دارد و با انعکاس تصاویر حقیقی آن در خدمت تغییر و سرانجام تحول نیروی‌عای مولد جامعه است. اما ستر و ادبیات در زمینه‌ی بسیار گسترده‌تر در خدمت وجه غالب روساخت جامعه است و حتی آنجا که انتقادیست، مایه‌ی انتقادش در حوزه‌ی ایدنولوژی طبقه‌ی حاکم است و پیش از آنکه شکمتی در ایدنولوژی حاکم ایجاد کند، به شکست انتقاد این اتجامد و آنچه از آن برخای می‌ماند جوهر ایدنولوژیک آن است که در فرم و محتوای آن به حیات خود در خدمت مناسبات استثماری جامعه ادامه می‌دهد.

کم نیستند سرمندان و اندیشه و راس که از این واعفیت که هنر و ادبیات بازتاب تاریخی مرحله‌ای از رشد مبارزات طبقاتی است چنین نتیجه می‌گیرند که بنابراین زندگی و ایدنولوژی هنرمند مهم نیست، مهم اثری است که‌ای آفریند. این نتیجه‌گیری سودآفرانه که در جهت تشییت زندگی بی‌دغدغه‌ی سیاسی یا دست کم رزندگی غالب در قالب دستگاه‌های متفاوت

هنر و ادبیات کیفیت بالتدوینه یافته و در سمت و سوی منافع زحمتکشان پیچیان می‌افتد. بیچ خانواده‌ای فرزندش را به دلیل پرخاشها و خصم‌تمهای دوره‌ای و خط و نشان کشیده‌انها طرد نکرده است، بلکه در نهایت بشیوه‌های پرخوردی تازه‌ی پا او دست یافته، سرانجام وحدت را در این میان قوام بخشیده است؛ مگر آنکه اورا قاطع‌انه درجهت نابودی سامان خانواده یافته باشد که در این صورت یا کفر به نابودی او می‌بندد و یا او را به قانون می‌سپارد!

چشم‌انداز تبیین هنر و ادبیات به مثابه بخش از روبنا با استقلال پارز نسبی و چگونگی پیجیدگی‌های پیوند آن با روبنا، چشم‌اندازی بعنوان گسترده است که از دامنه‌های عنوز ناشاخته‌ی زیباس شناسی و سایه روشنهای عنوز ابهام‌آمیز فرم و محتوا، به‌ویژه انتیزه‌های ستر و چگونگی پیداکش زمینه‌های استعداد هنری می‌گزند. از این رو عنوز این گرایش در جامعه عمل می‌کند که کویا ستر و ادبیات به تمامی خارج از حوزه‌ی تاثیر اقتصاد و سیاست عمل می‌کند. این گرایش گرایشی بدغایت ارجاعی است که خود جوهر ناب ایدنولوژی نظام سرمایه‌داری را بازم‌تابد. گرایشی که بیش از هر گرایش دیگری در این قلمرو، در خدمت استشارکنندگان است.

ستر و ادبیات مقاومت یا هنر و ادبیات انقلابی که ویژه‌ی جوامع طبقاتی است خود مقوله‌ای است که می‌باید آنرا جداگانه به بررسی گرفت و چگونگی شکل‌گیری و عملکرد آنرا در جهان مبارزه‌ی طبقاتی سنجید. اگر گفته می‌شود که هنر و ادبیات به‌طور غالب در قالب دستگاه‌های متفاوت

تیپین شاعر فدایی، سعید سلطانپور،
اشعار سعید بارغم "زنگ دیگری"
به خود گرفته است.

امیر پرویز پویان در مقاله‌ای به
مناسبت برگداشت محمد بهرنگی،
رفیق که بسی را بدست آمد و
بسی روز از دست رفته بود، گفته بود:
"بودن را و زندگی را برگزیده‌ایم،
اما دیگر به چکونه بودن" و
چکونه زندگی کردن کمتر اندیشه
کرده‌ایم. چکونه بودن را و
این را که چکونه باید زیست،
در صورتی می‌توان شناخت که
منانه‌ی "اجرا بودن" برای ما
روشن شده باشد. کسانی که
به نکامل اعتقاد دارند بهتر
از هر کس به "اجرا بودن" و
عدف زندگی آگاهی دارند و
اگر از آنان سوال شود که چکونه
باید بود؟ "تنها پاسخ ایشان
این است: باید در جهت همین
نکامل قدم برداشت و در امور
کردن راه برای آن نفس خلان
و فعلی به عهده گرفت و صدم
ریزو خستگی ناین‌بار این راه بود".

کویی که پویان این جملات را برای
سعید نیز گفته است، از این "اوازهای
بند" ش، کافیست شعر "بر این
گرانهی خوف" را بخوانیم تا این
چکونگی روش شود. در این مقاله
سعی می‌کنیم از طریق بررسی شکل،
کشف محتوا و بارسازی بهام موجود
در این جزء سلطانپور، به این سوال
که سعید وظیفی شاعر را در قبال
جامعه پنهان داشت، از زبان خودش
پشتیویم، نتیجت شعر "بر این گرانهی
خوف" را مأربیم، سپس به تحلیل
شکل و محتوا و بیام شعر می‌پردازیم.

* مجله‌ی آرش، دوره‌ی سوم، شماره‌ی ۵،
آذر ۱۳۷۴، ویره‌ی صمد بهرنگی، مقاله‌ی
رفیق پویان در این مجله با اسم
مستعار "علی کبیری" چاپ شد.

xalvat.com

بر بزرگداشت سعید سلطانپور انسان شاعر(و) انقلابی

سازمان "او"

انقلاب سعید در انقلاب نیما در شعر

تکه تکه و بسی حزب فریاد می‌زنیم

...

...

حرف می‌زنیم

با خشنه‌ای حرف، حرف می‌زنیم

در خانه‌ها فریاد می‌زنیم

در خلوتها نامطمئن فریاد می‌زنیم

روی مبلها فریاد می‌زنیم

کنار کولرها

با یادکارخونین کوره‌پیخانه‌ها

فریاد می‌زنیم

در این برجهی شاریخ که تشکیل

حزب رژمنده‌ی طبقی کارکر ایران در

صدر اولویتهای جنبش کمونیستی

ایران به طور اعم و سازمان چریکهای

فداکار خلق ایران به طور اخص قرار

گرفته است، و در این سالکرد بخون

۱- شکل

بر این کرانه ذوف*

سعید برای بازگشتن پیام خود
مناسب ترین قالب را پیدا می‌کند
و محتوای شعر خود را در آن قالب
می‌بیند.^{*} در بررسی این قالب، باید
به "زمینه‌های تصویری" آن بپردازم.
بیشتر زمینه‌های تصویری اساساً از
طبیعت برگرفته‌اند. اینها سعید
عمدتاً دو گونه زمینه‌ی تصویری ساخته
است. یکی فلات است تاریک از
ساقه‌های زنگیری که تنها به بخشی
از آنها، و آن هم به صورت کوههای
و نسته‌های پراکنده، کل شکفت است
که توسط ساقه‌ها به زمین زنجیر شده‌اند؛
فلات به بهاری سوخته، به تاریکی
عنکام غروب، به سکون و نوزیدن باد
که حداقل موجب انتقال کردگاهی گلهای
موجود کردد، می‌باشد.^{*} دیگری در این
است مرداب کون، کم تلاطم، که موج
می‌زند از خون، از امواجی مملو از
ستاره‌های خون که به صورت پریشان
و کم تلاطم بر سطح دریا به حرکت
در آمده‌اند. سعید این زمینه تصویری
را چنان استادانه ساخته است که،
در عین تفاوت با یکدیگر، در وحدت
با یکدیگرند و دو رشته به هم بافته.
فلات با دریا متفاوت است. هنرها
به شماست اجزایشان بنتکیم: ساقه‌های
بین شمار ساکن و بی‌حرکت فلات (به
علت نوزیدن باد) بادسته‌های پراکنده‌ی
کل از یک سو و دریایی بی‌حرکت و مرداب
کون مملو از ستاره‌های پریشان خون؛
تاریکی و نوزیدن باد؛ و شباعهای
دیگر چنان است که، در نهایت، در
نظر خواننده یک زمینه تصویری، به
جای دو زمینه، مجسم می‌گردد: پریا
از ساقه‌های زنگیری فلات.^{*} درست
است که سعید در ایجاد این یکانکی
تصویری آکافائه می‌کوشد، ولی تایز
این دو زمینه را تیز فراموش نمی‌کند.
چرا اصولاً این تایز برای سعید ضرورت
است؟ به نظر من رسید که فلات، برای

می‌خواهم.

صدای خسته‌ی من رنگ دیگری دارد،

صدای خسته‌ی من سرخ و تند و توغایی استه،

صدای خسته‌ی من آن عقاب را ماند،

که روی قله‌ی شبکر بال می‌کوید،

و نیزه‌های ثغیری فربادش

روی مدار آتیه و انقلاب می‌چرخد!

کجاست قابقم ای موج،

کجاست قابقم ای خون،

کجاست پاروغا،

کجاست پاروها

می‌خواهم

برای ماندن، بر دریا

برای ماندن برخون سفر کنم تا مرک

و هستی ام را مثل کل عصیشه بهار

میان آتش و خون و کلوله و فریاد،

به راه خانه‌ی مردم

به باغ تند و شب آلود اله بنشام.

و پشتنهای گلهای برپاری را،

که مثل مادیانی از راه دور آوردم،

به کوههای پریشان خون کنم پرتاب!

کجاست پاروغا،

که خون آنمه کل،

آنمه ستاره‌ی خون،

بهار سوخته بر فرق ملتش مغلوب -

و یک ستاره‌ی تاریخ،

و یک دمعان کل افغان

که برق برق کل انقلاب فردا را،

نهان بهار در کارخانه‌های ستم،

نهان ببار در کشتزارهای سیاه

برای پویش اندیشه‌های تاریخی

برای پرورش عشق

برای کنترش سازمان "او"

کافیست.

نا ارتفاع خشم و جنون

نا آخرين ستاره‌ی خون

به اوج نفرت خواهم رسید،

و از تمام ارتفاعات برپاری

سفوط خواهم کرد،

و روی لجه‌ی تاریخ خون،

چو نیلوفر،

در انتظار خشم تو ای عشق خفتة

خواهم ماند،

و از سیاک پریشان خویش بر مرداب،

عزاز کرده‌ی طفیان خواهم افشارند.

فلات را پنگر،

دریای وحشت انگیز است.

که موج می‌زند از خون عاشقانه‌ی ما،

و بادیان سیاه تمام فایقها،

صلیب سوخته‌ی کورهای دریایی است.

بی‌بن شهید این روی غروب می‌برانند،

و با صدای خوین و خسته، می‌خواهند

و تور کهنه‌ی صیادهای جله‌ی خون

از این تلاطم مغلوب، مرد می‌کردد.

در این سکوت ستون،

بر این کرانه‌ی خوف،

در این فلات کل خون و ساقه‌ی زنگیر،

نه،

ای صدای توانای من،

نمی‌مانم،

و با تمام شوان به خون نشسته‌ی سو

چنان که "فرخی" و "عشقی"

بیین!

عنوز از این قتلکاه

* از آنجا که در چاپهای مختلف این شعر تفاوت‌های وجود دارد، ما متن استفاده شده در این مقاله را از نوار شعر عای رفیق سعید که با صدای خود او موجود است، انتخاب کرده‌ایم.

ستاره‌ی خون، من کوید نه! "ماندن" حرکت است در دل خوف، در سفر تا مرک، با ایشاره‌ای بردباری و کرده‌های طبیان (روی لجه‌ی خون، چو نیلوفر) به روی کل خونهای پراکنده‌ی فلات سوخته و امواج کم تلاطم مرداب. در این سفر بر دریا، بر خون، گزوه او در انتظار طبیان نلاش من کند. او خود در ایجاد طبیان نلاش من کند. او خود را از جله‌ی سکوت سترون و از گرانه‌ی خوف دور من کند و به لجه (میانه‌ی دریا) ای تاریک خون من کشاند. او، برای این منظور، طلب قایق و پارو من کند. او تا آنجا که بتواند پارو خواهد زد و گزوه افشاری و موج ساری خواهد کرد! و تا آنجا که بتواند نلاش خواهد کرد تا هستی‌اش را از "میان آتش و خون و کلوله و فریاد" یا به راه خانه‌ی مردم بنشاند و یا به باغ تند و تپ آکود لاهه... و پاره خون تیبدن خود جاودانه گزدد. آن زمان که دیگر نتواند پارو زند، باکی نیست. بادیان سیاه قایقش او را برای خواهد داد تا همه‌نام ببراند و به تعهد خود "با صدای خوینی و خسته" عمل کند، براند و اواز بخواند و "پشت‌های کلها بردباری راه که مثل مادیانی از راه دور آورده" بود، "به کوههای پریشان خون کند پرتاب" صدای سعید رنگ دیگری دارد، صدای سعید نه تنها در نلاش بیان کردن چکونگی و علت خستگی است، چکونگی و علت بهار سوختگی فلات و مردگی و سکون دریا، بلکه پادزیر خستگی نیز عست، پرچده‌ای ریشه‌های مولد خستگی نیز عست و در جهت رفع آن خستگی فعالانه می‌گوشد. سرخ است، تند و توفاقی است، و ریشه‌های اساسی مشکلات را و اهداف اساسی حرکت فعال را خوب منشاند، صدای او مانند عقاب است که "روی قله‌ی شبکیر بال من کوید" و نیزه‌های تفتی فریادش در دورترین مدارات تغییر، در افق انقلاب، بر زمین من تشید.

دریا ابدی است؟ سعید باور دارد که نه. او به سر سبزی و باروری فلات باور دارد، او به شلاطم و طغیان دریای مرداب گون باور دارد. او در انتظار

طبیان فرداست. ولی او در انتظار این طبیان فردا نمی‌ماند؛

در این سکوت سترون،
بر این گرانه‌ی خوف،
در این فلات کل خون و ساقه‌ی زنجیر،

ای صدای توانای من،

نمی‌مامم.
مرک برای او "سکوت سترون" است.
پس، می‌خواند ولی با صدایی که مانند صدای دیگران نیست:

صدای خستگی من رنگ دیگری دارد،
صدای خستگی من سرخ و تند و

توفاقیست،
او نمی‌ماند تا آینده‌ی روش، روزی

از روزها فرا رسد. "ماندن" او به کرده‌های کلها خوینی فلات و به تاثیر پذیری از تلاطم هرچند مغلوب امواج دریای مرداب گون نیاز دارد. مش او و عستی فلات و دریا از یکدیگر خنکه نایذیرند. "ماندن" برای او، نه سکوت سترون، بلکه خواندن است و حرکت:

کجاست پاروغا،

من خواعم

برای ماندن برخون سفر کنم تا مرک.
او تا ارتفاعات خشم و جنون، تا آخرین

سعید، تداعی کننده‌ی سکون اشیاء، اینجا ساقه‌ها و کلهای پراکنده، و دریا تمام حرکت این اشیا است. به غیر صورت: "فلات را بنگر، دریای مرداب گون باور دارد. او در انتظار وحشت انگیزی است." چرا دریای فلات "خوف" نیز است؟ فلات سوخته است و دریا ایستا و مرداب گون و خون کلها در نلاشی مغلوب، گزوه "منزه زنده‌اند" در افق غروب، قایقهای بادیان سیاه شهیدان بر سطح این دریای مرداب گون در حال گردشند، ولی شهیدان نیز منزه زنده‌اند! خاموش نیستند، بلکه از درون کوره‌ای دریایی‌شان عمنان با "صدای خوینی و خسته" می‌خوانند. پس دریای فلات، برای سعید، قلمرو مرک نیست، بل قلمرو زندگی است. حتی "کورهای" شان عم "دریایی" است که شهیدان آنها را می‌رانند. ولی حیف که این قلمرو زندگی، هنوز "خوف" نیز است، بسی تلاطم و مرداب گون. پس قلمرو مرک کجاست؟ در "جلکه خون"، که تورکه‌ای صیادانش "از این تلاطم مغلوب، مرده من کیرد"! جلکه، قلمرو "سکوت سترون" است، و گرانه‌ی خوف، نه قلمرو مرک زندگی، و نه قلمرو مرک است. "گرانه‌ی خوف"! قلمرو زندگی و مرک، اسطوره‌ی طبیعت است.

و "بر این گرانه‌ی خوف" انسانی قرار دارد: سعید سلطانپور، از یک سودوچشم و جنون، از سوی بیکر بر گوشه‌های کل خون و با صدایی خسته می‌خواند: انسان را!

و مبارزه‌ای بین طبیعت و انسان در جریان است، مبارزه‌ای میان مرک و زندگی، مبارزه‌ای "بر این گرانه‌ی خوف"؛ یا به سوی "سکوت سترون" یا به سوی "فلات کل خون و ساقه‌ی زنجیر"؛ یا به سوی "سعید چکونه در این مبارزه شرکت می‌جوید؟ برای سعید، زندگی، حرکت و باروری - گزوه به صورت مغلوب ولی - نیهان در دریای فلات جریان دارد. آیا بهار سوختگی و سکون نسبی

بینشی که نه فقط برای شناخت بیشتر و شناساندن بیشتر جهان من گوشد، بلکه برای تغییر و ترغیب دیگران به تغییر جهان نیز حرکت می‌کند* او هنرمندی است که خلاقانه و فعالانه از دنیا پیرامون خود می‌گیرد و خلاقانه و فعالانه اش را باز پس می‌دهد که عصاوهی تغییر جهان مادی موجود در آن نهفته است* او هنرمندی است که منافع آن بخش از جامعه را که بیش از دیگران خواهان شناخت و تغییر نظام موجود ستمکردن، یعنی ستدیدگان، را تمایندکی و پیشاپنکی می‌کند. ولی او از محدودیه "پوپولیسم" فراتر می‌رود* او شرط اساسی رهایی ستدیدگان را کسترش سازمان "او" یعنی حزب طبقی کارگر می‌داند، حزبی که به دلیل تصریک "پوپولیسم اندیشه‌های تاریخی" و "پروژش عشق" در خود، شایسته است که ارکان رهبری طبقاتی ستدیدگان در مصاف با ستمکران باشد.

بدین ترتیب است که سعید با "رد تنوری بقا"، "فدایی وار"، پر ضرورت تشکیل سازمان و حزب طبقاتی کارگران پای می‌نشارد.

۲- پیام

پرسیدنی است که اگر این محتوا خود، چندان که باید روشن و کویاست، دیگر چه نیازی به قالب سازی تصویری و اصولاً چه نیازی به شاعر وجود دارد، به ویژه یک شاعرانقلابی مانند سعید. تفاوت یک شاعر انقلاب با یک اندیشه‌پرداز و این عدو با شاعر (لو) انقلابی چیست؟

نیما، بنیانگذار شعر نو، معتقد است که "شاعر نباید خبر بدند و گزارشگری کند، بلکه باید نشان دهد* همچای آنکه بگوید من غمکنیم باید غم خود را نشان بدهد"؛ و این کار نیز با ارائه تصویرها ممکن است* و نیما، در تصویر سازی، استادی بزرگ

و مولد و علت حرکت و تغییر را تضادها و مبارزه‌ی بی‌امان و رو به رشد ناشی از آنها می‌شandasد. نیروهای عقبکرا و ستمکرها در این مقطع از تکامل جامعه بر عمه چیز مسلط می‌سیند؛ ولی از دیدگاه او، این سلطه ستمکرانه ابدی نیست و انقلاب آتیه و فردا نظام کنوش و چیرگی نیروهای تاریخا وایسکرا را از میان برخواهد داشت* و در این جامعه‌ی کنوش، او به وجود کارگانها و کشتارها که مبارزه نهایتا باید در آنجا و در رابطه با آنها جریان یابد، و همچنین به وجود قتلگاه و زندان، اشاره می‌کند.

سعید خود در زندان است و از شکنجه‌گاه و قتلگاه می‌آید* سعید خونین است و خشمگین ولی بردبار؛ برای او مسئولیتها یک زندانی انقلابی مطرح است* در زندان، سعید با مبارزه‌ی مرک و زندگی روپرتوست* ولی مرک، برای سعید، فنای طبیعی نیست* مرک او زمانی پیش می‌آید که او سکوت کند و وا دهد، کرچه "زنده" بماند؛ زندگی، برای او ادامه‌ی مبارزه و مقاومت علیه خمم طبقاتی است، حتی اکثر زیر شکنجه "بیمرد"*

از این جنبه است که بعد انقلابی بیش او در مساله‌ی رابطه‌ی قدر با جامعه و تاریخ تکاملی آن جلوه‌گر می‌شود* فرد، به عنوان جزئی از جامعه و سهمی در حرکت تکاملی جامعه، با جامعه در ارتباط بیالکتیک است* اکرده جامعه مستقل از ذعن اوست، ولی در عین حال مطلقاً مستقل از او نیست، چرا که او خود جزئی از آن است* این انسان است که تاریخ را می‌سازد؛ انسان که محدودیات و شرایط به ارث رسیده از گذشته را، که در لحظات روزمره جاری‌اند، دریابد* می‌تواند تاریخ ساز گردد. بنابراین، اینجا ما نه با یک شناخت یا درک عادی و منفعل از جهان، بلکه با شناختی علمی و عمیق از جامعه و حرکت تکاملی آن از جانب سعید مواجهیم*

سعید با تمام توان به خون نشسته‌ی خود، چنان که "فریبی" و "عشقی" عنوز از آن قتلگاه می‌خواند* سعید رفع خوب معاصر تاریخی را نه در "سکوت ستون" و نه در گرانه‌ی خوف بلکه در دل آن جست و جو می‌کند* این کونه است که او بایز و بازمی‌خواند* این کونه است که او ماند* صدای او در حد یک صدا باقی نمی‌ماند و خون او نیز در حد ستاره‌ی خون؛ برای او، ستاره باید نارنج باشد* دعان نیز دهانی کل افشاران، آن کونه که برق برق کل انقلاب فردا را نهان ببارد در کارخانه‌ی عای سیاه*

چرا که حتی فقط یک ستاره‌ی نارنج و یک دعان کل افشاران، بدانسان که رفت، برای پویش اندیشه‌های تاریخی، برای پرورش عشق، برای کسترش سازمان "او"؛ کافی است*

۲- محتوا

محتوای شعر سعید آن واقعیت است که شاعر خود را در آن می‌باید، از آن تاثیر می‌گیرد، آن را در می‌باید، آن را می‌سازید و بر آن غلبه می‌کند* برای سعید، مبارزه‌ی طبقاتی جاری درون جامعه، زندان و مسئولیتها مبارزاتی زندانی در قبال مبارزه‌ی طبقاتی، محتوای شعرش را تشکیل می‌دهد*

توجه سعید در محتوای اثر خود، از جنبه‌ی عینی، به سوی جامعه معطوف است* متنها دیدگاه او از جامعه ویژگیهای را دارا است* او جامعه را نه به صورت پدیده‌ای ایستا و به حرکت بلکه متغیر و متحول می‌باید،

* ستاره‌ی نارنج یا نارنجی، کنایه به ستاره‌ی مربیخ است که در اساطیر باستان روم، تماد خدای جنگ است*

خود را می‌باید: "در اشعار آزاد من، وزن و قافیه به حساب دیگری گرفتند می‌شوند". کوتاه و بلند شدن مصاعبها در آنها بنابر هوس و فانتزی نیست. من برای بی‌نظمی عم به نظمی افتخار دارم. هر کلمه‌ی من از روی قاعده‌ی دقیق به کلمه‌ی دیگر می‌چسبد". شعر آزاد سرومن برای من دشوارتر از غیر آن است."

ولی نکته‌ی کلیدی در تحلیل شعر "بر این کرانه‌ی خوف" در آن است که بیام شعر نه در قالب تصویری آن به طور کامل بیان شده است و نه در محتوا آن. یعنی چه؟ مگر جیزی

به چز شکل و محتوا در شعر وجود دارد؟ آری، این عمان رایطه‌ی شکل و محتوا، یعنی کلیت هر شعر است، بیام شعر سعید را می‌باید در این کلیت جست و جو کرد. سعید آگاهانه تلاش کرده است که بیام شعرش در کلیت خود به آسانی از قالب تصویری یا از محتوا، هر یک به تنهایی، برداشت شود، تا تلاش خواننده برای درک بیام شعر، انتقال کلمه‌ی اجزا و زمینه‌های تصویری و محتوا آنها را به ذهن الزام آور سازد. بدینار یا به ابهام بیام شده است. این بیام چیست؟ در "بر این کرانه‌ی خوف" سعید

خلق کردن زمینه‌ها و قالب تصویری شعر "بر این کرانه‌ی خوف" از جانب سعید، در وجه خاص، از محتواهای اثرش و در وجه عام، از بینش واقع‌گرا و علمی او نشات و تاثیر می‌گیرد. در سراسر شعر، تفاضل و مبارزه، حرکت و تغیر، به چشم می‌خورد و ارتباط و تاثیر متقابل بین اجزای قالب تصویری شعر - و به ویژه زمینه‌های اصلی آن، فلات و دریا - با نقت رعایت شده است. قابل توجه است که هر قدر قانونتدیهای جامعه و

طبیعت واقع‌گرایانه‌تر دریافت شود، همان قدر نیز امکان خلق کردن و ساختن قالبهای تصویری که خود واقعی و موجود باشد بیشتر می‌گردد. قالبهایی که در هر شرایط و موقعیت مشخص از تندیکی می‌توانند بیانگر تصویری از حرکت عمیق، متغیر و تفاسیر متفاوتند جامعه و طبیعت گردند. و سعید با ایجاد چنین قالبی و در عماهک ساختن آن با محتوا اثر خود نشان می‌دهد که تا چه اندازه در کنار درک علمی از محیط پیرامون خود به آن شاعرانه می‌شود. او "خیال انکیزی" را که یکی از ارکان شعر است، نه در قافیه و وزن بلکه در کشف‌وآفرینش محتوا و قالب عماهک می‌بیند. از این لحاظ، می‌توان گفت که شعر او به معنای دقیق کلمه "نو" است.

اگر در شعر کهن، قافیه و وزن بود که شکل کلی شعر را می‌ساخت، در شعر نو، ما شاهد "قافیه" و "وزن" بین قالبهای تصویری مطلق شاعر با محتوا اثر هستیم. عرضه محتوا واقع‌گرایانه‌تر باشد، تصاویر نیز واقع‌گرایانه‌تر باشند، تصاویر محتوا و ساخته شعر در کلیت خود مقایعی و پیامهای عمیق تری را به طور موثرتر انتقال می‌دهند. در سایه‌ی این شناخت از خصوصیات شعر نو است که این کلتهای نیما در نخستین کنگره‌ی نویسنده‌کان ایران (سال ۱۳۹۵) در رابطه با قالبهای شعری مفهوم واقعی است."

است. تصویر سازی به معنای بازنمودن مقایعی پیچیده به طور ساده و مستقیم است. مقایعی پیچیده خود استنتاجات و برآیندهای از احساسات و ادراکات مستقیم و ساده‌ی انسان‌اند. از آنجا که احساسات و ادراکات مستقیم بیش از عده برای انسانها دریافتی و آشناست و عمیقتر و بالاواره در ذهن پاقی می‌ماند و تاثیر می‌گذارد، بنابر این آن شاعری (یا هنرمندی) موفقتر است که بتواند از طرقی مسائل و قانونتدیهای پیچیده‌ی محیط اجتماعی - طبیعی خود را دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر از محیط بلافاصله و از طریق احساسات ساده و مستقیم خود درک نماید و از طرف دیگر بتواند در اثر هنری خود، با بیان مقایعی پیچیده، آن فضای تصویری و احساسی مستقیم را بیافریند که خواننده را به گونه‌ای مستقیم و حسی به عذر و بیام مطلوب هدایت کند. از اینجاست که عماهکی محتوا با قالبهای تصویری در شعر (عنتر) اهمیت می‌باید و شعر "بر این کرانه‌ی خوف"، از این دیدگاه، به راستی شعری موفق است. قالبهای تصویری تاثیر بخشی یک شعر یا کار هنری بر دیگران را حد چندان می‌گذارد. نیما در این رابطه می‌گوید:

"قوت رسونخ هر کوپنده بسته به این است که: خود او با ماده و جهان خارجی که تاثیرات اندیشه‌های او از آن فراهم آمده، تا چه اندازه مانوس و مربوط بوده پس از آن با کدام وسیله این رابطه را جاندار و زباندار ساخته است. به این معنا که چگونه ماده و جهان خارجی با اندیشه‌های بلافضل او شکل بروز پیدا کرده است. به هر اندازه که کوپنده این عینیت و لوانع جلوه‌ی مادی آن را بهتر ایجاد نماید، مسلم است که به منظور خود بهتر رسیده است."

دفاع از آزادیها به مثابهی
بزرگشرين دستاورد انقلاب بريا
شد، سعيد به عنوان آخرین
سخنران اعلام داشت: آری، ما
نهمه آزادیخواهیم، ما عمه شیفتی
آزادی غستیم، ما همه آزادی
را برای آکاهی، تشكل و
ساماندهی طبقات محروم و
زمینکش، ضروری و حاشی
من دانیم، اما امروز دیگو این
آزادیها را که دستاورد انقلاب
خوشنی ما بود، نمی‌توان با
پند و معظه و انتقاد بازیس
کرفت، زیرا رژیم سرکوبگر، آزادی
را به ضرب چوب و چماق و سلاح از
ما سلب کرده است، امروز بهای
آزادی خون ماست پس بیاخیزیم"

(تکیدها از ما است*)

و تنها آن که با "او" می‌رود
می‌شناشد

سلام، ای سازمان فردا!
سلام، ای سازمان عشق!
سلام، ای کیترش میهی!
سلام، ای سازمان کارخانه!
ای سازمان کشت!
سلام، ای سازمان "او"!
که از صدای شکسته مردم
از خون عاشقان سرخ عدالت
از کلینهای آتش اراثی
از نعرههای خوینی تابستان
از دهان کل طفیلی شاخه ارتش
از دهان خون و دفاعش
از میان حماسی اوراق آتش
از میان شعلههای خیابانی شهادت
و جزیرههای خون پرائمه
سرخواهی کشید.

سلام، ای غول آینده!

سلام*

ب*

* از شعر "چهار حرف"، سرودهی
رفیق سعید.

کارگران، یعنی در حزب کمونیست
ایران، جهت کمی می‌کند.

سعید بهترین نمونهی آن کروه
از شاعرانی است که کار نیما را به
نتیجه‌ی منطقی آن رساندند، اگر انقلاب
نیما در شعر، در حیطه‌ی تفکر صورت
گرفت، انقلاب سعید در شعر، در حیطه‌ی
براتیک رخ داد، بدون شوری انقلابی،
جنیش انقلابی نیز نمی‌تواند وجود
داشته باشد" (النین)، انقلاب نیما
بیش شرط انقلاب سعید بود و انقلاب
سعید ضرورت پراشکی انقلاب نیما.

اگر نیما در شعر انقلاب کرد، انقلاب
سعید در مفهوم "شاعر رخ داد، از
این روزت که در باره‌ی شاعری همچون
سعید می‌توان به مراحت کفت که
بزرگترین شعر او همانا زندگی اش بود:

کانون نویسندگان ایران در بیامی
به "کمیته‌ی سعید سلطانیور" (جهان

شماره‌ی ۱، زانویه ۸۶) نوشت:

"کانون نویسندگان ایران
خوشوقت است کمیته‌ای که هدف
و محور فعالیتهای خود را مبارزه
علیه اختناق فرار داده است،
به نام و به یاد سعید سلطانیور
شاعر، نویسنده و کارگردان شهید
بریا شد که از اعضای برجسته‌ی
کانون ما و عضو هیات نماینده
بود، مبارزه‌ی دلوارانه و پر شور
او در میان ما و علیه نظام سرکوبگر
به دور از هرگونه کروه‌گرایی،
نویسندگان مختلف العقیده‌ی
کانون ما را بر آن داشت که
برای نخستین بار در تاریخ یک
کانون دموکراتیک و هنگامه
که سعید لیر زندان بود، با
بیشترین رای و برای بار دوم
و غایبا اور را به عضویت هیات
نماینده برگزیدند" در این رعکت
برای ما سعید درخشان ترین
مظہر و نمونهی نویسنده‌ی متعهدی
بود که پای آنچه کفت مردانه
ایستاد، برای مثال در یکی از
آخرین جلسات ما که به مناسبت

سلطانیور پیامی دارد برای شاعران،
این که یک شاعر انقلاب، نمی‌تواند
یک شاعر انقلاب باقی بماند، مگر
آن که به شاعر انقلابی بدل گردد و
تا آخرین نتوان به خون نشسته‌ی
خود "شعر بی‌افرینند" نمی‌توان مدعی
تذکرات مردمی بود و گفت، نمی‌خواهم
خطر کنم، چون امروز خطر، سایه‌ی
حقیقت است و همواره انسان مبارز
را تعقیب و تهدید می‌کند" (نوعی
از هنر، نوعی از اندیشه، ص ۷)،
صدای سعید از این روزت که "رنک
دیگر دارد" سعید، چون یک شاعر،
با واقعیتی که در شعر خود از آن
سخن می‌کوید صرفاً یک رابطه‌ی
"مشاهده‌ای" ندارد.

سعید شاعر را از شعر و موضوع شعر
خویش جدا نمی‌کند، رابطه‌ی شاعر
انقلاب از طریق شعر انقلاب با
انقلاب صرفاً یک رابطه‌ی یک جانبه
نیست که با پایان یافتن شعر پایان
پایابد (انقلاب = شعر ≠ شاعر)
بلکه رابطه‌ای است دیالکتیکی
(انقلاب ≠ شعر ≠ شاعر) که
در این حالت شاعر انقلاب ناگزیر
می‌گردد، شاعر انقلابی باشد، از این رو
در عین حال که سعید در شعر "بر
این کرانه خوف"، انسان اجتماعی
مسئول را به تشکیل سازمان "او"
فرمی خواهد، او خود نیز علاوه بر
زنده‌کنی واقعی خویش در راستای پیوستن
و کمترش این سازمان قدم برمی‌دارد.
شاعر انقلاب بودن صرفاً مشاهده‌کرانه
است و حالتی گذراست، اما شاعر
طراز نوین، در جامعه‌ی طبقاتی، نه
در تلاش خویش برای صرفاً "تفسیر"
گردن تضادهای طبقاتی، بلکه در حل
خلاص و فعل این تضادها است که
امکان رشد و قوام می‌پاید، بدین
ترتیب است که ستاره‌ی سعید ستاره‌ی
"نارنج" است و دهان گل اشناش
به سوی کارخانه‌ها و کشتزارها و به
ویژه در راستای تمرکز پویش اندیشه‌های
تاریخی و پرورش عشق در سازمان