

محمد استعلامی

چهار پرشش درباره شعر امروز

در باره شعر امروز، تمام بحث‌ها، بگویم‌ها، لج و لجهازی‌ها میان طرفداران شعر سنتی و نوآوران، از اینجا سرچشمه می‌گیرد که ما در پی تعریف علمی و منطقی شعر نمی‌رویم و به جای یک تعریف درست از شعر و هنر شاعری، غالباً عباراتی را تکرار می‌کنیم که در مدرسه به ما آموخته‌اند یا در شمار شنیده‌های ما در زندگی اجتماعی است.

تا آنجا که من می‌دانم، از دوره‌های پیش از اسلام سندی نداریم که مثلاً برای شعر زبانهای باستانی یا دوره میانه تعریف و معیاری به دست بدهد و تنها نمونه‌های باقیمانده از ترانه‌ها و سرودهای آن روزگاران، وضع شعر را بیش و کم روشن می‌کند. در دوره اسلام برای معیارگذاری روی شعر و هنر، دونوع منبع وجود داشته است: یکی ترجمه‌های رسا با نارسای اندیشه‌های یونانی و در کنار آن تفکرات فلاسفه خودمان، و دیگر اوضاع و احوال اجتماعی و سنت‌های شاعرانه و مصارف گوناگون شعر و هنر. باتوجه به این دو نوع منبع، در باره شعر نیز دونوع تعریف در کتابهای قدما پیدا می‌کنیم: یکی معیارها و تعریف‌هایی که باتوجه به کیفیت و مراحل آفرینش یک اثر پدید آمده، و دیگر، معیارها و تعریف‌هایی که شعر - و به‌طور کلی هنر - را به‌عنوان یک کالای مصرف‌کننده نگاه کرده است. این تعریف‌های دوگانه، در واقع زاده ذهن دو گروه مشخص از صاحب‌قلمان است. کسانی که ذهن علمی دارند و همه مسائل را با میزانهای عالمانه می‌سنجند، در باره هنر نیز عالمانه حرف می‌زنند. و کسانی که هنر را کالای مصرفی می‌دانند، برای ارزیابی آن همان میزانهایی را به‌کار می‌برند که مردم کوچه و بازار در خرید و فروش و روابط انسانی خود بر آنها تکیه می‌کنند. اجازه بدهید برای دوگونه تعریف مورد بحث دو اصطلاح "تعریف عالمانه" و "تعریف عامیانه" را بپذیریم.

اگر سابقه تعریف‌های عالمانه شعر را در فرهنگ اسلامی جستجو کنیم، ریشه آن

را در ترجمه‌های سخنان افلاطون و ارسطو می‌یابیم که از طریق فلاسفه خودمان — و شاید با تصرفاتی — به ما رسیده است. ارسطو در باره شعر رساله‌های دارد که از آن دو ترجمه عالمانه و سودمند به فارسی در دست است: یکی با عنوان "هنر شاعری" و ترجمه استاد دکتر فتح‌الله مجتبائی و دیگر به نام "فن شعر" که مترجم آن استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب است^۱. هر دو ترجمه نشان می‌دهد که در رساله ارسطو بیشتر سخن از مشخصات انواع ادبی و منظومه‌های گوناگون در ادب یونان قدیم است و در واقع تعریف جامع و مانعی از شعر در آن نیست. البته اگر هم ارسطو یا افلاطون تعریفی به دست می‌دادند معلوم نبود که آن تعریف، روی سنت‌ها و آثار ادبی ما نیز کاملاً مطابق درآید.

این سینا در بخش منطق کتاب الشفا، جایی که به فن شعر می‌رسد، می‌گوید: "شعر سخنی است خیال‌انگیز که از اقوالی موزون و متساوی ساخته شده باشد"^۲. اما این تعریف را یک توضیح روشن، اصلاح می‌کند که برای یک ذهن منطقی، وزن و تساوی و قافیه، اصل نیست و مهم این است که "سخن چگونه خیال‌انگیز و شوراننده می‌شود"^۳.

ظاهراً این تعریف این سینا در مجامع ادبای قرن پنجم یا ششم آن طور مطرح نشده است که مورد توجه کسانی چون رشید و طوطی و نظامی مروزی قرار گیرد. اصولاً به نظر می‌رسد که تا قرن هفتم حوزه عمل فلاسفه و ادبا آمیختگی چندانی ندارد و اگر ادیبی با فلسفه هم آشنا باشد باز در تعریف شاعری و دبیری سخنی می‌گوید که در میان نویسندگان و شاعران حرفه‌ای مصداق داشته باشد. نظامی مروزی در آغاز مقالت دوم از چهار مقاله می‌نویسد: "شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت، اتساق مقدمات موهمه کند و التئام قیاسات منتجه، بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد، و نیکو را در خلعت زشت باز نماید و زشت را در صورت نیکو جلوه کند، و به ابهام قوت‌های غضبانی و شهوانی را برانگیزد، تا بدان ابهام طباع را انقباضی و انبساطی بود و امور عظام را در نظام عالم سبب شود"^۴.

در این تعریف، چنان که گذشت، سخن از یک "صناعت" یا پیشه است و انتظار نظامی مروزی از شاعر این است که تمام قدرت ذهنی خود را به خدمت یک هدف مشخص درآورد که آن هدف را هم مدوح یا جریان سیاسی روز برایش تعیین کرده و پیش چشم او گذاشته است. در کتاب چهار مقاله، اصولاً سخن از هنر نیست. سخن از چهار صناعت یا حرفه "بر درآمد" قرن ششم هجری است. نظامی مروزی در واقع کوشیده است که چهار طریق به دست آوردن نام و نان — منشی‌گری در باره، شاعری، پزشکی، و منجمی — را در کتاب خود نشان دهد و البته قدرت قلم و زبان ادیبانه و گاه فیلسوفانه‌اش، به این کار

جلوه‌ای داده است. اگر ما بخواهیم تعریف او را از شاعری ساده کنیم، می‌خواهد بگوید که شاعری یعنی جفت و جور کردن مقدمه‌ها و استدلال‌هایی که نظر و عقیده شاعر را به خواننده یا شنونده‌اش بقبولاند و باز هم ساده‌تر، شاعر باید بتواند چنان دروغ بگوید که همه دروغ او را باور کنند و اگر مثلاً "سلطان محمود غزنوی را به آفتاب تشبیه کند، هیچ‌کس در صداقت او شک نکند و حتی اگر کسی سلطان محمود را به چشم خود دیده باشد به یادش نیاید که محمود غزنوی "کشیده روی بود و خشک و دراز گردن و بلندبینی، و کوسه بود، و به سبب آن که پیوسته گل‌خوردی زرد روی بود... ۵"

حرف‌های که نظامی عروضی در مقاله دوم چهارمقاله از آن سخن می‌گوید، چیزی نیست جز یک سازمان روابط عمومی و تبلیغات در دستگاه حکومتی غزنویان و سلجوقیان، و در این مقاله اگر هم سخنی از ریزه‌کاریهای هنرمندانه به میان آید به عنوان ابزار کار تبلیغات است. این یک واقعیت است که کسانی چون نظامی عروضی یا رشید وطواط در پی این نبوده‌اند که از هنر شاعری یک تعریف علمی و منطقی به ما بدهند و ما هم نباید از آنها چنین انتظاری داشته باشیم.

در جستجوی تعاریف عالمانه و منطقی شعر، پس از مطالعه نظر ابن‌سینا، هرچه کتابها را ورق می‌زنیم تا قرن هفتم به یک نقطه روشن و بی‌ابهام نمی‌رسیم. پیش از این گفتم که مسیر فلسفه و ادبیات تا قرن هفتم جدا از یکدیگر بوده است. اما منظور این نبود که فلاسفه شعر نمی‌فهمیدند یا شاعران فلسفه نمی‌دانستند. این دو گروه همسایه‌هایی بودند که با وجود آگاهی از یکدیگر هر یک کار خود را می‌کردند. اما در قرن هفتم، ذهن علمی و تفکر منطقی کسانی چون خواجه نصیر و علامه حلی، به خدمت شناسایی شعر و هنر درآمد و بخصوص سخنان عالمانه خواجه نصیر، معیاری پدید آورد که حتی امروز پس از هفتصد و پنجاه سال شعر نیمایی را با آن می‌توان سنجید. در همان قرن هفتم، شمس‌قیس‌رازی - که مایه علمی و فلسفی خواجه نصیر را نداشت - باز در تعریف شعر به معانی عامیانه یا دربارپسند نجسبید و شعر را به "سخنی اندیشیده، مرتب، معنوی، موزون، متکرر، متساوی" تعریف کرد و در پایان افزود که باید "حروف آخرین آن به یکدیگر مانده" ۶ باشد. می‌بینیم که در این تعریف مانند تعریف نظامی عروضی، سخن از قیاسات و مقدماتی نیست که "نیکو را در خلعت زشت باز نماید و زشت را در صورت نیکو جلوه کند". شمس قیس سخن خود را با این توضیح روشن‌تر می‌کند که "در این حد گفتند: سخن مرتب معنوی تا فرق باشد میان شعر و هذیان و کلام نامرتب بی‌معنی... ۶"

خواجه نصیر در دو کتاب معیارالاشعار و اساس‌الاقباس از شعر سخن گفته است. در

معیارالاشعار - که در واقع یک کتاب درسی شعرشناسی است - خواجه حساب ذهن علمی را از ذهن عامی جدا کرده و گفته است: "شعر به نزدیک منطقیان کلام مخیل موزون است و در عرف جمهور کلام موزون مقفی"^۷. دنباله، این تعریف در صفحه بعدی کتاب به جایی می‌رسد که خواجه به صراحت می‌گوید عوام از شعر جز وزن و قافیه چیزی در نمی‌یابند و "الفاظ مهمل بی‌معنی را، اگر مستجمع وزن و قافیه باشد شعر شمرند."^۸ اگر بیانی عالمانه‌تر و عمیق‌تر در این باره بخواهیم باید اساساً اقتباس خواجه‌نصیر را بگشاییم: "صناعت شعری ملکه‌ای باشد که با حصول آن بر ایتاع تخیلاتی که مبادی انفعالاتی مخصوص باشد، بر وجه مطلوب قادر باشد و اطلاق اسم شعر در عرف قدما^۹، بر معنی دیگر بوده است و در عرف متأخران بر معنی دیگر است و محققان متأخران، شعر را حدی گفته‌اند جامع دو معنی بر وجه اتم؛ و آن این است که گویند: شعر کلامی است مخیل، مؤلف از اقوال موزون متساوی مقفی... و نظر منطقی خاص است به تخییل و وزن را از آن جهت اعتبار کند که به وجهی اقتضا تخیل کند. پس شعر در عرف منطقی کلام مخیل است و در عرف متأخران کلام موزون مقفی، چه به حسب این عرف، هر سخنی را که وزن و قافیتی باشد، خواه آن سخن برهانی باشد و خواه خطابی، و خواه صادق و خواه کاذب، و اگر همه به مثل توحید خالص یا هدایانات محض باشد آن را شعر خوانند، و اگر از وزن و قافیه خالی بود - و اگرچه مخیل بود - آن را شعر نخوانند، و اما قدما^۹ شعر کلام مخیل را گفته‌اند و اگرچه موزون حقیقی نبوده است..."^{۱۰}

این تعریف عالمانه و توضیحات منطقی خواجه‌نصیر در همان قرن هفتم مورد استناد و تفسیر علامه حلی قرار می‌گیرد و در "جوهرالنضید"، این مرد فرزانه، هشیار ناگفته نمی‌گذارد که: خواجه نصیر "قیاسات شعریه" را به شیوه‌ای مخالف شیوه شعرای زمان خود وضع کرده است.^{۱۰} علامه حلی هم به زبان نقد و طنز می‌گوید که اهل زمانه شعر را "از جهت صورت عرضی در لفظ که وزن و قافیه است"^{۱۱} شعر می‌شمارند و این تکرارو تأیید همان سخن خواجه است که "عوام" فقط وزن و قافیه را شعر می‌دانند.

پیش از آن که از این صحبت‌ها نتیجه‌گیری نادرستی بشود اجازه بدهید بگویم که من هرگز در پی ویران کردن ضوابط یا قالب‌های کهن نیستم. جان کلام این است که در کار شاعری و آفرینش هنری شعر، وزن و قافیه عوامل درجه اول نیستند. اگر این مسئله را با نگاه به واقعیت و تکیه بر تجربه‌های سرودن شعر داوری کنیم، آفرینش یک اثر شعری سه مرحله دارد:

- در مرحله اول، شعر به صورت یک عنصر ذهنی است که در ضمیر شاعر نهفته

است و هیچ نشانه خارجی ندارد.

— در مرحله دوم شاعر این عنصر ذهنی را با الفظی که از ذخیره ذهنی او انتخاب می شود تعبیر می کند و این تعبیر هنوز تابع ضوابط و قراردادهای کتب عروض و قافیه نیست. در این مرحله ممکن است شاعر به کاربرد استعاره ها و تشبیهات و تمثیلات نیز بیندیشد و شرایط اجتماعی هم روی شیوه تعبیر او اثر بگذارد.

— پس از آن که عنصر ذهنی شعر، به گونه ای مناسب با اوضاع اجتماعی و موقع خاص هر مضمون به تعبیر درآمد، این مسئله پیش می آید که شاعر سخن خود را چگونه نظم دهد و عرضه کند؟ درحقیقت، هنگامی که سخن از وزن و قافیه پیش می آید، شعر خود تولد یافته و شاید پا به سنین کفالت نهاده است. وزن و قافیه لباسی است که ما بر تن این فرزند اندیشه می پوشانیم. اگر نیما پوشیج می گفت که "وزن و قافیه ابزار کار یک نفر شاعر هستند"،^{۱۲} هرگز منظورش این نبود که آنها را کنار بگذاریم و درهم بریزیم. شعر خود نیما هم وزن دارد و تقطیع عروضی می پذیرد، و قافیه هم در شعر نیمائی — اگرچه تناوب منظم قالب های کهن را ندارد — به کلی ترک نشده است. سخن نیما این بود که اگر لفظ قافیه شما را از بیان مقصود دور و گرفتار معانی دور از مقصود نمی کند، می توانید شعر قافیه دار بسازید. اما اگر مضمونی که در ذهن شماست مثلاً "به عبارتی درمی آید که آخرش کلمه" "لنگر" است، چه ضرورتی دارد که به خاطر قافیه، خودتان را دچار واژه "لنگر" کنید که جز در آن مثل معروف، در جایی دیگر به "لنگر" مربوط نمی شود. در واقع آنچه نیما در باره وزن و قافیه گفته، تکرار سخن خواجه نصیر است که "اعتبار قافیه از فصول ذاتی شعر نیست. بل از لوازم اوست به حسب اصطلاح".^{۱۳}

اجازه بدهید که از این نقل ها و تحلیل ها یک نتیجه کلی به دست آوریم: قدما و بخصوص آنها که صاحب ذهن علمی و تفکر منطقی بوده اند، در تعریف شعر بر خیال انگیزی و شورانگیزی سخن و داشتن مضمون تازه و شیوه تعبیری خوش آیند و موثر تأکید کرده اند و تقریباً همه آنها موزون بودن شعر را هم ضروری دانسته، اما قافیه را ضروری نشمرده اند. "حقیقت این است که در هر یک از زبانهای دنیا اگر شعری هست موزون است و شعری وزن یا منشور از مختصرات شعری قرن نوزدهم فرانسه بوده و تجددخواهان زبانهای دیگر از ایشان اقتباس کرده اند".^{۱۴} این را هم بگوییم که جدا کردن حساب وزن از قافیه، دلیل دیگری هم دارد و آن این است که وزن مزاحم بیان اندیشه نمی شود و هر تعبیری را با مختصری پس و پیش کردن می توان در قالب های موزون گوناگون ریخت. اما قافیه، لفظ است و هر لفظ یک یا چند معنی بیشتر ندارد و در جایی که عنصر ذهنی و تعبیرات شاعر،

با معانی الفاظ قافیه‌ساز ربطی نداشته باشد، قید قافیه شاعر را به ناچار از آنچه می‌خواهد بگوید دور می‌کند.

با این مقدمات اگر بخواهیم تعریفی منطقی از شعر به دست بدهیم که در هر شرایطی و در هر دوره‌ای بتوانیم شعر را با آن بسنجیم باید گفت: "شعر تعبیری لطیف و خیال-انگیز از یک اندیشه یا احساس تازه است در عبارتی موزون". در این تعریف راه قافیه‌سازی و تساوی مصراعها و تقطیع شعر با افاعیل عروضی بسته نیست، اما به استناد قول حکمائی چون ابن‌سینا و خواجه‌نصیر و علامه حلی، چسبیدن به قافیه و ظواهر لفظی شعر کاری است که از تفکر علمی و منطقی بدور است.

من آنچه را از طرز فکر صاحب‌نظران قدیم در باره شعر می‌دانستم با شما در میان نهادم و اکنون براساس همان نظرها - که آخرین آنها بیش از هفتصد سال عمر دارد - می‌خواهم مسائل شعر امروز ایران را به صورت چند سؤال مطرح کنم:

سؤال اول این است که در شعر معاصر ایران چه تغییر و تحولی پیش آمده است؟ بسیاری از مردم براساس آنچه شنیده‌اند گمان می‌کنند که شعر امروز نه وزن دارد و نه قافیه، و برای آنها فرق شعر قدیم و جدید، همین است. کتابهای نیما و پروان او را ورق می‌زنیم. به ندرت شعری یا کلام شاعرانه‌ای در این کتابها می‌توان یافت که وزن نداشته باشد:

نگاه کن که غم درون دیده‌ام

چگونه قطره قطره آب می‌شود

چگونه سایه سیاه سرکشم

اسیر دست آفتاب می‌شود

نگاه کن

تمام هستم خراب می‌شود

شراره‌ای مرا به کام می‌کشد

مرا به اوج می‌برد

مرا به دام می‌کشد

نگاه کن

تمام آسمان من پر از شهاب می‌شود (فروغ فرخزاد)

شعری است در یکی از ازاحیف بحر هزج که هر سطر آن با یک یا دو یا سه یا چهار

"مفاعیلن" تقطیع می‌شود. قافیه هم دارد. در سطرهای دوم و چهارم و ششم "آب می‌شود"، "آفتاب می‌شود" و "خراب می‌شود" هم قافیه است و هم ردیف. البته تکرار متناوب قافیه در این شعر به صورتی که در قالب‌های غزل یا قصیده قدیم می‌بینیم نیست. جواب این را هم قدما داده‌اند که مانعی ندارد چون قافیه در شمار ضرورت‌های شعر نیست. عیب دیگری که به این‌گونه شعر می‌گیرند این است که طول مصراعهای آن برابر نیست. در شعر قدیم هم این برابری در تمام قالب‌های شعری دیده نمی‌شود.

ای چشم سیاه تو بلای دل من
مشتاق تو شد دلم، برای دل من
برخیز و بیا ۱۵

چرا به همین ابن یمن فریودی ایراد نمی‌گیریم که مصراعهایش کوتاه و بلند است؟ دهها مستزاد بسیار لطیف و پرمعنی داریم که آنها را همه شعر می‌دانند و مصراعهای آنها چنان که می‌دانیم کوتاه و بلند است:

هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد
دل برد و نهان شد

چرا به مولانا جلال‌الدین اعتراض نمی‌کنیم که "دلدارش او را از قافیه‌اندیشی باز می‌دارد" و این سخن را روی زبانش می‌گذارد که:

رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل
"مفتعلن مفتعلن مفتعلن" کشت مرا

که حتی در آن از قافیه‌اندیشی گذشته و وزن را هم زنجیری بر دست و پای اندیشه‌های خود می‌بیند. به هر حال در شعر امروز از نمونه‌های مستزادگونه و از کوتاهی و بلندی مصراعها که بگذریم، قالب دیگری هم رایج است که در آن چند قطعه، دوبیتی با یک وزن دنبال هم می‌آید و در هر چهار مصراع غالباً "مصراعهای دوم و چهارم هم قافیه است. این درواقع همان قطعه‌های دوبیتی قدیم است که چندتای آنها در یک موضوع و با یک وزن دنبال هم قرار می‌گیرند. خلاصه کلام این است که در شعر امروز شکل ظاهری تغییر چندانی نکرده است. آنچه بیشتر انعطاف و دگرگونی پذیرفته‌اندیشه و مضمون است و آن هم ضرورت زمانه ماست.

سؤال دومی که مطرح می‌شود همین است که محتوای شعر در زمان ما چه تحولی یافته است؟ این سؤال پاسخی دارد که در هر زمانه‌ای درست و به‌جاست: تحول محتوای شعر تابع ضرورت‌های هر زمانه است. در قرن چهارم آنچه حماسه سرائی را رواج داد

ضرورتی بود که چند قرن در درون جامعه مایه گرفته و عمل آمده بود و در چهرهٔ دقیقی و فردوسی می‌توانست آشکار شود. در قرن ششم از شاعر انتظار می‌رفت که "در مجلس محاورت خوشگوی بود و در مجلس معاشرت خوشروی، و باید که شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صحیفهٔ روزگار مسطور باشد و بر السنهٔ احرار مقروء؛ بر سفاین بنویسند و در مداین بخوانند... اما شاعر بدین درجه نرسد الا که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی، بیست‌هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده‌هزار کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان همی خواند و یاد همی گیرد که درآمد و بیرون شد ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بوده است...".^{۱۶} اما شاعر امروز علاوه بر همهٔ این مراتب فضل و دانش و ابتکار، باید آزمایشگاهی باشد که در درونش مسائل جامعه و دردهای همهٔ طبقات شناسائی و تحلیل شود. تمام مسائل اجتماعی - مسکن، نان، مدرسه، آزادی، امنیت، حقوق انسانی و... - در روزگار ما می‌تواند در شمار مضمون‌های شعر بیاید و حتی بازار این مضامین اجتماعی چنان گرم است که غالباً "مجالی برای عواطف و احساسات شخصی شاعر برجای نمی‌گذارد."

سؤال دیگری که غالباً مطرح می‌شود این است که زبان و شیوهٔ تعبیر شاعر امروز با شاعر قدیم چه فرقی دارد؟ حقیقت این است که زبان و شیوهٔ تعبیر شاعران پیش از آن که تابع زمان باشد، تابع عناصر ذهنی و اندیشه‌ها و مضامین شعراست. در هر دوره‌ای سخنی که با جریانهای روز موافق است صریح و روشن به‌زبان می‌آید و آنچه موافق جریان حاکم بر جامعه نیست، در لباس ابهام و ابهام می‌رود. این خاص زمانهٔ ما نیست. در میان اساطیر و قصه‌های ملی و قومی موارد بسیاری هست که می‌تواند بیان سمبلیک واقعیت‌های اجتماعی گذشته باشد. در داستان ضحاک، ستمگری که حتی از بدنش مار می‌روید و خوراک مارهاش مغز سر جوانهاست، بازتابی می‌تواند باشد از یک خفقان عمیق و وسیع که در درونش شعله‌های بیداری زبانه می‌کشد و در پایان نیروی خلاق (کاوه) و قیام جوانها (فریدون) این کاخ ستم را سرنگون می‌کند. در اساطیر و تاریخ‌های کهن جلوهٔ این‌گونه بیداریها و حرکت‌ها نیست. به‌رحال در زبان و شیوهٔ تعبیر شاعر امروز ابهام و صراحت هر دو هست و هر کدام به‌جای خود، و این همان مشخصه‌ای است که در زبان شعر کهن هم وجود دارد. اما در این مقایسه، آنچه واضح به‌چشم می‌آید این است که بسیاری از شاعران کهن، در شمار گروه‌های مرفه جامعه بوده و توجه آنها به مسائل زندگی اکثریت‌های نامرغه، فقط اقتباسی از کتب اخلاق و مذهب بوده است و به‌همین دلیل غالب آنها در

پرداخت به مسائل زندگی اکثریت، زبان اندرز و پند دارند و فعل جمله‌هایشان به صیغه امر است. شاعر امروز معمولاً پند نمی‌دهد و چون در میان مردم و به زبان مردم حرف می‌زند به رنگ و جلای ادیبانه هم نیاز ندارد که مثلاً با صنایع بدیعی کلام خود را از کلام مردم کوچه و بازار ممتاز کند، و البته چنان‌که گفتیم، فقط در جایی که سخن را صریح نمی‌توان گفت به تمثیل و بهمان سمبلیک پناه می‌برد که نمونه آن در شعر امروز ایران کم نیست.

یک مسئله دیگر هم می‌ماند که: بسیاری از ادبا نگران نمونه‌های ضعیف و سستی هستند که در شمار شعر امروز عرضه می‌شود. بله. شاید حجم این نمونه‌های ضعیف و سست بیش از آثار خوب شعر امروز هم باشد، اما نگرانی ندارد. در همه دوره‌ها شاعران یا متشاعرانی بوده‌اند که آثارشان "پیش از خداوند خویش" مرده است و ما پادی از آنها نمی‌کنیم. در قرن نهم بسیاری از باوه‌گویان فکر می‌کردند که با انتخاب تخلص سعدی یا حافظ، سعدی یا حافظ می‌شوند و بعضی از این مقلدان تخلص، شاید شعر خوبی هم ساخته باشند اما، از ما معلمان ادبیات که میراث شعرا و نویسندگان را میان خود قسمت می‌کنیم، کدام یک، حتی یک بیت از سعدی مشهدی یا حافظ ترشیزی به یاد داریم؟ ملاحظه می‌کنید که شعر بد دوام نمی‌کند و اگر هم بماند به دل آیندگان چنگی نمی‌زند. در مورد نمونه‌های ضعیف امروز هم نگران نباید بود. حتی از میان تمام آثار مرحوم نیما هم آنچه در آینده خواننده خواهد شد، همه آثار او نخواهد بود و شاید آنچه او "در باره شعر و شاعری" گفته و نوشته است بیش از شعر او دست به دست خواهد گشت. در پایان این نکته را هم اضافه کنیم که عرضه شعر در قالب‌های تازه کاری است که پیش از نیما، دهخدا و عشقی هم دست به آن زده بودند و چند نمونه آزمایشی از آنها برجاست و آنچه این قبا را برانزنده قامت نیما یوشیج کرد این بود که نیما در باره شعر بسیار می‌اندیشید و به همین دلیل اندیشه‌هایی را به زبان و قلم آورد که راهگشای نسل‌های این زمان در کار شعر و شاعری شده است.

زیرنویس‌ها

- ۱ - اصل رساله در فرهنگ اسلامی معروف به بوطیقا (معرب Poetica) است.
- ۲ - دکتر خانلری، وزن شعر فارسی، ص ۱۳.
- ۳ - ترجمه فن شعر ابن سینا، محمدتقی دانش‌پژوه، مجله سخن. دوره سوم ص ۵۰۰ - وزن شعر فارسی ص ۱۴.

- ۴ - نظامی عروضی ، چهارمقاله ، تصحیح دکتر معین ص ۴۲ .
- ۵ - خواجه نظام الملک ، سیرالملوک (سیاستنامه) ، تصحیح هیوبرت دارک ، ص ۶۰ .
- ۶ - شمس قیس رازی ، المعجم فی معاییراشعارالعجم ، تصحیح مدرس رضوی ، ص ۱۸۹ .
- ۷ - خواجه نصیر طوسی ، معیارالاشعار ، چاپ ۱۳۲۰ ، ص ۲ .
- ۸ - خواجه نصیر طوسی ، معیارالاشعار ، چاپ ۱۳۲۰ ، ص ۳ .
- ۹ - منظور خواجه ، صاحبنظران قدیم است .
- ۱۰ - خواجه نصیرالدین طوسی ، اساس الاقتباس ، تصحیح مدرس رضوی ، ص ۵۸۶ - دکتر خانلری ، وزن شعر فارسی ، ص ۱۴ .
- ۱۱ - جوهرالنضید ، ص ۲۶۱ - دکتر خانلری ، وزن شعر فارسی ، ص ۱۵ .
- ۱۲ - نیما یوشیج ، دونا مه ، ص ۴۱ .
- ۱۳ - دکتر خانلری ، وزن شعر فارسی ، ص ۱۹ .
- ۱۴ - دکتر خانلری ، وزن شعر فارسی ، ص ۱۶ .
- ۱۵ - بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج ، مهدی اخوان ثالث .
- ۱۶ - نظامی عروضی ، چهارمقاله ، تصحیح دکتر معین ، ص ۴۷ .

برای توجه پرداخت‌کنندگان وجه اشتراک

از مشترکین گرامی انتظار دارد مبلغ یکهزار و شصت ریال وجه اشتراک دورهٔ ششم را هرچه زودتر به‌وسیلهٔ چک معمولی و یا پست سفارشی ارسال دارند و با آنکه وجه را توسط هریک از شعب بانک ملی به حساب شمارهٔ ۱۷۹۵ به نام مدیر مجله در شعبهٔ باغ فردوس تحریش مرحمت کنند و قبض رسید را برای ما بفرستند . زیرا بانک ملی قبض دریافتیهای نقدی را به پرداخت‌کننده می‌دهد و جداگانه گیرندهٔ وجه را مطلع نمی‌کند .

موجب امتنان خواهد بود که این التفات را قبل از شهریور ۱۳۵۹

بفرمایند .