

باخشودی من از تمدن کنونی غرب است. اما چنانکه در آغاز این مقاله یادآور شدم، طعن و لعن این تمدن از جانب من تا اندازه‌ای خفیف است. به هر حال نوه‌های من (غربی) هستند و من آنانرا دوست دارم.

کشف اتم و سپس نحوه‌ی شکستن آن شاهکار دانش و تکنولوژی غرب است. اما من از این دانشی که اختراعات را بنحو مرگباری به کار گرفته، بیزارم. با اینحال آنقدر از شعور سیاسی و اعتقاد غربی برخوردارم که امیدوار باشم، غرب به اندام خود دست نزند. بنابراین نباید نمی‌بایستی برداشت و احساسی غفلات نومیدی و بیزاریم را که حاصل شباهات و لغزشهای مرگبار غرب است، به هم بدهم و تمدن غرب را اینچنین محط جلوه‌گر سازم.

ترجمه: م. غ.

آشنایان دادن تا شعر

بحثی بر مبنای شعر «امید»

نوشته: محمد حقوقی

مقاله‌ی حاضر صرفاً بحثی است درباره‌ی شعر بر مبنای مختصه‌ی ویژه‌ی در شعر «امید» و نه صددرصد مربوط به شعرا و. چرا که اگر چنین هدفی بود، لازم می‌آمد که به همهی جهات و مختصات شعر وی اشاره کرد. و این صفحات بسیاری را می‌طلبید. بخصوص که این مقاله، بیش از انتشار کتابهای اخیر «امید» نوشته شده است.

شعرهای «آخر شاهنامه» و بیشتر «از این اوستا» مجموعاً دو نوع قضا دارد. نخست: شعرهایی با جوهر شعری بیشتر با تمام امکانات خلق واقعی شعر. مانند شعرهای «سبزه» و «غزل ۳» و... دوم: شعرهای قصیده‌وار، که بیشتر روایتگونه است و اغلب برای استفاده از امکانات و استعمال اساطیر و افسانه‌های ایرانی و انطباق و تلفیق آنها با خصوصیات زمانی‌ها نوشته شده است. مانند «قصه شهر سستگان»، «امروز و هرکب» و... این شعرها غالباً با حالتی توصیفی (و بهتر گفته شود: نشان‌دانی) است. و چون عرصه‌ی فراخی برای ابراز تسلط و اقتدار در کلمه و کلام بوده، کم‌وبیش از خط شعر بمفهوم واقعی آن جدا شده و حالتی خاص بخود گرفته است. حالتی که در هیچیک از فضاهای مختلف شعر امروز، نمی‌توان نظیر آن را دید. مقاله‌ی حاضر، بیشتر درباره‌ی کیفیت فضایی این نوع شعرهاست. و نه حتی تحلیل و نقد آنها. و ما این فضای خاص را در شعرهای کتاب اخیر «امید» (پائیز در زندان) یا مطلقاً نمی‌توانیم دید، یا فقط در برخی از سطوح و بندهای بعضی از شعرها بدان خواهیم خورد. زیرا «امید» در این کتاب اصولاً از فضای گذشته‌ی خود دور شده است.

- 1 - Arnold Toynbee.
- 2 - Royal Institute for International Affairs.
- 3 - The Edge of Awareness.
- 4 - Comité des activités anti-américaines.
- 5 - Delphes.
- 6 - Albert Memorial Park, Kensington Gardens.
- 7 - Horrace Walpole.

بفیر از آن دسته از شعرهای «امید» که در مرز میان «عینیت» و «ذهنیت» شکل گرفته‌اند، مثل «سبز»، فضایی که شعر «امید» محیط به آنست، فضایی است انحصاری که از ابتدا تا به امروز حفظ شده است. و آن را می‌توان «نشاندانی»^۱ ترین فضای شعر معاصر دانست. زیرا «امید» در این نوع از شعرهایش، صاحب نگاهی است که نه حرکت به عمق، که حرکتی چند جانبه در سطح دارد. او از ابتداء نگاهش را به گردش در پیرامون خود، (در پیرامون آنچه در سطح چشم اندازه‌ها می‌گذرد) عادت داده و به عبارت دیگر کمتر نگاه عمودی داشته است. چنین است که شیوه‌ی

نگاه او و لاجرم آن شعرهایی که حاصل این نگاه خاص اوست، از زمره‌ی نزدیکترین شعرها به هنرهای نمایشی و بویژه سینماست:

نخست: سینمای محض -

در اینجا از قطعه‌ی «کتیبه» می‌توان سخن گفت. نمایشی که «امید» در این شعر بوسیله‌ی «کلمات» عرضه کرده است، در حقیقت کار کارگردان متبحر و صاحب فکری است که می‌تواند به زبان سینما، حتی الامکان تمام مقصود او را (بسیار درخشان) و بدون يك کلمه «حرف» بیان کند. و این نحوه بیان از ابتدای شعر، که نمایش «زنجیریان» و اضطراب و امید آنانست، و حتی شب که شط جلیل روشنی است، و بعد که بحران حرکتها و نفسهاست، تا رسیدن به انتهای شعر: به آنطرف سنگ، و باز شب که شط علیل و تاریکی می‌شود، همچنان حفظ شده است.

دوم: سینما بایک راوی -

کاری که «فروغ فرخزاد» با جذامخانه کرد (خانه سیاه است) در این قسمت قطعه‌ی «مرد و مرکب» را می‌توان مثال آورد. آنچنانکه راوی چندین سطر آغاز شعر را بیان می‌کند:

گفت راوی راه از آیند و روند آسود
گردها خوابید

روز رقت و شب فراز آمد
توهر آجین کبود بیر باز آمد

و بعد، که «مرکب» آماده می‌شود و «مرد» حرکت را آغاز می‌کند و این آغاز بیان نمایشی است

مرد مردان مرد

که به خود جنبید و گرد از شانه‌ها افشاند
چشم بر درآند و طرف سبستان چنبد
تا بعد که:

تفت راوی، خلوت آرام خامش بود
می‌جنبید آب از آب، آسانکه برت از
برت، هیچ از هیچ

که توصیفات تماماً «نشاندانی» است. و بنابراین بهمان شیوه از آغاز حرکت تا افتادن در «رسوایی» را می‌توان به یاری حرکت دوربین و با ضبط تصویرها، به نمایش درآورد و تنها آن استفاده‌ی را که «امید» از بیت «فردوسی» کرده است:

خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شدش
و آسمان شد هشت ...

در ضمن نشان دادن حرکت ناخت و تاز «مرد» که هر لحظه بیشتر گرد و غبار بر میانگیزد، همچنان به عهده‌ی راوی گذاشت

سوم: شعرهای نیمه نمایشی - در اینجا می‌توان از «پیوندها و باغ» سخن گفت شعری که جز در مورد دوبند نفرینگونه‌ی شعر:

به عزای عاجلت ای بی‌نجابت باغ
بعداز آنکه رفته باشی جاودان بر باد

برچه هر جا ابرخشم از اشک نرفت باد
آبستن

دمجو ابر حسرت خاموشبارمن
ای درختان غمیم ریشه‌تان در خاکهای
هرزگی مستور
یک جوانه‌ی ارجمند از هیچ‌جانان رست
تواند .

ای گروهی برگ‌چرکین نادرچرکین بود
یادگار خشکسالیهای گردآلود
هیچ بارانی شما را شست نتواند .

همچنان نشان‌دادنی است
و قابل ضبط با دوربین سینما.
و شاید بهمین لحاظ است (چون
تمام شعر با بیان سینمایی و
نمایشی است) که دو بند نقرین وار
فوق‌الذکر زائد بنظر می‌رسد. ۴
این بیان نمایشی ، گاه تماماً
و کم و بیش در بیشتر شعرهای
«امید» (و بخصوص شعرهایی
که حالت زمزمگی و تنزل ندارد
و بیشتر از ساختمانی داستانی
برخوردار است) وجود دارد .
بنابراین او تنها شاعریست که
مصرأ و مؤکداً این راه را دنبال
کرده است . چرا که در این نوع
شعرها، حرکت‌نگاه شاعر طولی
و عرضی است. و شعر در حقیقت
حاصل ترکیب تصاویری است
که در این دو خط (خط طولی
و عرضی) به وجود آمده است .
و اگر چنین نبود ، امکان نداشت
که آنرا با سینما انطباق داد .

اما ممکن است گفته شود
که مثلاً بعضی از شعرهای
«شاملو» (و گاه برخی از شعرهای

دیگران) نیز همین خصوصیات
را دارا است و بخصوص دارنده‌ی
همین بیان تصویری کلی ، یعنی
نمایشی است . و مثلاً به شعر
« مرگ ناصری » اشاره خواهد
شد ، که باید گفت ، درست
است که آن شعر بظاهر دارای
چنین بیانی است . اما «شاملو»
تنها به نگاه عرضی و طولی اکتفا
نکرده ، چرا که از اشاره به
ذهنیات مسیح و حالات روحی
او نیز در لحظات صعود به
«جلجتا» غافل نشده است :

از رحمی که در جان خویش یافت
سبک شد

و چون قوئی مغرور

در زلالی خویشن نگر نیست .

و در حقیقت با آوردن همین بند
کاری کرده است که از حد بیان
سینمایی درگذرد . و عبارت
دیگر جز از نگاه طولی و عرضی ،
به عمق: (حرکت در درون انسان)
نیز عنایت و توجه کند . چنین
است که دیگر امکان آن نیست
که این شعر را همچون دو شعر
قبل (کاملاً با سینما منطبق
داشت . ه

برای روشن شدن هر چه
بیشتر این مدعا ، می‌توان به این
بند از یکی از شعرهای اخیر
«شاملو» با نام «تمثیل» توجه
کرد :

در یکی فریاد ،

زیستن -

(پرواز عصیانی فواره‌ی

نه خلاصیش از خاک ،

نیست

و رهایی را تجربه‌ی می‌کند)

که در ابتدا بنظر می‌رسد ،
شعری کاملاً « نشان‌دادنی » است .
چرا که مصالح تصویری آن جز
فواره‌ی و صدای فورانی و
ریختن آبی بر خاک ، چیزی
که در ابتدا بنظر می‌رسد ،
نیست . اما در اینجا این سؤال
پیش می‌آید که آیا دوربین نیز
این قدرت را دارد که با همین
مصالح تصویری ، درست همان
مفهومی را که شاعر القاء کرده
است ، القاء کند ؟ عبارت دیگر
آیا تماشاگر فیلم می‌تواند ، عیناً
آن مفهومی را که مورد نظر
شاعر بوده است باز یابد ؟ آنهم
مفهوم فواره‌ی که خلاصیش از
خاک نیست و در حقیقت در حین
فوران ، گویی صرفاً برای رهایی
است که کوشش می‌کند ؛ کنده
شدن از خاک و سرانجام اینکه
پرواز فواره پروازی عصیانی
است و ناگزیر زندگی او در فریاد
اوست که می‌گذرد .

در هر صورت می‌توان گفت ،
فرق این شعر با «کتیبه» در این
خلاصه می‌شود که : اگر چه هر دو
شعر ، مصالحی « نشان‌دادنی »
دارند لیکن مفهوم شعر «امید»
درست آنچنانکه در شعر ارائه
شده ، به تماشاگر فیلم القاء
می‌شود ، در صورتیکه شعر

«شاملو» اگر هم به زبان سینما بازگردانده شود، تازه رساننده‌ی آن مفهومی نخواهد بود که در حین خواندن شعر از ذهن خواننده گذشته است. 6.

بنابراین از آنجاکه نوشتن شعرهایی آنچنان (مرد و مرکب و کتیبه) و با چنان استخوانبندی محکمی در فضای انحصاری «امید» کاری است دشوار. این شعرها در فضای مشخص خود، باید نشانه‌ی نهایت استادی او دانست و بخصوص در این راه او را شاعری صاحب سبک و منحصر بفرد و با توجه به آن فضای ویژه، یگانه محسوب داشت. چرا که کار او، در این زمینه‌ی خاص، همواره با استعمار کامل صورت گرفته است.

اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توان این شعرها را به مفهوم واقعی شعر، شعر خواند و به جاودانگی نسبی آنها اعتقاد داشت؟ باید گفت: آنچه مسلم است اگر چه امتیازات این نوع اشعار «امید» نیز همچون اشعار واقعی او، کم نیست، فی‌المثل امتیاز «استخوانبندی» آنها که در حقیقت دارنده‌ی آنچنان استحکامی است که مسلماً ضمانت دیرپائی و دیرمانی این نوع شعرها را خواهد کرد و نیز

امتیاز «سندبخت» آن برای زمانه‌ی خاص در یک مقیاس میهنی، که حتماً غیر قابل انکار است، باید اذعان کرد که در یک مقیاس شعری (با توجه به جوهر و ماهیت شعر)، برخی از شعرهایش فاقد آن جوهر لازم شعری هستند که به‌توانند در حکم آبی برای تیغ فریاد همیشه‌ی او شوند. آنچنانکه دل زمانها را بشکافد. فریادی بی‌تابانه که چون از جوهر شعری آب نخورده اغلب از گلوی نثر پرمی‌خیزد. نثری موزون و استوار. فریادی که هر چه بلندتر شده، بیشتر از جوهر شعریش کاسته شده است. و هر چه خواسته است به فواصل دورتر برسد و از مرز میهنی خود تجاوز کند، بیشتر از مرز شعر فاصله گرفته است.

آنچنانکه به مجرد گریز از فضای میهنی خاص خود (با توجه به میزان جوهر شعریش) نتوانسته است شعری موفق (حتی به کمک استواری زبان) از آب دریا آورد. فی‌المثل در شعر «آخر شاهنامه» چون بر آن بوده است تا از فضای میهنی شعر خود پای فراتر نهد، صرفنظر از تصویرهای طنز-گونه‌ی که در بعضی از بندهای این شعر دارد:

کاندر آن بافضله‌ی موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی بر می‌آشوبند

اصولاً موفق نیست. یعنی پیداست که شعر، خون شعری ندارد، مثل اینکه هیچ نوع حالت شعر محض، در لحظات سرودن آن وجود نداشته است. گویی کسی دیگر، یکا یک خصوصیات این زمان را بر او شرح کرده و او آنها را با عصبیت تمام در قطعه‌ی خود منعکس کرده است. در صورتیکه در شعر «میراث» بنظر میرسد که شاعر در فضای ایرانی شعر غرق شده است، و چنین پیدا که هیچکس این فضا را با آن حد که او شناخته نشاخته است.

و نیز باید اقرار کرد که اغلب این شعرها، چون در عمق حرکت نمی‌کنند (و البته نه بدین معنی که «امید» عمیق نیست، زیرا آن نوع شیوه‌ی «نشاندانی» را تئماً برای خود برگزیده است) آنچه مسلم است، دوام آن در اذهان آیندگان چندان دیر نخواهد پایید. و مگر نه اینکه هر چه زمان بگذرد، انسان بیشتر به خود خواهد پرداخت. و در حقیقت همین پرداختن به خویش است که همواره آغاز سیری به‌زرفاست. اما چرچنین اظهار نظری می‌شود

و آنرا چگونه و بر مبنای چه دلالتی می‌توان به شعر «نشاندانی» «امید» ارتباط داد؟ باید گفت به دو دلیل:

یک: شناختن عمق روح انسان - یعنی جهتی که تمام هنرهای امروز مشترکاً در آن گام می‌زنند. شاید برای مقابله‌ی با علم که با جهان بیرون سروکار دارد. یا شاید بدین لحاظ که در میان همه‌ی مسائل، تنها مسئله انسان است که همچنان بصورت «مسئله» باز مانده‌است و احياناً باز خواهد ماند.

دو: گریز هنرها از یکدیگر -

به این معنی که اگر هنری زبان هنری دیگر را بخود نزدیک دید، به زبانی روی خواهد کرد که از عهده‌ی زبان آن هنر متجاوز بر نیاید. چنین است: گریز نقاشی از عکاسی، گریز رمان از سینما و بهمین ترتیب: نزدیک شدن رمان به شعر. زیرا داستان امروز که اغلب در ذهنیات انسان نفوذ می‌کند، طبعاً از سینما می‌گریزد و لاجرم شعر نیز همان سرعت گریز را می‌گیرد تا همچنان فاصله‌اش با رمان و داستان محفوظ باشد. ولی آنچه مسلم است اینکه همه‌ی آنها برای نزدیک شدن به جوهر شعر است که تلاش می‌کنند و این، مبین آنستکه کلمات قدرت رازآمیزتر و بیشتری

دارند تا زبان هنرهای دیگر. و بهمین لحاظ است که شعر بیشتر از هنرهای دیگر قادر به سیر در زرفاست. بنابراین وقتی در زمینه‌ی همه‌ی هنرها بطور کلی چنین تلاشی می‌شود، چگونه می‌توان در دیر مانی شعری که تنها به «نشاندانی» پرداخته است، تردید نکرد و آنرا از زمره‌ی شعرهای ماندنی دانست؟ آنهم در زمانی که حتی سینما نیز بکاوش در ذهنیات و حرکات‌های درونی بشر پرداخته است.

در هر صورت می‌توان گفت که «امید» آن یکی دوسال که مستقیماً با سینما رابطه پیدا کرد، در بیان «نمایشی» خود مصرتر شد. و اگر می‌گویم: مصرتر، از اینروست که او قبل از این ارتباط نیز در راهی که «نیم» به او نشان داده بود، اصرار و وز زیده بود. و حتی کوشش کرده بود که این راه را همچنان که خود فهمیده است به دیگران نیز بفهماند. ۷۰ اما از آنجا که شاعر، تنها نمایشگر نیست، باید در این اظهار نظر دقیق‌تر بود و با توجه به مسیر هنرهای امروزه روز، مسئله را عمیقاً کاوید و گفت: آیا «نیم» نیز همیشه همین راه را طی می‌کرد؟ مثلاً در «پادشاه فتح» یا «ناقوس» و بخصوص در

بسیاری از قطعات «ماخ اول»؟ و آیا «امید» نیز همیشه در همین راه سیر می‌کند؟ مثلاً در «سبز» یا «غزل ۳»؟ و آنچه پیداست اینکه، همه‌ی این شعرها تا آنجا که امکان داشته از آن «نشاندانی» خاص فاصله گرفته‌اند، و کم و بیش موجد فضایی شده‌اند که هیچیک از هنرهای دیگر، نمی‌توانند به ساحت آن نزدیک بشوند. بنابراین اگر «امید» می‌گوید: «... اگر گریفت و چاپلین بخواهند مثلاً بقبولانند که ستم و سنگدلی بد است در پانزده دقیقه توفیق بیشتری خواهند داشت. از مجموع توانایی سنائی و سعدی مثلاً در پانزده سال. زیرا آنان با عیان و خبر و همه‌ی چیزهای دیگر حمله می‌کنند بر تن و جان خریدار هنر خود. اما سعدی باید بگوید: «تا توانی درون کس مخراش». یا فردوسی: «مبازار موری که دانه کشی است.» و حال آنکه تازه این حرفها از مقوله‌ی انشائیات است و نه خبریات. خبرهای غیر تخیلی که تأثیرشان از اینهم کمتر است. «۹ و ۸ و آیا اگر به «نشاندانی» این چنین اشاره شود، از آنگونه که مسلماً گریفت بهتر توانایی نشان دادنش را داشت و نیز چاپلین دارد، و با توجه به اینکه از سینما

چنین کاری بسیار بهتر ساخته است ، آیا این سؤال پیش نمی آید که بنابراین راه واقعی شعر چیست ؟ و آیا هدف شعر ، صرفاً تأثیر است عاطفی بر خوانندگان و نه هیچ چیز دیگر ؟

اما این را می دانیم که شعر امروز سالهاست راه خود را ، آنهم در چند مسیر کم و بیش متفاوت برگزیده است . و از استثناها که بگذریم ، هیچکدام نیز کلاً در مسیر « نشان دادن » محض ، آنچنانکه « امید » در مقاله اش اشاره می کند ، نیست . همچنانکه حرکت در ذهنیت محض هم نیست . (مثلاً بسیاری از شعرهای « جزوه ی شعر » سابق که اغلب نتیجه ی گجی ذهن مبتدیانهای نویسنده گان آن بود) بلکه شعر امروز بیشتر شعریست که ضمن حرکت بر سطوح اشیاء و در پشت مہی از ابهام و در میان هاله یی از جوهر شعری به نقاطی رسیده است و می رسد که از آن نقاط می توان هر لحظه به طرف عمق ، نقب زد و به ژرفا رسید . آنچنانکه اگر رگهی محتوایی شعر ، جاده یی فرض شود ، در حقیقت این نقاط بمنزله ی منازل هستند که خواننده ناچار از توقف در آنهاست . در صورتیکه در این مدت ، شعر در حرکت بوده است و پس از این نیز خواهد بود .

گوییم ما را به نقطه یی رسانده و خود به حرکت ادامه داده است . ما را در نقطه یی فرو داشته و خود از ما پیشی گرفته است . مثلاً وقتی « گوازیمودو » می گوید :

ای زمستان باستانی

پرنده هایی که به جستجوی دانه رفتند
ناهان برف شدند

مثل اینستکه قبل از برف شدن پرنده ها ، خواننده همراه آنها حرکت کرده است . اما از این لحظه بهت زده شده و بفکر فرو رفته است . در اندیشه یی که انگار شعر ادامه دارد و هیچگاه برای او تمام نمی شود . با توجه به این که این بند ، ذهنی هم نیست .

زیرا (غیر از فضا هایی که در پشت شعر خفته اند و نیازمند تفکرند) قادر به ایجاد فضاست . و در هر صورت باز هم چشمان ما بیشتر از حواس دیگر ما ، قدرت شناختن آنها دارند . محتوایی که یحتمل شکل بسیار جالبی است از « مسخ » و متداعای آن « انسان » . و نیز مبین آن نیرویی که همواره در برابر نیروی انسانی در ایستاده و نیز با توجه به صفت « باستانی » زمستان در شعر ، که در واقع بیان سرنوشتی است که از ازل وجود داشته است . آنهم در

مجموع تناسب عجیبی که میان « نشانه » های شعر حکم فرماست . و خلاصه نشان دهنده ی اینکه شعر در مسیر عینیت هاله دار عمیقی است که معمولاً در شعرهای بزرگ و استخواندار طراز اول است که می توان نظائر آن را دید . یا وقتی « ملک نیس » می گوید :

با انگشتش آن زن خاکستر را تکاند
که باردیگر بردرخان گرمسیری شکوفه
کرده بود .

این دو سطر شعر ، یکی از آن منازل است که خواننده ناچار از توقف در آنهاست . همان نقطه یی تعمق . چرا که غیر از حرکت طولی شعر ، ما را به پشت شعر نیز کشانده ، به بطن شعر یا به عمق شعر نیز برده است . کاری که دیگر از سینما بدین شکل ساخته نیست . زیرا در پشت « خاکستر را تکاند » (هر چند تعبیری از تکان دادن فنجان قهوه باشد) چیزیست که فقط به عهده ی شعر است . همچنانکه در شعر « گوازیمودو » چنین بود . و مبین اینکه هرگز قابل تبدیل به زبان هیچیک از هنرهای دیگر نمی تواند بود . و این از آن نظر است که به فرض توانایی سینما در نشان دادن فنجان قهوه نیز ، چگونه می شود مفهوم « خاکستر » را آنچنانکه

شعر به ما القاء می کند، دریافت.
« خاکستر » به نشانه‌ی جبر
جدائی آن دو تن از یکدیگر
ادراین شعر زن و مردی هستند
پشت میز کافه‌ی (و ۰۰۰) و نیز
بی‌ثباتی و بر باد رفتگی و گذرانی
حیات و تنهایی بشر .

بنابراین وقتی مردی
بزرگ همچون « نیما » به آن
نوع « نشان دادن » اشاره می‌کند،
بیشتر از این لحاظ است که
هزار سال (صرف نظر از
مستثنیات) در این سرزمین
بجای شعر، انشائاتی از این گونه
خوانده است :

الا تا نشنوی مدح سخنگوی
که اندک مایه ، نفعی از تو دارد
که گر روزی مرادش بر نیاری
دو صد چندان عیوبت بر شمارد

و لاجرم به آنجا رسیده است که
در ساختمان « نشان دادنی » شعر
بکوشد و آنرا در مقابل آن
انشائات بگذارد . مثلاً از
اینگونه :

مانده از شبهای دورادور
در مسیر خاش چنگل
سنگچینی از اجاقی خرد
و ندر آن خاکستر سردی

که بقول « امید » چنان در خواننده
اثر می‌گذارد که از خروارها آه
و ناله و گفتن اینکه من غم دارم ،
من اندوهگین هستم ، اثر آن

بیشتر است . اما همچنانکه
به اشاره رفت « نیما » پس از
تثبیت و اثبات لزوم « نشان دادن »
در شعر ، خود از مرحله‌ی
مذکور به تدریج برگزشت و با
ایجاد ساختمانی و زبانی و فضایی
دیگر، سرانجام با ترکیب کاملی
از عینیت و ذهنیت واقعی ، در
پشت پوست نظم خون دو اند
و با دست یافتن به جوهر شعر،
دیگر بار « شعر » را عنوان بخشید
و نام داد . و اندک اندک به آنجا
رسید که نوشت :

هست شب ، یک شب دم کرده و خاک ،
رنگ رخ باخته است .

باد نوباده‌ی ابر از بر کوه
سوی من ناخفته است
هست شب ، همچو ورم کرده تنی گرم
در استاده هوا
هم از این روست نمی‌بیند اثر گمشده‌ی
راهش را

با تنش گرم ، بیابان دراز
مرده را ماند در گورش تنگ
به دل سوخته‌ی من ماند
به تن خسته که می‌سوزد از هیبت تب
هست شب ، آری شب

و نشان داد که سنت شکنی
چیست و سنت شکن کیست .
و برآستی چگونه می‌توان مردگی
مرده‌ی را که میلیون هاتن تصور
زنده بودن آن می‌کنند ، به اثبات
رساند و فهماند که کوچکترین
امکان علاج نیست . مگر اینکه
از اینگونه اند ، شعرهایی که

بر مینای همان هیئت ، به نطفه‌ی
دیگر شکل داد .

و این یگانه مشکل و مصور ،
تنها ذهن تربیت شده اوست که
اندک اندک آتچنان با اشیاء و
مفاهیم در می‌آمیزد ، که گویی
هر مفهومی ، تنها در ذهن اوست
که در کالبد خود می‌نشیند و هر
بی‌شکلی در تشکیل‌ترین شکل خود
جای می‌گیرد . و همواره خطوط
ارتباط شعر او چنان دقیق
می‌شود که شاعر در هر موجی
از آن خطوط ، حالتی از حالات
خود را باز می‌یابد .

آنچنانکه مثلاً در این
شعر ، وقتی احساس می‌کند
که خود بتنهائی و تبادر در خلوت
شبانه‌ی خویش نشسته است ،
ناگهان شب را به هیئت تنی
گرم که ورم کرده است می‌بیند .
شبی که دیگر خود اوست و خود
او که دیگر جدا از شب نیست .
نه شب ، که بیابان دراز را ،
با تن گرم و تبادرش . و آنچنان
خاک را با باد و باد را با ابر و ابر
را با خود و بیابان را با قلب
بزرگ خویش ترکیب می‌کند ،
که هرگز امکان تمیز اصل از
فرع و انسان از شیئی ، ممکن
نمی‌تواند بود . بیابانی که مرده‌ی
است در گوری تنگ و دل
سوخته‌ی که جهانی است در
جسمی نحیف ، و حالت دم‌کردگی
شب و تب ، و دم‌کردگی او و شب ،

و خاکی که از دم کردگی، و او که از تب رنگ رخ باخته است. شعری که دیگر نه شعر، که تمام وجود «نیما» است. نیمایی که خود شعر است دیگر. شعری به مفهوم واقعی تصویری. و در حدی متعادل از عینیت و ذهنیت. و نشان دهنده‌ی اینکه «نیما» تا چه پایه ذهن خود را تربیت کرده و تا چه پایه با شعر یگانه شده است. و آیا اکنون زمان آن نیست که بر قله‌ی شعر او ایستاد و با توجه به تجربیات گذشته‌ی شعر فارسی و تجربیات شعر جدید نیمایی، به آینده شعر فارسی (آنچنانکه باید) چشم دوخت و بسوی شعری رفت که درخور آن سابقه‌ی هزارساله باشد؟^{۱۰} چرا که شعر امروز بر استی این حرکت را کرده است و این را به تجربه‌ی وسیع فهمیده است که صرف نظر از مقوله‌ی انشائیات و خبریات که پیداست «حرف» است و هر «حرف» شعر نیست؛ اگر «نشان دادن» محض هم باشد این از عهده‌ی نقاشی و سینما بسیار بهتر ساخته است. همچنانکه اگر ذهنیت محض هم باشد، به تردید می‌توان نام شعر بدان داد. زیرا این ذهنیت، حرکتی بها نمی‌دهد و فضایی برای ما ایجاد نمی‌کند و آن «نشان دادن» نیز از آنجا که

در سطح عبور می‌کند، دیری نمی‌گذرد که می‌آیند و منجمد می‌شود. و چرا اصولاً شعری نوشته بشود که در همان مرتبه‌ی اول خواندن، تمام روابط آن حل شود و تمامی پذیرد. و اما همه‌ی اشعار «امید» این حالت «نشان دادن» را ندارد، به عبارت دیگر از این حالت خاص و ساده برگزیده است. و حتی الامکان به آن فضای مبهمی رسیده و دارای آنچنان نقوذی شده، که بتواند در زوایای تاریک رسوخ کند و آن فضا را روشنی ببخشد. مثلاً در شعر «سبز»:

بابای تو که می‌بردی مرا باخویش
- همچنان کز خویش و بیخویشی -
در کتاب تو که میرفتی
همنان با نور

در مجل هودج ستر و سرود و هوش
و حیوانی

سوی افضا مرزهای دور

- تو فصل اسب بی آرام من، تو چرخ
طاووس برستم -

تو گرامتر نطق، ز مردین زنجیر زهر
مهربان من

یا بیای تو

تا تجرد تا رها رفتم ...

که در وهله‌ی اول پیداست این حرکت «نشان دادن» شعر نیست که ما را به دنبال خود می‌کشد زیرا اصلاً فاقد این حالت خاص است و نیز فاقد فضایی که در دنیای خارج وجود داشته باشد،

بل، تنها حرکت ذهنی شاعر است که با فضایی عینی و با مصالحی عینی (اگرچه شعر جنبه‌ی خطایی مستقیم دارد و این از عمق شعر می‌گاهد) در شعر ادامه پیدا کرده است. شعری که دیگر زبان هیچیک از هنرها قادر به ایجاد فضایی همچون فضای آن نمی‌تواند بود، شعری در مرز عینیت و ذهنیت. و از این نمونه‌ها در شعر «امید» کم نیست. شعرهایی که ضمن اینکه باخویش ایرانی به جوهر شعری نزدیک شده‌اند، «ساختمان» نیز گرفته‌اند. و نه بر روی کاغذ، که در دوائر ذهن «امید». و شعرهای «سبز»، «بازگشت زانان»، «اغزل ۳»، «مرداب»، «نماز»، «ناگه غروب کدامین ستاره»، «آنگاه پس از تندر»، «حالت»، «آواز چگور» و ... از اینگونه آمده، شعرهایی که برخلاف بسیاری از قطعات او، دیگر هرگز کلمات و ترکیبات خاص و مشخص آن نمی‌توانند مانع حرکت طبیعی خواننده شوند و ناگهان او را به توقف وادارند. زیرا در این شعرها آنچنان کلمات برای او فرمانبرند، که گویی هر جا خواست می‌نشیند؛ نشستن که همراه با حرکت است؛ حرکتی که لازمه‌ی شعر است. انگار میان

این کلمات، هرگز بیگانگی نیست. همه در ذهن‌اوزندگی می‌کنند. و همین است که هرگز هنگام سرودن شعر او را در انتظار نمی‌گذارند. (انتظار در آن هنگام هیجان احساس و شعور نبوت) آنقدر میان او و آنها جریان صداقت و معرفت قوی است که پنداری آنها نیز او را می‌شناسند و نگاهش که می‌کنند، می‌دانند چه باید ببوشند و چه از خود جداکنند چرا که او با آنها زندگی کرده است و ارواح آنها در تسخیر اراده‌ی اوست. و این لازمه آن جوهریست که در همه کس نیست.

۱ - غرض از این «نشان دادن» همان عینیتی است که «امید» در مقاله‌ی «عینیت و ذهنیت» (شماره‌ی ۲ - مجله آرش - ویژه‌نیمیا) بجای مفهوم «عیان» در مقابل «ذهنیت» (خبر) بکار برده است. ابتدا تصمیم گرفته شد که بجای این «نشان دادن» از واژه‌ی «توصیف» استفاده شود. اما اگر از بکار بردن آن نیز خودداری شد، از این نظر بود که «توصیف» در شعر کهن فارسی سابقه فراوان دارد. در صورتیکه منظور «امید»، «نشان دادن» است که برای نخستین بار در شعر «نیمیا» چهره نوده است.

۲ - آنچنانکه اگر مثلاً «امید» جای «فروغ» به جدامخانه رفته بود می‌خواست تأثر ناگهانی خود را بوسیله‌ی کلمات در شعری «نشان دادن» منعکس کند. یا توجه به خصوصیت «نشان دادن» شعر خود، با احتمال اغلب،

فضایی که ایجاد می‌کرد، فضایی نمایشی از آب درمی‌آمد. فضایی را که می‌توان با دوربین سینما نیز بسیار موفق عرضه داشت.

۳ - زبشم ستوران در این بهندشت زمین شدش و آسمان گشت هشت

۴ - و این اصولاً یکی از خصوصیات کار «امید» است که اغلب در میان یا آخر یک شعر، ناگهان از بیانی تصویری به بیانی روانی می‌پردازد، یا از زبانی نرم به زبانی قصیده‌ی روی می‌کند، یا بلحاظ توضیح و توجیه شعر، یکی دوبند به بندهای شعری می‌افزاید. همچنانکه مثلاً در شعر بسیار موفق «بازگشت زاغان» که از شکل گرفته‌ترین شعرهای اوست، ناگهان با انزودن دوبند زائد در وسط شعر، به فضای کلی شعر زبان رسانده است.

۵ - شاید خواننده‌ی این مقاله بگوید: عینیت چنانچه اگر کارگردانی بزرگ باشد، می‌تواند مثلاً با آوردن تصویر بزرگ چهره‌ی عیسی بر روی پرده، و لاجرم با طرز نگاه یا حالت چهره یا نحوه‌ی ترکیب نور و سایه، حالت خاصی او را نشان دهد. ولی نکته‌ی که در اینجا می‌توان گفت این است که: پیوند تشبیهی محسوس خاصی که شاملو میان «شبهه» «عیسی» و «نیمیه» «قو» در شعر کرده است، باعث شده است که از حد قدرت سینما درگذرد.

۶ - مگر اینکه زمینه‌ی ذهنی آن از قبل فراهم شده باشد. آنهم بخصوص، استفاده‌ی از «فواره» که نشانه‌ی محدود و خاصی شده است. (مثلاً در «خشت و آئینه» گلستان).

۷ - مقاله‌ی «عینیت و ذهنیت» شماره‌ی ۲ آرش سابق - ویژه‌ی نیمایوشیج.

۸ - مقاله‌ی «عینیت و ذهنیت»

شماره ۲ آرش سابق - ویژه‌نیمیا ص ۷۹. ۹ - و نیز در مقاله‌ی «عینیت و ذهنیت» از داستان «اندوه» جنوف مثال آورده و گفته است که: تأثیر این نوع نوشته‌ها که فقط نشان دادن است و بس، بسیار بیشتر از حرفهایی و خبرهایی از اینگونه است که: «من غم دارم و...» که باید گفت آیا اگر عیناً آن داستان بنظم درمی‌آمد، عنوان شعر می‌گرفت؟ و آیا شعر کاری جز «نشان دادن» نمی‌تواند داشت؟ شعری که بر بنده‌ترین شکافنده‌ی تاریک‌ترین دنیاهاست. آنهم در روزگاری که داستان نیز از حد «نشان دادن» محض بسیار در گذشته است.

۱۰ - و نه همچون این خروارها شعری که هر هفته در جراند و مجلات مختلف چاپ می‌شود. مع التأسف هر جای آن را که بگیری پر است از نقص و عیب. و گویای آن که برستی تا چه پایه شعر را ساده گرفته‌اند. و تا چه پایه این شعرخوانی‌ها و گفت‌وگوها و این اجتماعی و انتزاعی بودن و این شهرت‌های کاذب، آنان را فریب داده است. و نیز گویای آن که از اتفاق همان جوانها که بیشتر از دیگران وبه انحاء حیل سعی می‌کنند نامشان در اینجا و آنجا نوشته شود و در هر مجلسی به وساطت خود شعری بخوانند، همانها از همه برتر و فریب‌خورده‌ترند. و «نیمیا» چه به نامبست نوشته است که: «می‌دانید که من از چند قطعه شعر خود که به روزنامه‌ها داده‌ام و آنها بنا به عادت خودشان مانند تعارفات دیگر در تعریف من آب و تاب داده‌اند، بسیار دل‌تنگم. مثل اینکه خاری بزرگ به پای من چسبیده، مثل اینکه کفشهایم از گل سنگین شده و نمی‌توانم راه بروم، مثل کسیکه مورچه‌ها به او چسبیده‌اند.» (تعریف و تبصره).