

عالشی‌های یک شاعر لب‌دوخته

میرزا در باغشاه کشته شد.»^(۴) میرزا محمد فخری یزدی که از میان خانواده‌ای زحمتکش برخاست و درباره شعرش در این نوشته سخن‌ها داریم از محمد مسعود که قربانی توشه شوم وابستگان به اجنب گشت و ترور شد و بالآخره فهرستی از روزنامه‌نگاران و اهل قلم که نیازی به بیان ناشان نیست و زبان‌زد خاص و عامده.

به هر حال معيار ارزش‌های دانایی و کمال در عرصه خدمت به جامعه را صاحبان همین قلم‌هایی تعیین کرده‌اند که بسیاری از آنان آماج خشونت‌ها و دشمنی صاحبان قدرت و امتیازات حکومتی بوده و هستند.

آنچه در چارچوب این بحث جای می‌گیرد چه پذیریم و چه پذیریم تتجه همان دستاوردي است که همه‌ها سایر نمادهای تمدن جدید از غرب به همه‌جا گسترش یافتد و در بسیاری موارد خاری شد زهرآگین در چشم کژاندیشان و مترجمین رنگارنگ.

دوخت و دوز عالیجاناب سرخپوش

در شماره ۱۱۱ ماهنامه گزارش، نوشته‌ای از آقای انور خامعای به چاپ رسید که نکته‌های تازه‌ای از زندگی فخری یزدی، شاعر سمت‌ستیز و آزاده ایران‌زمین را باز گفته است. آنچه در نوشته جناب آقای انور خامعای، نقطه دید و مرکز توجه است، مسأله دوختن لب فخری یزدی به فرمان ضیغم‌الدوله قشقایی حاکم یزد است که نویسنده محترم به نقل قول از روان‌شاد فخری یزدی، آن را شایعه تلقی کرده است.

این نقل قول درست برخلاف آن چیزی است که در متون تاریخ ادبیات مشروطه و معاصر و در زندگی نامه شاعر، ثبت و ضبط شده است. نباید فراموش کرد که در خاطره جمعی مردم مانیز حادثه دوختن لب فخری یزدی، حادثه‌ای است ماندگار از شقاوت یک حاکم مستبد. آقای انور خامعای نوشته‌اند: «... من خود که این موضوع را

در ایران، از زمانی که به همت توگرایان و روشن‌اندیشان، روزنامه‌ها منتشر شدند تا نسیم آزادی و نوادنی‌شی را در فضای سیاه عصر ناصرالدین شاهی بدمند و مردم را به پیشرفت‌ها و ترقیات «بلادفرنگ» آشنا سازند؛ چه در دوره‌ای که «صنیع‌الدوله» در سال ۱۳۰۰ قمری، وزیر اقطیاعات شد...» و اداره سانسور کتاب و روزنامه را برقرار کرد^(۱) و چه پیش از آن در دوره میرزا حسین خان سپهسالار که «... سانسوری در کار نبود، حتی آزادی روزنامه را اعلام کرده بودند»^(۲) ارباب جراحت دیروز و روزنامه‌نگاران امروز می‌توانند وجدان بیدار جامعه افشاکنندۀ رازهای نهان سیاست‌داران و نهانکاری‌های آنان و رسواکنندۀ خاثان به ملت باشند و یا بر عکس، خادمان جیره‌خوار حکومت‌های ضدمردمی بوده و سر در آخر ارباب داخلی و خارجی فرو بزند. در هر دو مردم با توجه به نقش مطبوعات در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز خود مشارکت کرده‌اند و یا به سکوت و تسلیم کشیده شده‌اند.

اما در گذرگاه فرهنگ مطبوعاتی به چشم اندازهای قابل تأملی بر می‌خوریم. به زندگی پر تلاش روزنامه‌نگارانی که آرمان‌های خود را دور از حرص و آزو و استیگی، تملق و چاپلوسی، قلم زده‌اند، رنج برده‌اند و قاموس مطبوعات را به زشنوایهای سالوسی و معركه‌گیری نیالوده‌اند. بسیاری از این شیدایان قلم و بیان برخاسته از میان محروم‌ترین مردم سرزمین خود برخاسته از آن عدالتی و سختی زندگی را تجربه کرده‌اند. بسیاری از آنان چه به جد و چه به طنزی زبان و قلم را برای افشاء نابخردی، به صداقت و راستی آبدیده کرده‌اند. از اشرف‌الدین گیلانی (نسیم شمال) که به قولی «شش ماهه بوده که بیتم شده و در بیتمی ملک و مال و خانه‌اش را غصب کرده‌اند و او دچار فقر و تنگدستی شده است»^(۳) و «میرزا جهانگیرخان صوراً سرافیل که در کودتای جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ هـ به دستور محمدعلی

نوشته محمدعلی شاکری یکتا

گاه، نگاه ما به مسایل بنیادی و سرنوشت‌ساز، نگاهی است تیره و غیرواقعی. از جمله برخوردمان با پدیده‌های تازه تمدن که به نوعی توانسته‌اند تاریخ ساز باشند. در جوامعی که همواره در هاله‌ای از رؤیاها گذشته زندگی می‌کنند و خود، قرن‌هast نقشی در پیدایی تمدن جدید نداشته و ندارند، به نظر می‌رسد این نگاه، بیشتر از سربغض و کیه باشد تا از سر خیرخواهی، از جمله، غرب‌گرایی افراطی و غرب‌ستیزی افراطی، دو روی سکه تعصب است که ما را از شناخت فرهنگ جهانی دور کرده است و اجازه نمی‌دهد آن را به منزله جوهر اصلی ارتباط انسانی پذیریم و امتناج فرهنگی را با تعابیر غیرواقعی و در بعضی موارد کاملاً ارجاعی تعبیر و تفسیر نکنیم.

مطبوعات، از تأثیرگذارترین پدیده‌های است که فرهنگ مغرب‌زمین به جهان هدیه داده است. این دستاورد فرهنگی توانسته است به همان شیوه و شکل غربی اش در شرقی ترین، شمالی و جنوبی ترین جهات جغرافیایی - تاریخی ملت‌ها رسوخ کند. امروز هیچ کشوری، حتی عقب‌افتاده‌ترین، نمی‌تواند از جاذبه و دافعه مطبوعات بر ذهن و زبان خود کامگی و فرهنگ خشونت و سلطه هستد، هریک به نوبه خود بیشتر از همه دار و دسته‌های که به ضرب تیر و تفنگ مبلغ ایدئولوژی خاصی می‌شوند و یا حتی به حق و به درستی با چیزی شیوه‌ای در برابر خود کامگان می‌ایستد، بسیار مؤثر ترند و هر اس حکومت‌ها از این هر دوگروه، بیشتر از هر سازمان و حزب مسلحی است. دلیلش هم مثل آفتاب روشن است، تأثیر واژه‌های رام و آرام بر اندیشه اجتماعی، از گلوله سربی ماندگارتر است. گلوله سربی مظاهر دنائت و شقاوت و نابخردی است و آنکه طبقه بر اندیشه اهل قلم می‌کشد، طبقه جهانی ایدئولوژیک خود را در تاریخ منعکس کرده است.

[دوختن لب فرخی را] شنیده بودم روزی در زندان از او پرسیدم: «آقای فرخی لب های شما را چطور دوختند؟ راستی خیلی درد داشت؟» با سادگی عادی خودش جواب داد «مگر لب های من کرباس بود که بدو زند؟» بعد توضیح داد که حاکم بیزد تهدید کرده بود دهانش را خواهم دوخت و منظورش خفه کردن و خاموش ساختن فرخی بوده است...»

حال به بازنوشهای از متون مختلف در این باره می پردازم. در مقدمه دیوان فرخی بیزد می خوانیم: «در اوایل جنبش مشروطیت، فرخی بیزدی مثل اغلب آزادیخواهان به حزب دمکرات متمایل شد و بر اثر گفتارها و نظرها و اشعار انقلابی و آزادیخواهانه و مقاومتی که در برابر ظلم و ستم حاکم مستبد وقت بیزد، ضیفمن الدوله قشایی می کرد موردی مهری حاکم قرار گرفت و چون اغلب رسم بود در ایام نوروز شمرا قصیده یا قطمه یا غزلی در مدد حاکم می خواندند و صله می گرفتند، فرخی نیز در نوروز سال ۱۳۲۷ هجری قمری قطمه شعر مسط زیر را در بیان شرح مظلالم و فجایع ضیفمن الدوله قشایی و انتقاد از اعمال و رفتار سمعنگرانه او ساخت و همین امر موجب شد حاکم مزبور شی. فرخی را یا یک عده از رفقاء آزادیخواهش گرفته به زندان افکند» و پس از نقل مسط می خوانیم... «فرخی در زندان و محاکمه مفتشصانه ای که از او شد دفاع جانانه و شجاعانه ای از خود کرد و با شهامت و رشادت هرجه تمام تراز مظلالم و سفاکی های حاکم سمعنگر بیزد انتقادها کرد و به همین جهت ضیفمن الدوله حکم کرد دهان او را دوختند...»^(۵)

مرحوم یحیی آرین پور در کتاب «از نیما تا روزگار ما» در این باره می نویسد: «این اشعار [منظور غزلی که فرخی در ذم حاکم بیزد سروده است] در مجمع حزب دمکرات خوانده شد و خبر آن به گوش حکمران رسید. فرمان داد لبان مکنند را بانخ و سوزن دوختند و او را به زندان افکندند...»^(۶)

در کتاب «ادبیات نوین ایران» و راکوبیچکوا بنوی ایران شناس اهل چک به نقل از سخنوران نامی ایران می نویسد: «... در پانزده سالگی یک مسط انقلابی و وطنی سرود و در جشن عید نوروز حزب دمکرات بیزد بازخوانی کرد، دستگیر شد، به زندان افتاد و به عنوان تنبیه دهانش دوخته شد...»^(۷)

تأثیر واژه های رام و آرام بر اندیشه اجتماعی از گلوله سرپی. ماندگار تر است. گلوله سرپی منظهر دناثت و شقافت و نابخردی است.

در متابع متعدد دست اول و دوم دیگری نیز درباره این تصمیم شقاوت آمیز ضیفمن الدوله سخن بسیار رفته است. این نقل قول هایه در رده و نه در قبول این بخش از نوشتۀ آقای انور خامه‌ای است. اما جای این پرسش هست که با وجود متابع بسیار و اشاره مستقیم و صریح و بدون پرده پوش فرخی بیزدی در شعرهایش به مسأله لب دوزی به اصطلاح امریوزی های یکی از عالیجنابان سرخ پوش روزگار احمدشاه قاجار، سندیت گفته جناب آقای خامه‌ای جای تردید دارد. و شاید شاعر در آن لحظه خاص با غرور و عزت نفسی که در او بوده است به بی اهمیتی کار حاکم بیزد و بی مقدار شمردن ظلمی که بر او کرده، نظر داشته است وی صراحتاً می گوید: «شرح این قصه شنو از دولت دوخته‌ام...» و در یکی از شعرهایش نیز در یک عذرخواهی صادقانه از مردم ایران به خاطر سروdon اشعار خشن یا به قول خودش ادبیات خشن باز به این مسأله اشاره می کند:

فرخی کاین ادبیات سروده است خشن
عذرخواه است صمیمانه ز ابناء وطن
هر که را دوخته شد و در ره مشروطه دهن
پر بدیهی است نگوید بجز از راست سخن

عاشقی های یک روزنامه نگار دوست داشتنی

در این نوشتۀ شعر فرخی نه در بوته نقد ادبی و یا تقيیم‌بندی و تعریف امروزی شعر و ادبیات

مطرح است و نه در قالب حوزه های سبک‌شناسی. بلکه شعروی از منظر شعر ژورنالیستی - سیاست بررسی می شود. تاریخ ادبیات مشروطیت، فرخی بیزدی در زمرة شاعران مشروطیت و پس از آن و در جایگاه شعر سیاسی نشسته است و از همین روست که به قول دکتر شفیعی کدکنی، نه در نقد سنتی و نه در نقد مدرن می‌گنجد.^(۸)

او و دو سه شاعر دیگر مانند اشرف الدین گیلانی، میرزاوه عشقی، ابوالقاسم لاهوتی و دیگران، شعر را ابزاری برای بیان عقیده و وسیله‌ای برای مبارزه با نابسامانی اجتماعی ساخته‌اند و باید به صراحت گفت اگر شعر ایستان در حوزه لفاظی‌های مکتبی و با معیارهای سنتی نقد و بررسی نمی‌شوند، به نظر نگارنده نه به دلیل نازل بسوند کارشان بلکه درست بر عکس به دلیل حضورشان در حوزه‌ای است بسیار فراتر از شعر تسلیم. در عین حال آن تغزی که دکتر شفیعی کدکنی از آن سخن می‌گوید، صرفاً نشان از عایقیت طلبی و نوعی محافظه کاری و هراس از برخورد با واقعیات دارد چراکه شاعرانی چون فرخی بیزدی، روح عدالت‌جویی و مردم‌داری خود را در کلاماتشان دعیه‌اند و در سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ ایران زمین توانسته‌اند ملتی فقیر، بی‌سود و مرعوب خودکامگی را که به علت خیانت‌های دوره مشروطه و پس از دچار یأس و سرخورده‌گی شده بود، به آینده‌ای روش و سرشار از امید، نوید دهند. شعر فرخی بیزدی را باید با حال و هوای دیگر خواند. چراکه تراویش اندیشه و احساس انسانی است که از عنتفوان جوانی تا دم مرگ، در کام هیولای استبداد سیاسی و فرهنگی گرفتار شده است. حق ابراز عقیده ندارد. نمی تواند در و رنج مردم خود را آزاد و شفاف بیان کند و به انتقاد از حاکمیتی قلم زند که خودکامگی سیاسی را تنهای راه سلطه خود بر جامعه می‌داند. مسلمان برای چنین کسی بازتاب مسئولیت اجتماعی نمی تواند هسان با کسانی باشد که به تسلیم محض در برابر بی‌عدالتی تن داده‌اند و آه و ناله نفرت‌انگیزشان در سوک اریابان قدرت و یا مدد سلاطین، نشان از بی‌هویتی فرهنگی آنان است.

شعر فرخی بیزدی آمیزه‌ای است از شعر سیاسی محض و شعر عاشقانه یک شاعر حساس و دوستدار از مهروزی انسان‌ها. تضادی کاملاً چشم‌گیر از خشم و دغدغه مهروزی به همتون، نفرت از مستبدان و شیدایی به عدالت‌خواهان. اگرچه نگارنده این سطور معتقد است که دیدگاه

چنین افکار ظالم پنهان نهاده...

امروز شعر فارسی با آنچه از مشروطیت تا ظهور نیما یوشیج شاهد آن هستیم نسبت به مجموعه زندگی همچون ساختار شعر کلاسیک و نو، دو نگاه متفاوت است، اما وجه مشترک همه این مجموعه در یک عنوان خلاصه می‌شود. هستی‌شناسی شاعرانه، مفهومی گسترده که در فضای فرهنگی ملت‌ها نشوونمایی کند و در قالب زیبایی همسازگار با روح زمانه معنا می‌شود.

فرخی بزدی یک روزنامه‌نگار، شاعر و اهل سیاست است ولی اهل زد و بند سیاسی نیست، سویال دمکراتی ماندگار از عصر مشروطیت. طرفدار حقوق مساوی شهروندی او برای هیچ بیگانه‌ای پرچم به دست نمی‌گیرد، پرچم او سه رنگ دارد، سبز و سفید و سرخ. سرشت انسان‌گرایی که بر سرنوشت دردناک او سایه افکنده است حتی زمانی که بر کرسی مجل نشسته است اجازه نمی‌دهد وی لحظه‌ای اسیر و سوسة امتیازات اجتماعی نمایندگی باشد و به مردمی که او را برگزیده‌اند پشت کند. وی در دوره هفت مجلس شورای ملی در ۱۳۰۷ از طرف مردم بزد به نمایندگی انتخاب شد و به عنلت درگیری با اکثریت مجلسیان (فراکسیون اکثریت) مجبور به ترک ایران شد که همین هجرت به تعطیلی همیشه روزنامه طوفان نجامید.

او عشق را در عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی را در حکومت مردمی و معنای حاکمیت را در مردم سalarی می‌دانست. برای همین است که حق جوشان این شورشگر، در عاشقانه ترین غزل‌هایش در گریز ناگزیر به اشاره‌ای سیاسی و انتقاد از نظام منجر می‌شود. در غزل‌های فرخی بیشتر، محور افقی شعر حامل معانی مستقل است. به گونه‌ای که گاه بسیاری از ایات او در عین دارا بودن همگامی و هماهنگی در اجزای غزل، از ساختاری بیگانه با یکدیگر در معنا برخوردار است. او به عبارتی در محور عمودی، شعرش را پاره‌پاره می‌کند. کافی است به چند مثال در این زمینه توجه شود.

در غزل شماره ۱ با مطلع: «گلرنگ شده درو» دشت از اشکباری ما / چون غیر خون نیارد ایر بهاری ما، شاعر یک مرتبه از هماهنگی یکدست مضمون شعر دور می‌شود و در بیت پنجم به نوعی پرخاشگری سیاسی می‌پردازد: «پک دسته منفعت جو، با مشتی اهرمن خو / با هم قرار دارند در بیقراری ما».

کاریکاتوری سیاه از گذشته...
از راست به چپ افراد چین معرفی شده‌اند:
م مجری افکار ظالم بپلوان هاشم - لسان‌الله فرخی دهن‌دوخته - مظلوم رنجبر علی‌اکبر (ناخوانا) -
بدیعثت بی‌تعصیر آق‌اعلی حاج محمد - علی‌اکبر در کوشش برای یافتن نام ترسیم‌کننده کاریکاتور و نشریه‌ای که اولین بار آن را چاپ کرده است،
ناکام مانده‌یم

سویالیستی است که به عنلت ناآشنای عمیق به این مکتب آگاه این سیک با همان شکل سنتی غزل ترکیب می‌شود، مثل نمونه‌هایی که قبل‌از کردیدم. یا نمونه زیر:

در غزل ۷ می‌خوانیم: زبس ای دیده سرکردی شب غم اشکباری را / بروز خویش بشاندی من و ابر بهاری راه. خواننده شعر منتظر است سخن از هجرانی مشوقی کلاسیک را زمزمه کند. اما در بیت دوم با این فضاروبه رو می‌شود: «لگدا و بینوا و پاکیاز و مفلس و مسکین / ندارد کس چو من سرمایه می‌اعتباری راه». و در ایات پیش از مقطع غزل فضا کاملاً سیاسی می‌شود: «غنا با پاکشانی کرد ایجاد تهی دستی / خدا و پیران نماید خانه سرمایه‌داری راه» و این غزل مجددًا در بیت پایانی، بیانی خطابی به مشوق را پیدا می‌کند: «زبس بس اقتاب عارضت شب را سحر کردم / ز من آموخت اختر، شیوه شباشنده‌داری راه که حتی اگر این مشوق همان

- در غزل ۲ با مطلع: «درش یارم زد چو بر زلف پریشان شانه را / مو به مو بگذاشت. زیر یار دلها شانه راه، که فضای سبک بال و رؤیایی سبک هندی و ظرافت خیال شاعرانه در دو بیت آخر غزل به بیان خشک رئالیستی یک دیدگاه سیاسی تبدیل می‌شود و تنزل می‌کند و به انتقاد از دستگاه فضایی مملکت می‌پردازد:

«این بنای داد یا رب چیست کز پیداد آن دادها باشد بگردون، محروم و بیگانه راه، «از در و دیوار این عدلیه باره ظلم و جور محبو باشد کرد یکسر این عدالتخانه راه.

ویژگی شعر سیاسی و انتقادی در این است که برای تأثیرگذاری بیشتر خواننده بیشترین اجزای آن از صور خیال و فضای رفی‌یا گونه غزل کلاسیک خالی است. خشک و خشن است و کسترت از احساسات شبه رمانیک برخوردار است. هرچه باشدگرایش غالب فرخی به نوعی رئالیسم

عمومی، مؤثرترین فاکتور برای سلطنت مطلقهای است که در آن تاج شاه با دیگر اشکال مطلقهای سیاسی هیچ فرقی ندارد. در چنین جامعه‌ای اشرافیت حکومتی و طبقه جدید است که در برابر معتبران به خود کامگی می‌ایست.

شعر سیاسی در این فضای پر تشنج تنها در صورتی از مزه‌های زمان می‌گذرد که در شرایط تاریخی مشابه قرار گیرد، یعنی استمرار خودکامگی و جانشینی شیوه‌ای تازه. اگرچه شعر سیاسی، شعری است نسبتاً مصروف و محدود در عین حال این محدودیت، مطلق نیست و اگر شعر از ویژگی‌های فرازبانی برخوردار باشد سخن همه اعصار یک ملت می‌شود.

حوزه‌های گسترده‌تری نیز هستند که شعر می‌تواند در آنها به صدایی مشترک بین انسان‌های با فرهنگ، زبان و یا ویژگی‌های سیاسی مشترک تبدیل شود. شعر نزار قبانی و محمود درویش در زبان عربی و یا ناظم حکمت شاعر ترک و بسیار مثال‌های دیگر.

متأسفانه به دلایل متعدد، اگر از حدود و نفوذ شهر کلاسیک قدیم و قله‌های بلند آن بگذریم، به ویژه در این چند قرن – بعد از حافظ – شعر فارسی، شعری است صرفاً ماندگار در حوزه محدود خود و به ویژه در قرن بیستم، شعری است کاملاً فقیر و فاقد اعتبار جهانی. شعر معاصر ما اقبال جهانی شدن نداشت و هنوز هم ندارد. چراکه زبان شعر ما، علی‌رغم مقبولیت نسبی در جامعه از ویژگی‌های شعر جهانی برخوردار نیست. که بحث و بررسی در این مسأله، از سوچله این نوشته خارج است.

بیگانه‌ستیزی

همان‌گونه که اشاره شد، سیاست در شعر فرنخی محور اصلی نگاه اوست و باز باید تکرار کرد که این سیاست زدگی و استحاله در عدالت جویی و آزادگی با بند و بسته‌های سیاسی یکی نیست. نوعی سماجت پاک است. او که از بیگانگان به دلیل تجاوز و تجاسر به میهن اش نفرت دارد، دخالت دولت‌های استعماری را در کار مملکت و زیونی و خواری سرپرده‌گان اجنبی را که بر اریکه قدرت سیاسی نشسته‌اند رسوا می‌کند.

در عرصه بین‌المللی معادلات اجتماعی و سیاسی، خصلتی دوسویه دارند. «استعمارگر» و «استعمارزده» دو سوی این معادله‌اند و همین جاست که تفاوت ماهری و «روح ملت‌ها» شناخته می‌شود.

آزادی اگر می‌طلبی غرقه به خون باش
کاین گلبن نوحاسته بی خار و خسی نیست
- شهر خراب و شحنه و شیخش همه خراب
گویا درین خرابه به غیر خراب نیست

- از رو داد ز بیداد گران باید کشت
اهل بیاد، گراین است و گر آن باید کشت
- پیش عاقل بی‌شخص گر عمل مقول نیست
پس چرا در کشور ما این عمل معمول نیست
وارادات و صادرات ما تعادل چون نداشت
هرچه من خواهی در ایران نفر هست و پول نیست

- با عوامل تغیر صفت ارتقا یاباز
حمله من کند دائم بربنای آزادی
شیخ از آن کند اصرار بر خواهی احرار
چون بقای خود بیند در فنای آزادی

فرخی ز جان و دل من کند در این محفل
دل نثار استقلال، جان نثار آزادی

آزادی دست نیافتی باشد باز هم این شیوه به
ساختار و یکدستی غزل لطمہ می‌زند.

قافیه‌های پرخاشگر

از تحلیل محتوای غزل‌های فرنخی که بگذریم، نظام نکری او در اشعارش همانند مقالاتش در روزنامه طوفان، با دو عنصر بازدارنده و تاریخی توسعه اجتماعی در تعارض است. این دو عنصر عبارتند از خودکامگی سیاسی و جزم‌اندیشی عقیدتی که هر دوی این عناصر رشددهندۀ سالوس و شیادی در جامعه هستند و در کنار هم، قرن‌ها چونان دووال پا بر دوش جامعه سوارند و انگار قصد پیاده شدن هم ندارند.

فرخی و ازگانی را بر پستر شعر خویش می‌نشاند که غالباً نشان‌دهنده همین دو عنصرند. شعر تند و پُرندۀ فرنخی، اگرچه با لایه‌های از رمان‌تیسم عامیانه و سوپرالیسم عامیانه (این آخری تعبیر آقای انور خامه‌ای است) در آمیخته است، اما در ذات خود از جمله شجاع‌ترین و صادقانه‌ترین شعر بعد از مشروطیت در سبک کلاسیک است و از این نظر گویی می‌تواند را از بسیاری از غزل‌سرایان سنت‌گارا بروده است.

قافیه پردازی او، تکرار خشونت آمیز آرمانی وی است. او برای درهم ریختن نظم مستبدانه رضاشاهی و ایجاد جمهوری متکی بر مردم‌سالاری زنگ‌های تکراری ردیف و قافیه‌های غزل خویش را چنین خشمگینانه می‌نوازد. انگار می‌خواهد با تکرار این صدای‌های موزون مردم خواب زده، استبدادزده و ترسیده از چکمه پوشان را هشیار و بسیار کند که در اینجا برای نمونه چند بیت از غزل‌های مختلف او را ذکر می‌کیم:

- این وجیه‌المله‌ها هستند قاصر یا مقص
بر کنید از دوشان پاگون صاحب منصب را
- ما در ایران نشاد از مرد زاییدن عقیم

زان زن فرخنده را فرزانه لر زندیدم ما
- تنصیب مردم دانا بجز خون جگر نبود

در آن کشور که خلقش کرده جادت هر زه گردی را
زیلیدرهای جمعیت ندیدم غیر خود خواهی
از آن با جبر کردم اختیار اقدام فردی را.

- رشته تسبیح سالوسی بدآمد در نظر
زین سپس دست من و زلف تو و زثار خوب
نام آزادی ز بذکیشان نمی‌آید به نگ

کشور ویران ما را بود اگر احرار خوب
شهری که شه و شحنه و شیخش همه مستند

شاهد شکنده شیشه که بیم عسی نیست

حوزه‌های گسترده‌ای وجود دارند که شعر می‌تواند در آنها به صدایی مشترک بین انسان‌هایی با فرهنگ، زبان یا ویژگی‌های سیاسی تبدیل شود.

نمی‌توان انکار کرد که فرنخی یزدی هم مثل سیاری از انسان‌ها، پرورش یافته در جامعه‌ای است پر از تضاد، بی‌عدالتی، فساد، جهل عمومی و ساختار کهنه اریاب و رعیتی و سرمایه‌سالاری دلال‌منش و نوکیسه. در چنین جامعه‌ای، کفایت و لیاقت، مدیریت و درایت، زیر موج سنجین و کسوینده متغیرهای بازدارنده توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خرد می‌شوند و مضمحل می‌گرددند. قدرت این متغیرهای بازدارنده در ذهن و روح مردم، گاه بسیار خطرتانک تر از حکومت یک شاه مستبد یا یک حاکم مرتاجع است چراکه جهل

همن و اندیشه

روزنامه منتشر می‌کند. و کل مجلس می‌شود. ۱۵ باز روزنامه‌اش را توقیف می‌کنند و در زندان قصر شکنجه و کشته می‌شود. آیا همین برای لب دوختن کافی نیست؟ همین سیاهه درد آلود کافی است مادر مقام یک ایرانی از او و همه اهل قلم که در گذشته و حال برای آزادی اندیشه و بیان کوشیده و می‌کوشند به احترام یاد کنیم.

امروز که حدود ۱۲۰ سال [از ۱۲۵۸ تا ۱۳۷۸] خورشیدی] از بینان گذاری مطبوعات و نیز اداره سانسور در این مملکت می‌گذرد و زخم‌های کهنه تجدید و تهدید و ارعب و قلع و قمع مطبوعات شکنجه و اعدام روزنامه‌نگاران آزاده، زندانی کردن افشاکنندگان پلشی‌ها و سالوسی‌های سیاسی بر هیچ ایرانی نژاده و آزاده‌ای پوشیده نیست، عینقاً بیندیشم چه رابطه‌ای است میان آزادی اندیشه و بیان و نفرت صفت ارتجاعی مسلط بر مقدرات ملی و مردم؟ یافتن پرسش، خواسته به حق کسانی چون فرخی یزدی است که چون گنجی در این پهنه‌نشست ایران زمین، بندی استبداد بوده است و مشتاق نفس عینی در سپه‌دم مهر آگین این خاک آریایی:

کانون حقیقت دهن بسته ما بود
قانون درست، دل بشکسته ما بود
صیاد از آن رخصت پرواز به ما داد
چون با خبر از بال و پریسته ما بود
از هر دوجهان چشم به یک چشم زدن بست
آزاد زبس خاطر وارسته ما بود
هر پست سزاوار سردار نگردید
این منزلت و مرتبه، شایسته ما بود
اسرار جهان روشن از آنست بر ما
چون مظہر آینه دل خسته ما بود
انگشت قضا نامه‌گیتی چورق زد
سر دفتر آن، مسلک بر جسته ما بود.
تهران - اردیبهشت ۷۹

متبعی که در این نوشته از انها استفاده شده است
۱- الدیشة ترقی و حکومت قانون در عصر سپهسالار - شریدون
ادبیت انتشارات خوارزمی من ۴۸۷ به بعد

۲- همان

۳ و ۴- از صبا تا نیما - یحیی اربن بور. ج دوم - من ۱۶ و من ۷۸
۵- دیوان فرخی یزدی - چاپ تهران ۱۳۵۷
عاز نیما تا روزگار ما - یحیی اربن بور. چاپ دوم، ۱۳۷۶ - من ۵۰۳
۶- ادبیات نوین ایران از القلاط مشروطیت تا القلاط اسلامی،
ترجمه و تدوین یعقوب ارن. پخش اول نوشته وراکوبیکوا و پخش
پنجم ترجمه مقاله دکتر شیعیان گذشته
کلیه اشعار فرخی از دیوان وی، موضوع روایت ۵ انتخاب شده است.

اجتماعی توصیف کرد، او هرچه از دستش برمی‌آید و هرچه توشن و توان دارد برای آگاهی اجتماعی می‌کوشد. شعر می‌سراید. مقاله می‌نویسد. سخنرانی می‌کند. او به تمام ظاهر ضد آزادی حمله می‌کند. در کمتر سروده‌ای است که وی از آزادی حرفي به میان نیاورد. دوغزل او با ردیف «آزادی» معروف است:

آن زمان که بهادم سر به پای آزادی
دست خود ز جان ششم از برای آزادی
تا مگر بدست آرم دامن وصالش را
من دوم به پای سردر قلای آزادی... الخ
و دیگر غزلی است با این مطلع:
قسم به عزت و قدر و مقام آزادی
که روح بخش جهان است نام آزادی
هزار بار بود به ز صبح استبداد
برای دسته پاسته، شام آزادی
اگر خدای به من فرشتی دهد یک روز
کشم ز مرتعین انتقام آزادی

در باره سروده‌های فرخی سخن بسیار است. از جمله نکات بسیار مهم و ارزشناه کار او توجه به آزادی قلم در مطبوعات است. روزنامه طوفان وی ۱۵ بار توقیف می‌شود وی علناً در باره گستاخی دشمنان مطبوعات چنین می‌سراید:

آزادی است و مجلس و هر روزنامه را

هر روز بی محکمه توقیف می‌کند

گریند لب بیند چویینی خطأ زما

راهی است ناصواب که تکلیف می‌کند.

در یک جمع‌بندی باید اشاره کنم که فرخی یزدی، نشانه‌ای ماندگار از روزنامه‌نگاران، شاعران و سیاستمدارانی است که مرام سیاسی خود را به عشق ایران برگزیده‌اند. عمدت ترین وجه اندیشه او آزادی است. گاه دچار عصیتی می‌شود. می‌خواهد عدالت را با خون به کرسی بشاند. بارز ترین وجه شعر او استفاده از فنون شعر و اندیشه شاعرانه در مضامین ناب سیاسی و ژورنالیستی است. شجاعت او هموار با تکیک و ظرافت‌های هنرمندانه در غزل‌ها و میراث از ا نوع شعری او جلوه می‌کند اما غزلیات او معروف‌ترند. در غزل ناب عاشقانه هم تبحر دارد.

نایاب انتظار داشت فرخی یزدی مانند بسیاری از شاعران هم عصر خویش، شعر را از منظری غیرسیاسی بنگرد. او از استادی جوانی دچار مصیبت‌های حکومتی می‌شود. به زندان می‌افتد. لبانش را می‌دوزند (چه به واقع و چه به کنایه که این دو می‌بعدید می‌نماید درست باشد). از زندان فرار می‌کند. مهاجرت می‌کند. از سویه تروریستی سیاسی روز. اما به تعبیری می‌توان او را «شیر آهنگه مردی» در مصاف با خودکامگی و جهالت

تیره‌بختی در این است که سلسله جنبانان نفوذ بیگانه در کشورهایی چون ما، اغلب حکومت‌ها و عوامل پنهان و ناشناخته‌ای بوده و هستند که گاه چنان چهره‌ملی و مردمی پیدا می‌کنند و یا خود را در هاله‌ای از تقاض کاذب می‌پوشانند که باید دهه‌ها بگذرد تا ماهیت واقعی شان از پرده اسرار برون افتد. فرخی یزدی اشعار زیادی درباره نفوذ انگلیس دارد. و عوامل و دست‌نشاندگان آن را در کمال شهامت رسوا می‌کند. شکوه و شکایت وی از دولت فحیمه برتیانی کسیرا در بسیاری از سروده‌های او آشکار است. مثلاً در غزل ۵۳ مطلع: و مرگ هم در شب مجرمان به من ازویان نیست / بی تو گرزله بهامن ز گران جانی نیست / چنین ادامه می‌دهد: جز جفاکاری و بی‌رحمی و مظلوم‌گشی شیوه و عادت دربار برتیانی نیست

فته در پنجه یک سلسله گرد است و مدام کار آن سلسله جز سلسله جنبانی نیست ملل از سرخی خون روی مفیدند و لیک هیچ ملت به سیه بخش ایرانی نیست
بادر ریاضی زیر می‌سراید:

بدپختی ایران ز دو تن یافت قوام
این تکه مسلم خواص است و هوام
آن دولت انگلیس را بود و ثور
این سلطنت هنود را هست قوام

فرخی با مهارتی ادیانه از صنعت ایهام در دو کلمه «وثوق» و «قوام» حرف آخر خود را در باره سرپرده‌گی و ثوق الدوله و قوام السلطنه به انگلیس بیان کرده است. در ترجیع بندی نیز وزیر امور خارجه وقت انگلیس، لرد کرزن را به باد تمسخر می‌گیرد. کرزن پس از شکست قرارداد ننگین ۱۹۱۹ و ثوق الدوله، در نظری دولت ایران را به باد انتقاد گرفت. فرخی با سرودن این ترجیع بند، لرد انگلیسی را مسخره می‌کند: تابود جان گرانایه به تن

سری ما و قدم خاک وطن
بعد از ایجاد صد آشوب و فتن
بهر ایران ز چه رو در لندن
لرد کرزن عصیان شده است
داخل مریخ خوانی شده است.

فرخی یک سوسیال دمکرات است. و به علت آوارگی و زندان و مشغله‌های ژورنالیستی و نداشتن فرست کافی برای مطالمه و تفحص با اندیشه‌ای نه چندان مسلط به تئوری‌ها و مفاهیم فلسفی و فلسفه سیاسی روز. اما به تعبیری می‌توان او را «شیر آهنگه مردی» در مصاف با خودکامگی و جهالت