

تأثیر علوم در ادبیات و هنر (۱)

بقلم: آقای دکتر محسن هشرودی

استاد دانشکده علوم و ادبیات

مایه هنر احساس هنرمند است و از این جهت ذهنیت هنر مسلم بنظر میرسد. بدین معنی که هنر با عالم درونی هنرمند بیشتر ارتباط دارد تا بعالم خارج. اما احساس هنرمند احساس ساده فرد عادی نیست و اندیشه‌های باریک و ژرف و دقیق و عمیق با این احساس همراه است. این احساس خاص را که آفریننده هنر و زاینده یک رشته مدرکات عمیق و دقیق است احساس هنری می‌نامیم.

همراهی و هم‌معنایی اندیشه و احساس برای هنرمند یک نوع منطق خاص ایجاد میکند که فعالیت هنری او را از سایر فعالیت‌های حیاتی وی ممتاز میسازد و از همین جا میتوان دریافت که بحث‌هایی از قبیل «هنر برای هنر» یا «هنر در خدمت اجتماع» و طبقه بندی‌هایی از قبیل سبک‌های «رومانتیک» و «کلاسیک» و «سمبولیک» تا چه میزان اعتباری و دلخواه خواهد بود.

شک نیست که تکنیک خاص هر هنرمند با اتصاله از تکنیک دیگری ممتاز است. چنانکه در تقلید آهنگهای موسیقی یاد رکپی کردن نابلوهای نقاشی یا در استقبال از اشعار، شبیه سازی کامل و تام ممکن نیست و بدین سبب اصل از بدل، و غث از سمین، و اصل از تقلید شده، کاملاً تمیز داده میشود. و از این نکته در همان احساس خاص هنری است. گیرم که رنگها و شکلها و آهنگها و صداها را یکسان دریابیم، اما بیشک احساس درونی ما و برخورد ما با عوامل خارج یکسان نیست. اندیشه‌ای که با تحریکات ابتدائی حواس ما همراه است احساسهای مختلف در ما برمی‌انگیزد و بر حسب مقام هر یک

۱- متن سخنرانی آقای دکتر محسن هشرودی که در روز یکشنبه ۳۶/۷/۲۸ در

جلسه کنفرانس آزادی فرهنگ ابراد شده است.

جلوه‌های خاص دارد.

حیات آدمی از گهواره تا گور دستخوش يك سلسله تحول و تبدل است. تن كودك روز بروز توانا تر و نیرومند تر میگردد و بموازات این تکامل اندیشه و حیات درونی او نیز تکامل میپذیرد. فضای محصور دوران کودکی که از محیط تنك و كوچك گهواره تجاوز نمی‌کرد، کم کم با تکامل قوای جسمانی بفضای بزرگتری مبدل میشود و دستیازی بنقاط دورتر امکان پذیر میگردد و طفل که در ابتدا تنها بکناره‌ها و چوب بندیهای گهواره قدرت دستیازی داشت اندك اندك بدیوارهای اطاق، یا خارج از آن بحدود خانه آشنا میگردد. همچنین اندیشه باریك بین آدمی با قدرت تصور و تخیل این فضای محدود را کم کم بفضای ممتد ارتباط میدهد و جهان او فراتر میگردد. کوشش و کوششی که در فن و علم صورت میگیرد قدرت دستیازی و امکان نقل و انتقال را بنقاط دور دست فضای ممتد ممکن میسازد و آدمی بكمك اتومبیل و هواپیما و فشفه های جوی بنقاط نادیده سفر میکند و بدین گونه فضای محصور اولیه، بفضای ممتد و منبسط جهان هستی میگراید. گوئی انسان تمام فضای عالم وجود را در آغوش میگیرد.

این تحول و تبدل سیر تکاملی علم است و این فعالیت علمی کوشش انسان است برای پیوستن بفضای لایتناهی که فضای محصور هستی خویش را بفضای گسترده و ممتد جهان نا محدود می پیوندد.

حیات آدمی از لحظه تولد تا آن مركه كلیه کوچکی از ابدیت است. گوئی در اقیانوس عظیم ابدیت در آن کوچکی آدمی سر از موج بدر کرده لحظه‌ای چند بر دامن امواج می‌لغزد و ناچار در نقطه دیگری سر بر زیر موج میکند و در آغوش نامتناهی «ابد» پنهان میگردد. اندیشه جهان پیمای آدمی همچنانکه فضای محصور را بفضای گسترده مربوط میسازد، میکوشد که دوران هستی محصور خویش را نیز بزمان گسترده متصل سازد کوشش رنج افزائی که در این راه بکار میبرد فعالیت هنری اوست. اگر آفرینش هنری دردناك و جانکاه است از آنروست که هنرمند بسر نوشت محسوم

خویش آگاه می‌باشد. بهر سو رو کند مرگ بی‌امان رو بروی او در انتظار اوست. لهنذا میتوان گفت که کوشش جهت مربوط ساختن زمان محدود حیات با بدیت جستجوی زندگی پس از مرگ است.

هنر خلاقه از آن رو دردناک است که تولید و تولید نوزاد دیگریست که پس از مرگ هستی بخش خویش باید بزنگی مثالی یا خیالی او ادامه دهد.

پیوستن زندگی کوتاه آدمی بزمان لایتناهی جستجوی ابدیت از راه هنر زاینده است و خواه ناخواه فرجام این راه پیمائی و گام سپری و سرانجام این کوشش و کشش نیستی بی‌امان و مرگ بی‌بازگشت است. زندگی آدمی پایان می‌پذیرد، اما هنر او جاودانه باقی میماند و تنهاییاد گاری است که از دوران گذرنده هستی او بر جامی ماند. گوئی اصل بقاء انرژی در این مورد نیز صادق است. در صورتی که انرژی بخود می‌پذیرد از پشت پرده اصلی همچون پری روی نهفته‌ای هر لحظه بجلو دای نو نقاب بر گرفته بصورتی دیگر چهره نما می‌گردد.

مایه هنر احساس هنر مند است. احساسی که با سیر وقفه نا پذیر زمان بهم آمیخته گوئی با گذشت مدام عمر در جدال است و میکوشد بهر قسم که باشد عمر کوتاه آدمی را جاویدان ساخته در آغوش ابدیت زمان پایدار سازد. موسیقی بهترین نماینده این کوشش و کشش است. آهنگهای گریزنده آن نماینده آنات زود گذر زمان و توالی ناله‌های لرزنده اش نموداری پوستگی لحظات پیمایی زمان است. در هر اثر هنری میتوان این کوشش هنرمند را در اعماق آن یافت

اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا بیان هنری هنرمند امری مستقل از تحول علمی عصر اوست یا اینکه همراه تجدد و تنوع عصر، این امر نیز دستخوش تغییر و تکامل است؟

پیشرفت علوم و فنون را کتشافات و اختراعات جدیدی که در زمینه‌های گوناگون رخ میدهد، حیات بشری و فعالیت هنری او را جانی تازه می‌بخشد. فی‌المثل اگر کاروان نجد لیلی را هر لحظه دور می‌ساخت و امید دیدار مجدد را برای مجنون

میکشت، امروزه علاوه بر اینکه این فراق بوسیله راه آهن یا هواپیما سریعتر صورت میگیرد، اما دیدار مجدد یا مراجعت لیلی بسرزمین وصال نیز تندتر و زودتر امکان پذیر میگردد.

وسائلیکه فنون امروز در دسترس بشر گذاشته است هر روزی را بمیزان سالی بهره بخش میسازد.

از طرف دیگر فعالیت‌های علمی و اجتماعی چنان تکامل پذیرفته است که برای تن آسائی و اهمال مجال و فرصتی باقی نگذاشته است. هنرمند امروز نیز در ادراک هنری خویش دستخوش همین تحول و تبدل است و اثر هنری او باید جاندارتر و جنبنده تر باشد. اگر هنر قرون وسطی را هنر استاتیک بنامیم هنر امروز را هنر دینامیک باید نامید. موسیقی کلاسیک جای خود را بموسیقی جدید داده است، نقاشی کلاسیک بنقاشی سمبولیک و سوررئالیست تبدیل شده است. جهان متحول در کلیه شؤون زندگی تغییر کرده و هنر نیز به تبع این تجدد نوشته شده است. ادبیات و شعر در فاصله‌ای بین هنر پلاستیک و موسیقی (یا هنر جاندار زنده) قرار دارد. با ترکیب الفاظ (و نهفتن مضامین پنهان در آنها) از هنر پلاستیک و با سیر اندیشه (از معنی و مفهوم هر لفظ بلفظ دیگر) از موسیقی تقلید کرده کمک میگیرد.

این نحوه خاص بیان ادبی موجب میشود که آنرا از رشته‌های دیگر هنر بکلی ممتاز ساخته در حوزه احساس بلاواسطه انسانی قرار دهد. شعر قبل از نثر بوجود آمده و بموازات رقت و تعالی احساس بشر تکامل یافته است. اوزان و اشکالی که در استخوان بندی شعر بصورت «بحور عروضی» تجلی می‌نماید وهم آهنگی الفاظ (تنالیتیه) که بصورت «قافیه» بروز میکند، نتیجه متشکل شدن احساس گوینده می‌باشد. گوئی مکثی که بین دو مصراع می‌شود، نشانه جستجوی گوینده است تا اندیشه خاص خود را که همزمان احساس اوست منظم و مرتب کرده بصورت آراسته‌ای جلوگر سازد.

در اینجا است که گوینده هر قدر توانا تر باشد و شعر هر قدر فصیح تر و هنرمندانه تر

ادا شود، چون مصراع اول بیان شد مضمون مصراع دوم بذهن شنونده نزدیک می شود. با تحولی که در علم و هنر جدید پیش آمده است اندیشه شاعر نیز شکل ابتدائی خود را از دست داده و در تحت تأثیر افکار علمی جدید استخوان بندی دیگری یافته است. من باب نمونه در شعر قدیم فی المثل غزل معروف حافظ .

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا است

سخن شناس نمی دلبر! خطا اینجا است

بیان شاعر مبین تکوین اندیشه او در تجلی فکری است که لفظ نارسا قادر بادای آن نیست. شاعر ناتوانی الفاظ را در مقابل وسعت اندیشه خود، وضع آنها را برای بیان احساس و تفکر وسیع خویش بخوبی درک کرده و از رقت معانی ذهنی خود آگاه شده و چون با مستمع سخن نا شناس روبرو می شود زبان بشکوه و اعتراض می گشاید. در این غزل مکثی که بین دو مصراع صورت میگیرد مستمع را آماده آن می سازد که در جستجوی «خطای خویش» عمق اندیشه گوینده را دریابد.

بی شبهه احساس هنری که در صدر مقال بان اشاره شد، خاصه زندگی (دم) شاعر است. وقتی شاعر ب بیان احساس می پردازد غالباً احساس تجدد و تازگی خود را از دست داده و النهایه بصورت یادبودی در اوج ضمیر شاعر نقش بسته است و شاعر خود نیز بدین امر آگاه است که حس گم شده خود را از نو جان می بخشد و همین امر احساس تازه دیگریست که با اندیشه (همان دم) توأم و همراه است. مکث بین دو مصراع انتظار مستمع را بصورت تفکر هنری شکل می دهد و عیناً همان کاری را که گوینده در بیان احساس انجام داده است، شنونده در حال استماع انجام می دهد.

شاعر در همان غزل می گوید :

خمار صد شبه دارم شرابخانه کجاست؟

نخفته ام بخیالی که می یزد دل من

گر مبیاده بشوئید حق بدست شماست

چنین که صومعه آلوده شد بخون دلم

ادراك اندیشه شاعر در همین معنی است که خون دل خود را مایه آلودگی صومعه

دانسته و صومعه را نیز خود خراب آبادی بیش نمی‌پندارد و زدودن این آلودگی را جز بیاده میسر نمی‌بیند و تازه امیدوار نیست که این زدودن و پیراستن امکان پذیر باشد و حق را بدست دوست می‌سپارد و گمان می‌کند که همیشه دوست بر هر چه همت گماشت همان بر حق است.

بیشک وقتی حافظ این غزل را سروده است احساس زود گذری که پیش از آفرینش شعر داشته در خاطره او نقش بسته بوده و هنگامیکه عزم سرودن این شعر را داشته تجدید آن خاطره خود نیز دردی تازه گردیده و چنین حس کرده که این «یاد درد» دردناکتر از خود درد است و بمراتب جانسوزتر از درد نخستین. و بدین علت است که در مقطع غزل چنین می‌گوید:

ندای عشق تو دوشم در اندرون دادند فضای سینه حافظ هنوز پیر ز صداست
جهان هنر، جهان دردها، یادها، ناکامیها و امیدواریهها است. هر درنجی زخمه‌ای است که تارهای دل شاعر را بلرز و ناله در می‌آورد و یاد هر امید از دست رفته‌ای (که با آن امید زندگی و حیات هنرمند جاندارتر و گوارا تر میشود) مایه اندیشه هنری شاعر است. شاعر نمی‌تواند با آزادی يك خنیاگر ناله کند. ناله او بهر گوش‌آشنا نیست.

سر من از ناله من دور نیست
ليك چشم و گوش را آن نور نیست
(مولوی)

در صورتیکه ناله ارغنون نغمه پرداز را هر گوش‌آشنا شنید. آنجا که شاعر بادیائی درد و رنج می‌گوید: «سخن شناس نئی دلبر» پیداست که غرض او از «سخن» کلمه و لفظ نیست بلکه وی اندیشه و معنی و رنج و درد و احساسی را که در آن نهفته است اراده می‌کند و می‌گوید اگر ترا آشنائی بدین درد پنهان نیست سخن من نارسا و گوش‌توازشنیدن آن ناتوانست.

روشن است که «قافیه» و «بحر» سد راه و مشکل عظیمی برای بیان هنرمند است و اگر هنرمند اندیشه و احساس خود را در قالب نثر بیان کند بهتر ادای معنی می‌کند ولی رمز آفرینش شعر و وجه امتیاز در همین نکته است و شاعر توانا و

هنرمند (بمعنی واقعی) آنست که با وجود همین حدود و قیود بیان خود را بهترین و زیباترین صورت ادا کند بطوریکه غالباً شعر هنرمندی چون حافظ را اگر بخواهند به نثر برگردانند زیباتر و رساتر از شعری نخواهد شد. زیرا بیان معنای حیات حق شاعر است همچنانکه بیان کیفیات حیات حق زیست شناس است. هر بابی که در معرفه النفس عنوان شود، با کیفیات نفسانی و عواطف و احساسات انسانی سروکار دارد. اما همه میدانیم که تبویب کتاب روانشناسی هنر نیست. شاعر بی آنکه مثل زیست شناس به پدیده حیات آشنا باشد، یا مثل روانشناس با کیفیت حدوث و تکوین احساسات بصیر باشد، مستقیماً با اندیشه و احساس خود آشنا است. و همین مطلب روشن میکند که چرا بیان آن رنج جانگزای نهفته رابه نثر و انمیگذارد. زبان شعر بذاته و اصالة پیچیده و مبهم است چه احساس و اندیشه هنری بی آنکه شاعر قصد و اراده‌ای کرده باشد صورت می‌بندد و چنین امر مبهم و پیچیده‌ای را با زبان روشنگر نثر نمی‌توان بیان کرد. بهتر بگوئیم زبان منجمد و لایتغیر نثر کشنده احساس هنری و اندیشه هنرمند است. این احساس و اندیشه محتاج بیان است که صاحب همان صفات موجود خود باشد. بحر و قافیه سدراهی در برابر شاعر است و چنانکه گذشت شاعر توانا آن کسی است که همین سدرای استخدام کرده و از موانع راه نپز هیزد.

اما ذات شعر روشنست که جز نظم است. گاه می‌بینیم که اندیشه‌ای در قالب نثر ادا شده لکن در حقیقت جزء زیباترین و شیواترین اشعار است. از «بوف کور» اثر صادق هدایت: «شب پاورچین پاورچین میرفت. گویا باندازه کافی خستگی در کرده بود. صداهای دوردست خفیف بگوش میرسید. شاید یک مرغ پاپی رنده‌رگذری خواب میدید. شاید گیاهها میروئید. در این وقت ستاره‌های رنگ پریده پشت توده‌های ابر ناپدید می‌شدند. روی صورت من نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت بانگ خروس از دور بلند شد.»

این قطعه نثر، بنا بر تعریفی که از شعر شد، از جمله اشعار لطیف و روانست. خصوصاً غموض و ابهامی که در آنست مؤید ادعای ما است که حتی خود هنرمند احساس

مبهم و پیچیده خود را نتوانسته نامگذاری کند. این قطعه همچنانکه و نسان مونتس در کتاب خود میگوید شعر است و شعر محض است. زیرا هیچ کمکی از قوانین نظم یعنی عروض و قافیه نگرفته است. شاید گوینده‌ای این مضمون را بشعرا ادا کند، اما بی شبهه قدرت بیان هدایت را که واجدان احساس و خلاق و موجود این بیان بوده است نخواهد داشت.

شعر در هر دوره هنری دستخوش همان تحویلیست که گویندگان خواه ناخواه متحمل شده‌اند. شعر امروز از غزل و قصیده ممتاز و جدا است. چه کار قصیده به نثر نویسانی واگذار شده که بهتر از چکامه سرایان گذشته ادای تکلیف میکنند. وصف طبیعت در يك قصیده قرن چهارم و پنجم هر قدر رسا و گویا باشد، بیای توصیفات و ترسیمات نثر نویسان ادبیات کهنی دنیا نرسد. در کار غزل هم اگر جنبه عرفانی اندیشه گویندگان را از آن بگیریم، یا مضامین خاص امثال صائب را از غزل جدا سازیم، با مر کو چک توصیف صورت یار و قامت دلدار و در زمان حاضر به راز و نیاز عاشقانه جوانان نخواستند و نخواستند و خال منحصر میشود. گوینده امروز گرفتار دنیا نیست که هر روز او را با مشکل جدیدی روبرو میسازد. در حالیکه شاید هزاران مشکل پیشین را حل کرده باشد. احساس او در این دنیای آشفته تنها احساس «هستی» خود در جهان گسترده وجود نیست. بی شبهه گوینده امروز نیز چون گویندگان پیشین وجود خود را با تمام ادراکات و دردهای خود درمی‌یابد ولی در همین حال دردهای دیگری را که زائیده اجتماع متحول امروز است نیز حس میکنند. فی المثل عصر سعدی، عصر آشفته‌ای بود و حمله مغول بسیاری از طومارهای مقررات زندگی را از هم دریده و پاره کرده بود. اما يك چیز در تمام این احوال ثابت مانده بود و آن کیفیت بستگی و ارتباط فرد با اجتماع بود. امروز هم مانند عصر سعدی، عصر آشفته‌ایست با این تفاوت که بی‌اعتمادی هم سربار آن شده است. و از آنجا که بستگی و ارتباط فرد با اجتماع، دستخوش اندیشه‌های علمی و اجتماعیست که آن‌ها فائزاً در تغییر و تکامل است این آشفته‌گی نوعی اضطراب فلسفی و پیرایشانی روحی و فکری میباشد نه از قبیل «درهم افتادن جهان چون

موی زنگی». «اصل عدم تعین» در فیزیک جدید خواه ناخواه در اندیشه محقق جامعه شناس اثر کرده است و همچنانکه وضع الکترون یا پروتون و سایر اجزاء مشکل ماده تحت قانون معین و اصل «علیت» مندرج نمیشود، فرد در اجتماع نیز دستخوش همین عدم تعین است. و همچنانکه در «Agrégat» آگر گای مادی بر خلاف الکترون ها و پروتونها قوانین فیزیک کلاسیک و اصل «علیت» حاکم است، در اجتماعات نیز قوانین ثابت و لایتنغیر جاریست. در چنین احوالی هنرمند که در آرزوی ابدیت پابر جا است سکون و آرامشی که حاصل رنجها و کوششهای او باید باشد بدست نمیآورد. لذا یکی از «تم» های شعر جدید آرزو و ترحمی است. چنانکه در «نا آشنا پرست» آهنگ ناشناسی که در دل شبهای تیره شاعر را بخود میخواند سرانجام خود شاعر را بصورت یک یاد بود یا یک ناله و یک تمنی بر رخ روزگار گز دوار میپاشد.

«آوای کیست این که گرانبار و خسته گام میخواندم بخویش و نمی ماند از خروش؟»
 «آیا کسی است در پس این پرده امید یا بانگ نیستی است که میآیدم بگوش؟»
 و سرانجام بدانجا میرسد که نا امیدانه میگوید:

«لیکن دیگر از این دل نا آشنا پرست

یادی بجز غبار، باقی نمانده بر رخ شاداب روزگار» (۱)

شاعر امروز نا کامیابی و عدم توفیق خود را بعزت تعارضات اجتماع نمی بیند بلکه همانطور که سر نوشت پروتون در فیزیک جدید، دستخوش عدم تعین است او نیز زندگی فردی خود را دستخوش عدم تعین می بیند در حالیکه نا کامیهای او در حقیقت نتیجه منطقی تعارضات و تضادهای اجتماعی است. در قطعه «ناله ای در سکوت» (۲) شاعر از «محبس زندگی» توان رهائی ندارد و بر امید مرگ دل نمیبندد زیرا او را از مرگ جدائی نیست و گذشت روز و شب را چنین تصویر میکند:

مرگست، مرگ تیره جانسوز است

این زندگی که میگذرد آرام

این شامها که میکشدم تا صبح
وین بامها که میکشدم تا شام

وبالاخره بدین امید که «چشم سرنوشت» گشاده شود و نهفته را آشکار سازد، همچنانکه باز شدن دریچه شب ختام آشفته‌گیها است، تمنی نو میدانه خود را در خاتمه ناله خود قرار میدهد:

«جانم بلب رسید و تنم فرسود   ای آسمان دریچه شب واکن»
«ای چشم سرنوشت هویدا شو   او را که در منست هویدا کن»

در قطعه «هراس» (۱) نیز همین اصل مخفی بر اندیشه شاعر حا کمت و وحشت شاعر یا هر اس او از آنچه می بیند نتیجه ذات اندیشه و نحوه بر خورد او بایده اجتماعی است. یعنی این «هراس» ناشی از ذات پدیده اجتماعی و وضع موجود حیات او و تلاشهای شاعر در حل معضلات زندگست. گوئی سرنوشت شاعر دستخوش تقدیر و صدفه و انفاق است. این توجه و اعتقاد به قضا و قدر از یک طرف، و افکار علمی جدید و مسلمیات مادی حیات از طرف دیگر، برای شاعر یکنوع حس «نوجوئی» و تجدد در فرم شعر ایجاد میکنند. و همانطور که در ترس و هراس خویش يك لمحّه زود گذر دستخوش دغدغه و اضطراب است و سپس بخویش باز می آید، شعر او نیز در لحظه بیان این اضطراب صورتی کوتاه و آهنگی فشرده تر بخود میگیرد.

میتروسم از سپید، میتروسم از سیاه... در حالیکه مقدمه این احساس، در صورت شعری بلند تر و گسترده تر بیان شده.

میتروسم از شتاب توای شام زود رس
میتروسم از درنگ توای صبح دیرباب
میتروسم از درنگ، میتروسم از شتاب
میتروسم از نگاه فرو مرده در سکوت
میتروسم از سکوت فرو خفته در نگاه

میتروسم از نگاه ،

میتروسم از سپید میتروسم از سیاه .

وبسی اتفاق میافتد که خود هنرمند و شاعر باین نکات متوجه نیست بلکه نفس امر (بدون اینکه خود متوجه باشد) بر او استیلا مییابد . این کوتاهی و بلندی مصراعها در اندیشه او پرورده شده بی آنکه خود مشعر باشد بر حسب مقام و مقال آهنگ و صورت و شکل میگیرد .

اکنون باید دید چه عاملی موجب این یأس روحی و تباهی شاعر است ؟ شاعر امروز همچون عیسی صلیب خود را بدوش میکشد و میداند که سرانجام از درد جانکاه خود خلاص و رهائی نخواهد داشت .

چون خنجر بازان صحنه‌های « غلامان روم » در ورود به صحنه در پیشگاه قیصر « سلام میرند گان » را عرضه میکند .

این سلام اعلام پایان سر نوشت دردناک اوست . چنانکه باز هم در این مقال اشاره شد هنر زائیده درد ورنج است . اما نه در جستجوی علت درد و نه در تکاپوی علاج آن . بلکه در احساس مطلق و مجردی که از این درد جانکاه گریبانگیر هنرمند است هنر زائیده میشود . غم درد آلودی که اگر بگفته شاعر دودی میداشت جهان جاودانه تیره و تار میگردد ، محیط ابر آلود و کدر هنر امروزی است . شاعر بدون آنکه وظیفه‌ای عهده دار باشد ، پرچمدار روشن بینی محیط آشفته خود است . هر قطعه‌ای که از قلم دردناک او میترآورد ناله و نفرین جاودانه‌ایست که بر سر نوشت تحمیلی انسان امروزی میفرستد و پیغام زینهار است برای نسل آینده . در کوشش رنج افزائی که آدمی در حل معمای حیات و تکاپوی کشف رمز زندگی بکار میبرد ، دانشمند بر وظیفه روشن و آشکار خویش مشعر است و انجام این امر خطیر را با ممکنات روز افزون پیروزمندانانه پایان میدهد . لکن هنرمند بدون آنکه بر وظیفه دردناک خود آگاه باشد ، گناه يك نسل را مانند پیمبران پیشین بجان و دل میخرد . هر پیشرفتی که در علم و فن نصیب بشر میگردد ، همعنان آشفته‌گی جدید در زندگی اجتماعی اوست . تا کشفیات نوین فنون عالمگیر

شود و در دسترس همگان قرار گیرد، چه محرومیت‌ها و ناکامی‌هایی که افراد زیر دست از زبردستان متحمل میشوند؟ و در این رنج جانفروسا هنرمند تنها ناله گذار این سرنوشت شوم است. دانشمند بی آنکه در هدف جستجو و تفرس خود به خرابیها و بی‌نظمیها و بی‌عدالتیها ناظر باشد، شاهد آشفتگی‌هاییست که تجسّات او پیش میکشد ولی تحمل کيفر این پريشانی بر عهده هنرمند یا کباخته‌ایست که با دیده معصوم و نگران خود ناظر این احوال جانسوز است.

از این روشا امروز مایوس و دردمند و پیام آور ناکامیها و نومیدیهاست. توفیق هر دانشمند در فن خود همراه و همعنان ناکامیابی هنرمند در زندگی جان فرسای اوست. اگر در قرن هیجدهم عکس العمل زمانتیم در برابر سیانتیسم آن قرن نبود، جهنم موعود علمی زود تر از امروز در زمین ایجاد میشد. روشنت که غایت آمال انسان از زندگی دسترسی به سعادت و نیکبختی و توفیق بتکامل روحانی است از روزی که سلطه الهی از زمین بر چیده شد و حکم ربانی که بمهر و محبت جاری میشد از زمین برخاست، غایت حیات در خود حیات جستجو شد و فلسفه «اندیشه تابع حیات» ساز گردید. پرچمدار این فکر یعنی نیچه با کتاب‌های معروف خود که در مبانی اخلاق تحقیق میکند رجحان اندیشه‌ای را بر اندیشه دیگر باطل دانسته اصل نسبت را در جمیع شؤون بشری جاری و حاکم میداند. در چنین وضعی که از یکسو سلطه مذهب و از طرف دیگر غایات اخلاقی حکمای پیشین فنا و محو میشوند آشفتگی و پريشانی بی حساب که پیش می آید بزبان هنرمند و باعث فروپاشیدن علمست.

از طرف دیگر استخدام علم و هنر در منظورها و مقاصد سیاسی، اصالت اندیشه را از بین برده و هنر در استخدام سیاست، راه کجی در پیش گرفته است. هنرمند اصیل در چنین وضعی با محیط خویش بیگانه و با جهان خود در جدال است.

شک نیست که ناله او ناله شکوی و گفته او بیان عصیان و سرکشی است. اگر حافظ از گناه صورت گرفته و ناخاسته سخن پیش میکشد:

«گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ   تو در طریق ادب باش و گو گناه منست»

شاعر امروز از گناه انجام نگرفته‌ای که در لوح ضمیر او صورت بسته است سخن میراند، و فی الجمله اگر نجاتی در آئین خدا پرستی برای شاعر پیشین ممکن بود، دست عصیان زده شاعر امروز که از دامان هر توسلی فارغست بهیچ تکیه گاهی بند نیست. از درگاه الهی رانده و در بسیط زمین درمانده است. هنرمند امروز چون از سر نوشت محتوم خویش آگاه است مأیوس و نومید است. یأس او یأس فلسفی و اندوه او اندوهی اخلاقیست.

پروقیل ایستمو او زیك

اگر کیفیت تکوین اندیشه‌ای برای هنرمند آشکار و روشن بود ایجاد فن انتقاد و ارزش یابی هنری ضرورت نمییافت.

مفاهیمی که برای اهل فن و اصطلاح روشن و آشکار است زمانی که در استخدام هنرمند درآمد صورتی گنگ و مبهم گرفته‌م‌باید اصلی بیان هنرمند را تشکیل می‌دهد. فی المثل از لفظ «ماده» که دانشمند امروزی فیزیک امر مشخص و معلومی را مراد می‌کند، شاعر مفهومی مبهم و درهم آمیخته تجسم مینماید (از ماده ارسطویی و تمام تحولاتی که از ایجاد علم شیمی بعد پیداشده است). روشن تر بگوئیم: هر کس از شنیدن کلمه «ماده» به میزان اطلاعات خویش مفهومی خاص و نزدیک به حدود کار و هنر خود درک می‌کند. در منطق ارسطویی ماده بنحوی بیان شده که با منطق جدید و فیزیک جدید متفاوتست.

اگر مقیاس این آمیختگی ذهنی برای هر فردی مشخص باشد قدرت خلاقه هنری یا قدرت در آگاه هنری او مشخص و روشن خواهد بود.

جهان علم، جهان طرح پذیرفته ذهن آدمیست که هر چیزی بجای خود و هر پدیده‌ای در نحوه پیدایش خویش مشخص و معین شده است و هر گاه امری جدید مورد نظر و مطالعه دانشمند قرار گیرد با تجدید نظر در معارف و معلومات گذشته‌اش جای این امر را در ذهن خود معین و بستگی آنرا با مورد دیگری مشخص می‌سازد و طرح کلی آنرا میریزد.

این جهان جز باروش تحلیلی شناختنی نیست و همچنانکه میدانیم علم ساختن و بوجود آوردن هر امر شناخته شده است در شرایط حدوث و ایجاد آن (اگرچه این ایجاد نظری باشد). هر گاه فی المثل جمله ای از کتاب فیزیک یاروان شناسی را مطالعه کنیم، يك يك الفاظ معانی مشخص و مفاهیم معینی دارند که جز با معرفت باین معانی و مفاهیم، فهم مطالب کتاب میسر نخواهد بود. بعبارت دیگر درک و فهم جهان از نظر علم ادراک تحلیلی است، در حالی که جهان هنر جهانیست که یکجا جلوه گر میشود.

اجزای این جهان هویت مشخصی در نظر هنرمند ندارند و ادراک این جهان ادراک تألیفیت یعنی فی المثل هر گاه شعری از حافظ یا سعدی را بخوانیم مفهوم و معنای کلی شعر مورد نظر و مطالعه است. اجزای يك شعر و کلمات آن به تنهایی معرفت و مبین مفهوم روشن و خاصی نیست. حس زیبا شناسی نیز که محصول فعالیت درونی حیات ماست جهان هستی را یکجا جلوه گر میسازد و در این جام جهان بین چهره ظاهری اشیاء بهر صورتی که جلوه گر شود نقشی فرعی بر عهده دارد.

لهیب جان سوز حیات درونی هنرمند، جهان وجود را بصورتی دیگر عرضه می کند یعنی جز آنچه که در جهان علم جلوه گر میشود.

مثلاً موجی که از دل اقیانوس سر بر کرده بردامن دریا میلغزد در جهان علم از نظر مکانیک سیالات مورد مطالعه قرار میگیرد و احیاناً در کشتیرانی یا سایر امور فنی و دریانوردی مورد تحقیق و استفاده واقع میشود. اما همین موج دامن کش در دیده شاعر یا نقاش، جهان دیگری جلوه گر میسازد که شرایط تکوین و ایجاد آن مورد اهمیت و توجه آنان نیست.

آنان با تحلیل «موج» که تحت تأثیر اوضاع و احوال جوی و جزر و مد دریا و علل طبیعی و عینی بوجود آمده کیفیت حدوث آنرا مورد نظر قرار میدهند ولی اینان جز نفس موج و آثار ذوقی و مظاهر لطیف و الوان گوناگون و حالت شاعرانه و هنرمندانه آن به امر دیگری عنایت ندارند. علم جلوه خشک و بی روح موج و زیر و بالا شدن کوههای آب را میبیند و هنرمند ناظر بر قوتها و زیباییهای این خود نمائی درزبای بیکر است.

عالم از نظارهٔ بز امواج بیاد بحث‌های جامد علمی و فرمول‌های پریپیچ و خم کتب قطور میافتد، لیکن هنرمند پیچ و خم زیبا و عشوه‌گر موجهها را میبیند و دریا در خاطرات رؤیا انگیز و الهامات هنری آن محوم میگردد. در این شعر:

باز موج افتاد بر دامن آب   عکس ماه از جنبش قایق شکست

رشتهٔ ابریشمین نور را   دست موج از دامن قایق گسست

وصفی از موج بکار رفته که فقط در خاطر آشفتهٔ شاعر جان گرفته و جلوه‌گر شده است. جلوه‌ای از یکشب که هنرمند با دلدار در جوار موج بسر برده است و بالفعل در جهان خارج دیگر وجود ندارد. در حالیکه دانشمند جهان‌شناس را زاهی بدین جهان نیست. احساسی که از خواندن این شعر بما دست میدهد احساسی کلی و تألیفی است و موج نابود شده اصلی هیچ نقشی در این احساس و ادراک ندارد. استعارات و تشبیهات و استخدام الفاظ هم در معانی گشاده تری که شاعر قصد میکند زائیدهٔ همین احساس کلی و یکجا است. البته چنین احساسی نمیتواند روشن و آشکار باشد و اصالهٔ بایک نوع ابهام و پیچیدگی همراه است و ناگزیر شاعر برای بیان مقصود به استعاره و تشبیه و کنایه و ابهام نیاز پیدا میکند. بی‌شبهه هر فنومن جدیدی که در عالم کشف میشود، بنابراین دانشمندان بلفظ یا الفاظ جدیدی که معرف آن باشد احتیاج پیدا میکند و این لفظ صریح مشخص که برای معنی و مفهوم معینی وضع شده است، چون در شعاع عمل شاعر وارد شود صورتی مبهم و پوشیده بخود میگیرد. چه دریافت شاعر از هستی صورتی مبهم و شاید نارسا دارد. اگر پیر و فیل ایستمو او ژیک یک گویندهٔ معاصر را (که با محدودی از الفاظ علمی جدید و بسیاری الفاظ ترسلی زبان فارسی و مصطلحات قدیم آشناست) تشکیل دهیم، میتوانیم مقیاس اطلاع و آگاهی او را در این مفاهیم جدید و میزان بستگی وی را باندیشه‌های کهن بدست آوریم. مسألهٔ اساطیر و افسانه از همین جابجود می‌آید و خواه و ناخواه در سیر تحولی که برای هنرمند پیش می‌آید بکنوع بازگشتی بمشترکات اندیشهٔ بشری روی میدهد.

تحول عرفیات

برای توضیح مقال از ذکر این نکته ناگزیریم که هر چیز که از آن به «سانس کمن» یا عرفیات عام تعبیر میشود نوعی از معرفت و اطلاع بر امور و حوادثی است که بمرور زمان جزء معارف و دانستنیهای مادی میآید. مثل قانون جاذبه نیوتن که قبل از وضع آن مورد تشکیک بعضی و تحقیق و تجسس بعضی دیگر از دانشمندان بود. لیکن پس از سپری شدن زمانی چند جزء مسائل عادی و عقاید عامه بشمار آمد و همه میدانیم و میگوئیم که تمام اجسام بعات قوه ثقل ساقط میشوند و تمام اجرام سماوی بقدرت قوه جاذبه متحرکند. هر گوینده در عصر خود بایک سلسله از این عرفیات مواجه بوده و با برخی از آنها بمعارضه و مبارزه برخاسته است. این نکته قابل توجه است که اشعار بعضی از شاعران که دست بدست میگردد و باعث شهرت ایشان میشود و قرنهای پس از مرگ آنان هنوز زنده میماند و مورد اتباع و نقل قول اشخاص و جزء آثار برجسته و زبده هنری قرار میگیرد فقط بسبب همین عصیان نیست که بر ضد عرفیات کهنه و پوسیده زمان خود کرده اند و قطعاً تا زمانی که این عرفیات پوسیده رواج دارد، نام آن گویندگان زنده و آثار ایشان زبانزد خاص و عام خواهد بود. گمشده‌های حافظ است که هنوز او را در نظر مازنده و آثار او را جاوید و جاندار نگهداشته است. زیرا همین گمشدگی را بصورت «درد قرن» حس میکنیم. شاید یکی از رموز بقای ملیت در همین نکته و امر دقیق است. افتخارات گذشتگان، مکتوبات آنان، عظمت داریوش و شهرت جهانگیر بوعلی سینا اگر افتخار ملی محسوب شود، مایه پیوستگی و ملیت ایرانیان نیست. بلکه ناله‌های خیام، حماسه‌های فردوسی، سوزهای حافظ، و درد‌های مولویست که ما را بهم پیوند میدهد. بهم بستگی رنج و درد و آمیختگی حرمانها و ناکامیهاست که قومی را برگردهم فراهم آورده و چراغ راهنمای تکاپوی آنها در تجلیات متوالی قرون است. افتخارات داریوش و شهرت بوعلی سینا و شمشیر کشی‌های قدرتمندان این مرزوبوم همه بامرگ آنها بدیوار یادبودها سفری شدند. اما رنج خیام و درد حافظ و سوز مولوی و شور و هیجان وطنی فردوسی و اشتیاق عطار

بامرگ آنان از بین نرفته و ودیعه پایداریست که بمیراث بمارسیده است، و هر قدر زمان بر مرگ آنها بگذرد بهنۀ جهان را بیشتر در تسخیر عظمت معنوی و بزرگی مقام خود در میآورند. برگشت بمشترکات اندیشه بشری که قبلاً اشاره شده مینمونه است. شاعر امروز نیز که پرچمدار دفاع این عصیان جانبخش و نیرو دهنده است برای نسل آینده میراثی واگذار و بارامانتهی که از گذشتگان دریافته بآیندگان تسلیم کند.

شکست مطلق‌های قرون وسطی

اشاره باین نکته ضروریست که احکام لایتغیر و مطلقۀ قرون وسطائی در قرن ما درهم شکسته و اعتبار خود را از دست داده‌اند. انسان که گل سرسبد موجودات و غایت آفرینش بود، بمقام یادگار خلقۀ مفقوده تنزل یافته و زمان و مکان اعتبار مطلقۀ خود را از دست داده و به تار و پود انساج ککش پذیر جهان نسبت تبدیل شده‌اند. عواطف عالیۀ انسانی که از یکسو موجود اخلاق و از طرف دیگر خلاق هنر تلقی میشد، بمقام گریزی از «رفولمان‌ها» و انعکاس حرمانهای آدمی تنزل یافته، و حکمت عالیۀ سقراط و اخلاق متعالیۀ کانت با آنهمه طنطنه و دبدبه بعنوان ریاد و دروغ و حس اثبات نفس و خود دوستی و حب ذات تعبیر شده است. پس از مطالعات بدیع داروین در علم الحیات یک سلسله آثار هنری بوجود آمد که در آن آثار انسان از روی الگوی داروین باتمام اهواء و اغراض و هواجس نفسانی و زشتی‌ها و زیباییهای پنهان و آشکار جلوه گر شد و مضامین اساسی و اصلی داستانها بر تنازع بقاء و بقای انطباق دور زد. و بدین ترتیب معلوم گردید که آن انسان ملکوتی و لاهوتی تا چه حد گرفتار زندگی و هوی و هوسهای ناسوتی و زمینی خویشتن میباشد.

اینشتین با درهم شکستن اعتبار علمی «مطلق بودن زمان و مکان» که باعث انقلاب عظیمی در فیزیک جدید گردید، در آثار هنری خصوصاً در سوررآلیسم چنان مؤثر شد که برخی نقاشان همزمان و نویسندگان از قبیل ولز و چستر تن آثار بی‌وجود آوردند که فهم و درک آنها بظاهر از فهم شعوری خود اینشتین مشکلتر و پیچیده تر بنظر میرسد.

تم و مضمون این آثار نیز بر این مبنی بود که زندگی با اصلاحه فاقد زیباییست بلکه این آدمیست که با رنگ آمیزیهای دلاویز چهره گریه حیات را زیبا و فریبنده میسازد. با نظریه جنسی فروید اعتبار مبانی اخلاقی که بصورت موهبت مطلقه الهی تلقی میشد از دست رفت و نویسندگان مانند زوایک و اشنیتسلر و فرانز و رفل آثاری از خود باقی گذاشتند که در آنها قهرمانان داستان اسیر و ملعبه هوا جس و امیال لایشر خویشند. با نظریه «نسبیت اخلاقی» نیچه Nitché که در جستجوی «*Surhomme*» یا فوق بشر و انسان فوق العاده و برتر از معمول تمام قوانین و مبانی اخلاقی را انکار و ضعیف را برای بقاء و کمال قوی، تار سیدن بمرحله سورمی فدا و قربانی کرده است، موجب پیدایش آثار هنری خاصی گردیده که قهرمان داستان در همان حالیکه بزرگترین فداکاریها را تحمل میکنند از انجام هیچ نوع جنایتی روگردان نیست و فقط حصول مقصود را هدف غائی دانسته و حصول آنرا بفرجای *Lafin Justifie* *Lea moyens* جایز میدانند. دوران «حکمران» (*Le Prince*) یا «فرمانروا» ما کیاول از نو زنده شده و پیداست که استخدام یک چنین اندیشه‌ای در اغراض سیاسی و ملی و اثبات برتری نژاد موجب چه ویرانیها و نابامانیها خواهد گردید. چنانکه افتاد و دیدیم و تنها نتیجه‌ای که از آن عاید گردید جنگ موحش عالمگیر و ننگ آلود دوم بود. دریابان این قسمت نکته‌های را که باید با خطوط درشت یادآوری کرد اینست:

به هنرمندانی اشاره شد که تحت تأثیر مسائل مختلف فلسفی و علمی سابق الذکر آثاری بوجود آوردند که بایبچیده و معقد بود، یا از جهت تعقیب یک مکتب فلسفی، رنگی خاص داشت. اما هرگز این هنرمندان «نخوانده‌ملا» یا «عالم‌دنی» و «هنرمند خودرو» و «من غندی» نبودند بلکه واقعاً با اندازه استاد صاحب مکتب از مکتبی که اثر هنری خود را بدان رنگ می‌آراستند، صاحب نظر و صاحب اطلاع بودند.

در این زمان که راقم سطور به تسوید این اوراق اشتغال دارد در جامعه هنری ما یک بیماری بصورت بیماری واگیری رایج شیده است و باید در مبدء علاج

آن بر آمد. این بیماری عبارت است از بی‌اعتنائی به گنجینه‌های هنری کهن خودمان و تقلید کور کورانه و بیخبرانه از مبتذلات هنری دیگران. در حالی که سابقه ندارد و شدنی هم نیست که يك فرد مستعد بدون تصفح اوراق زرین ادبیات چندین صدساله و توغل در آثار گذشتگان و تعلیم یافتن از استادى صاحب نظر بتواند اثرى هنرى و درخور خلود و باقى ماندن بوجود آورد.

خودآموزى امکان پذیر است، لیکن خود تجربه‌ای محال. یک فرد مستعد هنگامی میتواند اثرى ارزشمند خلق کند که از تجربیات گرانبهای استاد توشه کافى بردارد و بهره وافى بگیرد.

بر سر سخن اصلی برگردیم. هنرمند معاصر در تحت تأثیر اوضاع و احوالی امثال آن انقلابات و بحرانها که در فوق یاد شد چون کشتی سکان شکسته‌ای در گرداب اندیشه نابسامان خویش سرگردان است. فی‌المثل داستان «نفتی» چوبک یا «زنی که مردش را گم کرد» از هدایت، نمونه‌ای از این قبیل آثار است که در سایه روشن اندیشه مبهم و تاریک و طلب نفس پرسوناژ داستان، سرگشتگی و حیرت فرد سرگشته اجتماع تحلیل شده است. باب معرفه‌النفس حیوانی از تحقیقات علمی جدید است و برای مطالعه «طبیعت حیوانی انسان» راهنمای مفید است. این باب نیز موجود يك سلسله آثار از قبیل «سک و لگرد» و «عنتری که لوطیش مرده بود» گردیده و نشان میدهد که اگر جنبه‌های متعالی حیات منظور نشود، انسان همچنان اسیر طبیعت قهار و بی‌امان است.

هدف ابهام در شعر

شعر نیز از اندیشه‌های نو فلسفی و تعلیم و تربیت الهام گرفته و مشکل مسأله «اكتساب» و «توارث» را که هنوز بر دانشمندان هم کاملاروشن نیست به تحلیل کشیده است. در قطعه «افکار پریشان»:

شده‌ام در همه اشیا باریک
چيست هستی؟ افقی بس تاریک
رفته تا سرحد اسرار وجود
و اندر آن نقطه شکی مشهود

بجز آن نقطه نورانی شك نیست در این افق تیره فروغ
 عشق بستم بحقایق يك يك راست گویم همه وهم است و دروغ (۱)
 قبل از هر چیز تنها امری که بر شاعر بی شك و بی شبهه بطور قطع و مسلم ظاهر
 میشود، نفس «شك» است. اما نه شك فلسفی و کلامی، بلکه شکی که حاکی از دغدغه
 و خلیجان و اضطراب و دلهره شاعر است. جز این شك یعنی نفس اضطراب حیاتی
 کلیه حقایق بنظر شاعر اموری نسبی و اعتباری میآید تا بدانجا که میگوید:
 روح من گر ز نیاکان منست ای خدا پس من بدبخت کدام؟
 و گر این روح و خرد زان منست بسته بند و زانت ز چهام؟
 و شاعر نمیداند که آیا ملعبه و بازیچه توارث است یا مکتوبات و تجربیات وی
 حاکم مطلق زندگانی اوست.

اگر شاعر دیر روز از آسمان الهام میگرفت، یا وحی بر او نازل میشد، و در
 لحظات پریشانی از فیض آسمانی مدد میگرفت و مشکل خود را بکمک او حل
 میکرد، این فیض از شاعر امروز منقطع شده و دستش از دامان این توسل کوتاهست
 و در شنزار حرمان و ناامیدی فرورفته از فرط غفلت نشیده حیات میسراید و زندگی را
 عاشق وار می ستاید.

این غفلت اختیاری که خود آنرا خواسته موجب حل مشکل نیست، بلکه
 وسیله ای جهت نادیده گرفتن مشکل و انکار آنست. یعنی در واقع يك نوع افیون فکری است.
 روبرو شدن با صورت کربه و وحشتناك حیات برای هنرمند بجای دردناك است که
 بدست خود دیواری قطور از نسیم میسازد و در وراء آن قرار میگیرد.

این قرار و آرام تصنعی را روح هنرمند با الحاح و التماس تام و تمام پذیرد
 میشود و بدینوسیله می خواهد خود را و محیط خود را فراموش کند. گویی بدین
 فراموشی و خود به نسیم سپردن نیازمند و محتاج است. در قطعه «پندارها» (۲)
 شاعر «جهان سبک رفتار» را «بازار گرم هرزگی و خامی» پنداشته و هر چه را که بر

« گلبن شادی بخش » می‌شکفتد پژمرده و افسرده می‌بیند. بر « دل خونین » جز « شاخ فریب » و « خوشه ریا » نمی‌زوید و « ساحل مرادی » که « باز می‌بیند » « گرداب عشق » و پهنه « دریای دلدادگی » است. سرانجام چشم شعله خیز دلداری را از خواب « بیزاری » و « سردمهری » بیدار میکند و دگر بازه او را با آتش می‌کشد. هنگامیکه شاعر مجموعه ادراک و دریافت خود را با غفلت اختیاری (پندار) می‌پندارد بیشک فرجام قهری و طبیعی آن همین سوختن و گداختن در آتش است.

فرد و اجتماع

بموازات پیشرفت علوم نظری اندیشه موشکاف بشر مبنای اجتماع را به تحلیل و تجزیه کشیده و روابط و بستگیهای فرد را با اجتماع مورد تحقیق و مطالعه قرار داده است و با تحولات و انقلابات که در اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی پیش آمده است، تعارض فرد و اجتماع بیش از پیش قوت گرفته منجر بیک نوع هرج و مرج فکری و عصیان فرد در برابر اجتماع شده است. اندیوید و آلیسم ادبی که از ژان ژاک روسو ببعده تا بدوران آندره ژید تکامل یافته است، بر اندیشه هر نویسنده‌ای بنوعی تأثیر کرده و فرم داده که آثاری از نوع داستان‌های تصویری یا « **Imaginaire** » نیز بوجود آورده است که از نظر تحلیل گنگ و ابهام موضوع بشعر معاصر نزدیک و از نظر تجزیه و تحلیل مبنای اخلاقی و روابط فرد و اجتماع به عصیان هنرمند تکرر و کناره گیر شبیه است.

زندگی قهرمان « بوف کور » در محیطی می‌گذرد نیمه تاریک که زمان و مکان آن مشخص نیست. افراد داستان نیز هویت مشخص ندارند و بر حسب مقال و به نسبت زمان و مکان با هم قابل اشتباهند. تضادی را که از بر خورد فرد و اجتماع پیدا میشود نویسنده بصورت عاملی مجرد و فارغ از فرد و اجتماع می‌انگارد. گوئی این تضاد امری نسبی بین دو عامل فرد و اجتماع نیست بلکه مانند این دو عامل خود عامل مستقل و مشخصی است. در غالب داستان‌ها، کوتاه هدایت نیز بیک چنین امری که شبیه اندیشه سامرست موام دربارهٔ مجرب میباشد بر میخوریم. زندگی قهرمانان

داستانها از یکسو دستخوش محیط و از سوی دیگر گرفتار عامل هستی سوز جانگزای عشق میباشد.

در «بوف کور» قهرمان داستان عشق و دلدادگی خویش را در ظلمت ابتدائی تکوین آن با نفرت و انزجار توأم می یابد. گوئی برای توجیه وجود خود با این دلدادگی و آشفته گی احتیاج دارد و چون میداند احتیاج نوعی مسکن و فقر است (باینکه فقط ضمیر او بر این احتیاج واقفست) در نظر او عشق با لذات توأم با نفرت جلوه گر میشود.

در داستان کوتاه «مجلد» بایاد عشق گمشده دو قهرمان پیر مرد داستان که با هم تصادفاً برخورد میکنند یکنوع بستگی و همدردی نزدیک میان آن دو ایجاد میشود که در اینجا نیز دوستی و محبت همعنان فقر تظاهر میکند و بالمال میداند که برای توجیه عشق و حیات خود محتاج این نفرت و محبت هستند.

در این قبیل آثار تضاد فرد و اجتماع نتیجه مستقیم و منطقی تضاد درونی خود فرد است. چه اگر هم اجتماع برای معاونت و معاضدت افراد تشکیل شده اساس آن ناتوانی و احتیاج و فقر و مسکنت فرد در زندگی مجرد خویش است. این تضاد بهر صورتی جلوه گر شود تعارض درونی فرد است خواه در شعر بهار (افکار پیریشان)، خواه در نثر گویا نثر از شعر هدایت (بوف کور)، خواه در آثار دیگری که اخیراً در تحت تأثیر این اندیشه منتشر شده است.

بهر ریختن سبکها

اینجا مطلبی بیش می آید که آیا تحلیل امر مجرد «تضاد» در جلوه های گوناگون خود با یک بیان هنرمندانه یکنواخت و یکسان ادا خواهد شد یا اینکه بنا بر کیفیت ادراک و احساس هنرمند موجب بروز تضاد دیگری خواهد بود؟

بی شبهه چنانکه در صدر مقال اشاره شد، بیان هنری هر هنرمند خاص خود او است و این مطلب موجب تنوع سبک و تجدید بیان هنری میشود. مقابله هنرمندان روز

با مسائل فردی و اجتماعی و عکس العمل او در مقابل آنها مانند هنرمندان قرون پیشین نیست. رنجی که موجب ناله‌های حافظ یا شکوه‌های مسعود میشد امروز با تئوری‌های جدید اجتماعی بصورت رنجی دیرپا و اصیل درآمده بطوری که خمیره وجود هنرمند با رنج و درد آمیخته شده است.

اگر مسعود سعد در قلعه نای اسپراندیشه خود بود و می‌پنداشت که با آزادی از زندان احتمالا با آزادی «مطلق» واصل و متصل می‌شود، هنرمند امروز میدانند که در هرافقی و در هر محیطی و در هر سرزمینی اسپراندیشه متناقض خویش است و از این تناقض‌گریزی نخواهد داشت.

از اینرو ناله او یاسوزا و از نوع شکوه مولویست که «از که بگریزیم از خود؛ این مجال».

سبک‌هایی که هنرمندان برای بیان احساس و ادراک هنری خویش انتخاب می‌کنند نیز دستخوش همین آشفتگی و بهم‌ریختگی است. با اینکه گفتم هر هنرمندی بیان خاص خود را دارد اما نمیتوان هنرمند امروز را به مکتبی خاص یا سبکی معین منتسب دانست. مکتب‌ها و سبک‌ها درهم ریخته و گسسته و هنری مجرد و منتزع (اونیورسل) بوجود آمده است. شاید بتوان گفت نوع تفکر بیشتری از هنرمندان فارسی زبان این زمان (با اینکه غالباً بهیچ زبان خارجی هم آشنا و مسلط نیستند) با نوع فکر هنرمندان اجنبی و خارجی نزدیکتر است تا مثلاً هنرمندان قرن پنجم یا ششم هجری.

ارتباطات محیر العقول و سریع‌السیر از یکسو، و ترجمه انواع آثار هنری گیتی و اطلاع از اخبار هنری سراسر جهان و بستگی‌های فرهنگی که بین ملل مختلف ایجاد شده از سویی، تقریباً حدود و ثغور ادبیات هر ملت را (در چهار دیوار ادبیات قومی و ملی) درهم شکسته و طلیعه پیدایش یکنوع ادبیات جهانی گردیده است. شک نیست که فرد امروزی با دماغ ارسطوها، سقراطها، بوعلی سیناها و کانت‌ها و ...

میراث کهنسال دورانهای گذشته در تکوین اندیشه فرد امروزی قطعاً سهم بزرگی دارد و این میراث علمی و ادبی چون بذات میراثی جهانی است مولود آن نیز صبغه و رنگ جهانی دارد. در نتیجه هنرمندان هر اقلیم و هر محیطی در مشترکات اندیشه بشری که اشاره شد شریک و سهیمند. بی شبهه هنرمند ایرانی صبغه خاص ملی خود را حفظ کرده، اما در اندیشه و تفکر خود با دیگر هنرمندان شریک و سهیم است. این بهم ریختن سبکها که در واقع نوعی خاص از تجلی همان تضاد درونی فرد است تم و مضمون اصلی دیگری در ادبیات تحلیلی است. و این تم تم تنهایی و عزات و منفرد ماندن بشر است.

در «بوف کور» همین تم یکی از عناصر مشکله داستان است. در جهنم سوء تفاهم یا اصلاً عدم تفاهمی که بین افراد است آدمی بناچار از همه جا بریده و با جبار در خلوت خویش تنهایی گزیده است. امیر خلوت نشینان ژرف اندیش گذشته حافظ خود در غزلیات خویش این نکته را اساس رنج و درد یعنی در واقع حس حیات و زندگی میداند:

چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
که در سراچه تر کیب تخته بند تم!

دنیای سایه‌ها

سمبولیسم ادبی اگر چه بمعنای " **Correspondance** " امری تازه بنظر میرسید، اما بمعنای اصلی کلمه امری کهنه و شاید در تمام ادبیات جهانی با سابقه است و در مولوی و حافظ نظائر بسیار و امثال فراوان دارد. سبکی که بدین نام معروف است امروزه در ادبیات جهانی نقش مهم برعهده دارد. اینطور بنظر میرسد که سمبولیسم با دنیای احلام و عالم سایه‌هایی که هنرمند در آن سیر می کند نزدیکی تام دارد. نویسندگان و شعرای معاصر بنا بر اصل کلی که اشاره شد، با احساس گنگ و مبهم خود در دنیای زندگی می کنند که از آن میتوان بدنیای سایه‌ها تعبیر کرد. ضمناً در ادوار تاریخی غالب مسائل و مشکلاتی که به متفکرین هر قوم بوده است بدلائل

بین و آشکار نمیتوانست بصراحت و وضوح تمام مورد بحث و تبیین قرار گیرد و ناگزیر احتیاج بتمثیل و استعاره یا سمبل پیش می آمد. از طرف دیگر نوعی از مسائل وجود داشت و هنوز هم موجود است که بایان و روش علمی قابل تحقیق و تطبیق و مذاکره نبوده و نیست. ناگزیر بصورت داستان یا ناول مورد تحقیق قرار می گرفت یا می گیرد و هر کس بر حسب حال و ذوق و بنا بر علم و اطلاع و بمیزان استعداد و هنر خود در آن قلمفرسایی میکرد.

این مطلب روشن می کند که مخالفان رمان نویسی و تخطئه کنندگان داستان سرائی باین نکته باریک اجتماعی و علمی واقف نبودند و عنایت نداشتند. بایشرفت کنونی که در علوم رخ داده و خصوصاً روشن شدن این موضوع که برخی از مسائل اصالةً پروپا بیلیست میباشد، هنرمند امروز طرح این مسائل و حل آنها را بصورت طرح سابقین طرد میکند و در نتیجه این قبیل امور را در جهانی که دنیای سایه هابدان نام دادیم مورد توجه قرار میدهد. مثلاً در داستان «س - گ - ل - ن» (۱) نویسنده جهان اندیشه قهرمانان داستان را بصورت سایه های از جهان زندگانی آنان تصویر میکند. گوئی زندگی قهرمانان در محیط خود امری بکلی مستقل از ادراکات حسی و علمی آنانست. چنانکه جستجوی نیکی بختی و سعادت کوششی فارغ از آفات حیات و دقائق اندیشه است. همچنین در ناول «تاریکخانه» نویسنده مذکور جهان اندیشه قهرمان را دنیائی از سایه ها معرفی میکند و سرنوشت قهرمان دردنیای مبهم و مظلّم زهدان پایان می پذیرد. در داستان «گوژپشت» نیز بنحوی دیگر تصویری از همین دنیای سایه ها بچشم می خورد که قابل دقت و امعان نظر است. البته نحوه زندگی و کیفیت تفکر این قهرمانان در عین حال انعکاسی ابرآلود و سایه مانند از زندگی و سیر حیات خود نویسنده است.

در شعر نیز چنانکه اشاره شد، هم با کمک همین جهان مجازی حاصل

میشود. در قطعه « دیوار خیال » (۱) هنرمند جهان مجازی را که جهان احساس مبهم و گنگ خود میباشد با عوامل زندگی خود تطبیق میکند:

بر پلاس پیازه امیال خویش
پنجه های اشتیاق آویختم
در امید گرم و ناپیدای خود
تلخی زهر صبوری ریختم
و بالاخره :

همچو طفلان در شتابی هولناک
دامن بازیچه خود سوختم
گه بموج اشک در چشمان خویش
شعله های آرزو افروختم
تا دیار یار اگر بردیم رخت
بعد از این دست من و دامان بخت
و از همین گوینده قطعه « ناشناس » نیز تصویر چنین جهانی است که آخر ناشناس از چهره خود پرده بر گرفته و غم تازه ای که بدیدن شاعر آمده چهره نما میشود :

ای ناشناس همچو غم نو رسیده ای
رنگ فریب و مکر بر خسار خود مزن
هر چند نیستی ز من اما تو از منی
وسپس بدنبال این خطاب چنین گوید:
تا بشکفد ز خنده می شب بروی من
ساغر بدست گیری و بر سنگ افکنی
دستی بر آوری تو که شوری بپا کنی
بر تارهای خسته دلم چنگ میزنی
و آخر الامر ناشناس شناخته میشود :
" بس کن تو آشنائی ای ناشناس و باز
از داغ و درد جان منت زندگی دهند

میدانم ای تبه شده عمرم براه تو

وهم من و گمان منت نام مینهند»

جهان آرزوها و آرمانها

تمنی و آرزویی که در شعر جدید بچشم میخورد، آرزویی نیست که منظور هنرمند وصول بدان و بر آورده شدن آن باشد. بلکه نفس این آرزو، آرمان و ایده آل شاعر است.

اگر شاعر گذشته چنین تمنی داشت که :

« بشکند دستی که خم بر گردن یاری نشد

کور به چشمی که لذت گیر دلداری نشد»

یا :

« دیده را فایده آن است که دلبر بیند

ور نبیند چه بود فایده بینائی را ؟ »

تمنی را با بر آمدن آرزو ها و حصول آرمانها در آمیخته و در این اندیشه وظیفه ای بر دیده و دل و دست و لب مقرر می داشت، اما شاعر امروز تمنی خود را برای هیچ شائبه ای از حصول آرزو و بی هیچ تصویری از وظیفه و فایده بیان نمی کند. چنانکه در قطعه « شادمانیها »^(۱) - هنرمند پس از بیان شادمانیهائی که تصور میکند آخر الامر آرزویی را که نفس الامر و واقع زیبائی محض در نظر هنرمند است همچون دانه های زیبای انار که هنگام پائیز از درون پرده هایش بیرون میریزد جلوه گرمی سازد :

« خوشا آن لب که بوسد دست یاری باشکی شوید انگشت نگاری »

این بیت که فرجام شعر شاعر میباشد گوئی سرانجام و غایت تصور و پندار و تصویر آرزو ها و آرمانها نیست که شاعر در مخیله خود مجسم کرده و بقطعه خود ختمی مبهم با سایه روشنی زیبا بخشیده است.

دیار شب و رؤیاها

دنیای مبهم سایه‌ها که بدان اشارت رفت شاعر امروز را بیدار شب و رؤیاها رهبری میکنند و شاعر خود را در پایان شبی می‌بیند که تاریکی مظلوم درهم شکسته لیکن هنوز صبح صادق طالع نشده و همانطور که هوای گرگ و میش سپیده دم سحری رؤیا انگیز و خیال پرور است، شاعر در سایه روشن چنین بامداد یگانهی زندگی میکند و خیال لطیف او نیز رنگ نیم روشن و خاکستری آن لحظات را بخود میگیرد. تنها اضطرابی که دارد آنست که روشنی خیره کننده آفتاب طالع شود و سایه روشن خیال او را در هم شکند و عالم تخیلی وی را در هم ریزد. لذا آرزو مند است که زمان دچار وقفه گردد و از سیر جبری باز ایستد تا پرده‌ای که از غبار نازک و تیرگی لطیف بر روی زندگی رنجبار و حیات غم آلوده وی کشیده شده دریده نشود و از دیدار هیکل کریه و مهیب حقایق تلخ آسوده خاطر بماند. چه حقایق تلخ و واقعیات سهمگین زمان وی جز شکنجه های روحی و رنجهای لایزال برای او ره آوردی نیاورده است. هر قدر نسیم سحر گاهی و رنگ مالایم بامدادی باروح آزردۀ او هم آهنگی و موافقت دارد، آفتاب سوزان بیابان و حشتناک و سراب های خسته کننده صحاری خشک سر زمین شاعر، او را زنجیر میدارد و جان و تن او را معذب و مقید میسازد. النهایه آنکه هنرمند این زمان از بلا تکلیفی و حرمان زدگی و نابسامانی که علامت بارز و خصیصه ذاتی عصر اوست در تب و تاب است و در آرزوی ایجاد فراموشخانه‌ای جهت خود بیدار شب و رؤیاها پناه میبرد و میل دارد عمر محنت زده او سراسر در این موقع و مقام سپری گردد. در قطعه «شب پرست» این نکته روشن میشود:

«چو شب بالشکر خود از سیاهی
نشاط و هم اندر کلبه من
بروز خیره سر آویزد از دور
برافروزد چراغی روشن از نور»
تا آنجا که گوید:

برانگیزم زهر کنجی خیالی
تو در آن جلوه گر چون چشمه نور

حجاب شرم از رخ بر گرفته
شب افروز منی ای وهم جان بخش
دل در انده پوشیده مستور
ز نو سر کن بگوش من فسانه
خوشا شبهای و هم جاودانه
یا در قطعه «از درون شب» (۱):

خدا را آسمانا پرده بفکن
تم در کوره خورشید بگداز
مرا از چشم اخترها نهران کن
مرا پایا کیزه دل پا کیزه جان کن
مرا در چشمه خود شستشود
ز اشک پارسائی آبرو ده
به رشک نامرادی آشنا ساز
و سرانجام گوید:

بکوب ای دست مرگ امشب در مرا
شب تاریک من بی روشنی ماند
که از من کس نمیگیرد سراغی
تو ای چشم سیه بر کن چراغی

بازگشت به مشترکات اندیشه بشری

جهانی که در ذهن مأمور است و از آن به «هستی» تعبیر میکنیم از سه عامل (Eléments) یا عناصر اصلی تشکیل یافته که عبارتند از: ماده (باهیولی که جهان ممتلی از آنست) و مکان و زمان. هر پدیده یا فنومنی هم عبارت است از تحول ماده در چهار چوب مکان و در سیر زمان معین و معلوم. پس در علوم مثبت سر و کار ما پیوسته با این سه عنصر یا عامل است یعنی درباره هر موضوع یا مطلب علمی مثلاً در فیزیک که بحث کنیم ناچار مراجعاً ما با این سه عنصر است یعنی بحث مامحاط است به ماده و مکان و زمان. در تفکر مطلق علمی بدون تصور استفاده یا تصرف در ماده این سه عامل همانطور که بموازات هم در کار علم مؤثرند در عرض یکدیگر نیز قرار دارند و هیچیک بر دیگری رجحان ندارد. لیکن در اکتشافات علمی و استفاده عملی از آنها عامل سوم یعنی زمان از دو عامل دیگر مجزا و ممتاز میشود زیرا زمان عاملیست که نه توقف

می پذیرد و نه تغییر و تصرفی در آن میتوان کرد. همانطور که زمان گذشته را نمیتوانیم بازگردانیم، زمان حال را نیز نمیتوانیم متوقف سازیم یا نادیده بگیریم. فی المثل کار مهندس برق یا ساختمان با عالم فیزیک و مکانیک و علم الحیل تفاوت دارد. زیرا برای این دو عامل اصلی عامل زمان است که نتیجه منظور را در کمترین مدت بدست آورند. و همینطور برای فیلسوف و هنرمند نیز عامل زمان با کیفیت نفسانی و اندیشه درونی یا ادراک شخصی او همدوش است. بهتر بگوئیم مفهوم زمان در نظر او همان حس مستقیم و ادراک بلاواسطه اوست. ولی در اندیشه مطلق عالم فیزیک زمان اثر وضعی ندارد. او طرح یک قاعده علمی میکند بدون اینکه به نتیجه آن در زمان معینی نظر داشته باشد.

هر چه علوم و فنون بیشتر روبه تکامل برود طرح (Schème) جهان هستی در نظر دانشمندان کاملتر میشود، اما سلطه و فرمانروائی بی امان زمان یکسان میماند، نه تکامل مییابد نه تجدد. زیرا تکامل و تجدد با سیر زمانی ملازمه دارد و نفس تکامل و تحول همان سیر زمان است. لذا برای زمان تصور تکامل یا تجدد سالبه بانتفاء موضوع و عاری از معنی است. حال اگر در زمینه اندیشه بشری تفکر یا امری با زمان ارتباط مستقیم داشت، یا با او ملازم بود، از آن به مشترکات اندیشه بشری تعبیر میکنیم. فی المثل سعدی میگوید:

این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و نمود
شاعر به تابش خورشید اندیشیده و پنداشته است که انوار آن با تلالو خاص
خود سالهای سال است که میتابد. منتها قرنهای پیش بر «آرامگه عاد و نمود» تابیده
و امروز بر کالبد و کلبه او میتابد. در حالیکه این بیان از نظر علمی صحیح نیست و ما
میدانیم که آفتاب تابنده بر عاد و نمود یا آفتابی که بر آدمیان دو هزار سال پیش میتابیده
با آفتاب امروز از نظر کمیت یکسان نیست. بلکه در طول این مدت خروارها خروار
از وزن تکانه خورشید کاسته شده است (هر ثانیه در حدود سه هزار خروار) و سرانجام
روزی خواهد رسید که اثری از آثار «خورشید جهان افروز» ما باقی نخواهد ماند

و با همه عظمت خود در کام عدم فرو خواهد رفت و بیک جرم بی نور و تاریک تبدیل خواهد یافت.

خلاصه آنکه در مطالب علمی، ما بمیراث علمی قدما نیازمند و محتاجیم و دنباله همان مطالب را گرفته تعقیب میکنیم. لیکن در «احساس» از متقدمین چیزی نمیگیریم زیرا در زمینه «احساس» هر چه را که ارسطو و سعدی حس کرده‌اند ما نیز حس میکنیم. با این تفاوت که در بیان احساس آنکه هنرمندانست احساس خود را طوری بیان میکنند که هر کس در لحظه یا لحظات آن احساس مشترک بجای حسب حال خود، کلام یا اثر زیبا و هنرمندانه هنرمند سلف یا معاصر را بخاطر میگذراند.

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین
کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
ما هم امروز هنگامیکه بر لب جوی می‌نشینیم و عمر زود گذر و پیر محنت خود را بخاطر می‌آوریم، درست اندیشه حافظ در مخیله ما میگذرد. لیکن چون بهترین بیان این احساس متعلق به حافظ است ما نیز در آن لحنه و «آن» که چنین اندیشه یا تأثیری بر ما استیلا مییابد طبعاً و خواه ناخواه قول حافظ و بیان دل‌انگیز او را زمزمه میکنیم. مؤید این معنی بازبیت دیگری از همین گوینده جاودانی و هنرمند چیره دست و خداوند فوق و حال است که میگوید:

یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب

کز هر زبان که میشنوم نسام‌کرر است!

بنابر این آنجا که لوح ضمیر ما از جهان خارج نقش میگیرد و در مشاهده هستیم یعنی راجع به غم عشق، اندوه و اضطراب، خوشی، لذت و آنچه مربوط به احساس ماست می‌اندیشیم، اصالتاً با تمام انسانهای هم احساس و همدرد یکسان می‌اندیشیم و در یک مسیر سیر میکنیم، لذا همگی در نحوه اندیشیدن مشترکیم و همینست که ما در این مقاله از آن به «بازگشت به مشترکات اندیشه بشری» تعبیر کرده‌ایم.

بهمین علت در صدر مقال گفتیم کوششی که هنرمند برای پیوستن زمان محصور

به ابدیت بکار میبرد فعالیت هنری اوست و مایه هنر احساس هنرمند است؛ با این تفاوت که هنرمند معاصر در احساس مشترک کی که با هنرمند قدیم دارد بتناسب روز تصرف میکنند. یعنی در واقع با اندیشه‌های مشترك خود بمتقدمین خود باز میگردد لیکن این اندیشه مشترك را لباس امروزی میپوشاند.

منتهی در هر حال باید لباسی که بر پیکر اندیشه خود میپوشاند بقامت آن نارسا و نازیبا نباشد.

دریشتی از یکغزل فیلسوف و متفکر معاصر، ابوالحسن فروغی این فکر بخوبی بارز و آشکار است که هنرمند منظور غائی از وجود خود را بیان همین حس و ابراز این آرزو و تمنی میداند:

« خرم ولی بیاد تو گل رویدم ز طبع

این گل دهم بدست تو پس خاک ره شوم »

تمنی شاعر گوئی چنانست که پس از شکفتن گل‌های درد و احساس ورنج و تأثر، زندگی او پیاپیان رسد و باز بخاک سرد و تیره‌ای که از آن برخاسته است باز گردد و زمان محصور حیات خود را به ابدیت بپیوندد.

در آثار غالب گویندگان معاصر این برگشت به مشتركات اندیشه بشری بارز و آشکار است و حتی از نظر سبک و فرم شعر نیز باین بازگشت بر میخوریم.

داستان شمع و پروانه، گل و بلبل، قدسرو، ابروی کمان، و امثال اینها که از قول گویندگان گذشته تشبیه و استعاره‌ای بیش نبود امروز بصورت افسانه در ادبیات فارسی باقی مانده است و گویندگان امروز - مانند پیشینیان - حدیث گل و بلبل و داستان شمع و پروانه را بصورت تشبیه و استعاره بکار نمیبرند. بلکه بصورت تمثیل و افسانه مورد استفاده قرار میدهند. فی‌المثل در قطعه «سایه‌ها»:

آن سایه بنفشه رسته بطرف جوی موی سیاه دلبر دور جوانی است

و آن سایه‌های نرگس فتان نیم باز چشمان نیم مست شب کاهرائی است

و آن سایه بلند ز سر و سهی بیباغ یادی ز قد و قامت معشوق رفته است

وان سایه‌های مظلم مخفی بگوشه‌ها افسانه‌ی زمان ز خاطر نهفته است
 با آنکه تشبیه قامت بسرو، و گیسو به بنفشه، و چشم به نرگس، بکاررفته‌است
 ولی گوئی چنان است که در اندیشه‌ی گوینده افسانه‌ای از قامت سرو و چشم نرگس و
 گیسوی بنفشه وجود دارد. یا در قطعه «شعله کبود» (۱)

در چشمت ای امید چه شبها که تا بصبح

مانده است خیره دیده شب زنده دار من

وز آسمان روشن آن چشم پر فروغ

خورشیدها دمیده بشبهای تار من

آسمان روشن چشم پر فروغ دلدار که در شبهای تار گوینده خورشیدها به آن
 میتاباند همچون داستان و تمثیلی بکاررفته است تا بصورت تشبیهی ساده و معمول^{۱۱} به
 شعرای گذشته.

این بازگشت به مشترکات اندیشه‌ها طلیعه‌پیدایش ادبیات جدید جهان است که
 در تمام کشورهای جهان با وسایل ارتباط علمی و هنری که از طرف یونسکو تعمیم
 می‌یابد، نوید امید بخش حسن تفاهم و آشنائی بیشتری بین ملل جهان است و همانطور
 که متفکر ژرف بین ابوالحسن فروغی که عمری را صرف روشن ساختن مباحث غامض
 فلسفی فرموده در باب فلسفه ایران پس از اسلام معتقد است که فلاسفه این سرزمین
 مکاتب مختلف فلسفی را تألیف و التقاط کرده‌اند و همانا این توفیق بسبب قدمت تاریخی اصول
 فلسفی است که از قدیم الایام در ایران وجود داشته است و این تألیف و التقاط را تنها و
 منحصر اوظیفه فلاسفه این مرزوبوم می‌شمارد و ایشان را از تمام همکاران خود در عالم الیق
 و احق و اولی میدانند، نگارنده نیز بحکم قدمت و کهن بودن گنجینه فنی و
 پربرکت ادبیات فارسی امیدوار است ادبا و هنرمندان کشور باستانی ما با مطالعات مداوم
 در فن خود کوشش کنند در این قرن واسطه الفت و التقاط ادبیات و هنر ایران با جهان
 آزاد و مترقی بشوند.

در زمینه شعر این کوشش دامنده دارو کهنسال و با سابقه است (۱) و شعرپارسی در بسیاری از دقایق از اشعار دیگر گویندگان جهان متأثر شده است و تحولی که در آن رخ داده از دیر زمان مورد توجه گویندگان بوده است. اما در سایر رشته‌های هنر ادبی از قبیل رمان و داستانهای کوتاه و خصوصاً تأثر این تحول یا اصلاً شروع نشده و یا اگر شروع شده باشد، بکنندی پیش رفته است. و اگر از تأثرهای تاریخی یا کمندی‌های معمولی و بازاری صرف نظر شود تا آنجائی که نویسنده مطلع است جز «آخرین سفر سند باد» از «پژوهنده» که در مجله سخن منتشر شده است تأثیری که مانند تأثرهای جدید جهان ناظر بر درام‌های درونی انسان باشد و استادانه تنظیم شده باشد نوشته نشده است.

اساس و پایه هنر نو خصوصاً در ادبیات و شعر استخدام سبکهای جدید و التقاض و تألیف روشهای تازه ادبی در شعر و زبان پارسی است و الا تقلید کورکورانه از ادبیات ملل دیگر بی‌ترجه بشیوه بیان ادبی زبان پارسی یاوه سرائی و ژاژ خانی محسوب میشود و بی آنکه ارزش هنری داشته باشد بتخریب و فساد زبان و ابتذال و بازاری کردن هنر و ادب می‌گراید و چنین هرج و مرج و بی‌پروائی و هذیان و سرسام را نمیتوان هنر نامید.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

۱ - تجدد در شعر فارسی مفاصل از مرحوم علامه دهخدا و ایرج میرزا جلال الممالک و امثال ایشان شروع شده و در انجمن ادبی دانشکده (که شادروان ملک الشعرای بهار مؤسس آن بود) قوت گرفته تا بدین ایام وسیع است.