

«**بر اوراق محزون هیچ نقشی نبود/ مگر ردهای**

شهاب‌های سوزان/ در آسمان یخ‌زده.»

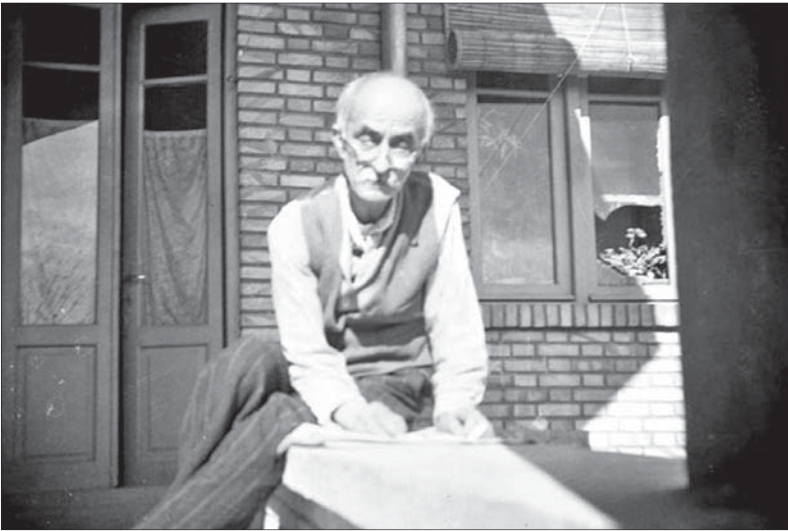
شاعر در همان حال که مدیون تخیل خویش است، متأثر از زمانه خود است. سمبولیسم در شعرهای نیما، صرفا خود را به «ابتکار کلام» تسلیم نمی‌کند، بلکه رنج‌ها و آرزوهای زمانه خود را نیز در خود بازنمایی می‌کند. یعنی کلیتی را که خود مشمول آن است، در شعر خویش لحاظ می‌کند. تلاش شاعر اگرچه همه آن است که تخیل را به امری انضمامی بدل می‌کند، اما این تمامی کار او نیست، بلکه شاعر در همان حال و به‌واسطه تخیل می‌کوشد که موقعیت انضمامی (موقعیت مشخص) خود را نیز به امری کلی بدل کند، از ایین بابت تخیل همواره در شعر شاعر اهمیتی حیاتی دارد.

غالباً گفته می‌شود تخیل شاعر در اساس گونه‌ای الهام است، البته چنین است، اما منشأ الهام شاعر نه‌تنها نبوغ بلکه زندگی‌اش است. زندگی سرشارترین چشمه الهام شاعر است. به‌ویژه آنکه این زندگی با تجربه زیسته شاعر پیوند خورده باشد. در اینجا منظور از زندگی، زندگی در کلیت آن و یا دست‌کم پاره‌ای از زندگی است. تجربه زیسته در درون ماست و ما نیز در درون آن هستیم اما میان درون و بیرون مرز وجود ندارد. درون، بخشی جدایی‌ناپذیر از بیرون است. زندگی نیما (۱۳۳۸-۱۳۲۶) در زمانه‌ای پرمحاراسپری شد.^{* زمانه‌ای که می‌توان آن را زمانه پرامید و پرشکست نام نهاد. شکست آرمان‌های مشروطیت و در پی آن شکست جنبش‌های پیاپی و ریشه‌دار، که قیام شیخ‌محمد خیابانی و لاهوتی در تبریز و همین‌طور شکست کلنل پسیان در خراسان نمونه‌هایی از آن است و در ایسن میانه به‌خصوص اگر شکست دو جنبشی را که نیما خود آن درون شاهدش بود، به این زمانه پرشکست اضافه کنیم آن‌گاه نیما در تجربه زیسته خود از شکست هیچ کم نداشت: دو شکستی که نیما از درون شاهد آن بود، شکست جنبش جنگل و همین‌طور کودتای ۲۸ مرداد است که ایسن دو به‌ویژه ابعاد روحی شکست در تجربه شخصی شاعر را بیشتر از پیش می‌کند. سبیک «امید و شکست» در زندگی نیما از وی شاعری معذب پدید می‌آورد. شاعر مذهب برآمده از سنتی خاص است که واجد تنش آرزوها و ناکامی‌هایی دائمی است: «قلب من نامه آسمان‌هاست/ مدفن آرزوها و جان‌هاست/ ظاهرش خنده‌های زمانه/ باطن آن سرشک نهان‌هاست/ چون رها دارمش؟/ چون گریزم؟»}

بیان این تنش در شعر نیما با توجه به فضای اجتماعی

شکل‌های زندگی: بوطیقای تراژیک نیما به مناسبت سالروز تولد شاعر

سماجتِ امید

و سیاسی که نیما در آن زندگی می‌کرد به‌ناگزیر وجهی سمبولیک پیدا می‌کند. در زمانه پرشکست «سمبل‌ها» نقش اساسی ایفا می‌کنند. نیما از سمبول‌ها در شعر خود بهره می‌برد، اما سمبولیسم در نیما موقعیتی شخصی پیدا نمی‌کند. این شاید مهم‌ترین تمایز نیما با سمبولیست‌ها باشد. مالاژمه، شاعر بزرگ سمبولیسم در حالی به سرودن شعر مبادرت می‌کرد که نمی‌دانست نخستین بیتی که می‌سراید به کجا منتهی می‌شود، او خود را به ابتکار کلام سپرده بود و به دست امواج جریان زبان و توالی خودبه‌خودی تصاویر و تنش‌های خیال تسلیم کرده بود، شاعر سمبولیست، هیچ دلیلی برای فراتررفتن از «جهان قائم به ذات شعر خویش» پیدا نمی‌کرد، او خادم شعر خویش شده بود. «اگر شاعر بتواند چیزی شاعرانه را در جهان واقعی مشخص سازد، می‌توانیم فرض کنیم که هم‌اینک خادم شعر است و در یک کلام، سرچشمه حقیقی خود را یافته است. مالاژمه به حرفه یا پیشه شاعری همواره به‌منایبه نوعی الزام اخلاقی می‌نگریست.»^{*} این در حالی است که نیما خود را صرفا به ابتکار کلام تسلیم نکرده بود، او فرق میان سمبل واقعی را دریافته بود. نیما اگرچه در سمبولیسم‌اش به‌دنبال آن فردیتی است که شاعر را صاحب قلمرویی شخصی می‌کند، این قلمرو شخصی برای نیما درعین‌حال غیرشخصی بود، زیرا او واقعیت غیرشخصی را نیز دریافته بود. «آوازه‌ای آدمیان را یکسر/ من دارم از بر/ یک شبِ درون قایقِ دلنگ/ خواندند آن چنان/ که من هنوز هیبت دریا را/ در خواب می‌بینم.»^{*} نقطه عزیمت نیما در شعر «انسان» است. «انسان» از نگاه فلسفی نیما البته انسانی تراژیک است و یا چنان‌که

برج ترانه

لس‌آنجلس بی‌نفس می‌شود. هزاره سوم میلادی که سر می‌زند، شصت‌وشش‌ساله است. همین دیروز بود انکار. به سال ۱۹۶۸، مهم‌ترین جایزه ادبی کانادا به او می‌رسد. جایزه فرماندار کل. شاعر سی‌وسه‌ساله اما در مراسم شرکت نمی‌کند. پیامی می‌فرست تا خطاب به حاضران خوانده شود: اگرچه همه‌ام می‌گوید: جایزه را بگیر! اما شعرهایم می‌گویند: جایزه را نگیر! باری شاعر را باسوادترین آهنگساز- شاعر- آوازه‌خوان موسیقی پاپ می‌دانند. او از ترانه‌هایی چون سوزان، پنجره و بارانی آبی کذابی تا آینده راه درازی آمده است. بی‌تردید یکی از بزرگان ترانه جهان است. یکی از بزرگان همه‌زمان‌ها. که مدام جوان‌تر و پخته‌تر و بهتر و تازه‌تر شده است: ده ترانه نو…»

اولین دفتر شعر کوهن «بگذار اسطوره‌ها را با هم مقایسه کنیم» نام دارد. «قوئی ادویه زمین» دومین کتاب کوهن است که در سال ۱۹۶۱ منتشر شد. دو سال بعد یعنی در ۱۹۶۳ رمانی از او با عنوان «بازی دلخواه» منتشر می‌شود. سومین دفتر شعر کوهن «گل‌هایی برای هیتلر» نام دارد. او به‌واسطه همین کتاب برنده جایزه ادبی بیک می‌شود و بعد کانال تلویزیونی سی‌بی‌اس در میانه دهه شصت یک فیلم مستند از زندگی او می‌سازد. «بازماندگان قشنگ» دومین رمان کوهن است که اثری تجربی است. کوهن در مصاحبه‌ای به سال ۱۹۶۹

در مصاحبه‌ای درباره آتارش می‌گوید: «هیچ فرقی میان شعر و تاریخ نیست. گاهی ترانه‌های من، شاعرند که ترانه شده‌اند.» گاهی، شعرهای من، در آغاز ترانه بوده‌اند و گاهی هم، فقط بیان موقعیت‌اند. هرچه که هست… همه نوشته‌های من، موسیقی‌اند که با یک گیتاری نواخته شده‌اند. یعنی همراهی شده‌اند. حتا رمان‌های من هم این شکلی‌اند.» شهیار قنبری در جابه‌جای کتاب از اعلافاش به کوهن نوشته است. از این‌که از پانزده‌سالگی دوستش داشته و با او «طعم ترانه» را چشیده است. در بخشی دیگر از کتاب، درباره حضور دوباره کوهن می‌خوانیم: «پس از ۹ سال، شاعر بزرگ، دوباره با عطر

ادبیات

ایده اصلی نیما در شعرهایش، ایده‌ای تراژیک- سمبولیک است. مقصود از بینش تراژیک به یک تعبیر، تنش میان دنیایِ فعلی - اکنون حال- و دنیایِ ازدست‌رفته است و یا تنش میان دنیای فعلی و دنیایی را که می‌توانست بهتر از این باشد دربر می‌گیرد. این تنش به‌لحاظ سمبولیک پس از دوره‌ای طولانی از سرکشتگی آدمی آغاز می‌شود. نیما این تنش را در «سریوایی شاعر» به‌طور سمبولیک بیان می‌کند: سریوایی شاعر که با زُنش و گشک در دهکده ییلاقی زندگی آسوده‌ای دارد، ناگهان در شبی طوفانی و وحشتناک با شیطانی روبه‌رو می‌شود که به خانه‌اش آمده و امان می‌خواهد. شاعر به‌رغم میل خویش تسلیم وسوسه‌های شیطان می‌شود و آن «محرک» را به خانه خود راه می‌دهد. از آن پس است که سرکشتگی شاعر آغاز و خانه‌خراب می‌شود. گو اینکه بعدها مرغان صبح با منقار خود از کوه‌ها گل می‌آورند و حتی خانه‌ای بهتر برای شاعر تدارک می‌یابند اما هیچ خانه‌ای برای شاعر، آن خانه آغازین که در آن توکاهای قشنگ در صحن‌اش می‌خواندند نمی‌شود. از آن پس او خود را انسان رهاشده‌ای می‌داند که برای همیشه معذب می‌ماند.

به‌نظر لوسین گلدمن بینش تراژیک بیانگر سنت فلسفی خاصی است که با پاسکال شروع می‌شود و از طریق کانت و هگل به مارکس و در آخر به لوکاچ می‌رسد. پاسکال می‌گوید آدمی نه فرشته است و نه هیولا و این بدان معنا نیز خواهد بود که آدمی هم می‌تواند فرشته باشد و هم هیولا. او واجد سرشتی دوگانه و متناقض است. تراژیک‌بودن در نیما به ساختمان سمبولیک شعرش وارد می‌شود و به آن وجهی بوطیقایی‌تر می‌بخشد. شعری که درعین‌حال هم‌چون زندگی واجد سویه‌های دوگانه است، یعنی تسلی‌بخش و عذاب‌آور. درست مثل خانه خود شاعر که شدیداً ابری و باران‌زاست اما به‌رغم این، شاعر در خیال روزهای روشن از دست‌رفته با سماجت رو به آفتاب ایستاده است: «خانه‌ام ابری است اما/ ابر بارانش گرفته است/ در خیال روزهای روشنم کز دست رفتند/ من به روی آفتابم.» و مگر تراژیک‌بودن جز این است؟

پی‌نوشت‌ها:

***** شعر نو به‌تعبیر شاعر معاصر، شمس‌لنگرودی محصول انقلاب مشروطیت است (از نیما تا بعد)

- والاس استینوس، ارغنون شماره ۱۴
- شعر «افسانه» نیما
- مقدمه‌ای بر مجموعه‌اشعار استفان مالاژمه، سارتر، مراد فرهادپور، ارغنون ۱۴
- شعر «ری‌را» نیما
- شعر «ققنوس» نیما
- شعر «دانیال» نیما
- شعر «خانه‌ام ابری است» نیما

روی خوش زندگی

«سیاهکل غلغله بود، وسط شهر جلوی منبع آب، روبروی منزل کاظم دهپور، وسط شمالی‌زار محمدرضا دهپور که در دوران دانش‌آموزی وقتی پاییز زمینش خشک می‌شد، با احمد و محمود و وحید و حمید و شهرری بهروز و بهزاد و اکبر و اصغر و بیژن و نوشیروان رز، فوتبال بازی می‌کردیم، فرودگاه برای هلیکوپتر درست کرده بودند. گروهان، گروهان و زاندارم و سرباز و زمین و هوا به گیلان و سیاهکل فرومی‌ریختند! و نظامیان از آدم‌های سیاهکل افزون شده بودند و شروع کرده بودند به گفتیش رد پای چریک‌ها در خانه به خانه خانه‌های لیش، مهریون، شاغوزلات و هرجایی که مشکوک بودند…؛ این بخشی از کتاب «داستان سیاهکل» ناصر وحدتی است که به‌تازگی چاپ پنجمش از سوی نشر نگاه منتشر شده است.

«داستان سیاهکل» شامل دو بخش است که بیش از این به دلایلی این دو بخش به طور مجزا منتشر شده بودند اما در چاپ پنجم این دو بخش در کنار هم منتشر شده‌اند. بخش اول کتاب «خوندشت» نام دارد و آن‌طور که خود وحدتی توضیح داده، بر اساس زندگی مردمان ۸۰ سال پیش گیلان با آمیزه‌ای از اخلاق، فرهنگ، موسیقی، رنگ، عشق و مرگ نوشته شده است. بخش دوم کتاب نیز «روی خوش زندگی» نام دارد که در آن با زبانی دیگر با المان‌های بی‌شمار

داستان سیاهکل

ناصر وحدتی

نشر نگاه

به حضور و شکل‌گیری مرتبته در گیلان پرداخته شده است. به این ترتیب «داستان سیاهکل» را می‌توان در زمره ادبیات گیلان قرار دارد. این کتاب داستانی خاطره‌گونه است که بر اساس مستندات و تجربه زیسته نویسنده نوشته شده است. در این میان نکته جالب روایتی است که وحدتی از واقعه سیاهکل و عملیات چریک‌ها به دست داده است. خود او دراین‌باره نوشته: «آن بخش از حماسه نوزدهم بهمن ۱۳۴۹ سیاهکل را، که جلوی چشمان من اتفاق افتاد، قیامی روشنفکری- دانش‌جویی و گیلانی تلقی کردم، زیرا که به‌رغم حضور چند رزمنده از شهرهای دیگر ایران، بیشتر جان‌برکافان این گروه گیلانی و به‌ویژه لاهیجانی بودند. در این کتاب با کنارزدن شانه‌های بسیاری از آدم‌ها، ورق‌زدن بسیاری از کتاب‌ها، ورق‌پاره‌ها و روزنامه‌ها به عاشق‌ترین انسان این بخش رسیده‌ام. او را در حیاط مدرسه‌ای در سیاهکل یافته‌ام که گفت نامم ایرج نیری است.»

عملیات چریکی سیاهکل اگرچه با شکست همراه شد اما به‌عنوان نقطه عطفی در مبارزات پیش از انقلاب مطرح است و تاکنون زیاد درباره آن نوشته و گفته‌اند اما در «داستان سیاهکل» از نزدیک به روایت این واقعه پرداخته شده و واقعیت‌هایی از ماجرا به شکل داستانی تصویر شده و از این نظر روایت وحدتی متفاوت از دیگر نوشته‌های موجود است. در بخشی دیگر از کتاب می‌خوانیم: «در اولین اتاق دست چپ، سروان با سیمایی پر از اخم و کینه بازجویی را شروع کرد کاغذی را برداشت، چیزی نوشت و سپس آن کاغذ را داد به من! خواندم دیدم نوشته است نام و نام خانوادگی‌ات را بنویس! من علاوه بر این‌ها نوشتم کارمند بانک هستم و نوشتم منزل ما هم در لیش است! و او کاغذ را از من ستاند دوباره چیزی نوشت و داد به من! دیدم نوشته است: هویت شما محرز است! لطف مفصل توضیح بدهید که انگیزه آشنایی شما با ایرج نیری چه بود؟… ایرج نیری، معلم مدرسه شافوق‌لات آبادی بالای لیش، لاهیجانی و از سران اصلی دسته جنگل و نهضت سیاهکل بود که سه روز پیش از حمله همزمان او به پاسگاه سیاهکل، دستگیر شده بود…».

مرور

آدم‌ها‌اشیا

به‌تازگی «گزینه اشعار ایرج ضیایی» توسط نشر حکمت کلمه به‌چاپ رسیده که شامل شعرهایی از دفتر شعرهای مختلف ضیایی است. «حرکت ناگهانی اشیا»، «سکوها خالی است»، «زیر پای همهمه»، «همیشه کنار یک صندلی خالی است» و «این پرده از دوران سلجوقیان آمده است» از جمله مجموعه شعرهایی هستند که در این کتاب گزیده‌ای از آنها به‌چاپ رسیده است. ایرج ضیایی از شاعران باسابقه‌ای است که اولین شعرش در میانه دهه چهل و در مجله «فردوسی» منتشر شد.

اگرچه ضیایی در فروردین هزارویصدویست‌وهشت در رشت متولد شد و بعدها و به‌واسطه نشریه «بازار» با شعر شاعرانی چون فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی آشنا شد، اما آشنایی جدی او با عرصه شعر به اصفهان مربوط است. ضیایی در نوجوانی و به دلیل مشکلات کاری پدرش به اصفهان می‌رود و در یکی از دبیرستان‌های اصفهان مشغول به تحصیل می‌شود. دبیرستانی که محمد حقوقی هم در آن حضور داشت و ضیایی از حقوقی به‌عنوان نخستین آموزگارش در حوزه شعر یاد می‌کند. به‌این‌ترتیب بعد از مدتی پای ضیایی به «جنگ اصفهان» باز می‌شود و با چهره‌های مطرح داستان‌نویسی و شعر آن زمان «جنگ اصفهان» آشنا می‌شود. سال‌ها بعد از این و در ابتدای دهه هفتاد ضیایی شعرهایی منتشر کرد که به شعرهای اشیا مشهور شد. در ابتدای گزینه اشعار ضیایی متنی با عنوان «از زبان شاعر» آمده و ضیایی در آن درباره شعرهای اشیا نوشته: «بنیمه آبان ۱۳۷۱ در خانه‌ای در محله آبخشکان اصفهان شعرهای اشیا شروع شد. من هیچ تصویری نداشت‌م که دارم درباره اشیا شعر می‌گویم، فقط احساس می‌کردم که پس از سال‌ها سکوت و دوری از شعر، وارد فضای ناشناخته‌ای شده‌ام. در این فضا بود که دفتر شعر «حرکت ناگهانی اشیا» در فروردین ۱۳۷۴ به چاپ رسید. در شعر «آدم‌ها و اشیا» از ایسن مجموعه می‌خوانیم: «بعضی وقت‌ها آدم‌ها و اشیا نیازمند سکوت‌اند/ در شتاب روزانه‌شان/ اندکی ساییده و پیر می‌شوند/ سکوتی برای صندلی‌ها عصرها آسمان/ و سراسر پاییز و درختان/ که کلاغ‌ها آسوده‌شان نمی‌گذارند/ می‌چرخند و روی صندلی‌ها می‌نشینند.»

در کتاب «گزینه اشعار»، متنی دیگر هم آمده که در آن ضیایی درباره حضور اشیا در شعرهایش نوشته است. این متن که «جابه‌جا شدن اشیا در زندگی من حادثه‌ای است» نام دارد، درواقع بیان‌کننده تلقی ضیایی از شعر اشیا است. او در ابتدا درباره حضور اشیا در شعر فارسی نوشته: «حضور اشیا در شعر قدیم فراوان به چشم می‌خورد، چه رسد به شعر نو.

در شعر بزرگ خاندان ما نیما بویشح از عناصر طبیعی و اشیای مصرفی بسیار نام برده شده و همین‌طور تا قبل و بعد از ظهور شعر اشیا. چرا به این نوع شعر گفتند شعر اشیا، پیش از این اگر شاعری می‌گفت صندلی، اما از شخص نشسته بر صندلی حرف می‌زد، پس صندلی بهانه‌ای بود تا از شخص نشسته حرفی زده شود و… بنابراین، در شعر من، فقط خود صندلی با فیزیک و خاطراتش حضور می‌یابد. درواقع اشیا به شعر پارسی برای نخستین‌بار از پس‌زمینه به پیش‌زمینه آمدند.» ضیایی در بخشی دیگر از این متن نوشته: «شعر اشیا می‌کوشد کلمه را به شیء نزدیک کند، یعنی به مصداق بیرونی و عینی آن. اختیار کلمه به عنوان شیء یک رفتار شاعرانه است. در شعر اشیا میدان دادن به تخیل، احساس، وطن و… تهی کردن شیء است که به نظر من تداوم آن سبب دوری و گسست شعر از زندگی است؛ فقدان این پیوند، دوری از جزء‌نگری و رویکردی کلی‌نگر است. همان‌گونه که انسان در نخستین برخورد با دنیای بیرونی با یک کلیت روبه‌رو می‌شود، حتی در نگاه و برخورد با یک شیء تمامیت آن به صورت کلیتی یکپارچه در ذهن و نگاه جای می‌گیرد، شعر اشیا نیز ناشی از چنین حالتی است.»

گزینه اشعار

ایرج ضیایی

نشر حکمت کلمه

ادامه از صفحه ۹

منتقد ادبی؛ سیاست‌گذار یا استراتژیست؟

مع‌الوصف، بنیامین در تز سوم همان قطعه بر موضوعی پا می‌فشارد که به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی سالیبه به انتقای موضوع باشد. بنیامین می‌گوید: «منتقد باید با زبان هنرمندان سخن بگوید.» اما مسئله این است که هنرمندان عصر ما، به‌ویژه نویسندگان، با اغلب سخن نمی‌گویند، یا در کار بازتولید دوباره و هرباره ژانرگون‌های مدیریتی‌اند. این است که منتقد ادبی مدام با این اتهام روبه‌رو می‌شود که نظریه‌زده است، چیزهایی به زبان یاجوج و ماجوج می‌نویسد که کسی نمی‌فهمد و قادر به خواندن ترهات ادبی رایج نیست. این عدم‌مفاهمه بیش از آن‌که در رویکرد نظری منتقدان ریشه داشته باشد، یعنی همان چیزی که از قضا مقاطعه‌کاران اکادمیک هم به آن دسترسی دارند، از استراتژی نقد در مبارزه ادبیات برمی‌خیزد. مسئله این است: منتقد بدون آن‌که از مبارزه دست بردارد، از میدان ادبیات عقب می‌شیند، و در عوض، در نوشته‌های خود همان تنشی را حفظ می‌کند که ادبیات دوران به‌کلی از آن تهی شده است. عقب‌نشینی منتقد ممکن است او را به دوره‌های پیشین ادبی برگرداند و جای پرداختن‌دادن کتاب‌هایی که هر روز روانه بازار می‌شوند، به مذاقه بر سر آتاری وادارد که بعضاً مدت‌ها است کسی سراغ‌شان را نگرفته است. در مقابیل ادبیاتی که مدام با روکردن اشکال به‌ظاهر تازه‌ای از خلق اثر ادبی ذیل عنوان شعر زبان و ساده‌نویسی و رمان شهری و ادبیات ژانر، همه کارهایی را که در توان خود می‌بیند، انجام می‌دهد، منتقد ادبی مصرانه روی توانایی خود برای انجام‌دادن کارها یا می‌فشارد و تا حد امکان می‌کوشد چیزهایی را که سراسر میدان ادبیات را پوشانده‌اند و راه او را سد کرده‌اند، کنار بزند. تصویر فرامنده کوتوزوف همیشه پیش روی منتقد دوران ما است: بگذار تمام کارهایی را که رؤیای‌اش را در سر می‌پروانند، انجام دهند. هیچ تردیدی نیست که مدیران و سیاست‌گذاران ادبی زمانی بازنشسته خواهند شد.