

لک لکی

پرستال جامع علوم اسلامی
پرستال علمی تحقیقات اسلامی

- شعر جدولی (آسیب‌شناسی نسل خردگریز) / دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
- تهد / آلن ربگریه و تنودور آدورنو / دکتر عزت‌الله فولادوند
- وای بر ما درود بر ما! / داریوش آشوری
- سایه سنت‌ها در شعر حافظ / صادق همایونی

شعر جَدُولی

محمد رضا شفیعی کدکنی

آسیب‌شناسی نسل‌خَرَدگریز

۴۷

نمی‌دانم شما هیچ‌گاه جدولِ کلماتِ متقاطعِ روزنامه‌ها را حل کرده‌اید؟ کمتر کسی است که دستِ کم یکی دوبار، به این کار نپرداخته باشد. درین جدول‌ها، که انواع و اقسام دارد، شما بدون اینکه بدانید در «خطِ عمودی» چه کلماتی در شُرُفِ شکل‌گیری است، مشغول پُرکردن «خطِ افقی» هستید و ناگهان متوجه می‌شوید که سروکله کلمات یا جملاتی، روی خطِ عمودی، پیدا شده است که شما به هیچ‌وجه در فکر آنها نبوده‌اید.

شعرِ جَدُولی نیز چنین شعری است که «نویسنده» آن از به هم ریختن «خانواده» کلمات و ترکیبِ تصادفی آنها به مجموعه بیشماری «استعاره» و «مجاز» و حتی «تمثیل» دست می‌باید؛ بی‌آنکه درباره هیچ‌کدام آنها، از قبل، اندیشه و حسن و حالتی و تأملی داشته باشد. از نوادر اتفاقات، این که بخش قابل ملاحظه‌ای از این «ایماظ»‌های «جدولی» زیبا و شاعرانه، و گاه، حیرت‌آورند. عیب این نوع «ایماظ»‌ها در چیز دیگری است که در آسیب‌شناسی بیماری‌های فرهنگی اقوام باید درباره آن سخن گفت.

قبل از هر چیز به این جدول بسیار ساده توجه کنید:

سرودم	عشق	شعر	سطر	یک	۱
خواندم	صبح	نماز	رکعت	دو	۲
نوشیدم	ارغوانی	شراب	ساغز	سه	۳
گریستم	شادی	اشک	قطره	چهار	۴
آوردم	شفاف	آیینه	عدد	پنج	۵

سطرهای افقی (جمعاً پنج سطر) که محور Syntagmatic Axis را تشکیل می‌دهند هر کدام، به طور مستقل، قلمرو قاموسی (= غیر هنری و غیر شعری) زبان است؛ یعنی کلمات، در آنها، در همان مفهومی که اهل زبان آن را استعمال می‌کنند، به کار رفته است (= قلمرو استعمالِ حقیقی) ولی اگر ترتیب عددی کلمات را در سطراها به هم بزنیم و کلماتی از سطر اول و دوم را جایجا کنیم، بی‌آنکه اندیشه‌ای به کار ببرده باشیم، خود به خود و بر اثر تصادف، مقداری «مجاز» (یا ایماز و صور خیال) پیدا می‌شود که ما نسبت به آنها هیچ‌گونه آگاهی قبلی نداشته‌ایم؛ مثلاً از درهنم ریختنِ دو سطر افقی ۱ و ۲ می‌توان چندین تصویر تصادفی به وجود آورد؛ اگر جای «وابسته‌های عددی»، «سطر» و «رکعت» و ... را عوض کنیم خواهیم داشت:

(۱) یک سطه اشک شادی گریستم.

(۲) یک سطه آیینه شفاف آوردم.

(۳) دو رکعت شعر عشق سرودم.

(۴) دو رکعت نماز عشق سرودم.

(۵) سه قطره شعر ارغوانی خواندم.

(۶) سه قطره نماز شادی سرودم.

(۷) سه ساغز شعر عشق خواندم.

بقیه اش را خودتان پُر کنید. غرض آوردنِ مثالی ساده بود. در تمام این هفت سطر - که از پس و پیش کردن بعضی اجزای محور افقی بطور تصادفی بوجود آمد - مقداری استعاره و تصویر دیده می‌شود. فعل‌کاری به خوب و بد آنها نداریم. در تمام این جمله‌ها زبان از حوزه قاموسی خود خارج شده و به قلمرو «مجاز» و «استعاره» وارد شده است.

اگر به جدول اصلی، مراجعت کنیم می‌بینیم کلمات در سطرهای افقی در خانواده طبیعی خود قرار دارند. یعنی هر کس بخواهد بطور طبیعی پیام خود را برساند می‌گوید: «دو رکعت نماز صبح خواندم» و نمی‌گوید: «دو رکعت شعر عشق سرودم» چون «رکعت» اختصاص به نماز

دارد و فعل آن هم «خواندن» است نه «سرودن». ولی وقتی جای «رکعت» را و جای «سرودن» را عوض کردیم وارد قلمرو استعاره و مجاز شدیم، یعنی از غُرِف قاموسی زبان - که مشترک بین همه اهل زبان است - «تجاوُز» کردیم. «مجاز» هم از همین «تجاوُز» حاصل می‌شود چنانکه «متافورا» و متافرین Metapherein یونانی هم، همین مفهوم «تجاوُز و عبور» را دارد.

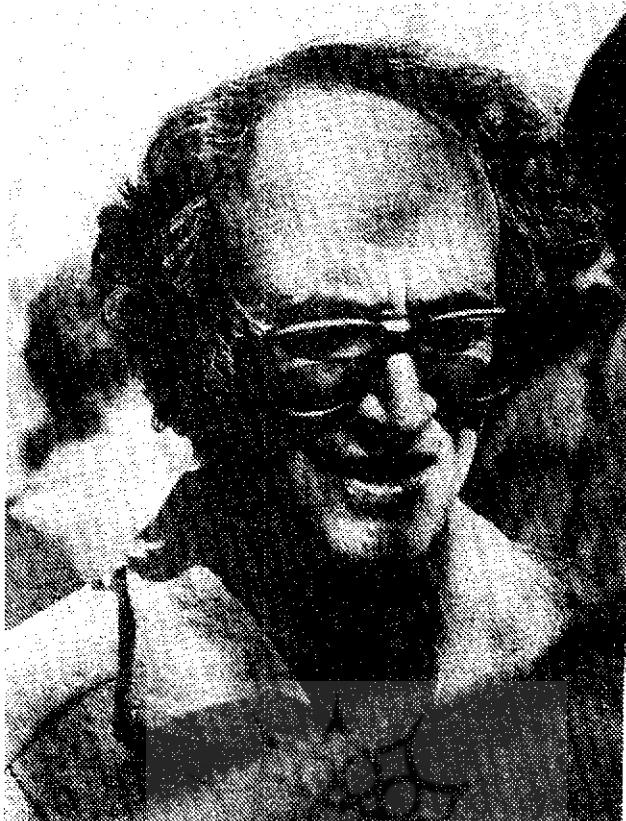
کلماتی که در کنار هم معمولاً به کار می‌روند از قبیل «ابر و باران و مه و سیلاب» یا «پدر و مادر و خواهر و برادر و خاله و دایه» یا «سرخ و سیز و زرد و بنفش و کبود» یا «حرام و واجب و مکروه و مستحب» یا «تشنگی و گرسنگی و خستگی و آشتنگی» یا «پسچره و در و دروازه و روزنه» یا «قندیل و چراغ و فتیله و شمعدان و شعله» یا «آفتاب و ستاره و خورشید و سپیده و صبح و سحر» یا «غم و شادی و حیرت و تعجب و خشم و نفرت» یا «قبیله و فرقه و حزب و دسته و جماعت» یا «جوانه و برگ و ساقه و شکوفه و گل و گلبرگ» یا «مذهب و دین و آیین و شریعت و عرفان و تصوف» یا «چشم و گوش و لب و ابرو و پیشانی و سرو دست و پا» و یا «نغمه و ترانه و پرده و ملودی و موسیقی و آواز».

تصور می‌کنم از قلمرو خانوادگی نام‌ها و اسمایی به حدّ کافی، و شاید هم خسته کننده‌ای، مثال آوردم. حالا اجازه بدهید برای تکمیل بحث همین سخن را درباره فعل‌ها و مصادر هم قدری مورد توجه قرار دهیم: مصادری از قبیل «خوردن و نوشیدن و سرکشیدن و مکیدن و بلعیدن» و یا «آمدن و رفتن و دویden و قدم زدن و رقصیدن و شلنگ انداختن» یا «شکستن و بریدن و دریدن و شکافتن».

می‌دانم که خسته شده‌اید ولی اجازه بدهید یک نکته دیگر را هم درباره «وابسته‌های عددی» برایتان بگوییم: ما می‌گوییم «یک جفت کفش» «دو جفت جوراب» یا «یک باب منزل دو باب مغازه» یا یک «بطر شراب» یا «یک چطُول عرق» یا «یک رکعت نماز» یا «یک قطره باران» و «یک چکه آب» و در شمارش هر یک از مجموعه‌ها از یک نوع «وابسته عددی» استفاده می‌کنیم مثلاً نمی‌گوییم: «دو رکعت مغازه» می‌گوییم: «دو باب مغازه» نمی‌گوییم یک «چطُول جوراب» می‌گوییم: «یک جفت جوراب».

اینها پارادایم‌های Paradigm ثابت یا نزدیک به ثابت زبان هستند که در زبانهای مختلف عالم، با تفاوت‌ها و سایه‌روشن‌های خاص خود، همیشه حریم خود را بطور طبیعی حفظ کرده‌اند مثل خانواده‌هایی که در میان خودشان ازدواج می‌کنند کمتر با بیگانه «وصلت» می‌کنند.

حال اگر شما بیایید، از روی تعمّد، خانواده «باران و ابر و مه و صاعقه و برق و سیل و ...» را - که همیشه با یکدیگر وصلت می‌کنند و خاستگاه طبیعی آنها چنین وصلت‌هایی را ایجاب می‌کند - و ادار کنید به ازدواج با خانواده‌ای دیگر مثلاً خانواده «ایمان» و «حضور قلب» و «ولایت»

و «منذهب» و «ایدئولوژی»، عملاً تابع عجیبی به بار می‌آید که غالباً فرزندان غیرعادی و غالباً ناقص الخلق و گاه «بدیع و نرأیین» از شان زاده می‌شود: ایمان ابر + حضور قلب رعد + ولایت سیل + و مذهب حسنه و ایدئولوژی طوفان، یا:

مثلًا بچای اینکه بگوییم: «یک قطره باران بارید»، یک «قطره اندوه بارید» یا یک «قطره شادی بارید» همین که شما وابسته عددی «خانواده مایعات» را که «قطره» است به خانواده دیگری که خانواده «شادی و غم» است داده اید یک رشته تصویرها و استعاره هایی، خود به خود، حاصل شده است که شما کوچکترین احساس و تأملی درباره آنها نداشته اید.

حال، با همان دو خانواده «باران» و «شادی» یک رفتار دیگر می کنیم؛ وابسته عددی خانوادگی، آنها را از «قطره»، به «رکعت» یا «سطر» عوض می کنیم و می گوییم «یک رکعت باران آمد» یا «یک سطر باران آمد» یا «دو رکعت شادی حاصل شد» حال اگر به جای «هرمز پرعمومی پرویز است» بگویید «باران پرعمومی برف است» و یا «موج پذریزگی سیلاب است» و «دریا دایه طوفان است»، به خوب و بدش کاری نداریم، مجموعه ای تصویر و استعاره حاصل شده است که شما درباره آنها هیچ گونه احساس و تأمل قابلی نداشته اید.

تصور می کنم نیازی به توضیح بیشتر نیست و هر یک از آن خانواده ها و صدها خانواده دیگر را می توانید روی برگه هایی استخراج کنید و بدون هیچ گونه تأملی یکی ازین خانواده را با

دیگری ترکیب کنید و جمع انبوهی از استعاره‌های «بدیع» را - که در ادبیات جهان بسیار سبقه است - در اختیار داشته باشید.

باید توجه داشت که از همین مقوله مورد بحث ماست وقتی کلماتی که در سالهای اخیر وارد زبان شده‌اند با خانواده‌های کهن هم نشین می‌شوند، درین گونه موارد علاوه بر امر «بر هم خورده‌گی نظام خانوادگی» یک امر دیگر هم وجود دارد که گولزننده است: فرض بفرمائید کلماتی مثل «گواهی فوت» یا «شناسنامه» یا «احضاریه» یا «تعطیلات» یا «مرخصی» یا «بازنیستگی» وقتی در میدان این عمل جدولی قرار گیرند غالباً تصاویر جدولی خاصی به وجود می‌آورند. مثلًا «احضاریه» که مربوط به «انسان و جامعه» است وقتی با «ایر» یا «باران» به کار می‌رود:

باد، احضاریه ایرها را صادر کرد

صبح، برای باران احضاریه فرستاد

یا مثلًا «شناسنامه» با خانواده‌ای از نوع «بهار» و «نوروز»:

شناسنامه بهار، صادر شد

شناسنامه نوروز، باطل شد

یا مثلًا «گواهی فوت» و خانواده «برگ» و «خورشید»:

گواهی فوت خورشید را شب، صادر کرد

پاییز گواهی فوت برگ‌ها را صادر کرد

یا «مرخصی» و «تعطیل» با خانواده «خورشید» و «ستاره»:

شب که می‌شود خورشید به مرخصی می‌رود

صبح که شد تعطیلات ستاره‌ها آغاز می‌شود

حتی کلمات فونگی هم، که در بعضی از فشرهای جامعه مفهوم هستند وقتی با خانواده دیگری ترکیب شوند، ایماز و استعاره می‌افزینند مثلًا کلمه استرپ تیز (به معنی بر همه شدن به تدریج) با خانواده «درخت» اگر به کار ببریم:

درخت، در پاییز، استرپ تیز می‌کند.

نفس تازه بودن کلمات، یعنی فاقد ساقه تاریخی بودن آنها، سبب می‌شود که در این «جدول» خواننده احساس نوعی تازگی بیشتری کند. بازی با این جدول، یکی از سرگرمی‌های نسل جدید و بعضی پیران نسل قدیم شده است (تمام کاریکلماتورها).

در حقیقت، بخش عظیمی از تولیدات ادبی سی - چهل سال اخیر شعر فارسی از همین مقوله است؛ یعنی حاصل درهم ریختگی نظام خانوادگی کلمات زبان فارسی است.

در قدیم این گونه تغییرات، گاه‌گاه، و از سر نوعی نیازمندی روحی و فرو رفتن در اعمان وجود حاصل شده است: تعبیر بازیزد بسطامی که: «عشق، باریده بود»، و تعبیر حلاج: «دو رکعت نمازِ عشق» از آن نوع بود. حالا کار به «جدول» کشیده و هر آدم بی کاری، که حوصله کار با این جدول را داشته باشد می‌تواند هزاران نمونه ازینها، در هر شبی، «خلق کند» یا بهتر است یگوییم «قالب بزنده». در سالهای اخیر چند نفر هستند که سالی چندین دفتر ازین قالب‌زنی‌ها دارند. و باید هم اینجا یادآوری کنم که بخش اعظمی «غزل نو» که در سالهای اخیر ظهر کرده است از محصولات همین کارخانه است.

اگر بخواهیم به زبانِ متفکران بزرگ تاریخ اندیشه در سرزمین خودمان، این موضوع را بیان کنیم باید یگوییم بازیزد و حلاج در آن شطحیات خویش قبلاً تجربه‌ای در قلمرو «کلامِ نفسی» داشته‌اند و آن کلامِ نفسی خود را به کلام صوتی و کلام منقوش بدل کرده‌اند، اما پدیدآورندگان این ایمازهای جدولی، بی‌آنکه تجربه کلامِ نفسی داشته باشند از طریق بازی با کلمات و آمیزش خانواده‌های دور از هم، به قالب زدن این گونه حرفها و تصویرها می‌پردازند.

«کلامِ نفسی» یکی از مسائل بنیادی الاهیات اشعری است که در مسأله حدوث و قدم کلام الاهی، اشعاره از آن اصطلاح استفاده می‌کنند^۱ و تقریباً بیان دیگری است از رابطه ذهن و زبان که از عصر افلاطون تا همین قرن بیستم در اندیشه‌های کسانی مانند واتسون، از پیشگامان رفتارگرایی همواره، طرقدارانی داشته و اینان، بدون استثنای عقیده داشته‌اند که اندیشیدن نوعی سخن گفتن خاموش است.^۲ گذشته از اشعاره و ماثریدیه که مسأله کلامِ نفسی برای ایشان یکی از مبانی اصلی عقاید الاهیاتی بوده است، اخوان‌الصفا نیز مفهوم کلامِ نفسی را با تعبیر «حروف فکریه»^۳ مورد توجه قرار داده‌اند و اخطلل شاعر عرب (متوفی ۹۲ هجری) که گفته است:

إِنَّ الْكَلَامَ لِغَيْرِ الْفُؤَادِ وَ أَنَا

جَعَلَ اللِّسَانَ عَلَى الْفُؤَادِ دِلِيلًا^۴

از همین تجربه ارتباط مستقیم ذهن و زبان سخن گفته است.

۱- شرح المقاديد الشفوية، ۸۸

۲- نگاه کنید به مقاله «وابطه زبان و فنکر» از دکتر محمد رضا باطنی در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه تربیت معلم (یادنامه استاد علامه دکتر عباس زریاب خوبی) شماره ۶ و ۷ و ۸ (بهار ۱۳۷۴)

۳- رسائل اخوان الصفا، ۱/۳۹۳.

۴- شرح المقاديد الشفوية، همانجا.

این گونه «فکر»‌ها یا «تصویر»‌ها یا «بیان»‌های جَذُولی از هزاران یکی ممکن است در عرصه تاریخ ادب و زبان باقی بماند. تنها همین در عصر ما نیست که جوانان به «کشف جَذُول متالیفِ واژه‌ها» پرداخته‌اند، در عصر صفویه و در دایره «ردیف‌ها و قافیه‌ها» شاعرانی از نوع «زلالی» و «ظهوری» و... هزاران هزار ازین گونه استعاره‌ها اختیاع کرده‌اند که غالباً پیش از خداوند خود مرده است زیرا فاقد «کلام نفسی» بوده است ولی «دو رکعتِ عشق» و «به صحراء شدم عشق باریده بود» بایزید و حلّاج پس از ۱۲ قرن و ده قرن همچنان طراوت و تازگی خود را حفظ کرده است زیرا خاستگاه آن، تغییر آکاها نه خانواده کلمات نیست، بلکه برخاسته از «کلام نفسی» گوینده است.

کسی که پدریزگ این مکتب «شعر جَذُولی» در زبان فارسی است، شاعری است از شعرای عصر صفویه که متأسفانه تاکنون نسخه دیوانش را نتوانسته‌ام به دست بیاورم ولی از همان چند نمونه‌ای که در تذکره‌ها نقل کرده‌اند بیوگ این شاعر و پیشاہنگ Pioneer بودن او را حلقاً باید پذیرفت:

دندانِ چپ دریچه کور است

آدیسنه کهنه بی‌حضور است

و از نوادر روزگار اینکه این شاعر تمام خمسه نظامی را، که لابد چندین هزار بیت می‌شود، به همین اسلوب جواب گفته و ظاهراً بخش عظیمی از خانواده‌های لغوی و دستوری زیان فارسی را به «وصلت»‌های غیرطبیعی و اداشته است. مثلًا «تکلم» را که می‌تواند به فارسی یا به عربی باشد با «تبسم» جایش را عوض کرده و گفته است:

لیسلی ز دریچه تکلم

می‌کرد به فارسی تبسم

در عصر ما هوشنگ ایرانی (۱۳۵۶-۱۳۰۴) فقط از روی خواندن بیانیه‌های شعری شاعران مذرین فرنگ، بطور مبهمی، پی به این نکته برد که اگر خانواده کلمات درهم ریختگی پیدا کنند، خوب بخود، نوعی نوآوری و بدعت Innovation در زبان روی می‌دهد و تازگی دارد اما توجه نکرده بود که بین تازگی و «جمال» به معنی راستین کلمه غالباً ملازم‌های نیست و چنان نیست که هر «نوی» زیبا و جیل باشد معروف‌ترین دستاورده ای همان مضحکه «جیجی بنش» است. سهراب سپهری (۱۳۵۹-۱۳۰۷) که حقیقتاً شاعر بود و از حاصل کارش چند شعر درخشنان در زبان فارسی به میراث مانده است او نیز پی به این نکته برد و در مصرف این جدول، گاه با اعتدال و همراه با حسن و عاطفه و اندیشه یعنی کلام نفسی مانند این سطرها:

به سراغ من اگر می‌آید
نرم و آهسته بیایید مباداکه ترک بردارد
شیشه نازک تنهاei من
و گاه به گونه‌ای فاقد حسن و عاطفه و جمال و بی‌هیچ زمینه‌ای از کلام نفسی مانند این
شعرها:

خيال می‌کردیم
میانِ متنِ اساطیریِ تشنجِ ریاس
شناوریم.

این جدول را به ویژه در «ما هیچ ما نگاه» مورد بهره‌برداری اسرافکارانه قرار داد.
اینها، اینجا، تا حدودی قلمرو سلیقه است. ممکن است کسانی باشند که از «دندان چپ»
دریچه کور است» و یا «می‌کرد به پارسی تبسم» و «جیغ بنفس»، لذتی بیشتر از سخن سعدی:
دیدار یار غایب، دانی چه لطف دارد؟
ابری که در بیابان بر تشنیه‌ای بسارد؟

و یا:

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
بیرند؛ ما را با آن‌گونه ذوق‌ها کاری نیست. همه مذرعن‌های اُمل و افراطی در عمقِ حرفشان
این نکته نهفته است که «دندان چپ» دریچه کور است» و «می‌کرد به پارسی تبسم» و «جیغ
بنفس» غربت و بدعتی دارد که آن را به قلمرو هنر می‌برد ولی در ایاتی که از سعدی آورده‌یم
چون خانواده کلمات در سر جای طبیعی خود هستند و هیچ استعاره و مجازی و ایمازی روی
نداشته است، آنها را باید «نظم» دانست نه «شعر»!

این را نیز، چون امری است ذوقی و چندان استدلال‌بردار نیست، باید ازین «ارباب ذوق
مذرعن» پذیرفت. ولی یک حقیقت اجتماعی و تاریخی را نباید مورد غفلت قرار داد و آن اینکه
تاریخ هزار و دویست ساله ادب فارسی به صراحت به ما می‌گوید که در هم‌ریختگی افراطی
نظام خانوادگی کلمات - از آن‌گونه که در شعرهای شاعران سبک هیئتی و یا محضولات
روزنامه‌های عصر ما دیده می‌شود - اگر خوب و اگر بد، دلیل انحطاط روح جامعه است و نشانه
این است که جامعه به لحاظ فرهنگی فاقد روح خلاقیت واقعی است، خلاقیتی که در آنسوی
آن نشانی از نگاه تازه به حیات باشد و زیر سلطه عقل. نمی‌گوییم هنر باید زیر سلطه عقل باشد،
نمی‌گوییم جامعه‌ای که این هنر در آن بالیده زیر سلطه عقل نیست. برای دفع دخلِ مُقدَّر بادآور

می شوم که: والری و لورکا و الیوت و ریلکه و بلوك شاعران جامعه خردگرایاند.

چند سال قبل در حدود ۱۹۷۸-۱۹۷۵، دوستی^۱ در امریکا، از سر لطف و بهتر است بگوییم از راه تعارف به من گفت تو می توانی «محاکات Mimesis» ادبیات ایران را بنویسی، همان‌گونه که اریک اویریاخ^۲ محاکات ادبیاتِ مغرب زمین را، از همرو تا ویرجینیا ولف، نوشته است و مقصودش پیدا کردن آن خط روشن و «جوهر» اصلی ادبیات غرب بود که اویریاخ در آن کتاب بر جسته‌اش کوشیده است یک خطِ ممتد را تعقیب کند خطِ ممتدِ واقع‌گرایی و رئالیته را. من تعارف آن دوست را با تشکر از حُسْنِ ظَرْفِ او، پاسخ دادم ولی بعد، مدت‌ها اندیشیدم که اگر، به فرض محال، من همان احاطه‌ای را که اویریاخ بر فرهنگِ مغرب زمین داشته است، بر ادبیات فارسی داشته باشم، در آن صورت باید در جستجوی چه خطِ مستقیمی باشم؟ سالها اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم که تکامل و انحطاطِ خرد ایرانی و ژرفابلند عقلانیتِ ما، در ارتباطِ مستقیمی است با همین مسأله رعایتِ معتدل خانواده کلمات و یا در هم ریختگی آن. هرگاه روح جامعه ایرانی روی در سلامت و میل به نظامی خردگرایی داشته است، از میل به استعاره‌ها و مجازهای افراطی و تجرید اندر تجرید کاسته و زبان در جهت اعتدال و همنشینی طبیعی خانواده‌های کلمات، حرکت کرده است: فردوسی در عصر خود و بیهقی در عصر خود و خیام در عصر خود، مظاهر این خردگرایی‌اند و در دوره‌های بعد نیز این قاعده صادق است. آخرین مرحله‌ای که خرد ایرانی روی در سلامت می‌آورد داستان مشروطیت است که شعرش (شعر بهار و ایرج و پروین و دهدزا)، گریزان از هر نوع استعاره تجریدی و غریب است. و متأسفانه باید گفت: خطِ ممتد ادبیات و فرهنگِ ما، درست برعکسِ مغرب زمین است، هرچه از عصر فردوسی و ناصرخسرو و خیام دورتر می‌رویم میل به بالا بردن استعاره‌ها و «تجزید» بیشتر و بیشتر می‌شود. و در عصر تیموری و صفوی به اوج می‌رسد تنها در مشروطیت است که ما به آستانه خردگرایی می‌رسیم و طبعاً از «تجزید» دور می‌شویم و باز در «دوره» هایی، پس از مشروطیت، حریص بر تجزید می‌شویم و این نشانه این است که روح جامعه از خردگریزان است و روزبه روز سیطره تفکر اشعاری با تصاعد هندسی بالا می‌رود، حتی در دوره‌هایی که یک نفر هم، رسماً هواهار تفکر اشعاری نیست، یعنی در اوج تشیع صفوی.

۱- دکتر احمد کریمی حکاک، استاد کنونی دانشگاه سیاتل، در امریکا.

2- Erich Auerbach; *Mimesis, The Representation of Reality in Western Literature*, Translated From the German by Willara R.Trask, Princeton University press 1973.

اگر کسی بخواهد زمینه اجتماعی ادبیات فارسی را، به شیوه‌ای که لوسین گلدمان^۱ در خدای پنهان انجام داده است، تعقیب کند به نظر می‌رسد که روی این خط می‌تواند حرکت کند و بی‌گمان به همین نتیجه‌ای خواهد رسید که درین یادداشت به آن اشاره کرد. هر چند که این مسئله امری است، به قول قدماء، ذات مراتب تشکیک و شدت و ضعف آن در ادوار مختلف قابل بررسی است. البته همیشه، استثنای‌ای هم وجود دارند که خط‌مشی خود را، از جریان عام، جدا می‌کنند و راه و رسمی خلاف سیره اکثریت بر می‌گزینند.

شاید تحلیل این نظریه و تطبیق آن بر همه ادوار تاریخ فرهنگ ایران‌زمین، کار یک تن نباشد. اما آیندگان باید به این نظریه با جدیت بیشتری بنگرند و در راه اثبات، یا نفی آن، بکوشند. من در حدود آشنازی مختصری که با ابعاد مختلف فرهنگ ایران و ساختهای گوناگون شعر و ادب فارسی دارم، در صحبت این نظریه تردیدی ندارم.

حتی اگر تطبیق این نظریه، در شرایط کنونی، بر ادوار مختلف فرهنگ ایران‌زمین قابل اثبات علمی نباشد، در مورد نمایندگان برجسته آن تردیدی نباید کرد که حتی شاعر به ظاهر «صلی خوردی» چون مولانا که ناقد هوشیار قلمرو فعالیت عقل است، او نیز در عالم ناقد خود بودنش، این نظریه را اثبات می‌کند زیرا یکی از برجسته‌ترین نمایندگان فرهنگ ایرانی است و در قلمرو خلاقیت او، جایی برای این گونه استعاره‌های جدولی و بیمارگونه و قالبی وجود ندارد، با اینکه او خود، بطور غریزی و از سر نیاز، گاه‌گاه خانواده کلمات را از نظام طبیعی خویش بیرون می‌آورد و در فضای بیکران مجازهای شگفت‌آور خویش بشریت را مسحور ذهن دریاوای خود می‌کند و می‌گوید:

آبِ حیاتِ عشق را در رگِ ما روانه کن
آینه صبور را ترجیمه شبانه کن

که در مصريع دوم «آینه» با «صبور» و «ترجمه» با «شبانه» از خانواده‌های دور از هماند که از رهگذر نبوغ مولانا همنشین شده‌اند و «وصلت» کرده‌اند.

من در جای دیگر به این نکته که چه گونه رابطه‌ای استوار برقوار است میان درهم ریختگی نظام کلمات و زوال خود جامعه ما پرداخته‌ام و در یک جمله آن را در اینجا خلاصه می‌کنم که وقتی هنرمندی (و در اصل: جامعه‌ای که هنرمند در آن زندگی می‌کند) حرفی برای گفتن ندارد، با درهم ریختن نظام خانوادگی کلمات سر خود را گرم می‌کند و خود را گول می‌زند که: من حرف

تازه‌ای دارم!^۱ و ظاهراً نیز چنان می‌نماید که حق با اوست و این خطا را از نزدیک کمتر می‌توان مشاهده کرد؛ تنها با فاصله گرفتن و دور شدن می‌توان به حقیقت این امر پی بُرد. ما اکنون، به راحتی، در باب خِرَدگرا بودن مشروطیت و طبعاً خِرَدگریز بودن جامعه صفوی و قاجاری، می‌توانیم داوری کنیم.

کسانی که در متن این بیماری قوار داشته باشند غالباً از اعتراف به این بیماری، سر باز می‌زنند؛ چنانکه شاعران عصر صفوی چندان مسحور درهم ریختگی نظام کلمات در شعرهای ظهوری و زلالی و غُرفی بودند که عقیده داشتند بزرگترین شاعر تاریخ ادب فارسی ظهوری ترشیزی (متوفی ۱۰۲۵ هجری) است که از عصر رودکی (اول قرن چهارم) تا روزگار ایشان (پایان قرن دوازدهم) در طول هشتصد سال نه شاعری به عظمت او آمد و نه نثرنویسی و این اظهار نظر بزرگترین ادبیان و ناقدان عصر است نه سخن یک آدم بی‌سواد بی‌مايه.^۲ اما ما که امروز با بیماری خاص آنان فاصله داریم، این خطای ایشان را به صرافت طبع و بی‌هیچ‌گونه دلیل و بُرهانی درمی‌یابیم ولی در آن روزگار جز افراد نادری - که به دلایل خاصی ازین بیماری برکنار مانده بوده‌اند - هیچ‌کس از این بیماری ایشان خبر نداشته است.

در عصر خود ما نیز نسلی که به سپهری چنان هجوم بُرده که گویی از نظر ایشان سپهری شاعری بزرگتر از سعدی و حافظ و مولوی است، به همین دلیل است؛ این نسل، نسلی است که از هر گونه نظام خِرَدگایانه‌ای بیزار است و می‌کوشد که خِرَد خویش را، با هر وسیله‌ای که در دسترس دارد، زیر پا بگذارد و یکی ازین نزدبانها شعر سپهری است و اگر سپهری کم آمد کریشنامرتب و کاستاندارا هم ضمیمه می‌کند و گونه چه گونه امکان دارد که جوانی یک مصراج از سعدی و حافظ و فردوسی و مولوی و از معاصران امثال اخوان و فروغ و نیما به یاد نداشته باشد، و مسحور «هشت کتاب» سپهری باشد، آیا این جز نشانه‌های آسیب‌شناستانه همان بیماری است، بیماری نسلی که دلش نمی‌خواهد پایش را روی نقطه اتکائی خِرَدپذیر استوار کند و ترجیح می‌دهد در میان ابرها و در میه ملایم خیال، «وُصُو با تپش پنجه‌ها» بگیرد و «تنها» باشد و از هر سازمان و گروه و حزب و جمعیتی بیزار است؛ سپهری شاعر «تنها بی» است. صد بار گفته‌ام و در همین یادداشت هم تکرار کردم که من سپهری را صدرصد از مقوله آن

۱- مقلنس کیمیافوosh، ۹۵.

۲- شاعری در هجوم متقدان، ۶۴. سراج الدین علی خاند آرزو، که یکی از برجسته‌ترین ادبیان تاریخ زبان فارسی است و بی‌شبیه بزرگترین استاد سبک‌شناسی در میان قدماء، درباره ظهوری گفته است: «مثل او - از آدم الشعرا - که رودکی است - نا این وقت (یعنی نیمه دوم قرن دوازدهم هجری) به هم نرسیده چه در نظم و چه در نثر».

شاعر عصر صفوی و هوشنگ ایرانی نمی‌دانم بلکه او را یکی از شاعران بزرگ شعر مدرن فارسی پس از نیما یوشیج می‌شمارم در کنار فروغ و اخوان ولی حرف من درباره این هجوم کورکورانه است که نسل جوان ما، به او دارد به ویژه نسلی که بعد از جنگ ایران و عراق و عوارض اجتماعی و فرهنگی آن، به صحنه زندگی اجتماعی ما دارد وارد می‌شود. بسیاری ازینان را دیده‌ام که از مسائل شعر معاصر یعنی شعر امثال فروغ و اخوان و نیما کوچکترین اطلاعی نداشته‌اند و به این شاعران هم کوچکترین تمایلی از خود نشان نداده‌اند. با این همه چنان شبکه هشت کتاب سپهری بوده‌اند که کمتر کسی از مهاchasنین عشقی را به حافظه و مولوی و سعدی و فردوسی نشان می‌دهد. آنچه نشانه آن بیماری است این است و گرنه در شاعر بودن و هنرمند بودن سپهری کوچکترین تردیدی نیست.

این نکته را از راه کتابشناسی سپهری نیز می‌توان اثبات کرد. حجم مقالات و انشاهایی که درین بیست سال تنها درباره سپهری نوشته شده است بیشتر از کتاب‌ها و مقالاتی است که جمعاً درباره سعدی و فردوسی و مولوی، و از معاصران، مجموعه روی هم رفته نیما و اخوان و فروغ، نوشته شده است و اگر به عمق این نوشته‌ها نیز توجه شود همه این نوشته‌ها، جان کلامشان و خلاصه «انسانویسی» شان دعوت به خردگریزی و پناه بُردن به عالم اساطیر و مقولات بیرون از تجربه و «مرزهای سحر و افسون» است. همانهایی که به احضار جن و کریشنا مورتی و کاستاندا پناه می‌برند.

بُرگردیم به شعر حدولی و عوارض ذاتیه آن. در یک چشم‌انداز عام، تصادف در همه هنرها نقش اساسی دارد. اصلاً می‌توان گفت که هیچ اثر هنری بزرگی وجود ندارد که تصادفی خاص در آن روی نداده باشد تمام کسانی که به نوعی یا خلاقیت هنری سروکار دارند این گفته مرا، بدون هیچ‌گونه استثنای، تأیید می‌کنند که در کارهای درخشان ایشان، تصادف را سهمی قابل ملاحظه است. در یک کلام می‌توان گفت: «هنر چیزی نیست جز تصادف» اما باید بلافاصله تبصره‌ای بر آن افزود که: این تصادف فقط در تجارب هنرمندان واقعی روی می‌دهد و لا غیر.

بی‌گمان نمونه‌های بسیاری از تغییرات خانوادگی کلمات، در شعر همه بزرگان، می‌توان یافت و بی‌گمان حافظ بخش عظیمی از عمر خود را صرف تغییر ملایم خانواده بعضی کلمات کرده است. اگر در شعر موزون -خواه به وزن آزاد و خواه به وزن عروضی کهن - دایره انتخاب و اختیار Option این جانشین‌ها و خانواده‌های کلمات محدود بود اینک با برداشته شدن قید وزن و قافیه، دست شاعران «شعر متاور» تا بی‌نهایت در این میدان باز است و می‌توانند شباهنگ روزی روی جَدولهای بی‌نهایت خانواده‌های لغات آزمون کنند ولی باید بدانند که اندک اندک کامپیوترهای زبانشناسان، جای اینگونه شاعران را همانگونه خواهد گرفت که کامپیوترهای

بیش رفته، جای چرتكه های بازار قدیم را، ولی پیچیده ترین کاه پیغام راهی قوهای آینده هم از آفریدن سخنانی ازین دست که:

اگر غم را چو آتش دود بودی

جهان تاریک بودی حماودتنه

بیائید تا ایرج که گفت:

دستم بگرفت و پا به پا ببرد

تا شیوه راه رفتن آموخت

عاجزند و نیز عاجزند ازین که مانند این سخن غیر جزوی همان سپهری خذول گرای
بوجود آورند:

کسی نیست،

بیا زندگی را بذدم، آن وقت

میان دو دیدار قسمت کنیم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی