

نشریه ادبیات تطبیقی (علمی- پژوهشی)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره جدید، سال دوم، شماره ۳، زمستان ۱۳۸۹

شعر و شاعری از دیدگاه نادر نادرپور و ابوالقاسم شابی*

دکتر عنایت الله شریف پور

استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان

فریبا مدتبی

دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

چکیده

شعر از برجسته‌ترین هنرهای کلامی است که از دیرباز فلسفه، فضلاً و ادب کوشیده‌اند تا تعریفی از آن ارائه دهند. اهل منطق، شعر را «کلام خیال‌انگیز» دانسته‌اند، و ادبیان و ناقدان کهن، آن را «کلام موزون و مقفى» و نظریه‌پردازان متأخر نیز با تلفیق این دو دیدگاه، شعر را «کلام مخیل موزون مقفى» نامیده‌اند. امروزه فراتر از این تلقی‌های فنی و صناعی، شاعران و نظریه‌پردازان ادبی، تعاریف ذاتی تر و ذوقی تری از شعر ارائه کرده‌اند.

در این مقاله، با روش کتابخانه‌ای و سند‌کاوی، ضمن نگاهی کوتاه به مفهوم شعر و شاعری در سخن نظریه پردازان، دیدگاه دو شاعر معاصر عرب و ایرانی، ابوالقاسم شابی و نادر نادرپور، که هر یک به نوعی در اشعار و مقالات خود در زمینه شعر و شاعری اظهارنظر کرده‌اند، با نگاهی تطبیقی بررسی شده است.

واژگان کلیدی

شعر، شاعری، شابی، نادرپور، ادبیات معاصر، ادبیات تطبیقی.

*تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۶/۱۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۹/۹
نشانی پست الکترونیک نویسنده: E.Sharifpour@mail.uk.ac.ir

۱- مقدمه

«شعر، در لغت به معنی دانش و فهم و ادراک است که چامه، سرود، سخن و چکامه نیز خوانده شده است.» (رستگار، ۱۳۸۰: ۳۷). «ماده «شعر» در زبان عربی مطلقاً به معنای علم است نه به معنای سخن منظوم، زیرا در کتب قدیمة لغت، این کلمه به معنای سخن منظوم، در اصل زبان عربی نقل نشده است و این معنی را متأخرین برای آن ذکر کرده‌اند.» (سمیعی، ۱۳۶۱: ۱۱۲). «شعر [به معنای کلام موزون] از لغت عبری «شیر» گرفته شده، زیرا در زبان عبری این کلمه به معنای ترانه و لحن مقدس می‌باشد که شبیه به تسبیح و تهلیل است.» (همان: ۱۱۴).

تعريف شعر و بیان اوصاف اصلی آن کاری دشوار است، اما هر کسی به زعم خود تعريفی از آن ارائه داده است؛ مثلاً شمس قیس رازی در «المعجم فی معايير اشعار العجم» گفته است: «سخنی اندیشیده، مرتب، معنوی، موزون، متکرّر، متساوی، حروف آخر آن به یکدیگر ماننده.» (شمس قیس رازی، ۱۳۶۰: ۴۴۵).

ابن سينا در منطق کتاب «الشفا»، شعر را یکی از صناعات خمس دانسته و تعريف آن را بدین سان آورده است: «شعر، سخنی خیال‌انگیز است که از اقوالی موزون و متساوی ساخته باشند.» (خواجہ نصیرالدین توosi، ۱۳۶۹: ۸).

همان‌طور که برای شعر تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند، برای تشخیص یک شعر خوب نیز شرایط بسیاری را بر شمرده‌اند؛ «شعر خوب آن نیست که دارای شکوه و جلال الفاظ و متنضم اصطلاحات ادبی و عرفانی و مضامین پیچیده و دقیق باشد، بلکه شعر خوب آن است که الفاظش از روح و ذوق صاحب خود حکایت کند.» (سمیعی، ۱۳۶۱: ۱۳۲).

شعر، حاصل تجربه‌های ژرف درونی و ثمره کشمکشی دیرپاست؛ از این رو آفریدن آن به بینش عمیق، استعداد خارق العاده، عشق سرشار و شکیابی فراوان نیاز دارد. «شعر، تنها نوع ادبی است که اگر از کیفیتی متوسط برخوردار باشد، تحمل ناپذیر است.» (رهنما، ۱۳۸۴: ۱۲).

شعر از جهت شعروبدنش، به وزن و قافیه احتیاج دارد و از جهت کلام بودن، نیازمند به این است که بتواند در نفوس انسانی تأثیر بگذارد و با صنعت‌ها و آرایه‌هایی از حدود حرف‌های عادی خارج شود. «تأثیر در نفوس شرط مهم شعر است

و این، همان قوّه مرموزی است که سحر بیان را سبب می‌شود.» (زرین کوب، ۱۳۷۱: ۲۴) و شعر در واقع، وقتی به هدف خود می‌رسد که در جان‌ها تأثیر کند؛ یعنی عاطفه و خیالی را که در آن هست، به دیگران انتقال دهد.

از این رو، برای شاعر نیز شرایط و ظایفی در نظر گرفته‌اند. نظامی عروضی سمرقندی که در چهارمقاله فصل جداگانه‌ای در ماهیّت علم شعر و صلاحیّت شاعر در مقالت دوم آورده است، شعر را صنعتی می‌داند که به کمک آن شاعر می‌تواند معانی بزرگ را کوچک جلوه دهد، مفاهیم زیبا را زشت بنمایاند و تصاویر زشت را زیبا ترسیم کند و به وسیلهٔ شعر می‌تواند در نظام هستی کارهای شگفت انجام دهد. او می‌نویسد: «شاعری صنعتی است که شاعر بدان صناعت، اتساق مقدمات موهمه کند و التئام قیاسات منتجه، بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد. و نیکو را در خلعت زشت بازنماید، و زشت را در صورت نیکو جلوه دهد و به ایهام قوت‌های غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بدان ایهام طباع را انقباضی و انبساطی بود و امورِ عظام را در نظام عالم سبب شود.» (نظامی عروضی، ۱۳۲۷: ۲۶).

«شعر، تکلیف شاعر را تعیین می‌کند و شاعر از شعر تبعیّت و تمکین. شاعر از شعرش سند هویّت می‌گیرد... کار شاعر، خلق و ایجاد نیست. کار او کشف و ابراز است.... نخستین اعجاز شاعر، کشف شعر است. اعجاز بعدی و اصلی، طرز استفاده از واژه برای متبلور ساختن شعر و انتقال دادن آن از عالم قوّه به فعل.» (کاخی، ۱۳۸۳: ۴۷).

«از امتیازات بزرگ شاعر، دلیری و شکیبایی است... شاعر، واقعیّت گر است: همه چیز را می‌بیند و می‌شنود و لمس می‌کند. شاعر در برابر همه چیز حساس و به همه چیز نزدیک است... افزون بر این، به تجربه آموخته است که در شعر، هیچ چیز تصادفی نیست، همه چیز را باید دقیقاً پیش‌بینی و حساب کرد.» (رهنما، ۱۳۸۴: ۱۵).

۲- دیدگاه شابی نسبت به شعر و شاعر

شابی در میان شاعران معاصر عرب دیدگاه‌های بسیار روشنی نسبت به شعر دارد. او پیوسته شعر را پدیده‌ای مقدس می‌پنداشد و از این رو، بر شاعر فرض

می‌داند که از به کارگرفتن شعر در امور حقیر و گذرا خودداری کند. به همین دلیل، او تقریباً در شعر خود کسی را نستوده است؛ مگر به دلیل فضل و دانش و مقام علمی و ادبی او.

در این بخش قصد آن نداریم تا وظایف شاعر را از زبان شابی بیان کنیم، چون این بخش از سخن خود وقت و فرصلت دیگری می‌طلبد. اما آنچه در این بخش می‌آید، دیدگاه‌های شابی نسبت به خود شعر و مقوله شاعری است تا وظیفه شعر و شاعری؛ یعنی در این مبحث به وظیفه شعر و شاعری از نگاه شابی به عنوان بحث اصلی نگریسته نمی‌شود و صرفاً به بیان دیدگاه‌های شابی در باب شعر و شاعری بسته می‌شود؛ گرچه به فراخور حال و مقام هر از گاهی پاره‌ای از این دیدگاه‌ها اندکی تجزیه و تحلیل می‌گردد.

در نگاه شابی شاعر باید در دنیایی از عواطف و احساسات سیر کند و پیوسته در اندیشه تحقق رؤیاهاش باشد. چون بلبلی خوش سخن افکار درونی خود را نغمه‌سرایی کند و به موسیقی زندگی گوش جان بسپارد و از زندگی الهام بگیرد و روح خشن جهان هستی را در شعر خود چون آب روان و جاری سازد و این‌ها هم، چیزهایی هستند که موجات خوشبختی شاعر را فراهم می‌آورند:

وَأَسِيرُ فِي دُّنْيَا الْمَسَاعِرِ حَالَمَا	غَرَدًا وَ تَلْكَأَ سَعَادَةُ الشُّعُرِاءِ
أَصْغَى لِمُوسِيقِيِّ الْحَيَاةِ وَ وَحِيهَا	وَأَذِيبُ رُوحَ الْكَوْنِ فِي إِنْشَائِيِّ (همان: ۱۷)

به باور او شاعر باید فردی چالاک و امیدوار باشد، چون پروانه‌ها که پر و بالی رنگارنگ دارند؛ باید سخنانی رنگارنگ و زیبا بسراید، آفتاب (نور و روشی و حقیقت) را مخاطب خود قرار داده و خود و شعرش چون پروانه‌ای بر بالای شاخساران و گل‌های زیبا به پرواز درآید و شعر را وسیله‌ای برای سعادت، صلح و خوشبختی انسان‌ها بینند:

لِلشَّمْسِ فَوْقَ الْوَرَدِ وَ الْأَعْشَابِ	وَ الشَّاعِرُ الشُّحْرُورُ يَرْفَعُ مُنْشَدًا
سَكَرِيٌّ بِسِحْرِ الْعَالَمِ الْخَلَابِ	شِعْرَ السَّعَادِ وَ السَّلَامِ وَ نَفْسَهِ

(همان: ۳۱)

شاعر باید شعر خود را نعمتی خداداد بداند که از تباہ شدن آن باید جلوگیری کرد و نباید آن را ثثار پای هر بی سر و پایی نمود:

الشَّاعِرُ الْمَوْهُوبُ يُهْرِقُ فَنَّهُ هَدْرَاً عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْأَعْتَابِ (همان: ۳۸)
او، شاعر را هم ردیف دانشمند برجسته می‌داند که عمر خود را در فهم الفاظ و درس و کتاب دین سپری می‌کند:

وَالْعَالَمُ النَّحْرِيرُ يُنْفِقُ عُمَرَةً فِي فَهْمِ الْفَاظِ وَدَرْسِ كِتَابِ (همان: ۳۸)
شابی، ادیب را نیز در مجموعه‌ی شعر و شاعری قرار می‌دهد و او را چون شکوفه‌ای خوشبو و گلی زیبا می‌داند که پرندگان زیبا و آوازه‌خوان بد و نظر دارند و به مقام ادبی او تواضع نشان می‌دهند. هم‌چنین ادیب را چون بلبلی در میان باغ آرزوها می‌بیند که بلبان به وجود او به شوق آمده و نغمه‌سرایی می‌کنند:

**إِنَّ الْأَدِيبَ كَرَزَهُرَهُ نَفَاحَهُ تَعْنُو إِلَيْهَا الصَّادِحَاتُ وَتَسْجُدُ
بَلْ بَلْلُ مَا بَيْنَ أَنْسَامِ الْمُنْتَنِي تَلْقَاهُ صَدَاحُ الصَّدَى يَتَغَرَّدُ** (همان: ۷۱)

جایگاه شعر در آثار ابوالقاسم شابی جایگاه ویژه‌ای است. او برای اثبات اهمیت شعر، در قصیده‌ای با عنوان «فلت لشعر»، شعر را با شعر خود مورد خطاب قرار می‌دهد. او، شعر را پاره‌ای از جگر خویش و بخشی از وجود خود می‌داند که چکامه‌سرایی می‌کند. خود و شعر را دو چیز جدا نمی‌بیند. او بر این باور است که اضلاع وجود و تار و پودش با شعر عجین شده و همهٔ خاطرات خوب و بد خود را در شعر مجسم می‌بیند. احساسات سروده شده یا ناسروده خود را نیز در شعر خلاصه می‌بیند. تمام دنیای وجودش را در دنیای شعر مجسم می‌نماید. شعر را هم صبح روشن زندگی و هم تاریکی شب می‌داند.

ستاره آسمان وجودش چیزی جز شعر نیست. شعر، ماهی است پنهان در پشت ابری سرکش و آواره که این ابر، روح سرکش اوست. شعر، خواب و بیداری اوست؛ آب و سراب زندگی اوست؛ چون کودکی او پاک و معصوم است؛ خندان و خوشبخت است و نمایندهٔ پیری و جوانی و غم و شادی و ایستایی اوست.

شعر، بهاری است که بر دل او فرو می‌نشیند و بامدادی است که سرود عشق می‌خواند و باغستانی است که در تابستان از درختان آن میوه سخن و سحر بیان می‌چیند. شعر، پاییز روح و آزردگی‌ها و رنج‌ها و رنگ پریدگی هایش را به

نمایش می‌گذارد. شعر، فصول پر فراز و نشیب زندگی اوست: تابستان او، زمستان او.

شعر، داستان زندگی او، عکس و صورتی از هستی او و ترانه‌های هنگامه‌های شادی اوست؛ عودی است که رنج او را می‌نوازد؛ جام باده شگفتی است که در قبر بدان سرمست و شیدا می‌شود و آن را به جای شراب صبحگاهی می‌نوشد تا گذشته‌های از دست رفته را به فراموشی بسپارد.

در غروب با شعر به نجوا و راز و نیاز می‌پردازد تا او را از دیدن تاریکی‌ها روگردان کند. اگر شعر نباشد، کجا می‌توان رنج حیات را تحمل کرد و کی می‌توان زوال صبح خوشبختی را به نظاره نشست. شعر، راهی است که می‌توان با آن در دل تاریکی شب از غارهای مخوف گذشت و کتاب جاودانه زیستن را ورق زد. شعر، کتابی است که هر صفحه‌اش بیانگر نور از یک سو و تاریکی از دیگر سوست. شعر، نغمه شیرین هستی و بیانگر ناله و رنج آدمی است. شعر، گاهی قله بلند و سر به فلک کشیده‌ای است که در وجود آدمی پای می‌گیرد و گاه دشته پست و ژرف و حشت‌زاست که آدمی را به حضیض و وحشت می‌کشاند. شعر، هم خاشاکی است که قلب و روح را به خون آغشته می‌کند و هم شاخه لطیف گلی است که جان و روح آدمی بدان زنده می‌گردد. شعر، سمبول هستی موجودات جهان است، چه مردم دوست بدارند و چه دوست نداشته باشند. شعر، چون ستارگان درخشنان در سکون و سکوت شبی هولناک است. شعر، نسیم است که در هر جا بوزد، همچنان راحت جان به دنبال دارد و چه این وزیدن در بیابانی برهوت باشد یا در میان گلستانی آکنده از گل، چه در چشم‌ساران باشد و چه در غارهای خوفناک:

مَرْأَةٌ عَنْ ظَلَامِ الْوُجُودِ
وَلَا فُرْقَةَ الصَّبَاحِ السَّعِيدِ
وَتَصَفَّحُ مِنْ كِتَابِ الْخُلُودِ
دَاجٍ وَمَا فِيهِ مِنْ ضِياءٍ بَعِيدٍ
خُلُوٌّ وَمَا فِيهِ مِنْ ضَجْيجٍ شَدِيدٍ
وَعَرٍّ وَمَا فِيهِ مِنْ حَضِيضٍ وَهِيدٍ

وَأَنْاجِيَهُ فِي الْمَسَاءِ، لِيلَهِينِي
أَنَا، لَوْلَاكَ، لَمْ أُطِقْ عَنَّ الدَّهَرِ
أَنْتَ مَا نَلْتُ مِنْ كَهْوَفَ الْلَّيَالِي
فِيكَ مَا فِي الْوُجُودِ، مِنْ حُلَلِ-
فِيكَ مَا فِي الْوُجُودِ، مِنْ نَعَمِ-
فِيكَ مَا فِي الْوُجُودِ، مِنْ جَلِ-

يَدْمِى، وَ مَا فِيهِ غَضِيبُ الْوَرُود
فِيكَ مَا فِي الْوَجُودِ، مِنْ حَسَكَ
الْأَرْضِ قَصِيدَى، أَمْ لَمْ يَحْبُّوا قَصِيدَى
فِيكَ مَا فِي الْوَجُودِ، حَبَّ بَنُو -
غَنَّتْ، هُتَافُ السَّوْمِ وَ الْمُسْتَعِدِ
فَسَوَاءٌ عَلَى الطُّيُورِ، إِذَا
لَاحَتْ، سُكُونُ الدُّجَى، وَ قَصْفُ الرُّعُودِ
وَ سَوَاءٌ عَلَى النُّجُومِ، إِذَا
(همان: ۸۴)

شابی به عنوان یک شاعر، معتقد است که شاعران باید آرزوها یی داشته باشند. این آرزوها در نگاه وی باید به گونه‌ای باشند که شاعر خود دوست می‌دارد و به حسب زمان و مکان و موقعیت‌ها متفاوت می‌شوند. گاهی آرزوی شاعر باید دور شدن از مردمان شهر و سرزمین خود باشد و گاهی زیستن در میان آن‌ها و گاه باید شاعر همدم دشت و بیابان و جنگل‌های سرسبز و دورافتاده شود، تا در آن جا تنها به اندیشه پردازد و محیط اطراف خود را با خوشبختی خود سهیم سازد:

الْدُّنْيَا، سَعِيدًا بِوَحْدَتِي، وَانْفَرَادِي ! كَيْتَ لَى أَنْ أَعِيشَ فِي هَذِهِ -
الْغَابَاتِ، بَيْنَ الصَّنَوِيرِ الْمَيَادِ... أَصْرِفُ الْعُمَرَ فِي الْجَبَالِ، وَ فِي -
بَعِيدًا عَنِ الْغَوِّ تِلْكَ النَّوَادِي... وَ بَعِيدًا عَنِ الْمَدِينَةِ، وَ النَّاسِ
وَ أَدْعُو لِمَجِدهَا، وَأَنَادِي هَذِهِ عِيشَةً تُقَدِّسُهَا نَفْسِي ،
(همان: ۸۶ - ۸۷)

از نظر شابی شعر، شناورترین گوش برای شنیدن حقایق است؛ آن‌گاه که دیگران از شنیدن آن‌ها به هر دلیل ناتوان هستند:
يَا شِعْرُ ! أَسْمَعْتَ لِكُنْ قَوْمِي أَرَاهُمْ سُكَارَى

(همان: ۱۰۱)

شاعر در نگاه شابی، فیلسوفی است که در میان ملتی گمراه و نگون‌بخت زندگی می‌کند و مردم از احساسات و درک او آگاهی ندارند و او را درک نمی‌کنند، پس شاعر در چنین حالتی باید به جنگلی دور افتاده هجرت کند تا خود، شعر و زندگی پاک و قدسی داشته باشد:

عَاشَ فِي شَعْبَهِ الْغَبَىِ بِتَعْسِ هَكَذَا قَالَ شَاعِرُ، فِيلِسُوفُ
فَسَامُوا شُعُورَهُ سَوْمَ بَخْسِ جَهَلَ النَّاسُ رُوحَهُ وَأَغَانِيهَا

هکذا قال، ثم سار إلى -

(همان: ۱۲۲ - ۱۲۱)

شابی، شعر را هنر زیستن و زندگی کردن و شاعر را هنرمندی لبیب و نوآور می داند:

هيَ فَنُ الْحَيَاةِ، يَا شَاعِرِي -

(همان: ۱۵۷)

او شعر، اندیشه، احساس، شور، نور و نسیم صبحگاهی را با هم برابر و همدیف می-

داند:

شِعْرِي وَ أَفْكَارِي وَ كُلُّ مَشَاعِرِي

(همان: ۱۶۲)

او دوست دارد همیشه چون شاعری اندیشمند زندگی کند، پس این تنها شاعران اندیشمند هستند که ظرف دنیا را برای آرزوهای خود تنگ می بینند:

فَأَرِي الْوَجْهَ يَضِيقُ عَنْ أَحَلامِي

(همان: ۱۶۷)

شعر، موجودی زیباست که می توان با آن برای عشق و زیبایی معبدی

باشکوه بنا کرد:

مَعَبِداً لِلْجَمَالِ، وَ الْحُبُّ، شِعْرِيَا -

(همان: ۱۷۸)

آنگاه که امواج غم و اندوه از هر سو جان و روح آدمی را با تازیانه ستم خود مجرروح و زخمی می نمایند، این شعر و خدای شعر است که می تواند مرهمی براین زخمه باشد و جان آزرده آدمی را از شیاطین انسان نما دمی برهاند و شعر چون نی ای خوش نواست که الهامات سماوی بر دل آدمی فرود می آورد:

يَا رَبَّةَ الشِّعْرِ وَ الْأَحَلَامِ ! غَنِّينِي

فَقَدْ سَئَمْتُ وُجُومَ الْكَوْنِ، مِنْ حِينِ...

يَا رَبَّةَ الشِّعْرِ ! غَنِّينِي، فَقَدْ ضَجَّرَتْ

نَفْسِي مِنَ النَّاسِ، أَبْنَاءَ الشَّيَاطِينِ...

يَا رَبَّةَ الشِّعْرِ ! إِنِّي بَائِسٌ تَعْسُ

عَدِمْتُ مَا أَرَتَجِي فِي الْعَالَمِ الدُّونِ

(همان: ۱۸۰)

شعر، زبان‌گویای درک و احساس است؛ فریاد روح نالمید و رنجور است؛ پژواک قلبی ضعیف و عاشقی غریب و ناشناخته است و همچنین، اشکی است که بر مژگان زندگی می‌نشیند و خونی است که از زخم هستی بیرون می‌جهد:

يَا شِعْرُ! أَنْتَ فَمُ -	الشُّعُورُ وَ صَرَخَةُ الرُّوحِ الْكَثِيبِ
يَا شِعْرُ! أَنْتَ صَدَىٰ -	نَحِيبُ الْقَلْبِ وَ الصَّبَّ الْغَرِيبِ

(همان: ۲۰۰)

شعر، الهام زنده جهان هستی و زبان فرشتگان است:

يَا شِعْرُ! يَا وَحَىٰ -	الوْجُودُ الْحَيٌّ! يَا لُغَةَ الْمَلَائِكَ!
--------------------------	--

(همان: ۲۰۳)

شعر موجود زنده و با شعوری است که می‌توان او را از ناشناخته‌ها پرسید:

يَا شِعْرُ! أَهْلُ خُلُقٍ	الْمَنْوُنُ بِلَا شُعُورٍ كَالْجَمَادِ؟
---------------------------	---

(همان: ۲۰۴)

شعر، سرود امواج شگفت‌انگیز و سهمگین است:

يَا شِعْرُ! أَنْتَ نَشِيدُ	أَمْوَاجُ الْخِضَمُ السَّاحِرَةُ
----------------------------	----------------------------------

(همان: ۲۰۵)

شعر، سرود شکوفه‌های شکفته و خندان است:

يَا شِعْرُ! أَنْتَ نَشِيدُ	هَا تِيكَ الزُّهُورِ الْبَاسِمَةُ
----------------------------	-----------------------------------

(همان: ۲۰۶)

شعر، نوحة غم‌آلود مرگ و سرود بارانی زندگی است:

يَا شِعْرُ! أَنْتَ نَحِيُّهَا	لَمَّا هَوَتِ لِسُبُّاتِهَا
يَا شِعْرُ! أَنْتَ صُدَّاَهَا	فِي مَوْتِهَا وَ حِيَاَتِهَا

(همان: ۲۰۶)

شعر، زیبایی نور لرزان و دلربای یک غروب است:

يَا شِعْرُ! أَنْتَ جَمَالُ -	أَصْوَاءِ الْغَرَوبِ السَّاحِرَةُ
------------------------------	-----------------------------------

(همان: ۲۰۷)

شعر، عصارة دل و باور آدمی است؛ آن‌گاه که احساسات به غلیان و جوشش درآیند و این تنها شعر است که می‌تواند آن‌ها را بیان کند. اگر شعر

نباشد، ابرهای تیره از آسمان زندگی آدمی رخت برخواهد بست. آدمی به شعر، دل خوش می‌دارد؛ اندوه و شادی خود را تنها با شعر می‌تواند بیان کند. پس شعر را برای خشنودی شاهان و امیران نباید سرود، حتی در رثای مردگان نیز نباید سرود. شعر را فقط برای خرسنده و رضایت و جدان باید سرود. اگر شعر زیبایی الهی و معنوی نداشته باشد، به سان طیفی گستردہ بر بیانی بی آب و علف می‌ماند که آن را فایده‌ای نیست. پس شعر، همه دارایی یک شاعر است، چه دارایی‌های قدیم و چه دارایی‌های جدید، و سرانجام، این که شعر، مراد و مرشد آدمی است:

بِهِ رَضَاءَ الْأَمِيرِ	لَا أَنْظُمُ الشِّعْرَ أَرْجُو
تُهَدَّى لِرَبِّ السَّرِيرِ	بِمَدْحَنَةٍ أُورْثَأَ
أَنْ يَرْتَضِيهِ ضَمِيرِي...	حَسِبِتِي إِذَا قُلْتُ شِعْرًا
وَطَارْفَى وَتَلَادِى	يَا شِعْرُ اَنْتَ مَلَكِى
وَأَنْتَ نَعْمَ مُرَادِى	أَنَا أَلَيَّكَ مُرَيْدُ

(همان: ۲۲۵)

شعر، پرندۀ‌ای است که با آواز زیبای خود روح زندگی و معنویت به جان مرده و اندوه‌گین آدمی می‌بخشد:

عَلَى الْحَيَاةِ الْكَئِبَةِ
يَا طَائِرَ الشِّعْرِ! رَوْحٌ

(همان: ۲۴۳)

شعر، از نگاه شابی بازدم احساسی است که از دل برمی‌خیزد و اگر شعر نباشد، گویی ابری هولناک و ضخیم بر زندگی آدمی سایه افکنده است. شعر مایه شور و شعف و حتی همدم غم و اندوه آدمی است. به عنوان مثال، او در قصیده‌ای با عنوان «شعری» که آن را در حدود هفده سالگی سروده، می‌گوید:

إِنْ جَاشَ فِيهِ شُعُورِي	شَعْرِي نُفَاثَةُ صَدْرِي
غَيْمُ الْحَيَاةِ الْخَطِيرِ	لَوْلَاهُ، مَا انْجَابَ عَنِّي
وَلَا وَجَدَتْ سَرُورِي	وَلَا وَجَدَتْ اَكْتَشَابِي
أَبْكَى بِدَمَعٍ غَزِيرِ	بِهِ تَرَانِي حَزِينًا
أَبْجُرُ ذِيلَ حُبُورِي	بِهِ تَرَانِي طَرُوبًا

(همان: ۲۲۴)

شابی، شعر را صفحه‌ای گرانبها و بخشی باارزش از وجود آدمی می‌داند و همه عشق و شوریدگی خود را ناشی از احساس شاعرانه می‌داند. او براین باور است که شعر درختی است که خون و سلول‌های بدن آدمی آن را آبیاری و تغذیه می‌کند و در آن حیات می‌دمند. تنها چنین شعری است که جان‌هارا به جنبش و خیزش وامی دارد:

أَنْتَ يَا شِعْرُ ! قَصَّةُ عَنْ حَيَاتِي وَإِنْ غَنَّتِ الْكَبَّةُ، غُودِي أَتَلَّهَى بِهِ خَلَالَ اللَّحُودِ...! <small>(همان: ۸۴)</small>	أَنْتَ يَا شِعْرُ ! قَصَّةُ عَنْ حَيَاتِي أَنْتَ يَا شِعْرُ ! إِنْ فَرَحْتُ، أَغَارِيدِي أَنْتَ يَا شِعْرُ ! كَأَسُّ خَمْرٍ عَجِيبٍ
---	---

شابی، شعر را پاره جگر و قلب خود می‌داند و همه وجود و خاطرات و احساساتش را در شعر می‌بیند. کودکی‌ها، جوانی‌ها و پیری‌هایش را در شعر می‌بیند (اگرچه او هرگز به پیری نرسید). او شعر را داستان زندگی خود و نماینده هر غم و شادی و هر چیز دیگر که در زندگی اتفاق می‌افتد، می‌داند. او حتی دانه‌ای را که بر روی زمین می‌روید، بخشی از شعر حیات و زندگی می‌داند:

أَنْتَ يَا شِعْرُ ! فَلَذَّةُ مِنْ فُؤَادِي تَغَنَّمِي، وَقَطْعَةُ مِنْ وِجُودِي أَبْدِي إِلَى صَمِيمِ الْوُجُودِ فِيكَ مَا فِي جَوَاحِي مِنْ حَيَينِ لَا يَغْنِي، وَمِنْ سَرُورِ عَهِيدِ سَرْمَدِي، وَمِنْ صَبَاحِ وَلِيدِ... وَابْتِسَامِ، وَغَبْطَةِ، وَسُعُودِ وَشُجُونِ، وَبَهْجَةِ، وَجُمُودِ تَثَنَّى سَنَابَلِي وَوُرُودِي	فِيكَ مَا فِي خَوَاطِرِي مِنْ بُكَاءِ فِيكَ مَا فِي مَشَاعِري مِنْ وُجُومِ فِيكَ مَا فِي عَوَالَمِي مِنْ ظَلَامِ فِيكَ مَا فِي طَفُولَتِي مِنْ سَلَامِ فِيكَ مَا فِي شَيْبَتِي مِنْ حَيَينِ فِيكَ إِنْ عَانِقَ الرَّبِيعَ فُؤَادِي
--	---

(همان: ۸۳)

او، شعر را زبان ناطق روزگار و احساسات مردم زمانه می‌داند. شعر در نگاه او فریاد روح اندوهگین است. پژواک دل‌های آزرده و خونی است که از زخم‌های جهان هستی جاری گشته است:

الشُّعُورِ وَصَرَخَةُ الرُّوحِ الْكَيْبِ
يا شِعْرُ ! أَنْتَ فَمُ -

نَحِيبُ الْقَلْبِ، وَ الصَّبَّ الْغَرِيبُ مَدَامُ عَلَقْتُ بِأَهْدَابِ الْحَيَاةِ تَفَجَّرَ مِنْ كُلُومِ الْكَائِنَاتِ	يَا شِعْرُ! أَنْتَ صَدَىٰ - يَا شِعْرُ! أَنْتَ - يَا شِعْرُ! أَنْتَ دَمٌ -
--	--

(همان: ۲۰۰)

شابی، حتی در اشعار رثای خود که در غم از دست دادن عزیزان سروده است، سعی دارد عواطف انسانی را با بیانی آکنده از احساس به خواننده منتقل کند. بنابراین، به جای آنکه به ذکر فضایل مرده و عزیز از دست رفته پردازد، به بیان ارزش‌های انسانی و اخلاقی می‌پردازد.

شابی، شعر را رسالتی بزرگ می‌داند که انسان باید حتی به هنگام مرگ کفشن را از این رسالت بیرد و با آن بمیرد. او ابداع و نوآوری و بیان صادقانه را از دیگر خصوصیات شعر و شاعری می‌داند. «نقض شرایط موجود از دیگر وظایفی است که در نگاه شابی شعر باید انجام آن را بر عهده بگیرد.» (شکری، ۱۹۸۴: ۸).

او با این دیدگاه‌ها، یکی از پیشوایان تجدید و نوآوری در شعر معاصر عرب به حساب می‌آید و جایگاهی کمتر از بزرگانی چون ایلیا ابومامضی و جبران خلیل جبران و دیگران ندارد. او به شعر به عنوان ابزاری بسیار زیبا و ماندگار نگاه می‌کند که می‌توان با کمک آن و جدان‌ها را مخاطب قرار داد و مسیر زندگی انسان‌ها و ملت‌ها با کمک آن از قید و بندهای ناروا رهایی می‌یابد و در واقع، اگر ملت‌ها می‌خواهند به زندگی واقعی و نمونه دست یابند، راهی جز شکستن این قید و بندها ندارند:

إِذَا الشَّعْبُ يَوْمًا أَرَادَ الْحَيَاةَ
 فَلَا يَبْدَأُ أَنْ يَسْتَجِيبَ الْقَدَرَ
 وَ لَا يَبْدَأُ لِلْقَيْدِ أَنْ يَنْكَسِرُ

(شابی، ۹۰: ۲۰۰۸)

شابی، شعر قدیم عرب و ساختار قدیم قصيدة عربی را ساختاری فقیر و ناتوان توصیف کرده است و آن را به منزله باغ وحشی می‌داند که از هر حیوانی نمونه‌ای در آن پراکنده شده است و هیچ نظم و انضباطی هم در محل و جای این حیوانات (اجزای این قصيدة) به چشم نمی‌خورد. «او با این گفتار به سنت و آداب قدیم عرب، حمله شدیدی انجام می‌دهد و به اصطلاح از حد و زمان خود تجاوز

می‌کند. سخنانی را می‌گوید که در آن سال‌ها گفتنش جسارت می‌خواست و شابی چنین بود.» (شکری، ۱۹۸۴: ۱۴).

شابی از معدود شاعرانی است که دیدگاه‌های مشخص و روشنی نسبت به شعر و شاعری دارد. به همین دلیل او سلسله مقالاتی در باب خیال شعری تحریر کرده است که در کتاب «الخيال الشعري عند العرب» منتشر شده‌اند. اما او همان دیدگاه‌ها را در اشعار خود نیز به صورت زیبایی به تصویر کشیده است.

۳- دیدگاه نادرپور نسبت به شعر و شاعر

نادرپور در شعر «آخرین فریب»، شعر و هنر را مایه احساسی می‌داند که زندگی به او می‌دهد تا او را امیدوار کند. او، شعر را باعث غرور خود می‌داند و به دلیل شاعر بودن خود، سر بر آسمان می‌سايد:

روزی نقاب عشق به رخسار او نهی تا نوری از امید بتابد به خاطرم	روزی غرور شعر و هنر نام او کنی تا سر بر آفتاب بسایم که شاعرم!
---	--

(نادرپور، ۱۳۸۲: ۱۷۴)

در شعر «ناگفته» می‌گوید: شعری در دلش است که نه لفظ است و نه هوس و نه ناله؛ این شعر، آتشی است که می‌گدازد و پیوسته وجودش را می‌سوزاند؛ این شعر، کینه و خروش و انتقام است که برای هیچ کس و به هیچ گوشی آشنا نیست؛ این شعر، شعری است که به هیچ نامی وابسته نیست. این شعر را دوست دارد که بسرايد، اما نمی‌تواند؛ این شعر را می‌خواهد بسرايد، اما برای سرودن آن تردید دارد، زیرا این شعر مانند نگاهی است که به هیچ قالبی نمی‌گنجد و مانند سکوتی است که بر لب می‌ماند، اما پر از فریاد است:

شعريست در دلم

شعری که دوست دارم و نتوانمش سرود می‌خواهمش سرود و نمی‌خواهمش سرود	شعری که چون نگاه، نگنجد به قالبی
--	----------------------------------

شعری که چون سکوت، فرو مانده بر لبی (همان: ۱۷۹)	این شعر، به باور او، جامع اضداد است؛ هم شوق زندگی کردن و حیات دراوست و هم بیم زوال و ترس از مردن؛ هم نعره و فریاد و شیون است و هم
---	---

مانند غرور، سرکش و بلند است. او این شعر را آتشی می‌داند که در دلش است، آتشی که به دلیل حوادث گذشته و حال در دلش شعله‌ور شده است، اما توان سایش آن را ندارد، هرچند دوست دارد که آن را بسرايد:

شعری که شوق زندگی و بیم مردن است

شعری که نعره است و نهیب است و شیون است

شعری که چون غرور، بلند است و سرکش است

شعری که آتش است

شعریست در دلم

شعری که دوست دارم و نتوانمش سرود

شعری از آن‌چه هست...

(همان: ۱۷۹)

شعری از آن‌چه بود...

اما در شعر «انتظار»، نامی‌دی و یأسِ حاکم بر وجودش، باعث گردیده که این شراره آتشِ شعر را چون دود سیاهی بیند که در حال نابودی و فناشدن است:

اینکَ به غیر دود سیاهی نیست
گُر شعر من شراره‌ی آتش بود

(همان: ۱۸۱)

در شعر «گریز» هم می‌خواهد از شعر که تنها امید او برای زندگی بوده است، بگریزد و آن را رها کند:

گویم منم رها شده از عشق

خواهم که از تو هم بگریزم

(همان: ۲۰۱)

اما در شعر «طلسم»، اذعان می‌دارد که سرنوشت، عمر او را با طلسم شعر پیوند داده است و نمی‌تواند شعر را رها کند و از گفته خود – که قصد رها کردن شعر را داشت – توبه می‌کند:

ای شعر! ای طلسم سیاهی که سرنوشت

عمر مرا به رشته‌ی جادویی تو بست

گفتم تو را رها کنم و زندگی کنم

(همان: ۲۰۷)

اما چه توبه‌ها که درین آرزو شکست

او خطاب به شعر می‌گوید: «گویی مرا برای تو زادند» و پیوند ناگستنتی خود را با شعر، خواسته آسمان و تقدیر می‌داند:

گویی مرا برای تو زادند و آسمان
دیگر تو را نخواست که از من جدا کند (همان: ۲۰۷)

او بارها سوگند خود را مبنی بر ترک شعر، شکسته است، اما طلسم طالع او – که همان شعر است – نشکسته باقی مانده است و افسوس می‌خورد که در دام طلسم شوم و کهن‌شعر گرفتار شده است. اما باز می‌گوید که دیگر در این ایام پیری، امید رها کردن شعر را ندارد، چون هر چه بوده، به پایان رسیده است و در این راه پر بیم و هراس پیری، تنها شعر است که با او مانده است و با ناله‌های او آشناست. او دیگر شعر را طلسم نمی‌داند، بلکه آن را سایه خویش می‌بیند که جداشدن از آن غیر ممکن است:

اکنون درین نشیب بلاخیز عمر من

کز زندگی به جانب مرگم کشیده است

دیگر مرا امید رها کردن تو نیست

زیرا که هر چه بود به پایان رسیده است

تنها توبی که در خم این راه پر هراس

خواهم ترا به ناله‌ی خویش آشنا کنم

دیگر تو آن طلسم نشی، سایه‌ی منی

آخر چگونه سایه‌ی خود را رها کنم!

(همان: ۲۰۸)

در شعر «شعر خدا»، ابلیس را شاعری می‌داند که شعرهای زیادی سروده

است و به شاعری او رشک می‌برد:

ابلیس، ای خدای بدی‌ها! تو شاعری

من بارها به شاعری ات رشک بردام

شعرهای ابلیس را «عشق» و «قمار» می‌داند که هرگز کسی به این شعرها بی‌اعتنایی نمی‌کند و به جز خدا، کسی در مقابل این دو پارسا نمانده است. او هم‌چنین «زن» را، با همه‌ی مردم‌فریبی و همه‌ی شورآفریدنش و «آواز» و «می» را که

شنیدن و خوردنشان حرام شده است، از دیگر اشعار ابلیس می‌داند. اما بر این عقیده است که گرچه شعرهای ابلیس فراوان است، ولی در برابر شعر خدا – که یکی است و آن هم شاهکار خداست – هیچ هستند. او «غم» را شعر خدا می‌داند که برای او دلنشیں است و معجزه آشکار خداست:

اما اگر تو شعر فراوان سرودهای

شعر خدا یکی است، ولی شاهکار اوست

شعر خدا غم است، غم دلنشیں و بس

آری، غمی که معجزه‌ی آشکار اوست!

(همان: ۲۱۸)

او در آخر، خود ابلیس را به داوری می‌گیرد و از او می‌خواهد قضاوت کند که گرچه شعرهای ابلیس در برابر شعر خدا فراوان هستند، اما اگر شعرهای هر دو را پیش هم نهند، ابلیس کدام را خواهد پسندید:

دانم چه شعرها که تو گفتی و او نگفت

یا از تو بیش گفت و نهان کرد نام را

اما اگر خدا و تو را پیش هم نهند

آیا تو خود کدام را پسندی، کدام را؟

(همان: ۲۱۸)

او در «شعر انگور»، شعرش را به دانه‌های نازک و خوش‌های روشن انگور تشییه می‌کند و آن را اشک و خون خودش و عصاره وجود خویش می‌داند:

شما هم ای خریداران شعر من!

اگر در دانه‌های نازک لفظم

و یا در خوش‌های روشن شعرم

شراب و شهد می‌بینید، غیر از اشک و خونم نیست

(همان: ۲۲۵)

هر لفظ شعر او، فریادی است که از عمق جان بر می‌کشد. هر شعر او دریایی است، دریایی که از «شراب خون» لبریزاست. او خود را چون با غبان پیر رنجوری می‌داند که برای پرورش انگور شعر، شب تا صبح خون دل خورده و آن را با شیره‌جانش پروریده است. پس، از خواننده می‌خواهد که این کاسه خون را آسان نگیرد و این ساغر اشک را آسان ننوشد:

کجا شهد است این اشکی که در هر دانه‌ی لفظ

است؟

کجا شهد است این خونی که در هر خوشی شعر

است؟

چنین آسان می‌شارید بر هر دانه لب‌ها را و بر هم

خوش دندان را!

مرا این کاسه‌ی خون است...

مرا این ساغر اشک است...

چنین آسان مگیریدش!

چنین آسان منوشیدش!

(همان)

(۲۲۶)

در شعر «بت‌تراش»، شعر را به مرمری تشبیه کرده است که با تیشهٔ خیال،
معشوق خود را از آن آفریده است:

پیکر‌ترash پیرم و با تیشه‌ی خیال

یک شب ترا ز مرمر شعر آفریده‌ام

در شعر «نیایش»، شعر خود را با آن که پیشکشی بی‌بها می‌داند، اما برای
سپاس از لطف خداوند، آن را در پیشگاه خداوند قربانی می‌کند:

دانم اگرچه پیشکشی سخت بی‌بهاست

شعرم به پاس لطف تو، قربانی تو باد!

در شعر «فانوس»، از این گله‌مند است که چرا دیگر پرتو فانوس شعرش
به طاق مرمری خاطرش نمی‌تابد و چرا با وجود این که صبح زندگی آغاز گشته
است، اما نور شعر بر بال مرغ خیال او نشسته است:

فانوس زرد صبح

در زیر طاق مرمری آسمان شکفت

اما چه روی داد که فانوس شعر من

چون مرغ نیمه جان، نفسی برکشید و خفت...

(همان: ۳۴۱)

در شعر «بر ستون بسته»، شعر را زنجیر فریاد خود می‌داند که فریادش را بر ستون بسته است:

مگر شعر، زنجیر فریاد من شد

که خوش بر ستون بست فریاد خویشم!

(همان: ۳۵۰)

در شعر «شعر من و شعر باد»، باد را به شاعری تشبیه می‌کند و شعر خودش را با شعر باد مقایسه می‌کند؛ باد، شاعر شوریده ولگرد و رسوایی است که در خیابان‌های بی‌عابر و پرغوغه پرسه می‌زند و واژه‌هایش را میان برگ‌های نیمه‌جان و از روی زمین جستجو می‌کند و توده الفاظ رنگین را به هم می‌زند و از بین آن‌ها الفاظی را گزین می‌کند و به تدریج شعر شیوایی می‌سراید:

باد مست این شاعر شوریده ولگرد

پرسه می‌زد در خیابان‌های بی‌عابر،

واژه‌هایش را میان برگ‌های رهنشین می‌جست

واژه‌ها را از زمین می‌جست:

توده‌ی الفاظ رنگین را به هم می‌زد

گاه، این یک را گزین می‌کرد

گاه، آن یک را قلم می‌زد

اندک اندک، شعر شیوایی رقم می‌زد.

(همان: ۴۰۳)

اما خودش را شاعری می‌داند که واژه‌هایش را میان چهره‌های زنده جستجو می‌کند، شعرش را با آفتاب تازه و با برگ‌های مرده می‌آمیزد و سحر این پیوند، باعث سادگی الفاظ و روح بخشیدن به برگ‌های مرده می‌شود و به واژه‌ها مژده آزادگی می‌دهد. او برای باد شعر تازه‌ای می‌خواند و باد برای شهر، شعر تازه‌ای می‌خواند. در پایان این مقایسه، شعر باد را شعری تر می‌داند و شعر خودش را از شعر باد روان‌تر می‌داند:

شعر من با آفتاب تازه می‌آمیخت

شعر من در برگ‌های مرده می‌آویخت

سحر این پیوند

برگ‌ها را روح می‌بخشید

لفظها را سادگی می‌داد

واژه‌ها را مزدهی آزادگی می‌داد...

(همان: ۴۰۵) در شعر «از بهشت تا دوزخ»، شعر را به باد و خود را به برگ تشبیه کرده که شعر را دستاویز خود قرار داده است. اما شعر آشوبگر بوده و بنای هستی اش را ویران کرده است و این را مجازات خود می‌داند:

به شعر آویختم، چون برگ در باد

نداشتیم که باد آشوبگر بود

بنای هستی ام را واژگون کرد

(همان: ۴۳۵) که اینم گوشمالی مختصر بود

در شعر «مرثیه‌ی بهاری»، لفظ را دربندی می‌داند که معنی از دیدار آن بیم دارد و این باعث گردیده که شاعران در شمار شرمساران به حساب آیند:

لفظ، دربند است و بیم معنی از دیدار او

(همان: ۶۴۶) شاعران را در شمار شرمساران آورد

در شعر «تنگ شراب و شعر من»، معشوق را به شعر خودش تشبیه می‌کند و آن‌گاه هر دو را به تنگ شراب تشبیه می‌کند که هر سه (شعر، معشوق و تنگ شراب) پر از حرارت مستی و نور هشیاری هستند:

تو مثل تنگ شرابی، که در تلائو صبح

ز تنگنای گلو تا نشیب سینه‌ی او علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پُر از حرارت مستی و نور هشیاری است،

(همان: ۷۰۰) تو مثل تنگ شرابی، تو مثل شعر منی

در شعر «به: محمد اقبال»، از اقبال گله می‌کند که چرا حرمت شعر دری را بر باد داده است و قدر و ارزش فارسی را کاسته است و خطاب به او می‌گوید:

می‌دانم که اگر بار دیگر از بهشت فرود آیی، به جز شعر دری نخواهی سرود:

لیک می‌دانم که ای مرد شکفت

این گنه را بر تو نتوانم گرفت

گرددگر بار از بهشت آیی فرود

(همان: ۷۰۵) کی بجز شعر دری خواهی سرود

در قطعه «نامه‌ای به: نصرت رحمانی» که اوضاع اجتماع را به تصویر می‌کشد، صفیر تیر را از ناله‌های شعر رسانتر می‌داند و می‌گوید از دست واژه کاری ساخته نیست:

اما، صفیر تیر

از ناله‌های شعر، رسانتر بود
ما، در میان معز که دانستیم
کز واژه، کار ویژه نمی‌آید،

وین حربه را توان تهاجم نیست

(همان: ۷۵۷) در شعر «خون و خاکستر»، خیال شاعران را همچون فانوسی می‌داند که خفغان و ظلم و ستم آن را خاموش کرده است:

او راه وصال عاشقان را بست

(همان: ۸۱۸) فانوس خیال شاعران را کشت

در شعر «کسی هست در من...» اظهار می‌دارد که متعلق به مرز و بومی کلام آفرین است که لحن مسیحایی شاعرانش تن مرده را روح می‌بخشد و پیر افسرده جان را جوان می‌کند:

من از مرز و بومی کلام آفرینم

که لحن مسیحایی شاعرانش:

(همان: ۹۱۹) تن مرده را روح می‌بخشد از نو، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جوان می‌کند پیر افسرده جان را.

او مقالات و سخنرانی‌هایی نیز درباره شعر نو دارد. از جمله این مقالات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- «آیا شعر نو، سخن تازه‌ای است؟»

۲- «نو و کهنه».

۳- «دو کفه‌ی لفظ و معنی در ترازوی شعر امروز».

۴- «ملایان و نخوانده ملایان».

۵- «شعر نو یا شعر امروز» (محتوای این متن، نخست به صورت خطابه‌ای در انجمن هنری جوانان در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۳۴ ایجاد شد و سپس با اندک

تفاوت، به صورت مقالاتی در شماره‌های یک تا پانزده مجله «خوش» انتشار یافت.).

او در مقاله «شعر نو یا شعر امروز»، شعر را، مانند همه مظاهر معنوی جامعه، مولود وضع مادی و اجتماعی مردم می‌داند و شاعر هر نسل را همچون پیشگویی که از حوادث آینده خبر می‌دهد، این مشکلات یا شادی‌ها و پیروزی‌ها را شاعرانه احساس می‌کند و به همان‌گونه بیان می‌دارد. او می‌گوید: «شاید معنای لغوی «شاعر» نیز از همین جا آمده باشد که وی، پیش‌تر و بیشتر از معاصرانش، مسایل روزانه و یا دردهای عمیق نسل و عصر خود را به یاری احساس شاعرانه خود در می‌باید.» (سلحشور، ۱۳۸۰: ۱۳۱).

او مایه شعر را در عمق ضمیر همه مردم نهفته می‌داند و شاعر را کاشفی می‌داند که این مایه را کشف می‌کند و در قالب بیان می‌ریزد. شاعر را آفریننده شعر نمی‌داند، بلکه او را کاشف شعر می‌داند. او در این‌باره می‌گوید: «شعری که در اعماق ضمیر مردم وجود دارد، به مثابه نفتی است که در ژرفای زمین موجود است و شاعر همانند کسی است که چاهی عمیق می‌زند و به رگه‌های نفت می‌رسد.» (همان: ۱۳۱).

او هم‌چنین در مقاله «آیا شعر نو، سخن تازه‌ای است؟» می‌گوید: «شعر نیز مانند هر نیاز معنوی دیگر، ساخته و پرداخته زمان و مکان و اوضاع مادی جوامع است و شاعر جز این که واسطه دریافتن و سپس، عرضه داشتن این نیاز باشد، چاره‌ای ندارد.» (همان: ۱۱۵).

او در مقاله «نو و کهنه»، وزن و قافیه را از لوازم شعر نمی‌داند، بلکه آن‌ها را پیرایه‌های شعر می‌داند. او با استناد به این سخن ارسطو که «شعر، کلام محیل است» می‌گوید: «اگر مفهوم یا مضمونی در ذهن آدمی مؤثر افتاد و خیال او را برانگیزد، خود «شعر» است و به پیرایه‌هایی چون «وزن» و «قافیه» نیاز ندارد.» (عیدگاه طرق‌بهای، ۱۳۸۸: ۳۸).

او در مقاله «دو کَفَّه لفظ و معنی در ترازوی شعر امروز»، یکی از اساسی-ترین نشانه‌های شعر خوب را این می‌داند که دو کَفَّه «لفظ» و «معنی» در ترازوی آن، برابر باشد و در این‌باره می‌گوید: «وقتی که بهترین معانی در بهترین الفاظ

ریخته شود، شعر عالی را پدید می‌آورد که البته، آفریدنش همیشه میسر نیست.
همان: (۴۰).

۴- نتیجه‌گیری

بر اساس آنچه گذشت، موارد زیر را می‌توان به عنوان نتیجه بحث مطرح کرد:

- ۱- هر دو شاعر، شعر را پدیدهای مقدس و ارزشمند می‌شناسند و بر شاعر فرض می‌دانند که از به کار گرفتن آن در امور حقیر و گذرا خودداری کند:
هدرًا علی الأقدام و الأعتاب
الشَّاعِرُ الْمَوْهُوبُ يُهْرِقُ فَنَّهُ
(شابی، ۲۰۰۸: ۳۸)

... لفظ زیبای تو را یک سو نهاد
حرمت شعر دری بر باد داد
گر تو تجلیلی چنین می‌خواستی
از چه قدر پارسی را کاستی

(نادرپور، ۱۳۸۲: ۷۰۴)

- ۲- هر دو، شعر را خون دل و پاره‌ای از جگر خویش و بخشی از وجود خود می‌دانند:
أَنْتَ، يَا شِعْرُ، فِلَذَةُ مِنْ فُؤَادِي
تَتَغَنَّى، وَ قِطْعَةٌ مِنْ وِجُودِي

(شابی، ۲۰۰۸: ۸۳)

شما از خون من مستید،
از خونی که می‌نوشید،
از خون دلم مستید!
(نادرپور، ۱۳۸۲: ۲۲۵)

- ۳- شعر از نگاه هر دو شاعر، جامع اضداد است:
فِيكَ ما في الْوَجُودِ، مِنْ حُلَلٍ -
دَاجٍ، وَ مَا فيه مِنْ ضَياءٍ بَعِيدٍ
فِيكَ ما في الْوَجُودِ، مِنْ نَغْمٍ -
حُلُوٍ، وَ مَا فيه مِنْ ضَجَيجٍ شَدِيدٍ ...
(شابی، ۲۰۰۸: ۸۴)

شعری که شوق زندگی و بیم مردن است
شعری که نعره است و نهیب است و شیون است

شعری که چون غرور، بلند است و سرکش است

(نادرپور، ۱۳۸۲: ۱۷۹)

۴- هر دو، شعر را همدم غم و اندوه خود می‌دانند و نمی‌خواهند آن را رها

کنند:

- قف، لائَدَعْنِي وحيداً
و لا أَدْعُكَ ثُنَادِي

(شابی، ۲۰۰۸: ۲۲۵)

- تنها توبی که در خم این راه پر هراس

خواهم ترا به ناله‌ی خویش آشنا کنم

دیگر تو آن طلسنم نئی، سایه‌ی منی

آخر چگونه سایه‌ی خود را رها کنم!

(نادرپور، ۱۳۸۲: ۲۰۸)

۵- هر دو، شعر را به جام باده تشییه کرده‌اند:

- أَنتَ، يَا شِعْرُ، كَأَسْنُخَمْرٍ عَجِيبٍ، أَتَلَهَّى بِهِ خَلَالَ الْلَّحُودِ...!

(شابی، ۲۰۰۸: ۸۴)

- ... تو مثل تنگ شرابی، تو مثل شعر منی

(نادرپور، ۱۳۸۲: ۷۰۰)

۶- هر دو، شعر را فریاد روح و جان خود می‌دانند:

- يَا شِعْرُ، أَنْتَ فَمُ الشُّعُورِ، وَصَرَخَةُ الرُّوحِ الْكَثِيبِ

(شابی، ۲۰۰۸: ۲۰۰)

- مرا هر لفظ، فریادی است کز دل می‌کشم بیرون

(نادرپور، ۱۳۸۲: ۲۲۶)

۷- هر دو، شعر را باعث زنده کردن روح مردہ انسان‌ها می‌دانند:

- يَا طَائِرَ الشَّعْرِ! رَوْحٌ عَلَى الْحَيَاةِ الْكَثِيبةِ

(شابی، ۲۰۰۸: ۲۴۳)

- من از مرز و بومی کلام آفرینم

که لحن مسیحایی شاعرانش:

تن مردہ را روح می‌بخشد از نو،

جوان می کند پیر افسرده جان را.

(نادرپور، ۹۱۹: ۱۳۸۱)

- ۸- هردو، شعر را برخاسته از دل می دانند:

شعری نفاثة صدری

إن جاشَ فيه شعوري

(شابی، ۲۰۰۸: ۲۲۴)

- شعریست در دلم

شعری که لفظ نیست، هوس نیست، ناله نیست

(نادرپور، ۱۳۸۱: ۱۷۸)

با توجه به مطالب گفته شده و شواهد ذکر شده در متن، تفاوت بین دیدگاه‌های دو شاعر بسیار است، اما یکی از تفاوت‌های مهم و اساسی دیدگاه‌های دو شاعر این است که: شابی، به طور کلی، دیدگاه مثبت و روشنی نسبت به شعر دارد، اما نادرپور، در پاره‌ای از موارد دیدگاهی منفی نسبت به شعر دارد؛ مثلاً شعر را فریب زندگی و طلسه شوم و کهنه می‌داند که زندگی اش با آن پیوند خورده است و می‌خواهد از آن بگریزد، یا این که در برابر ظلم و ستم، شعر را سلاحی ناچیز و بی‌اثر می‌بیند که از آن کاری ساخته نیست و یا این که شعر را به بادی تشییه می‌کند که بنای هستی اش را ویران کرده است.

كتابنامه

- ۱- خواجه نصیر الدین توسي، ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن، (۱۳۶۹)،
معيار الاشعار، تصحیح جلیل تجلیل، تهران: نشر جامی و انتشارات ناهید.
- ۲- رستگار فسايي، منصور، (۱۳۸)، انواع شعر فارسي، چاپ دوم، شيراز:
انتشارات نويد شيراز.
- ۳- رهنما، تورج، (۱۳۸۴)، شعر رهایی است: نمونه‌هایی از شعر امروز ايران،
تهران: ققنوس.
- ۴- زرین كوب، عبدالحسين، (۱۳۷۱) شعر بى دروغ، شعر بى نقاب، تهران:
انتشارات علمي.
- ۵- سلحشور، يزدان، (۱۳۸۰)، در آينه (نقد و بررسی شعر نادرپور)،
چاپ اول، تهران: مرواريد.

- ۶- سمیعی، کیوان، (۱۳۶۱)، *تحقیقات ادبی یا سخنای پیرامون شعر و شاعری*، تهران: زوار.
- ۷- شابی، ابوالقاسم، (۲۰۰۸)، *دیوان أغانی الحياة*، شرح و تقدیم: صلاح الدین الھواری، بیروت: دار و مکتبه الھلال.
- ۸- شکری، غالی، (۱۹۸۴)، *معانی التجاوز فی الشعر الشابی*، تونس: اداره التونسیہ للنشر.
- ۹- شمس قیس رازی، شمس الدین محمد بن قیس، (۱۳۶۰)، *المعجم فی معاییر اشعار العجم*، به تصحیح: علامه محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تهران: زوار.
- ۱۰ - عیدگاه طربه ای، وحید، (۱۳۸۸)، *کهن دیارا (نقد و تحلیل اشعار نادر نادرپور)*، تهران: سخن.
- ۱۱- کاخی، مرتضی، (۱۳۸۴)، *روشن تر از خاموشی: برگزیده شعر امروز ایران*، چاپ ششم، تهران: آگاه.
- ۱۲ - نادرپور، نادر، (۱۳۸۲)، *مجموعه اشعار*، چاپ دوم، تهران: نگاه.
- ۱۳ - نظامی عروضی ، احمد بن عمر، (۱۳۲۷)، *چهارمقاله*، به تصحیح: علامه محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تهران: کتابفروشی اشرافی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی