

لحظه‌ی آبی صبح اسفند
لحظه‌ی ابرهای شناور
لحظه‌ای روشن و ژرف و جاری
- حاصل معنی جمله‌ی آب.

(مثل درخت در شب باران، آبی)

گاه توصیف این لحظه‌ها به معجزه شباهت دارد به معجزه‌های
شگفت انگیز.

سبوی حافظه سرشار
و باز ریزش بارانکی ست روشنیار
درین بلاغت سبز
(حضور روشن ایجاز قطره بر لب برگ
و بالهای نسیم از نثار باران تر)
سبوی خاطره لبریز می‌رسم از راه
به هرچه می‌بینم در امتداد جوی و درخت
دوباره ساغری از واژه می‌دهم سرشار

(مثل درخت در شب باران، از لحظه‌های آبی (۱))

و شفیعی به مرزی از شعر می‌رسد که اوج هنر واقعی و شعر
واقعی اوست.

«تأملات» شاعر نوعی شعر ناب است که گاه با توصیف و مضمون
سازی نیز همراه می‌شود. شاعر، حس را با اندیشه درهم می‌آمیزد و
به آفرینش قطعات کوتاه اما هنرمندانه نائل می‌آید: او با گره زدن

حس و اندیشه و با استفاده از اجزاء طبیعت به آفریدن مضامینی می‌رسد که از تازگی و ابتکار سرشار است. شاعر مثل همیشه از عناصر طبیعت و مواد و اجزاء آن مایه می‌گیرد: از گل سرخ، از شکوفه بادام، از کویر و سپیده دم، از کاج، از درخت، از بهار و از پاییز. و در اعماق آنها فرو می‌رود و با آنها در می‌آمیزد و حس خود را در آنها می‌بیند. یکجا گل سرخ جوانی زودگذر را بیاد می‌آورد. او می‌بیند که تو هر روز ازین گل سرخ برگی را که پژمرده است با سر انگشت نفرت می‌کنی تا پژمردگی هایش را نبینی، غافل از آن که لحظه‌ای فرا می‌رسد که آن برگ‌های شاداب تمام می‌شود و جوانی تو به پایان می‌رسد.^{۶۴} جای دیگر وقتی می‌بیند درخت کاج را با آن قامت بالنده سبز، برای ژانویه قطع می‌کنند به حیرت فرو می‌رود که چرا برای میلاد پسر خوانده خاک یعنی عیسی این خدای ابدی باغ یعنی کاج را می‌برند و می‌شکنند - که در مفهوم سمبلیک می‌تواند شعری اجتماعی باشد.^{۶۵}

شعری در این قطعات کوتاه اما زیبا و پرارزش غالباً از طریق تخیل و تداعی اجزاء طبیعت را بخدمت می‌گمارد و دست به ساختن و آفریدن مضامین شاعرانه و زیبا می‌زند: بلوط کهن در اقلیم پاییز برای او این تصور را احیاء می‌کند:

آن بلوط کهن، آنجا، بنگر

۶۴- ر.ک: قطعه جوانی، ۴۵، مثل درخت در شب باران.

۶۵- ر.ک: ژانویه، ۵۲، همان کتاب.

نیم پاییزی و نیمیش، بهار:
مثل این است که جادوی خزان
تا کمر گاهش، بازحمت، رفته‌ست و از آنجا دیگر
نتوانسته بالا برود

(مثل درخت در شب باران، در اقلیم پائیز)

یا وقتی به درخت نگاه می‌کند دو چهره کاملاً مجزا در آن
می‌بیند:

درخت پر شکوفه
بادو چهره،
در برابر نسیم
ایستاده است
نخست: چهره پیمبری که باغ را
به رستگاری ستاره می‌برد
و چهره دگر:
حضور کودکی ست
که شیر می‌نخورد

(مثل درخت در شب باران، دو چهره درخت)

آخرین مجموعه شفیعی «بوی جوی مولیان» است. تمام اشعار
این مجموعه را شاعر در طول دو سال اقامت خود در ایالات متحده -
امریکا در شهر پرینستون سروده است: این اشعار را می‌توان تازه‌ترین
کارهای شفیعی دانست. شعرهای این مجموعه نشان دهنده آن است

که شاعر در راه نوعی تکامل به شعر سمبلیک نزدیک شده یا می‌خواهد در این راه قدم بگذارد. او خود در دیباچه شاید بدین نکته اشاره می‌کند آنجا که می‌گوید:

می‌خواهم
در زیر آسمان نشابور
چندان بلند و پاک بخوانم که هیچ‌گاه
این خیل سیلوار مگسها،
نتوانند،
روی صدای من بنشینند.

(رک: بوی جوی مولیان چاپ اول، دیباچه)

شغلی همه‌جا در این مجموعه این روح سمبلیک را نشان می‌دهد و از اجزاء و مواد طبیعت بعنوان سمبل استفاده می‌کند. شاعر در این دنیای سمبلیک گاه از درون خود سخن می‌گوید و به توصیف حالت‌های شاعرانه و جاری بودن شعر در وجود خود می‌پردازد.

به هیچ خنجر این ریسمان نمی‌گسلد
صدا می‌آید یکریز روز و شب از باغ
«چبوچیو، جج، چه‌چه، چبوچیو چه‌چه»
زالال زمزمه جاری است زانسوی دیوار
جلال می‌پرسد: «این مرغ را گلو هرگز
ز کار خواندن و خواندن نمی‌شود خسته
که بانوایش در هر روز و سایه شب

نگاه می‌دارد این باغ و بیشه را بیدار؟

«ببین که»

- می‌گویم :-

«این سحر عاشق است و سحر»

یکی نرفته هنوز، آن دگر کند آغاز

صدا یکی ست ولیکن پرندگان بسیار»

(بوی جوی مولیان، منطق الطیر)

با این همه دریغ‌ها دارد از این که لحظه‌های بیداری را آنچنان

که باید نشناخته‌ایم و خود را در کنار دیوار سنگین وحشت و بیم

پنهان داشته‌ایم :

ببخشای ای روشن عشق بر ما ببخشای ا

ببخشای اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیم

ببخشای اگر روی پیراهن ما نشان عبور سحر نیست

ببخشای ما را اگر از حضور فلک روی فرق صنوبر خبر نیست .

(رك : پژواك)

و خطاب به من و تو گوید :

اینک بهار بر در قلب تومی‌زند

اما تو آن طرف

بیرون قلب خویشتن استاده‌ای هنوز

صبحی که روی شانه زیتون

در حالت هیو طاست

فردا

از نخلهای سوخته بالا خواهد رفت .

(ريك : خطاب)

اواز دور دستها بوی بهار را به خون خزانسی احساس می کند و
گنجشکها را می بیند که بر لب پاشوره‌های حوض با ماهیان سرخ سخن از
مهاجرت می گویند . و خود به غربت تن در می دهد به امید آن که
انقراض این فصل سردیخ بندان به غنچه های یخ زده، زندگی و جنبشی
تازه دهد :

گفتم :

با انقراض سلسله سرما

این باغ مومیائی بیدار می شود

و آنگاه آن چکاوک آواره

حزن درختها را

در چشمه سار سحر سرودش

خواهد شست

(ريك : قصة الغربة الغربية)

و با آن که حنجره اش آینه‌ای برای صداهاست و فریاد آذرخش و
گل سرخ و شبهه‌شهابی تند در او برنگ همه جاری است اما در آن سوی
احساس می کند که خزان خونین با هزار درد و افسوس درسوگن خاموش

گلبر گهانشسته است . ۶۶

در این مجموعه گویی شاعر گاه روح امید را از دست می‌دهد و در فضایی از ناامیدی و ناباوری سیر می‌کند . او بودن را سرشار از اضطراب می‌بیند و در حسب حال خود به این احساس می‌رسد که :

شب آمد و گرد روز پرگار گرفت	بر صبح و سپیده راه دیدار گرفت
چندان که درون سینه و دفتر ماند	آواز و سرود و شعر ز نگار گرفت
	(بوی جوی مولیان ، حسب حال)

و وقتی صدای تیک تیک ساعت را می‌شنود احساس می‌کند که این لحظه‌ها که تیک تیک ساعت آنرا می‌نمایاند صدای چشمه جوشان عمر است :

کاینگونه قطره
قطره
به مرداب می‌چکد
(بوی جوی مولیان ، پرسش)

واز اینکه ما نتوانسته‌ایم این بار امانت و این تعهد انسانی را بدوش بکشیم بفریاد و خروش می‌آید که :

آن صداها بکجارت ، صداهای بلند

گریه‌ها ، قهقهه‌ها

آن امانت‌ها را

آسمان آیا پس خواهد داد ؟

نعره‌های حلاج

بر سر چوبه‌دار

بکجارت کجا ؟

(رك ، پارامانت)

ازین روست که باشعرو جویبار قدم به دنیای « ناکجا » می گذارد،
و در آنجا همه چیز را با آنچه دیده است متفاوت می بیند . و بجایی می رسد
که برای او شگفت انگیز است . جایی که آیین مرغان و درختان گونه‌ای
دیگر است و بهنگام پرواز کسی زیر بال پرستو و پروانه‌ها را تفتیش نمی
کند و چراغ شقایق همواره روشن و تابناک است .^{۶۷}

با این همه از خشم لبریز است و مقاومت در برابر تازیانه های تلخ
رامی پذیرد و اصالت این ایستادگی را در زندگی کسانی مانند : فضل الله
حروفی ، شهاب‌الدین سهروردی و عین‌القضاة همدانی و منصور حلاج
می بیند . و در آخرین برگ سفرنامه خود فریاد برمی آورد که :

خاموش مانده بودم ، یکچند

زیرا

از خشم

در شعرهای من

دندان واژه‌ها بهم افشرد می شد

آه !

ناگاه

ترکید بغض تندر در صبر ابرها
پاشید خون صاعقه برسبزه جوان

(رك : سفرنامه)

در هر حال شفیعی در حال حاضر از شاعرانی است که می تواند به آفریدن شعرهای جاودانه دست بزند ، و شاهکارهای هنری بیافریند . خاصه این که زبانی توانا و نرم و پرتوان دارد . واژه را خوب می شناسد و آنرا احساس می کند . زیبایی و زشتی آنرا خوب تمیز می دهد و واژه برای او خاصه در شعرهای اخیرش ارزش هنری پیدامی کند و در فضای خالص شعری چنان در جای خود می نشیند که می توان آنرا به حریری نرم مانند کرد که هیچگونه ناهمواری در آن احساس نمی شود . شعر در او جاری است و همان طور که شعر در او جاری می شود واژه خود بخود بدون آن که شاعر بخواهد خود را بر حمت و تکلف بیندازد جاری می شود . از این رو کلام شفیعی از هر نوع تکلف یا فضل فروشی یا توصیفهای ناهموار و تطویل های خسته کننده بدور است . خاصه در مجموعه های تازه او این نکته محسوس تر است .

شفیعی نه به روایت روی می آورد و نه به قصه گویی با این همه از یک طرف روح فرهنگ اسلامی در سطح گسترده خود در شعر او موج می زند ، و غالباً از اساطیر و تاریخ و فرهنگ اسلامی برخوردار است . و این نکته ای است که نمی توان آنرا در شعر شفیعی نادیده گرفت . البته تأثیر فرهنگ ایرانی و خاصه علاقه او به زادگاهش خراسان بویژه نیشابور همه جا

در شعر او حلول می‌کند و زاد گاهش همه‌جا ذهن او را بسوی خود می‌کشاند. طبیعت که شفیعی همه‌جا با آن همراز و هماغوش است از یک طرف می‌تواند برگردد به زندگی کودکی و جوانی او در زاد گاهش و از طرف دیگر می‌تواند عکس العمل او باشد در مقابل زندگی شهری ... شهری که در آن جای طبیعت را - که سرشار از لطف و صفا و صمیمیت است؛ دریایی از آهن و پولاد گرفته - و در نتیجه در مقابل صفا و صمیمیت، نادرستی و ناپاکی و ناراستی که تحمل آن برای آزادگان بسیار دشوار است نشسته است و شاعر مانند خلف خود نیما و بهار، روستای پاک صمیمی رابه‌شهر که مظهر پلیدی و فساد است ترجیح می‌دهد. شعر شفیعی از جهت فرم و شکل ظاهر می‌تواند از موفق‌ترین اشعار روزگار ما باشد زیرا گذشته از انتخاب صحیح واژه و وزن و قافیه - که برای شاعر نوعی وسیله طبیعی و ساده است - او نه به دنبال وزنهای عجیب و غریب می‌رود و نه هرگز قافیه را بعنوان عنصری خارج از شعر تصور می‌کند.

تصاویر خیال‌انگیز در شعر شفیعی در اوج است چه آنجا که به توصیف و تحلیل روحی می‌پردازد و چه آنجا که همه اجزاء طبیعت را در اختیار می‌گیرد و بار اثبات تصاویر ارزنده به‌لقاء اندیشه و احساس خود می‌پردازد در هر حال شفیعی به شعرها و قطعات کوتاه توجه و علاقه‌ای بیشتر دارد و خاصه در شعرهای اخیر او این توجه محسوس‌تر است با این همه شعرهای بلند او که گاه در بعضی مجموعه‌هایش آمده است نمودار قدرت و توانایی شاعر است و می‌توان امیدوار بود که شفیعی با آن زبان و بیان پرتوان و ارزنده به خلق و آفرینش قطعات بلند و ماندگار و جاویدان نائل آید.

اسماعیل خوئی:

اسماعیل خوئی را باید در ردیف شاعران آگاه امروز قرار داد. نظریات او در باب شعر که غالباً آنها را در کتابی با عنوان «از شعر گفتن» آورده است نشان می‌دهد که وی در باب شعر درک و شناختی عمیق و دور از تعصبات افراط گرایانه دارد. خوئی شعر را گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و آهنگین می‌داند و سه عنصر اندیشه، خیال و زبان را از عناصر ذاتی شعر می‌شمارد. و «شعر کامل» آن را می‌داند که در آن این سه عنصر درهم آمیخته و واحدی را بوجود آورده باشند. ازین رو خوئی نه محتوی گرای را به تنهایی در شعر می‌پذیرد و نه خیال‌انگیزی «ایماژیسم» و نه شکل‌گرایی «فرمالیسم» را.^{۶۸} او شعر کامل و واقعی را از هماوایی و هماغوشی این سه عنصر می‌داند و شعر را بر آیند یکی از حالت‌های زندگی انسان می‌شمارد و آن‌حالت را «حالت سرایش» می‌خواند. حالت سرایش حالتی است از زندگی انسان که رنگ ممتاز آن در گیر بودن عاطفی انسان با زبان - خیال - اندیشه است.

بعقیده او، زبان، خیال و اندیشه سه چیز جدا گانه نیست بلکه يك كل بهم پیوسته است و چنین نیست که نخست «اندیشه‌ای» در کار باشد، آنگاه این اندیشه با خیال در آمیزد و سپس بر آیند این آمیزش در قالب زبان ریخته شود. نه! در حالت سرایش، يك و همان چیزی است که اندیشه است و از خیال سرشار است و در بافت درخوری از مفردات زبان

یعنی واژه‌ها زاییده می‌شود.^{۶۹} او «شکل» شعر را از محتوی جداشدنی نمی‌داند و می‌گوید تفکیک «شکل» از «محتوی» یا «کالبد» از «ماده» یا «صورت» از «معنا» در حقیقت بیراهه‌ای است که ارسطو پیش پای اندیشه و ذوق انسان نهاده است و در شعرپارسی کتاب‌هایی مانند «المعجم» ذوق شاعرانه را در جست‌وجوی «لف و نشر مرتب» به انحطاط کشانده است.^{۷۰}

خوئی اندیشه را يك عنصر ذاتی می‌داند و وسیله این اندیشیدن را در شعر «تصویر» می‌شمارد. به قول او انسان در شعر با تصویرها می‌اندیشد و بدین جهت است که محتوای سخن شاعر اگر از شکل شعری خود برهنه شود نظامی منطقی خواهد داشت. در مورد زبان شعری معتقد است که زبان شعر برخلاف زبان نثر همانا زبانی است فشرده و آهنگین. زبان فشرده در شعر یعنی آن که شاعر به «لفظ اندک و معنای بسیار» سخن بگوید. و «زبان شعر آهنگین است» یعنی همنشینی واژه‌ها در بافت‌های شعری چنان است که شنیدن یا خواندن آنها گوش و هوش را می‌نوازد. به اعتقاد او آهنگین بودن تنها همان عروضی بودن نیست ازین رو در شعر هم برخوردار بودن از عروض نیمائی را می‌پذیرد و هم برخوردار بودن از موسیقی شاملوئی را.^{۷۱}

در هر حال خوئی شعر کامل را در معنای نسبی آن عبارت می‌داند از شعری که در آن اندیشه‌ای ژرف و انسانی، گره خورده با خیالی

۶۹- از شعر گفتن، ۱۵۴

۷۰- همان کتاب، ۱۶۵

۷۱- رك: از شعر گفتن، ۹۶

سرشار، در زبانی فشرده و آهنگین بیان شده باشد. اومی گوید هر گفته‌ای بیان‌کننده اندیشه‌ای است ازین رو معتقد است حتی تصویر گراترین و شکل گراترین شعر، گزارشگر اندیشه‌ای است و به این دلیل شعر ناب نداریم و هر چه هست از اندیشه‌ای برخوردار است اما اندیشه داریم تا اندیشه. روشن است که برخی اندیشه‌ها پیشرو و پیشبرنده جامعه‌اند و برخی مرتجع و بازدارنده آن و شعر بیان‌کننده اندیشه پیشرو است و شعر پیشرو همانا شعری است که در جامعه «آنچه هست» رانمی‌پذیرد و به «آنچه باید باشد» نظر دارد. ازین رو به جای شعر متعهد و مسؤول شعر پیشرو را ترجیح می‌دهد و آن را اصیل می‌شمارد.

خوئی بنا به قول خودش در هجده سالگی - سال ۱۳۳۵ - مجموعه‌ای چاپ می‌کند در شیوه‌های شعر سنتی با نام «بی‌تاب». شعرهای «بی‌تاب» در واقع آغاز کار و نوعی تمرین شاعری برای اوست. اما طولی نمی‌کشد که با افق‌های تازه‌ای در شعر آشنا می‌شود و بنا به قول خودش از انتشار این مجموعه پشیمان می‌گردد و در شعر به شیوه جدید روی می‌آورد. وی این شیوه جدید شاعری را ابتدا از «انخوان» می‌آموزد خاصه از «زمستان» او. خودش در این باره می‌گوید: «زمستان انخوان» برای من دریچه‌ای شد بر باغ بسیار درختی که چندی بعد از «هوای تازه» شاملو نیز سرشار شد. و در آن از شاگردان دیگر نمایوشیخ از جو جگان دیگر آن ققنوس، آن «مرغ خوشخوان» نیز کم کم «آهنگهایی دیگر» شنیدم و سرانجام خود ققنوس را شناختم.^{۲۲}

بنابر این خوئی در ابتدا وقتی به دنیای شعر گویی - شعر جدید -

قدم می‌گذارد «اخوان» را در نظر دارد، و سپس از شاملو و نیما تأثیر می‌پذیرد. با این همه از آنجا که اهل خراسان است باشعر «م. امید» بیشتر مأنوس است و زبان و بیان او برایش طبیعی‌تر است. او زبان «اخوان» را در شعر و شاعری اصیل‌ترین زبان شاعرانه می‌داند و اعتراف می‌کند: که برخی از اشعار «بر خنگ‌راهوار زمین» سخت «اخوانی» است و خیلی راست می‌پذیرد که چنین باشد و می‌گوید: من گفته‌ام و می‌گویم چنین است. من از نظر زبان و سبک شعری‌کی از پیروان م. امید^{۷۳} بهر حال او خود را از لحاظ زبان شعری - خاصه در ابتدای کار - ادامه دهنده راهی می‌داند که اخوان پیش گرفته است و صراحتاً می‌گوید: زبان شعر من در حد خود همان زبان شعری اخوان است. البته خوئی هر چند به زبان مستقل چندان اعتقادی ندارد اما در زبان اخوان توقف نمی‌کند و بتدریج خود را از زیر بار او خارج می‌سازد و به زبانی نسبتاً مستقل می‌رسد.

خوئی از لحاظ محتوای شاعرانه، شاعری است اندیشه‌مند. در شعر او ردپای تفکر و اندیشه نمودار است. و همین ردپاست که او را هم از لحاظ زبان به استقلال می‌رساند و هم از جهت تصویر شاعرانه. او اندیشیدن را از عناصر اصلی شعر می‌داند و از آنجا که با تفکرات فلسفی بمناسبت نوع تحصیلات و مطالعاتش آشنایی دارد، خواه ناخواه نمی‌تواند خود را از زیر تأثیر آن جدا سازد. با این همه، مایه‌های اجتماعی که تا حدی بی‌ارتباط به تفکرات فلسفی او نیست استخوان‌بندی شعر او را تشکیل می‌دهد. ازین رو خوئی شاعری است متفکر و اجتماعی. او از رده‌های اجتماع آگاه است و آنها را با دید فلسفی نگاه می‌کند و ارائه

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۲۵۲

می‌دهد. گذشته ازین خوئی به غزل و غزلواره توجه خاص دارد و سعی دارد آن را در ردیف اشعار اجتماعی و حماسی و فلسفی قرار دهد.

در هر حال خوئی تقریباً ده سال بعد از انتشار «بسی‌تاب»، در سال ۱۳۴۶ به نشر مجموعه «برخننگ راهوار زمین» می‌پردازد. سپس در سال ۱۳۴۹ سه مجموعه با نامهای «بربام گردباد»، «زان رهروان دریا» و «از صدای سخن عشق» انتشار می‌دهد و آخرین مجموعه او «فرا تر از شب اکنونیان» است که غالباً سروده‌های سالهای ۵۱ و ۵۰ شاعر است.

«برخننگ راهوار زمین» مجموعه‌ای است از اشعار بلند و کوتاه شاعر که غالباً آنها را در فاصله میان سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۴ سروده است. خوئی در این مجموعه از لحاظ زبان شاعرانه به زبان اخوان و خاصه زبان و شعر خراسانی نظر دارد و از جهت محتوی و اندیشه و تصویر در فضای شاعرانه خاص خود و در حالت سرایش خویش قدم می‌گذارد.

«برخننگ راهوار زمین» چه از لحاظ زبان و چه از جهت محتوی نوعی شعر حماسی و اجتماعی است و خوئی در این مجموعه نشان می‌دهد که شاعری است پیشرو با اندیشه‌ای ژرف و انسانی. او آزادی و آزادگی و مقاومت و ایستادگی در مقابل ناسازواریها و ناهمواریها را می‌ستاید و تسلیم در برابر هر نوع نابکاری را زشت و دور از انسانیت می‌داند. در «کویر» مقاومت و ایستادگی می‌بیند^{۷۴} و در «دریا» توفان مست بی‌امان.^{۷۵} با این همه می‌بیند هم آزادی و آزادگی، پایمال شده است و هم ایستادگی در مقابل بی‌عدالتی و ناهمواری. او همه جارا سرشار از

۷۴- ر.ک: برخننگ راهوار زمین، چاپ سوم، کویر، ۱۵

۷۵- ر.ک: قطعه دریا، ۲۴، برخننگ راهوار زمین

سکوت مرگ می‌داند و آرزوی روزهایی را دارد که بتواند در میان امواج بی‌امان، بی‌هراس از آنچه روی می‌دهد، پیش‌بنازد:

ای خوش آن روزان ،
و آن شبان، ای خوش:
آن شبان روزان فرخنده،
از غرور و غیرت آکنده ،

ای خوش آن آذیردل در خواب رفتن‌ها؛
و آن به فریاد رسای دیدبان از خواب جستن‌ها؛
آن به جرأت تادل گرداب رفتن‌ها؛
و آن به همت از دل گرداب جستن‌ها،
آن به سینه خشم ویرانکار توفان راسپر گشتن،
ناهر اسیدن،
پشت نا کردن،
پیش رفتن،
چیره بر گشتن.

(بر خنگ راهوار زمین، گرانبار ساحل)

و دریغ‌ها دارد از اینکه سرزمین مهرور جاوند در چنگال بی-رحم ابری طلسم آسا و ظلمت زای گرفتار آمده و به شام ملال آیین گورستان تبدیل یافته است.^{۷۶} شاعر آسمان را خاموش می‌بیند و احساس می‌کند که عقربه‌ی ساعت ایستاده است و زمان مرده‌ست و شب سیه‌کار است و می‌پاید.^{۷۷} و چنان ناامید می‌شود که «افسانه‌فردا» را باور نمی‌کند و

۷۶- ر.ک: قطعه بی‌خورشید، ۳۶ بر خنگ راهوار زمین.

۷۷- ر.ک: قطعه درنگ، ۲۴ همان کتاب.

فریاد برمی‌دارد:

داستان باغ فردا باشکفته زنبقش: خورشیدتان باورا
قصه‌تان افیون سازش باشب بی‌رحم مرگ آور
دست بردارید:

دست از افسانه رنگین «فرداهست» بردارید...

(برخننگ راهوار زمین، سیاه‌بزار)

و شهر را همه نیرنگ می‌بیند و حافظ وار تر آگاه می‌کند که
شب همه گوش است، آسمان بنگر همه چشم است و خاموش است.^{۷۸}
وازه‌راس این شب وحشت‌ناک فریاد برمی‌آورد که:

وای

خود که می‌داند

کان شبانه سایه‌های گوش بردیوار

سرسپاران کد امین، ناجوان مردانه آئینند

ریزه خواران کد امین خوان در پنهان رنگینند

طرف بندان کد امین حشمت و جاهند،

پشت دیوار شکسته‌ی ما چه می‌خواهند؟

(رک: هراس)

وازه‌مه چیزبزار می‌شود تا آنجا که بادلی آکنده از تشویش در
خود می‌گریزد و به خود پناه می‌آورد و از آن نیز قدم فراتر می‌گذارد و

در زیر ضربات هراس انگیز تاریکی گریختن را برماندن ترجیح
می‌دهد :

بانگ تاریکی است
کز نهان پرده لرزانده تردید
می‌پریشد دردم هر دید
بخت بی‌راز سکونم را، هراس انگیز،
که: «نمانا بگریز...»

و گریختن ورها کردن را برماندن در فضای وحشت‌ناک پرسکوت
شب ترجیح می‌دهد و رخت از زاد و بوم خود بیرون می‌کشد و به‌دباری
دیگر می‌رود. وقتی در فضای آزاد و دور از گزند شب روان بی‌رحم می
آرامد، دوباره در خود می‌جوشد و خروش سر می‌دهد و سکوت رامی -
شکند و صدای غرش پلنگ تندر اندر بیشه زار ابر او را به پرواز می‌آورد:

باز امشب چند و چون اندیش فرداهای فردا
کوهم؛ اما هرگز آیا
روزی از روزان،

انفجاری سخت

— به فلاخن‌های توفیدن—

خواهدم ناگه به پروازی بلند برانگیخت؟

تا خروشم گونه خورشید را در اوج؟

و بلرزد پشت دریا چون فرود آیم

(برخنگ راهوار زمین، ماندن، پرواز)

با این همه از باز گشتن به سرزمین یادهای خویش وحشت دارد
و ماندن در غربت و تنهایی را بر باز گشتن ترجیح می دهد و با خود زمزمه
می کند که:

باتو می گویم:

بیمت از دل دور باد، اما

اژدهایی در خم راحت کمین کرده است

که شرار دم زدن هایش

حالت دوزخ نشینان را

رشک حال مردم آن سرزمین کرده است

(بر خننگ راهوار زمین،)

و بادریغ و حسرت از زادبوم خود یاد می کند که همه ارزشهای

انسانی را از دست داده است و زندگی در آنجا جهنمی است که هیچ-

کس در امان نیست:

دیگر آنجا گفت و کرد، انگار

دو گناه وحشت انگیزند

ماهی سرخ زبان در کام خشک خاموشی مرده است؛

لاشه اش را نیز پنداری،

گر به وحشت

— رهنورد بام شب — برده است

(رک: مسافر)

با این همه وقتی در سال ۱۳۴۵ به وطن باز می گردد، نمی تواند

بکلی خود را تسلیم ناامیدی و یأس تلخ و گزنده کند، و با وجود آن

که اطراف خود را غرق در تاریکی و ظلمت و وحشت ناک می بیند، با خود

می سراید:

آنچه من می‌بینم
ماندن دریاست
رستن و از نورستن باغ‌است،
کشش شب به‌سوی روزاست
گذرا بودن موج و گل و شبنم نیست.
گرچه ما می‌گذریم،
راه می‌ماند

غم نیست

(رک: بر بام گرد باد، در راه)

او در همه چیز جنبش و حرکت می‌بیند حتی شکاف سنگ را
نمودار حرکت و حیات می‌داند:

«اما...»

– نگاه کن :

گوئی

در سنگ نیز چیزی بیدار است

آن صخره‌گران رامی‌بینی ؟

دارد شکاف برمی‌دارد

– « آری :

خمیازه‌ایست

در رخوت میان دوخفتن ... »

(رک: بر بام گرد باد، بانگ رسای موج)

و با آن که می‌داند در پرواز ذره‌وار خود گرفتار سیلاب سخت

خواهد شد و در اعماق لوش و لجن ته نشین می شود.^{۷۹} امانا امیدی مطلق
را سخت مردود می داند و « هرگز » برای او وحشت ناکترین لفظ
است .

بامن بگو : « وقتی که صدها صدهزاران سال
بگذشت ،
آنگاه ... »

امامگو : « هرگز ! »
هرگز چه دور است ، آه !
هرگز چه وحشتناک ،
هرگز چه بی رحم است !

(رك : بر بام گردباد ، هرگز)

اودر سکوت علیل و ناتوان صف درختان زرد پاییزی - در امتداد
زرد خیابان - صدای خاموش اما خشمگین اعتراض آنها را می شنود که
گوئیا می گویند :

« ابرها ، این همه ابر ، این همه ابر ،
آخر از چیست که امسال نمی بارند ؟ ... »

و به این صف زرپوشان امتداد خیابان هشدار می دهد که هرگز
ابر به رایگان بر روی شما نخواهد بارید :

ابرها گاوآند .
شیرشان را می‌خواهی نوشید
آستین‌ها را باید بالا بزنی
و پذیرا باشی امکان لگد خوردن را
ابرها را باید دوشید
ورنه از اشک برافروزی اگر صدفانوس
تیرگی‌های افق را در چارجهت
همچنان خالی خواهی دید ؛
ورنکوتر نگری
پس هر بارش مصنوعی نیز
خشکسانی خواهی دید ... »

(رك : بر بام گردباد ، در امتداد زردخیابان)

ودریغ هادارد از اینکه نمی‌تواند این پیام خود را آشکارا ابلاغ کند . و ناچار است آنرا در پرده‌ای از تمثیل به این صف زردپوشان امتداد خیابان این درختان خشک پائیزی برساند . و به آنها نوید می‌دهد که :

لحظه‌ای سرخ

— که می‌دانی —

در راه است

دیر یازود

خشمی از دوزخ خواهد گفت :

« آتش ! »

(رك : بر بام گردباد ، در امتداد زردخیابان)

در هر حال او رفتن و حرکت را اگر چه در پی واژگی دیدار هم باشد از ماندن که نبودن است، برتر می شمارد.^{۸۰} و شما را به حرکت و رفتن دعوت می کند و با آن که گاه دیدار خنجرهای خون آلود و تصور قربانی شدن، او را به رعب و هراس می افکند،^{۸۱} با این همراه علاج را ویران شدن کامل می داند و فریاد بر می آورد:

جنوب شهر ویران خواهد شد؛
و جای هیچ غمی نیست، جای هیچ غمی نیست:
جنوب شهر باید ویران شود
ستم؟

نه! این ستمی نیست:
ستم ترحم بر گودال هاست
ستم ترحم بوته های دره نشین است،
به قلعه بودن و بردره رحمت آوردن:
ستم هماره همین بوده است،
سیل می گوید

من می گویم

ستم هماره همین است

(رك : بر بام گردباد، شمال نیز)

و این آگاهی را به من و تو می دهد که روزی این بغض های خاموشی در انفجاری ناگهانی خواهد ترکید و خورشید آزادی از آن سر خواهد زد:

۸۰- رك: بر بام گردباد، در پی واژگی دیدار، ۵۳

۸۱- رك: بر بام گردباد، ترسیدن، ۶۴

از کجا می‌دانید
که مذابی از فریاد
در گلوئی از آتش
خاموش
نمی‌جوشد
در سیه‌کنجی از این تیره شبستان فراموشی؟
از کجا می‌دانید
که نخواهد ترکید
ناگهان بغض یتیمانۀ این خاموشی
(رک، بر بام گردباد، امکان)

خوئی در مجموعه «بر بام گردباد» نوعی شعر اجتماعی و انسانی ارائه می‌دهد با زبان و بیانی سخت کوبنده و حماسی. از تمثیل و تصویر برای القاء و ابلاغ اندیشه‌های خاص اجتماعی خود سود می‌جوید. اندیشه را غالباً در بیانی مختصر و گاه اعجاب آور به خیال و تصویر گره می‌زند و فکر را - گاه از طریق تمثیل و گاه از طریق تصویر - در فضای احساس شاعرانه می‌کشاند و در اوج می‌نشانند.

«زان رهروان دریا» نیز مجموعه شعرهایی است که خوبی آنها را در فاصله میان ۳۵ تا ۴۹ سروده است. و غالب اشعار آن مانند مجموعه «بر بام گردباد» از اندیشه‌های اجتماعی و انسانی برخوردار است. در این مجموعه شاعر بادید و برداشتی عمیق و فیلسوفانه زوال و نابودی ارزش‌های انسانی را که در زیر چکمه‌های سنگین ظلمت خرد شده و محکوم به نابودی است ارائه می‌دهد و دریغ‌ها دارد از این که همه این ارزشها در شرف نابودی است و این در واقع مقدمه نوعی زدگی

و بی‌اعتمادی خوئی نسبت به اجتماع و گریز از آن است. او چون روشنان
تماشا می‌بیند که از پشت پرده‌های صدف چشمک‌زنان مروارید، بالوش
و لاشه سروسری دارند، و آن چترهای مغرور نیلوفران، پهنه مرداب
خواهند بود و فریاد برمی‌آورد:

کوران ا

از دور درسیاهی شاهد باشید:

يك قطره نور

در سلطه لجن

رو به زوال می‌رود

آنك ا

(زان رهروان دریا، ازدور درسیاهی)

و خود را در برزخی می‌بیند که نه تنها کسی در آن برای دوست
داشتن پیدا نمی‌شود بلکه حتی کسی برای دشمنی کردن هم در آن
وجود ندارد. ^{۸۲} گویی انسان به سقوط خود نزدیک شده است و در
این فرجام بد، نزول انسان تا سرحد «ودام پیش رفته است. و هیچ‌راهی
جز زوال و نابودی کامل برای آن نمانده است:

آنان که می‌توانید!

هنگام آن رسیده‌ست

که دگمه‌های منتظر را بفشارید:

تا سیلی از مذابه‌های جهنم
انبوه لاشه‌های عفن را
بر صدهزار کشتی آتش
افراشته به پام فلک بادبان دود -
با خود به دره‌های نبودن ریزد
وبادهای سرخ و سیاه

جارو کنند معبر آینه‌گان جن و پری را

(زان رهروان دریا، فرجام)

او راه نجات را بکلی مسدود می‌داند و همه چیز را در سایه
قدرت و زور می‌بیند. ازین رو با زبانی تلخ و طنز آلود ترا دعوت
می‌کند که در این سقوط کامل انسان شرکت کنی و خود عامل سقوط
واقعی شوی زیرا راهی جز آن برای هیچکس باقی نمانده است.^{۸۳}
او همه جارو سرشار از ترس و وحشت می‌بیند و گویی همه چیز را در خود
تمام شده می‌پندارد ازین رو نخست و کوفته دست به روی دست می‌گذارد
و خود را تسلیم فرسودگی و پیری می‌کند و چون شیر پیری احساس
می‌کند که رایت سپیدی تسلیم بر سروروی او نشسته و اینک خسته و
کوفته به کنجی افتاده است.

حس می‌کند که خسته است

حس می‌کند که خلیل خسته شدن

انبوه ،

تاریک و ناگزیرتر از اندوه
جاری چو جویباری از رخوت
در عضلاتش۔

راه از چهار سوی

بر او

بسته است .

(زان رهروان دریا، این شرزه؟)

و این شیر پیرخسته دیگر گویی همه چیز خود را از دست داده،
دیگر هیچ راهی برای او نماینده است . با این همه یک پیام بر لب
دارد . پیامی که پدری از کار افتاده بر گوش فرزند جوان خود فرو
می خواند :

اما هنوز

لبخنده‌ای ست پنداری در خمیازه‌اش

که گویی می گوید:

« تا تو چه کرد خواهی ،

گرگ جوان ! »

(زان رهروان دریا، این شرزه؟)

خوئی در مجموعه «از صدای سخن عشق» و نیز آخرین مجموعه‌اش
« فراتر از شب اکنونیان » به غزل و تغزل روی می آورد . این شیوه غزل-
گویی را که غزلواره می خواند ، همچنان ادامه می دهد . میخانگی و
غزلواره اشعاری است که خوئی در این دو مجموعه بدان توجهی خاص
دارد و گویی نوعی مضمون جدید بارنگ غنائی ارائه می دهد . این دو

مضمون ظاهراً شعر خوئی را از شکل حماسی به شکل غنائی نزدیک می‌کند. و او را از مسیر شعرهای اجتماعی دور می‌سازد. با این همه شعرهای غنائی او روحی فلسفی و متفکرانه دارد، و ظاهراً شاعر از آنجا که خود را در بن بست اجتماعی می‌بیند در خود فرو می‌رود و به عشق و شراب پناه می‌آورد. اما این عشق و شراب در واقع برای او نوعی پناه گاه فکری و اجتماعی است. او حافظ و آوار بایک دید اجتماعی و فلسفی وقتی فضای اجتماع را سرشار از سکوت و خاموشی و وحشت و ترس و دلهره تفتیش عقاید از یک طرف و دروغ و ناباوری و فساد و تباهی از سوی دیگر می‌بیند گویی راهی ندارد جز آن که شبها در پناه ود کا غمهای بی‌پایان خود را بسراید و راستی و حقیقت را جز در عشق و شراب نبیند. با این همه خوئی در اشعار غنائی خود، تنهایی و سرگردانی و ناامیدی مطلق نسل خویش را که گرفتار دژ خیم ظلمت شده است، توصیف می‌کند.

خوئی غزل و غزلواره را بهیچ وجه کاری خصوصی نمی‌داند بلکه در حقیقت آن را بیان کننده عمیق ترین و عمومی ترین غمها و شادی های انسان می‌شناسد.^{۸۴} او اعتقاد دارد متعهد بودن در شعر با عاشقانه سرودن بهیچ روی ناسازگار و ناهمخوان نیست چرا که بیزاری شاعر از زشتی، پستی، پلشتی و دروغ به همان اندازه لازم و طبیعی است که عشق او به زیبایی، شرف پاکی و راستی. و آنگاه که انسان به مقام انسانی خویش برسد و کینه‌ها و نفرت‌ها از میان برخیزد، آفاق بینش انسان از نوازش و لبخند سرشار خواهد شد:

« و سنگ نیز گواهی خواهد داد

که دوست داشتن

در سرشت انسان است ؛

و سرنوشت انسان است . « ۸۵

در هر حال عشق از نظر خوئی که در غزلواره های او مطرح می شود عشقی است فیلسوفانه و باهوسهای بعضی تغزل سرایان البته تفاوت دارد. عشق و شراب در شعرهای غنائی خوئی به عشق حافظ و شراب خیام نزدیک است . بهمین دلیل حتی شعرهای غنائی و عاشقانه او مانند عاشقانه های شاملو آمیخته با روح فلسفی و اجتماعی است و نمودار نوعی زدگی و اعتراض او به نظام اجتماعی است . رویهمرفته خوئی شاعری است متفکر و اجتماعی و ارزنده و بی هیچ تردید او را می توان در ردیف بهترین شاعران معاصر ایران قلمداد کرد .

اما شعر نو حماسی و اجتماعی در بعد عمیق و روشنفکرانه اش بعنوان شاخه ای اصیل از شعر نو نیمایی ادامه می یابد و شاعرانی مانند : محمدعلی سپانلو ، نعمت میرزازاده (م . آزر م) ، طاهره صفارزاده ، و نیز حمید مصدق و سعید سلطان پور آن را بسوی تکامل می کشانند

طاهره صفارزاده با انتشار دو مجموعه « طنین درد پنا » سال ۱۳۴۹ و « سد و بازوان » ۱۳۵۰ تقریباً دید و سبک تازه ای ارائه می دهد و مجموعه « سفر پنجم » ۱۳۵۷ این امید را در ما بوجود می آورد که می توان در انتظار آثار بهتری از او بود .

نعمت میرزا زاده (م. آزر م) هر چند تا کنون موفق به چاپ و انتشار بسیاری از اشعار خود نشده است اما همین دو مجموعه چاپ شده از او یعنی « لیلۃ القدر » اردیبهشت ۱۳۵۷ و « سحوری » شهریور ۱۳۴۹ نشان می‌دهد که وی از شاعران توانا و آگاه روزگار ماست، و می‌توان او را در ردیف بهترین شاعران شعر حماسی و اجتماعی قرار داد. او می‌تواند روح حماسی و اجتماعی را در شعر در قالبهای کهنه و نو با توانایی و قدرت فراوان و در میان توفانی از تحریک و تهیج ارائه دهد.

در این کتاب البته از همه شاعران سخن به میان نیامده است زیرا غرض نویسنده معرفی شاعران بنیان‌گذار شعر فارسی و بحث در آرا و عقاید آنها بوده است و اکثر کسانی که درباره آنان در این جا سخن گفته شده است غالباً گروهی از شاعران جوان‌تر را به دنبال خود کشانده‌اند. بنابراین هر یک می‌توانند عنوان بنیان‌گذار شعر نو فارسی را داشته باشند. البته در شعر فارسی موج‌های جدیدی هم به وجود آمده است که غالباً ریشه در زبان فارسی ندارند و نوعی تقلید خام و بی‌مایه از ادب منحنی غرب است. موج‌هایی که خیلی زود مانند اصل آنها در غرب از میان رفته و چیزی جز تلاشی بی‌ثمر و عبث نبوده است قسمتی از این موج‌های زودگذر و منحنی را می‌توان تحت عنوان « شعر نو مبهم » و قسمتی را « شعر نو منحنی » نامید، البته گروهی از جوانان کار این دو گروه را دنبال کردند و در نتیجه شعر اصیل‌نمایی را که بر بنیان اصولی استوار قرار داشت به ابتدال کشانند با این همه، شعر این دو گروه همه جا با مخالفت و انکار نقادان و دوست‌داران شعر واقعی همراه بوده است