

بودند
و لاز خویشتن خوش
بلادونی بی افکنند
اگر مرگ را از این همه ارزش افزونتر باشد
حاشا حاشا
که هر کس از مرگ
هوابیده باشم!

چوا شاملو از مرگ نمی‌هوسد؟

شاملو در حادثه هولناک در فاصله کودکی تا جوانی اش را در جنگی‌بین با استم و رزمی‌بین به خاطر صلح و دمکراسی و انسانی ساختن زندگی، بسیار مهم می‌شمارد. من دو قضیه دیگر را از لابلای گفته‌های خود شاملو بیرون کشیده‌ام تا عمق روح شاعر «کوچه‌ها» را جنبه‌ای دیگر دهم. شاملو خود می‌گوید:

۱- «موضوعی که به طور قطع زمینساز اصلی روحیات من شد و در زندگیم اثر تعیین کننده‌ای داشت... حضور ناخواسته و اتفاقی من در مراسم شلاق خوردن یک سریاز در خاش با پرچم و طبل و شیپور و خبردار و باقی قضايا. باعی بود در خاش (بلوجستان) به اسم «باغ دولتی» که گماشته پدرم (پدر شاملو افسر ارشد بود و به درجه سرهنگی رسید) عصرها من و خواهرهایم را در آن گردش می‌داد. سریازخانه ته این باع بود که دیوار و حصاری نداشت و میدان مراسم صبحگاهی در فاصله باع و خوابگاه قرار گرفته بود.

شش سالم بود اما سنگینی شقاوتی که در آن لحظه نتوانسته بودم معنی اش را درک کنم تا امروز روی دلم مانده است.. سریاز که بر نیمکتی دمر شده و یکی مثل خودش رو گردنش نشسته و یکی مثل خودش رو قوزک باهاش و یکی مثل خودش با آن شلاق دراز چرسی بورحانه می‌کوبیدش... کویا تا هنگامی که خوابم ببرد با هیچ تهدیدی نتوانسته بودند از گریه کردن و فریاد زدن بازم دارند تا سرانجام پدرم از راه رسید و با دو کشیده که از او خوردم حیرت زده ساکت شدم و بلاfaciale خوابم برد...»

ماجرای دوم:

«سال ۱۳۴۴ بود از زندان متفقین آزاد شده بودم و با خانواده به رضائیه رفتم. پدر، افسری بود که به خاطر کلمشی‌هایش همیشه از این طرف به آن طرف ایران تبعید می‌شد. خاش، چابهار، مشهد... حالا نوبت رضائیه بود کلانتر مرزی بود. توی ساختمان دولتی نشسته بودیم که دمکراتها به سراغمان آمدند. ما را، من و پدرم را گرفتند و برداشتند. مدتی ما را کت بسته در انتظاری کشنه توی پناهگاهی نگاه داشتند. شب که شد ما را برداشتند جلوی دیوار، رو به روی جوخه اعدام، چشمان را بستند. فدانیان مسلح به خط شدند و پدرم در این لحظه طوری ایستاد که سپر بلای من باشد، خودم را کنار کشیدم. تن به مردن داده بودم. اما مرگ با شلیک‌کنای ناگهانی نمی‌آمد. انتظار کشنه و طولانی بود. هر لحظه شتابی حیرت‌انگیز داشت. هجوم هزاران خاطره در ذهنم مرا به سرحد انفعار کشاند بود... دو ساعت جلوی جوخه اعدام ایستاده بودیم. عملت تاخیر مرگ این بود که فرمانده پناهگاه یک آن در تصمیم خود تردید کرده بود و مصلحت دیده بود که با فرماندهش مشورت کند. فرمانده او پدرم را خوب می‌شناخت و با در میانی اش باعث نجات ما از مرگ شد. تکلیف من در این دو ساعت با مرگ و زندگی روشن شد. پس از آن هیچ‌گاه از مرگ نهاریدم... من عشق را یافته بودم، زیبائی را، حاسه حیات را... بر مرگ پیروز شده بودم و بر تمامی ترس‌هایی که از حس زاده می‌شود...»

هر دو این ماجرا در تمامی مسیر زندگی شاملو او را رها نکرده است و با رویارویی با هر ماجرا غمگینی که در زندگی وی اتفاق افتاده است او را با سیاد منظره شلاق باع دولتی و یا تیرباران فرقه‌ایها می‌اندازد. زمانی پس از کودتای ۲۸ مرداد رفیق دیرین او صرتضی کیوان، به جوخه اعدام سپرده می‌شود و عکس او در روزنامه‌های رسمی منتشر می‌گردد که با دهانی باز بر جوبه اعدام با طناب بسته و بر جان افتاده است که هیچ‌گاه «دردش را فراموش» نمی‌کند به یاد اعدام خود در رعنایی می‌افتد.

تصویر کنید بر احمد شاملو در این بیست سال جمهوری اسلامی چه گذشته است؟ هر روز و هر شب جوانانی که انقلاب را به بیروزی رسانده بودند تیرباران شدند و در کوچه و بازار انسانها را که سالهای طولانی برایشان شعر و ترانه سروده بود شلاق زدند و بر روی تپه‌ها زنان را سنگسار کردند. شاملو که «سخن او وهنی است که بر انسان می‌رود و او کمر خود به کین‌خواهی این وهن بسته» است، چگونه و با چه ابتدالی به یاد و شاهد تیرباران خود و شلاق خوردن سرباز نگونیخت خاش بوده است.

دو ماجراهی دیگری که او را از ناسیونالیسم افراطی و کور و همچنین از حزب بازی رها می‌کند اما همیشه یک شاعر متهمه و اجتماعی باقی نگاه می‌دارد را من از خاطرات خود او بیرون می‌کشم و به تجربه‌های قبلی او می‌افزایم و از زبان خود او برای تما بیان می‌کنم:

«من بچشمی بودم زیر ۱۶ سال، بدون هیچ درک و شعوری، فقط یک چیز توی ذهن من فرو رفته بود که روس و انگلیس مانع پرواز این ملت بدبخت هستند و وقتی که آلمان با روس و انگلیس در حال جنگ است... یک بعده ۱۵ تا ۱۶ ساله که هیچ سابقه تفکر سیاسی - اجتماعی ندارد فکر می‌کنید چه حادثه‌یی برایش اتفاق می‌افتد؟ من طرفدار آلمان چون دارد دشمن من را می‌کوید، من با این ذهنیت و با این سادگی وارد یک جریان ضد متفقین شدم که کارم به زندان کشید و توی زندان بسیار چیزها یاد گرفتم و بسیار آدمها دیدم... من همه این آدمها را که سی و دو سه نفر بودند و روس‌ها ما برده بودند در رشت حبس کرده بودند از نزدیک دیدم... و من دیدم این آدمها که نام و آوازمشان مثل صدای طبل تو کله می‌بیند چقدر حقیرند. سر یک تکه نان که این از توی بشتاب آن بر می‌داشت دعوایشان می‌شد... برای من یک دانشگاه بود که این آدم‌های سیاسی و زنرالها و مدیرکلها و آدم‌هایی در پایه وزارت چه آدم‌های بی‌معنی و بی‌شخصیت و خالی و پوچی هستند. این خودش درس کوچکی نبود... خوشبختانه من توانستم از هر حادثه‌یی درس بگیرم، نه آن که با آن جریان خود را نابود کنم.

مثلاً بر خورد من با حزب توده، من بعد از ۲۸ مرداد بطور رسمی وارد حزب توده شدم. ولی این ورود به حزب توده دو ماه هم نپایید. برای این که من بلافاصله دستگیر شدم و بلافاصله تو زندان برخوردم به این واقعیت که حزب چه آشغالدانی عجیب و غریب است... و این جویی از آن حزب آدم بیرون.»

شاملو از این پس فقط خود را متهمد به انسانها می‌داند، به عقیده او شاعر در دنیای همگانی زندگی می‌کند. در قطعه «شعری که زندگیست» می‌سراید:

امروز

شاعر

باید لباس خوب پوشد

کفش تیز واکن زده باید به پا کند،

آنگاه در شلوغ ترین نقطه شهر،

موضوع دوزن قافیمش را

یکی یکی

با دقتی که خاص خود است

از بین عابران خیابان جدا کند.

موضوع شعر شاعر پیشین

از زندگی نبود

در آسان خشک خیالش،

جز با شراب و یار نمی‌کرد گفتگو.

او در خیال بود و شب و روز،

در دام گیس مضحک معشوقه پایی بند.

حال آن که دیگران
دستی به جام باده و دستی به زلف یار
مستانه در زمین خدا نعره می‌زندند!
او شعر می‌نویسد
یعنی
او دست می‌نند به جو اعات شهر پیر
یعنی
او قصه می‌کند به شب، از صبح دلپذیر

برای آن که احمد شاملو را بیشتر بشناسیم و پی به تاثرات و تحولات و پایگاه اجتماعی و انگیزه‌های عاطفی او ببریم
از زبان خود شاعر کوچه‌ها بشنیم:
«سراسر زندگی من در نگرانی و دلهره خلاصه می‌شود. مشاهده تنگستی و بی‌عدالتی در همه عمر، بختک رویاهایی بوده‌اند
که در بیداری بر من گذشته است... بی‌عدالتی دغنه همیشگی من بوده است و شاید از همین روست که بی‌عدالتی همیشه
دست در کار است تا بنوعی از من انتقام بستاند ... این حیوان خوفانگیز که دور من راه رفته است و در قدم‌هایش طلسی
به گردانگرد من کشیده تا هیچ گاه حضورش را از یاد نبرم...»^(۲)
پس نگاه شاملو به زندگی و اجتماع در شعرهای او جلوه‌های گوناگون پیدا می‌کند و هسته اصلی آن مردم دردها و ستمها،
و بی‌عدالتی‌هاییست که بر آنان می‌زدود و در مقابل مسبیین این دردها می‌سراید:

در تمام شب چرا غمی نیست
در تمام دشت
نیست یک فریاد.

ای خداوند ظلمت شاد!
از بهشت گندان ما را
جاودانه بی‌نصیبی باد!

باد تا فانوس شیطان را بروآزم
در رواق هر شکنجه‌گاه این فردوس ظلم آئین:
باد تا شب‌های افسون مایستان را من
بغوغ غ صد هزاران آفتاب، جاودانه تو کنم نفرین!^(۳)

چگونه می‌توان شاعری را که خود در متعهد بودن شعر خود اصرار می‌ورزد از شاعری که چنین اصراری ندارد و منکر چنین
وظیفه‌ای در شعر و هنر است و به مزدوری حکام ستمگر، برای رزق روزانه خود تن به خواری می‌دهد باز شناخت؟
شاملو تعهد خود را به انسان‌ها بارها بیان کرده و به هنرمندان و روشنفکرانی که همساز زورمندان می‌شوند، هشدار می‌دهد:

من چنین، احتمم شاید!
که می‌داند
که من باید
نگهای زندانم را خود بر دوش کشم

بسان فرزند مریم که صلیبیش دارد.

و نه بسان شما

که دسته شلاق در خیان را می‌تواشید از استخوان برادرتان

و رشته تاریانه جلادان را می‌ناید

از گیوان خواهرتان. (۴۱)

مسئله تعهد در هنر که غالباً از آن تعهد اجتماعی اراده می‌شود، از جمله مسائل مورد بحث تاریخ هنر بخصوص در دوره معاصر است. زیبایی همراه مورد توجه هنرمند است. آزادی و حیثیت انسانی زیباست. در ذلت و اسارت انسان، هنرمند رشتی و دژخیمی می‌بیند و شاملو هنرمند را رنج می‌دهد. پس باید برای نبود رشتی کاری بکند. شاملو شاعر است و شعر او بازتاب هیجانات عاطفی و انسانی است. این آرمان خواهی که نازکاندیشی بسیار و فراسایی در او ایجاد می‌کند، در شعر شاملو جلوه ویژه‌ای دارد. تا به آنچنان که از پدیده «شب» و «تاریکی» رنج می‌برد. زبانی ستارگان را در آسمان، زبانی بیهوده می‌شمارد. ستمگران تاریکی و ظلمت را در همه مظاهرش دوست دارند. سیاهی شب، تاریکی، سکوت و سکون شرایط ویژه‌ای برای ستمگران ایجاد می‌کنند. ظلمت و خفغان برای شاعر کوچه‌ها زیبا نیست. هرچند که شب به سبب ستارگانش زیباست و موضوع و محتوى شاعران و هنرمندان قرار گرفته، ولی شاملو را به آنده می‌نشاند. پرسش او این است که این زبانی برای چه زیباست؟ و برای که زیباست؟

اگر که بیهوده زیباست شب

برای چه زیباست

شب

برای که زیباست؟

شب و

رود بی‌انعنای ستارگان

که سرد می‌گزند.

د موگواران دراز گیسو

بر دو جانب رود

یاد آورده کلام خاطره را

با قصبه نفس گیر غوکان

تعزیتی می‌کنند

به هنگامی که هر سپید

به صدای هم آواز دوازده گلوله

سوداخ

می‌شود؟ (۴۲)

شاملو به این سبب که «شب» مظہر سیاهکاری است و ستارگان به سبب ناتوانی، کاری برای بهروزی و شب سنتیزی نکرده‌اند و نوری نبخشیده‌اند مورد سرزنش و طعنه قرار می‌گیرند.

در تاریکی شبها نقشه برای نیستی انسان‌ها می‌کشند، در تاریکی شبها زنان و مردان را دستگیر می‌کنند و به اسارت می‌برند. در تاریکی و شبها شکنجه‌ها انجام می‌گیرد، در تاریکی شبها آوار آتش تیربارها به جان و هستی انسان‌ها پایان می‌دهد!

اما صبحگاه، سپیدعدم، فروزش آفتاب، روشنایی و روشنگری خفافشان و شبگیران را به دخمه‌های خود باز می‌گردانند.

شاملو به نویسنده‌گان، شاعران، روشنفکران و فعالین اجتماعی و سیاسی تذکر می‌دهد که چشمان خود را باز کنند و از پشت

کاخ‌های شیشه‌ای خود را فیض‌ها را ناظر باشد:

آهای!

از پشت شیشه‌ها به خیابان نظر کنید

خون را به سنگوش ببینید!

این خون صبحگاه است گونی به سنگوش

کلین گونه می‌پند دل خورشید

در فطره‌های آن... (۶۱)

تمامی خوبی و آرزو شاملو این است که:

ای کاش می‌توانستم

یک لحظه می‌توانستم ای کاش-

بر شانه‌های خود بنشانم

این خلق بی‌شار را

گرد جباب خاک بگردانم

تا با دو چشم خوش ببینند که خورشیدشان کجاست

و باور کنند.

ای کاش

می‌توانستم! (۷۱)

شعر شاملو برخورد های او و «عابران خیابان» و «فرهنگ کوجه هاست». مسئولیت می‌بینید هر تلاش هنری و فرهنگی برای ار یک «جور ماجراجویی جسوانه» است. او میل دارد با فرهنگ کوجه ها «معجزه‌ای صورت دهد و در کوه غیر مسکنها تونلی بزند». شاید پس از اشعار مهترین کار فراموش نشدنی او همان «کتاب کوجه» است که تاکنون اتمام و انتشار نیافته و قصت کوچکی از آن را حتی دیده‌ایم.

شعرهای شاملو همدردی با انسانها و اندیشمندان، اعتراضی است علیه ضد انسانی بودن زندگی، بیان دردبار جهل، فقر، خرافات، محکومین بی‌سرنوشت و مرگ شکوهمند و پر آواره آرمانخواهان جهان ماست. به احترام و بزرگداشت او سخن خود را پایان می‌دهم. پادشاهی گرامی باد.

سخنرانی در هانور ۲۰۰۰/۸/۱۳

۴۶ ۴۵ ۴۴

پابوس:

۱- فقتوس در باران مجله کوچک، ص ۱

۲- سفر در مه (تاملی در شعر احمد شملو) ص ۸۴

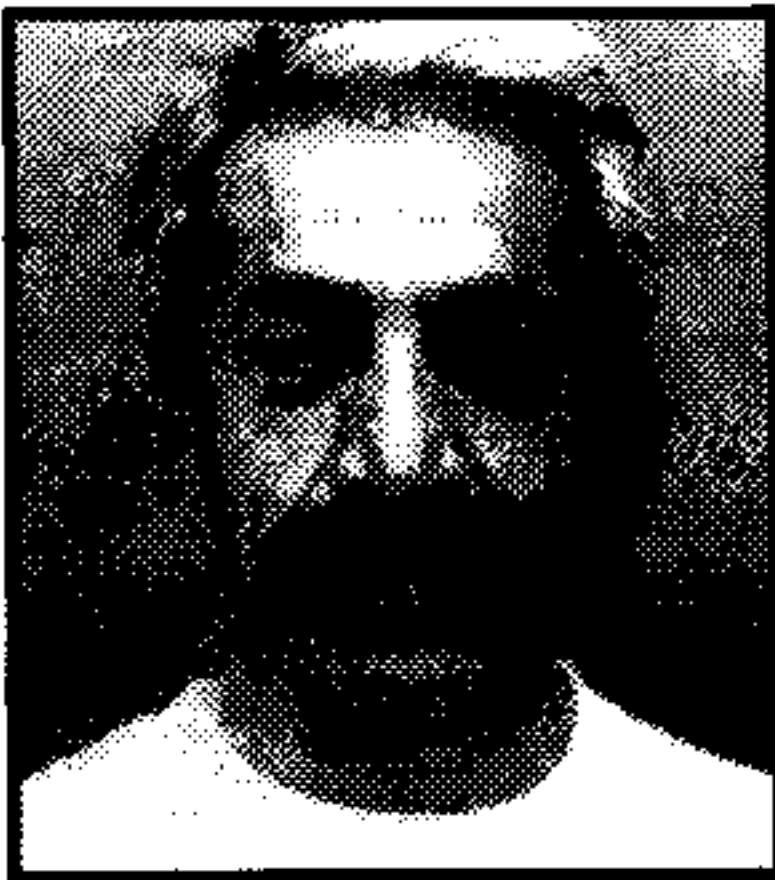
۳- هواي تازه، لعنت، ص ۱۰۵

۴- آیدا در آینه (عظیما و همیشه)، ۹۱-۹۰

۵- ابراهیم در آتش (شباه) ص ۷ و ۸.

۶- آنکهای فراموش شده ادر جستجوی خوبی خوبی ا ص ۵۶

۷- مرثیه های خاک، ۴۶ و ۴۷.

ناصر رحمنی نژاد

به مناسبت بزرگداشت احمد شاملو

سلام دوستان،

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که من در مقامی نیستم که بتوانم در باره زندگی، و به ویژه آثار احمد شاملو سخن بگویم. من نه شاعر، نه منتقد و مفسر شعر. من حتا از بیان تاثیر خود از مرگ احمد شاملو، با کلماتی هم ارز و هم سنگ این مرگ، عاجزم. من فقط کوشش خواهم کرد تا به یکی دو نکته کوچک از همه آن مفاهیم سرشار و غنی سخنان شاملو اکتفا کنم. زندگی و آثار شعری شاملو آنقدر گسترده، ژرف و گونه گون است که کار بررسی و تفسیر آن از هر کسی ساخته نیست. وقتی آثار شاملو را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که در باره تقریباً تمام مفاهیمی که بشریت در طول زندگی خود آفریده، اندیشیده، معنی کرده و با آن دست و پنجه نرم کرده، سخن گفته است. مفهوم‌های مثل عشق، آزادی، زیبایی، نفرت، اسارت، شقاوت، وظیفه، مسئولیت... و بالاخره زندگی و مرگ. غور کردن در باره این مفهوم‌های عام بشری، و ارائه دریافت‌هایی نو از جنبه‌های پیجیده این مفهوم‌ها، از عهده کسی همچون احمد شاملو بر می‌آید. تصویری که از احمد شاملو هنگام مرور اشعار او در ذهن ما ترسیم می‌شود، سیمای انسانی است که در طول قرون و اعصار، همراه پدران، اجداد و پیشینیان خود رنج کشیده، مبارزه کرده، گرسنگی و قحطی و سرما و گرما را تحمل کرده و همچنان با پاهایی مجروح و تنی خسته این راه طولانی صدها و هزاره‌ها را تا امروز پیموده است. او، به تعبیری شاعر رنجها و آرزوهای انسان است. بی دلیل نیست که او را گاه «غول زیبا» هی شعر می‌نامند.

اما، چیزی که شاملو را به این مقام، به این رفعت و بلندی رسانده، بیش و پیش از هر چیز احساسات پاک و منزه او در برخورد با انسان و جهان است. احمد شاملو که زندگی بسیار سخت و پر از رنجی داشته، از رنج خود نه حس کرده و انتقام، که زیباترین احساسات را پرورش داده و از آنها برای بیان رنج، ستم، اجعاف، بی عدالتی و شقاوتی که نسبت به انسان روا می‌شود، بهره جسته است. به همین دلیل او در بسیاری از شعرهایش انسان را در بلندترین جایگاه قرار می‌دهد و ستایش می‌کند.

احمد شاملو در مورد شکل گیری افکار و احساسات خود در گفت و گویی می‌گوید: «موضوع دیگری که بطور قطع زمینه ساز اصلی روحیات من شد و در زندگی‌ام اثر تعیین گنده‌می داشت پنج سالی پیش از این اتفاق افتاده بود: حضور ناخواسته اتفاقی من در مراسم رسمی شلاق خوردن یک سرباز در خاش، با پرچم و طبل و شیپور و خبردار و باقی قضایا. یاغی بود در خاش به اسم «باغ دولتی» که گماشته پدرم عصرها من و خواهرهایم را در آن گردش می‌داد. سربازخانه ته این باغ بود که دیوار و حصاری نداشت و میدان مراسم

احمد شاملو از سرثت غول‌های عصر رنسانس است که الگوی آنان در حیات فرهنگ بشری جاودان می‌مانند، اما از بخت بد، او در زمان و به ویژه در مکانی زیست که سرثت او چندان که باید شناخته نشد. ظاهراً این رسم جاری ماست که ارزش‌های معنوی و فرهنگی خود را پس از فقدانشان ارج بگذاریم و بشناسیم. اما، یقیناً

اما چنین مبارزه‌ای روحی بلند و استثنایی می‌طلبد، و شاملو در این مبارزه با این «وهن و شقاوت» و باز پس گرفتن حیثیت انسانی تا پای مرگ از خود آمادگی نشان می‌دهد.

مرگ برای احمد شاملو یکی از عادی‌ترین و طبیعی‌ترین اتفاقات روزمره زندگی است. او، با آن که شعرهای زیادی در باره مرگ و مرگ خوبش دارد، اما مشغله ذهنی او نیست. در گفت و گوشی در باره خیام از او سوال می‌کنند، او جواب می‌دهد: «خیام تا خودش به مشی اعتقادی من نزدیکتر است. جز این که من مثل خیام از مرگ نمی‌ترسم. چون مردن حتا به قدر به دنیا آمدن هم مشکل نیست. ممکن است انسان از طریق سقط چنین به دنیا نیاید، یا اصلاً نطفه‌اش بسته نشود، ولی وقتی بسته شد و به دنیا آمد دیگر مرگش حتمی است.» احمد شاملو هر دغدغه‌ای اگر داشت، دغدغه مرگ نداشت. دغدغه‌های خاطر او، دغدغه‌های زندگی و جهان زندگان بود.

در سال ۱۳۷۱، در یکی از آخرین شعرهاییش در باره مرگ تحت عنوان «در آستانه»، می‌بینیم که بی‌هیچ هراس و نگرانی آماده است تا مرگ را در آغوش بکشد. به جای آن که مرگ او را در آغوش کشد. از یکی از دوستان شنیدم که در سال‌های اخیر در هر گوشه خانه‌اش و در هر اتاقی دفتر و کاغذ و قلم پهن بوده و روی موضوعات و شعرهای مختلفی، بطور هم زمان کار می‌کرده، و به آیدا گفته بوده که: آیدا، من دیگه وقتی ندارم.

مرگ احمد شاملو یقیناً ضایعه‌ای جبران ناپذیر است، اما میراث ادبی او با ماست و می‌توان از آنها لذت بردن و آموخت. او، بهترین سرودهای را برای ما باقی گذاشت. او خود زیباترین سرود در سال‌های تیره و خفغان بود و همچنان خواهد ماند.

احمد شاملو زیباترین درخت تناور شعر معاصر ایران است که شاخسارهای بسیاری از آن رونیده‌اند و خواهند رونید. احمد شاملو، اسطوره شعر معاصر ایران است و خواهد ماند.

* * *

این سخنرانی در تاریخ پنجم اوت ۲۰۰۰ در (Albany Senior Center) شهر آلبانی، در شمال کالیفرنیا، صورت گرفت.

سبعگاهی و شامگاهی در فاصله باغ و خوابگاه‌ها قرار گرفته بود. شش سالم بود. اما سنگیشی شقاوتی که در آن لحظه نتوانسته بودم معنی اش را درک کنم تا امروز روی دلم مانده است. در آن لحظه بی اختیار فریاد زنان و گریان به آغوش گماشته پریده بودم. بیش از شصت سال پیش و، پنداری همین دیروز بود. منظرة سریاز که بر نیمکتی دمر شده یکی مثل خودش رو گردنش نشسته یکی مثل خودش رو قوزک پاهاش، و یکی مثل خودش با آن شلاق دراز چرسی بی رحمانه می‌کوبیدش از جلو چشم دور نمی‌شد. منظرة آن دهان که با هر ضربه باز می‌شد، کج و کوله می‌شد اما سر و صدای شیپورها و طبلهای نمی‌گذاشت صدایی ازش شنیده شود از جلو چشم دور نمی‌شد. گویا تا هنگامی که خوابم ببرد با هیچ تمهدی نتوانسته بودند از گریه کردن و فریاد زدن بازم دارند تا سرانجام پدرم از راه رسیده و با دو کشیده که از او خوردگام حیرت زده ساکت شده‌ام و بلاfacله خوابم برد و بعد هم ماجرا را یکسره فراموش کردگام.»

اما، حوادث بعدی زندگی او و حوادثی که شاهد آنها بوده، نشان می‌دهد که «آن دهان باز که به قابیلهای خود اعتراض می‌کرد» فراموش نشده بوده. برای این که می‌بینیم که سال‌ها بعد، دوباره این تصویر، مانند کابوس به سراغش می‌آید.

می‌گوید: «وقتی در سال ۳۲ صبح از بلندگوی زندان خبر اعدام مرتضاضا کیوان را شنیدم بی درنگ آن خاطره برایم تداعی شد و عصر که روزنامه رسید و عکس او را تتاب پیچ شده به چویه در حال فریاد زدن دیدم، دهان آن سریاز جلو چشم آمد که به قابیلهای خود اعتراض می‌کرد. فرقی نداشت. آنها هم روی همان تخت شلاق و هن و شقاوت مرده بودند... یک اتفاق روزمره که من در شش سالگی بر حسب تصادف با آن بر خود کردگام به تعامل شد زیر ساخت فکری و ذهنی و نقطه حرکت من.»

همین «اتفاق روزمره» که بسیاری از ما به سادگی از آن در می‌گذریم و آن را فراموش می‌کنیم، در مورد احمد شاملو تبدیل به یک انگیزه بسیاریں حرکت روزمره و مبارزه پی‌گیر او علیه همه بدی‌ها، شرارت‌ها، خباشتها، بی‌عدالتی‌ها و آن‌طور که خودش می‌گوید، «وهن و شقاوت» می‌شود.

ایرج کابلی

(در مراسم حاسپاری احمد شاملو)

گرفتم و به تزدش برم شان، پس از لختی ابراز شور و عشق انسانی، خجلانه گفتند که مهریعی ازدواج شان یک برگ از شعر است.

توفانی را در جسماناش دیدم که با توانمندی دیزه‌اش آن را فرو خورد. تنها که شدید خوشید که:
— کدام شانه زیر بار این مستولیت تاب می‌آورد؟ تازه،
این‌ها بنای زنده‌گی‌شان را بر شعر من گذاشتند، آن‌ها را چه بگویم که، با شعر من بر لب، چشم بر دهان مسلسل دوختند؟

تا مدتی میخ کوب سکوت سنگیناش بودم.
در رفتاب و گفتار هر روزی‌اش نیز همواره «زهری بی پادزهر بود... در معرض» آن‌ها که «نوالی ناگزیر را گردن کج» می‌کنند و خطاب‌اش به هم اینان بود آن گاه که گفت:

اما برادری ندارم
هیچ گاه برادری از آن دست نداشتم
که بگوید «آری»:
ناکسی که به طاعون آری بگوید و
نان آکوده‌اش را بپذیرد.

کاش بتوانیم از او بیاموزیم!

در کار خود
به ذات خدا می‌مانند.

یعنی که
هر چه را که می‌باید
می‌دانند:

و هر چه را که می‌خواهد
می‌توانند.

من درستی این سخن خوبی در باره‌ی او را با جان خود و در همه لحظات با او بودن تجربه کرده‌ام.
این خدای عرصه سخن و انسان مداری را با هر معیاری و از هر دیدگاهی که بسنجی بزرگی خیرات می‌کند، حتا اگر دشمناش داشته باشی — و غریب موجوداتی‌اند دشمنان او!

اگر چه ستاره‌ی رخشان بود و بر آن اوج، هر گاه که می‌خواستی‌ش چنان چون چراغی همین جایی و ذمیتی نور افسان پیش پات می‌شد، بی آن که حتا دوستیات را طلب کنند — حضورت کافی بود.

یک بار که به دیدن‌اش مصروفتم زن و شوهر جوانی را، که چه بسا هم امروز این‌جا حضور داشته باشند، جلو در خانه سرگردان دیدم. می‌گفتند تازه از خوزستان رسیده و تمام روز را به امید دیدارش در کوچه‌های دهکده گذرانده‌اند، اما جرات در زدن نیافتاند، اجازه

نسیم حاکسار

نقش آینده در شعرهای شاملو، شاعری که همیشه به فردای جهان و انسان عشق می‌ورزید

متن سخنرانی در کلن ادر شب بزرگداشت شاملو توسط
کانون نویسنده‌گان ایران در تبعید

وقتی دوستم عباس ساکار از من هم خواست که حتی باید در این برنامه حرفی بزنم. من تازه داشتم از خوانده‌هایم از دو کتاب شاملو که یکی شعر بود و یکی متن گفت و گویی بلند، یادداشت بر موداشتم. اول به ذهن رسید تنها کاری که در این فرصت کوتاه ازم بر می‌آید همین است که همان حرفهای او را که یادداشت کردم با خودم بیاورم و همینجا بخوانم. اصلاً گاهی نقد و یا نظر در باره کار شاعر و یا نویسنده‌ای از آن مستقیم حرفهای او به خوانندگان اوست. تنها با این تفاوت که این بار خواننده‌ای آنچه را خوانده است با صدای بلند در جمع می‌خواند. این خواننده با همه آن که در ظاهر یک عنصر و یا جزء، بیرون از متن و مولف است اما در واقع با همین کار ساده‌اتش کشاینده طلس متن است و یک کار دیگر هم می‌کند، حاصل کار فردی را که سمت و سونی جمعی و جهانی دارد به مقصد نهایی‌اش یعنی به مقصد جمع می‌رساند. شاملو حتی پیشتر می‌رود و همان طور که شنیدید مولف را هم یک مدیوم می‌داند.^(۱)

به هر حال بعد از کمی تفکر و یا چه بسا فکر کردن تصمیم گرفتم این کار را با تعديلی به انجام برسام. یعنی فقط چند تایی از حرفهایش را برگزیدم. آن هم مبادا، کسی فکر کند کاری از سر سیری انجام گرفته است. تصمیم نخستین از لابدی وقت هم نبود در واقع تکرار این زمرة مدام ذهنی بود که از شاملو چه می‌توان گفت که در پارداش تاکنون نگفته باشند و یا خواننده و یا شنونده نخوانده و نشنیده باشد. شاملو آن چنان تماس گسترد، و عمیقی با خوانندگان و علاقمندان به شعرش و با شعر بطور کلی و نیز با شیفتگان زندگی و آزادی انسان داشت که خود بخود سخن گفتن از او اگر تکراری نباشد سخت و دشوار می‌شود. درست مثل سخن گفتن از حافظه. و از این نظر یعنی از نظر وسعت بیرونی با مردم با درجاتی او و حافظه در یک ردیف قرار می‌گیرند. پس بنای کار را با خودم بدین صورت گذاشته بودم که بعد از یادداشت برداری یک شعر او را انتخاب کنم و روی آن فکر و کار کنم. با خواندن دوباره کار شاملو، و صد البته با مراجعه به برداشت‌های قبلی‌ام به این نتیجه رسیدم که زمرد درخشنان پیشانی شعر معاصر و یا شعر امروز ما که آن را شعر نیمایی و یا شعر مدرن می‌خوانیم و یا یکی از رمز و رازهای اصلی آن نگاه به آینده است. این نگاه به آینده در واقع فصل جدایی شعر معاصر از شعر کلاسیک است. در تمام شعرهای نیما این روح پویا و پوینده فردا، این نگاه به آینده، به فردایی بهتر که در راه است چشم باز و هشیار و دقیق بینی شده تا از طریق آن اشیا، و تصاویر، درک ما از زمان و مکان، انسان، و حرکات انسان و طبیعت به گونه‌ای تازه و تو در شعر بازتاب پابند. و یا به سخنی نزدیکتر به ذات هنر، در شعرآفرینشی تازه و تو پیدا کنند. نتیجه این نوع نگاه در شعر، پیدایش یا عینیت یافتن جهانی است رنگین و هر دم تو شنونده که با تعديلی به مناظر و عینیات امپرسیونیستها شبیه است. یعنی بیرون آمده از تاریکی

و قرار گرفته در برابر نور. شاعر در برابر این جهان همه چشم می‌شود تا با مدد کلمه و تصویر با این عینیت هر دم نو شونده که ره به سوی آینده می‌برد همراه شود. پدیداری سرشار صورت‌های متتنوع شینی که مجال برداختن به آنها در این لحظه نیست همه از این نوع نگاه ناشی می‌شود. حالا اگر به همین مختصراً برداشت رضایت بدھیم، به عنوان یک پایه اصلی از بسیار پایه‌ها که می‌توان برای بنای شعر معاصر بر شمرد و از آن حرف زد باید گفت اگر نیما که خود پایه گذار شعر معاصر است یک قله این آینده نگری است در شعر معاصر قله دومش از این منظر شاملو است. اخوان و فروغ هم صد البته قله‌های رفیع خودشان را دارند.

آینده نگری و نگاه به فردا و در جوهر خود یعنی امید به آینده در غایت فلسفی خود چنان جهان شعری و شعوری در نیما و شاملو را در برگرفته است که می‌توان سر جمع گفت کمتر شعری در کارنامه شعری این دو شاعر است که در چشمۀ خیال و اندیشه به آن غوطه نخورده باشد. حتی قالب شکنی شاملو را در وزن و جدائی او را از عروض نیمایی باید به پای همین درک و حس و نگاه او نسبت به آینده گذاشت. خودش می‌گوید: خط کشیدن به عروض قدیم و جدید عملًا حاصل درس بزرگی بود که من از کارهای خود نیما گرفتم و نیز می‌گوید: از اولن قرن بیستم ناگهان شعری متولد می‌شود که قائم بالذات است. این حرف در وهله اول یعنی کنار گذاشتن وزن به عنوان یک قانمه و یا ستون اصلی در شعر و در وهله دوم یعنی حذف عنصر روایت برای حفظ تداوم مضمون و پیوند دادن مفردات مضمونی آن، شعری مثل ریشه‌ها در خاک / ریشه در آب / ریشه‌ها در فریاد / جز حرکتی از درون واژه با آهنگ مکرر ریشه‌ها تا حس دامنه هایش را در شعر بیابد و مکان قابل لشیش را چیزی از بیرون در پیوندشان به هم دخالت ندارد. این نوع نگاه به شعر از سوی دیگر تطابق دارد با اندیشه فلسفی نو و تفکر مدرنیسم در تعریف از انسان چون وجودی منفرد. همانطور که این وجود منفرد و یا یکه، ناچار است از رفتن به جلو و در وصل شدن به آینده و بقای او در همین امر خفته است. شعر هم در زبان شاملو ناچار از این حرکت است و ناگزیر است از نگاه کردن به آینده.

از این نظر مدرنیسم با برافراشتن پرچم به سوی فردا که مقاهم سیاسی و حقوقی و جامعه شناختی‌اش، نه پایه‌های ادبی و هنری‌اش از مشروطه به بعد وارد فرهنگ ما شده بود، در کار شعری در وجود نیما و بعد در شاملو گسترش و ادامه یافت. تعلوی که این دو در زبان و سبک شعری به وجود آورده و خود موجد امواج وسیعی شد که هنوز هم ادامه دارد باید ناشی از همین گفتمان تازه‌ای با زمان دانست که آنها به درکش نائل شده بودند. چند ساحتی بودن نیما، هدایت و شاملو خود به خاطر قرارگیری‌شان در این بستر فرهنگی است. و این چند ساحتی بودن وجود شاعر و با هنرمند از نیما که جلو برویم مدام ابعاد پیشتری پیدا می‌کند.

اگر آگاهی و تسلط نیما بر فکر و اندیشه اروپا و درکش از زمان دگرگون که در نامه‌ها و کتاب‌های او ارزش احساسات و حرفهایی همسایه منعکس شده است جدا از شاعری که اوست یک فیلسوف و اندیشه پرداز هم از او می‌سازد. هدایت رمان نویس را هم محقق و پژوهشگری می‌کند در زبان‌های باستانی و فرهنگ عامه و هم مترجم آثاری نو برای فرهنگ ما که هنوز نو است مثلاً ترجمه کارهای کافکا و سارتر، و هم داستان نویس بر جسته‌ای از او می‌سازد و بعد شاملو است که در کار تحقیق و روزنامه نویسی، شعر و نیز زبان‌شناسی و ترجمه چنان چهره بی‌همتایی در فرهنگ و ادب ما از خود ساخته است که به سختی می‌توان برای او با آن وجود پرکار بدلیل پیدا کرد.

این نگاه به آینده، باعث و بانی خلق جنبه‌ها و مضامین گوناگون و قالبهای نو و متفاوتی از گذشته و با هم در کار شعر شاعرانی می‌شود که پذیرفته‌اند به نقل از رابرت فرات شاعر آمریکایی رهرو کوره راه‌های جنگل‌های تاریکی باشند که هنوز کس آنها را نپیموده است. راه‌هایی که سطحشان از برگ‌های هنوز با نخورده پوشیده شده است. حرفم را با اجازه‌هایش به خاطر کمی وقت خواندن شعری از شاملو که در کتاب‌های آخرش چاپ شده است و حس و نگاه او را به فردا و زمان با معانی و تفسیرهای بی‌شمار نشان می‌دهد تمام می‌کنم. در این شعر، شاعر در بندهای اول با کمک تکرار پیش می‌آید و بعد کلمه ضرب‌اهنگ ما را برای شنیدن صدای طبلی آماده می‌کند و بعد حضور زمانی نیامده و بعد آمده و سپس گذشتن آن و آنگاه شاعر است که باید واپس بنگرد

و شاهد دیروزش باشد. شعر در پایان چون آهن است رها شده از زلال جان در برابر آمدن زمانی که منتظرش بودیم و یا هستیم. رهایی که بر دیروز و دیروزها مهر باطلی می‌زند. تا ما دوباره به کوچه آشتی کنان بیاییم. از تو به شنیدن صدایی. و اشاره کنم که شاملو این شعر را در زمانهای آنچنان تلغی از میهن مان می‌گوید که به نقل از شعرهایش کار او این شده بود که باید به اتفاقش هر شام و به خاموشی خورشیدی دیگر کلماتی دیگر گریه کند.

پیش می‌آید و پیش می‌آید
به ضرباهنگ طبلی از درون پنداری،
خیوه در چشمانت
بی‌پروای تو

که راه برو او بسته‌ای انگاری
در تو مودد از تو برمی‌گذرد بی‌آنکه واپس نگرد
در گذرگاه بی‌پرهیز آشتی کنان پنداری،
بی‌آنکه به راستی بگزند.
چرا که عبودش تکواری بی‌پایان است انگاری
یعنی پیش نیست

گوچه صفحی بی‌انتها را ماند
– تداوم انعکاسی در آیشه های رو رو پنداری –
و به هر اصطکاک ناملموس اما
چیزی از تو می‌کاهد در تو
بی‌این که تو خود دریابی
انگاری

چهره در چهره بلاش نمی‌شناسی
چنان است که رهگذری بیگانه، پنداری،
اما چندان که واپس نگوی
در شگفت با خود می‌گویند:
سخت آشنا می‌نماید
دیروز است انگاری.

* * *

(۱) شاملو می‌گوید: من موقع نوشتمن شعر فقط به صورت یک «مدیوم» عمل می‌کنم، مثل نامه رسانی که واسطه رساندن نامه شما به من است و نمی‌داند مطلب آن چیست.

 میثا اسدی

آی علّلّق، آی علّلّق... چهر۵ی لله خذ لیلما لیلله

برای ذکر مصیبت نیامده‌ام... در سوگ نمی‌نشینم برای کس که تازه، پس از مرگ جسمش، حضور زنده‌ی شعرش را، ما و جهان، بی‌حب و بغض و کینه، به داوری می‌نشینیم... برای این نیامده‌ام که از والایی و عظمت شاعری که رفت، در مجلس یادبود او سخن بگویم و چشمانی را از اشک، پر کنم... نیامده‌ام تمام صفات بپرداز را به او نسبت دهم.

در مجلس یادبود انسانی که می‌میرد، چه جوان، چه پیر، چه خادم، چه خائن، چه قاتل، چه مقتول، چه زیبا، چه رشت، چه ستمگر، چه ستمکش، رعایت عادتی انسانیست که قطره اشکی ریخته شود... حلوا و خرمایی داده شود، دعایی خوانده شود و کلماتی در سجایای اخلاقی و انسانی آن مرحوم! یا روان شاد! یا زنده یاد گفته شود... «مرد خوبی بود!» و اما من بدین کار نیامده‌ام... فاتحه خوان درگذشت شاعری نیستم که در لحظه... لحظه‌ی زندگیش، مرگ را زیسته بود با آوازی غمناک، و به عمری سخت دراز و سخت فرساینده، سوگوار نیستم در مرگ کسی که هر گز از مرگ هراسی نداشت «هراس او - باری - همه از مردن در سرزمینی بود که مزد گور کن از بھای آزادی انسان افزون باشد». نه... من بدین کار نیامده‌ام.

آمدeman از تفاوت‌ها بگوییم... از تفاوت چگونه زیستن و چگونه رفتن... از تفاوت میان شعر شاملو و محدود شاعرانی چون او، با بی شمارانی که بی اعتنا، به جهان پیرامونشان، از شعر، مشک پر اشک به قافیه‌ی کشک را دریافت‌می‌کند. آمدeman که از آرمان هنر و نقش هنرمند آرمان خواه بگوییم. از هنرمندی بگوییم که هدفش آرایش نقش ایوان نیست، بل، که هراسش، آوار شدن خانمی از پای بست و برانست بر سر مردمی که در آن زندگی می‌کنند.

از هنرمندی بگوییم که با پخش مسکن، و تسکین موقت درد، جویندگان راه درمان را به توهمندی اندازد. از هنرمندی بگوییم که شمع بزم انجمن‌های ادبی نیست و از شنیدن کلمه‌ی آرمان‌خواه، چیزی بر پیشانی نمی‌اندازد، سکته‌ی ناقص نمی‌کند و گوشی لبیش، کج نمی‌شود. از هنرمندی بگوییم که از رنگ سرخ نمی‌ترسد و از ترس مرگ، خون بالا نمی‌آورد و هنوز که هنوز است در حال گرفتن زیر ابروی ماه و بند انداختن صورت خورشید خانم نیست. از هنرمندی که سالهای نرگس شهلای یار را طلاق داده است و چشم به راه کمند زلف یار، پشت پنجه‌یه نمی‌نشیند، هنرمندی که به قانون، ماده، لایحه و تبصره پشت پا می‌زند تا، رها از بندهای دست و پا گیر، آزادانه از انسانی جهانی سخن بگوید. هنرمندی که چرخ بر هم می‌زنند اگر که بر وفق مرادش نباشد. هنرمندی که مفهوم هستی را می‌داند و می‌داند که برای زیوی کشیدن از چرخ فلک به دنیا نیامده است. هنرمندی که مدارا نمی‌کند... تمکین نمی‌کند، بر نمی‌گذارد... لاس نمی‌زند... فضای خالی بین دو صندلی را برای نشستن دردآور، انتخاب نمی‌کند... هنرمندی که سایه نشین نیست. بر ساحل عافیت لم نداده است. شیفتی نور و روشنانیست و آزو می‌کند که «ای کاش می‌توانست این خلق بی‌شمار را بر شانه‌های خود بنشاند تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست؟»

«هنرمندی که می‌خواهد «همی انسان‌ها از آفتاب پاد بگیرند که در دردها و شادی‌هایشان بی‌دریغ باشند و کاردۀایشان را جز از برای قسمت کردن بیرون نیاورند...»، هنرمندی که پس از صرف دو پرس چلوکاب فرد اعلا و از سر بی‌دردی، در باره‌ی کودکان گرسنگی «بیافرا» اعلامیه صادر نمی‌کند. هنرمندی که صدا دارد... هست... خاک توسری و پخمۀ نیست... اعتراض نمی‌کند... نمی‌پذیرد... تن نمی‌دهد... مشت گره نمی‌کند... دندان نشان نمی‌دهد. آمدهام از هنرمندی بگوییم که راه دیگران را نمی‌یندد. .. نزدبان زیر پای کسی را نمی‌کشد... هنرمندی که خوش خدمتی نمی‌کند. کوچک و بزرگ نمی‌شود.. .. تعظیم نمی‌کند... معلق نمی‌زند و جای دوست و دشمن نشان نمی‌دهد...

آمدهام از هنرمندی بگوییم که پرچم سفید ندارد. اهل مصالحه و سازش نیست... ونگها را می‌شناسد و مفهوم آن را می‌داند... هنرمندی که حاشش به جان مردمش بسته است... هنرمندی که متوجه نیست. .. و تا جهان باقی است و کرگان به کار دریدن‌اند «همراه مادران سیاه پوش، داغدار زیباترین فرزندان آفتاب و باد است.»

از هنرمندی بگوییم که به ذلت و حقارت تن در نمی‌دهد و از هر نمی‌طبع کلاهی ندارد. هنرمندی که از تصور احتمالی خطر، پرده‌ها را نمی‌کشد و در پستوی خانه نهان نمی‌شود. هنرمندی که با شعرش، سیلی جانانه‌ای به چهره‌ی قلم شکنان می‌زند و به خاطر آزادی می‌جنگد. آمدهام از هنرمندی بگوییم که هیچ نیرویی نمی‌تواند از مردم جداش کند، هنرمندی که می‌بیند... می‌شنود... می‌گوید... و کر و لال در کنار پرده‌دار، چهار زانو نمی‌نشیند. آمدهام از هنرمندی بگوییم که برای یک نفس بیشتر و یک روز بهتر لال مانی نمی‌گیرد. هنرمندی که نان را به نرخ روز نمی‌خورد و در برابر از ما بهتران خضوع و خشوع نمی‌کند. آمدهام از هنرمندی بگوییم که شعرش تلنگری است بر دیدگان خوابزدگان، نامیدان و از پا نشستگان... هنرمندی که آنینه دار آیندگان است و به بودن و شدن یقین دارد، هنرمندی که سور عزای مردم را به تماشا نمی‌نشیند... از هنرمندی بگوییم که موش وار به دنبال سوراخی نمی‌گردد، هنرمندی که روایت‌گر شوریختی انسان است. هنرمندی که خرافه پرست نیست و به بهانه‌ی احترام به باورهای مردم، سر بر سجاده‌ی ریا نمی‌گذارد. هنرمندی که سرتق است، کله شق است و شعر «زمانه با تو نسازد تو با زمانه باز» را خوش خطی نمی‌کند و بر در و دیوار خانه‌اش نمی‌آورزد. آمدهام از هنرمندی بگوییم که رقص جناره‌ها را بر دار، می‌بیند. فریاد شکنجه شدگان را، می‌شنود و سنگسار زنان عاشق را جانمایی شعرش نمی‌کند. از هنرمندی بگوییم که جهان را به گونه‌ی دیگر می‌خواهد. هنرمندی که رسالت هنر را درک می‌کند و می‌داند که هدف هنر، تغییر بنیادی جهان است. هنرمندی که از نعره‌ی مستانعی ارادل و اوپاش، زهره نمی‌ترکاند و در هفت سوراخ پنهان نمی‌شود. آمدهام از هنرمندی بگوییم که با جامعه‌ی خویش بیگانه نیست و در هنر، درد زمانه را تصویر می‌کند... هنرمندی که طفیان می‌کند. .. برکه نیست... رودست... می‌رود... می‌خواند... می‌خروشد... شورشگرست... حرف زور لای کتفش نمی‌رود. .. از ترس محتسب، جانماز پهن نمی‌کند و تسبیع نمی‌اندازد لال‌الله‌گوی هیچ زنده و مرده‌ای نیست، هنرمندی که «به دریوزگی کفی نان مسلمان نمی‌شود» و در تایید فرمایشات جناب گرگ، سر تکان نمی‌دهد، هنرمندی که باج نمی‌دهد، رشه نمی‌گیرد و چهار دستی به این زندگی کوفته نکبت بار نجسیبیده است، آمدهام از هنرمندی بگوییم که برای قصابان، نامه‌ی فدایت شوم نمی‌نویسد. هنرمندی که دولت آباد نیست، مردم اندیش است، هنرمندی که در اوج فقر و ذلت و بیماری و بیکمی مردم، در نیمکت آسایش لم نمی‌دهد و طراوتی و کتابی و گوشی چنی را بر نمی‌گزیند... هنرمندی که ستیزه جوست... سر سازش ندارد... دخالت گرست و صلاح مملکت را به خسروان نمی‌کنارد... سیاست گریز نیست و بر سینه‌ی ارباب بی‌مروت دنیا دست رد می‌زند... هنرمندی که آستان بوس هیچ گند و بارگاهی نیست، میان این و آن، گیج و منگ و ناتوان در نمی‌ماند، و رویاهان را به دو دسته‌ی مهربان و نامهربان، تقسیم نمی‌کند... هنرمندی که تنها، زمین را می‌شناسد. به رساله‌ها و احکام آسمانی و قعنی نمی‌گذارد.

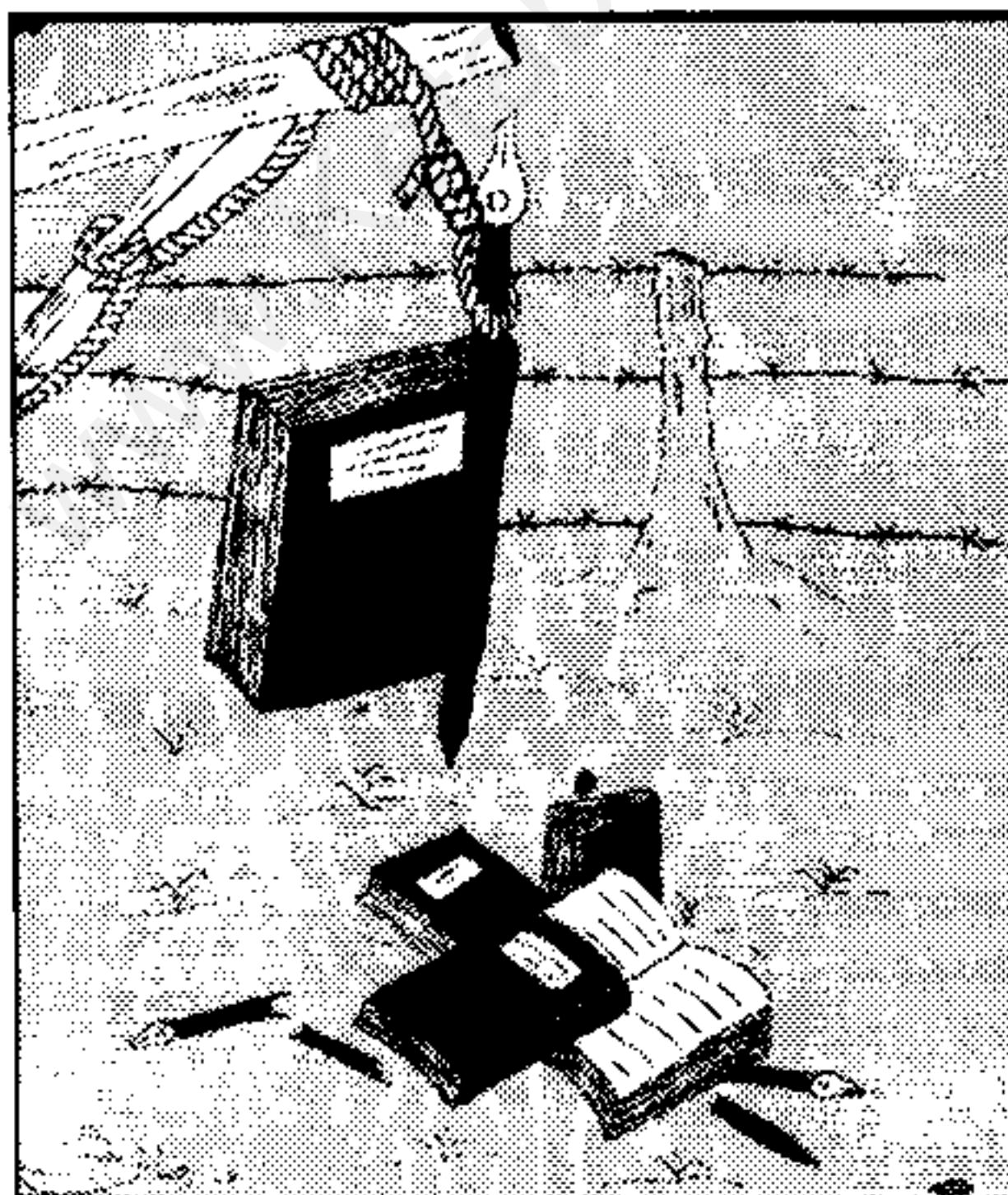
هنرمندی که به معجزه‌ی آسمان چشم امیدی ندارد، هنرمندی که مداعع و مرثیه خوان هیچ قدرتی نیست. هنرمندی که در چهارچوب مرز پرگهر در جا نمی‌زند، وجدان بیدار زمانست و حضورش، خاری در چشم ستمگران... هنرمندی که «پر تپشتر از دریا، موج را سروdi می‌کند... هنرمندی که «با چراغی در دست و چراغی در برابر، به جنگ سیاهی مسرود و به ظلمت، گردن نمی‌نهد».

آمدہام از هنرمندی بگویم که «یک لر بلوج کرد فارس است، یک فارسی زبان ترک، یک افریقایی، اروپایی، استرالیایی، آمریکایی، آسیایی، یک سیاپوست، زردپوست، سرخ پوست سفید که بدون حضور دیگران وحشت تنها یعنی مرگ را زیر پوستش احساس می‌کند... هنرمندی که «انسانیست در جمع انسان‌های دیگر بر سیاره‌ی مقدس زمین، که بدون دیگران معنایی ندارد»، هنرمندی که «فریاد را برای نمایش قدرت حنجره، به کار نمی‌گیرد، هنرمندی که درد مشترک انسان را فریاد می‌کند».

چنین زنست، پامداد شاعر

یکشنبه سیزدهم ماه آگوست سال دو هزار لندن

* سخنرانی مینا اسدی در شب بزرگ داشت احمد شاملو در لندن که در آن هادی خرسندی، م. آزرم و سیروس ملکوتی نیز سخنرانی کردند.

احمد کریمی حکای

احمد شاملو، شاعری ماندگار

من سخنرانی دکتر احمد کریمی حکای در مراسم
یادبود و بزرگداشت احمد شاملو در شمال کالیفرنیا

سخن گفتن در باره شاملو براستی کار آسانی نیست. او مردی بود که در کارش تبلور پیدا می‌کرد و تبلور پیدا کرده است؛ مردی بود با ابعاد مختلف و متفاوت و در هر بعدی از اندکارش می‌توان نگریست و چیزها آموخت. برای من این گفتار می‌تواند مناسبتی باشد برای این که کوشش کنیم با هم سیری بکنیم در شعر شاملو. سایر کارهای او ای با در گذار از اعصار اختصاص پیدا کنند به پژوهندگانی که از آن‌ها استفاده خواهند کرد. ولی شعر او بی تردید با ما و در ما رشد خواهد کرد، همچنانکه هم اکنون کرده است. هم اکنون نیز بعضی از عبارت‌های شعری شاملو زیانزد شده، مثلاً وقتی می‌گوییم «درد مشترک» ممکن است بعضی ندانند که این عبارت را اولین بار شاملو بکار بردé است. با «ابلها مرد!» عدوی تو نیستم، انگار تو ام، حالت کلمه قصار پیدا کرده. یا وقتی شکوه می‌کنیم از روزگار با ترجیح بند «روزگار غربی است نازنین» و جز این‌ها. به هر حال نگاه کردن به شعر احمد شاملو باید در مرکز و محور هر گونه سخنی در باره او باشد و کارهای دیگر او به مشابه جویبارهایی که به رود شعرش می‌ریختند، و یا کاسه‌های آبی که از این رود برداشته می‌شدند. من کوشش خواهم کرد که این نکته را در سخن خودم بیش تر بشکافم.

از یک دیدگاد کلی تاریخی، در گذشت احمد شاملو و دیگر در گذشتگان این سال را می‌توان آغاز افول نهضت روشنفکری به صورتی که از دوران میرزا فتحعلی آخوند زاده و میرزا آقا خان کرمانی آغاز شده، دانست تا به امروزه، روز تاریخی ما، از بارزترین ویژگی‌های این نهضت نوعی چرخش فرهنگ مرجع بود از فرهنگ سنتی ایرانی اسلامی به فرهنگی که غرب را در بر می‌گرفت، و مکالمه و مراوده مستمر با غرب. کوشندگان این نهضت از وضعیت حاضر خودشان نقیبی زدند به ایران باستان و به جستجوی هویت از دست رفته‌ای برخاستند که در خیال خودشان به صورتی آرمانی تصویر می‌کردند. از ویژگی‌های دیگر این نهضت و این حرکت روشنفکری، می‌توان لائیک یا غیر مذهبی بودن – یا در بعضی از جلوه‌ها ضد مذهبی بودن – آن را دانست. در تاریخ ایران، این گرایش از اواخر قرن نوزدهم سر بر می‌کند و در خلال شش هفت دهه قرن بیستم بر مقال ایرانیان حاکم می‌شود. نخستین کوشش‌ها را در چرخاندن این مقال در کار کسانی مثل آل احمد و شریعتی می‌بینیم که بار دیگر مناسبات تازه‌ای را مطرح می‌کنند با مذهب، با سنت، با غرب، و

با همه الگوهای کلانی که در ذهن ایرانیان ترسیم شده‌اند. در این میان، من شاملو را تجسم و تجلی تجدد ایرانی و حرکت روشنفکری می‌دانم، در نسلی که بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی در سال‌های اشغال ایران و در آن فضایی که در جامعه ایران پدید آمد به آگاهی سیاسی دست یافت. یعنی شاملو در سه ساخت – در ساخت فردی، در ساخت اجتماعی، و در ساخت جهانی مسئله روشنفکری ایران را و ویژگی‌های روشنفکری ایران را در خودش تبلور می‌بخشد و خود تجدد آن ویژگی‌ها می‌شود. این مناسبات را در شاملو روشن‌تر از بسیاری از روشنفکران هم عصر و هم نسل او می‌توان دید. مثلاً در مناسبات با سنت ادب فارسی، نسل پیش از شاملو – اگر محمد تقی بهار شاعر بزرگ اوائل قرن بیستم ایران را نمونه آن نسل و بهترین تجلی اش بدانیم – چنان غرقه هستند در سنت ادب قدیم فارسی که نمی‌توانند راه تجدد را به رغم اراده‌ای که از خود نشان می‌دهند طی کنند. محمد تقی بهار در مجله «دانشکده» واقعاً عزم نوآوری دارد، متنها شخصیت دیگری که در غرب زیسته و غرب را بهتر از او می‌فهمد، یعنی محمد تقی رفت، با او در جدل‌هایی قرار می‌گیرد و بسیار پیش‌تازانه‌تر از او و ریشه‌ای تر از او می‌خواهد از طریق گست از سنت به سمت تجدد حرکت کند. یعنی در آن نسل مکالمه و مراوده میان نوآوری از طریق تداوم و نوآوری از طریق گست را در جدال این دو مرد می‌توان دید. ای بسا که در سرنوشت این دو مرد هم می‌توان استعاره‌ای دید برای سرنوشت این دو حرکت. محمد تقی بهار بعدها درجات و مدارجی را طی می‌کند، ابتدا مورد قهر و غضب رضا شاه قرار می‌گیرد و بعداً ناگزیر قصيدة «دیروز و امروز» را می‌سراید و قهر شاه را تا حدی فرو می‌نشاند. او در دوران بعد از شهریور بیست حتی به وزارت هم می‌رسد، و در عین حال بر نخستین کنگره نویسنده‌گان ایران هم ریاست می‌کند. در کار شاعری نیز، بهار سایه خود را بر شعر ایران می‌افکند تا زمانی که شعر نیما به تمامی درک نشده. محمد تقی رفت یکی دو سالی بعد از همین جمل معروفش با محمد تقی بهار که در روزنامه «تجدد» و بعد در «آزادیستان» ثبت شده، یعنی بعد از شکست نهضت خیابانی، خودش را می‌کشد و در سن سی و یک سالگی روی در خاک می‌کشد.

من در این دو سرنوشت متفاوت استعاره‌ای می‌بینم از عاقبت آن که در تداوم زیست، و آن که می‌خواست در تحول بزید. در نسل بعد از این‌ها یعنی نسل شاملو (من نیما را میان بر می‌زنم برای این که در بحث اختصار به خرج داده باشم نه برای این که مقام او را کم گرفته باشم) باز ما چنین مکالمه و مراوده‌ای را داریم میان شاملو و اخوان، اخوان بیش‌تر از احمد شاملو در سنت ادب فارسی غرقه است و در نوآوری راه تداوم در پیش می‌گیرد، ولی احمد شاملو مرتب از خود بیرون می‌آید و از مراحلی می‌گذرد. در مناسبات با دستگاه‌های قدرت نیز، که بعد اجتماعی نهضت روشنفکری ایران است تردیدی نیست که شاملو نفوذ و تاثیر بگانه‌ای دارد در شعر زمان خودش و در شعر دوران ما، این نفوذ غریب را می‌توان داشت در برابر ناتوانی و عجز این نسل قرار داد در گشودن بشده‌ای سانسور، در دست یافتن به زبانی که از زنجیر سنت زدگی رها بوده باشد. و پناه بردن ناگزیرشان به نوعی پنهان – آشکار سخن گفتن، یعنی سخن گفتن به گونه‌ای که از یک سو محروم درک کنند و از سوی دیگر صدور اجازه برای بخش و گردش آن در جامعه با مانع رویرو نگردد. بعد سوم از ویژگی‌های نهضت روشنفکری ایران مواجهه با غرب است.

بسیاری از افراد نسل شاملو آثاری از غرب خوانده‌اند. ولی حرکت دینامیک تاریخ غرب را چنانکه باید درک نکرده‌اند. یکی از عمدۀ ترین دلایل این امر چشم گشودن اینان به جهان غرب است در فضای اشغال ایران در سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵، یعنی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴، بگیریم از شهریور ۲۱ تا آذر ۲۵. این دوران از تاریخ معاصر ویژگی‌های خودش را دارد. بسیاری از محققان وقتی به این سال‌ها نگاه می‌کنند، تمرکز کار را بر فرایند ظهور و عروج حزب توده ایران و مقالی که آن حزب در میان جامعه روشنگری گشته‌است قرار می‌دهند. من این را می‌پذیرم ولی می‌خواهم عرصه را بازتر از این نشان بدهم. یعنی می‌خواهم بگیریم کلیت فرهنگ سیاسی در زبان فارسی آن سال‌ها ناتوان بود از درکی جز آنچه گرفت از مفاهیمی همچون دیالکتیک تاریخ، دیالکتیک اجتماع، فنودال، نقش پرولتاریا، یا رابطه میان آنچه در زبان فارسی «زیر بنا» و «رو بنا» نام گرفت. زبان هگل و مارکس، در جامعه ایران و با زبان فارسی آن دوران، عمدتاً به کمک استالینیزم تبیین می‌شد. شما وقتی اگر از واقعیت‌های سیاسی بگذرید و به ساحت زبان مراجعه کنید می‌بینید کلماتی مثل «زیر بنا» و «رو بنا» ابزاری می‌شوند در دست شاعرانی مثل نیما یوشیغ که اراده معطوف به نوآوری دارند برای تعبیر نوعی گذار میکانیکی از جامعه غیر آزاد به جامعه آزاد.

نیما می‌گوید: «می‌گریزد شب / صبح می‌آید»، به همین سادگی و به همین صورت طبیعی، اما ساز و کار جامعه بسیار متفاوت است با گذرا ساعت و گسترش نور و طلوع خورشید و این گونه رویدادهای طبیعی. اما وقتی میان گذار از شب به صبح به استعاره‌ای برای فرایند اجتماعی تبدیل می‌شود، ناگزیری پیروزی انقلاب هم به ذهن متبار می‌گردد. بهمین دلیل است که بسیاری از روشنگران ایران از انقلاب اخیر ایران سر خوردند، چرا که شب رفت ولی صبح موعد نیامد؛ اتفاق دیگری افتاد که در طبیعت نمی‌افتد، ولی در جامعه می‌تواند بیافتد.

این نارسایی زبان در بسیاری از کارورزان سیاست ایران این توهمند را پدید آورد که حال که صحبت از «زیر بنا» و «رو بنا» است پس اقتصاد مثلثاً به شالوده‌ای می‌ماند که بر روی آن بنایی می‌توان ساخت، که آن بنای فرهنگ است و ادبیات است و جز این‌ها. این تصویر ناکافی نیز به نوع دیگری باعث تقلیل یافتن تفکر دینامیک دیالکتیک شد به مقال حزب توده ایران، حتی برای کسانی مثل شاملو که خیلی زود سر سپردگی به آن حزب را کنار گذاشتند ولی هرگز از مقالی که آن حزب و آن شیوه اندیشه‌گی بر ذهن‌شان حاکم کرده بود خلاصی نیافتدند. اگر تحلیلات نوعی نقد را که شاملو می‌کند مثل در خصوص آسیب پذیری حقیقت تاریخی، و به ویژه در ارجاعش به شاهنامه و باز با تمرکز بر روی داستان ضحاک و کاوه و فریدون در نظر بگیریم مشکل او را درک می‌کنیم؛ او ناگزیر در پس پشت این چهره‌ها الگوهای ابتدائی تیپ‌های اجتماعی استالینیسم را می‌بیند: «فنودال»، «پرولتاریا»، «لومپن»، «روحانیون»، «ستمکشان»، و از این دست. چرا که زبان دیگری ندارد، و شیوه دیگری برای طبقه بندی کردن ضحاک و کاوه و فریدون ندارد.

بنابراین طرح کلی صحبت من این است که ما در سه ساحت می‌توانیم شاملو را تجم و تجلی تعدد ایران در نسل بعد از جنگ جهانی دوم یعنی در نسلی که در این دوره به عرصه می‌رسد بینیم. بررسی عمودی

این طرح کلان را من با استفاده از زندگی شخصی شاملو، شعر شاملو و سایر نوشتار شاملو به شما ارائه خواهم داد، یعنی ساحت زندگی خصوصی این فرد، ساحت شعر این شاعر، و ساحت سایر نوشتار دیگر این نویسنده و محقق. خواهیم دید که چگونه شاملو در هر شکلی از این فعالیت‌های فرهنگی تعجب می‌کند. کودکی شاملو را در نظر بگیرید که زمینه‌ای فراهم می‌کند برای شخصیتی که آدمی در بزرگسالی از خود بروز می‌دهد. پدر شاملو سرگرد – و بعداً سرهنگ – ژاندارمری است، مسافرت‌های ناگزیری، دارد، و در به دری‌ها و خانه به دوشی‌هایی. اگر کتاب «درها و دیوار بزرگ چین» را بخوانید که شاملو در بسیاری از قطعات آن خاطرات کودکی خودش را بازگو کرده، می‌بینید که او کودکی به غایت حساس بوده که در فقر و تنها‌یی و هی هم زیانی می‌زیسته، و در عین حال یک بار محسور نوای پیانویی می‌شود که از خانه همسایه ارمنی اش در مشهد به گوشش می‌رسد، و او را به گونه‌ای منقلب می‌کند که سال‌ها بعد می‌گوید که شکوفانی شعر در ضمیر او از بروزات عقدۀ سرکوب شده عشق به موسیقی است. این هم جواری و هم‌نشینی فقر عیان و غایت جهان هنر (شاملو فکر می‌کند آن پیانویی که می‌شنیده که احتمالاً می‌توانسته از شوین بوده باشد) عرصه‌ای را فراری شاملوی جوان می‌گستراند که از هست شاعر تا باید بود یا خواهد بود شاعر گسترده می‌شود. یعنی عرصه واقعیت به عرصه آرمان‌ها و آرزوهای کودکی و نوجوانی می‌پیوندد. کتاب «درها و دیوار بزرگ چین» در معاق شعر شاملو قرار گرفته ولی برای کسانی که بخواهند به زندگی شخصی و شیوه دستیابی شاملو به آگاهی سیاسی، و نیز آگاهی اجتماعی و آگاهی بشری او، برسند، بسیار مهم است.

گامی به جلو می‌گذاریم: سال‌های اشغال ایران را ما شاید به آسانی درک نکنیم که چگونه سال‌هایی می‌توانسته باشد. سرزمینی که میهن ماست، زادگاه ماست، و پس به آن عشق می‌ورزیم، در اشغال است. شاملو نخستین دستگیری اش در ۱۸ سالگی است، در سال ۱۲۲۱ یا ۲۲، در رشت، به جرم پخش اعلامیه‌ای که دستگیر کنندگانش می‌گویند در حمایت از فاشیزم بوده است. در آن زمان هر کسی را که اعلامیه‌هایی از این قبیل پخش می‌کرد، متهم می‌کردند که از فاشیزم حمایت می‌کند. چون جهان عرصه نبرد فاشیزم و متفقین بود، و متفقین نیروهایی بودند که ایران را اشغال کرده بودند پس هر کسی را که به اشغال میهنش اعتراض می‌کرد به طرفداری از فاشیزم متهم می‌گردند. همان سال‌ها، اما، دوران آزادی هم هست، دوران رهایی ۵۲ نفر، پاگیری حزب توده، و سال‌هایی که در آن کم کم مطبوعات آزاد می‌شوند. مجلس که ۲۰ سالی مجلس تصویب اراده رضا شاه و اطرافیانش بوده، تبدیل می‌شود به مکانی برای تبادل افکار و جدل‌ها و بحث و مذاکره در مسائل مملکت. چنین فضائی باعث می‌شود که شاعر ما آگاهی سیاسی زودرسی پیدا کند. شاملو شعری دارد که تنها قصيدة اوست و قصيدة غرائی است که گویا در مطبوعات آن زمان بصورتی ناکامل چاپ شد، ولی شکل کامل آن در ابتدای کتاب «شکفتن در مه» چاپ شده است. مطلع آن قصيدة این است:

سراب و هستو روشن شود به پیش نظر.

بدان زمان گه شود تیره روزگار، پدر

گه روز تجربه از باد می بردی بکسر
مرا... به جان تو... از دیر باز می دیدم

دقت کنید؛ جوانی خطاب به پدرش دارد شعری می نویسد. داستانی که شاملو برای من تعریف کرد این بود که پدر وقتی می شنود که فرزندش را دستگیر کرده اند مقدماتی می چیند و واسطه هایی می تراشد و به دیدار فرزند در بند می رود و به او می گوید که باید توبه نامه ای بنویسی و اظهار ندامت کنی از این که اعلامیه ای را پخش کرده ای. من سرگرد یا سرهنگ فلان را دیده ام و ترتیبی داده ام که در آن صورت نرا آزاد کنند. این قصیده، که به نام «نامه» به چاپ رسیده، جواب شاملوست به پدرش. ما از فرهنگ سه را کشی می آییم، فرهنگی که در آن یکی از الگوهای رابطه میان پدران و پسران آن است که اراده پدران پسران را منکوب می کند. این گونه عصیان کردن بر پدر را من سرآغازی می شمارم بر عصیان هایی که بعدها شاملو بر نیای بزرگش فردوسی می کند، بر کل سنت ادبی ایران می کند؛ اساساً در ذهن روشن فکران ایرانی سنت و میراث فرهنگی نه کلا پذیرفتی است و نه کلا کنار گذاشتی، میراثی است که مسئله ای بر سر راه این نسل جوان می گذارد. این قصیده که همه ارکانش از سنت مایه گرفته، در عین حال شعری است کاملاً متعهد. اگر محمد تقی بهار قصیده «دماؤندیه» را می سراید، از آن روست که او شاعر استادی است در شعر سنتی ایران، اگر او «جند جنگ» می سراید بعید نیست. ولی قصیده «نامه» از یک جوان ۱۷ یا ۱۸ ساله و نوگرای نوجو واقعاً بدیع است و در عین حال نوید دهنده است.

باری عصیان در برابر پدر آغاز عصیان در برابر سنتی است که شاعر را گه گاه به بیراهه هم می کشاند. یعنی در قبول و رد آنچه پذیرفتی یا ناپذیرفتی است و دور انداختنی، مردد یا گمراه می کند. کسانی که نشریات سال های ۲۰ تا ۳۲ را مطالعه کرده اند می دانند که در تفکر ایرانیان آن دوران - و شاید هنوز هم - آرمان آزادی تبیین خودش را گاه از طریق بزرگ داشت مردان بزرگ می گشوده. مجله های آن زمان بر بود از سرگذشت قهرمانان آرمان گرای آرمان خواه. نمونه هایش را در کتاب های درسی می دیدیم. هنوز هم تاریخ ما در ذهن بسیارانی تاریخ مردان بزرگ است، نه تاریخ حرکت ها و فرایندهای اجتماعی. تاریخ مجموعه سرگذشت قهرمانانی است در رویارویی با مردان خبیث و شریری که بر سر راه آن بزرگ مردان ایستاده اند. الگوی تاریخ مردان بزرگ کار شاعر ما را بجایی می رساند که وقتی می گوشد اسطوره ضحاک و کاوه و فریدون را بعنوان مصدقی از آسیب پذیری حقیقت تاریخی نسونه آورد، لب تیز حمله اش متوجه شاعری می شود که خود این اساطیر را به میراث برده است. فردوسی کمترین نقشی در قلب این اساطیر - اگر هم قلب شده باشند - ندارد، ولی شاملو در قالبی می اندیشد که ناگزیر ایراد را مستقیماً بر فردوسی - یا به قول خودش میرزا ابوالقاسم خان فردوسی - معطوف می دارد. برای او فرآیندی که اساطیر را به «خوتای نامک» ها می پیوندد و خداینامه ها را به شاهنامه ابومنصوری وصل می کند، و افسانه های شاهنامه را در دسترس فردوسی می گذارد موجودیت ندارد مگر در افراد، بگذریم.

نخستین مجموعه شعر شاعر نیز در همین دوران در می آید، کتابی بنام «آهنگ های فراموش شده». خود این مجموعه چندان مهم نیست، ولی نحوه کوشش بعدی شاملو در فراموش کردن آهنگ های فراموش شده و فراتر رفتن از آن بسیار مهم است. در شعر زبانی به نام «سرود مردی که خودش را کشته است» از

مجموعه «مرثیه‌های خاک» می‌گوید: «نه آبیش دادم / نه دعایی خواندم /»، ختّم بر به گلوبیش نهادم / و در اختصاری طولانی / او را گشتم، و این را در مورد مجموعه شعری می‌گوید که چند سالی پیش سروده بوده است. به این ترتیب، شاعر مخلوق خودش را می‌کشد. شاملو، به تعبیری که در یکی از کتاب‌هایش به کار برده، فتوسی است در باران. فردی است که در مه شکفته می‌شود، و همواره می‌خواهد از خود بیرون بیاید. واقعاً هم اگر شما در منظر «قطعنامه»، کتاب دوم شعر شاملو ایستاده باشید، یا حتی در منظر «آهن‌ها و احساس» کتاب سوم شعر او، دیگر اشعار آهنگ‌های فراموش شده را دوست نمی‌دارید. این گونه سرپردن به تعهد ادبی را در شاملو به صورت خیلی منضبط و متذکر می‌بینیم.

باز در «هوای تازه» نیز، که براستی نقطه عطف مهمی است نه تنها در حیات شعری شاملو، بلکه در تاریخ پیدایش شعر نو، می‌بینیم که شاملو در شعر معروفی به نام «شعری که زندگی است» شاعری چون مولانا جلال الدین رومی را به استهزا، می‌گیرد. و نه فقط مولوی را بلکه کل سنت غزل را. در این گونه لحظات، شاعر ما می‌کوشد به چیزی برسد که هنوز خودش هم نمی‌داند دقیقاً چیست. ولی بعدها در «آیدا در آینه» برای نخستین بار سر می‌کند، و آن تغزل جدید است.

خلاصه این که عصیان‌گری‌های شاملو، به عنوان حرکتی سیستماتیک در برابر سنت او را گام به گام به پیش می‌راند. در همین شعر، شاملو با بعضی شاعران معاصر خودش هم تسویه حساب می‌کند. آن جا که می‌گوید: «یک بار هم حمیدی شاعر را / بر داربست شعر خود آونگ گرده‌ام»، دکتر مهدی حمیدی شیرازی در غزلی سروده بود: «شنیدم که چون گه قوی زیبا بعیرد / فربینده زلد و فربینا بعیرد». غزل زیبایی است، و در پاسخ است – یعنی در پاسخ به آن گونه سرودن که – شاملو می‌گوید: «من آن غول زیبایم / که بر استوای زمین ایستاده‌ام». ببینید، هر گاه این دو تصور – غول زیبا و قوی زیبا – را در برابر هم قرار می‌دهیم در می‌باییم که این ابزار یا این اشباحی که از میان شعر شاملو سر به در می‌کنند چه نقشی بازی می‌کنند در ساختن فضایی که او احساس می‌کند برای تحول بخشیدن به شعر فارسی به آن نیاز دارد.

با «هوای تازه»، که در سال ۱۳۲۶ (۱۹۵۷) منتشر شد، ما صدای رسانی مستقلی داریم در شعر نیمانی. و من شعر نیمایی را در اینجا به مفهوم اخص می‌گویم. شعر نیمانی، آن طور که از مجموعه «ماخ اولاً» به بعد در شعر نیما جاری است، اساساً نوعی شعر است که با نام نامی نیما یوشیج تداعی می‌شود. اما شعر نیمانی، در مفهوم خاص خودش، یک شینی یا هویت واحد را موضوع مشاهده قرار می‌دهد و کوشش می‌کند معنای دیگری به او بدهد: «ماخ اولاً پیکره رود بلند / می‌رود نامعلوم / می‌خروشد هر دم / می‌جههاند تن از سُنگ به سُنگ / چون فراری شده‌ای / که نمی‌جوابد راه هموارا می‌رود سوی نشیب / می‌شتابد به فراز / با شب تیره چو دیوانه گه با دیوانه، قرار دادن رودخانه یا جویبار «ماخ اولاً» در مرکز شعر و از آن تعلیلی ساختن و از راه معلومش سخن گفتن (رودخانه مقصد معلومی دارد، گیرم خودش نمی‌داند، ما هم نمی‌دانیم این

مقصد معلوم کجاست) کاری است که به مفهوم اخص نیما در شعر نو جا انداخت. این کار را در شعرهایی چون «ماهی»، می‌بینیم: «من فکر می‌کنم / هرگز نبوده دست من این سان بزرگ و شادا احساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگزای / چندین هزار جنگل شاداب ناگهان / می‌روید از زمین».

با مثلا استفاده از فضاهای شعری را نمونه بگیریم. جالب این است که در شعر نو فارسی طبیعت گرایی شعر قدیم همچنان تداوم می‌باید. شاید یکی از دلایل این امر آن باشد که نیما خود روستایی بود و تا آخر عمرش هم روستایی ماند. بنابراین تصویری که از شهر در این سنت نو ظهرور رقم می‌خورد تصویر فضایی است ناخوشایند: «سقف بی‌کفتر صدها اتوبوس» در شعر پیغمبری، یا فضای روسپی آگندی که آغوش معشوق پناهگاهی است در دوری گزیدن از آن، در شعر خود شاملو. باز در میان اندک اشعاری که می‌توان گفت خبری، نقشی از شهر را ترسیم کرده‌اند یکی شعر «پل» است از همین مجموعه «هوای تازه»: «ازدهایی خفته را ماند / به روی رود پیچان / پل / پای‌ها در آب و سر بر ساحلی هشته / هشته دم بر ساحل دیگر».

از این نمونه‌ها که بگذریم، می‌رسیم به شعر بلند «پریا» که به راستی چیزی بگانه است در مجموعه شعر ایران در قرن بیستم. از این شعر دو خصلت بارز را می‌خواهم بر گزینم و به شما نشان بدهم، و در باره آن‌ها اندکی سخن بگوییم: یکی ضرباً هنگ قوی و لغزنده در سطح شعر است و دیگر زیان محاوره که از مجموعه اوسته‌ها مثل‌ها و مثل‌ها و ابیات عامیانه، جز این‌ها تشکیل شده. در مورد ویژگی نخست – یعنی ضرباً هنگ آشکار و گیرای این شعر، این نکته گفتنی است که همین ضرباً هنگ راه را بر درک محتوای شعر می‌بندد. بسیاری خوانندگان و شیفتگان این شعر را دیده‌اند که نمی‌توانند بگویند که داستانی که در شعر بازگو می‌شود چیست. یعنی در این شعر چه اتفاقی، چه رویدادی بازگو شده است. حقیقت این است که سواری را داریم در راه سفر از «قلعة افسانة پیر» به «شهر غلامای اسیر». در این سفر است که سوار به هنگام غروب سه پری را در حال گریه کردن می‌بینند. حتی این را هم می‌دانی که پری در فولکلور ایران موجودی است دو چهره که می‌تواند نیک یا بد باشد. در بسیاری از روایات هم آدمی تا دست به تن پریان نزند، نمی‌تواند به سرشت ایشان دست ببند. به همین دلیل است که سوار، پس از آن که پریان می‌کوشند از راه بازش دارند، دست به شانه‌های آن‌ها می‌گذارد، و آن دگردیسی بزرگ در شعر حادث می‌شود: «پریا جیغ زدن، و پیغ زدن، مرده بودن زنده شدن، گریه بودن خنده شدن...» تا آخر، و سوار تنها زمانی می‌تواند به سفر خود در جهت «شهر غلامای اسیر» ادامه دهد که از جادوی این پریان بد سرشت از راه نمی‌افتد، و حتی آن‌ها را در شکل دگردیسی شده خود از سر راه بر می‌دارد تا به شهر برسد و رهایی غلامان اسیر را به چشم ببیند. این مجموعه کنش‌های داستانی از دید بسیاری از خوانندگان شعر «پریا» پنهان مانده، و به نظر من یکی از دلایل عمدۀ این امر ضرباً هنگ فریبندۀ شعر است. در خصوص خصلت دوم – یعنی زبان محاوره و کاربرد مصالح مثل و مثل عامیانه نیز این نکته گفتنی است که حشو و زوائد بسیار از این راه وارد شعر می‌شود. نمونه را در دو سطر «چیزی به شب نمونده / به سوز شب نمونده» سطر دوم

هیچ چیز بر شعر نمی‌افزاید و تنها قافية «تب» با «شب» است که شاعر را بر آن داشته تا سطر دوم را بیاورد.

نتیجه‌ای که می‌خواهم از این همه بگیرم آن است که، با توجه به توفيق بی‌سابقه و شگفت انگیز شعر «پریا» و اقبال بی‌نظیری که از آن شد – و هنوز هم می‌شود – هر شاعر دیگری بود در همین گونه شعر خانه می‌کرد، بیستوته می‌کرد، خیمه و خرگاه افراحت، و این گونه شعر گفتن را ادامه می‌داد. شاملو هم چندی چنین کرد، یعنی مثلاً منظومه «دخلتای ننه دریا» را هم سرود. دیگران هم به تقلید و اقتباس از این گونه شعر روی آوردند، که از آن میان «به علی گفت مادرش روزی» اثر فرخزاد را می‌توان موفق‌ترین نسوانه خواند. اما نه خود شاملو و نه شاعر نابغه‌ای مانند فرخزاد هم نتوانست منظومه دیگری بر روال و با زبان «پریا» بسازد، و آن شعر همچنان تک سروده‌ای بگانه در مجموعه‌غنی شعر ایران در قرن بیستم باقی ماند. و شاملو، شاعر عصیان‌گر عصیان‌گرا، نیز به زودی آن شیوه سخن گفتن و شعر سرودن را رها کرد، و کاربرد زبان عامیانه را به فضایی برد که به راستی هم به آن تعلق دارد، یعنی به کاری شبیه «کتاب کوچه».

می‌رسیم به مرحله بعدی شاعری شاملو، که پیدایش آن با طلوع عشق در زندگی فردی شاعر مقارن می‌شود. طلوع آیدا (و منظور من از آیدا زنی که همسر شاملوست نیست، بلکه تصویر آرمانی زن با عشوق است در شعر غیالی ایران در دهه‌های میانی قرن بیستم) در زندگی شاملو، او را به شعر غیالی یا تغزلی باز گرداند، و این باز گشتن در سایه تجربه گرانبهانی هم بود که شاملو در خلال سالیان از کار ترجمه شعر (که سرانجام بهترین آن در کتابی به نام «همچون کوچه‌ای بی‌انتها...» به چاپ رسید) اندوخته و به دست آورده بود. در مجموعه «آیدا در آینه» تبلور آن تجربه شخصی و این تجربه‌های حرفه‌ای را می‌بینیم، و همراه با آن بازگشتی امیدوارانه و نیز پرشکرانه به سوی غزل فارسی. مثلاً در شعر «آیدا در آینه» یکی از بارزترین ویژگی‌های غزل فارسی را می‌بینیم، و آن نام بردن از اعضای چهره و بدن عشوق است. این پدیده را مثلاً در حافظ بسیار داریم، «لطف آشته و خوی گرده و خندان لب و مست...، تا آخر. و شاملو وقتی با توصیف لبان عشوق آغاز می‌کند (لبانت به ظرافت شعر) و با وصف گونه‌های او ادامه می‌دهد (گونه‌هایت با دو شیار مورب) تا می‌رسد به چشمان (چشمانت راز آتش است) و آغوش (آغوشت) اندی جاشی برای زیستن / اندیگی جلنی برای مردن) و بالاخره دست و پیشانی و سینه عشوق را می‌ستاید و می‌سراید، همچنان گوشة چشمی به این ویژگی غزل فارسی دارد، خواه ما به عنوان خوانندگان شعر این روی آوری را ببینیم و بپسندیم، خواه نه. این سخن بدین معنا نیست که شاملو از خود ابداع و ابتکار به خرج نمی‌دهد. اتفاقاً «آیدا در آینه» و نایر سروده‌های «آیدا» نوید غنای نوینی را در فضای شعر نو فارسی طنین افکن می‌کند. از همین رو بود که گفتم بازگشت شاملو به غزل فارسی هم امیدوارانه است و هم پرشکرانه، و پاسخی که شاعر برای آینده شعری خود دریافت می‌کند این است که در غزل فارسی نیروی بالقوه شگرفی هست که می‌توان از آن توشة بوداشت و شعر عاشقانه امروز را با آن بارور کرد. و البته روی آوردن بعدی شاملو به حافظ نیز از نتایج جنسی این تجربه جدید است در قلمرو شعر فارسی.

از مجموعه «آیدا در آینه» به بعد، رشد تصویرگرایی ناب را نیز در کار شاملو می‌بینیم. و ای کاش مجالی می‌بود که می‌توانستیم مفصل به این جنبه از کار شاعر بپردازم. مختصر آن که شش مجموعه شعر شاملو، «از مرثیه های خاک» (۱۳۴۸/۱۹۶۹) و «که (شگفتان) در مه» (۱۳۴۹/۱۹۷۰) گرفته تا «ققتوس در باران» (۱۳۵۰/۱۹۷۱) و «ابراهیم در آتش» (۱۳۵۲/۱۹۷۳) و «دشنه در دیس» (۱۳۵۶/۱۹۷۷) و سر اجرام ترانه های «کوچک غربت» (۱۳۵۹/۱۹۸۰)، که در ظرف مدت ده سال یکی پس از دیگری به چاپ رسید، اوج غنا و تصویرگرایی را در کار شاعری او به نمایش می‌گذارد، و من بر آنم که در نسل ها و قرن های آتی بخش بزرگی از مقام شامخ شاعری شاملو مرهون اشعار این مجموعه ها خواهد بود. در اشعار این مجموعه ها رفته رفته درونی شدن موسیقی و آهنگ شعر را از وزن نیماتی به موسیقای نهفته در جان شعر می‌بینیم که کلام او را نه تنها موزون و آهنگی، بلکه به صورتی بدیع فشرده می‌کند و به آن شعریت می‌بخشد. در اشعار این مجموعه ها رفته رفته به شیوه‌ای از تصویرسازی بر می‌خوریم که مفاهیم مشخص و مجرد را در جوار هم می‌نشاند تا معنا را فضای میان آن ها به پرواز در آورد. ناگزیرم به ارانه چند نمونه اندک از میان این اشعار اکتفا کنم. در شعر «و حسرتی» از مجموعه مرثیه های خاک» احساس نظم را می‌بینیم که از ترسیم تضاد میان «بلند فریادوار گدار» و «اعماق مفاک» سر بر می‌کند تا احساس شخصیت درون شعر را از فرا رسیدن پیری زودرس بیان کند: «نه/ این برف را/ دیگرا سر باز ایستادن نیست،/ برفی که بر ابروی و به موی ما می‌نشیند/ تا در آستانه آینه چنان در خویشن نظر گنیم/ که به وحشت/ از بلند فریادوار گداری/ به اعماق مفاک،/ نظر بر دوزی».^۱

با در همین مجموعه، در شعری به نام «مرثیه» که در سوگ فروغ فرخزاد سروده شده، شعر با کلامی پایان می‌پذیرد که می‌تواند مصداقی باشد از شعریتی که در نتیجه رفتار «غیر دستوری» با آحاد زبان حاصل می‌شود. وقت کنید که در اینجا چگونه شاعر فعل دوره کردن، در مفهوم مرور بی‌حاصل و یک نواخت متنی همیشه همان را در اطلاق به دو مفعول «شب و روز» و «هنوز» به کار می‌برد، و با این رفتار غیر متعارف با زبان فضایی سرشار از توان بالقوه تأویل پذیری می‌سازد: «و ما همچنان/ دوره می‌گنیم/ شب را و روز را/ هنوز را...».

گاهی هم تصویر، هم از آغاز شعر، چون پنهان رویت عینی و آفاقی را بر خود بسته می‌بیند به درون می‌خزد، و شعریتی پدید می‌آورد که یکسره با چشم جان بین پیوند دارد، و نه با چشم جهان بین: «بی آنکه دیده بیند،

در باغ

احساس می‌توان گرد

در طرح پیچ پیچ مخالفسرای باد

یاس موقرانه برجی گه

بی‌شتاب

بر خاک می‌نشیند.

هم از آغاز راه بر نگاه بسته است، و حرکت برجی را به سوی مرگ باید در درون حس کرد. در این گونه تصویرپردازی من توسل و تأسی نیاگاه شاملو را می‌بینم به نوع رفتاری که همین نتیجه را در غزل معروف حافظ پدید می‌آورد، آنجا که می‌خوانیم: «مزرع سیز چک دیدم و دام مه نوا/ یادم از گشته خوبیش آمد و هنگام درو». درست به همان صورت که در اینجا حرکت از «دیدن» به «یاد آمدن» خطی از بیرون به درون ترسیم می‌کند در شعر شاملو هم ناتوانی دیدن احساس شخصیت درون شعر را از تجسم بر خاک نشتن برجی بر می‌انگیرد و حرکت آغازین شعر را به سوی پایان محتوم «خاموش خود منم» پدید می‌آورد. به مفهومی عکس این حرکت را می‌توان در شعر «هنوز در فکر آن کلام» از مجموعه «دشنه در دیس» دید، و این شعر به نظر من بی‌تردید یکی از زیباترین و گیراترین اشعار شاملوست. در آنجا تصویرهای بیرونی بر سرتاسر شعر سایه می‌اندازند، و تنها از تأمل واژه کلیدی «بوش» است که گستره درونی شعر را، یعنی سوالی را که شخصیت درون شعر از خودش می‌کند: «یک گلاغ.../ چه دارد بگوید/ با کوه های پیر؟» شاعرانه و تأویل پذیر می‌گند.

چنانکه گفتم نمونه‌ها چندان زیاد است و مجال چندان اندک که ناگزیر می‌گذارم و می‌گذرم. و نیز در می‌گذرم از هر آنچه قصد داشتم در باره سفر شاملو و آیدا به آمریکا – ابتدا در سال ۱۳۵۵ / ۱۹۷۹ و باز در سال بعد یعنی اواخر ۱۳۵۵ مقارن با سال ۱۹۷۷ میلادی، و اقامت یک سال و نیمه آن‌ها در آن کشور، و آشنایی من با ایشان و دیگر موضوعات آن سال‌ها، تا برسم به پایان کلام و حرف آخر.

در سال‌های پس از انقلاب ایران، شاملو هم خود را مصروف نشر «کتاب جمعه» کرد و سی و شش شماره از آن را در دورانی سخت خطری منتشر کرد، با سخت کوشی‌های فراوان. پس از تعطیل «کتاب جمعه» نیز به نشر «کتاب کوجه» که ده سالی پیش از آن طرحش را ریخته بود، پرداخت، چنانکه همگان می‌دانید و من مکرر نمی‌کنم. در کار شاعری، من شعر معروف «در این بن‌بست» را واپسین شاهکار شاملو می‌دانم که با زیان شعر دوران پیش از انقلاب در ترسیم فضای جدید سیاسی – اجتماعی کشور توفيق یافته است. در اینجا این بحث مطرح می‌شود، و خیلی به اختصار، که با مقال دورانی ترسیم و توصیف دورانی دیگر کار آسانی نیست. استقرار مقال شعر ایران در دو دهه آخر سلطنت راه را بر شاهکارهایی در شعر ایران گشود که همه می‌دانید، و بزرگ‌ترین کارورزان آن را می‌توان فرخزاد، اخوان و شاملو شمرد. با تحول سیاسی و جا به جانی رابطه میان شاعران و سیاست پیشگان آن استقرار در هم ریخت و مقال شعر در مسیر گذار به مرحله و منزلی دیگر افتاد. در میان چهار مجموعه شعری که شاملو در بیست سال پایان عمر خود منتشر

ساخت – یعنی «در جدال با خاموشی»، «مدایع بی‌صله»، «در آستانه» و «حدیث بیقراری ماهان» سطرها و بندهای درخشنادی البته می‌توان یافت. اما در مجموع من هیچ یک از این مجموعه‌ها را هم طراز مجموعه‌های کوچکی همچون «ابراهیم در آتش» یا «شکفتن در مه» نصی‌دانم و نمی‌یابم.

اجازه بدھید به سرعت باز گردم به طرح کلی این سخنرانی، و آن این که احمد شاملو، چه از نظر گرایش دروسی خویش به عصیان و تبدیل انگیزه، عصیان گری به نیرویی سازنده و خلاق، چه از دیدگاه رویارویی و برخورد با دستگاه‌های قدرت سیاسی دوران خویش، و چه از لحاظ میزان شناختی که از جریان‌های فکری غرب در یک صد سال اخیر داشت. تجمیع و تجلی تجدد و نماد و نمونه روشنفکران ایرانی است به گونه‌ای که در دوران پیداری و در سرتاسر قرن بیستم در ایران پیدا شده و آثاری آفریده‌اند. با درگذشت او – و درگذشت دیگرانی چون او که در این سال و سال‌های اخیر از میان ما رخته بر بسته‌اند، تاریخ نفکر در ایران ورق می‌خورد و نهضت روشنفکری بدان گونه که نسل من و شما می‌شناخت رفته رفته به افول می‌گراید. می‌تردید نهضت روشنفکری ایران در قرن بیست و یکم مناسبات ویژه خود را با سنت، با حکومت‌ها و با غرب خواهد داشت. شاید بتوان به تعبیری گفت که در حال حاضر غروب پر هیبت و در عین حال خیره کننده‌ای را به نظاره نشته‌ایم. اگر چنین است باد شکوه و جلال روزی که به پایان می‌رسد – و آنچه در این روز بر ما و بر فرهنگ ما افزوده شده – می‌تواند تسلی خاطری باشد بر اندوهان ما نظاره گران. متشرکم.

در آستانه

سیاست و اقتصاد

مرا

تو

بی سی

- نیستی

به راستی

صلت گدام قصیدہ ای

ای غزل؟

ستارہ باران جواب گدام سلامی

به آفتاب

از دریچہ تاریک؟

کلام از دریگاه تو شکل می بندد

حوشا نظر باز با که تو آغاز می گنی؟

سروده‌ها و سخایش‌ها

در آلللاندی زمان

به پاد احمد شاملو

و تو می‌مانی
با نیم تنہ پر شکوه شعرت
و پاهای بریدهات
که هنوز از درز خاک بیرون مانده‌اند
مجید نفیسی و مدادهای سر تراشیدهات
که همچنان در انتظار دستهای تو
بر لبی لیوان سر خم کردۀ‌اند
و کتابهای خوشبوی شعرت
که با هر انگشتی که آنها را می‌گشاید
فریاد می‌زنند: «ند!
شاعر حماسه‌های ما
همچنان بلند و خدنگ
در آستانه زمان ایستاده است.»

۴۰۰۰ دویمه ۲۹

آیا می‌توانم زمان را
در توده‌ای از بخ به بند کشم؟
پس باید از نو آغاز کنم
هنگامی که دفتر مجله‌های کوچکت را
به روی من گشودی
با سر آستین‌هایی بالا زده تا آرنج
لبخند و بخی حروف سربی
و من که در آستانه در، زار می‌ذدم
زیرا به مرد حماسه‌های خود می‌نگریسم
که اکنون تمام قد در برابر من ایستاده بود
و می‌گفت: «بچه جان
چرا گریه می‌کنی؟»

آیا می‌توانم زمان را
در حجم از الکل به بند کشم؟
پس باید از نو آغاز کنم
هنگامی که بانوی آبها
در را به روی من گشود
با گیسویی بلند تا روی شانه
و چون سایه‌ای سبک گذشت
تا ما در کنار پنجه بشیم
با دو جام خالی
لبهای خشک و خوئین
و عطش سالیان بر زیمان
و تو که صدا می‌زدی:
«آیدا! کجا هستی؟»

اما زمان، زمان است
بغ، آب می‌شود
و تنها از گوشه‌های جشم من
فرو می‌دزد
و الکل، تنها روح مرا
شناور می‌سازد

هرثیه‌های خاک

احمد شاملو

زیبا گرباسی

بید برای من، شکل جان شاعر را دارد. بید
دیوانه، نخستین شعری است که من پس از
درگذشت شاملو سروده‌ام؛ و به جامی بینم پوچش اش
کنم به شاعر بزرگی که: شانه‌های شیدایش را
عشق خمانده بود انتگار.

الن لیل دیواله

گیج می‌خورم انگار با او.
گیج می‌خورد انگار.
و شانه‌های شیدایش را عشق خمانده انگار و
شانه‌های شیدایش را ...
های،

چقدر عاشقم!

مثل عاشقان دیوانه و مثل دیوانها عاشق می‌شوم!
وای چقدر عاشق می‌شوم،
وقتی که این بید،
این بید دیوانه را می‌بینم!

مثل آدمهای سر به هواست
این سر به زیر،
که هی تاب می‌دهد گیوانش را:
تاب می‌دهد
میان آرامش و پرشانی،
میان باد و آتش،
آتش و آب،
تاب می‌دهد و آدم را انگار:
دل آدم را تاب می‌دهد.

رقص بی‌تایش،
های،
رقص مستانه لولش،
رقص اندوهش،
سیز، سیز ملولش،
وای!

سر مستی می‌آورد،
دلشوره، شوره،

دلهره،
سرگیجه،
گیجه،

اسماعیل نوری علی

کلاع بالدلار؟

(پیشگش به یاد روشن احمد شاملو)

بامداد انکار!
بامداد پادشاهی خرم شعری
که دلهاي عاشق را
به انکار پیامبران دروغ
و به سودای عدالت
بر می آشود.
بامداد سرشکستگی؟
نه!
بامداد فراگردنشی
از عقاید پوک
تا گفتگو
از غرور یکه خوانی
با جمعیت هراسیده.
بامداد نشته بر پوست تخت فرمان؟
نه!
بامداد پا بر هنگان خاک
همدست توده های بی پاک
و ترانه سرای امید
که پریان قصه را
از گریمهای تلخشان
شفا می بخشد.

بامداد تشییع جنازه؟
نه!
بامداد سرودخوانی جوانانی
که خیابان های وطن را فرق می کنند
تا زورق شاعر
بر رود شانه هاشان
به شکوه بگذرد.
بامداد دقناک قبرستان فاتحه خوان؟
نه! بامداد بی مرگ این پیام ساده‌ی شاعر
که انسان بی خدایگان
خود
معنای نجات را
می آفیرند.

بامداد تلغی روز عزا؟
نه!
بامداد شادمان و بیگانه‌ی
که مردمان را
با گلوی قناری و
آتش سوسن
آشی می دهد
و قصابان حکومت را
در گنرگاه مظلوم
به شرم ایند می نشاند.

بامداد بی هنوز
که برای کوچه ها می نویسد
تا دروغ گلدسته ها را افشا کند.

بامداد آتشین فقوس های تبعیدی
که از دم فرخندماش وام می گیرند
تا بر درستی کارش
گواهی دهند.

بامداد مردہ و سرود

بامداد عداوت؟
نه!

بامداد شیرین فریاد دوست دارم
بی هراس از بو کشیدن گزمهعا
بامدادی که لبخندش را
با هیچ جراحی
نمی توان زدود.

بامداد عداوت؟
نه!