

۳

قطع نامه

مادرم به سان آهنگی قدیمی
فراموش شد

و من در لفاف قطع نامه‌ی میتینگ بزرگ متولد شدم
تا با مردم اعماق^۱ بجوشم و با وصله‌های زمان ام پیوند یابم.
(حرف آخر، از هوای نازه)

۱. < خط کشیدن بر عروض قدیم و جدید عملأ حاصل. درس بزرگی بود که من از کارهای خود نیما گرفتم ولی او حاضر به تجدیدنظر نبود که هیچ، آن را مستقیماً دهن کجی به خود تلقی کرد و با انتشار قطع نامه هم به کلی از من کنار کشید و هر بار که به خدمتش رفتم با سردی بیش تری مرا پذیرفت و هرگز حاضر نشد توضیحات مرا بشنود. شاید هم حق داشت. فریدون رهنمایی بایست در مقدمه‌ی آن دفتر دل اورا

۱. ترکیب «مردم اعماق»، بعدها به شکل «بچه‌های اعماق» عنوان شعری می‌شود در ترانه‌های کوچک غرب.

با آن قضاوت خشک به درد آورد.^۲ با خواهش من هم زیر بار حذف آن جمله نرفت. گفت نیما منطقی تر از آن است که از قضاوت کسی برآجده و انگهی این سلیقه‌ی شخص من است و قرار نیست قوانین اخلاقی حاکم بر روابط تو و نیما در آن دخالت داده شود. به نظرم جایی توضیح داده‌ام که هزینه‌ی چاپ قطعه‌نامه را او تقبل کرده بود. اینجا باید این را هم اضافه کنم که برای کمتر شدن هزینه‌ها حروف‌چینی متن را خود من انجام داده بودم که چاپش تمام شده بود و منتظر بودیم مقدمه‌ی فریدون برسد و چیده و چاپ بشود تا کتاب به صحافی برود و صورت حساب چاپخانه پرداخت بشود. یعنی دیگر مخالفت بیش‌تر من به کلی بی ثمر بود. من قدرت پرداخت همان صد و چهل پنجماه تومان هزینه‌ی چاپخانه را هم نداشتم و نمی‌توانستم هیچ‌جور به اصطلاح ریسکی بکنم. <(گفت و گو، حربی، ص ۱۵۵-۱۵۶)

۲. با ندیده گرفتن آهنگ‌های فراموش شده، در حقیقت کارنامه‌ی شاعری احمد شاملو، با قطعه‌نامه آغاز می‌شود که چاپ اولش در سال ۱۳۳۰ درآمد، با یک مقدمه (به قلم چوین، یعنی فریدون رهنما) و چهار شعر با نام‌های ناشکوفی سرخ یک پراهن (مهر ۱۳۲۹)، سرود مردی که خودمش را کشته است (تیر ۱۳۳۰)، سرود بزرگ (تیر ۱۳۳۰)، قصیده برای انسان ماه بهمن (بهمن ۱۳۲۹)

در این مجموعه با شاعری رو به رویم که لااقل چهار سال شاعری، جدی و متفکری را پشت سر دارد. (پشت هوای تازه نوشته شده: مجموعه‌ی منتخب شعر (۱۳۲۶ تا ۱۳۳۵). تا این زمان شعر رکسانارا نوشته (۱۳۲۹) که قید عروض نیمایی در آن زده شده و همین شعر است که مردی فرهیخته (فریدون رهنما) را، که فرهنگ و شعر جهان آن روز را خوب می‌شناخت بر می‌انگیزد که به شاعر آن نوجه کند.

۲. دنبای پر از اشکال و تصاویر نابرابر نیما یوشیج که نیجه‌ی خشکی (در بهترین آثارش) به دهان‌مان می‌برد، با احساسات از بند رسته‌ی صبح [شاملو] به راه افتاده‌اند و مارا به مقاطع عمیق در در پاشیده شده، [سطری از بزودا] هدایت می‌کنند. [قطعه‌نامه چاپ سوم]، مقدمه‌ی فریدون رهنما، ص ۳۰]

۱. تاشکوهی سرخ یک پیراهن

۳. > عنوان این شعر، نخست شعر سفید غفران بود که بعد به قطعه‌نامه تبدیل شد؛ و هنگامی که با فریدون رهنما و مرتضی کیوان کلمه‌ی اخیر را برای عنوان مجموعه برگزیدیم نام این شعر را به تاشکوهی سرخ یک پیراهن تغییر دادم. علت این بود که با این ترتیب، قطعه‌نامه می‌توانست هر چهار شعر مجموعه و به خصوص دو شعر نخستین آن را پرمعنی تر کند.

این شعر و شعر دوم حاصل مستقیم پشمیمانی و رنج روحی من بود از اشتباه کودکانه‌ی چاپ مشتی اشعار سنت و قطعات رومانتیک و بی‌ارزش در کتابی با عنوان آهنگ‌های فراموش شده، که تصور می‌کردم بار شرمساریش تا آخر بر دوشم سنگینی خواهد کرد. این شرمساری که در بسیاری از اشعار مجموعه‌ی بعدی آهنگ‌ها و احساس و در قطعاتی از هوای تازه (وبخصوص در آواز شبانه برای کوچه‌ها) موضوع اصلی شعر قرار گرفته، پیش از آن که زاده‌ی بی‌ارزشی فرم قطعات آن کتاب باشد زاده‌ی تغییرات فکری و مسلکی من بود. دیر اما ناگهان بیدار شده بودم. تعهد را تا مغز استخوان‌هایم حس می‌کردم. آهنگ‌های فراموش شده می‌باشد صدمیمانه، همچون خطایی بزرگ اعتراف و محکوم شود، و با آن، عدم تعهد و بی‌خبری گذشته، و چنین بود که این دو شعر نوشته شد. <(مجموعه‌ی اشعار، چاپ پامداد، آلمان، ج ۱، ص ۵۹۴)

شعر بلندی است از قطعه‌نامه در ۶ بخش، و ۱۹ صفحه‌ی چاپی. طولانی‌ترین بخش آن بخش ۴ است، و تاریخش مهر ماه ۱۳۲۹.

۴. نام شعرها همیشه بیرون از خود شعرها می‌ایستند، هم در چاپ و هم از نظر ماهیت شعر. این گونه نام‌ها یا عنوان‌ها نمی‌توانند میان تمام شعر باشند، و حتاً گاهی گم راه کنند. هر شعر، نوزاد، مثل نوزاد، انسان، نامی ندارد. این شاعر، و گاهی نیز متقد بـا خواننده گـانـانـدـ کـهـ بـهـ شـعـرـ نـامـیـ مـیـ دـهـندـ. اـینـ کـارـ رـاـ غالـباـ خـودـ شـاعـرـ مـیـ کـنـدـ: > عنوان این شعر، نخست شعر سفید غفران بود که بعد به قطعه‌نامه تبدیل شد... < نام اول این شعر تغییر روحی شاعر را از مجموعه‌ی آهنگ‌های فراموش شده به این مجموعه نشان می‌دهد. نام دوم دلالت به موضع

گیری تازه‌ی شاعر دارد خاصه در برابر کارکرد شعر در آن سال‌ها و از این نظر باز، اجتماعی- فرهنگی نیرومندی دارد. نام سوم، یعنی نام کنونی که از بخشی از شعر گرفته شده، بازتاب، منش، مبارز، راوی پیش‌تر، شعرهای شاملو است. نام، تا شکوهی سرخ بک پراهن خواننده را آماده می‌کند که با شعری دراماتیک رو به رو شود. مفهوم طبیعی شکوه - گلی که به بار می‌نشیند - با رنگ خونیش در ترکیش با پراهن - که بک عنصر انسانی در آن است - باز طبیعی یا رمانیکش را از دست می‌دهد و به استعاره‌ی انسانی نیرومندی بدل می‌شود. و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر کلمه‌ی «تا» است که هم به عنوان شعر و هم به تمام شعر، در جان من، سیاست، زمانی، می‌بخشد و من آن را دال بر دینامیک بودن تفکر شاعر می‌دانم. این‌گونه رفتار زیانی یکی از ویژه‌گی‌های تفکر شاملو است. یک بار دیگر هم این «تا» را در عنوان یک شعر می‌ینیم: تا شک از مجموعه‌ی باع آینه.

□

بخش اول چنین آغاز می‌شود:

سنگ می‌کشم بر دوش،

سنگ الفاظ

سنگ قوافی را

و از عرق ریزان غروب، -

که شب را

در گود تاریکش

می‌کند بیدار،

و قیراندو دمی‌شود رنگ

در نایسایی تابوت،

و بی نفس می‌ماند آهنگ

از هراس انفجار مسکوت، -

من کارمی کنم

کارمی کنم

کار

واز سنگ الفاظ

بر می افزایم

استوار

دیوار،

تابام شرم را بر آن نهم

تادر آن بنشینم

در آن زندانی شوم...

....

۵. می دانیم که غروب وقت دست کشیدن از کار است. ولی راوی این شعر شب‌ها دست به کارمی شود. این شب، که «بیدار» می‌شود، تاریکی است و نایینایی. گود تاریکی است (مثل گور؟) مثل تابوت که راوی خود را در آن حس می‌کند. یک شب هول انگیز. بر چنین مفاکی، هراس از انفجار سکوت حاکم است که راه نفس را بر هر آهنگی می‌بندد (پیدا است که در آن سال‌ها این سکوت امری سیاسی یا سانسور نبوده چرا که شعر هیچ اشاره‌یی به آن ندارد، وانگهی راوی هرچه دلش خواسته، از نظر سیاسی، گفته. آیا ناظر بر سکون اجتماعی- فرهنگی است؟) راوی شب را دوست ندارد.

در این گودنا، رنگ، قیراندو دمی‌شود، و این وصف به مراتب از صفت «قیرین»، کهنه برای شب ملموس‌تر است، هم سیاهی قیر دارد و هم چسبنده‌گی آن را و هم اندوده‌گی را به شکل یک پوشش، - این شب با وصف دیگری، یعنی «نایینایی تابوت»، (نه سیاهی تابوت) تقویت می‌شود. نکته‌ی دیگر، این شب، که در آن رنگ قیراندو شده و نایینایی تابوت (که هراس از ظلمت مرگ را هم القامی کند) در آن است به گودنایی وصف می‌شود. این جا هرگونه رنگ و هر گونه صدا مرگ آلود است. «آهنگ»،

این جا به نظر من مطلق صداست، و احتمالاً قافیه‌ی رنگ آن را به این صورت درآورده. اما از سوی دیگر، آهنگ و رنگ با ارجاع به یک دیگر، موقعیت بک دیگر را تقویت و تأیید می‌کند، و مانع زودگذری توجه می‌شوند. همین گونه‌اند تابوت و سکوت. شاعر با آن که نمی‌خواهد «چهارپاره» بازد اما از تأثیر چهارپاره سازی آن روزها برگزار نمانده.

این شب، تابوت سه نشانه دارد: رنگ در آن قیراندواد است، آهنگ در آن بی‌نفس می‌ماند، و سکوت (که با فضای تابوت مجسم و تقویت می‌شود) مدام در هراس، انفجار قرار دارد.

عمق هراس‌انگیزی این شب در دو آوایه‌ی^۳ تابوت و سکوت نشان داده شده. نقش حساس این نوع آوایه‌های را نمی‌توان نادیده گرفت. این نوع شعر نیازی به قافیه ندارد، پس هر وقت که آوایه‌یی در آن می‌آید یک نیاز درونی شعر است. و این نوع آوایه یکی از شاخص‌های شعرهای شاملو است.

شب، که معمولاً بخشی از زمان است، این جا با این سه نشانه به باشندگی تبدیل می‌شود که در حضور بیدارش رنگ و صدا مسخ می‌شوند. سرشدت شب، که خواب و آسوده‌گی را تداعی می‌کند، این جا و آگونه می‌شود. ۶. شعر با پی‌ریزی یک ساختمان با مصالح شعر قدیم (سنگ الفاظ و قوافي، بی‌هیچ اشاره به وزن) شروع می‌شود. دراماتیک، شعر با مفهوم کار و کارگری آغاز می‌شود (این فکر با یک حلقه از زنجیره‌ی «دost داشتن» های بند چهارم:

دost داشتن کارخانه‌ها

مشت‌ها

تفنگ‌ها

تقویت می‌شود). شاید راوی شعر را نوعی تولید می‌داند. او نخست می‌خواهد برای خودش کارگاهی فرص و محکم (با «سنگ‌های الفاظ و قوافي»)

^۳. از این پس به جای قافیه واژه‌ی آوایه را به کار می‌برم، چراکه آوایه‌های شاملو غالباً همان نقش و کاربرد سنتی قافیه را در شعرهای شاملو ندارند.

بازد، و پس در آن به کار گفت، شعر پردازد. او این کارگاه را چاردیواری الفاظ یا به طور شاعرانه « زندان شعر » می‌نامد.

چرا راوی، شاعر می‌خواهد این بناء، یا دقیق‌تر بگوییم، این چار دیواری، زندان باشد؟ آیا احساس گناه می‌کند؟ چرا نمی‌گویید « کاخ »، یا خانه‌یی با چیزی مانند آن؟ « چاردیواری ». ساخته از سنگ‌های قوافی و سنگ‌های گران، الفاظ به چه کار می‌آبد؟ آیا شعر، پایی بند الفاظ، در معنای گذشته، چیزی است از نوع زندان؟ که تلاش روح انسان را در چاردیواریش محبوس می‌کند؟ آیا شعر، در آن اجتماع چنین مشخصه‌هایی دارد: الفاظی که (در انتهای بند دوم) تنها صدای شان انفجار، سکوت است در خلا آهنگ‌های شان، و الفاظ کور در کویر رنگ‌ها است؟ ماندن در چنین زندانی جز محبوس کردن تلاش روح چه حاصلی دارد؟ [آیا دلالت به این دارد که شعر نوبه‌ناگزیر با همان مصالح کهنه، البته با ساختاری تازه، ساخته و پرداخته می‌شود؟]

نکته‌ی چشم‌گیر این است که این الفاظ همان نشانه‌های شب، پیش‌گفته را دارد:

در شب:

... قیراندود می‌شود رنگ
در نایسایی تابوت،
و بی نفس می‌ماند آهنگ
از هراس انفجار سکوت،

مقایسه کنید با وصف الفاظ:

... چار دیواری الفاظی که

می‌ترکد سکوت شان

در خلا آهنگ‌ها

که می‌کاود بی‌نگاه چشم‌شان

در کویر رنگ‌ها...

آنچه در بند اول وصف چنان شب هراس انگلیزی بود اکنون در بند دوم وصف الفاظ است، با همان مسخ شده‌گی و هراس انگلیزی راوی شاعر می‌خواهد با چنین الفاظی زندان شعرش را بازد و تلاش روحش را در آن زندانی کند؟

وقتی که استحاله‌ی راوی (در تغیر تصویر، از انتهای بند دوم و در آغاز بند سوم) آغاز می‌شود این الفاظ هم استحاله می‌یابند، هر چند نه تماماً: «زندانی، دیوارهای خوش آهنگ، الفاظ، بی‌زبان».

۷. آیا می‌توان گفت راوی، شاهر هنوز در این دوره مصالح، دیگری جز همین سنگ‌ها و زنجیرهای الفاظ و قوافی نمی‌شناسد؟ چیزی از وزن نمی‌گوید چرا که آن را دیگر رها کرده‌است. آیا هنوز جامعیت، «کلمه»، را نیافه و تنها «الفاظ» و «قوافی» را می‌شناسد؟

کارمی کنم

کار

و از سنگ الفاظ

برمی‌هزام

استوار

دیوار،

تا بام شرم را بر آن نهم

تا در آن بنشینم

در آن زندانی شوم ...*

* ابراد زبانی این مصراح‌ها نیز پیدا است: دو، آن، هایانی خالد مرجع هستند. (مشیت ملایی، تکابو، ۱۱). بعد است که راوی فقط یک دیوار ساخته باشد و بتواند بر آن بام بگذارد. دیوار، این جا همان دیوارهای خوش آهنگ الفاظ، و چار دیواری الفاظ، و زندان، است. دیوارها چون بام داشته باشند می‌شوند، چار دیواری، که راوی حالاً می‌تواند در آن بنشیند و خود را در آن زندانی کند. هر سه، آن، برمی‌گردد به دیوار.

شعر این جا بلا فاصله با سه نقطه، در درنگی کوتاه، قطع می‌شود و عطف به درون می‌کند (این را بر اساس «و» عطف، بند بعدی: «و» به بهسان شما...، می‌گویم.) تا در بند بعدی، که می‌شود آن را معتبر ضمیم آگاهانه دانست، این طور بگوید:

من چنین ام، احمق ام شاید!

که می‌داند

که من باید

سنگ‌های زندانم را به دوش کشم

بهسان فرزند مریم که صلیش را،

«که می‌داند»، نآگاهی دیگران است از کاری که او (راوی) می‌کند و حمایتی که در آن می‌بینند، و «که من باید»، یک الزام و تعهد درونی است که من (راوی) حس می‌کند. این نآگاهی دیگران احساسی است که راوی آن را مشترک میان خود و «فرزند مریم» می‌بیند: هر دو کاری بی‌حاصل می‌کنند. این، به رضا و رغبت، سنگ به دوش می‌کشد که برای خود زندان بسازد، و آن دیگری صلیش را که دار خودش را غلّم کند. راوی می‌گوید «احمق ام شاید!» البته از چشم دیگران. این جا هیچ رنج، و «راه رنج»، و عطوفت و دل‌سوزی برای خود و «فرزند مریم» نمی‌بیند.^۵ پیدا است که راوی تنها و بدون آگاهی دیگران می‌خواهد چنین کاری کند و احتمالاً مورد تأیید نیست.

۸. در انتهای بخش اول، عنصر تازه‌بی وارد شعر می‌شود، و آن «شما» است، با این مختصه:

که شلاق در خیم تان را می‌ترانشید

از استخوان برادر تان ...

۵. و البته چنین لعن مهاجس با آن رافت و تسليم تصویر. میع - که وی خود را با او همانند کرده است، کمتر سازگاری دارد. (مشیت علایی) رافت و تسليم تصویر. میع؟ این هارت برای «فرزند مریم» - این شعر امری بیرونی نیست؟ آیا در شعر هم باقیه می‌شود؟

و شما، عنصری منفی و خصی نادان است، باز این عنصر ناآگاه را خواهیم دید.

□

بخش دوم:

و من سنگ‌های گران قوایی را برد و شمی برم
و در زندان شعر محبوس می‌کنم خود را
به سان تصویری که در چارچوبیش در زندان قابش.

و ای باکه

تصویری کودن

از انسانی نایخنگ

از من سالیان گذشته

گمگنگ

که نگاه خردسال مرا دارد

در چشمانتش،

و من کهنه تر به جانها ده است

تسم خود را

بولانش،

و نگاه امروز من بر آن چنان است

که پیشمانی به گناهانش!

۹. راوی در بخش دوم باز به خود رومی کند، با تصویری جدید «از من سالیان گذشته امش»، اینجا عنصر تازه‌بی وارد شعر می‌شود، به این معنی که محبوس زندان شعر به محبوس دیگری فکر می‌کند: به تصویری در زندان قابش، محبوسی که «من سالیان گذشته»ی زندانی، شعر است:

و نگاه امروز من بر آن چنان است

که پیشمانی به گناهانش!

راوی می کوشد گذشته اش را به شکل عکس توی قاب روی دیوار مجسم کند، و با صفت و گم گشته، آن را مؤکداً به دست فراموشی زمان بسپارد، البته با چند
اگر...:

تصویری بی شباهت
که اگر فراموش می کرد لب خندش را
و اگر کاویده می شد گونه هایش
به جست و جوی زنده گی
و اگر شیار بر می داشت پیشانیش
از عبور زمان های زنجیر شده با زنجیر برد گی
می شد من!

می شد من
اعمال

فراموش کردن لب خندش، کاویدن گونه، و شیار برداشتن پیشانی، هر سه برای رهایی از گذشته و من، گذشته است اما تا اینجا گویی این کار محال به نظر می رسد. چرا راوی می خواهد از این گذشته بگریزد یا آن را فراموش کند، که همین او را به کاویدن آن وامی دارد؟ راوی هم با این «من» درگیری دارد و هم با «شما».

همان طور که در این شعر صورت ها یا مراحلی از «شما» هست مراحلی از «من» نیز هست. مثل «من سالیان گذشته»، و «من کهنه تر»، و «من کنونی راوی»، با دونگاه متفاوت، اولی با نگاه خردسال و تیسم من کهنه تر و نگاه امروزین من. اینجا دو زندانی داریم: من، گذشته که زندانی قاب است و

۱. گم گشته به اگر فراموش می کود افزوده شده آن را تقویت می کند، چرا که من می ہندارم که «تصویره با «تصویر کودن» اشاره است به سراینده‌ی آهنگ‌های فراموش شده. در واقع تمام بند دوم یاد آور مجموعه‌ی آهنگ‌های فراموش شده است.

من، کنوی که زندانی شعر است. چرا راوی این‌همه به زندان می‌اندیشد؟ آیا
چنین تجربه‌بی داشته؟

در این بند آوایه‌ها (گذشته، گم‌گشته، و چشمانتش، لبانش، گناهانش) کاربرد مناسبی دارد: گم‌گشته، گذشته را از هر دو نظر آوایی و معنایی تقویت می‌کند. این گذشته همان است که در ادامه‌ی شعر به شکل «زمان‌های زنجیر شده» با زنجیر بوده‌گی، وصف شده. راوی فکر می‌کند اگر گذشته‌ی این تصویر، که در بسم من، کهنه تر و لب‌خند، تصویر به جا مانده، فراموش می‌شد... (که به این امیدی ندارد).

ردیف دوم آوایه‌ها توجه ما را به گناهان، چشمان و لبان، دو مرحله از «من»، جلب می‌کند. شاید مهم ترین مختصه‌ی آوایه اینجا همان جلب توجه بیشتر ما به موضوع آوایه است، یعنی چشمان و لبان از یکسو، و گناهان از سوی دیگر. تمام این آوایه‌ها میان تقویت حضور «گذشته» و «گناهان» است. این کاربرد آوایه یا قافیه کاری است تو.

در این بند، چنان که پیش از این گفته شد، چار دیواری الفاظ، که نخست به «سنگ‌ها»، وصف شده بودند، اکنون به گونه‌بی مسخ شده‌اند:

در چار دیواری الفاظی که
می‌ترکد سکوت‌شان
در خلا آهنگ‌ها
که می‌کارد بی‌نگاه چشم‌شان
در گور دنگ‌ها...

گویی راوی در همان «نایینایی تابوت» به سرمی برد.
[نگاه و بیانی همساز با ساختار شعر. همین گونه است پیوند اجزا در این شعر که گرافیش به تحلیلی و منطقی بودن دارد.]
و «من» در چنین چار دیواری، مسخ زندانی‌ام. این زندان هنوز هیچ

صفتی ندارد. اما در پایان بند دوم استحاله‌بی رخ داده: من، او از حالت تصویرگونه گشته به درآمده و آن «فراموش کردن لب خند، کاوبدن گونه و شیار برداشتن پستانی»، برای رهاشدن از چنگ من مایان گذشته گویی دارد تحقق پیدا می‌کند:^۷

می‌شد من که لب خنده‌ام را از برد بدهام،
و اینک گونه‌ام...
و اینک پستانم ...

راوی بی‌درنگ وارد فضای بند سوم می‌شود. استحاله‌بی که از انتهای بند دوم آغاز شده در بند سوم رو به کمال می‌رود، و من، دیگری، غرورآمیز، پا به میدان می‌گذارد. عامل این استحاله چیست؟ اگر اینجا عاملی نمی‌بود شعر از مرز یک خواب و خیال، و از مرز یک موقعیت رمانتیک خارج نمی‌شد:

چنین من
— زندانی دیوارهای خوش آهنگ الفاظ بی‌زبان.—
چنین من!
تصویرم را در قابش محبوس کرده‌ام
و نامم را در شعرم
و پایم را در زنجیر ذنم
و هر دایم را در خویشتن فرزندم
و دلم را در چنگ شما...

۷. «یک جامعه‌ثناس آمریکایی به نام جورج هوبرت مید ... من را به من، فاعلی (I)، من، مفعولی (me) و خود (self) تقسیم می‌کند که اولی من، خلاق است و نایان گر حساسیت ارگانیسم به نگرش‌های دیگران؛ دومی مجموعه‌بی مازمان یافته از نظرات منظاهر دیگران است، و سومی فرکیس است از تأثیرات ثابت دیگری که تعیین یافته‌ی من، مفعولی و خودجوش بی‌حساب من، خلاق است. با توجه به تحلیل‌های شاعر در این شعر، شاید این تقسیم‌بندی به کار خواننده باید.» (ج. ز.)

در چنگ، هم تلاشی با شما
که خون گرم تان را
به سربازان جوخدی اعدام
می‌نوشانید
که از سرما می‌لرزد
و نگاهشان
انجعند پنگ حمایت است.

شما
که در تلاش شکستن دیوارهای دخمه‌ی اکنون خوش‌اید
و تکیه‌می‌دهید از سر اطمینان
بر آرینج
 مجری، حاج جمیعه‌تان را
و از دریچه‌ی رنج
چشم انداز طعم کاخ روش فرداتان را
در مذاق حسنه‌ی تلامش تان مزمه‌می‌کنید.
شما...

۱. هنری که عامل استحاله است صورتی از عشق است، عشق به عنصر تازه‌ی دیگری به نام «شما»، که پیدا است متفاوت از شمای بند اول است. آیا او همان شمای بند اول است که به این شما استحاله یافته؟ هنوز چیزی نمی‌دانیم. اما یقین داریم که دو «شما» داریم.^۸ اگر این دو در دو گروه نگاه کنیم— گروه ۱ شمای منفی و گروه ۲ شمای مثبت— روش‌تر می‌شود:

^۸ فکر نسی کنم دو شما در کار باشد. در هر دو مورد متظور از شما همان مردم است، یعنی کافه‌ی عوام. این شاهر است که از دو زاویه‌ی متفاوت به این مردم نگاه می‌کند. همان مردمی که آنقدر احقد که آب به آباب دشمن‌شان می‌ریزند و آنقدر مهربانند که خون گرم‌شان را به سربازان جوخدی اعدام می‌نوشانند... (ج، ز.)

ونگاه‌تار

انجعاد بک حماقت است.

شما

که در نلاش شکست دیوارهای دخمه‌ی

اکنون خوبیش امده

و تکبیمی دهد و سر اطمیان

بر آدمیع

ی مجری عاج جمجمه‌نان را

و از دریجه‌ی رفع

چشم انداز طعم کاخ دوش فردان را

در مدافع حمامی نلاش‌نان مزمه

می‌کند.

شما...

۱. و نه به سان نما

که دسته‌ی شلاق در خیم‌نان را من توانید

از استخوان بود و نان

و رشته‌ی نار را می‌جلد و نان را من باشد

از گبوان حوا هر نان

و نگین به دسته‌ی شلاق خود کامه‌گان

می‌شانید

از دمدان‌های تکتنه‌ی بدن نان!

۲. و دلم را در جنگ شما...

در جنگ هتلانش باشها

که حون گرم‌نان را

به سرمازان جو حمی اعدام می‌شانید

که از سرما می‌لرزد

۱۱. چند ترکیب این جا کاملاً تازه‌گی دارد: نگاه‌هایی که انجعاد بک حماقت‌اند، نلاش برای شکستن دیوارهای دخمه‌ی اکنون، مجری عاج جمجمه، و دریجه‌ی رفع، با آن که دو کلمه‌ی دخمه و مجری بار عمومی و دیرینه دارند، اما هر دو ترکیب، شان نوند: دخمه‌ی اکنون و مجری، جمجمه با صفت عاج برای مجری که معمولاً آهنی است،^۹ و با توجه به ظرافت عاج، تأیید بار یک‌اندیشه‌ی های آنان است.

۱۲. ادامه‌ی شعر نشان می‌دهد من نازه‌ی راوی و شمای تازه‌ی شعر در یک صفت:

و من ...

شما و من

(عامل استحاله‌ی من، راوی دقیقاً حضور شمای تازه بوده). برای تفکیک این

۹. مجری: «صادوف‌چهی آهین معکم که در آن سته شود و قفل محکم دارد و معمولاً برای گذاشتن استناد و اوراق بهادر و بول و طلا... از آن استفاده می‌کنند... و سابقاً انواع داروهارانیز جامی دادند...» ۱ فرهنگ معین ۱

دو گونه شعای بند اول و سوم، شعای بند اول به دو گروه تقسیم می‌شوند یکی
که « دیگران » خوانده شده با این مشخصه:

و نه آن دیگران که می‌سازند

دشنه

برای جنگریان

زندان

برای پسکریان

رشنه

برای گردشان.

و دیگری که « دیگر تران » خوانده شده با این مشخصه:

و نه آن دیگر تران

که کوده‌ی دژخیم شوارا می‌تابانند

با هیمه‌ی باع من

و نان جلاد را برسته می‌کنند

در خاکستر زاد و رود شما.^{۱۰}

توجه داشته باشد که ترکیب « دیگر تران » کاملاً نو است و از نظر
دستور سنتی حتا شاید غلط است. اما این موقعیت شعر است که تعیین کرده

۱۰. در ترکیب « زاد و دود »، زاد به معنی توش است و کل ترکیب صورت دیگری از « زاد و بود » است به معنی دار و ندار و هست و نبست. زاد اینجا از زادن و « زاد و رود » به معنی فرزندان نیست. حال اگر زاد و دود را در و نان را برسته می‌کنند ادر خاکستر زاد و رود شما به معنی فرزندان بگیریم چه وضیعی پیش می‌آید؟ هم بلایت « دیگر تران » روشی تو می‌شود و هم خشونت دژخیمان و جلادان ضد انسانی تر و هریان تر می‌شود، که نسونه‌های زیادی از همین گونه رفتار ضد انسانی را در همین سی سال اخیر در سراسر جهان شاهد بوده‌ایم.

و دیگر تران، باشد. این گونه توکیپ‌سازی، افزودن «تر» به اسم، بیش تر در زبان کوچه رایج است.^{۱۱}

راوی پس از این استحاله، در آغاز بند چهارم چهره‌ی زنده و کوشنده‌ی از خود نشان می‌دهد: اول تکلیفش را با آن «تصویر کودن»، بند دوم روشن می‌کند. و فردا، هم در برابر آن «دیوارهای دخمه‌ی اکنون»، جلوه می‌کند، که روی هم رفته منجر به صدور چنین حکمی می‌شود:

و بیاویز مدش دیگر بار

۱۱. قریب به همین معنا را در شعر دیگری از همین سال ۳/۹/۱۳۲۹ به نام از شاعری به سر بازی (چاپ شده در روزنامه، شماره ۵، ۱۳۲۹، ۱۱ اسفند ۱۳۲۹، ص ۱۳۴) می‌خوانیم:

شعر با هرچه دگر - هرچه که هست -
 من در این شکل سخن گفتند، بی خبرابه
 قصه پواداز غم خویشم و نو.
 بگذار آن دگران، بی خبران، نادانان
 که فسون دم اهریمن بیدار دل از نو بلکن
 می‌چکانندشان در گوش به افسون و غرب
 جادویی نفسی شادی زایی، ضجه‌ی هر فاجعه‌ی این شب ظلمانی را -
 و کان دگر، آنان که به دستان خود از جامه‌ی ذوبت، فرب
 بیکو آداسته‌اند، آنان که به دستان فرب
 جامه از بیکو خود گاسته‌اند -
 آن کان دگر، آنان که ز نادانی خود شادان اند -
 و بن کان دگر، اینان که ز نوشابه‌ی خون خود و ما سرست اند
 و ذ رنبی که ناشدشان بکریو (چنان رنده که چوب)
 بی خبر می‌گذرند از ره خوبش -
 سنگ پیش قدمم اند ازند ...
 من ولی می‌گویم، می‌گویم
 و ذ چنین گفتند با من نه هراس است نه تردیدی هیچ.

وازگونه

رو به دیوار!

تکلیف تصویر و من، تصویر روشن شده است.

۱۳. واژه‌ی وازگونه نیاز به بررسی دارد. چرا نمی‌گوید «وارونه» رو به دیوار؟^{۱۲} اصرار دارد که دارای هویت فرمی خاصی باشد: هم «وازگونه» باشد و هم در یک سطر کامل باید؟ این شاید اولین نشانه‌ی گرایش راوی به زبان کهنه در این شعر باشد. آیا می‌خواهد کهنه‌گی تصویر، و کهنه‌گی دیوار را نشان دهد؟ با کهنه‌گی «من، سالیان گذشته، اش را؟ یا وارونه‌گی را با تأکید آوایی بیش تر؟ (خشنوت آوایی، «وازگونه»، (به خاطر ذوق) به مراتب بیش تر از کلمه‌ی نرم تر صیقل یافته تر و آشنازتر «وارونه» است.) توقفی که در «وازگونه»، هست در «وارونه»، نیست. گویی «وازگونه»، وارونه‌تر از «وارونه» است.

۱۴. از بند چهارم، تم یا درون‌ماهی شعر استحاله و بسط می‌باید. این جازندان شعر می‌شود زندان دوست داشتن.^{۱۳} راوی در آینده هم مانند گذشته زندان می‌سازد اما نه برای محبوس کردن تلاش روح، بلکه برای دوست داشتن. «دوست داشتن زنان و مردان».... تمام بند بلند دوست داشتن تشریع جزء به جزء این دوست داشتن است، با ترکیب‌های غالباً نو و اجتماعی. شعر در این بند شور انسانی پرتب و تابی می‌گیرد که برای احساس آن به همان اندازه به شور و شیدایی (ecstastics) خواننده نیاز دارد. تمام ترکیب‌ها، صورت‌های گوناگونی است از دوست داشتن، دوست داشتن جلوه‌های گوناگون حیات طبیعت و انسان، و صورت‌های انسانی-اجتماعی. شعر کاملاً این جا زیست محیطی نگاه می‌گند. نکته‌ی بسیار جالب این بند دوست داشتن فرم‌های خاصی است که شاید بتوان آن‌ها را فرم‌های زشت، نفرت‌انگیز، و یا غم‌انگیز، دانست که تاکنون نه درخور دوست داشتن بوده‌اند و نه جایی در شعر داشته‌اند:

۱۲. به گمان من، زندان تصویری از جامعه است در ذهن شاعر. (ج. ز.)

دوست داشتن نقشه‌ی یابو
با مدار دندوهایش
با کوه‌های خاصره‌اش ،
و شط تازیانه
با آب سرخش

دوست داشتن سایه‌ی دیوار تاستان
و زانوهای بیکاری
در بغل

دوست داشتن پیری سگ‌ها
و التماس نگاه‌شان
و درگاه دکه‌ی فصابان ،
تیبا خوردن
و بر ساحل دور افتاده‌ی استخوان
از عطش گرسنه گئی
مردن

دوست داشتن لشه‌ی گوسفند
بو چنگک مردک گوشت فردش
که بی خریدار می‌ماند
می‌گندد
می‌پسند

به طور کلی موضوعات یا چیزها یا موقعیت‌های زشت می‌توانند در هنر دارای

فرم‌های زیبا باشد، مثل چند نمونه‌ی بالا. این صورتی از یافتن، زیبایی در زشتی است. نگفته نماند که این نمونه‌ها خیلی نوئند.^{۱۲}

راوی پس از آن دوست داشتن‌های بند چهارم، در بند پنجم به یقین می‌رسد، یقینی که «دیروز» را طرد می‌کند و «تا شکوفه‌ی سرخ یک پیراهن ابر بونه‌ی یک اعدام‌آتافدا» پیش می‌رود.

شعر در بند ششم شور بسیار دارد، که دم‌هدم فزونی می‌گیرد، با آمیزه‌ی از حماسه و غرور، راوی سوار بر سرکشی، توسانه‌ی پرخشم، به گونه‌ی وزشی در توفان سرود بزدگ^{۱۳}، کین‌خواه و دشنه کشیده در برابر شکوفه‌ی سرخ یک پیراهن.

□

این شعر نمونه‌ی کامل یک شعر نوپای نو است (با «یک شعر نو، کامل، اشتباه نشود»): هم از نظر مضمون نو است و هم از نظر بیان که در ترکیب‌ها و تصویرهای بیانی در سراسر شعر به چشم می‌خورد. غالب ترکیب‌ها پس از چهل و هشت سال هنوز نو است و جلای خاصی دارد.

بخش اصلی تاشکوفه‌ی سرخ یک پیراهن و تمام سرود مردی که خودش را کشته است درباره‌ی این من سایلان گذشته و تصویر توی قاب است.

۲. سرود مردی که خودش را کشته است

۱۵. این شعر در شناخت سیر شاعری شاملو بسیار مهم است هر چند شاید از نظر هنری خواننده‌ی شاملو را، به اندازه‌ی تاشکوفه‌ی سرخ یک پیراهن راضی نکند. اما از این نظر مهم است که در پایانش شاعری متولد می‌شود.

این شعر ۵ بند دارد که بلندترینش بند ۴ است. با اعتراف ناشاعرانه و زجر آوری آغاز می‌شود:

۱۲. ابدوارم خواننده‌این را تعییم ندهد و یک اصل از آن استخراج نکند، که در آن صورت معلوم نیست به کجاها می‌رسد.

۱۳. در همین مجموعه شعری به نام سرود بزدگ هست.

نه آ بش دادم
نه دعایی خواندم،
خبر به گلوش نهادم
و در اختصاری طولانی
او را کشتم.

به او گفتم:
و به زبان دشمن سخن می‌گویی!
و او را
کشتم!

بفیهی شعر انگلیزه‌ی قتل را توضیح می‌دهد. راوی از «من» خود به شکل سوم شخص می‌گوید و او را می‌کشد.

۱۶. باریک شدن در این انگلیزه‌ها برای شناختن راوی قطعه نامه بسیار ضروری است. راوی ۵ انگلیزه دارد که درواقع شرح یک انگلیزه‌ی اصلی است، که یگانه گنجی است، یعنی یگانه بودن با خود، با شما. اینجا به سه انگلیزه می‌پردازیم.

۱) نخستین انگلیزه: «به زبان دشمن سخن می‌گویی!» با زبانی یگانه که زبان راوی نیست. از سوی دیگر، قربانی هم نام راوی و بسیار به او نزدیک است، و همین نزدیکی است شاید که توانست راوی را با شما یگانه کند. راوی بی‌درنگ مشخص می‌کند که مقصودش از شما کیست (با توجه به این نکته که ما می‌دانیم در تاشکوفه‌ی سرخ یک پیراهن دو شمارا از یک دیگر تفکیک کرده):

نام مرا داشت
و هیچ کس هم چنو به من نزدیک نبود،

و مرا بیگانه کرد

با شما،

با شما که حسرت نان

پا می‌کوبید در هر دگ بی تاب تان.

اولین آوايه‌ها (نان، - تان) را در این شعر می‌بینیم. دلیل را مژکدمی کند:

و مرا بیگانه کرد

با خویشتم

که تن پوش‌اش حسرت یک پیراهن است.

پیدا است که شما و خویشتم یکی است. (این بیگانه‌گی را در تاشکوفه... هم دیده‌ایم. «که تن پوش‌اش حسرت یک پیراهن است»؛ راوی حسرت یک پیراهن دارد و شما حسرت نان. راوی با این اشاره‌ی ظرفیف ما را به تاشکوفه‌ی سرخ یک پیراهن می‌برد و هر دو پیراهن یکی می‌شود.

۲) انگیزه‌ی دوم: «و خواست در خلوت خود به چار میخم بکند».

خلوت‌گزینی صورت دیگری است از همان بیگانه کردن با خود و با شما.^{۱۵} وقتی راوی خنجر به گلوی قربانی یا دشمن گذاشت، او دم مرگ آهنگی فراموش شده را فرقه می‌کرد. صدای بریده شدن گلو را به فرقه کردن یک آهنگ مانندمی‌کند و خود گلو را به تنبوشه، که این میزان تنفس او را از آن آهنگ و آن گلو می‌رساند:

آهنگی فراموش شده را در تنبوشه گلوش فرقه کرد

و در اختصاری طولانی

مشد صرد

۱۵. گریز از این «خلوت خود» آبا همان تم ازوای گریزی بست که شاخص مهم شعرهای شاملو و مایه‌ی بسیاری از شعرهای بعدی شاملو است و، مثلاً در شعر بونگ فوش (در باغ آینه)؟

د خونی از گلوبش چکد

به زمین،

یک قطره

همین!

۱۶. تصور کودن، من سالیان گذشته، که در تاشکوفه‌ی سرخ یک پراهن به آن
شکل تبیه شده بود، اینجا و به این شکل کشته می‌شود.

۱۷. آن آهنگ فراموش شده چیست؟ نخستین بار است که در این شعر به این عبارت
اشاره می‌شود. چندان خونی در تن قربانی نیست، چراکه فقط یک قطره خون
از گلوبش می‌آید. این یک قطره خون:

به این چیزها شبیه است:
خون و نه!

خون و نه!
خون و نمی‌خواهم!
...
ونه به رنگ خون شما
که عشق‌نان را نستجیده بودم.

خون آهنگ‌های فراموش شده
خون قادری کلا!

خون بی‌اعتنایی و سرانگنه‌گی
خون نظامی‌های مستظر فرمان آتش

خون دیروز
خون سرتیپ زنگنه!

۱۸. اگر خون را جوهر و هستی هر یک از این دو دسته بگیریم، خون قربانی رمز

۱۶. روستایی است نزدیک ساری [ین ساری و فام شهر] که در سال‌های بیست، قتل‌دال‌ها از
آن‌جا ایادی خود را برای کشنتر عناصر متوفی به این شهر و آن شهر می‌فرستادند. (قطعه‌نامه،
ص. ۹۰).

۱۷. سرتیپ زنگنه، فرماندهی تیپ ارومیه به سال ۱۳۲۴ که در آهنگ‌های فراموش شده لطمہ‌یی
به او اهدای شده بود. (قطعه‌نامه، ص. ۹۱).

تسلیم و خشونت، سرافکنده‌گی و خفت، رمز خونی که «انجعاد پک حماقت»، نظامی است، رمز دیروز و نادانی، رضای بی چون و چرا.... حال اگر «خون» را جوهر شعری بگیریم—که می‌دانیم راوی شاعر است، چرا که لورکا را دوست دارد و خود را «نغمه‌پرداز سرود و درود» می‌داند—خون مطلوب راوی درست در قطب مخالف این خون قرار دارد. این نکته در بخش‌های دیگر وضوح پیش‌تری پیدامی کند.

در بند سوم، انگیزه‌ی اول تکرار می‌شود.

۳) انگیزه‌ی بعدی در بند چهارم، «در دؤبای خود بود...» است. در گفت‌وگوی قربانی و راوی طرز تفکر این دو روشن می‌شود: قربانی، که دیگر می‌توانیم او را سراینده‌ی آهنگ‌های فراموش شده، بدانیم، می‌گوید:

• لرذشی باشیم در پرچم،

پرچم نظامی‌های ارومیه!^{۱۸}

راوی با قاطعیت به او می‌گوید:

۱۶۰

خنجری باشیم

بر خنجه‌شان!

• قربانی: «باید

به دارشان آویزیم!»

۱۸. که پرچم دارش سرتیپ زنگنه است که پیش از این موقعیت او را در آهنگ‌های فراموش شده و در این شعر دیدیم.

● راوی:

بگذار

از دار

به زیر مان آرند!

● قربانی: «لب باید بوسید.»

● راوی: لب مار شکست را، دسوایی داد!...»

در ادامه‌ی بند چهارم، راوی قربانی را به خطایی که کرده مجاب می‌کند:

فرانکو^{۱۹} را نشانش دادم

و تابوت لورکارا

و خون، متور، او را بر ذخم، میدان گاو بازی.^{۲۰}

و او به رؤیای خود شده بود

قربانی هم چنان «در رؤیای خود بود». راوی یک بار دیگر نامستقیم آهنگ فراموش شده را به یاد مامی آورد:

و به آهنگی می خواند که دیگر هیچ گاه

به خاطرها می باز نیامد.

۱۹. زنوال فرانکو دیکاتور اسپانیا، که در جنگ داخلی فاشیست‌ها را رهبری می‌کرد.

۲۰. گارسیا لورکا Garcia Lorca شاعر اسپانیایی، که در جنگ‌های داخلی به دست فالانزها نیز باران شد. «خون متور...» اشاره است به شعر موئیه‌ی او که بعد از شاملو آن را ترجیه کرد و امروزه با صدای او، به صورت نوار در دسترس است. بیشتر اشاره است به این سطر: «چون بود فرد برشید بکسر بیدان را...» مقصود از بود، متور نیست.

دیگر تردیدی نیست که قربانی همان سراینده‌ی آهنگ‌های فراموش شده است. احتمالاً «آهنگ‌ها»، و با تأکید «آهنگ‌های فراموش شده»، اینجا اشاره است به تم‌های آن کتاب. این آهنگ‌ها را دیگر می‌توان «آهنگ‌های مرده» خواند:

آهنگی فراموش شده را در تبوشه‌ی گلوش فرقه کرد
و در اختصاری طولانی
شد مرد
دخونی از گلوش چکید
به زمین،
یک قطره
حسین!

۱۹. باری، تم‌های این آهنگ‌ها چیزهایی است که به شکل انگیزه‌های اصلی، پا درمز خون، قربانی را به کشتن داد. او آهنگ‌های فراموش شده را «سگانه‌گی صدای خود» می‌داند که طبیعت به صدای زنجیر بوده گان می‌مانست. این بوده‌گی آیا پادآور این سطر در تاشکوهه‌ی سرخ یک پیراهن نیست؟
«... عبور زمان‌های زنجیر شده با زنجیر بوده‌گی»

این‌جا این زنجیرها صدا دارند و صدای شان همان آهنگ‌ها است؟ راوی سرانجام او را می‌کشد:

او را کشتم
— خودم را —
و در آهنگ فراموش شده‌اش
کفتش کردم،
در زیرزمین خاطره‌ام
دفنش کردم.

بار دیگر این ایده پیکش، منفی را، آهنگ‌های فراموش شده را، در شعر می‌بینم، یعنی همان عبارت دغدغه‌آلود شده برگردان این شعر. دیگر روشن است که قربانی کسی جز همان «من سالیان گذشته»‌ی راوی نیست. در بند اول گفته بود «او را کشتم، اکنون ناکیدمی‌کند»؛ او را کشتم – خودم را – هرچند در همان بند هم گفته بود «نام مرا داشت». اکنون عنوان شعر کاملاً روشن شده است.

پس از اعلام مرگ قربانی با صدای بلند:

او مرد

مرد

مرد ...

با همان شدت تولد خود را اعلام می‌دارد:

و اکنون

این من

پرستنده‌ی شما

ای خداوندان اساطیر من!

اکنون این من، ای سرهای نابه سامان!

نفسه پرداز سرود و درودخان.

۲۰. راوی خود را، در مقابل سراینده‌ی آهنگ‌های فراموش شده که «به زبان دشمن سخن می‌گفت»، و با خود و با شما بیگانه بود، «نفسه پرداز سرود و درود»، شما می‌خواند. آیا می‌شود آهنگ‌های او را «آهنگ‌های زنده»، دانست؟ راوی این جایه تم شما و من اشاره می‌کند که یادآور همین تم در تاشکوفه‌ی سرخ یک پیراهن است.

در همین بخش راوی برمی‌گردد به تم خون، خونی گرم و سرفراز و

پرشور، با ترکیب‌های تازه‌ی چون «خون‌نان در سرخی گونه‌ی دختر پادشاه بر پرده‌ی قلم کار» و «ذهر سرخ احتساب»، و «جوانه‌زدن عرق نقر به پیشانی نان ا در فروکش قب مسگین یسگاری».

در آغاز بند پایانی می‌خوانیم:

اکنون این من
باگوری در زیرزمین خاطرم
که اجنبی خویشتم را در آن به خاک سپرده‌ام
در تابوت آهنگ‌های فراموش شده‌اش ....
اجنبی خویشتنی که
من خنجر به گلوچش نهاده‌ام ....

این جا آن «من سالیان گذشته‌ای در ناشکوهه... و آن که به زبان ییگانه سخن می‌گفت «اجنبی خویشتن ام» خوانده شده و در تابوت آهنگ‌های فراموش شده‌اش به خاک سپرده شده است. این جا بار دیگر، بار سوم، به این قربانی کردن، بی رحم و عطوفت خود اشاره می‌کند:

نه آش داده‌ام
نه دعایی خوانده‌ام!

که همان دو سطر اول شروع شعر است. شعر پس از شرح چند و چون این قربانی به سطر آغازین باز می‌گردد و با یک جمله که پیش از این نیز آن را شنیده بودیم پایان می‌گیرد:

اکنون

این

من!

۲۱. [این پیوند زدن پایان شعر به آغاز شعر از شگردهای هنری شاملو در شعرهای بعدی او نیز هست. مستقیدی آن را صرفاً تکرار پنداشته است. اما این گونه بازگویی‌ها، نه تکرار صرف، بلکه در بردارنده‌ی ارجاع مؤکدی به موقعیت‌های مشترک است و نیز گونه‌یی به نتیجه رسیدن. هیچ اندیشه‌یی در شعرهای شاملو نیست که به نتیجه‌گیری منطقی خود نیانجامد.]

۲۲. راوی در سرود مودی که خودش را کشته است، ۵ بار از آهنگ‌های فراموش شده پاد می‌کند و آن را تابوت سراینده‌اش می‌داند. یک بار هم در شعر حرف آخر (در هوای تازه) به این مجموعه اشاره می‌کند.

سراینده‌ی آهنگ‌های فراموش شده موجودی است که «در رفیای خود بود»، رفیایی بود، و از واقعیت هول انگیز گریزان: نه فرانکو را می‌تواند بیند و نه تابوت (گارسیا) لورکا را و نه خون او را ریخته بر شن، و آهنگی را می‌خواند که راوی، نغمه‌پرداز می‌گوید، دیگر هیچ گاهابه خاطرم باز نیامد. موجودی است که در وقت کشته شدن تنها یک قطره خون از گلویش به زمین می‌چکد، و این تمام آن آهنگ فراموش شده‌یی است که در تنبوشی گلویش قرقه‌می‌گرد.

۲۳. تم آهنگ‌های فراموش شده چندان ناچیز است که در نماد یک قطره خون بیان می‌شود، خونی بی‌حاصل، خونی که مختصات عناصر منفی و دژخیمان را دارد (مثل قطعه‌یی که به سرهنگ زنگه تقدیم شده)، بی‌اعتنایی و بی‌خيالی و سربه‌زیری است، «گریه و تنبیه» (قطعه‌نامه، مقدمه ص ۲۵)، جهل، گوش به فرمان، واپس‌گرایی، گذشته، شعر، تفاله‌ی بی‌خون، گذشته که تنها یک قافیه دارد: قافیه‌ی خون، یک قطره خون، و رو در روی این قافیه‌ی خون شعری فرار دارد که پرپیش از خون است، خون، لورکا، خون، «نه!» (که یاد آور «نه!»ی شعر سرود ابراهیم در آتش است)، خون، «نمی‌خواهم!»، راستی، اگر آهنگ‌های فراموش شده نبود می‌توانیم بگوییم نه قطعه‌نامه‌یی می‌داشتم، و نه شاید هم خیلی از شعرهای بعدی را؟

غزل بزرگ را، از هوای تازه، که همین اجنبی خویشتن در آن است، و نیز

آواز شبانه برای کوچه‌ها و غزل آخرین انسروا (سال ۱۳۳۱) را می‌توان ادامه‌ی سرود مردی که خودش را گشته است دانست. (م ۷۴، ۸۴، ۹۲، ۹۵، ۹۸)

۳. سرود بزرگ

با نام سرود بزرگ در ناشکوهی سرخ یک پیراهن آشناشده بودیم:
کلمه‌ی وزشی

در توفان سرود بزرگ یک تاریخ ...

این شعر ... به مناسبت حمله‌ی نیروهای آمریکا به خاک کره‌ی شمالي نوشته شد. (قطعه‌نامه، ص ۹۱)

۲۴. سرودی است در همدردی با دوستی نادیده به نام «شن - چو، دفیق ناشناس کوهی» از کلمه‌ی «رفیق»^{۲۱} این تقدیم‌نامه پیدا است که راوی در شن - چو به تمايلات چپی او توجه دارد. اما سرود بزرگ، در واقع آهنگ زنده‌یی^{۲۲} است که مبارزان سراسر جهان همیشه آن را در فتح و در شکست می‌خوانند. آیا این آهنگ زنده باد آور آن آهنگ مرده یا فراموش شده نیست که در شعر سرود مردی که خودش را گشته است به آن اشاره شده؟

شعر با این سطرها پایان می‌گیرد:

آواز حرف آخر را

نادیده دوستم

شن - چو

خوان

برادرک زردبوستم!

۲۱. «رفیق» اصطلاحی است برای ناواریش روسی (comrade) انگلیسی اول رایج میان چپی‌های آر سال‌ها.

۲۲. از سطر ۵۳ به بعد چهار بار این عنوان آمده است.

[ترکیب حرف آخر عنوان شعری به همین نام نیز هست در هوای تازه.]
در این شعر یک توصیف بسیار زیبا هست که نقاشی‌های سنتی کره‌ی

را به یاد می‌آورد:

در کشتزار خواهی جنگید

با زیر بام‌های سفالین

که گوشده‌هاش

مانند چشم تازه عروس است موّرب است؟

با زیر آفتاب درختان؟

با صبح دم

که مرغگ باران

بر شاخ دارچین کهن سال

فریاد می‌زند؟

ترکیب «چشم‌های موّرب» را پیش از این در بوف کور صادق هدایت خوانده بودیم؛ «کبریت‌زدم که جای کلید را پیدا کنم ولی نمی‌دانم چرا بی‌اراده چشم به طرف هیکل سیاه پوش متوجه شد و دو چشم موّرب، دو چشم سیاه که میان صورت مهتابی لاغری بود...» (Buff کور، چاپ هنجم، ۱۳۳۳، ص ۴۲).

و چنین تم‌هایی:

آهنگ زنده‌یی که به زندان‌ها

زنداشان پُر دل و آزاده‌ی جنوب

با تارهای قلب پُر امید و پُر نیش

پرشور می‌نوازند.

همان تم اصلی تمام شعرهای بعدی شاملو است البته با بیانی پخته‌تر و عمیق‌تر. نشانه‌هایی از به کار بردن ترکیب‌های کوچه‌یی مثل: حلواه مرگ بوده. فروشان قرن ماردا آماده‌می‌کنند، که توجه بیش از پیش او را در همان جوانی و در آغاز راه به زبان مردم نشان می‌دهد:

۲۵. > زبان را من مستقیماً از مردم آموخته‌ام. چون من ضمن همه‌ی کارها به کار مهندسی هم دست‌زده بودم که می‌دانید. زبان عبوس. رسمی از لحاظ قدرت القائی به گردیای شنگول و بازی‌گوش. زبان توده هم نمی‌رسد. من نمی‌دانم چران باید از دستاوردهای این زبان پویا که حامل گنجی عظیم از تازه‌ترین و خوش‌ساخت‌ترین و پربارترین کلمات است و در عین حال قواعد دستوری ویژه‌ی قابل تدوین خودش را هم دارد بهره‌جست، چرا نباید پایی آن را به تالار سوت و کور زبان «فرهیخته‌گان» باز کرد. < (شاملو، حربی ۱۴۶)

۲۶. در شعر سرود بزرگ، پیوسته‌گی جهانی این من، مبارز، با مبارزان و جنگ. جویان کرده، هم‌بسته‌گی همه‌ی مبارزان را در همه‌ی سرزمین‌هایی که برای آزادی انسان می‌جنگیده‌اند، فرامی‌آورد. (محمد مختاری، انسان در شعر معاصر، ص ۲۹۱، تهران ۱۳۷۲).

۲۷. قصیده برای انسان ماه بهمن

۲۷. > شعری است به مناسبت روز ۱۴ بهمن، سال گرد قتل دکتر تقی آرانی در زندان، به دستور رضاخان (پهلوی). <

۲۸. شاید بهترین توصیفی که بتوان برای تمام شعرهای شاملو به دست داد در همین شعر آمده:

شعری که راه می‌رود، می‌افتد، برمی‌خیزد، می‌شتابد
و به سرعت انفجار یک نفس در یک لحظه‌ی زیست
راه می‌رود بر تاریخ. . .

به این توصیف باید عمق و کمال هنری بعدی شاعر را هم افزود.
شعر ترکیب‌های نو و رسانی دارد: غربو یک عظمت، نگاه بی‌مزه‌ی
محکوم یک اطمینان، و حاکم یک هراس، طبل سرخ زنده‌گی، حماسه‌ی نوافانی شعر
که:

... به مانند سیلا به که از سد،
 سر دیز می‌کند در مصراع عظیم تاریخش
 از دیوار هزاران قافیه...،

هزاران قافیه‌ی خوین، انفجار خون در بضم، سیلا ب پُر طبل، شعر زنده‌گی، و استغراق
 هو خون از دهان هر اعدام، و با ساز بک مرگ، با گitar بک لورکا، ...
 ۲۹. در این شعر چهار بار از «شعر زنده‌گی»، دو بار از «شعر و زنده‌گی»، یک
 بار از «زنده‌گی، شعر»، و دو بار «حمسه‌ی شعر» حمسه‌ی سرخ شعر، و
 حمسه‌ی توپانی شعر—یاد می‌کند. آیا یاد آور عنوان شعری که زنده‌گی است در
 هوای تازه نیست؟ روی هم رفته سیزده بار از شعر و هفده بار از قافیه نام می‌برد.
 نام قصیده برای این شعر قابل تعمق است. شعر، نوآندیشی که به قالب کهنه فکر
 می‌کند، و قالب کهنه را می‌درد.

www.KetabFarsi.com

۳

آهن‌ها و احساس

۱. دومین مجموعه‌ی چاپ شده (سال ۱۳۳۲)، اما متشرنده‌ی شعرهای شاملو آهن‌ها و احساس نام دارد. پلیس این مجموعه را در چاپخانه می‌سوزاند. امروزه از آن فقط هشت شعر در دست است، که پنج تای آن را در هوای تازه می‌خوانیم. آن پنج شعر این‌ها است: سمعونی تاریک، در رزم زنده‌گی، مرد مجسم، کبود، و بازگشت. شعر اول تاریخ سال ۱۳۲۶ دارد و چهار شعر دیگر ۱۳۲۷. درباره‌ی شعرهایی که در مجموعه‌ی هوای تازه آمده در همان مجموعه خواهیم گفت چرا که دیگر آن‌جا جا خوش کرده‌اند. آن سه شعر آواره‌ی دیگر این‌ها هستند: مرغ دریا، مرثیه، و برای خون و ماتیک.

﴿ مرغ دریا

مرغ دریا تاریخ ۱۳۲۷/۶/۲۹ دارد. این شعر را در بوگزیده‌ی اشعار احمد شاملو (چاپ بامداد) خوانده‌اید.

۲. مرغ دریا شعر موزونی است در ۸ بند. درون مایه‌ی (تیم) آن شب است و در پای شب زده و فریاد و نالش نوحه گر. مرغی از برج فانوس دریایی، و بازتاب آن بر

سطح دریای شب زده‌ی غم افزای، راوی از دریا و از «ساحل غم افزای»، آن بیزار است و در بند آخر آرزو می‌کند که با خاموش شدن مرغ دریایی، مرده‌گی در جنبش مرگ از میان برود و «ناشادمانان محاکوم به شادی» و «فریادهای ذله‌ی محبوسان از مجلس سیاه»، به آواز بدل شود و «آوازان سرور به دل بخشد»:

مرغ دریا

خواید آفتاب و جهان خواید
از برج فار، مرغک دریا، باز
چون مادری به مرگ پسر، نالبد

گردید به زیر چادر شب، خسته
دریا به مرگ بخت من، آهسته.

□

سرکرده باد سرد، شب آرام است.
از تیره آب—در افق تاریک—
با قاره‌دار وحشی اردک‌ها
آهنگ شب به گوش من آید، لیک
در ظلمت عروس لطیف شب
من درین نوای گمی هستم،
زین رو، به ساحلی که غم افزای است
از نفعه‌های دیگر سرمستم ...^۱

۱. نخست تمام مرغ دریا را به این دلیل که ناگفون فقط یک بار چاپ شده بود اینجا آورده →

۳. > در اواخر ۱۳۲۷... به این نتیجه رسیدم که مشکل اساسی شعر ما به هیچ وجه مشکل وزن عروضی نیست و شکستن قید، به ظاهر دست‌وپاگیر، تساوی طولی مصروف‌ها هم دردی درمان نمی‌کند. به طور نمونه می‌توان پذیرفت که یکی از درخشن‌ترین آثار نیما بزرگ قطعه‌ی فوق العاده زیبایی داستانی نه تازه است که ... به تمامی در بحر عروضی و قافیه‌بندی کلاسیک است و این قالب نه فقط خللی در محتوای اثرا بر جادنکرده بلکه یاری قافیه‌ها عامل مهم استحکام آن هم شده‌است، در صورتی که تقید به وزن (آن هم وزن آزاد نیمایی) و کوشش برای دست‌یافتن به قافیه (آن هم قافیه‌یی از آن گونه که نیما پیشنهاد می‌کند) از مانندی و خانه‌ی سری‌بلی قطعاتی ساخته‌است که نیما قطره‌یی از دریای حرمتش را مدیون سرودن آن‌ها نیست ... <

۵ برأی خون و ماتیک (۱۳۲۹)

این شعر معمولاً در مجموعه‌ی مریم‌های خاک آورده می‌شود.

۴. شعر در آغاز با زبان امروز مضمون عشق قالبی آن روزها را شرح می‌دهد:

- این بازوان اوست

با داغ‌های بوسه‌ی بسیار‌ها گناهش،
وینک خلیج زرف نگاهش
کاندر کبود مردمک بی‌جای آن
فانوس صد تمنا - گنگ و نگفتنی -
با شعله‌ی لجاج و شکیابی
می‌سوزد.

و بی‌درنگ نگاهی از نوع دیگر را در برابر چنین نگاهی می‌شاند:

بودم. اما شاملو در حائمه‌ی دست‌نوشته‌ام نوشته هنلر، شعر. به این درازی و مهملی چه فایده دارد؟، همین سبب حذف دنباله‌ی شعر شد.

بگذار این چنین بستاند مرد
در روزگار ما
آهنگ و رنگ را
زیبایی و شکوه و فریبندگی را
زندگی را.

۵. تقابل دو گونه نگاه در زندگی و شعر است: یکی نگاه خیال‌بافانه‌ی «شاهران»، آن روزها—خاصه غزل سراپان—که نگاه به لب پار است، و دیگری نگاه واقع‌بین شاهران امروز، که در زخم یافان می‌شود، یا به بیان دیگر، در نداد «سرخ» نمودار می‌شود:

هیا!
شاهران
هیا!
سرخی، سرخی است:
لب‌ها و زخم‌ها!
....

و در تقابل عشق خیالی و درد واقعی:

بگذار عشق تو
در شعر تو بگرد...
بگذار درد من
در شعر من بخندد...

۶. روحیه‌ی ستیزند و پرخاش‌گر این راوی در برابر رماتیسم بازاری آن

«شاهران»، چشم‌گیر ترین ویژه‌گی این شعر است. این روحیه را در شعرهای سال‌های بعد — و در هوای تازه — هم می‌بینیم. شاهری که می‌گوید «گر تو شاه دخترانی من خدای شاهران‌ام»، مطرح ترین شاهر آن روزها است، استاد دانشگاه و مدھی و نماینده‌ی شعرستی. ۲۵ سال پیش، روشن است که این جا نه قالب کهنه که محتوای آن مورد نظر است.

۷. گفتیم تقابل دو گونه نگاه، و باید گفت تقابل دو گونه رنگ، دو گونه لب، دو گونه سرخی، دو گونه زخم، دو گونه درد؛ تقابل قندهار آن روزها و هارلم این روزها.

﴿ هوشیه (مهر ۱۳۳۰) ﴾

برای خوروزعلی خنچه که، کارگر نفت و نماینده‌ی کارگران بود و در زندان به آستانه‌ی مرگ رسید و رهاش کردند و مرد، (ا.ش.)

راه

در سکوت خشم
به جلو خزید
و در ظب هر راه گذر
خنچه‌ی پژمرده‌ی شکفت:

۱. برادرهای یک‌بطن!
یک آذاب دیگر را
پیش از طلوع روز بودگش
خاموش
کرده‌اند!

ولالای مادران
بر گاهواره‌های جبان، افسانه

پر پر شد:

و ده سال شکفت و
با غش باز
غنجه بود.

پايش را
چون نهالی
در باع‌های آهن، یک کند
کاشتند.

به زندان گلخانه بی
قلب سرخ ستاره بی اش را
محبوس داشتند
مانند دانه بی.
واز غنجه‌ی او خورشیدی شکفت

تا

طلوع نکرده
بخسید
چرا که ستاره‌ی بنفشی طالع می‌شد
از خورشید هزاران هزار غنجه
چنو.

و سرود مادران را شنید
که بر گهواره‌های جنبان
دعامی خوانند

و کودکان را بیدار می‌کنند
تا به ستاره‌یی که طالع می‌شود
و مزرعه‌ی برد، گان را روشن می‌کند

سلام
بگومند.

و دعا و درود را شنید
از مادران و
از شیرخواره گان،
و ناشکته

در جامه‌ی غنچه‌ی خود
غروب کرد
تا خون آفتاب‌های قلب ده ساله‌اش
ستاره‌ی ارغوانی را
پروردتر کند.

□

وقتی که نخستین باران پاییز
عطش زمین خاکستر را نوشید
و پنجه‌ی بزرگ آفتاب ارغوانی
به مزرعه‌ی برد، گان گشود
تا آفتاب‌گردان‌های پیش‌رس پاخیزند،

نامه‌های شعرهای تو

۸۸

برادرهای هم تصویر
برای یک آتاب دیگر
پیش از طلوع روز بزدگش
گرسیم.

مهرماه ۱۳۴۰

احمد شاملو

شاملو

www.KetabFarsi.com

۴

هوای تازه

۱. > نیما طرحی نوارانه کرد. از شاگردان او یکیش که بنده باشم مدتی چنان به تقلید او پرداختم که طرح و زبان و دیدم را هم از او گرفته بودم. این دیگر مثل آفتاب روشن است. یک نگاه به اوایل هوای تازه بکنید تا به عرضیم برسید. این امری کاملاً طبیعی است. < (شاملو، حریری ۷۰)
۲. > ... شعرهای این مجموعه مخصوص دوره‌ی تجربه‌های تازه بود. مهاجرت از دیاری متروک بود به منطقه‌یی که درست نمی‌شناشید. یعنی درحقیقت یک جور سفر اکتشافی. < (شاملو، حریری، ۴۰)
۳. > یک توانده‌ی متوسط‌الاحوال انگلیسی حرف تفکرانگیزی زده است. می‌گوید: «تو دوره‌ی بچه‌گی، هر کسی لحظه‌ی مقداری هست که در باز می‌شود تا آینده بباید تو.» — من کودکی، سخت بی‌نشاطی را گذراندم و جوانی، بی‌رحمانه تنها بی. کسی را نداشتم که راه و چاهی نشانم بدهد و درنتیجه سال‌هایم بیهوده تلف شد. از ده ساله‌گی می‌نوشتم ولی موقعی که اولین شعر «خودم» را نوشتم (سال ۱۳۲۹) بیست و پنج ساله بودم. پانزده سال تمام از دستم رفته بود.
... رو کلمه‌ی «خودم» تکیه کردم. چون کشف «خود» برای من کم و بیش از این

سال شروع می‌شود و تا ۱۳۳۶ (سال چاپ هوای تازه) هشت سال به تجربه‌ی ساخت‌کوشانه می‌گذرد. یا بهتر بگویم ریاضت‌کشانه. تجربه‌یی که درنهایت امر هم، مجبور بودم خودم تنها به شکست یا توفيقش رأی بدهم. <(شاملو، حریری ۱۰۱)> ... اما پیش از همه‌ی این‌ها و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها [تجربه‌های نقاشی و تجربه‌های موسیقی وغیره] نفس، بینش شاعرانه بود، نفس، منطق، شعری بود که تا پیش از آن نزد ما شناخته نبود. نخست نیما آن را به ما آموخت و آن‌گاه شعر غرب جنبه‌های مختلف آن را با همه‌ی وسعت بهت‌انگیزش پیش چشم ما به نمایش گذاشت. بدون نیما این تجربه برای ما میسر نبود. پنجه‌ی اصلی را نیما به روی ما گشود و از این پنجه بود که توانستیم دریابیم گستره‌ی وسیع این اقیانوس تا کجاها است، و نرگس، چشم و لعل، لب چه چاله‌ی قدم‌شکنی بود بر سر راه شاعران. چه یاوه‌ها که بار ما نکردند پاسداران جهل! حتا به صراحت گفتند و نوشتند که ما ترجمه‌ی اشعار فرنگی را تقلید می‌کنیم. در حالی که ما فقط «می‌آموختیم». ... من منکر، ناقص، منکر، تأثیرپذیری‌های شدیدر دوره‌یی که گمان می‌کنم در خود من با هوای تازه به پایان می‌رسد نیستم. ولی فراگرفتن و تجربه چیزی است و تقلید، صرف چیز دیگر. <(شاملو، حریری ۱۵۰)>

دومین مجموعه‌ی چاپ شده‌ی شعرهای شاملو هوای تازه است: منتخب شعرهای ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۵، چاپ اول ۱۳۳۶. شامل ۸ بخش، و دارای ۶۹ شعر بلند و کوتاه. تاریخ نوشن ۲۵ شعر این مجموعه از سال ۱۳۲۶ هست تا ۱۳۳۰ که سال چاپ قطع نامه^۱ است.

۱. شعر آن به نام سفونی تاریک، به تاریخ ۱۳۲۶-سال چاپ آهنگ‌های فراموش شده، ۴ شعر ۱۳۲۷، ۲ شعر ۱۳۲۸، ۳ شعر ۱۳۲۹، ۱۲ شعر ۱۳۳۰.

سال ۲۶

﴿ سفونی تاریک

۵. > شک دارم که این قطعه از من است یا ترجمه‌ی آزادی از یک شاعر غربی. در هر حال می‌توان آن را نادیده گرفت. < (شاملو، هوای تازه، چاپ هشتم، ص ۲۲۵) از سال ۱۳۲۶ فقط یک شعر به نام سفونی تاریک در دو بخش و یازده بند در بخش هشتم هوای تازه هست. چرا این شعر در بخش پایانی هوای تازه آمده؟ شاید از این نظر که تمام آن شعرها از نظر فرمی یک وجه مشترک دارند، همه شعر سپیدند. این شعر‌ها اگر ترجمه باشد باز می‌تواند در نشان دادن شکل‌گیری موسیقی شعر در اندیشه‌ی شاعر در سال ۱۳۲۶—که سال درآمدن آهنگ‌های فراموش شده است—بیار روشن‌گو باشد، خاصه آن که انتخاب و درآوردن یک ترجمه—اگر ترجمه باشد—به این شکل خود نشان از تسلط اندیشه‌ی موسیقایی بر جان شاعر است. این شعر در اصل از مجموعه‌ی آهن‌ها و احساس است.

سفونی تاریک

۱ هنچه‌های پاس من امشب شکفت است. و ظلمتی که باغ مرا بلعیده، از بوی پاس‌ها معطر و خواب آور و خیال انگیز شده است.

۶ با عطر یاس‌ها که از سینه‌ی شب برمی‌خیزد، بوسه‌هایی که در مایه
ربوده شده و خوشبختی‌هایی که تنها خواب آلوده‌گی شب ناظر آن
بوده است ییدارمی‌شوند و با سمعونی دلپذیر یاس و تاریکی جان
می‌گیرند.

۷ دبوی تلغخ سروها— که ضرب‌های آهنگ اندوهزای گورستانی است و
به یاس‌های ییدار لالای می‌گوید— در سمعونی یاس و تاریکی
می‌چکد و میان آسمان بی‌ستاره و زمین خواب آلوده، شب لجوج را
از معجون عشق و مرگ سرشار می‌کند.

۸ عشق، مگر امشب با شوهرش مرگ و عده‌ی دیداری داشته است ... و
ابنک، دستادست و بالا بال بر نیم عروس و بهم شبانگاه پرسه
می‌زنند.

۹ دل‌تنگی‌های بی‌هدوی روز در سایه‌های شب دور و محوی شوند و
پچچه‌شان، چون ضربه‌های گیج و کندار سنجه، در آهنگ تلغخ و
شیرین تاریکی به گوش می‌آید.

۱۰ آهنگ تلغخ و شیرین تاریکی، امشب سرنوشتی شوم و ملکوتی را در
آستانه‌ی رویاها برابر چشان من به رقص می‌آورد.

□

۱۱ امشب عشق گوارا و دل‌پذیر، و مرگ نحس و فجع، با جبروت و
اقتدار زیر آسمان، بی‌نور و حرارت بور زمین شب سلطنت می‌کنند

...

۸ امشب عطر یاس‌ها سنگر صبر و امید مرا از دل‌تنگی‌های دشوار و
سنگین روز باز می‌ستاند ...

۹ امشب بوی تلغ سروها شعله‌ی عشق و آرزوها را که تازه‌تازه در دل من
زبانه می‌کند خاموش می‌کند ...

۱۰ امشب سمفونی تاریک یاس‌ها و سروها اندوه کهن و لذت سرمدی
را در دل من دوباره به هم می‌آمیزد ...

۱۱ امشب از عشق و مرگ در روح من غواست ...

۷. سمفونی تاریک در واقع «سمفونی تاریک، پاس‌ها و سروها»، یا سمفونی تاریک،
عطر، یاس‌ها و بوی تلغ، سروها و یا از سوی دیگر سمفونی یاس و تاریکی
است، یک هارمونی مرکب از دو رنگ، با یک بو و یک حجم تاریک، یا
بینی و چشم. سه عنصر عطر، بوسه و خوشبختی نیز با این سازها همراهی
می‌کنند.

۸. اولین چیزی که در این شعر چشم‌گیر است صورت‌هایی از تقابل (کُتراست)
است، که این سمفونی را می‌سازند. شاید راوی، به عنوان شنونده، به چند و
چون سازبندی یک ارکستر سمفونیک توجه داشته است: هم آوایی یاس‌های
سفید در متن تاریکی، همراه با عطر دل‌پذیر یاس‌ها و در متن آن‌ها «بوی تلغ
سروها»، که این به ضربه‌های قطره‌مانندی می‌ماند که در متن این سمفونی
«می‌چکد» (مقصودم از ضربه، صدای «چکیدن» است برای بوروی
هم آوایی عطر یاس‌ها و تاریکی). خود شعر این بوی تلغ سروها را
«ضربه‌ای آهنگِ اندوه‌زای گورستانی» می‌داند که «یاس‌های بیدار» را
لالایی می‌گوید.

۹. مفردات گوناگون این شعر با حضور یاس و تاریکی در هر بند جان می‌گیرند.