

شعر

بعنوان يك ساخت

مجيد نفيسى

شعر

بعنوان يك ساخت

مجيد نفيسى



تمام حقوق برای مؤلف محفوظ است

۱۰۰۰ جلد در چاپخانه نشاط (اصفهان . بهار ۱۳۵۰) چاپ شد و به
شماره ۱۳۲ در فرهنگ و هنر اصفهان به ثبت رسید .

فهرست

- توضیح . صفحه ۵
ساخت زبانی شعر . صفحه ۹
آن سوی شعر . صفحه ۸۹
ساخت هنری شعر . صفحه ۱۳۹

توضیح

نوشتن دربارهٔ هنر، آسان نیست. هنر، با تولد هر اثر هنری دوباره کشف می‌شود، و نویسنده‌ای که می‌خواهد دربارهٔ هنر بنویسد، باید دربارهٔ چیزی کشف کردنی، کلمات را استعمال کند. ناچار، تناقض‌ها آشکار می‌شوند و نویسنده می‌کوشد تا آنها را در جملاتی منطقی گیرد آورد. اما منطق هنری، در رخت فرسودهٔ خود جا نمی‌گیرد و کلمات زیبای منطقی از هم گسیخته می‌شوند. راه چاره چیست؟ نوشتن. اما، باید نوشت. اشتباهاتی وجود دارد. آثار هنری، گرچه پیش از روبرو شدن با دیگران خلق شده‌اند، اما بسخن معمول، جدا از آنها نیستند. هنرمند احساس می‌کند که به هستی آثارش در نزد دیگران علاقه‌مند است. بی‌شک به این آثار باید رخصت داده شود تا خود هستی خود را نشان دهند؛ اما وقتی که چنین کاری اصلاً صورت نمی‌گیرد..... کار درست، همین است: هنر، چه نیست؟ باقی را آثار هنری خود نشان خواهند داد.

پس، «سؤال» نویسندهٔ «شعر، بعنوان يك ساخت» این است: شعر چه نیست؟ زیرا، «شعر چیست»؟ چیزی ست همچون «شعر چگونه باید باشد؟» و این بر دیگران نیست که حدود هستی شعر را معین کنند. اگر اذهان تخلیه شوند، زلالی خود رنگ خواهد آورد. کتاب حاضر، با توجه به این موضوع، به سه قسمت تقسیم شده است: ساخت زبانی شعر، آن

سوی شعر، و ساخت هنری شعر در فصل اول، چگونگی ارتباط زبان با هنر بطور اعم و با ادبیات و شعر بطور اخص بیان شده است. زیرا شعر بر «ساخت زبانی» تکیه دارد، و حتی برای پرداختن به «شعر چه نیست؟» باید نخست حدود این ساخت را روشن کرد. فصل دوم، سرتاسر، به «آن سوی شعر» پرداخته است. چند گونگی مطالب این فصل شاید نشان دهد که چگونه برای دریافتن هستی شعر به همه چیز چنگ زده می شود جز خود شعر. فصل سوم، به «ساخت هنری شعر [چه نیست؟]» اختصاص دارد؛ زیرا شعرا گرچه بر ساخت زبانی خود تکیه دارند اما از آن ساختی هنری می سازند. منظور از کلمه «ساخت»، هم چنان که در فصل اول کتاب توضیح داده شده است، واحدی است بهم پیکیده که دارای اسلوب و نظام خاصی است. شاید این کلمه، خواننده را بیاد «ساختنی ها» Structuralists بیندازد، اما نمی دانم که منظور من از «ساخت»، که «ستون فقرات» این کتاب را تشکیل می دهد و باید در این جا توضیح کوتاهی درباره آن بدهم. تا چه حد به مقصود آنها نزدیک است. چیزی را که بخواننده ام چگونه دریابم. «کالریج» شاعر انگلیسی، در مورد آثار ادبی می گوید: «هر اثر ادبی، حیاتی خاص خود دارد»، مقصود من از ساخت، چنین چیزی است، و داشتن این حیات خاص را برای همه واحدها و ساخت های انسانی و غیر انسانی بر حق میدانم. عمده ترین این ساخت ها، ساختی که کوشش آدمی را برای تولید نشان می دهد، «کار» ارتباط است. این خود،

* - (Labour Is , In The First Place , A Procces In Which Both Man And Nature Participate , And In Which Man Of His Own Accord States , Regulates And Controls The Material Reactions Between Himself And Nature By Thus Acting On The External World And Changing It , He At The Same Time Changes His Own Nature .) K. M : Capital , Moscow , I , P , P , 177 - 8

رجوع شود به تکه چهارم در فصل همین کتاب.

به دوزیر ساخت اصلی بخش می‌شود: «کار اقتصادی» و «کار زبانی» «کار اقتصادی»، «عمل کننده» است و «کار زبانی»، «بازدارنده». اما این هر دو بیک درجه از اهمیت، نقش «تعیین کننده» دارند. در فصل اول، نسبتاً به تفضیل دربارهٔ نقش «بازدارندگی» و «شکل دهنده‌گی» زبانی صحبت شده است، و چون پرداختن به نقش «عمل کننده» اقتصادی در زمینهٔ کار این دفتر نیست، تنها در یکی دو تکه از فصل دوم و فصل سوم، با نقش «بازدارندگی» زبانی مقایسه شده است. آسانگیرها می‌گویند که تنها «کار اقتصادی»، «تعیین کننده» است؛ زیرا آدمی تا نان نخورده باشد نمی‌تواند حرف بزند. اما این، اعتقادی مسخ شده و ارسطویی است. «ارسطو» می‌گفت: «انسان، حیوانی است ناطق.» و چنین نتیجه می‌گرفت که تا آدمی، حیوان نباشد، ناطق نیست. پس ناطق بودن فرع بر حیوان بودن است. اشتباه در این جاست: تو دربارهٔ نظام و ساختمان انسان بحث می‌کنی چگونه می‌توانی آنرا تکه تکه کنی. آدمی اگر نمی‌توانست صور کلی را درک کند و حرف بزند، آدم نبود، حیوان بود. تو دربارهٔ حیوانی حرف نمی‌زنی که به سخن گفتن رسیده، دربارهٔ حیوانی حرف می‌زنی که سخنگو است، آدم است. این سخن، تکامل انسان را نفی نمی‌کند. آدم، میمون (حیوان) بود و بعد به مرور به ساختمان اقتصادی و زبانی کاملی رسید و آدم شد. اکنون آدم است، نه میمون + ناطق بودن. هنگامی که یک ساخت به ساخت دیگر تبدیل می‌شود، چیزهایی که از ساخت قبلی به ساخت بعدی رسیده، در زمینهٔ بررسی ساخت دوم، باید فقط در چهارچوب ساخت دوم نگریسته شوند. ساخت تازه، ابعاد تازه دارد. انسان اگر ناطق نبود و صور کلی را درک نمی‌کرد، انسان نبود. چنانچه این حرف

درست باشد - که هست - در چهارچوب «انسان بودن»، «حیوان بودن» و «ناطق بودن»، هر دو عامل سازنده و ذاتی هستند، و یکی بر دیگری فرع یا اصل نیست. بقیه ساخت ها و نظام های انسانی، بر «کار اقتصادی» و «کار زبانی» تکیه دارند، اما هر يك، این دو زیرساخت را در واحدهای خود بنظم ویژه ای درمی آورند. در نتیجه، رابطه این دو زیرساخت را باید در چهارچوب ساخت مورد بررسی، بررسی کرد. دو زیرساخت انسانی، نیروهائی الهی و بیرون از ساخت ها و واحد ها نیستند. آنها، «تعیین کننده» هستند، اما در درون هر ساخت، هنگامی که نقش «عمل-کنندگی»، کار اقتصادی - تحت تأثیر فعل و انفعالات درونی ساخت خود و نقش «بازدارنده» زبانی - علیه انسان عمل کند، نیروئی جبری و الهی می شود و تنها «انقلاب» اجتماعی آن را بسود انسان تغییر می دهد. اما نیروی «بازدارنده» زبانی - که ارتباط زبانی را بی معناء می سازد و بصورت قدرتی جبری درمی آورد - تنها بوسیله «هنر» بصورت «ارزشی سازنده» دگرگون می شود. در این دفتر، به قسمت دوم پرداخته شده است، و طرح گسترده اصل بنیادی «شعر»، به عنوان يك ساخت، به فرصتی دیگر موکول می شود.

در دستکاری این دفتر، «هوشنگ گلشیری» راهنمائی های بسیار کرده است. سپاس.

ساخت زبانی شعر

چشم . گوش . بینی . (زبان) .
تبادل حواس .
حواس ، آدمی را شکل می دهد .

آیا انسان پوستی در ظلمی بی علت، نابود شد ؟
تصورات انسان پوستی از طبیعت چه بود ؟ سختی . نرمی .
برجستگی . فرورفتگی . خمیدگی . تقدی . کندی . رطوبت . حرارت .
انگشت ها ، پیام بر بودند ، قاصد های پوستی ، شکل دیگری
داشتند . شکل گرفتن ، از احساس لمسی ، آغاز شد . شکل گرفتن ،
خط وحد و حجم نبود . بی گمان راه های دیگری برای شناسائی جهان

وجود داشت ، اما برای انسان کنونی ناشناخته ماند .

۲

چشم ، حرکت باد را دریافت . گوش ، صداهای خفته در باد را .
چه رایحه ای در باد آکنده بود ! وتن ، چگونه در پیچش باد ، گم
می شد .

برخورد با طبیعت ، آغاز شد .
چشم هائی هر اسان ، نگاه می کردند .

۳

مفاهیم هنگامی شکل گرفتند ، که انسان ، انسان را یافت .
در جستجوی جمعی ، آدمی بدنبال نامهای طبیعت رفت . خندیدن را
دریافت ، غمگین بودن را ، گریستن را .
برای او ، ضربه مشت ، درد آور شد ؛ حرکت آرام دست ،
نوازشگر .

چون آتش را یافت ، مفاهیم نهفته در آتش را نام نهاد : شاخه ای

که گر گرفته است ، انسانی که طعمه را کباب می کند ، برقی که آسمان را به زمین پیوند می دهد ، گرم شدن ، سوختن . نامگذاری ، در درون ، آغازشد . شناختن ، نام نهادن بود .

ضربه مشت ، تکرارشد . آن گاه ، دستی با انگشتانی خمیده و درهم ، احساس ترس را آفرید . همه چیز نام می گرفت و شکلی آشنا می پذیرفت . چشم ها ، نام می دادند : برخورد دو چشم با یکدیگر ، ومعنائی که زاده می شد .

چه پرشکوه بود هنگامی که معنای همه چیز در ابهامی آشنا ، غرقه بود . همه چیز ، معنائی مبهم داشت ، چرا که این چشمها بودند که نام می دادند و چشمها بودند که سخن می گفتند . هیچ چیز نامی نداشت ، و با این حال همه چیز نام دارو آشنا بود . چشمها و دستها ، با اشیاء جفت می شدند ، بار می گرفتند و تن می شستند . اشیاء ، حاضر بودند . چشم به سنگ می نگریست ، و پا ، سنگ را به جلومی غلتاند . دنیا - آشنا و حاضر بود .

اما ذهن بازیگر ، طالب معانی جدید بود . چون از جنگل آتشزده می گریخت و به کنام خویش بازمی گشت ، چشمها و دستها از سخن گفتن ، عاجز بودند . جنگل آتشزده در کنار رود و در ذهن او می سوخت ، ولی او عاجز بود از نام دادن ، از سخن گفتن با کسی که هراسان به او

می نگریست . چشم ها ، برخورد کردند ، ولی جزهراس آشنا نامی
زاده نشد .

آن گاه او را به کنار جنگل آتشزده برد . هردو بدان نگریستند ،
وهراس آشنا ، نام گرفت . پس این جنگل آتشزده بود که در ذهن تو
می خلید ، اما چشمانت از ابراز آن عاجز بودند ؟
نام ، دنیای درون را وا گذاشت ، زبان بدنیا آمد و طبیعت دریك
آن ، ناپدید شد .

۴

صوت با حرکت دستها آغاز شد ، زبان با شکل گرفتن کاراقتصادی .
زبان ، برخوردی بود دقیق تر از بر آوردن صداهای گنگ از دهان ،
نگاه ، احساس مشترك شنودن صداهای جهان یا لمس آرام ولذت یاب .
ولی بهمین لحاظ برخوردی قراردادی بود ؛ زیرا بر حواس که احساسهای
بی مرز و مبهمی را از جهان به ذهن القاء میکردند ، حد بست . حدی
که نقطه آغاز است ، نقطه آغازی برای جستجو و کشف ، و رسوخ در
طبیعت بقصد مقابله با آن . ارتباط با آوای گنگ یا پوست ، دقیقاً
ارتباطی بر مبنای قرار داد نبود ، چون مبهم بود وحد و مرزی مشخص

نداشت . قرار داد، نقطهٔ آغاز است : برارتباط حدی گذاشت تا آن را
معنی دهد . حرکات شدید و متناوب پلکها بدیدن ماموتی درنده خو ،
گوشها را بهنگام شنودن رعد و برق با دستها گرفتن و پاها را برای
فرار به حرکتی تند و داشتن ؛ همه می توانست نقطهٔ آغاز قرار داد
باشد . قرارداد زبان نیز از همان جا آغاز می شود ، ولی به گونه ای
مشخص تر و قراردادی تر .

پس سخن گفتن به جای اشاره کردن ، کاری حد گرفته را به
زبان سپردن .

زبان ایمائی، جای خود را به زبان قراردادی داد .

در زبان قراردادی، طبیعت ، غائب است . هر شیء را نامی ست ،
و اشیاء ، تن پوش خویش را به نامها وا گذاشته اند .
جادوگر بزرگ .

صوت ، از حرکت باد ، چیزی به عاریه گرفت . ضربهٔ مشت نیز
چیزی به صوت افزود : تحمل و تسکین درد ، در فریاد کشیدنی رهائی
بخش . هجاء ، راده شد؛ هجا، معنا گرفت . با تولد يك هجاء ، تمامی
هجاءها سازمان گرفتند . وجود کوچکترین جزء معنی ساز ، وجود

تمامی اجزاء را در برداشت : آن بود ، اگر | وجود نداشت. ☆ معانی ، از ذهنی به ذهن دیگر ، راه یافتند . آدمی ، اکنون اشیاء را حرکت می داد ، بدون آن که دستپایش به کمک گرفته شوند . ذهن بازیگر ، جهان را تسخیر می کرد و طبیعت در ذهن ، آرام آرام تحلیل می رفت . از اشیاء جز نام چیزی به جا نماند : نشانه‌ای که خبر از شیئی می داد . اشاره کردن با دست نیز نوعی نشانه است ، ولی اشاره است بخود شیء ، وسیله‌ای است که ما را به سرچشمه اصلی باز می گرداند ، حال آن که نشانه زبانی وسیله‌ای است که اجباراً نیمی از هدف را فقط در خود داد . هنگامی که نخستین بار کسی کلمه « باد » را بکار برد ، توانست مفهوم باد را بخوبی نشان دهد ، زیرا که در این حال ، زبان کاری کمتر از اشاره انگشت نمی کرد : پیکانی بود در جهت باد . اما ، آرام آرام ، اشیاء ناپدید شدند ، و زبان مفاهیمی آفرید که در جهان به چشم نمی خورد . نشانه‌ها پیشروی کردند تا آن گاه که از شیء تنها صفتی ساختند .

آیا « باد » به « حرکت هوا » اطلاق شد یا به « حرکت هوای نمک آلوده در کنار دریا ؟ ☆

هنگامی که اودر کنار دریا قدم می زد ، حرکت هوا را دریافت

-
- * - واضح است که در این حال ، آ دیگر يك صوت بی معنی نیست ، معنی سازاست . این نظم کلی اجزاء زبان را می توان بطور وضوح در الفباء مشاهده کرد .
 - * - یا دقیق تر : « آن حرکت هوای مشخص نمک آلوده ، در کنار مشخص آن دریای مشخص . » و بقیه مثالها نیز به همین ترتیب .

که به بوی نمک آغشته بود و از نمک برمی‌خاست. آن را « باد » نامید. در ذهن ارباب برآستی « حرکت هوای نمک آلوده در کنار دریا » بود. به خانه‌اش بازگشت و با دوستش چیزی را که دیده بود و لفظی را که بدان گذارده بود ، در میان گذاشت . نوبتی دیگر ، دوست او چون از جنگلها باز می‌گشت ، در راه اتفاقاً بادی سهمگین ، درختی کهن را در برابر چشمان او شکست . چون به خانه بازگشت ، نتوانست کلمه‌ای بیابد که بوسیله آن چیزی را بیان کند که درخت را شکسته بود . اندکی فکر کرد و چون در میان حرکت هوای نمک آلوده دریا - که روز پیش دوستش آن را با کلمه « باد » بیان کرده بود - و « حرکت هوای جنگل » شباهت یافت ، « حرکت هوای جنگل » را نیز به همان لفظ « باد » نمایاند :

باد نمک آلوده دریا -

باد جنگل -

باد .

موقعیت‌ها حذف شدند و از باد مفهومی کلی و مجرد بدست آمد. از آن پس ، « بادها » در یک صفت - حرکت هوا - شریک شدند : تنها بادی که غالب اوقات مورد اشاره ماست :

باد ، پرده‌ها را بهم زد .

عجب بادی می‌وزد!

باد ، ابرها را از جایی به جایی می برد .
خاصیت تجرید ، آن است که همیشه از مفاهیم عینی جدا می شود :
دواسب ، سه درخت ، چهار برگ -
دو ، سه ، چهار .
رنگ ، لیمو ، رنگ ماش ، رنگ آجر ، رنگ مغزپسته -
لیموئی ، ماشی ، آجری ، مغزپسته ای .
تجرید ، نقطه آغاز جایی ست که دال ، مدلول عینی خود را از
دست میدهد . ذهن بازیگر از اشیاء جزئی را جدا می کند و آن را با
نشانه ای جان میدهد .

زبان ، خود مفاهیم تازه ای به طبیعت اضافه کرد . به ذهن اجازه
داد که تا اقصای عالم پرواز کند . به تن ، شوق پریدن را داد ؛ به
دست ، شوق کوبیدن صخره های سخت را . همگونی با طبیعت را
آفرید ؛ مقابله با طبیعت را پیگیر ساخت . آدمی زاده شد .

۵

انسان ، انسان را یافته بود .

همزمان با کار اقتصادی ، زبان نیز شکل گرفت . کار اقتصادی از ارتباط جمعی آغاز شد . دستها بکار آمد و آدمی قد راست کرد . در پیرامون او جهان گسترده بود و آدمیانی که در موقعیت او به جهان می - نگریستند . این نقطه آغاز را بدرستی نمی توان معلوم کرد ، زیرا آدمیان بی گمان از تجربه پدران خود - میمونها - سود جسته بودند . مرز مشخص هنگامی نمایان شد که کار ارتباط شکل گرفت ؛ و بهمین لحاظ این « مرز مشخص » شاید عمر چند نسل را در بر گرفته باشد . « ارتباط » (ارتباطی که بتوان در آن به نظامی شکل گرفته دست یافت) تنها مفهومی است که تمام جوانب هستی آدمی را نشان می دهد ؛ از یکسو جهانی که از جنگلها و کوههای بی مرز پوشیده شده است ، و از سوی دیگر ، موجوداتی که « حضور » شان را تحمیل می کنند .

وقتی که حواس « نفس » های موجود دیگری را ضبط می کردند - می توانست اصلا نگاه نکند ، می توانست در خود خفه شود یا هرگز آغاز نکند . اما ، آن گاه ، دیگر ، این موجود زنده حاضر ، جهان را شکل می دهد . در کنار او ، جهان مبهم و بی مرز را می یابی و همین احساس ترا با او درمی آمیزد .

- تام .

- تام . تام .

- تام . تام . تام .

اعتبار اصلی زبان در این است که ارتباط آدمیان را ممکن می‌سازد. ارتباط بین دو انسان، تطبیق کامل دو انسان نیست. اگر دو موجود کاملاً بیک دیگر شبیه باشند، در حقیقت يك «تن» هستند و دیگر ارتباطی در میان نیست.

پس :

زبان در عین حال که عامل اصلی ارتباط آدمی است، به انسان آن چنان قدرتی می‌بخشد که هر فرد - جدا از دیگران - نسبت به جهان و پیرامون خود «جبهه» بگیرد.

«جبهه گرفتن»؟

کلمه‌ای که «فردیت» را در «جمعیت» خلاصه کرده است: معنای

نهفته زبان.

هر فرد در میان جمعیت، و هر فرد در مقابل جمعیت.

۶

زبان دارای دو صفت متضاد است: «بی اعتبار» و «با ارزش». بی اعتبار، زیرا حقیقت مفهوم را از آن می‌گیرد: چیزی که درك کرده‌ای برای تو ه شخص و معلوم است، اما وقتی که آنرا برای دیگری بیان

کردی ، آن مفهوم ، اعتباری را که در ذهن تو دارد از دست می‌دهد و برای دیگری ، اعتباری دیگر می‌گیرد .

با ارزش ، زیرا آنها راه شکل گرفته ارتباط است .

« ارزش » به علت تمایل آدمی به زیستن ، زاده شد : چیدن میوه‌ای که طعم خوشی داشت ، یافتن مگاکمی که پناه گاهی در برابر ریزش باران بود ، کلمه‌ای که ارتباط را ممکن می‌ساخت ، و مالکیت نرینه یا مادینه‌ای که احساس لذت و پناه می‌داد . آدمی سنگ (طبیعت) را برای کمک به دستهای خویش تیز کرد و تراشید ، و به درون مگاکمهای طبیعی شد ، مگاکمهایی که می‌توانستند او را بسی بیش از پوست و پشم خویش گرم نگاه دارند . طبیعت چون عضوی کار آمد از آن او شده بود و او گسترش قدرتهای خویش را در آن جا بواسطه خود می‌جست و بنیاد می‌کرد . مگاکمهای ارزشمند ، سنگهای کار آمد . در همان حال که طبیعت را چون عضوی به کار می‌گرفت ، دست به تقلید از آن میزد . آیا صوت ، گسترش صداهاى طبیعت است ؟ آیا ابزار گسترش نیروهای طبیعت است ؟ (بادی که خاك را می‌پراکند و سیلی که زمین را می‌کند و جرقه برقی که درخت خشك را به آتش می‌کشد .) با این حال ، چه معنایی داشت صدای پیچیدن باد در کوه ها و پراکندن خاك در دل دشته‌ها ؟ این معنا ، این ارزش را انسان بدان داد .

آیا ارزش مغاک طبیعی یا میوه درخت با ارزش کلمه یکی است؟
نه. ارزش مغاک طبیعی، ارزش طبیعی است. ارزش کلمه، ارزش قراردادی
ست. تا هنگامی که میوه درخت را می خوریم، ارزش میوه مربوط به
میزان استفاده از آن است، اما چون قصد «مبادله» آن را کردیم،
عواملی مانند موقعیت، مرغوبیت و عرضه و تقاضا در ارزش و میزان
استفاده از جنس تاثیر می گذارند. مبادله در جامعه هائی که اقتصادی
در بسته دارند، بروش پایاپای صورت می گیرد، اما با گسترده شدن
دامنه اقتصاد، بناچار «واسطه» ای به میان می آید: «پول» یا «ارزش
قراردادی». ☆

ارزش زبان نیز قرار دادی است، اما با ارزش قرار دادی پول
یکسان نیست.

برای زبان بسته ها، زبان فقط واسطه تبادل «اندیشه ها» است:
کلای فروشی و واسطه آن.

اما واقع چنین نیست. کسی که زبان را فقط بعنوان يك واسطه
می گیرد، ارزش اصلی آن را فراموش کرده است. خریدار کالا هم چنان
که در جامعه های در بسته معمول است، بهر حال می تواند بجای جنس

* - در جوامع سرمایه داری، پول «خود بیگانه ساز» است، و بناچار
یا ارزشی چون ارزش طبیعی دارد و یا اشیاء انسان و روابط او را از اعتبار
می اندازد و به همه چیز ارزشی قرار دادی می بخشد.

دلخواهش ، کالای دیگری بفروشنده دهد ؛ یعنی متوسل بیک واسطه نشود . اما ، انسانی که میخواهد اندیشه خود را بدیگری حالی کند ، نمی تواند بدون واسطه ، آنرا انتقال دهد .

درحقیقت ، زبان جزئی از اندیشه است و هر نوع واسطه دیگری - مانند نقاشی ، مجسمه سازی ، علائم راهمنائی و امثال آنها - که برای انتقال اندیشه وضع گردد ، خود نوعی زبان است . ما غالباً در ذهن خود بوسیله کلمات - یا تصاویر جرقه آسائی که بنیادشان بر کلمات قرارداد - می اندیشیم . زبان حتی ارزشهایی - مانند کلمات مجرد - آفریده است که درواقع امر وجود ندارند ، اما از مهمترین فصلهای اختلاف انسان و حیوان هستند . زبان تنها واسطه ارزشها نیست ، بلکه خود ارزش است . اندیشه و زبان را نمی توان ازهم جدا کرد و اولی را « ارزش » و دومی را « واسطه ارزش » دانست ، زیرا چگونگی ممکن است که اندیشه‌ای را بدون استفاده از زبان به بدیگری انتقال دهیم ؟

اختلاف ارزش قراردادی پول و ارزش قراردادی زبان در این است که پول تنها نقش داد و ستد ارزشها را بعهده دارد و زبان اضافه بر این خود جزئی از ارزشهاست .

به جای يك اسکناس پنج تومانی ، می توان پنج سکه ده ریالی

* - نقاشی که اندیشه‌ای را با واسطه يك تابلو بذهن دیگری انتقال

می دهد از رنگ و خط بمنوان يك زبان استفاده کرده است . (زیرا : ۱) - ←

داد، حال آن که کلمات رانمی توان این چنین به آسودگی تعویض کرد.
برای کلمه‌ای مانند «زیبا» چند جانشین می‌توان یافت ؟
قشنگ . خوشگل . رعنا .

اما این جانشین‌های جا نیفتاده ، خود دارای بارهای دیگری

هستند :

قشنگ: جذاب.

خوشگل : زیبای جنسی

رعنا : زیبای دوست داشتنی .

این سه کلمه نیز فقط در نقطه‌ای با سه کلمه قبل برخورد دارند و خود ما را به دنیا‌های جداگانه‌ای می‌کشانند . بر آنها نیز می‌توان کلمات دیگری افزود : ملوس ، تودل برو ، نمکی ، خوش‌ترکیب ، خوبرو ، عالی . کلماتی که هیچ‌کدام دقیقاً جانشین «زیبا» نیستند . از سوی دیگر ، درحالی که کلمه «زیبا» خود دارای مفهوم کاملاً صریحی نیست ، چگونه می‌توان نعم‌البدلی برای آن یافت ؟ حال آن که براحتی می‌توان پنج سکه ده ریالی یا ده سکه پنج ریالی را با يك اسکناس پنج تومانی تعویض کرد . بارهای کلمات ، دائماً در حال تغییر است و خاصه هیچ‌گاه نمی‌توان دقیقاً مدلول کلمات مجرد را معین کرد .

پس اگر زبان خود جزئی از ارزشهاست ، اختلاف آن با ارزش

طبیعی ، با میوه و پوشاک و زن در چیست ؟

آن اندیشه مفروض شکل نمی‌گرفت جز همان صورتی که در تابلو توصیف شده است
و اگر بوسیله تابلو دیگری نموده می‌شده‌یأت آن دگرگون می‌گشت . (۲) - تا ←

« میوه » یا « زن » در روبروی توست . با دست لمسش می کنی .
با چشم نگاهش می کنی . ارزش طبیعی آن را در هر لحظه احساس می کنی .
نه کاغذپاره ای سترنگین ، نه صوتی ست گذرا ؛ ارزشی ست ملموس . اما
کلمات « شیئیت » ندارند ، چرا که نه کش می آیند ، نه خورده می شوند و نه
راه می روند . از اینرو ارزش طبیعی ندارند .

سؤال : اگر در نظر کسی کلمات براسنی جامه شیئیت گرفتند ،
آن گاه زبان نیز ارزش طبیعی می یابد ؟

۷

« پیش از آنچه مردم زبان را بسازند ، زبان مردم را می سازد . » (گوته)

هنگامی که تابلو کشیده نشده است غالباً اندیشه ای وجود ندارد . (۳) -
بیننده می تواند که از تابلو چیز دیگری درک کند یا دید خود را در آن دخالت
دهد .

در حقیقت ، این هر سه به عناصر زبان (اندیشه ، کلمه ، گوینده ،
شنونده) اشاره دارند .

محیط ، در زبان تأثیر می گذارد .

اعراب بادیه نشین ، پنجاه واژه برای شیر ، هشتاد واژه برای
عسل ، دویست واژه برای مار ، هزار کلمه برای شمشیر و بیش از شش
هزار واژه برای شتر دارند . اسکیموها واژه ای برای شتر یا عسل
ندارند ، در عوض بیش از ده ها لغت برای وضعیت های مختلف « برف »
و « یخ » دارند . ماهیگیران کناره خلیج فارس درباره دریا و وابسته های
آن ، کلمه های زیادی بکار می برند ، و کویر نشینان ایرانی برای
موقعیت های شن و شنزار . محیط بر چشم و گوش و حواس دیگر تأثیر
می گذارد و طبیعی ست که در زبان هم مؤثر واقع شود .

« جنسیت » کلمات ، نکته دیگری ست .

جهان جاندار اسطوره ای ، به مرور ، در ساخت دستوری زبان رخنه
کرد : اشیائی که چون انسان جنسیت یافته بودند ، نشانه های جنسی
را با خود بدنای زبان آوردند ، این نشانه ها ، بسته به فراز و نشیب
های خاص هر زبان ، در دسته ای از زبانها بجا ماند ، و در گروهی دیگر
از جا کنده شد . « خورشید » در لغت عرب ؛ « ماده » است (شمس)
و « ماه » ، « نر » (قمر) . بر عکس ، ماه در زبان فرانسوی ، مؤنث
است (La Lune) و خورشید « مذکر » : (Le Soleil) در زبانهای روسی
و آلمانی ، اسما جنسدار ، به مذکر مؤنث و خنثی ، تقسیم می شوند .
در روسی ، « باران » **ДОЖДЬ** مذکر است ، « پاییز » **ОСЕНЬ** مؤنث

و «صحرا» pole خنثی. برای آلمانیها، «پنجره» Fenster (Das) خنثی ست، «در» (Die Tür) مونث و «کیسه» (Der Beutel) مذکر. در زبان فارسی دری، کلمات بی جنسند، و جنسیت در ساختمان دستور زبان رخنه نکرده است.

قابلیت تجرید، در بعضی از زبانها کم دامنه است. زیرا، عمل و حالت تجریدی در نظراالی آن زبانها بی اهمیت است. در زبان یکی از قبائل سرخ پوست موسوم به «پونکا» (Punka) این جمله: «مردی خرگوشی را کشت». به این صورت گفته می شود: «او، آن مرد، يك نفر، زنده، ایستاده، مخصوصاً، در حالت فاعلیت، يك حیوان، يك يك خرگوش نر، نشسته را با انداختن تیری از کمان کشت». در نظر بومیان این قبیله تمامی این حالات قابل توجه است، و از اینرو قابل ذکر. عمل تجریدی وجود ندارد و باید حتماً مقید به فلان موقعیت باشد و بوسیله فلان کس انجام گیرد.

با این حال نمی توان دامنه تجرید را در بعضی از زبانها، تنها به حساب محیط گذاشت. خط، بعنوان يك عامل زبانی که تحت تأثیر محیط و احتیاجات آدمی زاده شده است، به تجرید دامنه گسترده ای می دهد. زیرا، با ازمیان رفتن تکیه گاه سخن - زمان مکان - آدمی

* - Whorf : Language, Thought And Reality .Selected Papers . (Edited by : John . B . carrol .) New York , 1956 , P .

دیگر می‌تواند بطور تجربیدی به سخنی که در هوا رها شده است، رجوع کند. زبان در نحوه شناخت محیط، تفکر و رفتار آدمی مؤثر است. بیشتر تأثیرات محیطی بر زبان، در سالیان دور اتفاق افتاده است، و تغییراتی که پس از شکل گرفتن يك زبان در آن ایجاد می‌شود جزئی است: اختراع يك ابراز یا کشف يك چیز و نامگذاری آن، بردن حیوانی چون شتر به سرزمین اسکیموها و نام گرفتن آن. با این حال، تغییر مسکن - بعنوان تعویض محیط و نه تأثیرات عادی - تأثیر بیشتری دارد. اگر گروهی از اسکیموها به عربستان کوچ کنند تحت تأثیر آدمها و محیط عربستان، یا کلماتی به زبان آنها کسر اضافه می‌شود، و یا آنها خود تدریجاً از زبان مادری دست می‌شویند. بنا بر این، هنگامی که يك زبان شکل گرفت، تأثیرات محیطی بر روی آن محدود می‌شود و در عوض در اثر خصوصیت «بازدارندگی» زبان، تأثیر زبان بر مردم افزوده می‌گردد.

عدم انعطاف يك زبان نسبت به مساله‌ای، شعور اهل آن زبان را نسبت به آن مساله، محدود می‌کند. در نظر مردمی که اعداد بیش از سه را با کلمه «بسیار» نشان می‌دهند، آموختن اصول ریاضیات مشکل است. زیرا، آموختن اصول ریاضی، معادل شکستن حدود آن زبان است. تا هنگامی که يك مبلغ انگلیسی برای يك آفریقائی اصول ریاضی را شرح نداده است، او خود را محتاج به آموختن اصول

ریاضی نمی‌داند. این بی‌نیازی، پیش از آن‌که به تأثیر محیط مربوط شود، وابسته به ساخت زبان است: اگر حوادث ناگهانی - و از جمله پیداشدن يك بیگانه مزاحم که مبلغ مذهبی ست - در فرد آفریقائی تأثیر نکند - این ساخت زبانی اوست که او را از طرح انداختن و خیالپردازی، و در نتیجه، کشف بیشتر واقعیت، مانع می‌شود.

زبان، اندیشهٔ آدمی را مقید می‌کند. در زبان عربی، به بسیاری از چیزها صریحاً اشاره نمی‌شود، بلکه یکی از خصوصیات یا معانی مجازی آنها ذکر می‌گردد. این خصوصیت تکلف آمیز، شاید در نحوهٔ اندیشهٔ اعراب و ایرانیان مسلمان بی‌تأثیر نبوده باشد. «ملاصدرا» اگر می‌خواست فلسفهٔ خود را بزبان چینی بنویسد، احتمالاً مانند «کنفوسیوس» از بی‌پیرایگی آن زبان بهره می‌گرفت و گرفتار پیچیدگیهای زبان نمی‌شد. فلسفهٔ کنفوسیوس، «ملاصدرا» و دیگران را نمی‌توان بدون توجه به خصوصیات زبان مادریشان مطالعه کرد، چرا که صور زبان در نحوهٔ دید و اندیشهٔ آنها، تأثیر بسیار کرده است.

چون زبان حدود اختلاف بوها، رنگها و صداها را مشخص نکرده است، دستگاه‌های بویائی، بینائی و شنوائی ما از کار صحیح عاجز هستند. چشم هزاران رنگ را تشخیص می‌دهد، گوش صداهای بسیاری را ضبط می‌کند، بینی بوسیلهٔ ده‌ها رایحهٔ مختلف تحریک می‌شود؛ ولی چون زبان کلمات معدودی در اختیار دارد، حواس نیز تحت تأثیر

ساخت زبان و بطور عادتی به تشخیص اختلاف همان معدود رنگها ، صداها و بوها اکتفا می کند .

در زبان روزمره ، حرکت و صدای نیروهای طبیعت و جانوران را به صوتهای مشخصی نشان می دهند . در فارسی صدای ریزش آب را به « شرشر » ، و صدای وزش باد شدید را به « هوهو » و صدای زنبور را به « وزوز » بیان می کنند . شاید ، این صوتها در اصل بدین صورت نباشند ، چرا که در نظر مردمان زبانهای دیگر - مثلا انگلیسی ها - صدای زنبور «وزوز» نیست ، Buzz است ، صدای ریزش آب ، «شرشر» ، نیست Murmur است .



چون زبان بدنیا آمد ، طبیعت غائب شد .
طبیعت = طبیعی بودن .

کلمه « سنگ » ، سنگ نیست .

در زبان نیمی از طبیعت به چشم میخورد ، نیمه دیگر را آدمی آکنده است .

زبان از قرارداد آغاز شد .

قرارداد ؟

چیزی را بی دلیل و بفرض قبلی . نشانه چیز دیگری دانستن .
چشمها بسته می شوند و زبان می گوید : سنگ . کلمه « سنگ »
وجود سنگ را از بین می برد و ذهن را مهر و موم می کند . سنگ از
طبیعت ' عائب می شود .

ده ها سال فیلسوفی تحت تأثیر کلمه « سنگ » موجودیت سنگ
را انکار می کرد ، تا اینکه دیگری با کوفتن نوک پا به سنگ ، کلمه را
به شیء بازگرداند .



جادوگر چشمهایش را بست ، وردی خواند و گفت : ای سنگ

برخیز !

سنگ در مقابل چشمهای مردم از زمین برخاست .
قدرت کلمه ' شیء را به حرکت در آورده بود .

جسمیت کلمه .

خداوند به آدم نام چیزها را آموخت . آن گاه آنها را بفرشتگان
عرضه کرد و گفت : اگر راست می گوئید از نام آنها را خبر دهید . فرشتگان
گفتند : ما چیزی جز آنچه که ما را آموخته ای ، نمی دانیم . پس خدا
به آدم گفت : تو از نام چیزها فرشتگان را آگاه کن . ☆

* - محمد : قرآن . سوره بقره . آیات ۳۱ تا ۳۵

گذرگاه تاریکی که همه چیز آن مشخص و معلوم است. لغزیدن درلیزابه ها ، و شناور بر سطح آبی که قوه لامسه را شکل می دهد - از پوسته‌ای که دریده شد و بذر را در دنیای شناور انداخت . گذر از درون رگهائی که پیوند می دهند ، می شکنند ، می بافند .

پلك را باز کردند و از درون آن بینی و گوش و پوست و زبان را برداشتند . در سراسر آن انحناء ، بوئی از صدای چسبنده هیاوگر خوش منظر می آمد و چون پلك را باز کردند ، از دست داده شد و تنها خط و حجم و سایه ، بازماندند .

پوست ، باز گرفته شد و در جای خود بکار آمد .

اگر پوست بر بدن حکمروا می گشت ، معانی خود را به گونه‌ای دیگر شکل می دادند ، و بناچار تمامی اندام در پوستی حساس جامی گرفت . پس دست بجای چشم . پس پوست بجای پلك . تمامی اندام در دستی خلاصه شدند . معانی با حرکت دستها زندگی خود را آغاز کردند . لرزه سنج - لحظه‌ای تأمل - در هنگامی که وزش سردمی گذرد و عقربه‌ی لرزه سنج از جای خود می جنبید . تمامی اندام در حرکت عقربه‌ای شکل گرفته است . بار دیگر ، بار دیگر ، نباشد آنچه که باید حیات انسان پوستی را جان می داد . تاریخ بکار آمد . تجربه . از پی آمد . آمد تمامی وزشی که نطفه‌ی انسان پوستی را در خود داشت و در ظلمی بی علت ، نابود شده بود . شناخت فاصله . صفیری تند از « بنا پوست » . چون

آهنگی «شنیده» شد ، عقربه به لرزش در آمد . از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر جست . هر نوائی ، لرزشی از پی داشت که میخواست انسان پوستی نابد شده را از نو بنیاد کند . تمدن پوستی . آفتاب بر سراسر پوست گذشت . (آه ، چه لرزشی ای پوست زیبای اسبگونه !) نمک ، معنی خود را تحویل داد . شن در زیر آفتاب ، گرمی و سختی را آموخت . سختی . نرمی . برجستگی . فرورفتگی . خمیدگی . تندی . کندی . رطوبت . حرارت . در میان معانی تمدن پوستی ، مرگ و عشق از راه های دیگر نقب میزدند و معانی خود را تحویل می دادند . بی گمان راه های دیگری بود . می توانست معانی جدیدی را کشف کند که برای انسانی که چشم و گوش و زبان و بینی و پوستش ، هماهنگی کلی خود را از دست داده اند و جفتی «چشم» قهوه‌ای رنگ، بر او حکمروائی می کنند ، ناشناخته باشد . (این معانی برای انسان «خداچشم» که به ضرب المثل « با چشم دیگری نگاه کردن » متوسل می شود ، همیشه ناشناخته ماند .) انسان پوستی (عشق زیبای قدیمی) تمدن خود را بنا کرد . او ، از باد ، معانی بکر گرفت . پیام آغاز شد . باران ، فرو ریخت . پوستی عظیم در زیر باران . پیام ها آغاز شدند . انگشت ها ، پیام آوردند . قاصدهای پوستی ، شکل دیگری داشتند . شکل گرفتن از احساس لمسی آغاز شد . شکل گرفتن ، خط وحد و حجم نبود . بینی باز گرفته شد و در جای خود بکار آمد . اگر تمدن بویها بر

بدن حکمروا می گشت - فقط گیرنده بودن از دنیای ناشناسی که ندانسی اش چه وچند . همچون حبابی ، با انحاء . یا آمیبی که به دماغه عظیم بینی ختم می شود و از آن جا بوهای عالم به درون می آید و معانی خود را تحویل می دهند . (چه تخیلات زیبا و وحشت آوری برای بازسازی !) چون معانی رایحه را دریافت ، خود با بوها ارتباط را آغاز کرد . (دماغهای نفیر زن !) عقربکی که غبط کرد ، نشان داد ، پیام ، آغاز شده بود .

گوش ، باز گرفته شد و در جای خود بکار آمد . زبان ، از پی آمد .

چون آمد ، با چشم دیگران می دید . اشباح ، جفتی چشم دادند . چشمهایی که رنگ قهوه ای داشت و چون بکار گرفته شد ، آرام آرام ، اشباح تبلور یافتند و بصورت سنگهایی صیقلی و آبدیده درآمدند . دیگر ، فریادی که در لحظه اول وزش از اعماق آمد ، « دیده » نمی شد . چشمهایی که داده شد ، فریاد را نمی دید ؛ زیرا که در نظر آنان فریاد ، شیخی تبلور نیافته بود . دیگر ، فریاد گم شد . دیده نشد ، هرگز . که بود که بر او خم می شد ؟ سایه ای عظیم که او را رنگ می زد - چون رنگ را شناخت . سایه ای که خط داشت و حجمی محدود - چون خط وحد را شناخت . چشمها ، شکل می دادند . سایه ها در پشت پلک بسته ، هیا هومی کردند . چه آرامشی که از سوراخ قیفی بناگاه در فضا رها

شد ؛ و در سفر با نور، آکنده، از هیاهوی خلاء گشت ، پلک را باز کردند و از درون آن ، بینی و گوش و پوست و زبان را برداشتمند . از اینجا باید آغاز کرد از جایی که آدمی خواست تا به جواس از دست رفته خود ، کلیت دهد . گفت تا هر شاخه‌ای بکاری آید و به جایی منتهی شود که ذهن اندیشه‌گر است . هر شیء می‌توانست ابعاد چند گانه‌ای داشته باشد ، از لمس ، از رایحه ، از صدا ، از خط و حد و حجم . گفت از این جا آغاز شود که هر شاخه ، تمدن خود را بسازد و در کلیت خود ، کلیت جمع را نیز بنا کند . گفتم هر شیء ، ابعادی انتقالی دهد ؛ و بهمان ابعاد چند گانه بسنده کرد . نمی‌توانست بیش از آن ، دروسعش نبود

با این همه ، چون آمد با چشم دیگران می‌دید از این جا آغاز شد خلایقی که هر روز دامن خود را بیشتر می‌گستراند تا گستره‌ای عظیم بنا کند که در آن هر معنی ، ثابت و مشخص باشد . گاهی خفاش‌ها باز می‌گشتند ، در درونش ، صداها آکنده می‌شدند . خفاش‌های قدیمی ، طالب معانی جدید بودند . خفاش‌ها می‌خواستند تا تمدن حسی را از نو بنا کنند . با منقارهای درازشان چشم‌ها را می‌کنند و دامن پلک‌ها را می‌گسترانند ؛ خفاش‌ها می‌خواستند جهانی را از نو بنیاد کنند که از دست رفته بود . می‌خواستند تا آدمی از لیزابۀ تاریک اول ، آغاز کند چون باران صبح می‌بارید و جهان را از بویهای خوش می‌آکند

و پوست را طراوت می‌داد و گوش را می‌نواخت و چشم را گسته‌ده‌ای
خوش ، یهن می‌کرد ؛ معانی ، اندام‌های با طراوت نخستین خویش را
طلب می‌کردند .

خفاش‌ها .

چون آمد ، با چشم دیگران می‌دید .
با چشم دیگران دیگران دیدن .
چون آمد با چشم دیگران می‌دید .
از درون چه ؟
زبان .



نا توانی و بی اعتباری زبان از دو عامل برمی‌خیزد : نارسائی
ذاتی ساختمانی زبان و نحوه‌ی خوگیرانه‌ی استعمال آن .

نشانه‌ها دقیقاً رساننده‌ی مفاهیم و مدلها نیستند ، و این صفت از
خود کلمه‌ی نشانه پیداست : نشانه بودن . اما : آیا مفاهیم و مدلولها خود
دقیقاً مشخص و معلوم هستند که زبان از عهده‌ی بیان کردن آنها برآید؟
این سؤال نادرست ، نشانه‌ی تناقضی همیشگی است : چگونه مفاهیم

و مدلولها را درك می کنیم ؟ به واسطهٔ ذهن ، اما ذهن خود بواسطهٔ زبان درك می کند . زبان را در این حال تنها مجموعه‌ای از اصوات با معنی قراردادی پنداشتن ، نادرست است . زبان ، صوت و اندیشه را بایکدیگر جوش میدهد : هر مفهومی با ذهن باصوت زبانی آن مفهوم ارتباط دارد و هر صوتی با مفهوم خود . اندیشه قوام نمی گیرد تا در پاتیل های صوتی ریخته شود و بصورت گفتار در آید ، صوت را از اندیشه جدائی نیست . ساختمانی وجود دارد بعنوان ساختمان زبان ، که جوهر آن نه مفاهیم است و نه اصوات ، ساختی است منتج از رابطهٔ این دو . زیرا اگر مفاهیم ، خمیرهٔ زبان بودند ، چیزی به زبان نمی آمد ، و اگر اصوات ، جز صوتی بی معناء ، معنائی زاده نمی شد .

پس : اگر مفاهیم مشخص نیستند ، در اثر نحوهٔ ادراك ماست که خود بر حدود زبان تکیه دارد . چنانچه حدود زبانی ماد گرگون می شد ، ادراك ما نیز رنگ دیگری می گرفت .

مثال : ریاضیات .

زبان ریاضی بر این فرض پایه گرفت که واحدهای ریاضی ، اعداد هستند ؛ و اعداد خود عناصری هستند مشخص و معلوم . زیرا بنا بر قرارداد ، حدود آنها کاملاً معلوم گردیده است . هنگامی که يك ریاضیدان می گوید : $2 + 2 = 4$ دقیقاً منظور خود را بیان کرده است ، چون عدد ۲ به شیء خاصی اشاره نمی کند ، اشاره ای است به خود ، به مجرد ،

به عدد .

با این حال (اینشتین می گفت) هیچ ریاضیدانی نیست که
بوسیله ضابطه های ریاضی بیندیشد . ریاضیدان تنها در حدود ریاضیات
است که منظور خود را دقیقاً بیان می کند . ذهن او نیز هنگامی که به
جانب پیرامون خود معطوف شود ، حدود زبانی خود را بازمی یابد .
هر فردی در برخورد با جهان ، واقعیتی خود یافته را درک می کند ،
و برخورد هر شخص دیگر با آن واقعیت کسب شده ، خود بر خوردی است
جدا گانه . ارتباط ، بین برخوردها وجود دارد ؛ اما همسانی کامل
وجود ندارد . این با توانائی ضروری ، ذاتی انسان است . هیچ مفهومی
کاملاً مشخص نیست و هر برخوردی چیزی به آن می افزاید ، واقعیت
ثابت وجود ندارد ؛ و این صفت با خمیره زبانی نیز سرشته است .
ناتوانی زبان ، ناتوانی کلی ذهن آدمی است . با این حال آرزوی
ارتباطی کاملاً مشخص و معلوم ، بسی ناخوشایند است ، در چنان دنیای
خیالی ، تنها یک هسته مرکزی به چشم می خورد که تا ابد هم چنان که
در فضای هندسی می چرخد ، اعداد ریاضی یا نشانه هائی شبیه به آن
پس میدهد .

اگر ناتوانی کلی زبان ، ناتوانی کلی ذهن آدمی است ، ساختمان
زبان آن را تعدید میکند ؛ آرزوی دنیائی کاملاً ثابت ، در دنیائی کاملاً
جامد ، زندگی می یابد ، و واقعیت جامد به جای واقعیت ثابت .

زبان دارای قواعدی است ، و این قواعد در کنه خود قابل تغییر نیستند ، مگر آنکه بواسطه عناصر محیطی بطرزی شدید کوبیده شوند . پس از جمله اعراب به ایران ساسانی ، ربان فارسی تغییر کرد ، اما این تغییر تنها در زمینه اجزاء آن بود و زبانی که بار آمد ساختمان و قواعد اصلی زبان پیشین را در خود داشت . هنگامی که ربانها در ذهن يك فرد بایکدیگر برخورد کردند ، ساختمان وقواعد آنها بر همدیگر فشار می آورند ، کشیده می شوند ، خرد می شوند ، بازمی شوند و در آن حال ساختمان ذهنی آدمی وسعت می گیرد و جلد ننگ خود را باز می گذارد . اما ، زنگ خطری هست . تمایلی با دوام ، راحت طلبانه سمج و نفوذ ناپذیر : زبان مادری ، مفاهیم نویافته را سرکوب می کند و شکلی جامد و قدیمی به آنها می بخشد . درحقیقت ، پسا گرفتن زبان ریاضی ، بدنبال جستجوئی برای رهائی از دست این فاجعه و دوگانگی دست داد . زبان روز مره ، چنین انعطاف شدیدی را از خود نشان نمی داد . دانشمندی که بدنبال تعریف نسبتاً دقیق و جامع عقاید خود بود ، بهنگام برخورد با زبان درمی ماند ؛ زبان این وسعت را از دست اومی گرفت .

یکی دیگر از نارسائی های ساختمانی زبان را باید در «تجربید» جستجو کرد . بدون شك ، پیداشدن کلمات و مفاهیم مجرد ، بزرگترین

انقلابی است که در جریان تغییر و تحول زبانها اتفاق افتاده است ، ولی بهمان نسبت ، ناتوانی کلی زبان را تشدید کرده است . تجرید ، نقطه آغاز جایی است که دال ، بعینه بر مدلول عینی خود دلالت نمی کند ، و اگر چه کار ارتباط زبانی را آسان می کند ، اما اعتبار اشیاء را از آنها می گیرد .

در آن حال ، وقتی که از پشت شیشه ها به دریا نگاه می کنی ، رویت را بر میگردانی ، و به دوست می گوئی : «عجب بادی می وزد !» غافل از آنکه «او» - باد بیچاره ای که در پشت پنجره زوزه می کشد - باد نمک آلوده دریا هاست . «او» ازده ها «رنگ» پوشیده است ، «او» را «صفت» هاست .

تودقت خود را از دست داده ای ، می گوئی : « باد ، باد است دیگر .» زیرا که زبان برای ابد مشخص کرده است که ، چه ، چه است . تو با کلمات فرسوده بدنیا نگاه می کنی . در نظر تو تمامی بادها فقط يك چیزند : باد و بس . بار اول ، موقعیت های « باد جنگل » را از آن زدودی تا بتوانی به راحتی از آن سخن بگوئی ، غافل از آن که نحوه استعمال نو از زبان ، در نگرش تو ، در میزان دید چشم تو ، تأثیر خواهد گذاشت . به همین ترتیب ، معانسی ، آرام آرام ، حالات و

* - شاید انسان از يك نظر هنگامی انسان شد که توانست مفاهیم مجرد و صور کلی را درك کند . ارسطومی گوید : انسان ، حیوانی است «ناطق» .

کیفیات خود را از دست می‌دهند و فقط کلمه‌ای و مفهومی مجرد از آنها می‌ماند. نخست، ذهن بوسیلهٔ زبان، مفهومی را به جهان عینی اضافه کرد، تفاوتها را زدود و از آن میان يك مفهوم مجرد آفرید؛ آن‌گاه مفاهیم مجرد آن چنان ذهن را بواسطهٔ زبان در بند خود گرفتند که از جهان چیزی بجا نماند. تجرید، بخودی خود، زبان و به تبع آن ذهن را از کار نمی‌اندازد، ولی ما را بنحوهٔ استعمال خوگیرانه از زبان، نزدیک می‌کند.

هنگامی که در کنار دریا، اول بار طعم نمک را با زبان خود شناخت، به او گفته شد که جسم سپید رنگ سوزاننده «نمک» است. از آن پس تا مدتی چون نمک را به کلام می‌گرفت در سرش دریایی جوشان موج می‌زد، ریگهایی که دیده بود، انسانی که در کنار او بود و گیسوانی بلند و پریشان داشت. با گفتن نمک، دنیا خود را تحمیل می‌کرد؛ همه چیز رنگی از «تازگی» و «سوزانندگی» می‌گرفت. دنیا او را احاطه می‌کرد. اما، زمان گذشت و دریای خروشان و انسان مهربان گیسو بلند در مغز او آرام گرفتند و ناپدید شدند و تنها در ذهن او سرطان فسیل‌کنندهٔ نمک، بجا ماند. دیگر در صدای باد، معانی خفته نهان نبودند. دنیا، هجومی بی‌حاصل داشت. شعلهٔ آتش، شبی را بیاد نمی‌آورد که زیبایی چهرهٔ لرزان را در سایه روشن هوا و بازی سایه‌ها

دریافت . تمدن حسی ، نخست ، درشکلی محدود خود را به اوتحمیل کرده بود ، ولی ، اینک که معانی ازشاخه های حسی قیچی شده بودند حتی همان گسترده محدود نیز ، ازدست رفته بود .
جهان ، ازدست رفته بود .

ذهن ، تحت تأثیر ساختمان زبان ، حقیقت فیزیکی جهان را انکار می کند؛ چرا که خاصیت تجریدی زبان ، ذهن را یاری میدهد تا شیء را از یاد ببرد . دور نیست اگر علت پیدایش یکی از شاخه های فلسفی را در خاصیت تجریدی زبان ، جستجو کنیم .

نتیجه : ناتوانی کلی زبان ، ناتوانی کلی ذهن آدمی ست ، اما زبان آن را تشدید می کند .
ساختمان زبان ، برای نحوه خوگیرانه استعمال آن ، مساعد است .
میزان استعمال خوگیرانه از زبان ، میزان « ازدست رفتگی » جهان را معلوم می کند .



هنگامی که کودکی بدنیا می آید ، گوئی براستی جهان برایش دریک « آن » شکل گرفته ، تمام شده است . چون به آتش نزدیک می شود ، او را بر حذر می دارند ، و باران را برایش به صورت هیولائی

مخوف نشان می‌دهند . تجربیات خود را به او تجویز می‌کنند و تمامی عمر او صرف آن می‌شود که صحت آن تجربیات را دریابد و با آنها زندگی کند . هیچ برای او بصورت چیزی « واحد » جلوه گر نمی‌شود ؛ همه چیز فقط آمیخته‌ای است از بد یا خوب . این تأثیر حتی در نحوه کار حواس او نیز دخالت دارد . وقتی که از آتش ترسیدی ، رنگ سرخ در نظرت هر اس‌آور جلوه می‌کند و هنگامی که صدای گربه را برایت به صوتی نشان دادند ، بر آستی صدای گربه را بهمان صوت می‌شنوی . گوئی پیش از آن که دنیا آئی ، صدا ، چشم انداز ، بو و . . . را برایت در قالب‌های مشخصی ریخته‌اند و وظیفه توفیق این است که به این قالبها تن در دهی . در یک کلام ، جهان برایت تمام شده است .

وحشت آور نیست اگر بنا گهان متوجه گردی صداهائی که می‌شنوی ، هیأت اصلی صداها نیستند ؛ و زنهائی که در جهان درمی‌یابی بر آستی وزن نیست ؛ بوهای زنده‌ای که از بوئید نشان پرهیز می‌کنی ، زیان آور نیستند ؛ و حتی اشیائی که می‌بینی ، هیأت اصلی اشیاء نیست ؛ این وحشت هنگامی قوت می‌گیرد که دریابی دیگران درست برخلاف تو درمی‌یابند .

در جهان يك « واقعیت مطلق » وجود ندارد و شك و وحشت تو از این نیست که چرا « مطلق » را درك نکرده‌ای . واقعیت جهان از برخورد ذهن با جهان زاده می‌شود و در نظر هر کس به نحوی است .

با این حال جهان دارای يك حقیقت فیزیکی است و وحشت تو از این جاست که راه های حواست ، آن چنان پالوده نشده اند که به حقیقت اشیاء نزدیکتر شوند . يك وسیله اندازه گیری فیزیکی ، حقیقت را فقط از نظر خود تحویل می دهد ، در نظر «او» جهان را انبوهی از مگسان در میان گرفته اند که با سرعتی عجیب بدور مدار خود می گردند . تو قصد آن نداری که برای نزدیک شدن به حقیقت اشیاء ، به چشمانت عینکی میکروسکوپی بزنی تا انبوه مگسان را دریابی ، میخواهی به حقیقتی بررسی که خود تو « می توانست » بدان برسد ولی در انجام آن درماند .

چرا ؟

چون آمد با چشم دیگران می دید .

از درون چه ؟

زبان .

«تجربه» چیست ؟ دست آورده ای ست از برخورد «ضمیر» با «محیط» . «عادت» هنگامی رخ میدهد که محیط تغییر کند ، بی آن که در «ضمیر» تغییری حاصل شود .
«برخورد» با محیط بوسیله زبان «حد» می گیرد ، پس صفت یا قوت آن در میزان دید چشم تأثیر خواهد داشت .

بی اعتباری کلی زبان در ساختمان زبان نهفته است ، اما این بی اعتباری ، این ناتوانائی درتبادل اندیشه ها ، این پوسیدگی شدید و مداوم در مفاهیم ، این جبری شدن تأثیر محیط ، هنگامی تثبیت می شود که زبان در پیش چشم « جهانی عادت‌ی شده » بنیاد کند . از این تغییر چاره‌ای نیست که چون دست آورده ذهنی برای دیگری بیان شود ، قسمتی از ماهیت اصلی خود را از دست می‌دهد ؛ خصوصیت انفرادی ضمیرها و نحوه برخورد آنها بواسطه همان شکل می‌گیرد ، اما هنگامی این تغییر به « مسخ » مبدل می شود که زبان ماهیت اصلی خود را از دست بدهد . جهان بیگانه در حال تغییر . ذهن در حال سکون . ارتباط سائیده شده آدمیان . ناتوانائی در ایجاد ارتباط . آن گاه - زبان ساکت مردگان . زبانی عاجز از ایجاد ارتباط .

دوری دیگر : زبان مردگان . ذهن در حال سکون . ارتباط سائیده شده آدمیان . ناتوانائی در ایجاد ارتباط . تأثیرات متقابل . چه تصویر فروریخته‌ای از جهان ! دنیا پس از سیل ! ذهن مرده . زبان مرده . ذهن مرده .

زبان خصوصیت اصلی خود - ایجاد ارتباط - را از دست

میدهد -

ساختمان زبان - نشانه ها ، بازگویی مفاهیم مشخص و معلوم

نیستند .

نحوه استعمال زبان - نشانه های زبانی ، مفاهیم را مشخص
می سازند .

چه تناقص حیرت انگیزی !

ربان و ذهن ، بازگویی واقعیت ثابتی نیستند . در این حال ، همه
چیز نسبی است : واقعیت در حال تغییر است ، هیچ چیز ثابت و مشخص
نیست ، زبان و ذهن هر دو در حال تغییر و تحولند . اما چون نحوه
استعمال از زبان « عادت شده » گشت ، کلمات واقعیت را متجسد
می کنند . همه چیز شکل کلی و مشخص بخود می گیرد . جهان تغییر و
تحول خود را از دست میدهد . جامد و مشخص در دنیای زنگ زده ،
تناقضی در میان هست ؟ زبان آن چهره مشخص آرزویی را
پرداخت ، اما اینک . . .

کدام چهره ؟ این چهره « مشخص » ، چهره زوال و ناتوانی است . چهره
پرداخته شده بواسطه ذهن تنبل و خموداست . چون ذهن در طلب واقعیت
درماند ، به تصویری زنگ زده و عادت از آن دل خوش کرد .
استعمال عادت و خوگیرانه از زبان ؟

ارزش زبان از نظر موقعیت چون ارزش « هوا » است .

ذهن درمانده ، یا از روی حرفها و حروف جامد رد می شود و آنرا در نمی یابد و یا آن که با احساسی ابتدائی به مفهوم ضمنی آن چنگ، میزند. در هر حال ، چیزی اتفاق نیفتاده است .

در نظریه نثر نویس فرتوت ، « اخبار جنگ » همیشه « سیل آسا » جاری می شوند . اما کدام سیل ؟ سیلی روی نداده است . فقط چیزی « سیل آسا » از هرز آبی عادتی شده سر ریز کرده است : خطمشی - حقیقت تلخ - استعمار سیاه - اخبار پشت پرده - روح سلحشوری - صحنه تاریخ - تاریخ با شکوه - روند تحولات چشمگیر - منفی بافان - بازندامت - دست صداقت - راه راست - دین مبین - برادران دینی - تشخیص مرض - علت و معلول - سطح فکر - دوران پر افتخار - رفع خستگی .

مگسهای مزاحم ! مگسهای مزاحم !

حراج رایگان: قالبهای مشخص برای افکار مشخص . احساسات مشخص برای متشخصین مشخص . زبان مشخص برای زبان بسته های مشخص .

«دستور زبان عادتی» ناخود آگاه روشهای بیان را به انسان تحمیل می کند - تاکیدات صوتی ، جملات ملازم . قالبهای حراج شده: «...» و این دانشمندان در آن زمان چنان کتابهایی نوشتند که هنوز مانند آنها بوجود نیامده است .

کلمه «سمبل» (Symbol) و اصطلاح «سمبلیست» (Symbolist).
 به شاعری که در شعرش به «سمبل» توجه می‌کند، «سمبلیست» گفته
 می‌شود، بدین منظور که ماهیت هنر او روشن گردد. اما این «تقسیم
 بندی» ذروه جستجو را در خواننده، ناقد و شاعر می‌کشد. تقسیم بندیها
 فقط می‌توانند وجود «مسخ شده» را توضیح دهند. وجود مسخ شده
 يك شاعر «رمانتيك» را؛ وجود مسخ شده يك نویسنده «رئالیست» را.
 شاعری که به حساب «رمانتيك بودن» می‌نویسد، و نویسنده‌ای که به
 علت «رئالیست بودن» قلم می‌زند. نویسنده رئالیست بودن اصطلاحاً یعنی
 «نویسنده‌ای که به تصور خود زندگی را عکس بر گردان می‌کند» و
 شاعر رمانتيك بودن یعنی «شاعری که نسبت به زندگی احساساتی است».
 اصطلاحی مسخ کننده، وجودی مسخ شده را توضیح می‌دهد.

هر نوع تقسیم بندی و اصطلاح سازی نازوا، به تجزیه شخصیت
 انسان می‌انجامد. این کار را گوسفندانی انجام می‌دهند که برای راحتی
 کار به آدمیان چون گله‌ای عظیم از گوسفندان سر بزیر، نگاه می‌کنند.
 پیر و افلاطون همیشه افلاطونی‌ست؛ او نباید از حصار خود بیرون جهد.
 مشائی، همیشه مشائی‌ست. حال آن که، احتمالاً ارسطو با وجود تفکر
 ارسطوئیش، بخود چون ارسطوی شکل گرفته و ثابت امروزی نگاه
 نمی‌کرده است. همه چیز دسته بندی می‌شود و در قفسه‌های «داروخانه»
 جامی گیرد. مراجعین، راحت طلب برای درد سر، قرص‌های بی‌دردسر

و خوشمزه میخوابند .

تقسیم بندیها همیشه بهانه های لازم را بدنبال خود می آورند :
« فقط يك تقسیم بندی فرضی برای آسان فهمی و ساده کردن کار . » اما
آرام آرام مرزهای فرضی محومی شوند و پس از مدتی فرضیات چون
حقیقت جلوه می کنند . قدرت کلمات بر انسان عظیم است ، و کلمات
می توانند بهمان راحتی که بکار برده می شوند در طرز دید و فهم و رفتار
انسان تأثیر بگذارند .

همه چیز در حالتی خنثی ، بی بو و گرد گرفته . باید به سر-
چشمه های اصلی زبان رجوع کرد ؛ به جایی که جهان ، گیاهوار و رویش
خویش را در کلمات آغاز کرد و طراوت و تازگی خود را به کلمات بخشید .
باید گاهی ، « دریچه نفوذ اکسیژن » را بست .

۱۰

« ای کاش کلماتی می یافتم که مردم آنهارا نمی شناختند . » (منسوب
به « خچیر سوبنو »)

* - Khekhepere , Sonbu (۲۱۵۰ قبل از میلاد) - دانشمند
مصری که در زمان سلطنت « سنوسرت دوم » می زیست .

«طغیان» از نقطه آگاهی و ضدیت ، معارضه با اعمال خود بیگانه- ساز، انتخاب طبیعی اشیاء و نگاه دوباره آغاز می شود . از این جا آغاز شد ؛ چون خواست در چشمان خود بیگانه سازمیل کشد و بسا چشمهای خویش جهانی را ببیند که به واماندگی از آن ، تنها به محدوده ای غیر انسانی ، دل خوش کرده بود .

این طغیان ، طغیانی زبانی بود . طغیانی علیه سائیدگی زبان ، و به همین لحاظ طغیانی هنرمندانه بود . هنر از زمانی پا گرفت که زبان لنگ زد .

ارزش زبان را به زبان باز دادن .

زوال زبان ، زوال ارتباط بود ، و هنر در کنه معنای خویش ، پا گرفت تا ارتباطی ناقص را در خط نامرئی خود - جایی که ذهنها با یکدیگر تلاقی می کند - دامان بخشد .

هنر ، ارزش زبان را به زبان باز گرداند .

هنر ، ارزش مفاهیم را به مفاهیم باز گرداند .

هنر ، ارزش ارتباط را به ارتباط باز گرداند .

هنر ، ارزش آدمی را به آدمی باز گرداند .

خمیره هنر را باید در سر چشمه اصلی و در چشم اندازی که در پیش چشم می کشد ، جستجو کرد . گفتن اینکه هنر کاری ست غریزی یا

اجتماعی ، عین نگفتن است . اما خمیره هنر در کدام سرچشمه ورزیده شده است ؟ زبان . زبان در معنایی وسیع ، یکی از دورابط اصلی ارتباط انسان با جهان . مصالح نقاشی و حجاری و رقص و موسیقی و مانند آنها زبان نیست ، اما علت حیات آنها نیز در ناتوانی زبان روزمره نهفته است . هنر - به معنی خاص - برای طغیان در برابر سائیدگی زبان و ارتباط ، از مصالحی جز زبان روزمره استفاده کرد ؛ اما ادبیات از خود زبان ، وسیله‌ای ساخت ضد (سائیدگی) زبان . و همین است بزرگترین تفاوت ادبیات با هنرها که از خود وسیله‌ی عادت‌ی شده ، وسیله‌ی ضد عادت‌ی می‌سازد : شکوه و فاجعه‌ی ادبیات .

« و اماندگی ، از « خود بیگانگی » است . خود بیگانگی ، با خود غریبه بودن است ، در خود و اماندن است . در خود و اماندن ، پوچی ، ناتوانی ، تنهائی و سرگردانی است . از سوی دیگر ، از خود بیگانه شدن نیروی خفته و همیشه آدمی‌ست و بهمین جهت بجز قدرت مسخ‌کننده‌اش ، هویت بخش است . آدمی می‌تواند

*- از هنرها ، « رقص » مقامی شبیه به ادبیات دارد . در رقص ، جسم این روزمره‌ای‌ترین چیزها - باید بصورت « چنگ » درآید ، بدون آنکه خود جسم فراموش شود . منتها ، تفاوت آن با مقام کلمه در ادبیات در این است که کلمه نه تنها روزمره‌ای‌ست ، قراردادی هم است .

از آن بعنوان اهرم ضدیت ، علیه نیروهای مهلك خود سود برد و بر خویشتن بشورد و با انهدام خویش زیرتکه پاره های تنش چوب بست تازه ای بزند . از اینرو ، خود بیگانگی هر گز بطور کامل محو نخواهد شد ، اما با قوت گرفتن آن ، دلزدگی از خود ، به غریبه شدن از خویش تبدیل می شود : با چهره ای بی هویت و مسخ شده ، درد نیائی بی هویت و آشتی ناپذیر .

طبیعت ، کار و زبان ، خود بیگانه سازند .

کلمه « طبیعت » به نیروهای مبهم قدرتمند رعد و برق و توفان - و عوامل نافرمان ضعف و ناتوانی - گاو میشی که از تیررس می گریزد و سنگی که از هم نمی پرا کند . اشاره می کند . آدمی با شکست از طبیعت یا بر خویشتن می شررد و یا در معبد ناتوانی خویش به تعظیم می افتد . تسلیم شدن به شور بختی ، خود بیگانه ساز است . اما ، کار و زبان دو شاخه از معنای بهم پکیده « انسان بودن » اند : ارتباط . ارتباط با دیگر افراد و درگیری با طبیعت نا هموار . هنگامی که این ، هر دو ، ارتباطی با عدالت و زاینده برقرار نسازند ، خود بیگانه ساز می شوند . ارتباط با عدالت ، ارتباطی است که فرد در زنجیره آن در حالت سیری و تندرستی ، نه خود را گرفتار نیروهای فرضی و مسخ کننده طبیعت ببیند و نه گرفتارستم جامعه خویش . این ارتباط هنگامی زاینده است که درگیری افراد ، دنیا های تازه ای را بدنیآ آورد و آدمی را بر طبیعت

و معانی مبهم حیات چیره و آگاه سازد . مالکیت فردی ، آدمی را از محصول کار خویش بیگانه می کند . بیگانه شدن از زبان نیز عامل خود بیگانگی است ، و بی معنای شدن معانی درونی زبان و تمایل انسان به عادت ، راهیاب آن است .

انسان بدوی نمی توانست هیچ چیز را با هیچ چیز ربط دهد ، ناچار در خود می ماند . حالت او ، ارتباط و امانده و به بن بست رسیده ای را از دو جهت نشان می دهد: فرد را در برابر طبیعت ، و فرد را در برابر افراد . آدمی ، آدمی را بدست نیاورده بود و از این رو خود را در مقابل ناشناختگی طبیعت ، و امانده می دید . شکار از مقابل چشم او می دوید و او را در «خود» بجا می گذاشت . تنها بود و پاهایش از او فرمان نمی بردند . ناتوانی بر او آقائی می کرد . ضعف او ، عامل خود بیگانگی او بود . از این رو ، ارتباط به بن بست رسیده فرد در برابر طبیعت و افراد ، در حقیقت ارتباط به بن بست کشیده انسان با خویش شدن خویش بود . نیروهائی که بر انسان بدوی ، آقائی می کردند گرچه از درون او سرچشمه می گرفتند ، اما جز انسان بودند؛ در جامعه طبقاتی این نیروهای ناشناخته جای خود را کاملاً به نیروهای مرموز زبانی و اقتصادی جامعه می دهند ، و ستم طبقاتی و فتور زبانی عامل از خود بیگانگی می گردند . در چنین جامعه ای ، انسان نه خود را نسبت به هدفهای احتمالی جامعه زلبسته می یابد و نه نسبت به اعمال خویش . گوئی نیروهائی مرموز بر

اوفرمان می‌دانند که شناخت و غلبه بر آنها از قدرت انسان خارج است. انسان، شیء می‌شود و بجای آن که خود بر اعمالش حاکم باشد، فعلش برای او بصورت قدرت بیگانه ای در می‌آید که حاکم بر او وعلیه اوست . ☆

چگونه می‌توان باخود، آشتی کرد ؟

برای بساز کردن طبیعت خود بیگانه‌ساز، باید آن را شناخت .
«شناختن ، پادشاهی ست .» دزبر ابر جامعه طبقاتی چگونه؟ جامعه‌ای بدون طبقه فراهم آوردن ، و ارزش زبان را به زبان باز دادن . آرام، آرام ، نیروهای مرموز به تله می‌افتند : تن ، جایگاه آنهاست . همه چیز از همین جا شروع می‌شود .

راه این است، اما انسان از خود بیگانه درد مند چگونه بپا خیزد ؟
تن او چگونه با خود ، جنت شود ؟
يك قانون عرفانی - بنام «قانون نی مولوی» چنین قانون می-گذارد : فناء شو .

آیا این همان لفاظی های همیشگی صوفیانه است ؟ بی معنی ، رویا پرورانه و ملال آور .

« قانون نی مولوی » قانون بحساب است : آدمی از

*-رجوع شود به: K.Marx : Selected Writings In Sociology And Social philosophy , (Edited By : Bottomore And Rubel] Penguin , 1961 , P.P. 175 - 85 .

اصل خویش دور مانده است . از خود ، بیگانه شده است . باید روزگار
 وصل خویش را پی جوید . بسا خود آشنا شود . چگونه ؟ « نی لبك
 مولوی ، را به لب بگذار و از خود رها شو . بی خود ، شو . نی لبك
 مولوی ، چگونه نی لبكي ست ؟ يكي از همين ني لبكهاى ساده چوبين
 و تو خالى ست كه از نيزارها و نيستانها مى آورند . در آفتاب مى گذارند
 تا خشك شود و سرش را قاط مى زنند و آماده اش مى كنند . خب ، ني لبك
 آماده شد . چكارش كنى ؟ هيچ . كارى كه همه نيزنها مى كنند . به لبك
 بگذار و ني بزن . در چه مقامى ؟ هر مقامى كه دلت خواست و عشقت
 كشيد . تا چه مدت ؟ تا هر وقت كه دلت خواست . تا وقتى كه ديدى
 دارى از نوى ني صعود مى كنى . بالا مى روى . از نى زنها پرس . وقتى
 كه آدم يكي دو ساعت ني زد ، از بس كه نفس هدر داده است ، مغزش
 پوك و خالى مى شود . بدوران مى افتد . ديگر ، چيزى نمى فهمد . فقط
 صدای ني را مى شنود كه او را از خود ، بي خود کرده است . از نى -
 زنها پرس .

فنا شدن جز همين نيست . قوانين عرفانى ، هميشه بهمين جاى
 آرام و دست يافتنى ، دست پيدا مى كنند . باقى همه لفاظى ست . طبق
 اين قانون ، « فناء » مهم است نه « فناء فى الله » . فناء شدن ، قدرتهاى از دست رفته
 را به انسان باز مى دهد . نه پرستش اين يا آن الله . « فناء شدن » خود آشنائى است
 نه « فناء شدن در » . انسان با فناء شدن ، قدرتهاى سابق خویش را بدست مى آورد

و با غسل کردن در فناء ، با جهان جفت می شود و وحدت می یابد .
 نام انسانی که با خود ، آشناست ، «خدا» ست . با فنا شدن ، خدا ، من
 می شود ، و من ، خدا ؛ و از ثمره آن ، آدمی گم شده خویش را بازمی یابد .
 « می گفت : انا الحق . گفتند : بگوی هو الحق . گفت : بلی ، همه
 اوست . شما می گوئید که گم شده است ، بلکه حسین گم شده است . »
 پس صلح کل همین است ؟ فناء فی الله ؟ جذبه ؟ شوق ؟ وصل ؟ وحدت
 وجود ؟ جزین نیست . « نی مولوی » جزین حکایتی ندارد . حکایت
 خود آشنا شدن انسانی که از خود ، بیگانه شده است .

نی مولوی ، همان نی هنر است . نائی که ارتباط به بن بست
 رسیده آدمی را از هم می گشاید و جوش تازه ای می دهد . تعادل انسان را
 به انسان بازمی دهد و او را بر نیروهائی که خود بیگانه ساز هستند ، آگاه
 می سازد . این نی ، در هر جامعه ای - حتی جامعه بسامان و بدون طبقه
 نیز مورد نیاز است . زیرا ، هستی انسان در جامعه بدون طبقه و بسامان
 پایان نمی گیرد ، بلکه در حقیقت از آن جا آغاز می شود . « آبگینه
 خیال » نیست که به سنگی بشکند . منکر علم و عمل نیست ، زاینده آن
 است . طالب خود پرستی نیست ، بلکه انسان را همیشه بحضور در جمع
 دعوت می کند ؛ جایی که آدمی شکل می گیرد و از خود باز می شود .

* - فریدالدین عطار: تذکرة الاولیاء . بتصحیح محمد قزوینی . کتابخانه
 مرکزی . ۱۳۴۶ . جلد دوم . فصل « ذکر حسین منصور حلاج » [مقتول ۳۰۹
 ق . ۵] صفحه ۱۱۹

« یوم النشور » یا « مجلس سماع » صوفیان که تنها قیامت واقعی ادیان است ، همسرانی نی‌های مولوی را به چشم می کشد. صوفیان همه رده‌های سپید و بلند پوشیده‌اند ، و دست‌هایشان ازدو سو باز است . سر را به علامت بریدن از خود و امانده (یا آنچه که خود : تسلیم ، جذب ، رضا و انقطاع می نامند) به شانه تکیه داده اند . در اول لا اله الا الله می گویند ، و با این ذکر ، به انسان خود آشنا ، به من برتر ، اشاره می کنند . آن گاه ، به بانگ نی مولوی و به ترتیب مقام و قانون نی ، به رقص ، برمی خیزند . بهنگام رقص ، کف دست راست را بسوی آسمان می گیرند و کف دست چپ را بسوی زمین . دست راست ، به تعبیر آنها به آسمان که جایگاه انسان خود آشناس است اشاره می کند و دست چپ به زمین که جایگاه انسان خود بیگانه است . اما چرا انسان خود آشنا را در آسمان جستجو کنند ؟ این عمل ، بدور از هر تعبیر دیگر ، يك عمل بدنی است . سماع کننده در آن حالت ، چون آونگ ، معلق می شود . خون به مغزش هجوم می آورد . تعادل خود را از دست می دهد . و در بافه در همبافت ذکر و صداع ، خویشتن و امانده خویش را از او می نهد . پالوده می شود و بصفای خود آشنائی میرسد . پس غذای عاشقان آمد سماع ، که درو باشد خیال اجتماع .

نی مولوی ، قانون تمامی هنرهاست . صدای همخوابگی انسانی با انسان دیگر است . انسان بدوی ، هنگامیکه خود را در برابر طبیعت

وضعف خویش ، زبون دید ، با فروردن خشم آگین دندانها بر شانه
 خویش ، به اولین نشانه های خود آشنا سازی هنری دست یافت : بخود
 رخم زدن و درجذبه پالاینده درد ، نامی تازه یافتن . تزکیه شدن . آن
 نشانه های آماس کرده ، نشانه اولین راههای هنرمندانه است . جادوی
 نقاشی ، این نشانه های آماس کرده را بر دیواره دورافتاده غارها ، نشان
 می دهد . انسان بدوی با کشیدن گاو میش یا فرمان بر دیوار ، آنرا رام
 کرده بود و بارها کردن نیزه ای بر گاو میش هر اسان دیوار ، بر نیروهای
 خود بیگانه ساز مسلط شده بود . هنگامیکه انسان دیگری پا بدرون
 غار میگذاشت و به تصویر گاو میش شکست خورده می نگریست ، ذهن
 او « تسخیر » می شد . تصویر گاو میش - اثر هنری - تلاقیگاه ذهنهای
 هر اسان ، از خود بیگانه ، زبون و در خود مانده بود ارتباط ناقص و
 به بن بست رسیده ، زبان فلج شده ، ذهن از خود بیگانه ؛ خط نامرئی
 خود را در تصویر گاو میش امتداد میداد : جایی که ذهن آدمیان یکدیگر
 را لمس می کرد . انسان ، رام تسلط بر نیروهای خود بیگانه ساز ،
 طبیعت و آدمیان دیگر را یافته بود این راه فقط تجلی دهنده آرزوها
 و تمایلات انسان نبود . بلکه عملی در راه ایجاد آن بود انسان بواسطه
 آن تعادل از دست رفته خود را بازمی یافت ، نه آنکه با رؤیا پروری
 دستهای خویش را فلج کرده باشد .

اگر خود آشنا سازی ، بوسیله « فناء شدن » صورت می گیرد و

نه بوسیلهٔ « فناء شدن در » ، عامل خود بیگانگی نیز خود وسیله‌ای برای فناء شدن است . در این حال ، طبیعت خود بیگانه ساز ، بصورت پناه- گاهی برای آشنا شدن انسان با خویش درمی آید و آدمی بوسیلهٔ جادوی هنر به قصد مقابله با طبیعت به رسوخ در آن می پردازد ؛ در برابر هجوم خردکنندهٔ جامعهٔ خود بیگانه سپرمی گیرد ، و خویشتن آشنا و طبیعت را با خود همساز می کند . « اهل هوا » جادوی هنر را در خود گورد آورده است .

« اهل هوا » * که بیشتر خاص جنوب نشینان ایرانی ست ، کسانی هستند که گرفتاریکی از « بادها » شده اند ، و بادها ، قوای مرموز و اثری را گویند که همه جا هستند و مسلط بر نوع بشر . هیچ کس را قدرت مقابله با آنها نیست و آدمیزاد در مقابلشان راهی جز قربانی دادن و تسلیم شدن ندارد . بادها ، همچون آدمیان ، مهربان یا بیرحم ، کوریا بینا ، کافر یا مسلمانند . وقتی که باد به سراغ کسی رفت و او را « مرکب » خود ساخت ، دیریا زود مریض و « هوائیش » می کند . برای رهایی از درد ورنج ، باید پیش « بابا » یا « ماما » ی آن باد رفت . برای « پائین آوردن و ریر کردن » باد ، هر بابا و یا ماما مجالس و مراسم خاصی برای « بازی-

*- تمامی آنچه که اینجا دربارهٔ شرح حال « اهل هوا » آمده است ، به اعتبار کتاب ذیل و مأخوذ از آن است : غلامحسین ساعدی : اهل هوا .
موسسهٔ تحقیقات و علوم اجتماعی . ۱۳۴۴

کردن ، ترتیب می‌دهد ، وطنی همین مراسم است که بابا و یا ماما بادرا از تن بیمار بیرون می‌کند . مجلسی و سفره‌ای و خونی ، و این همان است که باد می‌خواهد و بوسیله همین هاست که باد صاف و بی‌نا می‌شود و شخص مبتلابه جرگه اهل هوا درمی‌آید .

شرح حال يك نفر از « اهل هوا » : محمد حاجی سلیمان ، کد خدای فعلی جزیره « لارك » را پدرش درسیزده سالگی فرستاده بود جزیره « قشم » تا درس فقه بخواند . یکشب در عروسی یکی از اهالی آرنج راست محمد خارش پیدا می‌کند . خارش تا آن حد شدید بوده است که آرام و قرار محمدر را می‌گیرد ، آن چنان که تا صبح بخواب نمی‌رود . روز بعد او را پیش دکتر قشم می‌برند . دکتر دستور دوا و سوزن میدهد . بعد از خوردن دوا و زدن سوزن ، حال مریض بدتر می‌شود . خارش روز بروز بیشتر شده ، تمام بازو را می‌گیرد . چند روز بعد ، ورم شدیدی هم پیدا می‌شود . یکی دو روز دیگر حال سلیمان خراب شده او را بایک « هوری » کوچک به جزیره لارك پیش خانواده اش می‌برند . اما از دوا و درمان نتیجه‌ای عاید نمی‌شود و مرض سرتا سر بدنش را می‌گیرد . يك روز محمد زیر باد گیر خانه‌ای نشسته بوده است که صدای دهلی از دور دست می‌شنود . لرزش شدیدی عارضش می‌شود . بلند می‌شود که فرار کند ، اما بزمین می‌خورد . حالش خراب می‌شود . محمد ، از آن روز به بعد همیشه صدای گریه و زاری می‌شنیده ؛ جلوی چشمش

سیاهپوستهایی رامی دیده که بعضی سر ندارند و بعضی نصف يك آدم هستند و همگی چوب بدست و چند نفری هم همراه دهل های بزرگت به طرف او حمله می کنند ، و به او می گویند : بیا ، بیا باما برویم . اما محمد همیشه زبانش بند می آمده و نمی توانسته جواب آنها را بدهد . يك شب حس می کند که آنها داخل لاشه اش هستند و میخواهند او را ببرند . اضطراب و هیجان شدیدی عارضش می شود و نعره های ممتد می کشد . شب بعد این حال شدید تر می شود و بیمار فرار کرده خود را به بالای قلعه خرابه پرتغالی ها میرساند و از آن جا زوزه هایش را سرمی دهد . او را پائین می آورند و دست و پایش را محکم با طناب می بندند . تمام لارکیها معتقد می شوند که محمد دچار «زار» یکی از بادها شده است ؛ و بابا احمد را که بابای زار لاک بوده دعوت می کنند . بابا احمد ؛ بدن محمد را شسته و مقداری «گره کو» می مالد . وقتی بابا چند ضربه کوچک روی دهل میزند محمد از حال می رود . بابا مجلس خاصی ترتیب می دهد و شروع میکند به غنی کردن و کوبیدن دهل . بیمار در همان شب اول حال غریبی پیدامی کند و به رقص درمی آید . و آن چنان حرکات نرم پیدا می کند که گوئی داخل دره در حال شناست . بابا احمد در این وضع «زار» را به زیر می آورد ، و از او می پرسد که چرا این جوان را گرفتار کرده ای ؟ از کجا آمده ای ؟ چه میخواهی ؟ زار می گوید : حقم را میخواهم . بابا می گوید : حق تو چی هست ؟ زار می گوید : من خیزران

میخواهم . خلخال میخواهم . انگشتر طلا میخواهم . بابا می پرسد :
 دیگر چی میخواهی ؟ زار می گوید : پیرهن ابریشمی میخواهم . بابا
 می پرسد : دیگر چی میخواهی ؟ زار می گوید : سه شب و دورور حنا بندان
 میخواهم . بابا می پرسد : دیگر چی میخواهی ؟ زار می گوید : پانزده
 روز « بازی » میخواهم . بابا می پرسد : دیگر چی میخواهی ؟ زار ،
 می گوید ؟ سفره و خون میخواهم و دیگر هیچ چیز نمی خواهم . بابا
 می گوید : اگر این جوان را اذیت نکنی حاضریم همه را بدهیم .
 روز بعد ، سفره پهن کرده و « بازی » را شروع می کنند . پانزده شبانه
 روز می کوبند . وقتی بابا از زار می پرسد که بازی برایش کافی ست یا
 نه ، زار می گوید : راضی هستم . بعد از بازی ، بابا احمد می گوید
 که باد دیگر اورا اذیت نخواهد کرد ، فقط سال دیگر همین موقع
 باید اورا پیش بابا صالح مینایی ببرند ، تا يك بازی دیگر برایش بکند .
 از آن روز به بعد حال محمد روبه بهبود گذاشته و تمام ناراحتی هایش
 رفع می شود . اما سال دیگر ، چند روز از موعد مقرر گذشته بوده است
 که شب طرف چپ بدن محمد فلج می شود و از حرکت می افتد . صبح
 روز بعد اورا پیش بابا صالح می برند . بابا زار را زیر می کند و می پرسد
 که چرا دوباره این جوان را اذیت می کنی ؟ زار می گوید که مارا
 فراموش کرده ، مارا خوشحال نکرده ، میخواهیم از بینش ببریم . بابا
 می گوید : این بچه است و نفهمیده ، حیف است که جوانمرگ شود .

بابا صالح ، سه روزبازی برایش ترتیب میدهد و بعد سفارش می کند که دربرگشتن برایش زن بگیرند . در «لاشه» محمد دو تازار بوده ، یکی دختر یکی پسر . اولی اهل زنگبار و دومی عرب . و هر دو به عربی حرف میزدند . وقتی برمیگردند حال محمد بهتر می شود .

باد ها نشانه نیروهای مرموزی هستند که بر انسان خود بیگانه جامعه و طبیعت گرداگرد او ، فرمان می رانند . این خود بیگانه چگونه انسانی ست ؟ گروهی سیاه آفریقائی بعنوان برده یا تجارت از سرزمین خویش به ساحل دریای دور افتاده ای می افتند . طبیعت ، بی برکت است و دریا چون ذهنهای آشفته آنها . تنها چیزی که با خود آورده اند ، فرهنگی استوائی ، گرم و پرخروش است . به مرور ، جامعه شکل می گیرد و از ترکیب بومیان ، اعراب مهاجر و این غربتیان درد مند ، طبقات جان می گیرند . فقر زنده می شود و ناخدا و ملاح بر کشتی پوسیده ای که بوی ماهی و آب شور میدهد ، حکومت جدا گانه ای می یابند . جامعه ، چون دریا ، نافرمان می شود . قوانین مرموز اجتماعی ، طعم قوانین دریائی را بخود می گیرند : بی رحم و ناشناخته . تن ، دیگر دوام نمی آورد . رهائی ، اورا طلب می کند ؛ و بنا گهان از درون روزهای وحشی آفتابی ، دریای بی ماهی و بیرحم ، فرهنگ ، گمشده ای اورا بخود میخواند : بیا ! بیا ! تنت را بمن بسپار . درمن رها شو . دستهای من ترا شکل خواهد داد . بحران ، آغاز می گردد ، ذهن « هوائی »

می شود و آدمی خود را در همان نیروهای خود بیگانه ساز ، رها می کند .

مجلس رقص و غنائی ترتیب می دهند تا باد را به زیر بیاورند . يك رقص دسته جمعی ، با آهنگی تند و استوائی . دهانهای کف کرده از شوق غناء . در این حال آدمی در رقصی جمعی ، تن خود را رها می کند و از خود ، بیخود می شود . قدرت تن در هیاهوی صدا و پیچش مداوم تن ، از دست می رود . آب گل آلود ، ته نشین می شود و زلالی ، رنگ می گیرد . نیروهای از یاد رفته جان می گیرند . طبیعت ، جامعه و فرد همساز می شوند . آدمی با طبیعت ، با جامعه و با خود ، بار دیگر دوست می شود و نیروهای مرموز از آزار او دست برمی دارند . رقص جمعی ، توازن از دست رفته را بار دیگر برقرار می کند . باد ها به زیر می آیند و رام می شوند ، و انسان وجهه خود را در مقابل آنها بازمی یابد .

مردم فقیر فقط گرفتار باد ها می شوند . چرا ؟ آیا باد ها قدرت تشخیص دارند ؟

اگر این نیروهای مرموز از تن خود فرد و جامعه ریشه گرفته اند ، پس اندام انسانی و اندام جامعه راهیاب آنهاست . در این جا مریض خود بجای مرض ، عمل می کند .

قوانین جامعه ، فرد را درزنجیر می کنند . شما هستید که بانگاه-

هایتان از من يك « هوائی » ساخته‌اید . هوائی به جود نمی‌آمد اگر
شما آن را نمی‌ساختید . نگاه‌های شما ، آفتاب شما ، دریای شما ،
نمکزار شما ، طوفان شما ، همه آبستن «هوائی» ست
ای تن من ،

برخود بیبیچ ، بر خود
زخم بزن ، تازیانه بزن .
نمی‌خواهمت . گم شو .
توهستی که نگاه‌های آنها را تحمل کرده‌ای .
نمک آنها پوست ترا سوزانده است .
آفتاب آنها چهره‌ات را سیاه کرده است .
نمی‌خواهمت ،

رهايم کن .

بناگاه ، تمامی جامعه در تن فرد حلول می‌کند و بالامی‌آورد ،
و بالا می‌آورد . همچون دریا ، بهنگام مد که چوب پوسیده و خار بست
ماهی و راز نهفته را برمی‌گرداند .
بحران همین جاست . آب گل آلود فقط ته نشین شده است . به
اندک لرزشی ، رنگ می‌آورد . هوائی شدن ، فقط انسان یاغی را به
جامعه خود بیگانه‌اخت می‌دهد . ورها شدن ، بصورت‌رها شدن نیروهای
عصیانگر درمی‌آید . انسان وجهه خود را بازمی‌یابد . اما کدام انسان؟

انسان خاموش شده ، بگل نشسته .

چرا ؟ چه تناقص ملال آوری .

مگر نه آن که رقص جمعی ، توازن از دست رفته را سامان می بخشید . مگر نه آن که انسان ، از خود ، بیخود می شد و تعادل خود را بازمی یافت ؟

هوایی شدن ، تنها راه تحمل زندگی ست . فرد هوایی شده ، پس از بزیر آمدن باد ، خود را با جامعه بگل نشسته و طبیعت بی برکت روبرو می بیند . ناچار به زیر می آید . انس می گیرد . با با (یا ماما) - این واسطه - واسطه نیروهای مرموز با انسان نیست ، بلکه واسطه جامعه از خود بیگانه با انسان هوایی شده است . به او می گوید : سال دیگر ، قراردیگری هست ، آن را از یاد مبر . جامعه تن ترا به زنجیر خواهد کشید . ترا بسر عقل خواهد آورد .

آیا نی مولوی در این جا خاموش می شود ؟

فناء شدن تنها راه تزکیه شدن ، و تزکیه شدن اولین منزل برای شناختن نیروهای خود بیگانه سازاست . اما جامعه عاصی را خفه خواهد کرد ، از نی مولوی ، شریعتی خواهد ساخت که ترا دربند می کند و از هوایی شدن ، مجلس و آدابی که در آن تاول درد سر باز می کند : زندگی ، آسان خواهد شد .

اختلاف ذوقیات ، دین ، شریعت ، مذهب و هر نوع عرفان خود-

بیگانه ساز با قانون نی مولوی در همین جاست . دین ، این قدرت مهار-
کننده ، « فناء شدن » را بصورت « پرستیدن » در آورده است . در
پرستیدن ، همیشه فاصله ای هست . ورطه ای که انسان را از عامل خود-
بیگانگی جدا می کند و در نتیجه آدمی بصورت خود بیگانه باقی می ماند .
ادیان ، پیش از آن که آدمی را با خود ، آشتی دهند ، وطیعت نافرمان
واعمال خود بخودی انسان را تحت تسلط او در آورند ، آدمی را با خود
بیگانه ترمی سازند . اگر احتمالاً این عامل خود بیگانگی نشانه - ناتوانی
انسان و سرچشمه قدرت مرموز - که بصورت « خدا » پرستیده می شود ،
چون وسیله ای برای فناء شدن درمی آمد ، انسان می توانست از خود
عامل خود بیگانگی ، خود آشنا سازی بسازد . اما ورطه پرستش ، طغیان
را تباه کرده است .

ای جز رومد همیشگی

با توجه بگویم ؟

اگر ، آرام نگیرم

اگر نای رهائی بخش را

از لبان خود ،

جدا نسازم .

« پس زبانش بپریدند و نماز شام بود که سرش بپریدند ، و در میان
سر پریدن تبسمی کرد و جان بداد و مردمان خروش کردند و حسین ، گوی

فضا ، پایان میدان رضا برد واز يك يك اندام او آواز می آمد که
انا الحق .»

زبان یکی از دو پایه اصلی ارتباط آدمی - کار اقتصادی و زبان -
است ؛ و «ارتباط» یکی از دو عامل اصلی نیروهای خود بیگانه ساز :
طبیعت و ارتباط . راه مبارزه با طبیعت خود بیگانه ساز ، پس از بازیافتن
تعادل و پیوند با خود ، ایجاد ارتباطی با عدالت و زاینده است ؛ و راه
مبارزه با ارتباط خود بیگانه ساز ، مبارزه با مالکیت فردی (عامل
اساسی خود بیگانه سازی کار اقتصادی) و بی معناء شدن معانی (عامل
اساسی خود بیگانه سازی زبان) است .

هنر ، اهرم ضدیتی است که به زبان ، معناء می بخشد و انقلاب
به کار اقتصادی . مبارزه با مالکیت فردی و بی معناء شدن معانی جدا از
هم نیست . جدائی آنها بی تردید بنا بودیشان می انجامد . چرا «هوائی
شدن» به پیروزی انسان خود آشنا نیتجامید و فقط به حالتی عصبی شباهت
یافت ؟ زیرا هوائی شدن که کاری هنرمندانه و عامل خود آشنا سازی
زبانی بود ، پس از باز دادن تعادل انسان به انسان ، با مبارزه علیه
مالکیت فردی همراه نشد . نمونه بالعکس این حالت را می توان در

*- عطار ، تذکرة الاولیاء . جلد دوم . فصل : ذرذکر حسین منصور حلاج .

جلد دوم . صفحه ۱۲۲

جهان معاصر، پیدا کرد . ☆

با این حال «هنر» ، در آنسوی مرزهای جامعه شناسی ، روانشناسی ، علوم اجتماعی ، سیاست ، اسطوره شناسی ، طبابت ، اقتصاد ، در تن بشر وجود دارد و زندگی می کند . هنر ، ارتباط به بن بست رسیده را

*- با این حال آثار هنری خوب در دنیای طبقاتی وجود دارند و خواننده می شوند . این آثار هم تعادل انسان را به او باز می دهند و هم يك عامل خودآشناسازی زبانی هستند ؛ اما تأثیر آنها همچون تأثیری که اهل هوا طالب هستند ، همه گیر نیست ، وهم چنان که احساس مبارزه با مالکیت فردی و احرای فردی آن در انقلابیون جامعه طبقاتی وجود دارد ، این آثار نیز فقط در تن مردمان عاصی ، زنده است و بس . اصطلاح مسخ کننده « فرد گرایی » که نشان دهنده جدائی فرد از جامعه است ، بعلت همین حالت مسخ شده سر کشیده است . اما فرد خود آشنا نیز نمی تواند برای همیشه در برابر جامعه به تنهایی سد بیند . برای کسی که دیگر نه بحالت غیر عادی هنرمندان و نوابغ علاقمند است ، و نه به وضعیتی غیر عادی ، دور از فهم و فردی : بهم پیوستن دو عامل اصلی خود آشناسازی ، پرارزش است . برای « غزالی » ، عرفان رسیده ، آسان بود که « اعترافات » بنویسد و راه دستگیری زادر انزوا طلب کند ، اما برای فرد معاصری که همه چیز برایش در حضور جمع شکل می گیرد ، کار ، آسان نیست .

حالات غیر عادی ، تفکرات تنهایی ، اندیشه های عالمانه ، ریشخند - های هنرمندانه ، خواب نما شدن ، افسوس خوردن بر عوام جاهل ، روانکاوی هنرمندانه ای که بوسیله هنرمند برای توجیه حالات هنرمندانه اش بکار میرود ، و همچنین مردم پسند نوشتن ، برای توده های برهنه پا دز سوزاندن و با هلو طبع تسکین شده ای ، خود را درد خلق ، غرق کردن ، دیگر رسوا شده است . نوابغ و دروغگوها ، از پوسنین های خود در آمده اند . کسی آنها را دعوت نکرده ، منتها حوصله خودشان ، سر رفته است .

از هم می‌گشاید ، فرد را با فرد پیوند می‌دهد ، « باز گیرندگی » زبان را بازمی‌کند ، معناء می‌بخشد ، آدمی را به سرچشمه های اسطوره‌ای بازمی‌گرداند ، قدرت رها شدن از امکانات محدود را می‌دهد ، به بیمار قدرت درمان می‌بخشد ، آدمی را در برابر خود و جهان عریان می‌کند ، سرگرم می‌سازد ، به زخمهای قدیمی نیشتر می‌زند ، به اجتماع پیوند می‌دهد ، از اجتماع رها می‌سازد ، خشم می‌آفریند ، نفرت می‌دهد ، دوستی می‌بخشد ، لذت می‌دهد ، به شوق می‌آورد ، به عمل وامی‌دارد ، رازهای فلسفه را از هم می‌گشاید ، نژاد پرستی را سرکوب می‌کند ، نژاد گمشده را قدرت ظهور می‌دهد ، احساس طبقاتی را از درون نابود می‌سازد ، قرن‌ها را از هم می‌گسلاند ، زمانمکان را بی‌اثر می‌سازد ، نان می‌دهد ، به گریه وامی‌دارد ، به ناخودآگاه قومی نیروی رشد می‌دهد ، خون را در خون می‌آمیزد ، بیزاری می‌کند ، به طبیعت می‌کشاند ، زبان از یاد رفته را بیاد می‌آورد ، قدرت تجدید نظر می‌دهد ، پناه‌گاه می‌شود ، زخم پذیر می‌سازد ، خرد می‌آورد ، مجنون می‌سازد ، به جذب می‌کشد ، به مبارزه می‌خواند ، نقاب از چهره برمی‌دارد ، به ریشه می‌برد ، مواجه می‌سازد ، عشق می‌دهد ، به همزاد درونی زبان می‌بخشد ، از قالب و میرهاند ، به قالب می‌کشاند ، ترس می‌دهد ، نیرو می‌فزاید ، رها می‌کند ، به بند می‌کشاند ، جان می‌دهد ، بی‌جان می‌سازد ، مهربان می‌کند ، به حيله وا می‌دارد ، نفی می‌کند ، سیراب می‌سازد

اما ،
در آنسوی همه مرزها -

هنر
چیز دیگری ست ،
و این « چیز دیگر »
همان چیزی ست

که با آفریدن هر اثر هنری ، شکل می گیرد .



موقعیت های سه گانه هنر : « فرد قبیله ای » در مقابل طبیعت ،
جامعه در مقابل طبیعت (و جامعه) ، و فرد در مقابل جامعه (و طبیعت) .
نقاشی های بدوی غارها ، موقعیت « فرد قبیله ای » را در مقابل طبیعت
و رقصهای جمعی ، موقعیت جامعه را در مقابل طبیعت (و جامعه) نشان میدهند .
تا این جا ، هنر هنوز نام هنر بدست نیاورده است و بعنوان وسیله ای
ارتباطی بین نیروهای طبیعت و نیروهای تولیدی بکار میرود . هنگامی
هنر ، اعتبار اسمی خود را بدست آورد که وحشت فرد از ناشناختگی طبیعت
جای خود را کاملاً به وحشت از ناشناختگی جامعه داد . در این دوره ،
اندام جادوگر پاره پاره می شود . کاهن و ملای دین ، واسطه ای که هوایی
را به جامعه اخت میدهد و خنیا گرد دوره گرد دنیا می آیند . آرام آرام ،
با پررنگ شدن مرزهای طبقات ، هنرمند می فهمد که بعنوان يك هنرمند

وجود دارد و بس سنت ها و قوانین هنری ، جای خود را به آزمی کنند .
هنرمند به جای چشمهای خود ، چشم قانون را معتبر می داند . و هنر که
ارتباط از دست رفته را سامان می بخشید ؛ با دست آوردن اعتبار آسمی ،
وظیفه درونی خویش را از دست می دهد .

تا هنگامی که فرد خود را در برابر جامعه ، تنها ندیده بود ، نه
سنت بصورت يك قانون تغییر ناپذیر و دست و پا گیر در آمده بود و نه
هنرمند بعنوان يك شخصیت فردی شناخته شده بود . سنت اگر وجود
داشت ، سنت ملموس ، راحت و سهو د ر سان جامعه ای بود که خود را با
نیا کان و با طبیعت ناشناخته ، همخون می دید . هنرمند ، « آقای هنرمند »
نبود ، بت تر اش معابد یا جادو گر باران ساز بود . به مرور ، علقه ها گسسته
شد ، اما جامعه قوانینی داشت . فرد خود را در مقابل آن ننهاد ،
اما یارای عصیانش نبود . نصاب الصبیان ، نصاب سنت پرستی بود .
این سنت ، سنتی نبود که مانند ادوار پیشین آدمی را با طبیعت ، جامعه
و خود ، آشتی دهد ؛ بلکه سنتی بود سازشگر فرد عاصی با جامعه در مانده .
فرد ملزم شد که برای هماهنگی با جامعه ، قوانین و آئین هائی را
بیاموزد که حاصل عمر نیا کان جامعه او بود . سنت ، ارج یافت و هنرمندی
را که چون بچه های مردم گریز ، ساز فردیت میزد به همخوانی خواند .
با این حال ، نکته اساسی چیز دیگری بود . تنهایی فرد در مقابل جامعه ،

به هنرمند عنوان هنرمندی بخشید ، اما هنر نه نان بود و نه گوشت .
 ارزشی نا ملموس داشت . پیش از این « بت تراشی » و « باران سازی »
 بود و ارزشی روز مره ای داشت ، اما چون نام « هنر » گرفت ، تفننی ،
 تزئینی ، پرتکلف و دور از ذهن شد . اکنون که جادوگران ، نفوذ خود
 را ازدست داده بودند و جادوگری به شریعت دلیل تراش بدل شده بود ،
 سنت عنصری بود که می توانست ارزش ازدست رفته هنرمند و بی اعتباری
 هنر او را به او بازگرداند . فرزند بت تراش معابد « چغازنبیل » که مجسمه -
 ساز بود ، با پیروی از اصل « تقارن » که در بتهای اسلافش برای راحتی
 کار بوجود آمده بود ، دوازش ازدست رفته بت تراشی را در قالب هنر
 بصورت قالبی ، متجسد می کرد : پیروی از قوانین هنر ضروری است و
 هنری که از قوانین پیروی نکند هنر نیست ؛ هنرمند دارای شخصیت
 است و هنرمند بودن دارای رموز و فنونی است . نتیجه آن که هنر ،
 « اعتبار » ی گرفت . اما این اعتبار ، اعتباری نبود که به هنر ارزش
 واقعی بخشد : ممکن است که هنر ، تفننی باشد اما در عین حال از قوانین
 و آدابی پیروی می کند . تخطی از این قوانین ، تخطی از مرز هنر است .
 هنرمند بیچاره که او را به هیچ کوئی راه نمی دادند و خود نیز دیگر
 سودای ملائی درس نداشت ، بلکه فقط در تثبیت کارش به کار نچاران ،
 گوسفروشان و استربانها حسرت می برد ، بناگهان راه فرجی یافت :
 اعتبار یافتن بواسطه ایجاد فاصله بین مردم و خود . زبان بسته ها ، هنر را

زبانی پرتکلف می دانستند که دیگر نه مجسمه هایش ، قابل ستایش و تعظیم است و نه اورادش باران ساز. اما هنرمندی که بندی سنت شده بود ، و واسطه حاصل عمر نیاکان با جامعه ، مفبری یافت : کارت پرتکلف و ناملموس ، اما دارای قوانین و آداب ؛ روا چنین باشد ، تودر معابد مرموز بنشین و پاسدار نیروهای سنت پرستانه ما باش . این به آن در !

هنر که باید ارزش مفاهیم را به مفاهیم باز می گرداند و ارتباط از دست رفته را احیاء می‌کند، وظیفه درونی خود را از دست داد. هنر دیگر ارزش را به زبان باز نمی گرداند بلکه ارزش را از زبان می‌گرفت :

« بدان که شعر را ادواتیست و شاعری را مقدماتی که بی آن هیچ کس را لقب شاعری نزیید و بر هیچ شعر نام نیک درست نیاید . » اما ادوات شعر؟ « کلمات صحیح و الفاظ عذب و عبارات بلیغ و معانی لطیف است که چون در قالب اوزان مقبول ریزند و در سلك ایات مطبوع کشند آن را شعر نیک خوانند . » و مقدمات شاعری؟ « آن است که فرد بر مفردات لغتی که بر آن شعر خواهد گفت و قوف یابد ، و اقسام ترکیبات صحیح و فاسد آن را مستحضر شود و مذاهب شعراء مفلح و امراء کلام در تأسیس معانی شعر و سلوک مناهج نظم بشناسد و سنت و طریقت ایشان در نعوت و صفات و درجات و مخاطبات و فنون تعریضات و تصریحات و قوانین تشبیهات

* - شمس قیس : المعجم فی معانی اشعار المعجم (قرن هفتم هجری) .

به تصحیح : محمد قزوینی . انتشارات دانشگاه . صفحه ۴۴۵

وتجنیسات و قـ و اعد مطـ بقات و مغالطات و وجوه مجازات و استعارات و سایر مصنوعات کلامی بدانند . « و آگاه شدن بر مفردات لغتی که بر آن شعر خواهد گفت ، فقط در این بود که « سلوك مناہج نظم » را بشناسد ، نه آن که زبان را بیالاید و علیہ فرسود گیها و سائید گیهای آن قیام کند .



در نظر شاعر یا داستاننویس ، کلمات اعتباری کمتر از اشیاء ندارند و بهمین جهت دارای « ارزش طبیعی » هستند . قصد آنها از چیدن شعر یا داستان ، استعمال کلمات نیست ، وجود خود کلمات است . آن عینک برای چشم ضعیف استعمال می شود و آن صندلی برای نشستن . اما ادبیات ، صورتی انسانی دارد . استبداد است اگر یک انسان همچون عینک و صندلی بکار گرفته شود ، و ادبیات مانند بشر همیشه وقتی که استعمال شده است و موجودیت آن - موجودیتی در کنار موجودیتهای دیگر - نادیده گرفته شده ، یله رفته است .

سؤال : پول دردنیای سرمایه داری دارای ارزش طبیعی است ، اگر کلمات نیز اعتبار طبیعی بیابند ، خوبیکانه ساز نمی شوند ؟

* - ژان پل سارتر تنها شاعر را صاحب اصلی و واقعی این خصوصیت میداند . رجوع شود به : سارتر : ادبیات چیست ؛ ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی . انتشارات زمان . بخش اول .

جواب : تفاوت کلی در اختلاف ماهیت پول و کلمه نهفته است :
پول فقط يك وسیله است اما کلمه (زبان) وسیله ای است که هدف را درون
خود دارد . از سوی دیگر ، نگاه شاعر و داستان نویس ، تفاوت ساختمانی
را آشکار می کند : فقط نحوه نگاه و ارزشگذاری بر کلمات در پیش
چشم شاعر و داستان نویس مانند اعتبار اشیاء است ؛ کلمات اعتباری هم -
شان اشیاء دارند اما شیء نیستند . بهمین جهت ادبیات خود بیگانه -
ساز نیست . زیرا ماهیت کلمه را فدا نکرده است بلکه ارزش طبیعی آن
را بدان باز داده است .

نقطه آگاهی و ضدیت : هنرمند می فهمد که زبان ، سائیده شده است و
از انتقال مفاهیم عاجز است .

معارضه با اعمال خود بیگانه ساز و انتخاب طبیعی اشیاء : به جای
چشم قانون وقاعده ، چشمهای خود را قرار می دهد .
نگاه دوباره : به احساس اولین نگاهی بازمی گردد که آدمی به
جهان انداخت : توفانی ، ناشناخته ، هراس آور و سرشار از آتازگی و
سوزاندگی .

هنر ، ارزش زبان را به زبان بازمی گرداند .
هنر ، ارزش مفاهیم را به مفاهیم بازمی گرداند .

هنر، ارزش روابط را به روابط بازمی گرداند .
هنر، ارزش آدمی را به آدمی بازمی گرداند .

۱۱

هنر - که ارزش را به زبان بازمی گرداند - دارای قوانین خاصی است . قوانینی که از حیات درونی هنر سرچشمه گرفته اند و نظم ساختمانی خود را از ساختهای بیرونی ، عاریه نکرده اند .

هنر، بعنوان يك ساخت : واحدی که دارای ترکیب و ترتیب خاصی است ، ساختی که همه اجزاء آن دارای نظامی یکپارچه است و می توان در آن بنوعی اسلوب و نظام خاص دست یافت .

هنر، به عنوان يك « ساخت » ؟

وقتی که بیمار به طبیب مراجعه می کند ، خود را کاملاً بدست او می سپارد ؛ زیرا مرض ، شوخی بردار نیست ، و زخم بر جان بیمار فشار می آورد؛ علم طب وجود دارد و تو محتاج به طبیبی . اما در مقابل با هنر ، « هنر دوست » خود را در آفریدن اثر هنری سهیم می بیند . او بخود نمی گوید:؛ همانطور که خود را به طبیب سپردم ، بدست هنرمندی سپارم؛ زیرا می پندارد که چون به مصالح يك هنرمند - کلمه ، رنگ ، بوم ،

سنگ ، صدا ، تن و... - آشناست ، در نتیجه او نیز صاحب نظر است .
اگر هنر دوست ، در مقام اول ، خود را به اثر هنری تسلیم کند ، بدون
شك این سهیم بودن چهره دیگری می یابد و او آفرینش هنرمند را در
درون خود کامل خواهد کرد .

علم ریاضی ، قواعد و زبان خاصی دارد که هر کس برای آموختن
آن ، مجبور به اطاعت از این قواعد است . ولی در برخورد با هنر ،
زبان بسته ها نمی پذیرند که باید اول زبان آن هنر را آموخت تا بعد
بتوان به رموز آن واقف شد . زبان ادبیات ، کم از زبان ریاضی نیست ،
اما از این جهت که با زبان روز مره سروکار دارد ، به رسمیت شناخته
نمی شود . گوئی ، تفننی در زبان روز مره است که هر کس می تواند از
عهده آن بر آید .

هنر ، جدا از همه ساخت ها و در رابطه با آنها ، ساختمانی بقاعده
دارد .

II

روزنامه ها حداقل روزی چند ستون از صفحات خود را به بحث
درباره مسائل هنری اختصاص می دهند ؛ مجلات هفتگی و ماهنامه ها
صفحات بی شماری را در باره هنر ، سیاه می کنند . منتقدین هنری و
ادبی دست اندر کارند تا بینش هنری مردم را راجع به آخرین نمایشگاه
نقاشی و آخرین مجموعه شعر بیالایند ، و آنچه که برآستی فراموش شده

است، حیات درونی هنر است. آثار ادبی خواننده نمی‌شوند، نمایشگاه-
های نقاشی دیده نمی‌شوند، کسی به آثار آهنگسازان گوش نمی‌دهد؛
همه به جای چشم‌های خود، چشم منتقدین هنر را نهاده‌اند. هیچ چیز
حیات خود را از دون خود مایه نمی‌گیرد و نوشته‌های مربوط به آثار
هنری بجای خرد آن آثار خوانده می‌شوند. هنر، ارزش درونی خود را
از دست داده، بصورت عنصری بی‌بو و خنثی، رنگ باخته است.
مصاحبه‌کنندگان، منتقدین، شاعران، داستان‌نویسان، روزنامه-
نگاران، روشنفکران، نقاشان، هنرپرووران و خوکی‌وردان حکومتی
- آه چه خوشحالی عظیمی است که آدمی حتی بدون گفتن يك کلمه از
سرخشم، به بی‌اعتنائی، همه آنها را قتل عام کند.

هنر به عنوان يك ساخت .

درمقابله با این ذهن‌کوبی همیشگی، اگر آدمی رخصت قتل‌عام
« آنها » را نیافت، تنها کار باقی مانده، تعلیم چریکی است: به
هنگام برخورد با يك اثر هنری، به ساخت درونی آن توجه کن و نه
نوشته‌های مربوط به آن. روزنامه‌ها و مجلات را نخوان. رادیو و
تلویزیون را خاموش کن. گوش‌هایت را با دودست بگیر و چشم‌هایت را ببند.
به « خفاش » خوش آمد گوی .

نه . نه . نه . نه .

کلمه ، در خود و در رابطه با دیگر کلمات ، حیاتی قرار دادی دارد . خمیره ادبیات ، کلمه است . هنرمند کلامی (شاعر و داستان‌نویس) در عین حال که می‌کوشد قواعد حاکم بر کلمات را بشکند ، مجبور به اطاعت از آن قواعد است ؛ مگر آن که طالب ارتباط نباشد ، در آن صورت ادبیات بصورت محفوظه‌ای غیر قابل استفاده درمی‌آید ، زیرا که بدیهی‌ترین اصل آن که ایجاد ارتباط است ، نادیده گرفته شده است . حتی آن اثر ادبی که در هجو ارتباط ، شکل می‌گیرد ، مجبور به اطاعت از قواعد بدیهی ارتباط است .

هنرمند کلامی ، می‌کوشد تا به کلمات ، ارزش بخشد . میزان و چگونگی این ارزش ، تنها در چهارچوب آثار ادبی ، هویدا است ؛ اما خارج از محدوده هر اثری می‌توان گفت ، که کلمات در ادبیات ، استعمال نمی‌شوند . اختلاف کار مقاله نویس ، با هنرمند کلامی بر سر کلمه ، این است که مقاله نویس با نوشتن ، چیزی را ابلاغ می‌کند حال آن که هنرمند چیزی را کشف می‌نماید . برای اولی ، کلمه پیک پیام است و برای دیگری ، کلیدی است که می‌چرخد و در را باز می‌کند :

جهان با چیزهای مختلفش . کلمات به هنرمند کلامی یاری می‌دهند ، تا چیزهایی را که نامشکوف است ، کشف کند . در این نسق ، کلمات مفهوم قراردادی را ابلاغ می‌کنند ، اما در ضمن برای هر خواننده ، بصورت کلیدی سحر آمیز درمی‌آیند: بدون زنگار همیشگی و گشاینده گنجهای سر به مهر .

دستور زبان دو گانه ادبیات - که از یک سو هنرمند را بقرار داد زبان متعهد میکند و از سوی دیگر به شکستن حدود آن وامی‌دارد - کشف کردنی است نه استعمال شدنی ؛ و تنها خصوصیت مشخص آن این است که کلمات راهم شأن اشیاء میداند. شأن شیء - نه در استعمال آن که در موجودیت آن نهفته است . با دست لمس می‌شود و انکار کردنی نیست . کلمه در ادبیات ، چنین شأنی دارد ؛ معینا هنرمند کلامی رویا پرست نیست و به اشباح خیالی جان نداده است . چرا ؟

زبان - قراردادی ، چگونه بوجود آمد ؟ شیء وجود داشت اما المثنائی میخواست . کلمه ، نایب اختیار اشیاء و مدلولها شد . این المثنی در آغاز شأنی همچون مدلول خود داشت ، اما عادتی شد و رخت فرسوده پوشید . هنرمند کلامی در آرزوی ایجاد آن ارزش از دست رفته است : کلمات شأنی همچون اشیاء دارند بدون آن که شیء باشند . این کلمات جاندار نه تنها رویه عادتی را ندارند بلکه خود موجودات تازه‌ای هستند . لازم نیست به آنها دست بزیند تا وجودشان را حس کنید ، آنها این

احساس را در شما جان می‌دهند که براستی لمس شدنی هستند. آن گاه می‌توانید لمسشان کنید. عاقلانه‌ترین کار این است که بهنگام روبرو شدن با يك اثر ادبی، آشنائی خود را با کلمات بروی خود نیاوریم. آنها قابل ارتباط هستند، اما نه آن کلمات فرسوده قراردادی می‌باشند و نه اشیائی که تحت تأثیر استعمال عادت، رنگ باخته‌اند. درد نیائی هم‌شان اشیاء، آنها جانداران تازه‌ای هستند.

هنرمند کلامی لازم نیست که برای ایجاد آن ارزش از دست رفته، قرارداد تازه‌ای بیافریند. نگاه او، قابله این قرارداد است. الف فقط تا جائی الف است که از عهده ارتباط بر آید؛ مقاله نویس بهمین جا پایان میدهد و هنرمند از آنجا آغاز می‌کند: الف، الف هست، اما چیز دیگری است.

نحوه این آفرینش را می‌توان با تصویر زیر نشان داد: تماشا - گران به دیدن نمایشی رفته‌اند. در ورقه‌ای که پیش از شروع نمایش به آنها داده شده است، اسامی بازیگران و نقش آنها ذکر شده است. نمایش، شروع می‌شود. بازیگران با لباسهای بدلی به صحنه می‌آیند. همه آنها همان بازیگران قدیمی و آشنا هستند، و نقش‌های مألوف خود را به عهده دارند. تماشاگری که در ردیف اول نشسته است نفسی بر راحتی می‌کشد و به رفیقش که دیگر خانه زاد تماشاخانه شده است می‌گوید:

*- «حرف، جزء اساسی کلمه است، و در اینجا منظور را نمایانتر

می‌کند.

«راحت شدم . همان بازیگران قدیمی و ماهر هستند که حتماً از عهده ایفای نقش خود برمی آیند .» بازی با رنگ همیشه خود شروع می شود . اما ، ناگهان ، انگار، چیزی اتفاق افتاده است . تماشاگران از تعجب پامی خیزند . چه ! بازیگران لباسهای همیشه خود را از تن در آورده اند فریادومی کشند : ما می خواهیم چیز دیگری برای شما بازی کنیم !

کلمات در ادبیات فقط به علت قابلیت ارتباط ، بما آشنای باشند، و گرنه موجودات تازه ای هستند .

در زندگی روزمره ، اشیاء ، مفاهیم ، روابط و کلمات ، حدود خود را مشخص کرده اند . اما در ادبیات ، واقعیت آنها مورد شك قرار می گیرد .

هیچ چیز ، حتی روزمره ای ترین چیزها ، برای هنرمند يك واقعیت شکل گرفته و تمام شده نیست . دائماً در حال کش آمدن و آب رفتن است . در این دنیای فرسوده که کلمات رنگ، باخته اند، هنرمندی که ادعای کند آنها موجودات تازه ای هستند ، باید اول موجودیت آنها را ثابت کند : الف، الف است . از همین روست که کلماتی مانند «زن» ، «مرگ» ، «انقلاب» و «عشق» که وسیع ترین و عمیق ترین کلمات هستند می توانند بجای

يك شعر بزرگ و قدرتمند بنشینند ، بهمان نسبت تأثیر خود را از دست داده‌اند. نحوه استعمال ، از آنها حدودی مشخص ، عادتی شده و بی‌معنا ساخته است . الف دیگر الف نیست ؛ و به سخن گفتن در خلاء می‌ماند .
راه حل چیست ؟

گروهی از شاعران و داستان‌نویسان ، می‌کوشند تا برای بازگرداندن مدلول به دال ، بوجهی دال را دگرگون‌کنند . بهمین جهت ، در نحوه ساخت ظاهری کلمات دست می‌برند تا خواننده ، متوجه حضور وجود دال شود و وسعت معنای مدلول را در نظر بگیرد . برای آنها ، الف ، الف نیست اما چیز دیگری است . و اشتباهشان درست در همین جاست ؛ زیرا اگر الف ، الف نباشد نه تنها چیز دیگری نیست که دیگر از عهده ارتباط هم بر نمی‌آید . هنرمند باید با همین کلماتی که در دست دارد ایجاد رابطه کند . اومی تواند با ایجاد روابط جدید هنری ، طرز دید خواننده را نسبت به کلمات تغییر دهد ؛ اومی تواند در طرز استعمال کلمات دست ببرد و نه در طرز ساخت ظاهری کلمات . چرا که کار او در ضدیت با سائیدگی زبان است و نه در ضدیت با زبان . کلمات غلبه و مغلق قدیمی بکار بردن ، ترکیبات عجیب و غریب ساختن ، ساخت ظاهر کلمات را در هم شکستن و « زبان پاک » پیراستن ؛ اینها همه بی‌پوده است . زیرا ، پیش از آنکه رویه عادت‌ی کلمه را بر کند ؛ خود پیراستی ، هستی کلمه را از کلمه گرفته است .

اگر گفته می‌شود که ادبیات خوب، زبان را می‌پالاید، مقصود پالودن هیأت ظاهری الفاظ (دال) نیست؛ چرا که زبان در صورت ظاهر خود هرگز فاسد نمی‌شود، بلکه تغییر می‌کند. ^{۱۲} فصلی که ادبیات خوب در پالودن زبان می‌گشاید فقط در ابداع ترکیبات و لغات تازه نیست، بلکه بیشتر در نحوه ساختمان جمعی کلمات، رابطه بین دال و مدلول و در نتیجه قوت بخشیدن به معانی است. چون معانی نیرومند شدند، کلمات پایدار می‌مانند و بجای آنها کلمات بیگانه نمی‌نشینند. این خود، خمیره استعاره زدائی است.

* - ... معهدا زبان هم از نظر صورت و هم از نظر معنی تغییر می‌کند. چرا؟ سوسورمی گوید برای اینکه «رابطه» میان دال و مدلول سست می‌شود و یا تغییر می‌کند. واترمن: سیری در زبان‌شناسی. ترجمه: فریدون بدره‌ای. انتشارات کتابهای جیبی. صفحه ۹۹.

آن سوی شعر

« ساخت » شعر را در کجا باید جستجو کرد ؟

بی گمان هر شعر، ساخت خود را خود ارائه میدهد، ولی به علت پشتوانه هزارساله « عادت‌ی شده » ها، راه‌های حواس آن چنان پالوده نشده‌اند که ذهن، در برخورد با يك اثر ادبی، در جریانی که ساخت آن اثر می‌طلبد قرار گیرد. برآستی پیشزمینه را باید در کجا جستجو کرد؟ آیا (هم چنان که در بخش پیش بر آن تأکید شد) ساختمان شعر بنبر ساختمان زبانی خود تکیه دارد و جستجو در آن جا خاتمه می‌پذیرد؟ نه. زیرا اگرچه شعر بر ساختمان زبانی خود تکیه دارد، اما از ساخت زبانی يك ساخت هنری می‌سازد. زبان، در این حال حدود هنری می‌یابد، وسعت می‌گیرد و کلمات، موجودیت تازه‌ای می‌یابند. برای شناختن ساختمان هر شعر، باید خصوصیات آن شعر را دریافت و بر آن دسته از خصوصیات تأکید کرد که در نظر دید نسبت به

شعر تأثیر بد نمی گذارند . از اینرو باید نخست آنچه را که در فراسوی نظام شعر است و از خارج به آن تحمیل شده است کنار گذاشت و آن گاه به اصطلاحات و خصوصیات شعر رسید .

چگونگی آفرینش شعر - زیبایی - مضمون - احساس - عروض - فایده - سنت - احترام به اصول اخلاقی - روح زمان - تقسیم بندی شعر (به لحاظی بیرون از شعر) - رابطه جامعه (با شعر) - گریز از واقعیت - تأثیر و تقلید -

زبان بسته ها ، خصوصیات شعر را در این « اصطلاحات » و مانند آنها جستجوی کنند . اما شعر ، ساختمانی جداگانه دارد و نمی توان میزان توفیق يك شعر را ، بعنوان شعر ، در فراسوی نظام آن جستجو کرد . با این حال ، درست بهمان علت ، اگر شاعری در شعر خود نسبت به اصول اخلاقی پا بند است یا به « ملیت خواهی » و سنن ملی ، اهمیت زیادی می دهد ، نباید مورد بازخواست قرار گیرد : شعر را هزاران هدف ماسوای خود است ولی هیچ کدام نمی تواند معیار شناخت شعر باشد .
شعر به عنوان يك « ساخت » .



چگونگی آفرینش شعر

باشاخ گوزنی آکنده از ماده رنگین ، دست از منبعی الهام شده

اندام گاو میش را در حرکتی تند، رسم کرد . ماده رنگین با فشار هوای دهان، گاوراجان داد .

سرشار از چیرتی ناگهانی ؛ چه شد ؟ چه بود که دست را این چنین قدرت داد ؟ سازنده يك لحظه . بندی يك دم .
آفرینش هنری ، چنین پا گرفت .

اما ، انسان بدوی از تجربه شخصی خود مایه می گرفت ، و حال آن که انسان شهرنشین، تجربه «ناخود آگاه قومی» را در پس سردارد . جهان برای آن يك ، از خود آغاز می شد و این يك را از آتش جهان تنها اخگری ست .

آیا چگونگی آفرینش شعر، در طرز تفکر آدمی نسبت به شعر تأثیر می گذارد ؟

شاعران خود بیش از هر کس دیگر در این باب سخن رانده اند . برای یکی شعر در حالت جذبه ای شکل می گیرد و دیگری پیش از آن که شعرش را بنویسد ، از کم و کیف آن آگاه است .

هنگامی که نقاش بدوی ، دومین تصویر گاو میش را بر دیواره غار می کشید ، در يك حالت جذبه ای ، تمامی طرحی را که قبلا از گاو میش اولی در ذهن داشت به دست خود منتقل کرد . نقاشی با کشیده شدن دومین طرح ، تاریخ و پیشزمینه خود را بدست آورده بود ، اگر چه

دریک آن ، از نوك انگستان ، بروزمی کرد .

روانشناسان ، بدان امید که عواملی را که باعث خلاقیت هنری می شود توضیح دهند ، راجع به چگونگی آفرینش و لحظه خلاقیت هنرمند سخن می گویند : تجربیات شخصی ، عقده های جنسی ، حرکات کود کانه ، حرکات دیوانه وار ، نا خود آگاه قومی . اما روانشناس نمی داند که تحقیق در این مسائل برای هنرمند چندان فایده پذیر نخواهد بود ، و تنها به کار روانکاوان - بعنوان یک روانکاوی - خواهد خورد . با این حال اگر تحقیق راجع به چگونگی آفرینش شعر بوسیله خود شاعر صورت گیرد ، روشنگریک چیز است : چگونگی به وجود آمدن آفرینش شعر . و این کار تنها فایده رسان شاعران دیگر خواهد بود که میزان دستکاریهای شاعر را در مراحل مختلف تصحیح شعر ، دریابند .

زیبائی

زیبائی ، ترکیباتی است که خوش آیند ما قرار گیرد .
ترکیبات ؟

* - د زیبائی ، یکپارچگی نسبتهای صوری در حس ادراک ماست .

Herbert Read : The Meaning of Art . London . P.16

تمامی بحث های زیبایی شناسی بر سر همین مسأله است . کدام دسته از « ترکیبات » خوش آیند ما قرار می گیرد ؟ این ترکیبات زیبا از چه ساخته شده اند ؟

مثال : غروب خورشید .

دیدن غروب خورشید برای من « زیبا » ست و برای دوست من نیست ؛ حتی بیشتر اوقات برای من هم زیبا نیست . عجله دارم ، گرسنه ام خواب آلودم . چرا ؟ چه پیش آمده است که غروب خورشید برای من زیبا باشد و برای دیگری نه ؟

طفلك ! حتی اگر زیبایی شناسان دریابند که چرا غروب خورشید برای تو زیباست ، در عقیده دوستت تغییری نخواهند داد . برای کسی که غروب خورشید زیباست ، ملاکهای علمی چه تأثیری دارند ؟
آیا زیبایی هنری چیز دیگری ست ؟

« یکر روز با فیلسوفی به تماشای نمایش حزن انگیزی رفته بودم می گفت : «چقدر زیباست !» پرسیدم : «زیبائی این نمایش در چیست» ؟ گفت : «در این که مصنف به هدف نهائی خود رسیده است .» فردای آن روز مسهلی خورد که در او تأثیر نیکو کرد . گفتم : «این مسهل نیز به هدف نهائی رسید ، پس مسهل زیباییست !» دریافت که نمی توان گفت : « مسهلی زیباست » و به چیزی عنوان زیبایی می توان داد که محرك تحسین و

مسرت و لذت باشد؛ و چون آن نمایش تأثیرانگیز در او این احساسات را برانگیخته بود، زیبا بود.

چندی بعد با هم سفری بانگلستان کردیم. همان قطعه را با ترجمه‌ای کامل و خوب در آن جا نمایش دادند ولی همه تماشاگران از دیدنش اظهار خستگی و ملال کردند. رفیق فیلسوفم گفت: «اوه! معلوم می‌شود که زیبایی محض در چشم انگلیسی و فرانسوی فرق می‌کند.» و پس از اندیشه بسیار چنین نتیجه گرفت که زیبایی غالباً نسبی است. آنچه در ژاپن پسندیده و زیبا جلوه می‌کند در رم نا زیباست و آنچه در پاریس معمول و مرسوم است در پکن پسندیده نیست، و از تهیه مقاله مفصلی که که میخواست درباره جمال و زیبایی بنویسد، منصرف شد. ❦

اگر آن فیلسوف از نوشتن مقاله زیبایی‌شناسی خود منصرف نمی‌شد، هنگامی که به کلمه «ترکیبات» می‌رسید (زیبائی، ترکیباتی است که خوش آیند ما قرار گیرد) در می‌ماند. باید این «ترکیبات» را شناخت.

در هنر، «ترکیبات» درست همان خصوصیات ساختمانی يك اثر هنری هستند. اگر بگوئیم: «آن شعر زیباست» به این می‌ماند که

* .. ولتر: منتخب فرهنگ فلسفی. ترجمه نصراله فلسفی. انتشارات

ترجمه و نشر کتاب. صفحه ۱۶۲.

بگوئیم : « آن شعر ، شعر خوبی است ، و با گفتن این حرف چه چیز را ثابت کرده ایم ؟ این که مشخص کنیم چرا آن شعر ، شعر خوبی است ، و این جا درست نقطه آغاز پژوهش ماست .

پس « زیبایی ، مفهومی نیست که بتوان با آن ، راجع به يك اثر هنری قضاوت کرد ، بلکه در نفس هر يك از معیارهای ما برای شناخت هنر وجود دارد .

مضمون

« مضمون ، کاملترین نامی است که می توان به همه مفاهیم ماسوای شعر داد که خواننده آسانگیر می کوشد با آنها شعر را بسنجد . بهمین علت ، مضمون در مقابل شعر قرار دارد .

مضمون « شیخ صنعان ، عطار چیست ؟ رابطه عشق بادین . مضمون منطق الطیر ، چیست ؟ وحدت وجود و رابطه مراد با مرید .

تمامی این مضامین را می توان در کتابهای عرفانی یافت ، مضمون را بخودی خود اهمیتی نیست . اما : آیا هیچ مضمونی را بر مضمون دیگر برتری نیست ؟ سخن گفتن از لنگه کفش مساوی سخن گفتن از شکنجه زندانیان سیاسی است ؟

در کجا ؟ در مقاله نویسی ؟ مقاله نویسی خود یعنی مضمون .

نویسی . در آن جاست که « مضمون ، اهمیت اساسی می یابد . سخن ما

درباره هنر و شعر است .

هنر ازجائی آغاز می شود که مضمون فرومی ماند . يك اثر ادبی نشان بدهد که « موجودیت » آن فقط به خاطر « سخن گفتن از لنگه کفش » باشد . با این حال آثار ادبی بی شماری هست که در همان حال که از لنگه کفش سخن می گوید درد نا کترین جراحات بشری را (و این اصطلاح مورد علاقه « مضمون نویسان » است) نشان میدهد . رابطه بین مضامین همیشه پا برجاست ، چرا که از حیطة دنیای آدمی بیرون نیست .

هنر به « مفاهیم » صورت خارجی می بخشد . برای « وحدت وجودی » ، « عشق زمینی » که در « شیخ صنعان » بصورت « دختر ترسا » در آمده است ، فقط اهمیت دارد (و درست بهمین علت غالب آثار عرفانی ، هنری نیستند) اما برای هنرمند ، « دختر ترسا » در عین حال که می تواند عشق به خاك را برانگیزد ، « دختر ترسا » ست : ترسا بودنش . نجوا هایش . عشقش . سر خورد گیش . « موجودیت » اش . در هنر ، « صور خارجی » است که آدمی را شیفته خود می کند نه مفاهیم ضمنی . در این حال ، صورت خارجی با مفهوم جفت می شود و از همدیگر تفکیک پذیر نیست : داعیه هنرمند .

شاعری شعری میخواند و شنونده ای می پرسد : « آقا ! ما که

نفهمیدیم مقصود از این شعر چه بود. « شنونده احمق نمی داند که اگر مقصود از خواندن آن شعر، فقط افاده فلان مفهوم و مقصود بود چه احتیاجی بود به شعر. در جواب غالباً با پاسخی نیمه جدی روبرو می شویم: « درست است که فلان مضمون را می توان بسادگی گفت، ولی اگر در خلال يك شعر بیاید، تأثیرش بسیار بیشتر است.» بسیار خوب. تصور کن که مقصود از سرودن شعر، همین است، ولی مگر نباید معیارهایی داشت برای میزان تأثیر آن شعر و این شعر؟ پس ارزش يك شعر بستگی به ارزش مضمون آن ندارد.

احساس

زبان بسته ها، نظر خود را راجع به اشعار دلخواهشان، چنین بیان می کنند: «چه پرا احساس!» و منظورشان از این سخن آن است که «فلان شعر آن چنان سرشار است که بیان ناکردنی است». اما سرشار از چه؟ چه چیز، بیان ناکردنی است؟

احساس ابتدائی - احساس کور.

غالباً، آن دسته از آثار ادبی که وضع ما را تثبیت می کنند برایمان با ارزشند. «احساس ابتدائی» وضع آدمی را «تثبیت» می کند، ذره جستجو را می کشد، معانی را دگرگون می کند و با غلو کردن در جنبه «احساساتی» زندگی، انسان را سطحی، زود فریب و خیال پرور

می سازد .

پس : « سرشار » از « وضع خودم » ، از « حدود رنگباخته و فرسوده وجودم » .

آیا گفتن اینکه : « آن شاعر ، شعری بیان ناکردنی عرضه کرده است » به سخن خواننده خیالپروری میماند که علت عجز خود را از غشو ثمین کردن يك شعر در « بیان ناکردنی » بودن آن شعر می دادند ؟ يك شعر برآستی هنگامی « بیان ناکردنی » است که آدمی از عهده توصیفش جز بوسیله « کلمات » و « ساخت » آن شعر بر نیاید ؛ یعنی ساختی آن چنان قدر تمند که جز بوسیله خود نموده نشود . در اینحال ، انسان از عهده غث و ثمین کردن چنین شعری برمی آید ، اما همیشه نقطه ابهامی باقی می ماند ، که باردیگر او را به شعر بازمی گرداند و وامی دارد که هزاران بار آن نقطه مبهم و زیبا را « احساس » کند . چنین شعری ، سرشار از « تازگی » و « ابهام » است و با شکستن حدود خواننده خود او را وادار می کند که از تنگنای وجود حقیرش برهد .

اما شعری که در نظر خواننده احساساتی سرشار از « جوهر احساس » و « بیان ناکردنیست » ، شعری است که ناتوانائی خواننده را بدونمی - نمایاند ، بلکه به تمامی زندگی ، رنگی از شادی کم رنگ و رضایت میانه حال ، می بخشد . چنین شعری ، جز یکبار خواننده نمی شود

زیرا با تثبیت کردن وجود خواننده در اوعطشی باقی نمی‌گذارد که باز به شعر رجعت کند.

☆ عروض

قانون عروض ، جزئی از « دستور نامه » دقیق و بهم پکیده شعر عروضی است . اساسی ترین خصوصیت این دستور نامه این است که با دید ارسطویی تنظیم شده است . ارسطو ، دوهزار سال حاکم اذهان بود ، و طبیعی است که جهان بینی او در شاعران تأثیر کرده باشد . ارسطو ، اعتقاد به چیزی داشت که خود آن را « فوزیس » Physis می‌نامید . این کلمه ، در اصل به معنی « نشو و نما » است ، اما آن را با کلمه « طبیعت » نموده‌اند . « طبیعت » هر چیز غایت آن است ، یعنی چیزی که آن چیز به خاطر آن وجود دارد . طبیعت در صورت است نه در ماده . چیزی که بالقوه گوشت یا استخوان باشد ، هنوز بر طبیعت خود دست نیافته است ، و هر چیزی هنگامی بیشتر خود آن چیز است که به کمال نزدیک شده باشد . ☆ جهان همواره به سوی صورت تکامل می‌یابد ، یعنی صورتش افزایش و ماده اش کاهش می‌گیرد ، و بدین ترتیب جهان همواره به خدا مانند ترمیگردد . ولی این جریان به حد کمال نمی‌رسد ، زیرا که

*- این تکه ، قسمتی است از رساله چاپ نشده « ذهن ارسطویی در شعر » .

*- برتراند راسل : تاریخ فلسفه غرب . ترجمه نجف دریا بندری .

جلد اول . انتشارات سخن صفحه ۴۰۳

ماده پاک از میان نمی رود . ❖ این فلسفه طبیعی ، تکیه گاه منطق و اخلاق ارسطوست . ارسطومی گوید که «حرکت» عبارت است از کامل شدن آنچه در قوه است . دانه بلوط ، «بالقوه» درخت بلوط است . کار کرد منطق این است که بوسیله استنتاج قیاسی ، حرکت طبیعی و بالقوه هر چیز را نشان دهد . «طبیعی نبودن» حاکی از جرم و تقصیر است . ممکن است که دانه بلوط در اثر بی آبی رشد نکند و به کمال نرسد ولی اگر بطور طبیعی نشوونما یابد به کمال خواهد رسید . اخلاق ، برای این وجود دارد که راه طبیعی هر کس را بدو بنماید و منطق قیاسی برای آن که آدمی را از استنتاجات اشتباه برهاند . در نتیجه ، ذهن ارسطویی چنین حکم می کند :

۱- هر چیز فقط می تواند خودش باشد نه چیز دیگر .

۲- هر چیز ، راهی مشخص را برای رسیدن به کمال خود ، طی

می کند ،

۳- هر چیز ، بالقوه کمال خود را در خود دارد . ❖

۴- هر چیز ، هنگامی بیشتر خود آن چیز است که به کمال نزدیک

*- همان . صفحه ۲۳۷

*- این سخن اصلاً ارتباطی به اعتقاد هگل ندارد که هر چیز ، ضد

خود را در خود می پروراند (اگر کمال يك چیز ، مرگ آن باشد) . زیرا

در تفکر ارسطویی ، کمال يك چیز ، «تغییر ناپذیری» آن است . (مقایسه

شود با اصل اول و اصل پنجم)

شده باشد .

۵- خدا ، صورت محض و فعل محض است و هیچ تغییری نمی یابد ؛ و جهان همواره به خدیامانند ترمیگردد بدون آن که بحد کمال رسد .

ارسطو با نشان دادن « راه طبیعی » هر چیز ، آدمی و ذهن او را ، مقید به جبری گیاهی میکند . اگر حرکت ، فقط کامل شدن راهی از قبل تعیین شده است ، پس درحقیقت حرکتی وجود ندارد و هر چیز در « خود » تمام شده است . آدمی همچون دانه بلوط نمی تواند غیر از درخت بلوط چیزی دیگری شود ، و ناچار حیات او پایان گرفته است . برای ذهن ارسطویی ، جز این هم نیست . منطق و اخلاق و فلسفه او تمامی به این علت پا گرفته اند تا این طبیعی بودن تصنعی را طبیعی کنند . منطق ارسطویی ، ذهن را مقید می کند نه امور را . جستجو در کشف حقیقت نیست ، بلکه قیدی است بر بلند پروازی ذهن . برای این ذهن درمانده ، انسانها مرده اند ، و فیلسوف به باستان شناسی می ماند که از روی شواهد ومدارک بجا مانده ، درصدد نمایاندن راهی از پیش رفته است .

*- همان . صفحه ۳۳۴ .

*- « قیاس ، ذهن را مقید می کند نه امور را . » ، بیکن

شاعر عروضی ، شاعری ارسطوئی است . * او ، شعر نمی گوید ، آن را «عرضه» می کند . کار او ، تن دادن به « قالب طبیعی » شعر است ؛ چرا که طبیعت هر چیز از قبل مشخص است و ناچار تنها کاری که برای شاعر می ماند این است که مستقیم را از نا مستقیم ، و موزون را از نا - موزون ممتاز سازد . قوانین وزنی ، صوری و بدیعی شعر از قبل مشخصند ، و کار شاعر تن دادن به آنهاست .

۱- هر چیز ، فقط می تواند خودش باشد نه چیز دیگر .

برای شاعر عروضی ، حدود هر چیز در اول مشخص شده است ؛ چه ، چه چیزی می تواند باشد . چون معین شد ، دیگر آن چیز ، جز آن نمی تواند شد . دستور نامه شاعری ، کار شاعر را به سه قسمت تقسیم می کند : قانون وزنی ، قانون صوری و قانون بدیعی . هر یک از این سه قانون با دقت تنظیم شده اند و تکیه گاه هر یک از آنها بر یک رکن اصلی قرار دارد که بقیه ارکان به ترتیب و منظم بر روی آن چیده شده اند . مهم ترین خصوصیت این ارکان ، این است که جز آنچه که هستند ، چیز دیگری نمی توانند باشند . در قانون وزنی ، اولین رکن را «ارکان» خوانند . ارکان ، اولین اجزاء سازنده وزن شعر می باشند و به

* هم چنان که در دو هزار سال حکومت ارسطو ، فلسفه یاغیان چندی داشت ، شعر ارسطوئی نیز با عصیانهای معدودی روبرو شده است . باید به تبیین آنها پرداخت .

اعتبار حرکت و سکون کلمات، بدقت تمام تنظیم شده‌اند. یکی از علمای عروض «بیت» شعر را به «بیت» عرب، تشبیه می‌کند که «غالباً خیمه و خبا و خرگاه و مانند آن بوده است که از پشم و موی سازند، یا از شاخ درخت بردارند و بیشتر آن را بعد از ستونی که بدان قیام یابد، از طنابی که بدان کشیده شود و میخی که بدان استوار ماند و شرحی که فاصله میان دامنها باشد، چاره نبود؛ و این ارکان، ارکان اصلی «بیت» هستند که «مدار اوزان عروض بر این سه نهادند: سبب و وتد و فاصله». «سبب» طناب باشد، «وتد» میخ چوبین و «فاصله» جدائی میان دو دامن. * مشخص. معلوم. پا برجا. در این حرفی نیست که آهنگ کلمات در زبان فارسی دری، اختلاطی از این سه رکن اصلی وزن عروضی است؛ اما، مهم، نگاهی است که شاعر ارسطوئی، به اصوات می‌اندازد. برای او، هر وزنی در جهان، چه در زبان و چه در بیرون از آن، تکیه بر این ارکان اصلی دارد و بوسیله آنها سنجیده می‌شود. این ارکان، بصورت تکیه گاه‌های اوزانی در می‌آیند که شاعر ارسطوئی هیچ وزنی جز آنها را متوازن نمی‌داند. در قانون صوری، اولین رکن، «مصراع» است. مصراع کوچکترین جزء صوری شعر است که بر حسب انتخاب وزن، کوتاهی و بلندی آن تعیین می‌شود. مصراع، مصراع است و جز شماری معدود، صورت دیگری ندارد، قانون بدیعی. چگونگی آرایش شعر و انواع و اقسام آن را روشن می‌کند. این قانون بر حسب ترکیبات

وزنی ، صوری و بیانی تنظیم شده است و ذهن ارسطوئی شاعر را بخوبی
نمایش میدهد . برای شاعر عروضی ، « تشبیهات » از قبل مشخص
شده‌اند . « گیسوی دراز » همیشه « کمند » است ، و هر عاشق و معشوقی ،
« لیلی و مجنون » اند . هنگامی که شاعر میخواهد تشبیه بکند باید اول
تصمیم بگیرد که به چه نوع تشبیهی میخواهد متوسل شود : مطلق ،
مشروط ، مضمهر ، تفضیل ، تسویه ، عکس ، بالکنایه ، آخر کدام یک؟
« تشبیه » نخواست ، کنایه و مجاز و استعاره که هست . ایهام و مطابقه و
مراعات نظیر و براءت استهلال و حسن طلب و اغراق و اعداد و تقسیم و جمع
و تفریق و تنسیق و التفات و حشو و تمثیل و تلمیح و مدح و ذم و لغز که
هست .

برخورد شاعر ارسطوئی با کلمات ، در حد برخورد قرار دادی
دیگر مردم است ، برای او ، کلمات ، همان هستند که نشان میدهند . هر
مصراع شعری ، همانقدر از ابلاغ يك موضوع برمی آید که خبر آن در
روزنامه . و تنها کار شاعرانه شاعر آن است که « تشبیهات طبیعی » و « اوزان
طبیعی » و « صور طبیعی » را با « موضوعات طبیعی » مخلوط کند و « شعری
طبیعی » بدست دهد . الف ، الف هست و جز آن نتواند بود .

۲- هر چیز ، راهی مشخص را برای رسیدن به کمال خود ، طی می کند .

قانون وزنی :

رکن : کوچکترین جزء ترکیبی آهنگ



جزء (افاعیل) : يك ترکیب آهنگی که از جزء های کوچکتر

(ارکان) بنا شده است .



بحر : يك ترکیب آهنگی که از جزء های کوچکتر (افاعیل)

بنا شده است .

بر اینها می توان «دایره» را نیز افزود که يك ترکیب آهنگی است

که از جزء های کوچکتر (بحور) بنا شده است ، و کارشاعر را برای

انتخاب اوزان آسانتر می کند.

قانون صوری نیز آجر بندی دقیقی دارد :

مصراع : کوچکترین جزء صوری شعر که بر حسب انتخاب بحر

یا نوع «نظم» کوتاهی و بلندی آن معین می شود.



بیت : جزء اساسی شعر که مرکب از دو مصراع هم ترازا است.



نظم : ترکیبی صوری که بر حسب مقدار ابیات ، قافیه ، بحر و

موضوع تدوین شده است . شاعر می تواند «قصیده» بگوید یا اگر دلش

نخواست: رباعی، دوبیتی، قطعه، غزل، مثنوی، ترجیع بند، ترکیب-بند، مسمط، مستزاد. بر قانون صوری، باید «قافیه» را هم افزود که هر چند يك قانون صوری است اما بر حسب قوانین وزنی سازمان یافته است. قافیه، پیوند بین اجزاء صوری شعر را بوسیله توازن آوا در آخر هر يك و بر طبق قوانین و حالات مختلف، بر قرار می سازد. رعایت قافیه شاید بعد از وزن صورت گرفته باشد (هم چنان که در سنت شکنی ها، اولین چیزی که شکسته می شود، رعایت قافیه است) اما بدون شك کلمات مقفی، همصدائی و توازن را در خود پنهان کرده اند و می توانند بهترین منزل برای تازه کردن نفس و فروکش خیزابه وزن، باشند.

۲- هر چیز، بالقوه کمال خود را در خود دارد.

در قانون وزنی، «رکن» که کوچکترین جزء ترکیبی آهنگ است بالقوه، «دایره» را که اکمل اوزان است در خود دارد؛ و در قانون صوری، هر «مصراع»، «نظم» را. برای این قانون «صدای اولین در صدای آخرین» محو نمی شود، بل که، هیچ چیز، اتفاق، نمی افتد.

۴- هر چیز، هنگامی بیشتر خود آن چیز است که به کمال نزدیک شده باشد.

برای نزدیک شدن به کمال، قوانین عروضی، «راه طبیعی» را نشان می دهند. چه وزنی، «طبیعی» تراست و چه مصراع «پراشیده»- تر. چه تشبیهی «ب ساز» تراست و چه موضوعی «مستقیم» تر. «حرکت

طبیعی» - کامل شدن آنچه که بالقوه است - به پایان می‌رسد و دانۀ بلوط . بلوط تنومند می‌گردد . آخرین شاعر ، راه طبیعی خود را می-گشاید ، و در میان هلهله فیلسوفان و عروضیان راهنما ، در اولین شاعر حلول می‌کند . کمال ، صورت گرفته است .

۵ - خدا صورت محض و فعل محض است ، و هیچ تغییری نمی‌یابد ؛ و جهان همواره به خدا ، مانند تره‌ی گرده بدون آن که بعد کمال رسد .

برای شاعر عروضی ، همچون ارسطو ؛ رسیدن به سکون ، که کمال اشیاء است ، موهبتی بی‌مانند است . این کمال ، هر چند که هرگز بطور کامل فتح شدنی نیست ، اما برای شاعر عروضی ، در خلاء تغییر - ناپذیر ، فتح می‌شود . اولین شاعر همان آخرین است ، و هر تشبیهی ، تشبیه طبیعی است . کوچکترین مصراع ، بزرگترین « نظم » است و کوچکترین « رکنی » بزرگترین « بحر » . هیچ حرکتی وجود ندارد و تمامی اشعار در جزئی کوچک ، تمام شده اند :

مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن
مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن
مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن
مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن
مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن

«وزن» چیست؟ «تناسبی است در اصوات» و در شعر [تناسبی است در آوای کلمات] ، ✨.

این تناسب چگونه نشان داده می‌شود؟ «تناسب» و «تکرار». هنگامی که آهنگری متوالیاً پتك برسندان می‌گوید، احساس وزنی که ایجاد می‌شود، الف (در تناسب زمانی بالا بردن پتك و کوبیدن آن بر سندان است، وب) دروقفه‌ای است که ضربه پتك برسندان ایجاد می‌کند، و در حقیقت به حرکت دست آهنگر حالت تکرار و در نتیجه توازن می‌بخشد.

وزن شعر چگونه است؟

وزن شعر، به حسب آن که کدام يك از خواص اصوات گفتار، مبنای ایجاد نظم قرار گیرد، انواع مختلف پیدا می‌کند. اتخاذ هر نوع وزن از روی تفنن نیست، بلکه با صفات و خصایص تلفظ زبان ارتباط دارد. ✨ مثلاً، اگر امتداد (مدت زمانی که ارتعاشات هر صوت دوام پیدا می‌کند) زمانی هجاها؛ مبنای وزن باشد، وزن کمی، واگر شدت و خفت بعضی هجاها، نسبت به بعضی دیگر احساس وزن واقع گردد، وزن ضربی ایجاد می‌شود.

آیا وزن شعر در هر زبان همیشه بيك حال می‌ماند؟

* - پرویر خانلری: وزن شعر فارسی. انتشارات نیاد پهلوی.

صفحه ۹۳.

* - همان. صفحه ۲۷.

نه . وزن شعر تابع صفات و خصائص تلفظ زبان است ، و در نتیجه همگام با تحولات زبان تغییر می کند . هنگامی که بر اثر تحول زبان و تبدیل یونانی باستان به یونانی جدید ، عامل آهنگ (زیر و بمی یا ارتفاع صوت) به « شدت » (شدت و خفت نیروی ارتعاش) مبدل شد ، وزن « کمی » در این زبان نیز جای خود را به وزن « ضربی » داد . ✧ تغییر ماهیت تکیه کلمه ، به این علت صورت گرفت که امتداد خاص مصوتها تغییر یافت . یعنی . هر مصوتی که تکیه بر روی آن واقع می شد اگر بلند بود هم چنان بلند باقی می ماند و اگر کوتاه بود به بلند تبدیل می یافت . هم چنین مصوتهای بلند ، اگر تکیه بر روی آنها واقع نمی شد به کوتاهی متمایل می شدند . حاصل آن که مصوتها دیگر امتداد ثابتی نداشتند و ممکن نبود اساس وزن قرار بگیرند . ناچار شاعران بعد ، بنای وزن را بر عامل دیگر که صریحتر و ثابت تر بود ، یعنی تکیه یا شدت صوت ، گذاشتند ؛ و وزن شعر یونانی از کمی به ضربی بدل شد . ✧

پس :

۱- وزن امری ست حسی و بیرون از ذهن کسی که آن را درمی یابد وجود ندارد . ✧ بهمین علت ، وزن عروضی شعر فارسی ، برای انگلیسی ها

*- همان . صفحه ۳۴ .

*- همان . صفحه ۳۷ .

*- همان . صفحه ۲۴ . این ، هم می تواند مانند شاعر ارسطویی ، مصنوعاً

تولید شود و هم مانند وزن زبان بك مملکت طبیعتاً .

احساس توازنی در بر ندارد و وزن شعر انگلیسی برای مردم فارسی زبان. در قرن شانزدهم، شاعری بنام «بابیف» کوشید که به تقلید شاعران یونان و روم به زبان فرانسوی اشعاری بسراید که بر اساس امتداد هجاها موزون باشد، اما کوشش او که متناسب با ساختمان زبان نبود بی حاصل ماند و اینگونه وزن در شعر فرانسوی رواج نیافت. ✧

۲- چون زبان در حال تغییر است، به تبع آن وزن حاکم بر کلمات نیز تغییر می کند.

۳- هنگامی که زبان، تغییر کند، ولی وزن حاکم بر کلمات به عللی تغییر نیابد، وزن، تناسب طبیعی خود را از دست خواهد داد. یا به تعبیر دیگر، توازن کارمیان «ذهن» و «گوش» از میان خواهد رفت، و «قرارداد»ی دیگر به اهل زبان تحمیل خواهد شد.

وزن ✧ شعر عروضی فارسی بر اساس «کمیت» است. ✧ کمیت یعنی

* - همان . صفحه ۲۸ .

* - ابوالحسن نجفی: هنر ازقید می زاید . روزنامه «آیندگان» . شماره

۶۵۳ . چون نوشته مزبور ، از روی متن يك مصاحبه تنظیم شده است ، نشر یکدستی ندارد . بهمین علت ، بدون آن که به اصل مطلب خدشهای وارد آید ، کلمه‌ای - جمله‌ای حذف شده است .

* - « وزن شعر فارسی دری ، مبتنی بر کمیت هجاهاست . » وزن شعر

فارسی . صفحه ۷۵ .

کوتاهی و بلندی هجاها ، و کوتاهی و بلندی هجاها مربوط به کوتاهی و بلندی مصوتهاست . اما ، زبان فارسی امروز بر اساس کوتاهی و بلندی مصوتها نیست . اگر در زبان فارسی امروزی ، چنان که در زبان عربی ، دو مصوت داشتیم که از نظر مخرج صوت (زنگ) یکسان و فقط از نظر کوتاهی و بلندی متفاوت بودند ؛ (چنان که مثلاً در عربی صوت ا کوتاه در مقابل ا بلند یا ا کوتاه در مقابل ا بلند که همه از نظر زنگ یکسانند و تفاوت فقط در کوتاهی و بلندی آنهاست) آنوقت ممکن بود مسأله کمیت هجاها مطرح باشد . شاید در آغاز برخورد زبان فارسی دری با عربی ، یعنی در قرن اول تا سوم هجری ، با توجه به این قول جاری که زبان فارسی قوانین عروضی را با تغییراتی از زبان عربی اقتباس کرده ، فارسی دری دارای کمیت هجاها بوده است ؛ و به این دلیل توانسته است افاعیل عروضی عربی را که بر اساس کمیت هجاهاست ، عیناً یا با کم و بیش تغییری در شعر فارسی بکار گیرد . این امر با روح و طبیعت زبان وقف می داده است ؛ اما امروز هیچ تردیدی نمی توان کرد که تفاوت میان « ا » و « آ » فارسی ، نه در بلندی

* - « زنگ یا طنین ، حاصل ارتعاشات فرعی است که با ارتعاش اصلی صوت همراه است . دو صوت که از حیث نیروی و شدت و امتداد یکسان باشند ممکن است بر حسب زنگ از هم تمیز داده شوند . صوت واحدی را که از دو آلت مختلف موسیقی برمی خیزد ، از روی این صفت می توان تشخیص داد . همان . صفحه ۲۶ .

و کوتاهی آنها که درزنگ آنهاست. تفاوت «مست» و «ماست» در «کوتاهی» هجای «مست» و «بلندی» هجای «ماست» نیست، درزنگ آن دوست و وزن عروضی شعر فارسی، اگر هم روزگاری طبیعی زبان بوده است، امر و زقرار - دادی است مثل دیگر قراردادها و احتیاج به آموختن دارد. بهمین علت است که کودکان یا مردم بی سواد وزن شعر را برخلاف آنچه که شاعران ارسطویی می گویند، بطور ذاتی و طبیعی احساس نمی کنند. کودکان ایرانی، معمولاً در سالهای آخر دبستان، وزن عروضی را درمی یابد، حال آنکه اصول زبان را قبلاً می دانند و به سادگی بکار می برد. پیرمردان نیز، با آغاز اولین نسیانها، تسلط بر وزن را از دست می دهند و وزن شعر را غلط میخوانند، بدون آن که خود متوجه شوند.

در نتیجه، وزن عروضی شعر فارسی، همراه با تحولات زبان تغییر پذیرفته است، و از اینرو عارضی زبان و عارضی شعر امروز فارسی است.

فایده

ممکن است که بتوان شعری را در جمع خواند و ایجاد هماهنگی عاطفی کرد؛ ممکن است که بتوان فایده‌ای بیرون از آن گرفت، ولی هیچ کدام از این فایده‌ها نمی توانند معیاری برای شناخت خوب و بد شعر باشند. برانگیختن دیگران، مختصه‌ای نیست که خاص شعر باشد، بلکه

خاص همه فعالیت های بشری ست (سخن گفتن ، شعاردادن ، نشان-
دادن فیلم ...) ، و تنها می تواند در تأثیر کلی شعر در جامعه سهمی داشته
باشد ، چنان که این سهم را در همه رشته های دیگر داراست . از سوی
دیگر ، فایده های ماسوای شعر ، غالباً در ساخت خود شعر نمی گنجند ،
بلکه به استنباط و احساسات شخصی ما از شعر مر بوطنند .

اما فایده های درونی شعر؟

فایده های درونی شعر ، فایده های درونی ادبیات است . این فایده ها
نتیجه ساخت محکم قدرتمند اثر ادبی است ، و از اینرو نتایج ادبیات
را نشان می دهد . نه سطوح ساختمانی آن را . این نتایج هنگامی بدست می آید
که در یک اثر ادبی ، ساخت زبانی به ساخت هنری تبدیل گردد ، یا به تعبیر
دیگر ، زبان ارزش خود را بازیابد . ادبیات خوب ، مفاهیم ، روابط
و در نتیجه دنیای آدمی را می سازد . اگر ادبیاتی وجود نداشت ، مردم
نمی توانستند با یکدیگر سخن بگویند و حرفهای خویش را بروشنی
درک کنند ؛ احساسات درونی ، ناشناخته می ماند ؛ رساله های علمی و
دفترهای قضائی وجود نداشت ، و مردم زبانی نداشتند که آنها را از تظاهرات
سطحی یک رابطه به عمق ناشناخته ارتباطات برساند .

ادبیات از نظر نتایج زبانی خود ، حتی زبان طبقات مختلف مردم
و در نتیجه روابط آنها را قوام می بخشد . یک جامعه شناس مورخ لازم است
تا نشان دهد که « شاهنامه » فردوسی (قرن چهارم هجری) یار سائل
فارسی امام غزالی (قرن پنجم هجری) - مانند « کیمیای سعادت » -

بعنوان ادبیات در مفهوم گسترده خود ، در احیای زبان و ملیت ایرانی
 تاجچه حد سودمند افتاده است . در آن دوران ، زبان دربار و مذهب ، زبان
 عامه نبود ؛ حتی زبان ترکی ارج بیشتری از پارسی داشت . ادیبان
 ترجیح میدادند به زبانی که برای عامه نا مفهوم بود ، انشاء کنند تا
 زبانی روشن و صریح . ملت ایران ، نه يك تمدن اسلامی مطمئن در پس
 سرداشت و نه يك تمدن اصیل ایرانی . اما در این حال ، با پا گرفتن
 ادبیاتی بزبان فارسی ، حدود تفاوت طبقات با یکدیگر و حدود تفاوت
 مذهب ، دربار و ملت روشن شد : زبان ملی ، فارسی دری شد ؛ زبان
 دربار ، همان زبان آمیخته و درهم درباریان بیگانه ، و زبان عربی ، زبان
 مراسم و ادعیه و مکانبات مذهبی . دیگر يك ایرانی به زبان «جادوگران»
 نماز می گذاشت : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ،
 الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين .. مذهب ، ابهام گونگی و سحر-
 آمیزی خود را بدست آورد ؛ و زبان مناجات با ماوراء الطبیعه ، زبانی
 شد که از زبان روزمره جدا بود و به او را جادوگران می مانست .

ادبیات ، ملیت يك ملت را بدوباز داده بود .

با این حال ، آیا علت «وجودی» شاهنامه در نتایج آن - یعنی قوام
 بخشیدن به زبان فارسی و در نتیجه قوم ایرانی - است یا در ساختمان
 مستحکم آن ؟

اگر چنین ساختمان مستحکمی وجود نداشت ، هرگز چنان فنائجی

ببار نمی‌آمد . از اینروست که باید در اوا، معیارهای ساختمانی ادبیات را شناخت ، تا بتوان به میزان تأثیرات و نتایج آن در جامعه ، آشنا شد .

سنت

اگر شعر به زبان ارزش می‌بخشد ، پس به « فرهنگ » اعتباری نو می‌دهد . فرهنگ توده يك ملت - ترانه‌ها ، مثل‌ها ، قصه‌ها ، نمایش‌ها ، ونوحه‌ها - در شعر جلوه‌ای جز آن می‌یابند که در صورت رایج خود دارند، و خواننده دیگر نمی‌تواند تنها به این علت که فلان شعر « روح سرزمینش را در خود حفظ کرده است » و از اینرو به او « نزدیکتر » است ، شعری را قوام یافته بخواند . این « روح » در شعر اعتباری نو یافته است ؛ فقط يك «روح سنتی» نیست ، چیزهایی به «سنت» افزوده است که در آن وجود ندارد .

اما «سنت» برای يك شاعر مساله‌ای ست در خور اهمیت ، و به تربیت ذهنی او مربوط است . يك شعر را به حساب ملیت خواهی و توجه به سنتهای ملی ، شکل گرفته نتوان خواند، اما توجه به سنت برای تربیت شاعر بسیار پر ارزش است .

هیچ جزئی از فعالیت های بشر نیست که بدون تاریخ باشد . همه چیز جزئی ست از کل ، و باید که هماهنگی خود را با مجموعه کلی بشری حفظ کند . در این حال ، سنت به عنوان عنصری به کار می‌آید

که ارزش می‌بخشد. توجه به سنت، بازگشت به گذشته نیست، بلکه توشه گرفتن از تمامی تجربیات با ارزش گذشتگان است که بی‌گمان برای بازسازی مفیدمی‌افتد.

هنگامی که شاعر، پیوستگی خود را با میراث گذشتگان از دست بدهد، انسان بی‌تاریخی خواهد شد که گوئی او را از مجموعه کلی بشری رانده‌اند. هیچ شاعری نمی‌تواند تنها توجه خود را به درون معطوف دارد، زیرا ارزشهایی که او بدنبال آفریدن آنهاست، هستی خود را تنها از «درون» او مایه نگرفته‌اند و ریشه در کل تجربیات آدمی دارند. چرا «حافظ» به عنوان یک شاعر، بدون آن که ابهام شاعرانه خود را از دست دهد، تا این حد در جان مردم نفوذ کرده است؟ او تمدن اسلامی را در پشت سر دارد، و از اینرو تمامی مفاهیمی که گوئی قصد بیان آنها را دارد برای مردم قابل درک است. کافیست که حافظ گرد از روی آنها بزداید تا مردم بیک اشارت دریابند، او با مجموعه تمدن اسلامی پیوسته است، و به تعبیر عرفا، گوئی در هسته مرکزی و در جوهر اصلی نا پدید شده است. در اشعار او، تمامی وجود یک مسلمان - اشارات مذهبی، حکایات، اشعار و مراسم - به چشم می‌خورند، و از اینرو تا این حد به مردم نزدیکند.

هنگامی که انسان پیوند خود را با «کل» از دست بدهد، چون جزء ناچیزی در خود خفه خواهد شد. هنر و ادبیات، در عین حال که

سپرفرد در برابر جمع است ، گوئی تمامی افراد را در يك لحظه جمع کرده است. چگونگی نوان این خصوصیت اصلی ادبیات را از آن گرفت؟ و حال آن که ، انسان در خود مانده ، انسان عصبی تهی و بی ریشه ای است که کلیت خود را از دست داده است . يك «انقلابی» برای قتل عام پدران و مادران از صفحه جهان و بر انداختن عفونت اجساد آنها ، محتاج به شناخت موجودیت و چگونگی برخورد آنها با جهان است ، هم چنانکه يك شاعر حتی برای ضدیت با عناصر گنبدیده و عادت شده «سنت» احتیاج بدریافتن سنت دارد . و این سخن چه «قدیمی» است !

احترام به اصول اخلاقی

اصول اخلاقی و محرمات هر جامعه ، قرار دادی است . آداب معاشرت ، آداب سفره . احترام به مقدسات مذهبی و به کار بردن کلمات تحریم شده . می توان مانند اروپائی به وقت غذا خوردن قاشق و چنگال بدست گرفت ، یا دستها را مثل مسلمان حنا بست . هر دو بيك نسبت کار می کنند (پیشگیری از خطر میکروبهای احتمالی دست) اما در اصل که غذا خوردن باشد هیچ گونه تأثیری ندارند .

بیشتر محرمات جامعه از امور اقتصادی برمی خیزند ، ولی پس از مدتی علل اصلی آنها فراموش می شود در حالی که آن محرمات تحت

تأثیر عوامل «بازدارنده» زبانی ، به جا می‌مانند . چرا هر زنی که با مردی هم‌خوابه شد - گذشته از مسائلی مانند تأثیر عشق که بخود آنها مربوط است- همبسته‌اوست و از آن پس نباید با مرد دیگری هم‌خوابه شود و این کار در حکم خیانت به مرد و جامعه است ؟ تولید . زن به کار مرد می‌آید و مرد به کار او . با همبسته شدن آن دو ، يك واحد تولیدی دیگر به جامعه اضافه می‌شود و عقد زناشوئی ، روابط تولیدی جامعه را مشخص می‌کند : مالکیت در چیزی که فقط متعلق به شخص انسان باشد و لذت بردن از مالکیت شخصی ؛ جلوگیری از پیدا شدن بچه‌هایی که نامشروعند و در هیچ يك از واحد های جامعه نمی‌گنجند و لاجرم رفاه اقتصادی را برهم می‌زنند . هنگامی که قانون زناشوئی ، شکل قانون گرفت ، تمامی کلمات نزدیک به آن که کنایه از عمل زناشوئی بود تحریم شده گشت . علت های اصلی اقتصادی کم کم ، کم اثر شد ، ولی احساس لذت از مالکیت شخصی و تحریم کلماتی که کنایه از اعمال یا اسافل جنسی هستند ، تحت تأثیر عوامل «بازدارنده» زبانی بجا ماند . در بسیاری از عشائر پیش از توجه به پاکدامنی زن ، به قدرت بدنی و خانه داری او اهمیت می‌دهند ، اما در اکثردهات و شهرها گو اینکه قابلیت بدنی زن در نظر گرفته می‌شود بیشتر وفاداری او مورد نظر است . این تفاوت ، تفاوت های اصلی را نشان می‌دهد : « واحد عشیره ای » در مقابل « واحد خانواده ای » . مجرمات جامعه فقط به علت عوامل

« بازدارنده » زبانی، شیرازه جامعه را ساخته‌اند. اولین تأثیرات تمدن بیگانه، تغییر دادن آداب اخلاقی جامعه است، یعنی سطحی ترین عنصر جامعه که گوئی بهمین لحاظ بادوام ترین و بزرگترین قراردادها و محرمات جامعه را تشکیل میدهد. در نتیجه اصول اخلاقی جای خود را تغییر میدهند و اصول اخلاقی دیگری بر سر کار می‌آیند. اما این تغییرات نیز- مثلا از يك قرن گذشته در ایران - بازگویی تغییرات اصلی است که بمرور اتفاق می‌افتند: از بین رفتن عوامل « بازدارنده » زبانی، کم اثر شدن « واحد خانواده‌ای » و اهمیت یافتن « فرد ».

اگر اصول اخلاقی تا این حد عارضی هستند، خاصه که گاهی پوششی برای تنگ نظری می‌شوند، چرا يك شاعر باید به آنها احترام بگذارد؟ شعری که از « فحشاء » سخن می‌گوید، همچون يك عامل « بازدارنده » زبانی عمل نمی‌کند که مروج فحشاء باشد. علت فحشاء چیز دیگری است، و کسی که گمان می‌کند سخن گفتن از فحشاء مروج آن است، خود تحت تأثیر عوامل « بازدارنده » و « شکل دهنده » زبان با نادیده گرفتن علتهای اصلی فحشاء، به ترویج آن رضایت داده است. به همین نحو، هیچ شاعری با مردود انگاشتن اصول اخلاقی جامعه، در شعر خود، شعری قوام یافته نخواهد ساخت. این اصول قراردادی که تا این درجه « بازدارنده »، نسبی و تقریبی هستند، معیار - ساز نمی‌باشند.

گذشته از محرمات جامعه ، هیچ يك از اصول اخلاقی دیگر - چون صمیمیت و صداقت ، محبت و نوع دوستی و برادری ، و بعهده گرفتن مسوولیت کلی جامعه - نمی تواند معیار شناخت شعر باشد . مفهومی مانند « مسوولیت » که به بهانه آن چقدر از آثار ادبی که نا خوانده مانده اند ، واقعاً چیست ؟ این که آدمی حدود خود را نفی نکند و به مفاهیمی خارج از حدود خود متشبث نشود ؛ چنان که نظام عالم را از مقوله جبر نخواند ، آدمی را در مقابل عوامل « بازدارنده » زبانی و عوامل « عمل - کننده » اقتصادی ناتوان نبیند ، و در زندگی با سوء نیت راه فرار نجوید . این معنای کلی در مورد هنر - و هر ساخت دیگر - نیز صدق می کند . شاعری که حدود و موجودیت هنر خود را نادیده می گیرد و میخواهد که برای شناخت مسائل شعری از علوم اجتماعی و جامعه شناسی و پزشکی کمک بگیرد ، شاعری مسوول نیست . مگر آن که ، اصولاً در موجودیت « شعر » شك کنیم و مانند يك عالم جبری ، معدودی از ارزشهای کلی جبری را در همه فعالیت های بشر ، جاری بدانیم . به همین دلیل شاعری که خیال می کند با نشان دادن درد های اجتماع - بدین لحاظ - شاعری مسوول است ، در سوء نیت است . مقصود از این سخن این نیست

*- « اگر من طالب ارزشهایی باشم و در عین حال ادعا کنم که این ارزشها بر من تحمیل شده است ، دچار تناقض گوئی شده ام . » سارتر : اگزستانسیالیسم و اصالت بشر . ترجمه مصطفی رحیمی . انتشارات مروارید . صفحه ۶۸ .

که هیچ يك از علوم و هنرهای انسانی با یکدیگر رابطه ندارند و نباید از یکدیگر کمک بگیرند؛ کمک و ارتباط آنها با برجا است، اما تاجائی که موجودیت خود را انکار نکنند.

روح زمان

«روح زمان» چیست؟ «چیز مبهمی در هوا» یا «عقایدی که بطور نامحسوس از ذهنی به ذهن دیگر سرایت می کنند.»^۱
ای . همچین . چیزکی .

غالباً آن دسته از عاداتی که همه گیر می شوند، یا وقایعی که بنحوی مؤثر در زمان خود تأثیر می گذارند، پی ریز زمان هستند.
روح زمانه «ابن سینا»، «امیدواری»، و «سازندگی» بود. روح زمانه «حافظ» و «عبیدزاکانی»، «سرگردانی» بود، روح زمانه «میرزا-کوچک» و «عشقی»، «سرگردانی»، «سازندگی» و «خفقان» بود، روح زمانه ... نه. این کلمات به هیچ عنوان نمی توانند گویای وضع اعصار باشند مگر می توان تمامی معنای يك قرن را در يك کلمه ریخت؟
محققى که برای يك زمان، روح خاصی، قائل می شود، چهره

* - نیوتن: معنی زیبائی. ترجمه مرزبان. انتشارات ترجمه و

آدمی را از آدمی گرفته است . در نظر او ، انسان ، گوسفند یا ماشین است ؛ همه در راه فعالیت بخاطر يك كلمه فرضی : امیدواری ، سرگردانی عصیان ، سازندگی ، فترت ، نومیدی ، خفقان . خفقان !

نسبی ، تقریبی ، مبهم .

می گویند که فلان شاعر ، روح زمان را درك نکرده است ، و درك او از زمانه اش در کیست ارتجاعی . این عقاید ، برای شناخت کار آن شاعر بی ارزشند ، ولی گاهی تا آن جا که خود آثار ادبی آن شاعر ارائه میدهند ، می توانند مورد نظر قرار گیرند . هر اثر ادبی خود می تواند میزان خود را بدست دهد و حدودی که ارائه میدهد ، تنها معیاریست که می توان در نظر گرفت .

تقسیم بندی شعر (به لحاظی بیرون از شعر)

هر نوع تقسیم بندی بر شعر به لحاظی بیرون از ساخت شعر ، گمراه کننده است . تنها بر اساس معیارهای شعری می توان گفت که آن شعر بد است یا خوب ، و هر نوع تقسیم بندی حتی اگر برای سهولت کار بیاید ، در دید چشم تأثیر بد می گذارد . البته ، تفاوت خصوصیات يك اثر ادبی با اثر ادبی دیگر ممکن است باعث نوعی تقسیم بندی شود ، اما این نوع تقسیم بندی ها نیز باید در هر لحظه مورد شك قرار گیرد .

آیا گفتن اینکه « حافظ » شاعری ست « خراباتی » یا « فردوسی »
شاعری ست « حماسی » یا « مولوی » شاعری ست « عرفانی » ، چیزی را
روشن می کند ؟

آری . تمایل این شاعران را ، تمایلی که ممکن است به شناخته
شدن شعر آنها کمک کند . با این حال ، همین « تمایل » غالباً خواننده
را به ورطه ای هولناک می کشاند . جایی که « شعر » ناپدید می شود و جز
« مضمون » یا چهارچوبی مضحك چیزی از آن باقی نمی ماند .

قرنهاست که شعر حافظ یا دیگران را به حساب مضامین فلسفی
یا خراباتی آن میخوانند و هیچ کس از خود نپرسیده است که شعر حافظ
براستی چگونه شعری ست . آیا بدین لحاظ که ظاهراً او در شعر خود
از مضامین فلسفی و خراباتی سخن گفته می توان او را شاعری چیره دست
نامید ؟ ممکن است که فلسفه « سهروردی » را « شاعرانه » بنامند ، اما
کدام فیلسوفی حاضر است بدین دلیل که فلسفه سهروردی شاعرانه
است (و در نتیجه « شاعرانه بودن » برای يك فیلسوف ، يك امتیاز است !)
فلسفه او را بپذیرد . او بعنوان يك فیلسوف با سهروردی روبرو می شود
و نه بعنوان يك شاعر . آثار سهروردی پیش از آن که شاعرانه باشند ،
فلسفی هستند .

اگر شعر در ساخت خود نگریسته شود ، دیگر عناوین مسخره ای
چون « شاعر اجتماعی » ، « شاعر ملی » ، « شاعر عرفانی » و « شاعر بورژوائی »

در میان نخواهد بود و کسی به این عنوان ، شعری را بررسی نخواهد کرد . این عناوین از دهان کسانی شنیده می شود که ادعای « دید علمی » دارند ، ولی تفاوت دید آنها با دید غیر علمی قدیم چیست؟ در قدیم شخصی را که از خانواده ای « پاک نهاد » بود و خون اشرافی در رگان داشت ، برتر از دیگر مردم می شمردند و بر دیگران بود که در جبریی اصل و تباری خانوادگی فرومانند . اینک ، فقط نامها را عوض کرده اند : کسی که خون بورژوائی در رگان دارد باید که همیشه در این جبر بماند و او را از آن گریزی نیست ، چرا که او « اصولا » بورژواست (وجه تفاوتیست بین «اصلا» قدیم و «اصولا» جدید؟) آن-گاه سیل اندیشه های احمقانه جریان می یابد و کاربرد شعری بدانجا می کشد که فلان شعر را بدلیل اینکه شاعرش خون بورژوائی در رگان دارد « تکفیر » کنند و بسوزانند.

« محصول » ارتباط ناقص سیاست با شعر ، « شاعر اجتماعی » است . این محصول ، حاصل اشتباهات فریبنده ای است که موضوع سیاست - خصوصاً در کشور های عقب مانده - ایجاد کرده است . « سیاست » ، « فن و عمل حکومت بر جامعه » است ، و بی گمان هر فردی که « فن

* - « فرهنگ لیتره به سال ۱۸۷۰ » سیاست » را چنین تعریف می کند : « علم حکومت بر کشورها » . فرهنگ روبر به سال ۱۹۶۲ در همین مورد می گوید : فن و عمل حکومت جوامع انسانی ، .
موريس دورژه: اصول علم سياست . ترجمه ابوالفضل قاضي . انتشارات کتابهای جیبی . صفحه ۳

و عمل، خود را بر حق می داند، باید در بقدرت رساندن آن، درنگ نوزد. سیاست، به این معنی، برای يك هنرمند - بعنوان يك فرد - پر معنی است. هیچ هنرمندی - بعنوان يك فرد - نمیتواند نسبت به فضائی که در بر خورد آثار، روابط و علایق او با دیگران مؤثر است، بی تفاوت بماند. هیچ هنرمندی - بعنوان يك فرد - نمی تواند نسبت به کسی که در گاو دانی ها درد نا کترین و هنرمندانه ترین رنجها را تحمل می کند و با این حال همچون هنرمندان می گوید: «من بیش از همه شما دوستدار زندگی هستم» بی تفاوت بماند. رفتاری تفاوت هنرمند نیز حتی - بعنوان يك فرد - دخالت است در سیاست.

اما در این میان «شاعر اجتماعی» این محصول فریبنده، چه

می گوید؟

تعریف «شاعر اجتماعی»: شاعری است که طی شعر خود به وضع طبقات جامعه اشاره می کند و جنبه تقسیم نا عادلانه ثروت و مالکیت فردی را مورد انتقاد قرار میدهد. ✧

شاعران اجتماعی می پندارند که با «شاعرهای شعر گونه» شان

* - این تعریف با توجه به کلمه «اجتماعی» Social از تعریف اصطلاح «سوسیالیزم» برداشت شده است. «هدف همه [مکاتب سوسیالیستی] پدید آوردن اقتصادی است که در آن جامعه مسوولیت طریقه استفاده از وسایل تولید را داشته باشد.»

داریوش آشوری: فرهنگ سیاسی. انتشارات مروارید. صفحه ۱۱۳

می‌توانند وضع دولتی را که عامل تثبیت تقسیم نا عادلانه ثروت و مالکیت فردی است عوض کنند . اما این شعارها : (۱) از نظر سیاست ، جزین سودی ندارد که « عقاید » را که ، باید شکل بگیرند بصورت اعمال حرکاتی غریزی و بچگانه به‌دهد . این شعارها بصورت دریچهٔ بخار درمی - آیند و در نتیجه فقط بمردم « وام آزاد فکری » داده می‌شود . (۲) از نظر شعر ، تنها این نتیجه را دارد که به شاعر ارزشی کلی و جبری تحمیل می‌کند و از اینرو شعر را از مقام خود فرو کشیده ، به مضمون آسان - یاب ، بدل می‌سازد . بدیگر سخن ، این اشعارها ، صورت « وا کسن » - هائی را دارند که با وجود آوردن « عرض های خفیف » - و در نتیجه « مصونیت بخشیدن » به بدن در برابر « مرض » - از ایجاد « بیماریهای پی گیر ریشه بر انداز ، جلوگیری می‌کنند . شعار ، چیز پر ارزشی است و بهترین وسیله برای ایجاد هماهنگی عاطفی است . (مهم ترین خصوصیت آن در « فی البداهه بودن » آن است) با این حال ، هیچ يك از دستاوردهای بشر را بعنوان « شعاری بودن » نمی‌توان « قوام یافته » خواند . يك شعر می‌تواند همچون « شعار » دیگران را برانگیزد ، اما ارزش آن باید با معیارهای شعری ، سنجیده شود . « برانگیختن » دیگران معیار ساختمانی شعر نیست ؛ یکی از تأثیرات آن است . « تأثیرات » معیار ساز هستند ، اما خود معیار نمی‌باشند .

این شاعران با شعرهای فریبنده شان (و نیز دیگر هنرمندان

اجتماعی که تصویری کنند با آثار قلابیشان به آگاهی جامعه می‌افزایند) در برابر جامعه، جنایتکارند. شاعری تواند. و بعنوان يك فرد باید. در سیاست دخالت کند. اما در «ساخت» سیاست و بعنوان يك فرد سیاسی، نه باملغمه‌ای از سطوح رنگ پریده و آفتاب خورده «شعر اجتماعی» که از تقسیم بندی و تجزیه ساخت شعر، حاصل شده است. رفیق، اگر میخواهی کارپرازشی کنی، بهتر نیست که بعنوان يك فرد سیاسی... هیچ يك از معیارهای ماسوای شعر نمی‌تواند بر قوانین ورشد شعر دلالت کند. آنها در اطاقهای بی‌هوای خود پوسیده‌اند.

رابطهٔ جامعه (با شعر)

اگر در فلان موقعیت، فلان اثر ادبی از لحاظ معیارهای ادبی بنظر کامل آمد، ولی از لحاظ تأثیری که بر جامعه می‌گذارد، بزبان روح و فکر آدمی بود، تکلیف ما با این اثر ادبی چیست؟ منطق آن پرداخته و همه چیز آن کامل، ولی آن را در کدام صندوقخانه‌ای قایم کنیم و به کجای دیوار اتاقمان بیاویزیم؟

در این سؤال با تناقض‌های فریبنده‌ای روبرو هستیم. اشتباه اصلی و همیشگی در این جاست که با طرح این سؤال - که به شکلهای گوناگونی مطرح می‌شود - چهرهٔ ادبیات و چهرهٔ انسان را از هر دو گرفته ایم. مگر «انسان» يك عنصر ثابت و همیشگی است؟ مگر ادبیات و معیارهای آن، چهارچوبی تغییرناپذیر است؟

برای طرح این سؤال جامعه و ادبیات هر دو عناصری ثابت و
تغییر ناپذیر هستند که در هر لحظه ممکن است نسبت یکدیگر موقعیت‌های
زیر را بگیرند :

ادبیات خوب → جامعه بد + ادبیات خوب

جامعه خوب → ادبیات بد + جامعه خوب

ادبیات و جامعه خوب → ادبیات خوب جامعه خوب

اینها ، سه شکل ثابت و همیشگی ذهن رویا پروری است که ادبیات
و جامعه را همچون عناصر خوب و بد ، مانی و اربجان یکدیگر انداخته
است تا از آن میان ، خوب بر بد پیروز گردد ، و تباهی از عالم برافتد !
حقیقت این است که نه می‌توان ساخت جامعه را به ساخت ادبیات
تحمیل کرد و نه ساخت ادبیات را به جامعه . پیش از آن که جامعه ، یک
اثر ادبی را مردود بیانگارد باید تا خود آن اثر ادبی از لحاظ معیارهائی
که به‌مراه دارد سنجیده شود . جامعه می‌تواند آن را مردود بیانگارد -
همچنان که اغلب اوقات چنین است - ولی تکفیر آن تأثیری در معیارهای
ادبی ندارد .

برای يك گروه انقلابی تازه بدوران رسیده، چطور؟

شاید يك «انقلابی» سؤال را به این شکل مطرح کند: «آقا! ممکنست آن شعر خوبی باشد، ولی «فردیت» خاصی را القاء میکند. انگار فریاد مردی است که او را به زور با مقادیری معیارهای زندگی گله‌ای از متعلقات خود بریده‌اند. این شعر نباید خوانده شود.»

چیزی که برای این انقلابی با حسن نیت مطرح است «فردیت» خاصی است که آن شعر القاء میکند؛ یعنی درست چیزی که يك مقاله-نویس می‌توانست مطرح سازد. در این حال دیگر با «شعر» روبرو نیستیم بلکه بیشتر با شاعری روبرو هستیم که در هیجان عمومی يك تحول، ساز فردیت میزند. برد با کدام يك است؟ این چیزی است که خود آنها برای خود معلوم خواهند کرد. اما يك شاعر نه می‌تواند طبق «دستور-العمل»، «برونگرا» باشد یا «ساده» بنویسد، و نه می‌تواند از آن چه که «حقیقت» میدانند دست بشوید. هیچ «دستورالعمل» قبلی وجود ندارد. با این حال اگر او خواست می‌تواند از آن چه که حقیقت میدانند دست بشوید یا «ساده» بنویسد یا مبتذلانه برای مردم برهنه پائی دل بسوزاند که به ناله‌های او احتیاجی ندارند. «تو» می‌توانی او را از خواسته‌های خود منع کنی و قانعش نمائی، می‌توانی به او بگوئی که روش زندگی‌اش را تغییر دهد یا به جای دیگری برود؛ یا می‌توانی قانع شوی و در روشهای خود تغییر دهی. اما اکنون چیز بیشتری جز

این اتفاق نیفتاده است : يك شعر ، پیش از آن که بدست خوانندگانش برسد ، نوشته شده است .

يك هنرمند ، می تواند همچون دیگران ، یکی از سه طریق زیر را برای نگاه کردن به جامعه ، انتخاب کند :

۱- به جامعه ، بطور کلی ، نگاه کند . جامعه را درصافی یکسان و یکپارچه مورد خطاب قرار دهد . به آدمیان همچون گوسفندانی نگاه کند که همه دارای يك نیرو و استعداد هستند . این نگاه ، نگاه يك «مستبد» است . چنین هنرمندی ، درعین حال که به دروغ خود را به تمایلات جامعه خود، متمایل نشان میدهد ، به «خلاء» خطاب می کند .

۲- به فرز از درون جمع بنگرد .

این نگاه يك «جامعه شناس» است .

۳- جامعه را از درون فرد بنگرد .

این نگاه يك «هنرمند» است .

يك جامعه شناس بد قلق چگونه با شعر جدید روبرو می شود؟
میخواهند که عناصر ضدیت شعر جدید را خنثی کنند . و به چه وسیله ؟
آن را بصورت يك مد در آورند ؛ بصورت عارض ترین چیزی که در زندگی وجود دارد ؛ آن چنان که يك روز آن لباس را می پوشیم و روز دیگر این لباس را . در تلویزین و رادیو و در مجامع ، شعر جدید پوست

می اندازد و بصورت زائده‌ای اخته و بی بودرمی آید .
در اینجا بدون شك معیارهای انقلابی شعر، کار خود را بخوبی انجام
میدهند ، و بهمان نتیجه‌ای خواهند رسید که معیارهای جامعه شناسان
انقلابی رسیده است . ولی هیچ کس نمی تواند این تلاقی را پیش بینی
کند ، آن چنان که هیچ کس نمی تواند «پیش بینی» کند که چه هنری
هنر انقلابی ست .

گریز از واقعیت

بهانه‌ای که بیشتر مخالفان شعر جدید در رد آن می آورند و معیاری
که همیشه به آن تکیه می کنند «گریز از واقعیت» است. آنها به سادگی
«واقعیت» را به «واقعیت عینی» و «واقعیت ذهنی» تقسیم می کنند و
کوشش هنرمند را در دست شستن از واقعیت ذهنی و رسیدن به واقعیت
عینی میدانند .

اما واقعیت مطلق و عینی به آن صورت که می اندیشیم وجود ندارد؛
آنچه که در نظر ما واقعیت است ، نمود یا «واقعیت قراردادی» است. به
از این سخن ، نباید تعبیری ایده آلیستی در ذهن جان گیرد ؛ بلکه این
سخن به ساده ترین اصل بشر یعنی «قرارداد» اشاره می کند و بس .

* - برای توضیح بیشتر رجوع شود به : عبدالمحسن مشکوة الدینی :

نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی . بنیاد فرهنگ . ۱۳۴۵

«واقعیت قراردادی» ؟

به ظاهر جهان بیرون ، برای همه ما يك شکل دارد ، و حال که هر کدام بنحوی با آن روبرو می شویم : ما خود به جهان اضافه می کنیم ، و آنچه که بعنوان واقعیت بیرون می پذیریم ، چیزی نیست جز بر خورد دائمی ما با جهان . بر خورد ما با جهان ، حتی به واقعیت فیزیکی چیزی اضافه می کند : اشباح زاده می شوند ، هیا کلی بزرگ و موئین درپیش نظر ما شکل می گیرند . ما گوئی با چشمهای بسته بدنیا نگاه می کنیم . چشمهای ما از ته - از سوی درون - به جهان می نگرند . واقعیت (قراردادی) هنگامی زاده می شود که ما در بر خورد دائمی خود با جهان ، به چیزهایی مشترك دست بیاویزیم و به چیزهایی مشتركاً «نام» بگذاریم . اگر واقعیت تا این حد «قراردادی» ست ، پس واقعیتی که يك اثر هنری برای ما مجسم میکند بهمان اندازه معتبر است که واقعیت قراردادی . زیرا اثر هنری به «جهان» ، و به «بر خورد ما با جهان» چیزی اضافه می کند .

چنانچه واقعیت ، قراردادی باشد ، پس به این حساب هر واقعیتی نه کم از واقعیت دیگر است و نه بیش از آن ؟

نه . لفظ «قرار داد» معیار ما را در پذیرفتن واقعیت ها مشخص می کند ، و انسان خود به همین سبب ، دیگر گون می شود . ما به واقعیت هایی

چنگ میزنیم که در قرارداد بگنجد یا از قرارداد ما بگذرد ، درحالتی که با آگاهی تمام از آن می گذریم .

در اینجا ناگهان با سیلی از باشد نباشد های منتقدینی که خود را «واقعگرا» میخوانند و دست بهروانکاوی «شخصیت های محتر» هنر-مندان جدید میزنند روبروی شویم : چرا شاعر جدید همه کوشش آدمی را در طرح ها و استعداد های بالقوه او میدادند و نه در واقعیت بالفعل ؟ چرا هنرمند جدید دنیا را بطریقی ایستا نشان میدهد و چرا زمانمکان را بدون اشیاء در نظر می گیرد و چرا بنا گهان وحدت و منطق زمان از هم می پاشد و تاریخ و تکامل در نظر گرفته نمی شود؟

اما هر اثر ادبی ، خود به مثابه بر خوردی ست با جهان . «کشف» و «افزودن» است ، و نه بازگشتی حسابگرانه به ته مانده های «قرارداد» . از اینرو به چیزی از قرارداد ما ، جز آنچه که خود ارائه می دهد ، وابسته نیست . بدیگرسخن ، «ادبیات ملتزم» جز به ساخت ادبی خود ، نسبت به هیچ واقعیت دیگری ، ملتزم نیست . این «التزام» ، التزامی ست بس بارور : از ما میخواهد که خود را بدو تفویض کنیم ، بدون آن که حدود خود را از دست بدهیم . به مثابه ارتباط بارور «من» با «دیگر» است ؛ و از اینرو التزامی ست دو جانبه و سخت مقید .

تأثیر و تقلید

چگونگی رابطه يك اثر ادبی با اثر ادبی دیگر، نه به عنوان معیاریست در حدود شعر، و نه معیاریست تحمیلی و ماسوای شعر. ولی بهمین علت می‌توان در آن بهمان نهج، دو وجه متمایز را مشخص کرد: «تأثیر» و «تقلید».

هر هنرمندی هم بعنوان يك فرد وهم به عنوان يك هنرمند، از دنیای بیرون تأثیر بر میدارد، و این تأثیر نه بدان صورت است که فردیت او را از او بازگیرد و به او شکل مقلدی بازبچه دهد؛ بلکه به او امکان میدهد که استعداد های کشف نشده خود را باز یابد. «تأثیر»، در اینحال دستیست فاهرئی، دستی نامرئی که گوئی به وام گرفته شده تا اندام به خواب رفته را بیدار کند. بهمین علت، تأثیر بر گرفتن نه تنها فردیت هنرمند را از او نمی‌گیرد، بلکه هنرمند را در شناختن فردیت خود کمک می‌کند.

يك «مقلد» هرگز هنرمند نیست؛ زیرا در دنیای او کشفی صورت نمی‌گیرد، بلکه او شتابزده بطرحی کمرنگ از اثر دیگری دل خوش میدارد. او حتی طبق يك تشبیه عرفانی، خود را در «انوار مراد» نمی‌سوزاند، بلکه می‌کوشد تا با فاصله گرفتن از آن «اثر»، نقاب بر چهره خود کشد.

در شعر، به عاریه گرفتن چیست ؟

به عاریه گرفتن يك مرد افسانه‌ای ، یا يك تکه از ترانه های قدیمی که انگار آدم را به لحظه‌ای از زمان می برد که دورتا دور او مه آلودست و همه صداها از دور شنیده می شوند ، می تواند به شعر ، قدرتی فوق العاده بخشد . شعر از آوازه‌های گنگ قدیمی و از خنجر های صیقل زده آکنده می شود و انگار هر تکه‌ای از شعر هم می ایستد و هم جاری می شود . آن « مرد افسانه ای » همچون قبل مرد افسانه‌ای همه زمانه‌است و چهره‌ای با شکوه و غرق در مه دارد ، اما در عین حال در کوچه های گل آلود ، در تکه‌ای از شهر ، از زمان حال راه می‌رود ؛
« هم ایستد ، و هم ، جاری می‌شود . »



ساخت هنری شعر

برای نزدیک شدن به مفهوم «ساخت هنری» شعر، ساختی که شعر بر اساس آن همگام با رشد و تمدن آدمی بالیده است، باید وجوه حقیقی اختلاف مابین «شعر» و «داستان» دو جزء «ادبیات» - به معنی خاص - را، روشن کرد. آیا این وجه اختلاف، هم چنان که در نظر اول دیده می‌شود، «وزن» کلمات شعر است، یا این که «وزن» خود فقط یکی از مظاهر وجوه حقیقی اختلاف است؟

براستی مفهوم «داستان» و «شعر» در نظر پیشینیان، چگونه بوده است؟

ادبیات سنتی که حدود آن با حدود ادبیات نو متفاوت است، خود به دو دوره مشخص و مجزا تقسیم می‌شود: دوران انسان اساطیری

دوران انسان بدون ذهن یا انسان ارسطویی *

«شکل ادبی» اساسی دوران «انسان اساطیری» ، منظومه است .
این شکل ، از خصوصیات عصر خود - دوران انسان اساطیری - بهره گرفته است . اوج این «تمدن» را که به اولین سالهای فرهنگ آدمی تعلق دارد ، باید در تمدنهای قدیمی و باشکوه آفریقای شمالی ، بین النهرین ، اژه ، خاور دور ، آمریکای جنوبی و وارثین آنها جستجو کرد . انسان در این دوران خود را از «طبیعت» جدا نمی‌دید و عوارض و تغییرات طبیعت را نشانه‌ای از تغییرات درونی خود ، و بالعکس ، می‌دانست . طبیعت ، بهمان اندازه ناشناخته بود که وجود انسان ، را از اینرو آدمی ، «هویت» خود را در برابر طبیعت - یا طبیعت ، هویت خود را در برابر آدمی - بدست نیاورده بود . فرهنگ این عصر ، نشانه‌های این «فقدان هویت» را در بردارد: خدایان و نیم‌خدایان اساطیری ، ادبیات (به شکل «منظومه») معماری ، بت‌تراشی و ... خدایان - پدران آدمیان - چون آفریدگان خود بودند ، و تنها از آن جهت «خدا» بودند که نیروی «پیش‌اندیشی» داشتند . با این حال در برابر «تقدیر» کور بودند ؛ چرا که آنها تنها «مظهر» نیروهای طبیعت بودند نه خالق جهان ، زمین ، پیش از خدایان وجود داشته است . خدا ، فقط می‌توانست «سنگ صبور» آدمی باشد یا

* - ممکن است که این تقسیم بندی ، هم چنان که بعداً اشاره کوچکی به آن خواهد شد ، با کم و بیش تغییراتی از نظر ساخت «جامعه‌شناسی تاریخی» ، با نامهای دیگر قابل قبول باشد ، اما در اینجا لزوماً مورد ادعا نیست

برای اوباران فرستد . قدرت او را حتی خدای دیگری محدود می کرد . آنها همچون آدمیان متولد می شدند ، عشق می ورزیدند ، جنگ می کردند و حتی می مردند . ^{۱۲} ادبیاتی که در وصف این خدایان ، پرداخته می شد ، خصوصیات آنها را داشت : رمزدار ، اثیری ، شاعرانه و در عین حال غرقه در مسائل روزمره آدمی : عشق ، حسادت ، کشتار ، خوردن ، آشامیدن ، (مردن) . ذهن آدمی چندان در تجرید ، قوت نگرفته بود تا خدائی را که خود آفریده است از هستی انسانی پاک سازد و ناشناخته را به ناشناختگی بسپارد و جنگ و جدل آدمیان را به آدمیان بخشد : هیچ چیز از یکدیگر جدا نبود .

شکل ادبی اساسی این دوران ، «منظومه» ، این دو عنصر انسانی و خدائی را درهم آمیخته است . همه آثار ادبی این دوران ، از قدیمی ترین آثاری که چینیان در توصیف خدایان گفته اند و به شکل «شعر» در زمان ما نزدیک است ، تا اثری چون «دو برادر» بازمانده از تمدن قدیم مصر که به شکل «داستان» می خورد ، آمیخته ای از «خدا» و

* «جاودانگی» گر چه حق مخصوص خدایان است ، اما گذشته از نیمخدایان ، متعلق به همه خدایان نیست . «در اساطیر کشورهای شمال اروپا که چون یونانی ها قومی آریایی هستند و ریشه های تصورات همانندشان از یک سرچشمه پنهان سیراب می شود ، خدایان نیز از مرگ رهایی ندارند و این تقدیر نهائی آنان است ، (سوفکل : ادیب شهریار . مقدمه و ترجمه از بهیار . چاپ اول . صفحه ۲۴ از مقدمه)

«انسان»، «ناشناس» و «شناسا» هستند. خصوصیات آنی که در دوران بعد در قالب «داستان» (و شکل ارسطویی آن: «حکایت»، و شکل ابتدائی آن: «قصه») و «شعر» ماسیده شد، در این زمان در هم آمیخته اند. دو برادر در صحرا چون آدمیان سرگرم شخم زدند و هنگامی که دست بخون یکدیگر می‌آلایند همچون خدایان به سرزمین جادویی می‌روند و بکار هائی جادویی - آمیخته‌ای از اعمال انسانی و خدائی - دست می‌زنند. برای انسانی که جادو درخونش خفته است، هر حرکت انسانی، نشانه‌ای است از ماوراء طبیعت و هر حادثه ناشناخته، بارتاب عملی انسانی است. «زبان» - هنگامی که شکل خدائی می‌چربید، منظومه در لحنی خطابی و ایمائی اوج می‌گرفت و چون اعمال انسانی بازگومی شدند. زبان روایتی، توصیفی و اندرزگوبجای آن می‌نشست. «زمانمکان» - زمانمکان، زمانمکان همه اعصار بود؛ اما در آن قهرمانانی با اعمال انسانی به صحنه می‌آمدند و از اینرو زمان - مکان، همیشه در بین زمانمکان مطلق تمامی اعصار، و زمانمکان اینجا و آن جا در کشاکش بود. «قهرمان» - هنگامی که، زبان، لحن خطابی می‌گرفت، قهرمانان جامعه انسانی خود را از دست می‌دادند و به هیأت مجسمه در می‌آمدند و هنگامی که لحن، روایتی می‌شد قهرمانان بار دیگر جان می‌گرفتند.

منظومه همیشه در کشاکش بین دو جزء ناشناس و شناسا ، «خطاب» و «حکایت» ، نوسان داشت .^{۱۲} قوالب شعر و داستان که پس از این ، حدود متفاوت یافتند ، نشانه هائی از این دو جزء ابتدائی هستند . داستان تا هنگامی که انسان اهمیت خود و اعمال خود را در نیافت ، به شکل تثبیت شده امروزى آن ، پا نگرفت ؛ اما شعر با حدودى مشخص و قالب یافته ، دوران درازى ، تنها نشانه ادبى ارزشهای خدایگونه انسانى بود . داستان (یا شکل ارسطوئى آن : حکایت و شکل ابتدائى آن : قصه) و شعر هنگامى اریکدیگر جدا شدند که در قالب منظومه ، حدود خدا و انسان مشخص شد ، این جدائى ، بدون شك کم اثر شدن عامل بازدارنده زبانى ، تغییر نظام تولیدى ، پا گرفتن دین یا الهیات دلیل تراش تکخدائى ، قوت گرفتن خود بیگانگی و هویت یافتن انسان در برابر طبیعت را نشان میدهد .

آدمى می میاید و بدنبال آن تمامی لحظه هائی را که آن چنان دلبسته اوست ، از دست میدهد . دیگر هیچ کس بیاد نخواهد آورد آن لحظه ای را که آن چنان پرمعنا بود . همه چیز از کف رفته است . در این اندیشه های هنگام احتضار ، کودکی و جوانی ، عشق و نفرت ،

* - « شاهنامه » (تالیف شده در قرن چهارم هجرى) اثر فردوسى ،

« شعر » است یا « داستان » ؟

هیچ کدام : « منظومه افسانه ای » است .

همه به ذهن درمانده هجوم می آورند؛ اما چه سود؟ تمامی آن لحظه-
های جاندار از دست خواهند رفت. توتنها برهه‌های از زمانی. هزارسال
این سوتر یا آن سوتر بی معناست. تو به اندازه انسان نخستین،
قدیمی و از دست رفته‌ای.

شاید بهترین راه برای فراموشی زمان، همان اندیشه طبیعت-
خواهی انسان اساطیری باشد: آدمی و خدایان مانند برگهای درخت
جوانه میزنند، می‌بالند و می‌ریزند. سهم آدمی و خدایان او، بیش از
سهم طبیعت و موجودات آن نیست. چه تسکینی بالاتر از این! زیرا آدمی
می‌تواند مانند درخت دوباره جوانه آورد و در تن برگهای نوجوان،
زندگی را از سر گیرد.

اما این تسکین دیری نپائید. کافی بود تا نیزه‌ای، یا کهنه-
چارقسی از یار مرده‌اش بیابد، و بناگهان تمامی بارانسان و فرهنگ
او بر ذهنش هجوم آورند: چگونه می‌تواند چیزی بیشتر از برگ نباشد؟
حتی اندیشه‌ای ساده نسبت به «تاریخ»، او را بخود می‌آورد.

اینها افکار همیشه انسانیست و تنها تعلق به انسان اساطیری ندارد؛
اما ظهور دین و الهیات دلیل تراش تک‌خدائی، بدون شك فوران شدید این
فکر و چاره جوئی اساسی درباره آن را نشان میدهد. برای اینکه این
دورطولانی بنحوی پایان پذیرد، یا آن لحظات جاندار از کف نرود،
باید به مبدائی یا پایانی چنگ زد. اما این «ریسمان»، این «جبل اله»،

نباید مانند خدایان اساطیری ، چهره‌ای انسانی و زوال پذیر باشد :
 چهره‌ای بی زمانمکان ، مطلق و دور از آلودگی این جهانی .
 «عقل» قوانینی برای این مطلق پرداخت؛ و در سایه این قوانین ، انسان
 جدائی خود را از طبیعت دریافت ، اما به تبع آن ، هویت انسانی خود را
 از دست داد . تنها ارزش مطلق ، ارزشی بود بدور از زمانمکان ، قهرمان
 و اعمال روزمره . ارزش از آن شکوه بی رنگ و خدای بی صفت بود .
 خدای اساطیری به دوپاره شد : پاره انسانی آن در آتش «جهنم»
 سوخت ، و پاره خدائی آن از دنیای انسان تنوره کشید و در دنیای «لامکان»
 خانه گرفت . ☆

با گسترش دین توحیدی و پیچیده شدن قوانین آن ، انسان که
 بهترین محصول ذهن خود را از دست داده بود ، آرام آرام فاقد ذهن

* - خدای ارسطو « جاودانه وجود دارد ، و او عبارت است از اندیشه
 مطلق و سعادت و کامل بالذات ، و هیچ غرض تحقق نیافته ای در او نیست . »
 (تاریخ فلسفه غرب . جلد اول . صفحه ۳۳۷)

« و از آن خدا [ی محمد] است مشرق و مغرب . پس بهر سو رو آورید
 قبله خدا آن جا است ، و خدا محیط به همه چیز و داناست . او منزله است ،
 بلکه آنچه در آسمانها و زمین هست از آن اوست و همه فرمانبردار اویند . » . قرآن .
 سوره بقره . مستخرج از آیات ۱۱۵ و ۱۱۶) پا گرفته ن دین والهیات تک خدائی
 در هر جامعه‌ای به خوردند آن جامعه روی داد . این تک خدایان یا کاملاً از صفات
 خدایان اساطیری بری نبودند ، با آن که به مرور چنین صفاتی را خود یا
 « دنباله » هایشان بدست آوردند . چنان که بیاید .

شد. خدایان که رفته بودند؛ و تکخدا ای تغییر ناپذیر - این تنها باقیماندهٔ محصول آفرینش ذهن - نیز بنیال جستجوی «تسکینی» برای فنا پذیری، همهٔ صفات خود را از دست داد، و بنا گهان محصول آفرینش ذهن، فرمانروا و حاکم ذهن انسان شد. فقدان آفرینش ذهنی، فقدان ذهن بود. انسان، با گفتن «اوبالاتر از آن است که به وصف درآید»، حدود و توانائی ادراک ذهن خود، و در نتیجه تصور او و حتی خلود پنهانی او را در جان خود، نفی کرد. انسان اساطیری، که به همه چیز صورت خارجی می بخشید، اکنون در اثر فقدان ذهن، به مضمون سرای تجرید باف، بدل شد.

با این همه، انسان نتوانست به آن تناقض درونی چیره شود، و برای پر کردن این خلاء وحشتناک که حایل خدا و انسان بود، به آفریدن یا پرستش آدمیان «پرهیزگار»، امامان و مهر و نشانهٔ خدا پرداخت. انسان پرهیزگار، تجلی دیگری از خدایان اساطیری بود. انسان، هرگز آن خدای دوپاره را از دست نداد، و در هر زمان نشانه - های آن را در چیزهائی دیگر جست. ذهن به آفرینش پرداخت، اما با پذیرفتن خدای مطلق، ارزشهای آدمی نیز دگرگون شد. بادگرگون شدن ارزشها، ارزشهای ادبی نیز تغییر یافت. منظومه به دوپاره شد: پاره‌ای که در آن از اعمال انسانی سخن می رفت بی ارج خواننده شد و پارهٔ خدائی آن ارج یافت و بالید. خدای مطلق، در ساختمان

شعرو درتن شاعر، حلول کرده بود.

« زبان » - با لحنی خطابی، و سرشار از بازیهای ایمائی و کنائیی، با « ناشناس » مناجات می کرد.

« زمانمکان » - تنهایك زمانمکان برقرار بود: « بی زمانمکانی » - جایگاه مطلق تغییر ناپذیر.

« قهرمان » - هنگامی که از انسان، حیوانات و اشیاء سخن می گفت، آنها را بطور کلی و در حالی که گوئی « جمع » در « فرد » گرد آمده است می دید: از بالای سر، دور. و گوئی تنها « صور کلی » وجود دارند نه آن کس، این کس، آن شیء و این شیء. چرا که اگر « هر چیز، کمال بالقوه خود را در خود دارد، « صور کلی » (جوهری، تجریدی، نوعی) نیز که « کمال » [لفظی] همه اشیاء را در خود دارند، بجای همه اشیاء می باشند. ✽

« داستان » از رشد بازایستاد، زیرا اعمال انسانی مذموم و آلوده بودند. اما تناقض درونی، آن کشاکش دائم بین خدای اساطیری و خدای مطلق، قهرمانی را که در زمانمکان رشد می کرد و می بالید، از

* - « جوهر، عبارت است از يك اشتباه ما بعد الطبیعی، ناشی از تطبیق ساختمان جملات مرکب از مبتدا (موضوع) و خبر (محمول) بر ساختمان جهان، (تاریخ فلسفه غیب. جلد اول صفحه ۳۹۷) این اشتباه، که از خواص « شکل دهندگی، و بازدارندگی، زبان می باشد، به تفضیل در فصل اول این کتاب - تکه نهم - توضیح داده شده است.

مرگ نجات داد. و جز آن هم نمی توانست شد. چرا که انسان نمی-
 توانست شبکلاه نامرئی بر سر نهد و در خدای مطلق ناپدید شود و حرکات
 آلوده انسانی را وانهد و پیراسته گردد. این کار تنها از دست شاعران
 و فیلسوفان ارسطویی برمی آمد که به عطر دیدار «جوهر الجواهر»
 جوهر ورمقشان از دست رفته بود. ناچار (عنصر) «داستان» که ارج و
 رسمیت نیافت، یا در تن «حکایت» نویسان ارسطویی حلول کرد، یا به
 روش معمول به میان عوام رفت و «قصه» شد. «قصه» حیاتی غیر مجاز
 داشت، و در پنهان، نشانه‌ای از روزگار اساطیر بود.
 «زبان» - حکایت‌گیر است.

«زمان‌مکان» - گاهی از اشیاء بصورت چیزهایی که هستند، در این
 نقطه، در آن جا، نام می‌برد (در «قصه»). و گاهی تحت تأثیر مطلق در
 بی‌زمان‌مکانی (در «حکایت»).

«قهرمانان» - قهرمانان، گاهی تحت تأثیر مطلق تغییر ناپذیر، چهره‌های مطلق
 دارند (در «حکایت») و گاهی تحت تأثیر اساطیر، چهره‌ای «افسانه» ای
 (در «قصه»). «افسانه» چیست؟ افسانه، افسانه است. خدایان افسانه‌ای
 جنگ نمی‌کنند تنها ادای جنگ را درمی‌آورند: «جنگجو» نشانه «جنگجویی»
 است.

در بعضی از «قصه» های عامیانه (ایران)، قهرمانان قصه،

بوسیله «شعر» سخن می گویند .

در دو قصه «حسینا» و «نجمه»، که هر دو شرح دلداد گیهاست ، بیشتر سخن هائی که عاشق و معشوق با یکدیگر رد و بدل می کنند « منظوم » است . در کنار این قهرمانان اصلی ، قهرمانان فرعی دیگری هم هستند که چون نقش آنان نیز با اهمیت است با کلام موزون سخن می گویند . در قصه معروف « بلبلی سرگشته » (پدری بنا مردی پسرش را می کشد وزن پدر از استخوانهای او آبگوشتی مهیا می کند ، اما خواهر پسر استخوانهای او را می شوید و چال می کند و از آن گل سرخی می روید که پسر به صورت بلبلی از آن بیرون می آید) بلبلی به «شعر» سخن می گوید و تمامی ساختمان قصه بر اساس تکه های شعر ، شکل می گیرد .

براستی چرا در این قصه ها ، قهرمانان اصلی به « شعر » سخن می گویند ؟ آیا علت اصلی آن ، وجوه تمایز شعر و داستان را روشن تر نمی کند؟ این اشعار باید علت وجودی خود را در قصه های عامیانه ، روشن کنند . آیا فقط برای « زیبایی » آمده اند ؟ اما « زیبایی » برای چه و بچه منظور؟ چرا سخن گفتن به شعر - در ساختمان آن قصه ها - زیباتر از سخن گفتن عادی است ؟

هنگامی که ناقل قصه میخواهد از واقعیت روز مره به واقعیت دیگری دست یازد ، عنصر شعر را وارد قصه می کند . در قصه « بلبلی سرگشته » تغییر شکل پسر به بلبلی ، به او حالتی افسانه ای و خدائی

می‌دهد و از اینرو، او را از جرگهٔ آدمیان فرا ترمی برد. چگونه می‌توان این تغییر واقعیت-حلول پاره‌خدائی-را ناخودآگاه به‌شوندگان حالی کرد؟ شعر. زیرا شعر با زبان غیرمتعارف خود، می‌تواند ذهن را آمادهٔ آر کند که واقعیت دیگری در جریان است. «عشق» روزمره‌ای نیست، و از اینرو برای بازگو کردن آن احتیاج به زبانی جداگانه هست: زبانی که بتواند در عین حال که به ساختمان قصه لطمه‌ای نمی‌زند، بطور طبیعی شنوندگان را آماده کند. از اینرو در قصه‌های «حسینا» و «نجما» همیشه در گفتگوهای عاشقانه، حرفها به شعر است تا به نثر. در قصه‌های عامیانه دیگری که گفتگوهای عاشقانه همه به نثر است، تقریباً ساختمان همه آنها (که در قصه‌های عامیانه افواهی کم است، ولی در قصه‌های عامیانه چاپ شده که تحت تأثیر «حکایت» نویسی واقع شده است- از نوع امیرارسلان، نوش آفرین و گوهر تاج، ملک بهمن، و سلیم جواهری- بسیار می‌توان یافت) ناقص و ابتدائی است. حال آن که ساختمان قصه‌های اصیلی چون «بلبل سرگشته»، «حسینا» و «نجما» یکدست و کامل است، علت شکست آن نوع قصه‌ها چیست؟ تأثیر مهلك دید «کلی نگر» حکایت نویس بجای خود؛ اما، ناقل این نوع قصه‌ها، بهنگام تغییر يك واقعیت به واقعیت دیگر، نمی‌تواند بوسیلهٔ يك شکل مشخص زبانی، وجه تمایزی بین دوفضای دور از هم، ایجاد کند. آسان نیست که ناقل با «زبان آدمیان» از زبان خدایان،

بیان حال کند؛ حال آن که «شعر» بواسطهٔ «وزن» می‌تواند از واقعیت دیگر با زبان طبیعی سخن گوید، بی آن که شنونده از این تغییر آگاه شود. شعر در این حال، برای شنونده طبیعی‌ترین «زبان دیگر» است، زیرا شنونده را ناخودآگاه به جذبۀ خود می‌کشد و او را برای روبرو شدن با «فاجعه» و «نقطهٔ عطف» قصه - تغییر انسانی به بلبل، یا اظهار عشق و جدائی - آماده می‌کند.

ع

وجوه تمایز عنصر داستان (و صورت ابتدائی آن. قصه) و عنصر شعر، در طرز دید داستان‌نویس و شاعر، نسبت به دنیا نهفته است. اما این اختلاف طرز دید، همه جا فصل اختلاف شعر و داستان قرار نگرفته است، بلکه مظاهر این اختلاف دید مورد توجه قرار گرفته اند تا اختلافات اساسی. «خواجه نصیر» می‌گوید: «شعر به نزدیک منطقیان، کلام مخیل موزون باشد و در عرف جمهور کلام موزون و مقفی»^۲. کلام مخیل موزون، وجه ممیزهٔ دید شاعر ارسطوئی را با داستان - نویس ارسطوئی نشان میدهد و «کلام موزون و مقفی» نشانه های این اختلاف را. این فصل اختلاف، چیزی ثابت و تغییر ناپذیر نمی‌باشد؛ شاعران به عنصر داستان و داستان‌نویسان به عنصر شعر، دست اندازی - های بسیار کرده‌اند.

* - خواجه نصیرطوسی: معیارالاشعار. چاپ تهران. صفحه ۲. نکتهٔ جالب توجه این است: «کلام مخیل موزون» و نه «کلام مخیل».

در «سنت» و «عادت» ، که حد فاصل ادبیات اساطیری با ادبیات نومی باشد ، شاعر کسی است که نسبت به جهان ، دید « کلی نگر» دارد. برای شاعر سنتی (ارسطوئی)، آدمی ، فردیت خود را از دست داده است، ایمانه بقصد توجه به جامعه، که به خاطر پاک ترین کلمه نوعی . گوئی همه آدمیان تنها در یک فرد نوعی تجسد یافته اند. حرکات آدمی ، - رفتن ، آمدن ، سخن گفتن ، - همه ناپدید شده اند و تنها يك نفر است که صورت کلی انسان را نشان میدهد . از اینرو می توان مختصه کار شاعر ارسطوئی را در این دانست که شعر او بی قهرمان و بی زمانمکان است . او از تجربه های روز مره سخن نمی گوید ، بلکه دنیای او در آینده ، دور از دسترس و در هاله ای از مه خانه گ-رفته است . آدمهای او در مه زندگی می کنند و زمانمکان آنها تنها در یکجا قرار دارد : در بی زمانمکانی . نشانه های این طرز دید ، در شکل موزون ، خطابی ، کنائی و تشبیهی شعر ، جلوه گر است . موسیقی به او امکان میدهد که با زبانی بس دور از زبان مردم سخن گوید؛ و این ، دلخواه اوست . چرا که او؛ برای سخن گفتن از تنها قهرمانی که در بی زمانمکانی زندگی می کند ، احتیاج به زبانی «دیگر» دارد . و چه زبانی بهتر از زبان موسیقی ؛ که ناخود - آگاه و طبیعی ، ذهن آدم را فتح می کند و به جذبۀ می کشد . لحن خطابی ، برای شاعر ارسطوئی ، لحن مطلوب است ، زیرا که او می- تواند با این لحن، تنها بيك نفر خطاب کند : به انسان مه آلود ، کسی

که در دوردستها نهفته است. در لحن خطابی، تمام جهان ناپدید شده‌اند و از آن جمله، تنها زو فرد باقی مانده‌اند که درمه شناورند. گفتگوی این دو، گفت و گو نیست، «مناجات» است: مناجات يك فرد تنها، با زبان بسته‌ای موهوم. کنایه و تشبیه (ونه تصویر) نوع بیان او را مشخص می‌کنند و به او این امکان را می‌دهند که بیشتر به صور کلی بیندیشد تا آنچه که در حال اتفاق است. نسبت دادن تشبیهات مجرد و کنائی به اشیاء، حرکت آنها را سلب می‌کند و به اشیاء، هستی ساکنی می‌بخشد. شاعر ارسطوئی تنها ساکن این هستی ساکن است و نشانه‌هایی که دید او را مشخص می‌کنند، بهترین نشانه‌های مطلوب‌بند. شاعر با لحنی خطابی و بیانی کنائی و موزون و تشبیهی، به شیء بی زمانمکان اشاره می‌کند. آیا برای او این بهترین شکل مطلوب نیست؟

داستان نویس ارسطوئی، ارسطوئی هست و نیست. تکه ارسطوئی او «حکایت نویسی» است و تکه «قصه گوئی» اش مرده ریگی از تمدن اساطیری. قصه گو، به جای آن که به جهان، هستی ساکنی بخشد، آنرا بهمان صورت و در حال حرکت می‌بیند. چهره آدمیان در نظر او از مه اثری پاک شده است و آنها، حرکاتی انسانی دارند. از جایی به جایی می‌روند و با همدیگر گفتگومی‌کنند، قصه گو، از بالا بدانها نمی‌نگرد؛ در میان‌شان راه می‌رود و گفتگومی‌کند. برای او، قهرمان و زمانمکان وجود دارند. قهرمانانی با اسم‌های گوناگون که به جاهای

مختلف می روند ، حرف میزنند و می میرند . قصه گو ، از همزادش
 - «شاعر دوره گرد»- فلک زده تراست . این آوارگان ، حیات غیرمجاز
 «منظومه سرا»ی دوران اساطیر را در عهد «انسان بدون ذهن» نشان می دهند .
 اما ، چون شعر به لطف موهبت «خدائی» اش رسمیت یافته بود ، رشد
 کرد و بالید ؛ حال آن که داستان جز در گونه مسخ شاه- «حکایت»-
 هر گز مجال ظاهر شدن نیافت . برای «حکایت نویس» ، قهرمانان اکثراً
 نشانه هائی از «طبایع انسانی» - خوبی ، بدی ، جوانمردی ، پهلوانی
 و...- هستند تا آدمهای عادی و واقعی . زمانه مکان این قهرمانان ، زمانه مکانی
 ایستاده است .

داستان نویس ارسطوئی ، همچون شاعر به زبان دیگری محتاج
 نیست که بوسیله آن از واقعیتی دیگر سخن گوید . وسیله مطلوب او ،
 همان زبان روزانه است . شاعر ارسطوئی ، با زبان ساکن خود دنیای
 ساکن خود را می آفریند ، و حال آن که داستان نویس ارسطوئی ، از زبان
 روزانه (و شکل فنی آن : نثر) بعنوان وسیله ای برای سخن گفتن از
 حرکات روزانه استفاده می کند . اینان ، هر چند که جا به جا آثار
 با ارزشی دارند ، اما هیچ يك با زبان ، «هنرمندانه» رفتار نمی کنند .
 زیرا ، برای آن يك ، زبان تنها وسیله ابلاغ است و استعمال کردنی ، و
 کلمات برای آن يك هر چند که استعمال نمی شوند . اما اصلاً وجود
 ندارند . به کلمات ، هستی ساکن بخشیدن ، در حکم خشکاندن آنهاست .

با این حال ، آوارگان تمدن اساطیری (شاعران و قصه گوینان دوره -
گرد که تنها به حساب زمان ، « ارسطوئی » خواننده شده اند ، و به علت
دید « افسانه‌ای » شان نسبت به « اساطیر » ، و در نتیجه متلاشی شدن شکل
واحد « منظومه » ، « اساطیری » یا « منظومه سرایی » خواننده نشده‌اند) ،
و شاعران طاعنی رسمیت یافته ، وجود دارند ؛ و رفتار هنرمندانۀ آنها با
زبان ، قابل تبیین است .



ادبیات ، با کشف ذهن ، همزمان با فرو ریختن تدریجی نظام
زمینداری و عامل بازدارندهٔ زبانی ، باردیگر کشف شد . *
ذهن ، برای قرن ها ناپدید شده بود . از هنگامی که دنیای
اساطیری قدیم سقوط کرده بود ، جز در لایه های پنهانی نیم بند و ناقص ،
ذهن نیز از یاد رفته بود . انسانی که در عهد اساطیر زندگی می کرد ،
ژهنی پر بار داشت . اشباح و خدایان واقعی با یکدیگر می جنگیدند و
همه چیز طبیعی و عینی در ذهن اتفاق می افتاد . آنچه که در ذهن رخ
می داد ، واقعی بود . انسان اساطیری ، به آن ایمان داشت .
ادبیات نو ، باردیگر دنیای ذهن را کشف کرد .

هنرمند نو از خود می پرسید : چرا از عاملی که تا این حد در

* - شعار این است : مطلق مرد ، ذهن بدنیا آمد .

هستی ، دخیل است ، یکسره چشم پوشم . ما نیمی از حرکات خود را در ذهن انجام می دهیم و نیمه دیگر را نیز در همان جا طرح ریزی می-کنیم . پس چگونه می توان آن را نادیده گرفت ؟

حکایت نویس ارسطوئی جز به حکایت و شرح حوادث روزمره یا اندرز گوئی وهزل و مطایبه نمی پرداخت . برای او « ذهن » وجود نداشت ؛ چون او شالوده کار خود را بر زمان مکان ایستاده ، قرارداد بود و چنین می پنداشت که ذهن « راه طبیعی » و معقول خود را بسوی کمال نمی پیماید و استر چموش سرگردانی است . در « قصه های افسانه ای » نیز حرکات ذهن به زنجیر کشیده شده بود ، چرا که مفهوم « اسطوره » در ذهن انسان از مفهوم حقیقی و جاندار خود ، جدا شده بود . دیگر برای او خدایان جنگ نمی کردند ، ادای جنگ را درمی-آوردند . افسانه ، فقط افسانه بود . آدمی از دنیای اساطیر که ذهن شالوده آن بود ، کناره گرفته بود .

آیا شاعران نیز ذهن را فراموش کرده بودند ؟

شاعر ارسطوئی ، هرگز نسبت به حرکات ذهنی بشر دل خوش نداشت ؛ چرا که شاعر هستی آدمی را از آدمی گرفته بود و به او هستی ساکنی عطاء کرده بود ، از او اینرو ذهن که شالوده اصلی حرکات آدمی ست ، نمی توانست مورد توجه قرار بگیرد . در ذهن ، زمان مکان بایدید نشده است و حال آن که برای شاعر جز بی زمان مکانی جایی وجود نداشت .

در ذهن، زمانمکان ذهنی است، و هر چند که حرکات، تصاویر، حالات و سخن گفتن ها همه بر روی یکدیگر می سرند و چرخ می زنند، ولی دارای نقطه اتکائی هستند. حتی ذهن دیوانه نیز در بی زمانمکانی سیر نمی کند. تصور «لامکان»، تنها تصور شاعران و فیلسوفان ارسطویی بود: تصور «جوهری» که همچون کره زمین می چرخد و هیچ چیز از آن جدا نیست.

انسان بدون ذهن.

کشف «ذهن» کشف قوانین اساطیری بود. اما این کشف بتدریج انجام گرفت. در آغاز که انسان بواسطه سقوط «مطلق» ارزش اعمال خود را دریافته بود، داستان نویسی به معنای امروزی آن در بناهای ویران، قد افراشت. اما برای این داستان نویسان که حد فاصلی بین دوران ارسطویی و دوران نوهستند، قوانین ذهنی هنوز کشف نشده بود. داستان نویس، بطریق قوانین ارسطویی، هنوز هم «روابط خطی» را معتبر می دانست، و قادر به دریافتن ذهن نبود. برای او، عمر آدمی از کودکی شروع می شد و اگر اتفاقی نمی افتاد پس از گذشت جوانی، به پیری خاتمه می یافت. کشف بزرگ، هنگامی صورت گرفت که داستان نویس و شاعر هر دو توانستند رابطه ای جدید با زبان ایجاد کنند. این رابطه جدید، که به یمن قوانین اساطیری کشف شده بود، قلمرو تازه ای را آشکار کرد که تنها به تنی چند از شاعران طاعی دوران

ارسطویی تعلق داشت که با زبان ، رفتاری «هنرمندانه» داشتند . قصد اینان از تکیه بر اساطیر ، آفرین دنیای اساطیری گذشته بطریقی خیالپرورانه نیست ، وام گرفتن از فن اسطوره است به قصد ایجاد رابطه‌ای جدید با زبان . اساطیر ، «خیال» های مشترك انسانی هستند . آنها زبان مشترك بشری می باشند ، اما برای «انسان بدون ذهن» از یاد رفته‌اند . این زبان ، مشترك است زیرا نشانه تفسیرهای مشترك انسانهای بدوی از «پیشامد ها » ست . از نسلی به نسلی عرضه می شود و در چهار-چوب «برخورد» انسانی ، هیچ گاه از دست رفتنی نیست . اما هنگامی که انسان ، آفرینش ذهنی خود را از دست بدهد از «یاد» می-رود و جز به صورت رویا یا وهم ظاهر نمی شود . هنرمند کلامی نو ، به قصد ایجاد رابطه‌ای جدید با زبان ، از این فن اساطیر که احتمالاً نطفه های خود را پیش از دوره سخنگویی انسان یا همزمان با آغاز آن بسته است ، بهره می گیرد . زبان ، در صورت های مختلفش ، زبان مشترك اقوام انسانی ، و زبان از یاد رفته انسان ارسطویی ست . مشترك است بدلیل رابطه‌ای که بین افراد ایجاد می کند ، و- برای انسان بدون ذهن - از یاد رفته است بعلت فقدان «تازگی» و «سوزاندگی» . وامی که هنرمند نو ، از اساطیر می گیرد در همین شباهت نهفته است ؛ زیرا زبان نیز نشانه‌ای از تفسیرهای مشترك انسانی ست . او بدنبال «ریشه ها» ی زبان ، و اولین برخورد های شکل گرفته و قابل اشتراك آدمی با جهان است .

این رابطه جدید ، بهمین جا خاتمه نمی پذیرد . انسان اساطیری ، در عین حال که به خیال هائی مشترك چنگ می زد ، بر خوردی «یاك تنه» داشت . اساطیر ، اشکالی تمام شده نبودند ، و هر برخوردی به آنها جهتی تازه می داد . رابطه جدید با زبان نیز ازچنین خصوصیتی برخوردار است . هر انسانی با زبان ، برخوردی جدید دارد ، چرا که ساختمان زبان ، ساختمانی پایان یافته نیست . اساطیر ، اولین نشانه تفسیرهای تازه و با طراوت آدمی ازجهانند و با اولین برخوردهای زبانی ، ریشه‌های یکسان دارند . جستجو در اساطیر ، جستجو در ریشه های زبان است . هنرمند نو ، پس از ایجاد رابطه‌ای جدید با زبان به کشف دیگر قوانین اساطیری پرداخت . آیا اسطوره ها « ساکن » بودند و چهره‌ای غیر انسانی داشتند ؟

اساطیر ، همه چهره ای انسانی داشتند و مانند انسان می بالیدند ، و تنها گروهی از آنان تجسم آرمانی بشر- فنا ناپذیری - بودند . انسان اساطیری ، چیزی تا آن حد آرمانی را درزندگی روزمره کشف می- کرد و از آن وام می گرفت . « آرمان » ، نشانه فقدان چیزی درزندگی بود و تجسم خدای فنا ناپذیر به علت ناتوانی بشر در برابر مرگ بود . اما چگونه می توان بر مرگ ، فائق شد ؟ با دور شدن هر چه بیشتر از مرگ و آلوده شدن به فنا پذیری بشر . ناچار ، خدائی که تجسم آرمانی فنا نا - پذیری است ، باید دارای صفات انسانی و فنا پذیری باشد . انسان اساطیری

برای آن که معنای فنا ناپذیری ملموس تر گردد ، از خدای فنا ناپذیر ، هر چه بیشتر صفات انسانی می خواست . کشف این قانون ، آن را به ادبیات کشاند : برای آن که جهان بی زمان مکان بیافرینی ، هر چه بیشتر به «تکه» های زمان مکانی نزدیک شو و چهره انسان و زندگی روزمره او را بشناس . برای کشف دوباره دنیای روز مره ، هر چه بیشتر از فاصله دور بدان بنگر . این دستوری هم در چهار چوب کلی ادبیات وهم در ساخت های جدا گانه «شعر» و «داستان» بود . « نی ، پیش از آن که « ماوراء نی » باشد ، « نی لبك چوبین » است . برای رسیدن به « ماوراء جسم » - که نشان دهنده تمایز انسان از حیوان است - باید از «جسم» آغاز کرد . ماوراء جسم ، در شکفتگی جسم ، کشف می شود .

الف ، الف هست ؛ الف ، الف هست ؛ الف ، الف هست ؛ اما ؛ چیز دیگری ست . ادبیات ، برای کشف کلمه های « هنرمندانه » به کشف کلمه های «روزانه» پرداخت . شعر و داستان ، به حدود قالبی یکدیگر تجاوز کردند . شعر ، تعلیم داد ؛ از دستهای خشن سخن گفت ؛ به تکه های زمان مکانی در آویخت ؛ قهرمان ساخت و برای بازیافتن لبه تیز خنجر و از دست دادن کرختی ملال آور ، بدنیای روز مره داستان نزدیک شد .

داستان از خلال ذهن ، به دنیائی که تا آن وقت ، قلمرو شعر شناخته می شد ، پا گذاشت . هر قطب ، هنگامی بخود نزدیک ترمی گردد که قطب دیگری را جذب کند ؛ و این گوئی همان قانونی است که در اساطیر برجاست .

برای کشف تازگی يك چیز، به کشف فرسودگی آن پرداز. جای خالی، جای نشین باقی را نشان خواهد داد. و بیاد آور که آن عارفان بلند پرواز، چگونه، تنها، خاکیان غلامباز شدند.

آیا با کشف دوباره ذهن، نه تنها حدود داستان و شعر شکسته شد، که شالوده شان نیز فرو ریخت. شعر گفتن، چیزی ست چون داستان نوشتن؟



مفهوم «شعر» در طول رشد خود با تغییرات بسیار روبرو شده است، اما همواره به یمن «پاره خدائی»، آن که از «منظومه» بدو ارث رسید، به «زبان دیگر» تعبیر شده است. کم نیستند شاعرانی که برای تعریف «شعر» آن را «زبان خدایان» نامیده اند؛ و تغییراتی که شعر، در طول رشد خود کرده است همیشه در محدوده این «زبان خدائی» بوده است. اما «زبان خدائی» مفهومی ست بسیار کلی و قابل تعاریف مختلف. برای شاعران ارسطوئی، زبانی بود که دید کلی نگر، لحن خطابسی، بیان کنائی و تشبیهی داشت، ولی به مجرد آن که آشکار شد مقصود از زبان خدائی، رفتار هنرمندان شاعر با زبان است، نه «کلی نگری» شعر، تعریف جدیدی یافت. برای شاعر، کلمات هم شأن اشیاء شدند و شعر به «زبان دیگر» پا گذاشت.

بررسی تغییرات مفهوم «داستان» را باید از زمانی آغاز کرد که داستان به مفهوم امروزی آن یا گرفت. از اینرو تاریخ داستان نویسی شاید به بیش از سیصد یا چهارصد سال نرسد. پیش از آن، عناصر داستانی وجود داشت، اما در اشکالی تثبیت نشده و غیرمجاز. داستان را به «زبان آدمی» تعبیر کرده‌اند، و طبق همین تعریف است که داستان نویسان حد فاصل دوران ارسطویی با دوران نو، که از انسان تعریفی ارسطویی داشتند، هرگز از محدوده روابط خطی آدمی پا فراتر نگذاشتند. با این حال، همزمان با تغییراتی که شعر یافت و آشکار شد که «زبان خدائی» شعر همان رفتار هنرمندانه با زبان است، داستان نیز تحت تأثیر قوانین ذهنی و اساطیری قرار گرفت. روابط خطی شکسته شد و داستان نویسی به «زمان مکان ذهنی» دست یافت. قوالب «وحدت سه گانه ارسطویی» (موضوع، زمان، مکان) بیش از حد، «طبیعی» بودند، و داستان نویسی که با تعریف جدیدی از انسان روبرو شده بود، دیگر برای دریافتن راه طبیعی اشیاء به «راهنمایی» ارسطوییان احتیاج نداشت. شعر به رابطه‌ای جدید با «زبان» دست یافت. او داستان نویسی به رابطه‌ای جدید با «انسان» و «محدوده» او. در این جاست که شعر را «اسطوره ساز» انسان و داستان نویسی را با اسم «نثر نویسی»، «چهره پرداز» او می‌خوانند.

* - «شعر در اصل اسطوره‌ای است که انسان را می‌سازد و حال آنکه نثر نویسی چهره‌ای او را کشد»، سارتر: ادبیات چیست؟ ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی. انتشارات زمان. صفحه ۳۰.

اما داستان نویسی به تعریف جدیدی از زبان احتیاج داشت . او . نثر- نویس نبود و احتیاجی به نثر نویسی درباره رابطه جدید با انسان نداشت. این کار از عهده فیلسوفان و مقاله نویسان ، بهتر برمی آمد . او میخواست که از خلال رابطه ای جدید با زبان ، به رابطه ای جدید با انسان و جهان برسد . این کار ، انجام ، شد ؛ و با انجام گرفتن آن روشن گشت که «زبان دیگر» تنها سهم شعر نیست . داستان نویس در ساخت داستان و شاعر در ساخت شعر ، هر دو با زبان ، رفتاری هنرمندانه دارند و کلمات همیشه برای هنرمند کلامی هم شأن اشیاءند . در خلال این مدت که داستان- نویس سرگرم اندوختن تجربه ای جدید از زبان بود ، شاعر نیز بحدود قالبی خود وفادار نماند و تحت تأثیر قانون «مخالف ربائی» اساطیر، به چیزهایی که تا آن وقت به داستان نویس تعلق داشت و برای زبان خدائی شعر خشن و ناگوار بود ، دست یافت . «الیت»^۱ در شعر «سرزمین

*- اشاره به «الیت» و «جویس» مستلزم توضیحات زیر است : ۱- ادبیات نو، با توجه به آنچه که آمد ، در «غرب» پا گرفت ، و از اینرو نمونه هایی که از آن ذکر شده است نیز اجباراً غربی است . ۲- واضح است که «سرزمین هرز» و «اولیس» اولین و بهترین نمونه های این سنت شکنی نیستند ، اما کم و بیش «تثبیت شده» ترین آنهاینند . مثلاً نویسنده خود بیشتر دوست داشت که بجای «سرزمین هرز» ، The Cantos اثر Ezra Pound را نام ببرد . ۳- اشاره به این دو اثر ، فقط و فقط برای نشان دادن مقصود ذکر شده است ، نه - خدای نکرده - تحلیل و توضیح آن آثار.

هرز» (سال انتشار : ۱۹۲۲ . لندن) براستی «قهرمان» آفید ، کاری که تا آن وقت کارداستان نویس شناخته می‌شد . «مادام سوساستریس» «پیشگوی شهیر» ، با «دستی ورق‌شریر» که هر ورق به نشانه قهرمانی است (مرد حلق آویز ، ملاح فنیقی ، سوداگر ، مردی با سه تکه چوب ...) قهرمانان زنده «سرزمین هرز» را تشکیل می‌دهند . شعر می‌تواند حکایتگر، اندرزگو، تعلیم‌دهنده، و دارای قهرمان و تکه‌های زمانمکانی باشد . شاعر، تنها سنت شکن نبود ، زیرا داستان نویس که به رابطه جدیدی با زبان رسیده بود ، یکایک آن قلمرو هائی را که ملك طلق شعر شناخته می‌شد، فتح کرد . «جويس» در کتاب «اولیسس» (تاریخ انتشار : ۱۹۲۲ . پاریس) همه صفاتی را که صفات زبان‌خدائی شعر شناخته می‌شده رسته «داستان» کشید . لحن خطابی ، بیان مورون و کنائی، تشبیه و تصویر، سخن گفتن با ناشناس - هیچ کدام دست نخورده نماند . چه کسی می‌گوید که تنها شاعران ، زبان خدایان رامی‌دانند؟ من بارفتار هنرمندان ام با زبان ، ارچنان فاصله‌ای دور به «چهره» آدمی نگاه می‌کنم تا از او «اسطوره» ای بسازم .

با این حال ، فصل اختلاف کارشاعر و داستان نویس ، کاملاً آشکاراست . و آن نکته‌ای است «فنی» که شعر و داستان را از یکدیگر

*- و این دسته ورق‌شریر، همان دسته ورق «تاروت» Tarot است که الیت ، در حاشیه شعر به آن اشاره می‌کند .

دور می‌کند. «الیت»، قهرمان می‌آفریند و به تکه‌های زمان‌مکانی درمی‌آویزد، اما شعر او هرگز دارای يك «نقطه‌اتکاء» زمان‌مکانی نیست. و این همان عنصر اصلی داستان است. نمی‌توان گفت که «مادام سوستریس» از کجا شروع میکند، یا نقطه‌انکائی زمان‌مکانی شعر در کجاست. آوریل، «ستم‌کرترین ماه‌ها»، نه آوریل گذشته و آینده که آوریل همه‌قرفه‌است. بدون نقطه‌انکائی؛ پخش در تمامی زمان. جویس، در کتاب خود، روابط خطی را می‌شکند و به زمان‌مکانی ذهنی دست می‌یابد. «جریان ذهنی» او را بدنبال خود می‌کشاند و او که گوئی بدنبال رابطه‌ای جدید با زبان، دنیای اساطیری را می‌کاود، از روی سر همه چیز رد می‌شود. اما «نقطه‌انکائی» هست، چیزی که نقطه‌اتکاء داستان است: «استفان ددالوس» این‌جا قرار دارد؛ در این نقطه، بر این ساحل شنی متروک دریا، باذهنی که پرواز می‌کند، پرواز می‌کند. بدون هیچ تردید، اختلاف خصوصیات شعر و خصوصیات داستان در همین «برزخ فنی» قرار دارد. شاخ و برگ‌ها، نهال رشد کرده این برزخند. آن را به حساب از جا کنده شدن و پخش شدن تکه‌های زمان‌مکانی در شعر، تاریخی شدن می‌نامیم. شعر در زمان‌مکانی بی‌اتکاء سرگردان است، و داستان همیشه با نقطه‌انکائی روبروست.

۲

وجه ممیزه «ادبیات» - به معنی خاص - با «هنرها» در «ساخت زبانی» آن است، و وجه ممیزه شعر با داستان در «تاریخی شدن»

* - وجه ممیزه «ادبیات» - به معنی خاص - با ادبیات - به معنی عام - در «ساخت هنری» آن است.

شعر است ؛ اما وجه ممیزه این شعر با آن شعر ، و این شاعر به آن شاعر
در چیست ؟

تفاوت این شاعر با آن شاعر در سبك کار آنهاست .

تفاوت این شعر با آن شعر در ساخت آنهاست .

اما « سبك » و « ساخت » هر دو در اثر شیوه بیان شکل می گیرند .
« شیوه بیان » چیست ؟

« شیوه بیان » به تمام مراحل اطلاق می شود که شاعر برای رسیدن

به شعر - و به تعبیری دیگر برای گریز از آن - انجام می دهد .

شیوه بیان ، نتیجه پرهیز از « خود » است . این سخن به اندیشه های « بودا »

می ماند - هنگامی که در زیر « درخت معرفت » در جستجوی راه نجات

انسان بود - و برستی که جز آن نیست . پرهیز از جود ، رسیدن به

خود است . شیوه بیان ، « اخلاق هنری » هنرمند - به معنی فنی آن -

می باشد ؛ ولی بهمین حساب ، اخلاقی ست ضد اخلاق . شاعری که بدین

نحوه شعر می رسد ، قصد بیان احساسات خود را ندارد ؛ بلکه کاملاً

برعکس می کوشد که از آن بگریزد . ممکن است که نوعی شیوه بیان

در تمام اشعار يك شاعر یا لاقلاً یکی از دوره های زندگی شعری او

* « شعر بیان شخصیت نیست ، بلکه گریز از آن است . »

الیت : سنت و استعداد فردی . ترجمه منوچهر کاشف . (در کتاب : تولد

شعر . انتشارات سپهر . صفحه ۱۲۱) .

جاری باشد ، اما هر شعر به شیوهٔ بیان خاص خود دست می یابد . مخالفربائی، در گنه هر شعر نهفته است . رفتار هنرمندان با زبان ، احتیاج به پرداخت زبان روزانه دارد . دست یافتن به جوهر شعر ، به راه یافتن در قلمرو داستان . کوچکترین جزء انضباط يك شاعر بستگی به شیوهٔ بیان او دارد . شاعری خود را مقید می بیند که هرگز از « اول ، شخص مفرد » (من) در شعر سخن نگوید ؛ زیرا دریافته است که آسانترین و سخت ترین راه برای جلوگیری از فوران احساسات ، گریز از هستهٔ اصلی فوران ، یعنی «من» ، است . در لحظه ای که «خود» را «جهان» می یابد و نظام هستی در دست اوست ، بنا گهان هستهٔ اصلی ، بازیگر اول ، از صحنه ناپدید می شود . شاعر خود را بی تکیه گاه می یابد و بناچار بر آن می شود که برای یافتن تکیه گاه بهر چیز چنگ زند و هر حالتی را تجربه کند . شاید که برای همیشه در اشیاء و اجزاء جهان رها باشد ، یا جرأت خود را از دست بدهد و باز گردد . ولی گاهی در آن حال که همهٔ تجربه ها را اندوخته است ، باشکوه مندی فراوان ، به مرکز ثقل اول بازمی گردد : از خود گریزان ، به خانهٔ خود بازگشته است . شاعری دیگر ، خود را مقید می بیند که در کلمات یکی از اشعارش هیچ «حرف عله» ای نیاورد ! ریاضت ، ریاضت است و بی گمان ، جای پر خاش نیست . این ریاضت که به ریاضت مرتاضان هندی در دل جنگلهای گرمسیر انبه می ماند ، ریاضتیست برای شخص شاعر او در صدد تربیت خویش است ، و برای

این کار از هیچ ریاضتی فروگذار نمی‌کند. با این حال، شاعران مرتاض هیچ‌گاه در بند ریاضت نمی‌مانند، چرا که مقصود از گفتن این شعر و آن شعر رسیدن به این ریاضت و نمایش آن ریاضت نیست. همه، ایثار در راه خلق شعر است. ریاضت، حالت تفنن خویش را از دست می‌دهد و قربانی شعر می‌شود. هم برای این نهج است که چون در شعر ارسطویی، ریاضت‌ها و صنایع بدیعی، به «راه طبیعی» شعر تعبیر شده‌اند شعر، قربانی ریاضت شده است و ریاضت، نام «تفنن» گرفته است. شیوه بیان، ضد قانون است. نمی‌توان قوانینی برای ریاضت و پرهیز از خود آماده ساخت یا پیشگویی کرده برای شاعر مرتاض، هر راهی، راهنماست، و هر بیراهه‌ای، راهگشا؛ و او هر لحظه از تمام شدن در موجودیتی مشخص، گریزان است. با این حال، اشعار او بوی خامی نمی‌دهند، چرا که او می‌داند تمامی این جنگ و گریزها به خاطر تربیت خود و خلق شعر است. شیوه بیان تنها هنگامی راه و شیوه می‌سازد که در ساختمان شعر، مخلد شود.

سبك، خط زبانی شاعر است.

در شعر ارسطویی، این خطوط زبانی بخوبی مشخص شده‌اند: «سبك عراقی»، لطافت زبان، و «سبك خراسانی»، فخامت زبان را نشان می‌دهد. حدود «سبك» را شیوه بیان شاعر، و زبان ادبیات عصر او،

می‌سازد. تأثیر زبان شعر عصر، بر هر شاعر عظیم است و به تأثیر آن، «سبک‌های دوره‌ای» پا می‌گیرند. زیان این سبک‌های مشخص، فوق‌العاده است. گوئی هر شاعر نوپائی باید بیکی از آنها چنگ زند تا زبانی مشخص یابد. از اینرو «سبک»، عارضی‌ترین عنصر شعر (و «هنر») است، مگر هنگامی که در ساختمان شعر، نشست کند. ساخت شعر، ترکیبی است از همه خصوصیات شعر: از «تمثیل»، و «یکپارچگی»، و «ابهام»، و «کشف» گرفته تا لحن «حرف‌گونگی»، و «سخن‌گوئی». انتخابی‌ست در کلمه و لحن و بلندی و کوتاهی «قطع»، و بالاخره تا روپود يك شعر. از اینرو، ساخت شعر را هر شعر خود مشخص می‌کند. ساختمان شعر، آن عنصری‌ست که هر گز عارضی شمرده نخواهد شد، مگر آن‌که تحت تأثیر سبک‌های دوره‌ای، ماهیت خود را از دست بدهد، که در این صورت دیگر ساختمانی در میان نخواهد بود. سبک‌های دوره‌ای، شعر را به چیزی آسان‌یافت و بی‌ارزش تبدیل می‌کنند. شاعر به جای آن‌که «خط زبانی» را در ساختمان شعر قدرت و قوام بخشد، به زبان شعر - «جبری» وار - بصورت رودی می‌نگرد که بیرون از هر شعر در اذهان همه شاعران جاری‌ست. سبک‌ها را مرتب و آماده چیدن و ارزش شعر را در خطوط ناقص آنها جای دادن، و ساختمان هر شعر را در قوالبی فرسوده نگرستن؛ همان قصور به سبک «ارسطویی» است که از شعر چیزی بی‌ارزش ساخت.

خصوصیات ساختمان هنری يك شعر، ممکن است اینها یا عده‌ای از اینها یا امثال اینها باشد: یکپارچگی و گسیختگی - کشف کردن و مصرف کردن - ابهام و تعقید - تصویر و تشبیه - تمثیل - سخنگوئی و حرفگوئی و آهنگ کلام . بر اساس این پیشزمینه ها ، می توان در برخورد با يك شعر، معیارهائی با توجه به ساختمان آن ، کشف کرد . ساختمان يك شعر را نباید دو گانه کرد و تکه ای را 'محتوی' و تکه ای را 'شکل' آن نامید . این دو گانگی ، چه بروش ارسطوئی و چه بروش شبه - ساختی ، حیات شعر را از آن می گیرد . 'محتوی' و 'شکل' حتی در مقام خصوصیات ذکر شده نیستند که پیشزمینه واقع شوند ؛ بلکه ساختمان شعر را با برشی دو گانه ساز، قطع کرده اند و از اینرو به ساخت شعر لطمه میزنند .

یکپارچگی و گسیختگی

موقع آفرینش شعر را نه وقفه ای هست و نه قرار و ترتیبی . آنچه که زائیده می شود، چیزی ست یکپارچه، و بهتر آن است که حالت تکوین شعر نیز حالتی یکپارچه خوانده شود . این که يك شعر دوران مایه -

گیری و آبتنی داشته است یانه ، درخور تأمل نیست . زائیده ، خود موجودیت خویش را توجیه خواهد کرد . اما «دو گانه سازان» بهمان نسق که ساختمان شعر را به «محتوی» و «شکل» تقسیم می کنند ، این جدائی را به موقع تکوین و آفرینش شعر نیز می کشانند . نتیجه آنکه شعر به «گسیختگی» دچار می شود و آنچه که آنها طبیعی شعر میخوانند ، برآستی رخ میدهد . اما نمونه های این دوگانگی ، پیش از آن که حجتی برای درستی آن باشد ، بسخن معمول ، از عواقب و نمونه های کجروی ست :

شعر = قالب + کشف و شهود

و «گسیختگی» :

۱- فقط «کشف و شهودی» ست و نه فالبی دربرگیرنده . (سخن گفتن از زیبایی باران ، خود کشف و شهودی ست ، اما بدون يك قالب ادبی دربرگیرنده).

۲- قالبی ست ازپیش آماده . مانند «قوالب طبیعی» ارسطوئی .

۳- کشف و شهودی ست ، و قالبی . اما جدا ازهم و بصورت دو فضای ناقص .

یکپارچگی و تشکل ، به اعتقاد دو گانه سازان ، همسازی قالب و محتوی ست . اما معلوم نیست که اگر این همسازی ، نهایت هنراست ازچه رو آنرا تکه تکه می کنند و بعد تکه ها را بهم می آورند و دررها

را از سریشم و خاکاره می انبارند . یکپارچگی ، در ساختمانی بودن شعر است ، و این چیزی ست که هر شعر خود آشکار می سازد .

کشف کردن و مصرف کردن

«ایجاز» را «اختصار کلام» و «اطناب» را «طول کلام» تعریف کرده اند ؛ و اختصار کلام را حسن کلام دانسته اند . اما این - هر دو - در شعر به تعریفی جدید نیازمند است ؛ زیرا کلام شعر نه آن کلام قرار دادی ست ، و اگر کلمات ، در شعر استعمال نمی شوند ، پس اسراف یا میانه روی در «کشف» کلمات ، بی معناء ست . هر شعر ، خود ، تعداد کلمات مورد نیازش را کشف می کند ، و این نه بردیگران است که کاستی و افزونی را معین کنند . در کلام قرار دادی ، حسن کلام در «اسراف نکردن» کلمات است ، اما اصل کلام در شعر در «مصرف نکردن» کلمات است . مصرف نکردن کلمات ، در حکم استعمال نکردن آنهاست ، و این خود ، اصل ادبیات است . اما مصرف نکردن ، به معنی «کم گوئی» نیست ؛ حتی ایجاز در کلام قرار دادی هم نه به این معناء ست . «کم گوئی» ، بقول ارسطوئیان ، دلیل لازم ایجاز در کلام قرار دادی هست ، اما دلیل کافی نیست . بسا رسالاتی که در مقام از یک مقاله مؤجز ترند . پس خطا ، در استعمال بی حساب کلمات است ؛ و چون کلمات در شعر استعمال نمی شوند ، پس خطاء در شعر ، در مصرف کردن آنهاست .

شاعر خسته از استنناجات بی حساب ، می پرسد : بالاخره ایجاز در شعر پسندیده است یا اطناب ؟ و پاسخ این است . ایجاز یا اطناب کلمات در شعر ، میراث مجادلات شاعران « کم گوی و گزیده گوی » ارسطوئی است ؛ و این از نظر شاعر بی معناء ست . کشف کردن یا مصرف کردن کلمات ، سؤال واقعی ست . توبه کشف کلمات پرداز که این اصل شعر است ، باقی را ساختمان شعر ، خود ، نشان خواهد داد . قال و قیل گنجشگها اگر چه بعد از ظهر حوصله آدم را سر می برد ، اما صبحگاهان اثری دلفریب دارد .

ابهام و تعقید

«تعقید» ، «گره دار ساختن کلام» است . متکلمی ، کلام را پیچ و تاب می دهد و مغلق می سازد ، شنونده با ناراحتی می گوید : «آقا جان» نمی توانید روشن تر حرف بزنید ! ، متکلم ، می تواند در گفتار خود صراحت بکاربرد یا نبرد ، اما شنونده با گفتن این سخن ، نکته ای را روشن ساخته است ، تعقید ، اصطلاحی ست خاص کلام قراردادی ، و ارتباطی به شعر (و ادبیات) ندارد . زیرا کلمات در شعر کشف می شوند ، و هیچ خواننده ای نمی تواند که از شاعر ، اکتشافی صریح تر بخواهد . این سخن بدین معناء نیست که کلمات ، نیروهائی جبری هستند که نیروی رام کردن آنها در توان بشر نیست (مگر هنگامی که برای زبان بسته ها

فرسوده شوند) ؛ هیچ کاشفی ، پیش از کشف ، از کم و کیف آن گاه

نیست ، و نمی توان پس از کشف از او طلب کشفی روشن تر کرد .

تعقید ، نمایش ابهام است ، اما خود ابهام نیست . اما ابهام خود

چیست؟ چیزیست ناگفتنی ، که به شعر ، حالتی پایان ناپذیر می دهد ، بدون

آن که ما را بنامی از وجود خود آگاه کند .

چیزناگفتنی : جانوریست که انسان رد پای آنرا در شعر احساس

می کند ، بی آن که از خود آن آگاه باشد یا بتواند به وجهی جانور

گریخته را به دام آورد .

حالت پایان ناپذیری : چاهی است که آدمی را سیراب می کند ،

ولی باز بخود می خواند ؛ و با هر رفع عطش ، عطش انسان را بیشتر

می کند .

حضور غائب : شبی که آن را بر سر و صورتت احساس می کنی ،

بصداهای دوردست آن گوش می دهی و سایه ها و اشباح آن را می بینی .

بدون آن که هرگز از حضور تمامی آن آگاه شوی .

چرا برای تعریف «ابهام» به تصاویر مبهمی که چیزی را بطور

قاطع روشن نمی کنند (جانور - چاه - شب) چنگ می زنیم ؟

این همان مفهوم حقیقی ابهام است .

تصویر و تشبیه

آن سو، زنی ایستاده است؛

- ۱- يك نقاش ارسطوئی ' می کوشد تا از او- هر چه دقیق تر- تصویری «عینی» بدست دهد .
- ۲- يك شاعر ارسطوئی تشبیهی ، می کوشد که زیبائی او را در قوالب «طبیعی» تشبیه - گیسوی همچون کمند ' کمر همچون تارمو ' بازوی همچون مرمر- به بند کشد .
- ۳- يك شاعر بد می کوشد تا بوسیله تشبیه او به چیزهای دیگر ' او را توصیف کند .
- ۴- يك شاعر ' از او «تصویر» ی به شعر می کشد .

اما «تصویر» در شعر چیست؟

- ۱- تصویری است که کلمات برای ارائه آن چون دوربین عکاسی نه نشسته باشد .

با اختراع دوربین عکاسی، گروه زیادی از نقاشان که آرزوی ارائه صورت دقیق و «عینی» اشیاء را داشتند به مغازه های دوربین فروشی رفتند، وبعد، با «گرفتن عکس» از اشیاء دلخواهشان (نه با بکار بردن «هنر عکاسی») خود و دیگران را راحت کردند . اما حسرت به تصویر کشیدن «عین»، هم چنان به دل شاعران ماند . این حسرت،

نتیجهٔ درك غلط آنهاست از هنر، بر خورد انسان با جهان و معنای واقعیت. برای «نگریستن» به يك گلسرخ می توان نظر گاه های بسیار انتخاب کرد: از روبرو، از رو، از زیر، از نزدیک، در شب، در هوای گرگ و میش، در نیمروز، در زیر باران... و با چشم های بسته. بدین نسق، «نگریستن» به «عین نوعی» نیز نوعی «نگریستن» است، اما درجائی که هنرمند بفهمد اوصورت پرداز واقعیت ثابتی نیست.

۲- تصویری ست که کلمات برای ارائهٔ آن از «قوالب طبیعی» استفاده نکرده باشند.

هنگامی که شاعر حسرت بدل، از عهدهٔ بدست دادن تصاویر «عینی» بر نیامد، کوشید تا این «عین» را در «قوالب طبیعی» به بند کشد و «اصول رسم طبیعی» را به کلمات آورد. ناچار فهرستی از «تشبیهات طبیعی» آماده کرد تا به هنگام «ترسیم» در زحمت نباشد. اما درجائی که چشم «حقیقت-جو» نقاش ارسطوئی از عهدهٔ کار بر نیامد، این شاعر را با چشم های عاریه ای نیا کانش چه جای درنگ است؟

۳- تصویری ست که بطریق «تشبیه»، ارائه نشده باشد.

«تشبیه»، نتیجهٔ این فکر غلط است که شاعر می تواند برای توصیف يك چیز، آن را به چیز دیگری که «محسوس» تراست مانند کند و خود را از مهلکه برهاند. اما توصیف يك چیز بوسیلهٔ چیز دیگر، مشکل را دو برابر می کند؛ زیرا شاعر تنها دوشیء مسخ شدهٔ ناقص در دست خواهد داشت، و همین نقص او را به آفریدن نواقص جدیدی وامی دارد.

هنگامی که شاعری ، زن مهربانی را به فرشته‌ای تشبیه می‌کند که از آسمان آمده است ، آیا چیزی بیان نشدنی را که در زن وجود دارد بیان کرده است ؟ شیئی به شیئی تشبیه شده ، بی آن که چیزی بدست آید . زن ، مهربان است و فرشته ، لاهوتی و مهربان است ؛ پس چون زن و فرشته هر دو مهربانند ، زن ، فرشته است ، وزن لاهوتی و مهربان است . اما نه زن لاهوتی است و نه فرشته مهربان . شاعر با نام بردن اشیاء « هستی » آنها را به میدان می‌کشد . فرشته را بارهای عاطفی زیادی است ؛ اما در تشبیه تنها به جوهری موهوم ، به « فرشته آسائی » بدل شده است ، و این در حکم نابود کردن کلمات و اشیاء است . شاعر با « تشبیه » ، کلمات را « مصرف » می‌کند ، و این برخلاف اصل شعر است . اساس کار يك شاعر تشبیه گو ، ابزار است که خود آن را « ادات تشبیه » می‌نامد . کلماتی چون : مثل ، چون ، مانند ، چنانچه ، چونان . او با بهره گرفتن از این کلمات ، می‌کوشد تا رابطه دست نیافته را بدست دهد : زنی چون فرشته . اما با آوردن کلمه « چون » حتی رابطه‌ای قلابی را که احیاناً بین مشبه و مشبه به وجود دارد ، به رابطه‌ای فرضی تبدیل می‌کند ، و فضاها را ناقص آنها را هر چه بیشتر از هم دور نگاه می‌دارد . شاعر با اضافه کردن صفتی یا کلمه‌ای به کلمه‌ای ، تن به خطر بزرگی میدهد ؛ خطر اینکه هستی هر دو کلمه را با اضافه کردن آنها بیکدیگر مخدوش کند . در ترکیبی توصیفی چون « گل زیبا » ، شاعر ، شیئی را

به کلمه‌ای انتزاعی پیوند داده است، و با این کار، زیبایی‌ای را که احتمالاً در «گل» وجود داشته است از آن گرفته است. «آن گل، زیباست» اما «گل زیبا» هرگز زیبایی آن را نخواهد نمود. تکیه بر این روابط تشبیهی، بسیار زیان آور است. در ترکیب توصیفی «باران زرد»، فریبکاری بزرگی در میان هست. شاعر در ظاهر، با نسبت دادن صفتی غیر عادی به موصوف، نظر خواننده را به «رابطه» آنها جلب می‌کند: آیا باران زرد است؟ نکند منظور شاعر «ریش بر گهای زرد پائیزی» باشد؟ و جزین نیست. اما شاعر با چنین توصیفی، نه تنها چیزی بیان ناکردنی را که در ریش بر گهای زرد پائیزی وجود دارد، بیان نکرده است که شأن «برگ» و «باران» را از آنها گرفته است. شاعری که به روابط گنگ و ناقص «اضافه‌ها» اهمیت فراوان می‌دهد، تمامی معنایی را که باید خود شعر روشن کند، به گردن اضافه‌هایی اندازد. در اضافه‌هایی چون «ترحم شهر» یا «بلاغت رعد»، شاعر صفاتی را که «عرف عام از آن جانداران است به چیزهایی چون «رعد» و «شهر» بخشیده است. اما این، «جان دادن» به اشیاء نیست، بخشیدن صفاتی انتزاعی به اشیائی محسوس است؛ و نتیجه آن که این صفات نه تنها به مضاف الیه‌های خود «جان» نمی‌بخشند، که هستی آنها را پایمال می‌کنند.

ترکیب «نیمکت انتظار» توصیفی است یا اضافی اقترانی؟

هیچ يك . خود شیء است !

شاعر در این جا ، شی ای را به صفت مجردی نسبت داده است که در عالم واقع ، همیشه ملازم خود آن شیء است : « بر نیمکت به انتظار تو نشستم . » نتیجه آن که از این دو کلمه ، ترکیبی ساخته است که نه جدا-شدنی است و نه تعجب آور. اگر بجای « نیمکت انتظار » ، « انتظار نیمکت » می آورد ، نه تنها به اضافه ای خنك، دست می یافت که شأن شیء را نیز از آن می گرفت . در ترکیب « نیمکت انتظار » شیئی هست هم شأن خود کلمه « نیمکت » ، اما با حدودی گسترده تر.

در « تصویر » نباید به روابط اضافه ها تکیه کرد ، نباید رابطه ای استعجابی ساخت ، نباید هستی کلمات را فدا کرد ، نباید به قوالب « طبیعی » تن در داد ؛ و این ، همه ، در « مصرف نکردن » کلمات ، نهفته است .

تمثیل

تمثیل (Symbol) از جایی آغاز می شود که ما خود را به شدت با اشیاء در آمیزیم. تمثیل ، نگاه مذهبی ست . كودك ، استعمال کنندگان داروهای روان گستر (حشیش ، مری وانا ، ال . اس . دی) ، دیوانه ، جادوگر و شاعر همچون انسان اولیه ، بیش از هر کس دیگر ، خود را به حقیقت فیزیکی اشیاء اضافه می کنند : تاریکی و ترس ، نام خدایم گیرد خرس بازیچه حرف میزند ، دنیا بصورت رودی ملون در می آید . . .

در شعر 'هر شیء غالباً هاله‌ای از تمثیل بگرد خود دارد' ولی موقعی که تمثیل بصورت تعقید و تشبیه 'چون معنائی حل شدنی در نظر آید و روابط خطی بر آن حکم روا گردد' تأثیر خود را از دست می‌دهد. منطق و ساختمان شعر چون بر رابطهٔ آبکی تمثیلی تکیه کند، اشیاء شآن خود را از دست می‌دهند و هر چیز 'نشانه' مضمونی می‌گردد. زمانی که انسان اولیه به تاریکی نگاه می‌کرد، آن را براستی چون جانوری ملموس می‌یافت. اوفرض نمی‌کرد که تاریکی، جانوری ملموس است، اوقصد نداشت که چیزی را به چیزی تشبیه کند؛ اولین نگاه را به دنیای انداخت و جهان برایش اسرار آمیز و تازه می‌نمود. اونمی خواست که حقیقت فیزیکی جهان را انکار کند، براستی حقیقت جهان، اسرار آمیز بود. جغد، شومی بود، اما جغد، خود، جغد بود. بره، نادانی بود، اما بره، خود، بره بود. زوال از وقتی آغاز شد که چون خواست دوستش را نادان بنامد، به بره ماندش کرد؛ زیرا در این حال دیگر بره شآنی نداشت، بلکه فقط چون نشانه، چیزی استعمال شدنی می‌نمود.

سخنگویی و حرفگویی

در شعر می‌توان 'حرف' زد، تقریباً بهمان سادگی که مردم با یکدیگر صحبت می‌کنند، و می‌توان 'سخن' گفت تقریباً بهمان صلابت نبوی «قرآن». لازمهٔ حرف زدن و سخن گفتن در شعر، پر حرفی نیست،

«من نامه» نیست ، مصرف کردن و فرسودن کلمات نیست . ولی درست بهمین دلائل ، بکار گرفتن آن بسیار مشکل است . شعری می توان گفت که با حرف زدنهای پیاپی از درون خصوصیات «داستان» بگذرد ، ولی در آخر به شعر رسد . چنین شعری ، به شعری که همیشه سعی می کند شسته و رفته باشد و دست از پا خطا نکند ، برتری دارد . سخنگوئی و حرفگونگی تنها خصوصیت داستان نیست . بلکه شعر نیز می تواند به آن نزدیک شود ، و با نزدیک شدن به آن ، به هسته زیبا - و نه فرسوده مکالمات مردم که رسا ، کشدار ، مؤجز ، ریخت و پاش ، بلند ، کوتاه ، تند ، خشن ، موزنی و بار ، هزل آمیز ، و خلاصه تا این حد بیان کننده است ، دست یابد .

آهنگ کلام

چرا شعر احتیاج به «وزن» دارد ؟

دلایلی که می توان آورد ، هیچ یک کامل نیست ، (مثل اینکه : «تاریخی شدن» در شعر ، بوسیله «وزن» نمود بیشتری می یابد و شاعر با زبان جادوگران به تسخیر اشیاء می پردازد .) چرا که سؤال خود ناقص است . پرسش را می توان به این صورت طرح کرد: چگونه وزن به وجود می آید ؟ یا : وزن ، چیست ؟ و اگر وزن ، تناسبی است در اصوات ، چگونه تناسبی است . گمان می رود که بتوان این «چگونگی» را پس

از توضیح چگونگی راهی که «وزن شعر» پیموده است ، دریافت .

مراحل سه گانه تغییرات وزن شعر :

م- مرحله اول : وزن شعر ، با تکیه بر زبان رایج ، مکالمات مردم و صداهای طبیعی ، تدریجاً آشکار گشت .

زبان رایج - هر زبانی دارای همه خصوصیات صوتی است که حنجره آدمی قادر به ایجاد آنهاست . زبان هنگامی «تکیه گاه صوتی» خود را بدست می آورد که یکی از این خصوصیات بر دیگر خواص ممتاز گردد ، و وزن شعر با تکیه بر آن تکیه گاه صوتی برای اهالی آن زبان قابل درک می شود .

مکالمات مردم - مکالمات روزانه دارای خصوصیات لحنی صداست ، و وزن شعر بدون شك از این خصوصیات بهره بر گرفت . زیرا ، تکیه گاه صوتی زبان ، فقط تکیه گاه وزن شعر بود ، نه خود آن . این نقطه اتکاء ، فقط روشن می کرد که اگر وزن شعر بر خصوصیت دیگری از اصوات حنجره آدمی تکیه کند ، برای اهالی آن زبان مأنوس نخواهد بود ؛ نه آن که خصوصیات اوزان شعری را کاملاً مشخص سازد .

صداهای طبیعی - بحر رجز مثنی سالم شعر عروضی (هشت بار مستفعلن) صدای گامهای اشتران را در خود نهان کرده است .

م- مرحله دوم : شاعر ارسطویی با تکیه بر «راه طبیعی» ارسطوییان ، به تثبیت «طبیعت» وزن پرداخت . در نتیجه تکیه گاه صوتی دوره ای از

زبان که امکان داشت تحت تأثیر زبانهای دیگر و دیگر گونی خصوصیات
 لحنی مردم ، تغییر یابد ، بعنوان تکیه گاه طبیعی وزن شناخته شد ؛ و
 تأثیر صداهاى طبیعی که اصواتی خارج از حیطه قدرت ایجاد صوتی حنجره
 آدمی بودند ، و تأثیرات لحنی صدا برای همیشه نادیده گ-رفته شد .
 امکان داشت که تکیه گاه صوتی زبان تغییر یابد ، و وزن شعر بر همان تکیه-
 گاه «طبیعی» سابق باقی ماند . برای شاعران ارسطوئی ، مأنوس بودن
 اوزان اشعار اهمیتى نداشت ، کار عمده ، عدول نکردن از «طبیعت» اوزان
 بود . این تجسد یافتن تکیه گاه «طبیعی» وزن شعر را می توان به تبدیل
 شدن حنجره آدمی ، به «آلت موسیقی بادی» تشبیه کرد . هر صوتی از
 حنجره افراد آدمی به «طنین» خاصی خارج می شود ، حال آن که يك
 آلت موسیقی بادی ، اگر شدت و امتداد زمانی و ارتفاع صوتی که در
 آن دمیده می شود ثابت بماند ، می تواند همان صوت را در دفعات
 مختلف بيك طنین ایجاد کند . شاعر ارسطوئی گوئی آرزومی کرد که هر
 «پایه» وزن شعر او بتواند صدائی همچون «گوشه» موسیقی داشته باشد .
 بناچار ، خواننده اشعار چنین شاعری ، دیگر وزن شعر را با توجه به
 تکیه گاه صوتی زبان خود ، نمی خواند ؛ بلکه در فای وزن شعر شاعر
 ارسطوئی ، می دمید . در ایران ، موسیقی سنتی ایرانی ، يك موسیقی
 «تکنواز» است . شباهت این موسیقی تکنواز با وزن امتدادی تکپایه
 شعر عروضی ، نشان می دهد که چگونه موسیقیدانان و شاعران ارسطوئی به

سیاق یکدیگر به تثبیت «طبیعت» اصوات پرداختند؛ حال آن که تفاوت میان تناسب آوای کلمات در شعر، با تناسب اصوات در موسیقی، فوق‌العاده است.

مرحله سوم: هر شعر، خود آهنگ کلام خویش را به‌مراه دارد.

- واز جمله این شباهتها: ۱- در موسیقی ایرانی به «مجموع ضرب» هائی که بین آنها زمانهای معین بادورهای متساوی از حیث مقدار واقع می‌شود، «ایقاع» می‌گفتند. «ایقاع برای موسیقی، حکم عروض را برای شعر داشته است. زیرا همانطور که بحور شعری از ارکان عروضی (افاعیل) ساخته می‌شود، موسیقی هم دوائری داشته که از ازمئه ایقاعی تشکیل می‌شود* است. ۲- قرینه سازی و تکرار، که از خصوصیات شعر و موسیقی ارسطوئی ایرانی و از نتایج دیدار ارسطوئی است. ۳- «در موسیقی اصیل ایرانی، نوانس یعنی اختلاف در شدت صوت حین اجرای يك قطعه، بصورت اروپائی آن وجود ندارد. یعنی اینطور بیست که يك قسمت از قطعه‌ای با صدای بلند و قوی و قسمت بعد بلافاصله با صدای ضعیف و ملایم اجراء شود*». در شعر عروضی فارسی، امتداد مصوتها که مبنای ایجاد وزن عروضی است، نیز، به شاعر اجازه نمی‌دهد که قطعه‌ای را در پیش از يك وزن بسراید. تغییر وزن در يك قطعه هرگز مجاز نیست. مثلاً، تمامی شصت هزار بیت شاهنامه فردوسی در بحر متقارب سروده شده است. ۴- بسیاری از اصطلاحات موسیقی سنتی ایران با اصطلاحات شعر عروضی مشابه است: ردیف، هزج، حقیف، تقیل، رمل، بحر و امثال آن.

*- حسن مشحون: نظری به موسیقی ضربی ایران (در کتاب: دو مقاله درباره موسیقی ایران. انتشارات سازمان جشن هنر، ۱۳۴۸) - صفحه ۵

*- همان. صفحه ۶

*- داریوش صفوت: عرفان در موسیقی ایران (در همان کتاب) - صفحه ۸۲.

امتداد مصوتها در زبان فارسی ، بتدریج امتیاز خود را بردیگر-
خواص صوتی ازدست داد . اما تکیه گاه صوتی وزن شعر عروضی فارسی
بهمان حال باقی ماند . در حقیقت ، خواننده‌ای که اکنون شعری را
به وزن عروضی میخواند ، باید لحن خود را تغییر دهد و به زبان «رودکی»
شعر بخواند . این بچه معذرت است ؟ وزن شعر بر خواص زبانی که مردم
به آن صحبت می کنند تکیه ندارد ؛ و با این حال در گوش همان مردم ،
« متوازن » است . پس شاعری که اکنون قصد ساختن شعر را دارد ،
عهده دار نیست که بر خواص صوتی زبان مادریش تکیه کند ؛ او می-
تواند به خوانندگان بگوید : هنگام خواندن شعر من ، بر این نهج
بخوانید و بجای تکیه بر امتداد مصوتها ، بر شدت صوت تکیه کنید . مگر
شاعران عروضی ، در حقیقت جزین سخنی دارند .

وزن در این عصر ، به تعریفی جدید نیازمند است . زیرا ، زبانها
با تکیه گاه های صوتی مختلفشان بعلمت نزدیک شدن تمدنها ، در ذهن
فرد ، با یکدیگر برخورد می کنند ، و دیگر نمی توان دقیقاً گفت که
آیا این امتداد مصوتهاست که در ذهن فارسی زبان ایجاد وزن می کند یا
شدت صوت ؟ برای فارسی زبانی که از خواندن شعر انگلیسی احساس
وزن می کند ، دیگر تنها تکیه گاه صوتی وزن ، تکیه گاه صوتی زبان
مادری نیست . خاصه که موسیقی عصر حاضر نیز یک موسیقی تکنوازی نیست ،
و ذهن نمی تواند از تأثیر همسزائی سازها بر کنارماند .

وزن ، تناسبی است در اصوات ، و در شعر تناسبی است در آوای کلمات .
اما هر شعر ، خود باید آهنگ کلام خویش را بسازد ، و هیچ يك از معیار -
های صوتی ، هر چند که می تواند بر تجربه شاعر بیفزاید - چه در زبان
چه در صداهای طبیعت ، چه در ویژگی های لحنی مکالمات مردم و چه
در خصوصیات موسیقی ذهنی عصر - معیار ساز نیست . شاعری که کلمات
را مصرف نمی کند ، خود بهتر می داند که آوای کلمات شعرش را چه
تناسبی ، شایسته است .



رفع چند اشتباه چشمگیر :

صفحه ۶ سطر ۲۷ : فصل اول

۱۲ / آخر : دریافت

۳۸ / ۸ : با چشم دیگران دیدن .

۳۹ / ۴ : در ذهن

۴۵ / ۳ : هیچ چیز

۴۶ / ۱۶ : پس ضعف

۶۰ / ۱۵ : خویش را وا -

۹۹ / ۱۸ : ذروه

۱۳۰ / اول : طراح

۱۳۰ / ۶ : ادبیات خوب +

۱۳۴ / ۲ : حال آن که

۱۳۴ / ۳ : خود را

۱۳۷ / آخر : می ایستد

۱۴۹ / ۱۳ : « قهرمان » -

۱۵۳ / ۱۷ : جذبه خود

۱۵۷ / ۱۷ : از اینرو

۱۵۹ / ۲ : آفریدن

۱۶۳ / ۱۵ : وداستان نویس

۱۶۴ / اول : داستان نویس

