

ناصر یورقی

شعر و سیاست

و سخنی در باره ادبیات ملتزم

انتشارات فروارید

۶۰ ریال

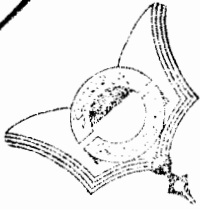

١٠ ف

١٠

۱۱۱۰۰

تاسیس ۱۳۷۶
کتابخانه تخصصی ادبیات

ناصر پورقمی

شعر و سیاست

و سخنی درباره ادبیات ملتزم

انتشارات مروارید

شعر و سیاست و سخنی درباره ادبیات ملتزم

ناصر پورقمی

چاپ دوم تابستان ۲۵۳۵ در چاپخانه کتیبه
ناشر «انتشارات مروارید» شاهرضا مقابل دانشگاه تهران
شماره ثبت کتابخانه ملی ۳۶۳ - ۲۵۳۵/۳/۲۵

به سیاوش کسرائی عزیز

آنچنانکه معلوم است، شعر امروز ایران به بن بست رسیده است. دفترهای شعر دیگر خواننده چندانى ندارد و به همین سبب واحدهای انتشاراتی، به نشر دفترهای تازه شعر علاقه و رغبتى نشان نمى دهند. زیرا حتى درباره نامدارترین شاعران امروز و حتى با تیراژهای هزار تا حد اکثر دوهزار نسخه نیز، واحدهای انتشاراتی، به حق، امیدی به فروش دفترهای تازه شعر ندارند.

در همین حال می بینیم مشهورترین شاعران ما نیز، به ته اندیشه ها و کاوش های به اصطلاح شاعرانه خود رسیده اند و شعرهایی که گهگاه - و متأسفانه با مراقبت های کلینیکی خود شاعران - در مطبوعات از آنان چاپ می شود، نه تنها هر يك «يك واقعه» نیست، بلکه گویا تنها به قصد از یاد نرفتن و از سر زبان ها نیفتادن شاعران آنها و در تکرار ملال آور شعرها و اندیشه های گذشته آنان نوشته شده است و طبیعی است که با اقبال خوانندگان شعر مواجه نمی شود و در برابر بی اعتنائی مطلق خوانندگان

شعر قرار می‌گیرد. و اینست که می‌بینیم چنین شعرهایی که نه تنها اندیشه تازه‌ای را ارائه نمی‌کند، بلکه قادر به انگیزختن شور و شوقی در گروه شعر دوست نیست، سرزami رود و دیگر از آنها در یاد و زبان مردم خبری نیست. به عبارت دیگر چنین شعرهایی گویا انحصاراً به کار روزنامه‌هایی می‌آید که از سر رقابت، عادت، سنگین نمایی و يك ابتکار خود نمایانه يك یا چند نفر، مصمم‌اند در کنار «اندیشه» های متعالی‌ای که مدام به خورد خلق الله می‌دهند، «هنر» متعالی تری را هم چاشنی کرده، به چاپ بزنند و می‌بینیم حتی عناوین تبلیغاتی و برچسب‌های بازرگانی‌ای نظیر «شعر تازه‌ای از...» و یا «آخرین شعر...» هم که هر هفته در روزنامه‌ها و مجلات بر تارک چنین شعرهایی چاپ می‌شود، هیچ وزن و اعتبار و جاذبه‌ای به چنین شعرهایی نمی‌دهد و در غایت و نتیجه کار چنان شاعرانی، هیچ توفیر و زیادتی حاصل نمی‌کند و آخر الامر بر صفحاتی از روزنامه‌ها و مجلاتی که چنین شعرهایی را چاپ زده‌اند، همان می‌رود که بر دیگر صفحات مطبوعات کنونی. در حالی که به زمانی دورتر چنین نبود و بسیاری از شعرها واقعه‌هایی بود که دست به دست و زبان به زبان می‌گشت.

در تجربه‌ای دیگر، می‌بینیم هنگامی که انستیتو گوته به یاد يك تجربه درخشان و خاطره‌انگیز، بار دیگر شب شعر برپا کرد و معروف‌ترین شاعران را برای شعرخوانی برگزید و به پشت تریبون کشاند. به جز يك مورد استثنائی و تازه آنهم نه مانند تجربه پیشین - هر شب تعداد کسانی که به انستیتو می‌رفتند به شکلی مبهوت‌کننده اندک بود - و بگذریم از این نکته که تعداد محدود و اندکی هم که گرد می‌آمدند، کمتر به هوای شعر شنیدن به انستیتو می‌رفتند که هر يك در آنجا کار خاصی داشتند - و

به یاد آوریم که وقتی انستیتو گوته برای نخستین بار شب شعر را تجربه می کرد، هر شب در باغچه انستیتو، اجتماع شعر دوستان به يك میتینگ و تظاهر جمعی می مانست. و اینست سر نوشت محتوم و گریزناپذیر شعری که بنا به طبیعت خود، از يك رابطه سالم و مداوم و منطقی با توده مردم محروم مانده است و اغلب هیچگونه پیوندی با مردم و حتی روشنفکرترین گروه های آنان نداشته است و دریایی از عدم تفاهم و گاه نفرت بین خود و مردم ایجاد کرده و بر روشنفکران این دیار، مرتب انگ نا آگاهی و کم فهمی زده و آنان را بدین اتهام که نمی توانند «شعرا بفهمند» سرزنش کرده است و چنین است سر نوشت محتوم و شرم آور و مصیبت بار يك پدیده انسانی که از تنفسگاه طبیعی خود به دور افتاده و به ناچار به مرگ مفاجات گرفتار آمده است و در اوج خود، به وسیله ای برای يك رابطه خصوصی و تفننی بین چندصد نفر همکار و همزبان بدل شده است.

کار بی اعتنائی اعتراض آمیز مردم و خاصه گروه روشنفکر شعر دوست ما، به شعر به بن بست رسیده ما، آنچنان بالا گرفته است که حتی چند دفتر شعری که درین اواخر از نامدارترین شاعران امروز نشر یافت، تقریباً با بی اعتنائی مطلق و پوزخند طعنه آمیز دوستان شعر مواجه شد و دفترهای تازه شعر شاعران نامدار امروز، همچون يك کالای ماندنی و بیمصرف بر روی دست ناشران و کتابخانه ها ماند.

به راستی چرا چنین شده است؟ آیا دوران شعر پایان یافته است؟ آیا دیگر در اذهان توده مردم و حتی قشر روشنفکر اجتماع ما برای شعر جایی نیست؟ آیا پدیده تازه و پرتوانی ظهور کرده که شعر امروز ما از هماهنگی با آن تغافل کرده یا عاجز مانده است؟ و بالاخره علل این رکود

را در کجا باید جست و جو کرد و چگونه می‌توان به مقابله با آن برخاست؟
حقیقت آنست که نه دوران شعر به پایان رسیده و نه اذهان توده مردم
و خاصه گروه شعرخوان و شعر دوست به مرز بی‌نیازی از شعر رسیده‌است.
مسئله آنست که شعر ما به انجماد گرفتار شده، شعر ما در شرایط سالهای
نخست این دهه رسوب کرده است و نتوانسته با درك شرایط زمانه
به حرکت خود ادامه دهد و همچنان پشتاز و پیشرو باشد، نتوانسته
خصوصیت راستین خود را بشناسد، نتوانسته رابطه‌ای درست و سالم با
توده مردم برقرار کند. در حقیقت شعر امروز ما به مواضع گذشته خود
چسبیده است و به همان بیماری‌ای گرفتار شده، که شعر پیشین ما گرفتار
شده بود: بیماری بیگانگی با مردم، در خود فرورفتن و به پیرایه‌ها
چسبیدن.

به گمان من - خاصه در شرایط کنونی - مردم ما بیش از گذشته به شعر
نیاز دارند، بیش از گذشته قادرند شعر را، نه به عنوان يك وسیلهٔ تجملی و
تفنی برای ایام فراغت و نه به عنوان یادبودی از گذشته‌ای خاطره‌انگیز،
بلکه به مثابه يك پدیده و يك حربه لازم برای زندگی، با زندگی خویش
ر آمیزند و آنرا دستمایهٔ جوشش و جنبش و حرکت خود کنند.

ما اکنون در شرایطی زیست می‌کنیم که از یکسو به سبب
برخورداری از سنن شعری و عجین بودن اذهان و اندیشه مردم با شعر،
زمینه آماده‌ای برای رسوخ دادن شعر به ابعاد و وجوه و سطوح گونه‌گون
زندگی خود داریم و از سوی دیگر - و شاید مهمتر - به علل مختلف
زبان دیگر نمودهای هنری ما بسته شده‌است و هیچیک از نمودهای دیگر
هنری، چون شعر، امکان نفوذ به زندگی ما را ندارد و در عین حال در

هیچ زمینه هنری نمی‌توانیم به اندازه شعر، صمیمی، صریح، پاک و نافذ باشیم و به عبارت دیگر، هیچ نمود هنری دیگر ما، به این مقیاس قادر نیست جاذب و همه‌گیر و عمومی باشد و به همین سبب، هیچ پدیده هنری دیگری نمی‌تواند همچو شعر با اقبال عمومی روبرو شود. اگر شعر امروز ما، بتواند از انجماد و عقب‌ماندگی و عدم جوشش خود برهد، شرایط کنونی ما در حقیقت سرپلی است که شعر ما با گذشتن از آن، قادرست به گسترده‌تری و توسعه بیشتری برسد، کشش بیشتری پیدا کند، امکانات تازه‌ای را برای عمومی‌تر شدن خود کشف کند و عاقبت گروه‌های تازه‌تری را به این عرصه بکشانند. اما دریغ که درست در همین زمان - یعنی در هنگامی که شعر ما می‌تواند هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی به اعتلاء برسد - به انجماد، عقب‌ماندگی، بی‌ارتباطی و بیگانگی با توده مردم و حتی با گروه شعر دوست گرفتار شده است و نه تنها نتوانسته گروه‌های تازه‌ای را به خود جلب کند، بلکه حتی خوانندگان پیشین خود را نیز از دست داده است.

به نظر من، بی‌اعتنایی و وسیع توده مردم و حتی گروه شعر دوست به شعر کنونی، نه تنها تأسف‌انگیز نیست، بلکه با توجه به ابعاد اعتراض آمیز آن، ستایش‌انگیز و امیدوار کننده نیز هست. این بی‌اعتنایی در حقیقت گونه‌ای درگیری بانوع کنونی شعرست، در حقیقت گونه‌ای جدا کردن شعر کنونی از محتوای زندگی امروزست، در حقیقت بریدن پیوند از یک پدیده حرامزاده هنری است که خود پیوندی با مردم ندارد. این بی‌اعتنایی مقدمه‌ای برای ایجاد زمینه لازم جهت تولد شعر راستین و درخور این زمانه است و بالاخره این بی‌اعتنایی گونه‌ای هشدارست

به شاعرانی که هنوز همه پیوندهای خود را بامردم و با حرکت پیشتازانه مردم نبریده‌اند و پا سخی است منطقی به فاصله‌ای که شعر امروز، بین خود و مردم ایجاد کرده است.

این نکته را باید به یاد آورد که شعر تازه ایران، زمانی از غنای لازم برخوردار بود و قادر بود هر روز گروه‌های جدیدی را به سوی خود جلب کند؛ بادرک شرایط زمان، قادر بود ساخت و یافت و محتوای خود را با شرایط زمان و نیاز زمان همساز کند؛ قادر بود رابطه‌ای درست، سالم و منطقی با گروه شعر دوست برقرار سازد و به ژرفای اجتماع ما نفوذ کند. فراموش نکنیم این شعر امروز ما بود که در همان زمانی که مرثیه مرگ جوشش و حرکت گذشته را می‌خواند و بر مرگ روزگار عزیز از دست رفته ندبه می‌کرد، بزرگترین پیوند را بامردم و در مردم ایجاد کرد و سوک خود را به بی‌تفاوت‌ترین قشرهای جامعه ماسری داد؛ به یاد آوریم که در آن زمان و در چند سال بعد از آن، شعر ما توانست نه تنها خود پیوندی بزرگ بامردم برقرار سازد، بلکه به پیوند مردم نیز کمک کند و چنین شعری بود که بعد، از درک شرایط و کشف سرعت تغییر و تکامل عاجز ماند و پیوند خود را بامردم از دست داد. شعر ما در این سالهای رکود و انجماد، حتی اگر بعضاً نفس عمومی بودن و سیاسی بودن خود را درک کرد نیز، به سنگ‌های سیاسی و عمومی خاصی چسبید که دیگر رنگ و جلای ندارد زیرا زندگی نسل امروز ما پر حرکت‌تر و پر جوشش‌تر از شعر امروز ماست. اگر آن زمان به سبب سکوت و واماندگی مطلق محیط، چنان شعرهایی پیشرو بود، اکنون که شرایط دگرگونه شده است و چنان واماندگی مطلق دیگر وجود ندارد، استقرار در همان مواضع

واصرار در ابقاء در همان حالت و خصلت، نشان عقب ماندن و واپس گرایی آنست. شعر ما بایست حرکت می داشت، همچنان که اجتماع ما حرکت داشت، شعر ما بایست از واماندگی در مواضع گذشته می رهید، همچنانکه اجتماع ما از چنان واماندگی رهید و تازه چنین مطالبی تنها در مورد آن قبیل شعرهایی صادق است که اصل عمومی بودن و نیاز به رابطه با مردم را درک می کرد، و الا در باره دیگر شعرها باید گفت در سال های اخیر آنچه ان اسیر فرم و کلمات شده، که به تدریج از مسیر حقیقی خود به دور افتاده، توقف کرده و دیگر هرگونه رابطه و پیوند خود را با مردم و حتی با گروه سودا زده شعر قطع کرده است و در دایره بسته ای از فرم و کلمات گرفتار آمده که هیچ گریز گاهی برای آن متصور نیست. کار به آنجا رسیده که حتی گروهی از شاعران ما، به تبع گروهی از واماندگان غربی، مدعی آن شده اند که در شعر، هدف «کلمات» و «فرم» است و از اینجاست که می بینیم شعر چنان شاعرانی، هیچ چیز برای گفتن ندارد؛ بدین ترتیب است که می بینیم در بسیاری از شعرهای کنونی ایران، محتوی فدای فرم و کلمات شده است و درین هیاهوی عبث، هر «موج نو» به وسیله موجی نوتر هدف قرار می گیرد و به آن سبب که هیچ پیوند و ریشه ای ندارد، به زودی از میدان به در می رود و عرصه را به «موج» های دیگری می سپارد. خلاصه آنکه، کار از گفتن به تکلف رسیده است - و چه سخت و ناروا! کار آنچه چنان به تکلف رسیده است که برای خواندن و فهمیدن هر شعر، به توضیح شخص شاعر نیازست و گویا هر شاعری می خواهد البوت باشد و هر شعر او «سرزمین هرز» که به شرح کشفی حاجت داشته باشد. گویا از یاد رفته است که اگر شعر تازه ای درین دیار بنیاد گرفت و خود را

از قید اوزان و قوافی و صناعات شعری کهن آزاد کرد، به آن سبب بود که قادر باشد درست و صریح و پاکیزه و بی‌پیرایه بگوید، برای آن بود که اندیشه توان بار آوری بیابد، اندیشه فدای فرم و کلماتی که به اجبار قافیه می‌باید آورده می‌شد، نشود. اگر وزن شعر در نخستین تجربه شکسته شد و بعد یکسره به دور انداخته شد، به آن خاطر بود که صورت‌ها و قالب‌ها مخمل تفکر منطقی و اندیشه بارور می‌شد. بی‌تردید ما خود را از قید صورت‌ها و قالب‌های کهن شعر فارسی آزاد نکرده‌ایم تا گرفتار شر صورت‌ها و قالب‌های قوام نیافته و تازه از گرد راه رسیده غربی شویم. اگر قرار بود اصل نه اندیشه، بلکه کلمات، صورت‌ها و قالب‌ها باشد و به اصطلاح و اماندگان هنری غرب، «وجود متشکل» زبان همه ادبیات و شعر بود، ما خود این وجود متشکل را با تجربه قرن‌ها داشتیم، دیگر حاجتی نبود که این وجود متشکل را بشکنیم و نوع غربی آنرا به وام بگیریم، «وجود متشکلی» که به اصطلاح آقایان - ما خود در شعر کهن فارسی داشتیم، دست کم این حسن را می‌توانست داشته باشد که تجربه قرن‌ها را به مثابه پشتوانه خود داشت، دست کم این حسن را می‌توانست داشته باشد که با زبان ما سازگار و هماهنگ باشد، با خصوصیات و خصلت‌های ملی ما همساز باشد و بالاخره از نفوذی در خور، در میان توده مردم برخوردار باشد. ما که خود در شعر و ادب، تازه به دوران رسیده نبودیم که تنها به خاطر وجود متشکل زبان در شعر و نثر خود، مجبور به تقلید از غرب باشیم!

در حقیقت، در پدیده‌ای که درین سال‌ها به عنوان شعر امروز عرضه می‌شود، شگفتی‌انگیزترین مسأله آنست که شعر ما که به قصد رهایی

از قید و تکلف، از صناعات شعری هزارساله گریخت، و ریخت و ساخت تازه‌ای یافت، به‌زودی خود به‌متکلفانه‌ترین شکل درآمد و «اندیشه» و «پیام» - یعنی استوارترین مستمسک و تکیه‌گاه خود و تنها چیزی که می‌توانست به‌دور افکندن شکل سنتی شعر ایران را توجیه کند - از دست داد.

به‌یادیک «شعر» از یکی از شاعران نامدار و به‌اصطلاح «صاحب‌نظر» این زمانه می‌افتم که حتی پس از چندبار خواندن، موفق به درک مقصد و مقصود و حتی موضوع آن نشدم و عاقبت با اغتنام فرصت آشنایی با شاعر، باوی به‌گفت و گو نشستیم و هنگامی که او باحوصله بسیار شعر خود را شکافت و مفهوم و موضوع آن را گفت، معلوم شد موضوع «شعر» و مراد شاعر جز آن نبوده که شبی در شهر او میخانه‌ها تعطیل بوده‌اند و او به‌اجبار به‌کنج اتاقش پناه برده و استکانی زده است و بازهم همان در و دیوار و همان تکرار!

آیا براستی اینست شعر روزگار ما؟ اینست شعری که آنهمه تئوری درباره‌ی حقانیت آن می‌بافند؟ اینست شعری که مردم ما باید با آن زندگی کنند و آنرا دستمایه جنبش و حرکت خود کنند؟ آیا به‌راستی اینست مهمترین مسأله روزگار ما و دیار ما؟ باچنین شعریست که درین روزگار و درین دیار می‌توان با مردم رابطه برقرار کرد؟ و آیا باچنین شعرهایی باز هم می‌توان از توده‌ی مردم و یا دست‌کم از گروه شعر دوست، توقع اقبال داشت؟

شاید برخی از شاعران چنان شعرهایی، مدعی باشند که از هیچکس توقع اقبال ندارند و اصولاً شعرهاشان را به‌چنین قصدی انتشار نمیدهند

و خود را در اقبال یا عدم اقبال توده مردم و یا دست کم گروه شعر دوست ذینفع نمی‌دانند. شاید بگویند ما اصلاً به اینکه شعرها مان با چگونه عکس العمل و یا قضاوتی رویرومی شود، توجه نداریم و شاید هم باز انگ ناآگاهی و کم فهمی بر خوانندگان خود بزنند. اگر برستی چنین ادعاهائی وجود داشته باشد، می‌توان بلافاصله پرسید: پس چرا شعرها تان را منتشر می‌کنید؟ اگر به خوانندگان خود و خواست‌ها و نیازهای آنان توجه ندارید، پس شعرها تان را نشر می‌دهید که چه بشود؟ اگر شاعری بگوید من هنگام سرودن یا نوشتن شعرم، بدین نکته توجه ندارم که چگونه قضاوت می‌شود و چه عکس‌العملی ایجاد می‌کند، این سخن توجیه‌پذیرست، یاوه نیست، می‌توان آنرا پذیرفت ولی با این توضیح که اگر شاعر خود به‌طور مشخص در هنگام شعرنوشتن به نتیجه آن توجه ندارد، در عین حال در نفس کار، یعنی در همین که او شعر خود را می‌نویسد و بعد نشر می‌دهد، گونه‌ای توجه به نتیجه و عکس‌العملی که در برابر آن ایجاد می‌شود، مستترست.

من بر سر آن نیستم که به يك بحث ابتدایی در مورد مسأله تولید و عرضه و تقاضا دست بزنم؛ ولی حال که سخن بدینجا رسیده است، و خوب یادآوری این نکته را احساس می‌کنم که شعر دقیقاً يك پدیده انسانیست و دقیقاً برای انسانهاست. از سوی دیگر، از آن دم که اندیشه شعری شکل می‌گیرد و خاصه از آن دم که این اندیشه شعری، نوشته و بعد منتشر می‌شود، حالت و خصوصیت عرضه را پیدا می‌کند - یعنی برای دیگران است و از محدوده خواست و تمایل شاعر و ابعاد يك مسأله خصوصی درمی‌گذرد شعری که نوشته و منتشر می‌شود، دیگر يك کار خصوصی نیست، چرا که

اگر يك پديده خصوصي بود، حداقل نيازي به نشر آن نبود. با اين توضيح، شاعر هنگامي كه تصميم به انتشار شعرش مي گيرد، يعني در حقيقت مي خواهد شعرش را عرضه كند، بيازمايد، به داوري بگذارد و از اين طريق با ديگران رابطه برقرار كند. هنگامي كه قصد ايجاد رابطه با ديگران به ميان مي آيد، بايد شعر از خصوصيات لازم براي ايجاد رابطه با ديگران برخوردار باشد - يعني در وهله اول زبان قابل فهمي داشته باشد. از سوي ديگر شعر گفتن يك توليد است كه عرضه مي شود. بلافاصله وقتي از عرضه سخن مي رود، و قصد عرضه به ميان مي آيد، كالاي عرضه شده بايد مورد استفاده خاصي داشته باشد. بديهي است كه مورد استفاده بودن درباره شعر، تنها آغاز كارست و بلافاصله اين پرسش مطرح ميشود كه چگونه استفاده اي؟ يك توليد عرضه شده، كه به هر حال بايد مورد استفاده اي داشته باشد - ومن برين نكته تاكيد مي كنم - مي تواند به عنوان يك كالاي لو كس، مورد استفاده تجملي يا تفنني داشته باشد، مي تواند به عنوان كالاي غير ضروري يا كالايي كه نياز حتمي به آن وجود ندارد، مورد استفاده قرار گيرد و بالاخره مي تواند توليد و كالايي باشد كه براي زندگي انسانها ضرورت و حتميت غير قابل انكار و پرهيز ناپذير دارد - يعني استفاده اي قطعي و غير قابل اجتناب.

گمان مي كنيد شعر درين سه گروه جزو كداميك است؟

مراگمان بر آنست كه حتى متكلف ترين و پرت ترين شاعران نيز چاره اي جز آن ندارند كه شعر را در گروه سوم قرار دهند - يعني شعر را جزو ضروري و غير قابل اغماض زندگي بدانند - زيرا كه اگر جزين باشد، در حقيقت چنان شاعراني در وهله اول ضرورت وجودي خود را به عنوان

يك شاعر نفی می کنند و نیز ضرورت غیر قابل اغماض شعر را .
 بنابراین اگر شعر يك پدیده لازم برای زندگیست ، باید قادر باشد
 هر چه بیشتر عمومی باشد و گروه های وسیع تری را به خود جلب کند -
 خاصه آنکه شعر در حالی که دستمایه زندگی و جنبش و حرکت است ،
 خود از زندگی انسان ها مایه می گیرد و بدین جهت به همان نسبتی که
 گسترده تر و عمومی تر می شود، در حقیقت جوهر بیشتری می یابد و مایه
 بیشتری برای غنای بیشتر و زندگی بیشتر می گیرد. بر این اساس، در جهت
 مخالف، یعنی در جهت عدم رابطه با مردم ، شعر از مایه زندگی خود
 محروم می شود، به تدریج به نیستی و فنا می گراید و عاقبت نابود می شود.
 حال اگر شعر يك جزو پرهیزناپذیر و غیر قابل اغماض زندگیست،
 بنابراین باید در زندگی انسان ها نقشی اساسی داشته باشد و از همین جاست
 که ضرورت پیام و اندیشه در شعر آشکارتر می شود و از همین جاست که
 مسأله اساسی شعر، اندیشه و پیام آن می شود و هر مسأله دیگری در شعر ،
 حالت و خصوصیت يك مسأله دست دوم را می گیرد و از جمله این مسائل
 دست دوم، زبان و فرم شعرست. زبان و فرم حامل و وسیله بیان اندیشه و
 پیام شعرست و خود مستقلا و به تنهایی به هیچ کار نمی آید و «وجود متشکل»
 آن تنها برای رساترین و زیباترین و دلنشین ترین بیان و بهترین شیوه القاء
 و انتقال اندیشه و پیام شعرست.

غرض آن نیست که هر شعر باید برای تمامی افراد قابل درك
 باشد، بلکه مراد آنست که هر شعر باید برای تمامی اجتماع باشد
 حتی اگر برای گروهی از افراد آن قابل درك نباشد. جامعیت
 شعر درین نکته نهفته است. اضافه کنم : هر تولید که عرضه می شود و
 بدین ترتیب به شکل کالا درمی آید ، خود به خود روی سخن خاصی دارد -

و شعر ازین مقوله به دور نیست .

غرض آن نیست که تولیدی چون شعر بسته بندی می شود و همانند دارو بر روی بسته آن مثل نوشته می شود که برای مصرف روشنفکران یا کارگران و جز آن ؛ بلکه روی سخن شعر، در خود آن مستترست و هنگامی که شعر عرضه می شود ، همچون هر کالای دیگر ، استفاده کنندگان آن، از آن اقبال می کنند و بعد از طریق همین استفاده کنندگان، اندیشه شعر به - گروه های دیگر منتقل می شود. بدیهی است هر چه شعر عمومی تر باشد ، گروه استفاده کنندگان مستقیم آن پر شماره ترند و در نتیجه اندیشه شعری در گروهی که به طور غیر مستقیم از آن بهره می برند نیز گستردگی بیشتری می یابد و شعر در کمال و جامعیت خود، ازین طریق قادر است به وسعت يك اجتماع توسعه پیدا کند.

توضیحی لازم است : وقتی سخن از عمومی شدن شعر می رود، خاصه بسیاری از شاعرانی که مرز مشخصی میان خود و توده مردم قائل اند، زبان به اعتراض می گشایند که آیا مقصود آنست که شاعر باید آنچه در سطح خود را تنزل دهد و شعر خود را بیمقدار کند تا هم سطح توده عادی مردم قرار گیرد؟ تصور نمی کنم کسانی که جانبدار شعر مردمی و عمومی شدن شعر هستند چنین نظری داشته باشند - و من خود چنین نظری ندارم - بلکه آنچه آنان می گویند ، در حقیقت آنست که شاعر باید از چنان قدرتی در اندیشه و زبان برخوردار باشد که بتواند در سطحی والا بیندیشد و بعد اندیشه های متعالی خود را هر چه بیشتر به زبان مردم نزدیک کند و بدین ترتیب رابطه ای وسیع بین خود و توده مردم از یکسو و بین گروه های مختلف مردم باهم، از سوی دیگر برقرار کند و ازین طریق به تعالی فرهنگ

عمومی و فرهنگ شعری مردم مدد رساند. باید گفت که اصولاً شاعر و نویسنده در هر مورد، تنها قادرست قسمتی از مجموعه اندیشه و ادراک و احساس خود را به خوانندگان منتقل کند. همیشه در هر مورد، اندیشه شاعر و نویسنده گسترده تر و پربارتر از آن مقدار است که به خواننده منتقل می شود و یکی از علل این امر آنست که اندیشه شاعر و نویسنده والا، پیچیده، فشرده و پربارست و شاعر و نویسنده با کلماتی که بار ذهنی مخصوصی برای خودش دارد، میندیشد؛ در حالی که وقتی که اندیشه خود را برای انتقال به خواننده به کلام در می آورد، کلمات انتخاب شده از طرف شاعر و نویسنده، برای قابل فهم شدن، کلماتی است که بار ذهنی عمومی تری دارد و بنابراین اندیشه منتقل شده به خواننده، فرودست تر از اندیشه شاعر و نویسنده است. گویا این عبارت از مارسل پروست باشد که خطاب به نویسندگان جوان می گوید «برای آنکه من اندوهگین شوم، تو باید گریه کرده باشی».

غرض آنکه تنها در جهت عمومی بودن شعر نیست که شاعر باید در سطحی والا میندیشد و اندیشه های خود را به ساده ترین و رساترین کلمات ممکن بسپارد تا به خواننده منتقل شود؛ بلکه در هر مورد دیگر نیز چنین است و شاعر و نویسنده قادر نیست احساس و اندیشه خود را به تمامی، به خواننده منتقل کند - و یکی از نشانه های قدرت و ضعف شاعران و نویسندگان در همین زمینه است - شاعر و نویسنده راستین و پربار قدرت، در سطحی والا میندیشد و اندیشه پربار و پیچیده خود را با صریحترین و عمومی ترین کلمات و جملات می نویسد.

بدیهی است در آنچه گفته شد، آن گروه از شاعران مورد نظر بودند که اصل اساسی پیام آوری شعر را پذیرفته اند - والا در مورد کسانی که

شعر را با زبان شعر یگانه فرض می‌کنند و به صراحت اعلام می‌کنند که در شعر، هدف کلمات است و در شعر همه چیز را فدای فرم و کلمات می‌کنند، مسأله را باید به شکل دیگری عنوان کرد. زیرا شاعرانی که چنین مطالبی را عنوان می‌کنند، ظاهراً برای توجیه نظراتشان برهان خاصی دارند - و این طبیعی است.

طبیعی است که برای دفاع از چنان شعرهای متکلفانه‌ای، شاعران معتقد به اصالت بی‌بدیل زبان و کلمات در شعر - که به اصطلاح خود را مبتدی و بی‌مایه نیز نمی‌پندارند - به پشتوانه‌ای تئوریک نیاز دارند. و به همین سبب است که می‌بینیم از شاعران و نویسندگان موضع برگزیده دنیای سرمایه‌داری، همچون رولان بارت، ژان ریکاردو و بعضاً لیوت و امثال و اقران آنان مدد میگیرند و بیان الکن خود را به «احکام» آنان ظاهراً توان می‌بخشایند.

یکی از «صاحب‌ظران» صاحب نام شعر امروز ما - که من ترجیح میدهم برای خصوصیتش نشدن بحث، از آوردن نام او خودداری کنم - چندی پیش در دفاع از شعر نایافته از هستی بخش امروز ایران، در مقاله‌ای چنین نوشته بود:

(چه آسان میتوان خوانندگان را با کلمات دهن پرکن مجذوب و مأخوذ کرد... خاصه در محیط کنونی ایران، که نویسندگان به جای کوشش و پژوهش در جستن راههای تازه خوش‌تر دارند که از راههای کوبیده و آزموده بروند و چه راهی کوبیده‌تر و آزموده‌تر از راه سیاست؟ ۱ مبارزه طبقاتی، مظالم اجتماعی، استعمار سیاه، فشار جوامع صنعتی بر جوامع عقب افتاده...) *

۱- تأکید بر کلمات در سراسر این گفتار از منست. ن-پ

* نقل از نشریه جنگ، دفتر هفتم، اصفهان، زمستان ۱۳۴۷ - صفحه ۱۸۵

و به راستی که چنین «صاحبنظر»ی تا چه حد باید درباره مسائل اجتماعی عامی و فرودست باشد و تا چه حد باید با مسائل سیاسی و اجتماعی بیگانه باشد؟ و به راستی که شعر متکلفانه و از مردم پیوندبریده کنونی را چنین صاحبنظرانی چه درخورند!

وقتی تئوریسین شعر متکلفانه امروز ما، چنین مفهومی ابتدایی و عوامانه و سادولوحانه از «سیاست» دارد، دیگر چه انتظاری می‌توان از مریدان ایشان داشت؟ گویا این صاحبنظر و معدودی همنظران او گمان می‌کنند «سیاست» واژه ایست که تنها در سفارتخانه‌ها و مراودات دولتها و یا در کار احزاب باید آنرا جست و جو کرد. آنان «سیاست» و ورود در کار سیاسی را به مثابه یک حرفه خاص می‌نگرند و آنچنانکه معلوم است، به اصطلاح عامیانه خود، «اهل سیاست»! نیستند و همچنانکه خود می‌گویند به کارهای جدی توری می‌پردازند.

همچنانکه می‌دانیم، چنین مفهوم سطحی و ناآگاهانه‌ای از «سیاست»، خاص چنین تئوریسین‌هایی نیست، مردم عامی و ساده لوح کوچه و بازار نیز همین مفهوم را از «سیاست» مراد می‌کنند و تنها تفاوتشان هم با این صاحبنظران آنست که آنقدر انصاف دارند که اهلیتی در مسائل خارج از حدود زندگی روزمره برای خود قائل نیستند؛ درحالی که این قبیل «صاحبنظران» خود را در بسیاری از مسائل صاحب‌رأی می‌دانند؛ ولی گویا «سیاست» را مسأله‌ای شوخی می‌پندارند که مصمم‌اند به مسائل جدی‌تر بپردازند.

حقیقت آنست که تئوریسین‌های ناقص الخلقه‌ای از این قبیل و نیز مردم عامی و بی‌ادعای کوچه و بازار، هر دو تصور نادرستی از واژه و

مفهوم «سیاست» دارند؛ آنان گمان می‌دارند که سیاست يك چیزست و زندگی اجتماعی چیزی دیگر. آنان هرگز نخواسته‌اند و یا نتوانسته‌اند واژه «سیاست» را که مدام با آن سروکار دارند، برای خود به درستی تعریف کنند. صاحب‌نظرانی چنین، درحقیقت نمی‌دانند «سیاست» چیست و با داشتن مفهومی ابتدایی و عوامانه از «سیاست»، در بحث و بررسی‌های خود مرتب از آن یاد می‌کنند، آنرا در هنر محکوم می‌کنند و هنر را «جدی‌تر» از آن می‌دانند. آنان هرگز نتوانسته‌اند دریابند که از همان دم که انسان بادیگری رابطه برقرار می‌کند، زندگی سیاسی خود را آغاز می‌کند، نتوانسته‌اند دریابند که ارتباط انسانها با یکدیگر، يك کار سیاسی است و هیچ انسان اجتماعی را قدرت پرهیز از آن نیست. آنان نتوانسته‌اند دریابند که وقتی خود با افراد دیگر، با دوستانشان، با خانواده‌شان، با همسر و فرزندان‌شان و با هر انسان دیگر ارتباط می‌یابند و بالطبع برای این رابطه حدود خاصی قائل می‌شوند و عملاً برنامه‌ای در مورد چگونگی رابطه با دیگران پیش‌بینی و اجرا می‌کنند، درحقیقت به يك کار سیاسی دست زده‌اند.

چنین تئورسین‌هایی، حتی از این نکته غافل‌اند که وقتی نظرات خود را در مورد هنر یا هر پدیده اجتماعی دیگری می‌نویسند، به يك کار مشخص سیاسی دست زده‌اند. آنان که مفهومی سوای مفهوم عوامانه و ابتدایی از واژه «سیاست» ندارند، به سبب نارسایی عقل و منطق و کمبود آگاهی خود، نمی‌دانند شعر به عنوان يك وسیله رابطه بادیگران، فی‌نفسه يك پدیده سیاسی است و هرگز قادر به درك این نکته نبوده‌اند که خاصه درین روزگار، يك پدیده سیاسی بلافاصله در

موضع خاصی قرار می‌گیرد و ابعاد سیاسی خاصی برخوردار می‌شود و شعر به عنوان يك پدیده فی نفسه سیاسی، ازین مقوله به دور نیست.

آنان را گمان بر آنست که شعر تنها از آن دم که به طور مشخص به مسائل حاد مبارزه‌جویانه پردازد سیاسی می‌شود و بنا برین تصور نادرست، در اذهان ساده و عوامانه خود، شعر را در دو بخش اساسی قرار میدهند: شعر سیاسی و شعر غیر سیاسی. و چنین مفهوم ابتدایی و عوامانه‌ای از سیاست و شعر، هنگامی که از طرف صاحب نظران و تئوریسین‌های صاحب عنوان، مطرح میشود، پیش از آنکه تأسف‌انگیز باشد، خنده‌آورست. همین «صاحب نظر» - که شاید در میان امثال و اقران خود و مدافعان شعر و ادب متکلفانه و صنعتی و زبان‌گرانه امروز، از آگاه‌ترین و تحمل‌پذیرترین آنان نیز باشد - در ادامه مقاله خود چنین اظهار لحنیه می‌کند:

[آری، اینست تصویری که ما از مسئولیت نویسنده در این زمان داریم. و معلوم است که چرا با همه نیرو و سنگ «ادبیات در خدمت جامعه» را برسینه می‌زنیم و احياناً اگر کسی جرئت کند و به زبان آورد که کار ادبیات جدی‌تر از اینهاست و «شعار» از «شعر» جداست و هنر مانند علم، مانند ادراك، مانند هر گونه فعالیت ذهن که با واقعیت در کشاکش است احتیاج به پژوهش و کوشش و کشف صورت‌ها و قالب‌های تازه دارد، باز هم کار ما ساده است: به آسانی و بی‌اقامه هیچ دلیل می‌توانیم او را متهم به «هنر برای هنر» یا پیروی از «پوچ پرستی» و «نیست‌گرایی» غربی کنیم و نظر فاطمه خوانندگان را با خود همراه سازیم. مگر نه آنکه خواننده هم از کار تازه، یعنی کار دشوار،

می‌رمد...]*

و بعد «تئوریسین» ما به مخالفت با اصطلاح «ادبیات ملتزم» نوع سارتر می‌پردازد و در آخر برای محکم کاری، به ترجمه متن یک سخنرانی ژان ریکاردو دست می‌زند که در آن، از قول رولان بارت با چنین مطالبی مواجه می‌شویم:

[در زمینه زبان می‌توان دو نوع شیوه را اختیار کرد :

یک شیوه آنست که زبان را «وسیله» بشماریم. از این نظر، زبان برای بیان و انتقال گواهی یا توضیح یا تعلیم به کار می‌رود. بنابراین، اصل کار در همان پیامی است که صادر می‌شود. پس اصل کار چیزی است بیرون از زبان و زبان فقط تکیه‌گاه انتقال است.

شیوه دیگر، شیوه کسانی است که به هیچ روی زبان را بارکشی برای انتقال گواهی یا توضیح یا تعلیم نمی‌شمارند و بر آن به چشم وسیله نمی‌نگرند...

در نظر ایشان، اصل کار بیرون از زبان نیست، اصل کار خود زبان است نوشتن برای آنان در حکم اراده بر انتقال فلان خبر از پیش آماده نیست بلکه همان طرح بهره‌برداری از زبان به عنوان فضای خاص نگارش است. **]

و آقای ژان ریکاردو - که نظر ایشان به مثابه کلام آخر و برهانی بی‌چون و چرا و از فرنگ آمده، ترجمه شده است - در همان مقاله می‌گوید :

* جنگ اصفهان - دفتر هفتم - صفحه ۱۸۶

** جنگ اصفهان - همان شماره - صفحه ۱۹۰ - سخنرانی ژان ریکاردو

ترجمه ابوالحسن نجفی .

[برای آفریننده ادبیات، یعنی نویسنده، اصل کار در خود زبان است و حال که مضمون کتاب از لحاظی همان « وجود متشکل » آنست، پس هیچ مضمون از پیش بوده‌ای نیست و هیچ مضمونی بر مضمون دیگر برتری ندارد: مرگ يك انسان یا ده هزار انسان بیش از حرکت پاره ابری در آسمان درخور اهمیت نیست ...
... نویسنده باید در عمق وجودش این نکته را حس کند که چیزی « برای گفتن » ندارد.

... ما نباید «عمومیت» و «اکثریت» را باهم مشتبه کنیم، یعنی کلیه آدمیان را فقط با ساکنان کشورهای واپس مانده (ولو اینکه سر به-میلیاردها بزنند). وانگهی، این امر به نظر من سخت نیک و پسندیده است (و به هیچ روی اتفاقی نیست) که ادبیات برای استثمارشوندگان قابل درك نباشد]*

و مفهوم دیگر این عبارت دقیقاً آنست که ادبیات برای استثمارکنندگان باید قابل درك باشد و به عبارت دیگر، ادبیاتی از آن نوع که آقای ریکاردو میگوید، چیز است منحصرأ برای استثمارکنندگان!

بعد نویسنده برای تعدیل وقاحت خود، و برای آنکه ادبیات اشرافی خود را يك رنگ و صیقل فریب‌دهنده بزند و آنرا توجیه کند، تنها نتیجه ادبیات را برای استثمارشوندگان چنین می‌گوید:

[زیرا ادبیات جز این چه می‌تواند به آنها بگوید که، به صرف همین فاصله درك‌ناپذیری، آنها اقوامی واپس مانده‌اند و نباید که چنین باشند؟]

* جنگ اصفهان دفتر هفتم - از ترجمه همان سخنرانی.

و می‌بینم که در اینجا نیز نویسنده زاویه دید خود را حتی در کلمات نیز مشخص می‌کند و کماکان استشارشوندگان و مردم جهان محروم را اقوام می‌خواند و این واژه‌ایست از نوع واژه « بومی » که وهن خاصی در خود نهفته دارد و چیز است به مفهوم وحشی و جز آن . و دیده‌ایم و می‌بینیم که نه این آقای نویسنده و نه دیگر نویسندگان هنری و غیر هنری وابسته به جوامع استعمارگر، حتی یکبار هم برای مردم اروپا از کلماتی نظیر اقوام و بومی استفاده نمی‌کنند. آنچه از مقاله آن «تئوریسین» شعر و ادب به بیراهه افتاده امروز ایران ، بازگو شد و نیز تأییدیه‌ای که وی با ترجمه سخنان بارت و ریکاردو برای کلام خویش آورده است، به گمان من، به تمامی - دست کم در اینجا - نیازی به بحث و بررسی ندارد و نقل و بازگویی آنها ، تنها برای مشخص کردن موضع اندیشگی نویسندگان آنها بود .

بارت و ریکاردو و گروه دیگری از شاعران و نویسندگان همزبان و همفکر آنان در فرانسه و هم‌تایان آنان در دیگر کشورهای غربی، که ظاهراً از « ادبیات ملتزم » نوع سارتر می‌رمند، نه به عنوان يك مبارز متحزب جانبدار نظام سرمایه‌داری صنعتی، بلکه به مثابه سخنگویان و توجیه‌کنندگان هنر بورژوازی کشورهای خود و دنیای سرمایه‌داری، در موضع سیاسی خاصی قرار دارند. آنان که ظاهراً از «سیاست» می‌گریزند و به اصطلاح خواهان « ادبیات زبانه‌گر و غیرسیاسی » هستند و شرط هنرمند بودن را چنین می‌گذارند که «نویسنده باید در عمق وجودش این نکته را حس کند که چیزی برای گفتن ندارد» ، در حقیقت موجوداتی کاملاً سیاسی هستند و کارشان دقیقاً يك کار حساب‌شده سیاسی است - آنان حافظان سیستم

سرمایه‌داری هستند که در جناح هنری آن سنگر گیری کرده‌اند. وقتی آنان می‌گویند نویسنده باید چیزی برای گفتن نداشته باشد، در حقیقت هراس خود را «از چیزی برای گفتن» آشکار می‌کنند. آنان به خوبی برین نکته واقفند آن کس که چیزی برای گفتن دارد، قادرست دنیا را دگرگون کند، قادرست نظم دموکراسی بورژوازی آنان و حکومت سرمایه را برهم ریزد و موجودیت آنان را به عنوان «هنرمند» نفی کند. چنین کسانی، اعم از آنکه خود آگاه باشند یا کاملاً آگاه نباشند، به هر حال نماینده و توجیه‌کننده سیستم‌های حکومتی ممالک خویش، دنیای سرمایه‌داری و حافظ منافع چنان سیستم‌هایی هستند.

یکی از تئوریسین‌ها و پراتیسین‌های بزرگ این روزگار در یکی از آثار خود، هنگامی که به بحث درباره نمایندگان بورژوازی در دستگاه‌های رهبری سیاسی کشورها می‌پردازد، به حق یادآور می‌شود که چنان افرادی اعم از آنکه خود بدانند و یا ندانند، به هر حال نماینده و حافظ منافع بورژوازی هستند و وقوف یا عدم وقوف آنان برین نکته، در اصل چیزی را تغییر نمی‌دهد، موضع سیاسی آنان را عوض نمی‌کند و بر نحوه عمل آنان در حفظ منافع بورژوازی اثر نمی‌گذارد.

درینجا غرض آنست که چنان افرادی که چنان دید و توجیهی از هنر دارند و به جای پیام و محتوای ادبیات، به قالب‌ها و صورت‌های آن توجه دارند و معتقدند که «اصل کار در خود زبان است» و ادبیات و هنر را به مثابه یک پدیده مجرد می‌نگرند و در بهترین توجیه خود، آنرا پدیده‌ای برای استعمار کنندگان می‌شمارند، اعم از آنکه خود بدانند یا ندانند، که اغلب نیز می‌دانند. نماینده و سخنگو و حارس و حافظ سیستم سرمایه‌داری

هستند و در راه تداوم بخشودن به موجودیت این سیستم، تلاش میکنند. آقایان بکت و یونسکو و امثال و اقران آنان نیز - که ظاهراً برپوچی و پوکی و بی‌ثمر بودن زندگی غمخواری میکنند - نیز از همین قماش‌اند. آنان اگر پوچی و پوکی زندگی را بشارت می‌دهند، بدان جهت است که اندیشه و انگیزه مبارزه برای بهروزی و بهزیستی و دگرگونی حکومت سرمایه را نادرست و ناروا و بی‌ثمر جلوه دهند و برین اساس، نظم حاکم دنیای سرمایه‌داری صنعتی را استوار سازند. به راستی چنین بشارتی در شرایط کنونی به سود چه کسانی است؟ آیا جز آنست که وقتی اندیشه و انگیزه مبارزه کشته شود و هر سیستمی همانند سیستم دیگر جلوه داده شود و بر سرگشتگی مطلق و ازلی و ابدی و غیر قابل تغییر بشریت شهادت داده شود و درین مسیر، سیستم‌ها و تلاش‌های انسانی بی‌اثر نمایانده شود، در حقیقت «پیام» به اصطلاح «هنرمند» آنست که: بگذارید سیستم موجود مداومت یابد، بگذارید غارت و بهره‌کشی انسان از انسان ادامه پیدا کند، بگذارید برمسند نشستگان همچنان برمسند نشینند چرا که اگر مشکلی هست، درطور و طرز سیستم و نحوه عملکرد آن نیست، بلکه در بی‌ثمر بودن زندگی و درپوچی و پوکی زندگی است و هیچ مفری هم وجود ندارد، این سرنوشت است و چاره‌ای نیست جز پذیرفتن؛ و کوشش و کوشش انسانی قادر به هیچ کاری نیست و به هیچ جا نمی‌رسد؟ آیا «پیام» چنین هنرمندی جز آنست که بگذارید همین‌ها که هستند باشند زیرا هیچکس بهتر از هیچکس نیست و هیچ دگرگونی در شیوه رابطه انسانها، مشکل‌گشای شوربختی آنان نیست؟

با اینهمه اگر در فرانسه و دیگر کشورهای سرمایه‌داری غرب - که

دست کم از نوع خاص دموکراسی بورژوائی برخوردارند - چنین هنرمندانی یافت میشوند و چنان صلاهایی درمیدهند، این امید نیز باقیست که در چنان کشورهایی جریانات پرتوان گونه‌گونی در هنر وجود دارد؛ اگر آقایانی چون یونسکو و بارت وریکار دو ورب‌گری به وجود دارند، در برابر آنان کوشندگان پرتوانی چون سارتر در بیک، موضع و آراگون در موضعی دیگر و خیل عظیمی از همفکران آنان نیز وجود دارند، اگر آنان صلائی درمیدهند، اینان نیز دست به روی دست نگذاشته‌اند و امان نمی‌دهند که چنان فریب‌هایی در گروه عظیم هنرمندان کارگر بیفتد و ازین طریق توده مردم به سرگشتگی گرفتار شود و از کشش و کوشش و جنبش دست بشوید و در به روی پاشنه‌ای بگردد که سیستم حکومتی انتظار دارد.

اما در اینجا که جریانات گونه‌گون وزنده و فعال و متحرکی در هنر وجود ندارد، چرا؟ در اینجا چرا تئوریسین‌های هنری مازبان به دهان چنان و اماندگان هنر بورژوائی دوخته‌اند و به تبع آنان و برای توجیه‌گریز خود از عرصه‌های تلاش، میکوشند هنر تازه پا گرفته مارا به پرتگاه بکشانند و درین هنگامه عبثی که به پا می‌کنند، محافظه‌کاری و ترس خود را از درگیری بپوشانند؟ آیا بهتر و منصفانه‌تر و شرافتمندانه‌تر نیست که خاموش بنشینند و از معرکه دوری‌گزینند و برای محافظه‌کاری و ترس خود تئوری سرهم نکنند؟

همچنانکه گفتم، دست کم در اینجا، غرض آن نیست که به پاس‌خگویی تمامی سخنانی که از چندتن از هنرمندان بسورژوازی فرانسه و دیگر کشورهای دنیای سرمایه‌داری نقل شد، بپردازیم و اصولاً تصور می‌کنم

آن سخنان خود به خوبی گویاست و نیازی به بحث و بررسی وسیع ندارد؛ ولی به هر حال اگر ضرورتی ایجاب کند می‌توان در مورد تمامی نکات آن سخن گفت و وجوه گونه‌گون آنرا آشکار کرد.

اما از آنچه نقل شد تنها بررسی دو نکته ضرورت دارد و اینها نکاتی است که در باره آنها تاکنون سخن بسیار رفته و به عنوان نکات بدیهی گروهی را مجذوب و معتقد ساخته است و این دو عبارتند از :

اول - وجود پدیده خاصی به عنوان «ادبیات ملتزم و متعهد» و پای افشردن ژان پل سارتر و پیروان و هم‌منظران او درباره ضرورت ادبیات ملتزم .

دوم - ادعای جدا بودن «شعر» و «شعار» که خود به شکل يك شعار در آمده، بسیار گفته شده است و گروهی نیز آنرا پذیرفته‌اند .

شاید به ظاهر، این دو نکته در وجوهی خاص با یکدیگر اختلاف داشته باشد. خاصه آنکه ظاهراً هر يك از این دو نکته از طرف گروه خاصی عنوان می‌شود که با گروه معتقد به نکته دیگر، در اصل و اسلوب و مفهوم ادبیات اختلاف بسیار دارند. اما مرا عقیده بر آنست که این هر دو مدعا، از چشمه واحدی تراوش می‌کند و شاید بتوان گفت که وجود و اعلام نکته اول یعنی «ادبیات ملتزم» است که زمینه سهلتری برای ارائه نکته و ادعای دوم فراهم می‌آورد.

این سخن را باز کنیم :

ظاهراً حتی «تئورسین» خودمان نیز، مفهوم ابتدایی خود را از «سیاست» و شعر سیاسی، با توجه به وجود چیزی به عنوان « ادبیات ملتزم» که خاصه سارتر بر آن اصرار دارد و تئورسین ما خود مترجم

قسمتی از نظرات او بوده گرفته است. ساده تر بگوییم: «تئورسین» ما و امثال اقران و حواریون او، نخست به این نتیجه رسیده اند که چیزی به نام «ادبیات ملتزم» وجود دارد و این ادبیات ملتزم را مفهوم دیگری از ادبیات سیاسی - به مفهوم خاص خودشان - دانسته اند و در برابر این نوع ادبیات، ادبیاتی را قرار داده اند که من آنرا «ادبیات زبانگر» می نامم؛ یعنی ادبیاتی از آن گونه که پیشتر به آن اشاره کردیم و نظرات عنوان کنندگان آنرا نقل کردیم؛ یعنی ادبیاتی که «اصل کار را خود زبان می داند و در تکلف و تصنع بیدریغ خود صریحاً و بی پروا اعلام می کند که «نویسنده باید این نکته را احساس کند که چیزی برای گفتن ندارد».

ظاهراً حتی هنگامی که آقای ژان ریکاردو سخنرانی یاد شده را ایراد می کرده نیز، دقیقاً به سارتر - که گویا در جلسه سخنرانی هم حضور داشته - توجه داشته است و در سخنرانی خود نیز جای به جای از سارتر و نظرات او درباره ادبیات ملتزم و مخالفت خود با آن یاد کرده است.

شاید نیازی به یادآوری نداشته باشد که معمولاً نظرات و سخنرانی که چنین مستقیم بایکدیگر درگیری و معارضه دارند، دوروی يك سکه و دوسر يك ريسمان اند. و به همین سبب است که درین مقال، از مناسبات نزدیک این دو نظر بایکدیگر یاد کردم.

ژان پل سارتر که «ادبیات ملتزم» را باشیوه خاص خود عنوان می کند و بر آن پای می فشارد، در حقیقت به طریقی مخصوص و ظاهر آدر جبهه مخالف، وجود چیزی را به عنوان «ادبیات غیر ملتزم» می پذیرد و ژان ریکاردو که به مخالفت با نظر سارتر بر می حیزد، در حقیقت می خواهد چنین وانمود کند که از موضع «ادبیات غیر ملتزم» سخن می گوید و

خود را مدافع آن نشان می‌دهد و حتی «تئوریسین» ادبیات غیرملتزم و غیرسیاسی خودمان نیز، درست در همان جایی که از کار «جدی‌تر» از سیاست در ادبیات سخن می‌گوید و کار ادبیات را «کشف صورت‌ها و قالب‌های تازه» اعلام می‌کند - صورت‌ها و قالب‌های تازه‌ای که معلوم نیست وقتی کشف شد، آنوقت به چه کار می‌آید و چه کار می‌شود با آن کرد - به «ادبیات در خدمت جامعه» می‌تازد و بدین ترتیب او هم همچون ژان ریکاردو بازبان نارسای خود، «ادبیات ملتزم» را در برابر «ادبیات غیر ملتزم» قرار می‌دهد و بدین طریق مدافعان هر یک ازین دوشیوه، وجود و حضور شیوه مخالف خود را می‌پذیرند. در حالی که اصولاً عنوان کردن و قبول چیزی به عنوان ادبیات ملتزم نادرست و بی‌بنیادست. زیرا مگر به راستی ادبیات غیر ملتزمی وجود دارد که بتوان از ادبیات ملتزم دم زد؟

ادبیات که فی‌نفسه یک پدیده سیاسی است، بالطبع موضع خاصی دارد. ادبیات به هر شکل و شیوه که باشد، به هر حال یک پدیده سیاسی است. زیرا که عنصر ایجاد رابطه با دیگران را در بطن خود دارد. و همچنانکه گفتیم یک پدیده سیاسی بلافاصله در موضع سیاسی خاصی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، همچو که پذیرفتیم ادبیات فی‌نفسه یک پدیده سیاسی است، یعنی در عین حال این نکته را نیز پذیرفته‌ایم که ادبیات ملتزم است. حال نحوه این التزام چگونه است و این التزام در خدمت چه گروه یا گروهایی است، مسأله‌ایست که باید با توجه به مضمون و مفهوم و پیام هر کار، آنرا کشف کرد.

هنر بورژوائی یک هنر ملتزم است، هنر وابسته به خلق نیز یک هنر

ملتزم است، هنری که مدعی است خود را از قید التزام رهانیده است نیز خود ملتزم است. زیرا که معمولاً در چنین مواردی رهایی از التزام، یعنی به خدمت قدرت در آمدن، از قدرت حاکم دفاع کردن، تعهد و التزام در برابر خلق را فراموش کردن و مترقی و پیشرو نبودن. آقایان بکت، یونسکو، رب‌گری به، ریکاردو، بارت و امثال و اقران آنان، مصداق مشخص و کامل اینگونه التزام اند.

صریحاً باید این اصل را گفت که از بیخ چیزی به نام هنر و ادبیات ملتزم وجود ندارد. عنوان کردن «ادبیات ملتزم» راه نابکارانه و فریبکارانه‌ایست برای حقنه کردن و پذیراندن پدیده‌ی موهومی به نام «ادبیات غیر ملتزم» و همچنانکه گفتیم چیزی به نام ادبیات غیر ملتزم وجود ندارد؛ ادبیات فی نفسه سیاسی و ملتزم است. اگر به ادبیات ملتزم اعتقاد یابیم، یعنی ادبیات غیر ملتزم را نیز پذیرفته‌ایم، یعنی پذیرفته‌ایم که پدیده‌ای ادبی در حالت مجرد و غیر وابسته وجود دارد، یعنی پذیرفته‌ایم که ادیبان ساده دل، پاکدل و نیک سرشتی، از نظر گاه اجتماعی، وجود دارند که شیوه‌ی خاصی را برگزیده‌اند که نه به استثمار کننده ربطی دارد و نه به استثمار شونده و راه خود را گرفته است و دنباله کار خویش و به هیچکس هم کاری ندارد و می‌توان آنرا به عنوان شیوه‌ای پاک و دست کم بی‌زیان و منتزع و مجرد از دنیا و مافیها پذیرفت. و تمامی لنگی کار عنوان کنندگان «ادبیات ملتزم» دقیقاً در همین جاست. در همین جا که می‌خواهند بانوعی احتیاط و محافظه‌کاری با ادبیات ضد خلق کنار بیایند و عملاً ضدیت آنرا با آرمان‌های پیشرو و مترقی انکار کنند.

دومین نکته قابل بحث از آنچه از اقوال تئوریسین های وطنی و غربی ادبیات متکلف و زبانگر نقل شد ، جدا بسودن فطری «شعر» و «شعار»ست - که خود به شکل يك شعار درآمده و گروهی را مجذوب کرده است.

درین باره نیز يك پیچ خطرناك وجود دارد و آن اینکه کسانی که برجدايي شعر و شعار پای می فشرند، دقیقاً همان کسانی که به چیزی به نام «ادبیات غیرسیاسی» اعتقاد دارند. اینکه بگوییم شعر از شعار جداست، به طور تجربیدی يك حرف منطقی می نماید. زیرا که اگر این دو یکی بود، دلیلی نداشت در زیر دو نام قرار گیرد. همین که دو پدیده است و دو نام دارد، یعنی از یکدیگر جداست. ولی این حرف، تنها يك قسمت از حقیقت است و بخش دیگر آنست که شعر می تواند، اگر لازم باشد، حتی شعار را به خدمت گیرد . در مورد شعر هیچ «تابو» و میوه ممنوعه ای وجود ندارد؛ شعر می تواند از هر پدیده ای که مورد نیازش باشد و از جمله از شعار بهره گیرد، شعر می تواند در شرایط خاصی با شعار تداخل کند. شعریك پدیده لازم برای زندگیست ، شعر پدیده ایست که در بطن زندگیست و هرگاه ضرورت داشته باشد، مجازست که هر پدیده دیگری را به خدمت گیرد . اگر در مواردی شعار می تواند به شعر غنای بیشتری ببخشد ، چرا نباید از آن مدد بگیرد ؟ ما درین مورد ، نمونه درخشانی چون بر تولت برشت را در برابر خود داریم .

اما نکته ای که به عنوان توضیح باید درینجا باز گفت، اینست که شعر می تواند از شعار بهره گیری کند، شعر حتی می تواند شعار باشد ولی «شعار بودن» شعر با «شعاری بودن» شعر تناقضی دقیق و ظریف دارد. شعر می تواند حتی شعار باشد ولی درست آنست که شعاری نباشد. به عبارت

دیگر؛ اگر شعر برای غنای بیشتر و پربارتر شدن و نافذتر شدن می تواند در صورت ضرورت از شعار یاری گیرد و یا حتی به شکل شعار در آید و دهان به دهان بگردد و دستمایه جنبش و حرکت شود، باری باید از شعاری شدن و کلی گویی بپرهیزد؛ چرا که چنین حالتی مابین و مخالف رسالت شعر برای القاء و انتقال اندیشه است. چرا که شعاری شدن، شعر را تنها در سطح حرکت می دهد و امکان نفوذ به عمق را به آن نمی دهد؛ چرا که شعار در حقیقت امر، گونه ای فرمان برای انجام حرکتی مخصوص است در حالی که شعر به طور مستقیم فرمان نیست، شعر خواننده خود را محصور و محدود نمی کند؛ شعر چهارچوب از پیش ساخته ای برای اندیشه خواننده خود در نظر نمی گیرد، بلکه شعر خلاق است: اندیشه خود را به خواننده خویش القاء می کند و به خواننده امکان می دهد که خود، یاری کند و اندیشه شعر را توسعه بیشتری دهد به مرزهای تازه ای برساند و بدین ترتیب قلمرو اندیشه را وسیع تر و گسترده تر سازد و همچنانکه گفتیم این مقصود، با شعاری بودن شعر سازگار نیست. ولی در عین حال، در شرایط لازم و خاصی بهره گیری از خود شعار می تواند به مقصد و مراد شعر یاری دهد و به جامعیت و تمامیت شعر نیز لطمه نزند و باز هم امکان دهد که خواننده از اندیشه شعر مایه بگیرد و به اندیشه های تازه ای برسد.

در آخر. اگر شعر ما نباید شعاری باشد، چرا - و خاصه درین

زمانه چرا - شعار ما نباید شعر باشد؟

بگذریم و به سخنی جامع تر درین زمینه پردازیم:

وقتی تئوریسین ادبیات زبانگر می گوید « شعر » از « شعار » جداست، نخستین اندیشه هایی که در ذهن خواننده جوانه میزند: بارور

می‌شود آنست که نویسنده این مطلب تعریف و مفهوم دقیقی از «شعر» و نیز از «شعار» دارد ولی در سراسر مطالبی که ایشان درین باره قلمی کرده‌اند و در تمامی مطالبی که از دیگران نقل کرده ، به‌عنوان مؤید نظریهٔ خود آورده‌اند، به‌هیچ‌وجه حتی با تعریف مجملی هم از واژهٔ «شعار» مواجه نمی‌شویم و در حقیقت ایشان که بر جدایی جاودانهٔ «شعر» از «شعار» پای می‌فشارند، هیچ‌گونه تعریفی ازین دو واژه بدست نمی‌دهند و تنها به ذکر این حکم کلی قناعت می‌کنند که شعر از شعار جداست و بدین ترتیب خواننده درمی‌ماند که ایشان و امثال و اقران وطنی و فرنگی ایشان چه مفهومی از شعر و نیز از شعار دارند که در این تعاریف و جوه افتراق بین این دو را ظاهراً درک کرده‌اند و اعلان می‌کنند؟

ما تنها در مقالات ژانریکار دو و رولان بارت و آلن رِب‌گری به، گهگاه با تعریف و مفهوم گنگی از ادبیات و شعر برمی‌خوریم و تازه آن تعاریف دربارهٔ خود ادبیات و شعر نیست، بلکه شاید بتوان گفت دربارهٔ عوارض آنست. مثلاً آقای آلن رِب‌گری به، در مجمعی از نویسندگان جهان که در سال ۱۹۵۳ در لنینگراد تشکیل شد، در ضمن سخنرانی کوتاه خود، که بیشتر حالتی متعرضانه دارد تا خصوصیتی توضیح‌دهنده، می‌گویند: «... من بهتر میدانم که بگویم آنچه مورد علاقهٔ منست، نخست خود ادبیاتست» و دیگر در هیچ‌جا توضیحی نمی‌دهند که این «خود ادبیات» چیست؛ بلکه بلافاصله اضافه می‌کنند که:

«صورت (فرم) رمان‌ها در نظر من بسیار مهم‌ترست از قصه‌نمایی نهفته در آن، حتی اگر ضد فاشیسم باشد؛ من به‌منگام آفرینش نمی‌دانم که این صورت‌ها که لزومشان را حس می‌کنم، بر چه دلالتی می‌کنند و...

به طریق اولی، به چه کار می آیند» *

در مقالات ریکاردو و بارت نیز - که بیشتر قسمتهایی از آنها نقل شد - تعریفی که آقایان از ادبیات و شعر ارائه می دهند در همین حدود است و چنین محدودیتی در تعریف «شعر» و چشم پوشی مطلق از تعریف «شعار»، خواننده را به این اندیشه وادار می کند که شاید آقایان مدافعان ادبیات زبانگر، اصولاً تعریف درستی از این دو واژه - یعنی شعر و شعار - ندارند و بدین جهت بدون آنکه تعریفی از این دو واژه به دست دهند و وجوه افتراق آنها را برشمرند، به جدایی آنها پای می فشارند.

آقای رب گری به مانند امثال و اقران خویش می گویند فرم مانها بسیار مهمتر از قصه های نهفته در آنست.

اجازه بدهید در اینجا به عنوان يك کلام معترضه به واژه «قصه» که اخیر آدرزبان نویسندگان ما جانشین «داستان» شده است، اشاره ای کنم و بعد به اصل مطلب بپردازم.

من به درستی نمی دانم چه کسی نخستین بار از واژه «قصه» مفهوم «داستان» را مراد کرد و بعد این ابتکار و ابداع خود را به سرزبان گروهی از نویسندگان ما انداخت - تا حدی که شنیده ام گویا این یکی هم کار مرحوم آل احمد باشد. یادش به خیر باد - اما حقیقت آنست که از چنین واژه ای - یعنی قصه - چنان مفهوم عامی - یعنی داستان - نمی توان مراد کرد؛ زیرا «قصه» حتماً باید عنصر افسانه ای در خود داشته داشته باشد، در حالی که «داستان» فاقد چنین الزامی است. «داستان» از چنان مفهوم عامی

* نقل از جنک « لوح » دفتر چهار . زمستان ۱۳۵۰ صفحه ۲۴۷ -

سخنرانی رب گری به در مجمع لنینگراد. به ترجمه ابوالحسن نجفی

برخوردارست که می‌تواند هر گونه افسانه و قصه و حکایت و نقل ماجرا را شامل شود درحالی که قصه تنها مفهوم محدودی را درخود می‌گیرد. ضمناً درین توضیح، غرض آن نیست که تنها متعرض کلمات شویم و بحثی لغوی را پیش بکشیم و دامن زنی، بلکه این یادآوری را از آن جهت ضروری می‌دانم که درجانشین کردن واژه «قصه» به جای «داستان»، امکان آن هست که مفاهیم خاصی اختلاط پذیرد و لوٹ شود. بگذریم.

وقتی رب‌گری به و هم‌نظران وی می‌گویند فرم رمان مهمتر از قصه‌های نهفته درآنت، شاید به‌طور ناخودآگاه، قسمت دیگری از نظرات خود را نفی می‌کنند و آن اینکه، بین فرم و به‌اصطلاح «قصه» های نهفته درآنها، جدایی وجود دارد و درحقیقت با بیان چنین مطلبی، آنان درعین حال وجود چنین جدایی را نیز عنوان می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، درین جمله، این مفهوم نیز مستترست که «فرم، یک چیزست و «قصه» نهفته درآن» چیزدیگر. و ازین سخن می‌توان بدانجا رسید که چنین صاحب‌نظرانی درواقع بدین نکته اعتقاد ندارند که فرم و محتوی یکجا دریافت می‌شود و عملاً گونه‌ای تداخل و درهم آمیزی غیر قابل انفکاک بین فرم و محتوی وجود دارد.

در بحث دربارهٔ این نکته می‌توان چنین استنتاج کرد که گویا به نظر ایشان، هرگونه فرمی را می‌توان برای هرگونه محتوایی برگزید و به کار گرفت و یا هرگونه محتوایی را می‌توان در هرگونه فرم دلخواهی جای داد و نتیجه آنکه، فرم و محتوی دو چیز جدا از هم و هر یک، یک «چیز» یا «وسیله»، مجرد و منتزح هستند که بنا به تمایل و دلخواه «هنرمند» می‌توانند به‌طور دلخواه باهم رابطه برقرار بکنند یا نکنند.

به هر حال، هنگامی که تعریف و مفهوم درست و جامع و مانعی از کلماتی که به کار می‌بریم و بر آنها پای می‌فشاریم نداشته باشیم، چنین نارسایی‌ها و نابسامانی‌هایی درگفتار، بسیار پیش می‌آید و درحقیقت، چنین تناقض‌ها و تعارض‌هایی اجتناب ناپذیرست.

آقایانی که چنان احکام جزمی و شعار گونه صادر می کنند - از جمله تئوریسین وطنی خودمان - که «شعر» از «شعار» جداست و شعر و ادبیات جدی تر از «سیاست» است ؛ در حقیقت ، نه میدانند «سیاست» چیست و نه آگاهند که «شعار» به چه چیز اطلاق می کنند. من ، ناچارم در اینجا به بخش دیگری از گفتار آقای رب گری به - که ظاهراً برهان ایشان و هم نظر ایشان برای گریز از ترقی خواهی و پیشتازی (نه سیاست) در ادبیات و شعرست - اشاره کنم و بپذیرش يك قسمت از سخنان ایشان، این نکته را تصریح و توضیح کنم که چنین استدلالانی نمی تواند برهانی برای توجیه و پذیراندن هنر بورژوائی آقایان رب گری به ، یونسکو ، بکت ، ریکاردو و امثال و اقران آنان باشد.

رب گری به در ایضاح سخنان خود که در قسمت پیش نقل شد ، می گوید :

« من به هنگام آفرینش نمی دانم که این صورتها، که لزومشان را حس می کنم ، بر چه دلالت می کنند و ، به طریق اولی ، به چه کار می آیند »

آنچه رب گری به در قسمت اول این سخن خود گفته است، اصولاً نیازی به بازگفتن ندارد ؛ زیرا نه تنها آقای رب گری به در هنگام نوشتن یا به قول خودشان در هنگام آفرینش نمی دانند که آنچه می نویسند به چه کار می آید و دقیقاً بر چه دلالت می کند ، بلکه هر هنرمند دیگری نیز درین باره همین وضع را دارد و شاید بتوان گفت که تفاوت يك نویسنده هنرمند با يك مقاله نویس - که بیشتر می توان او را صاحب پیشه یا صاحب صنعت نامید - در همین است که نویسنده هنرمند وقتی می نویسد یا می آفریند، در هر کلمه

وهر عبارت وهر صفحه، نمی‌داند آنچه می‌نویسد برچه دلالت می‌کند و به‌چه کار می‌آید، درحالی که يك مقاله‌نویس ازهر کلمه وهر عبارت وهر صفحه از نوشته خود، قصد و غرض خاصی دارد که در همان هنگام نوشتن و حتی به‌هنگام گزینش هر کلمه، برای خود او این قصد و غرض آشکار است.

این سخن را می‌توان به‌شکلی دیگر و دقیق‌تر بیان کرد :

اصولاً کار يك نویسنده هنرمند ، درهر کلمه وهر عبارت و هر صفحه کمتر می‌تواند قصد و غرض مشخصی داشته باشد. زیرا آنچه بیشتر درهر عبارت وهر صفحه از کار يك هنرمند واجد اهمیت و قابل تأمل است، تداوم منطقی و پیوستگی کار در جهت کلی آنست و در حقیقت این مجموعه کار اوست که بر مفهوم خاصی دلالت می‌کند و به‌کار خاصی می‌آید و شاید حتی نویسنده وقتی کار خود را تمام و عرضه می‌کند نیز، خود دقیقاً نداند آنچه نوشته برچه چیز دلالت می‌کند و به‌چه کار می‌آید و این «خود نوشته یا کار» است که قصد و غرض خود را مشخص می‌کند و بر مفهوم خاصی دلالت می‌کند. زیرا مجموعه يك اثر هنری، به‌مثابه يك بدیده مستقل و زنده از خصلت‌های خاصی برخوردار است و در مسیر خاصی قرار می‌گیرد و به‌وجودی سوای از وجود و نظرات خالق خود بدل می‌شود. به‌طور کلی ، عرضه يك کار هنری - که در مسیر خاصی قرار می‌گیرد - و خود کار و نیز داوری خوانندگان یا به‌هر حال بهره‌وران از آنست که هدف و قصد و غرض آن کار را مشخص می‌دارد.

و این گفته آقای رب‌گری به در واقع يك حقیقت است که « من در

هنگام آفرینش نمی‌دانم... برچه دلالت می‌کند و به‌چه کار می‌آید»

ما در تاریخ هنر، موارد بسیاری ازین مقوله داریم که کار هنری در جهتی خلاف نظر و خواست آفریننده خود عمل کرده است و گاه درست در جهتی مخالف و معارض نظر و خواست خالق اثر افتاده است .

یکی از موارد خاص و مشخص چنین هنرمندانی، هنریك ایسن نویسنده بزرگ و مشهور نروژیست که خود بر آن گمان بود که يك نویسنده پیکارگر انقلابیست و آثارش درین جهت عمل می‌کند. درحالی که در انقلابی‌ترین زمانه کار خود، تنها يك آثارش است که به‌ویران کردن آنچه هست اهمیت میدهد، نه به‌ویران کردن آنچه هست، برای ساختن آنچه باید باشد. او آشکارا برین

نکته تکیه می کند که به نظر او آنچه مهم است شکل روابط اجتماعی نیست، بلکه «سرکشی و عصیان روحیه بشریست» و این سرکشی و عصیان بی هدف روحیه بشری که او موعظه می کند، به همان اندازه از محتوی خالی است که قوانین اخلاقی مورد توجه او. عصیان ایسن، عصیانی بی هدف بود و بنابراین نظم موجود و حاکم را تهدید نمی کرد و ضرری به ارکان دستگاه موجود در ممالک بورژوازی اروپایی نمی رسانید و بدین جهت، جامعه بورژوایی اروپا به عنوان یک نویسنده بزرگ از ایسن پیشواز کرد و جالب توجه آنست که ایسن یعنی نویسنده ای که خود و آثار خود را انقلابی می دانست - ولی در حقیقت یک آنارشویست بود - به گونه شگفتی آوری مورد توجه روشنفکران فرمیست بورژوازی اروپا قرار گرفت - همان روشنفکران بورژوازی اروپا که از انقلاب سخت می - هراسیدند و به باقی نظم موجود دلخوش کرده بودند.

بدین ترتیب می بینیم که یک نویسنده ظاهراً انقلابی با آثار ظاهراً انقلابی خود، معبود فرمیست های ضد انقلابی قرار می گیرد و در حقیقت بدون آنکه نویسنده خود آگاه باشد، آثارش به عنوان یک پدیده مستقل از او، در جهت ضد انقلابی عمل می کند.

بدین ترتیب و با این نمونه و نمونه های بسیار دیگر، می توان حق را به جانب آقای رب گریه و هم نظران او داد که نویسنده در هنگام آفرینش نمی داند کارش بر چه چیز دلالت می کند و به چه کار می آید. ولی در اینجا این نکته را نیز باید باز گفت که اگر این درست است که نویسنده در هنگام آفرینش نمی داند کارش بر چه چیز دلالت می کند و به چه کار می - آید، این نکته نیز الزاماً باید درست باشد که پرورش اندیشگی نویسنده

و روابط اجتماعی ای که او بر آن تکیه دارد و خواه و ناخواه از آن الهام می‌گیرد و قالب‌بندی‌شناخته یا ناشناخته ایدئولوژیک نویسنده و نیز نحوه عمل او در برخورد با پدیده‌های جامعه خود، به‌طور اخص و نحوه برخورد او با مسائل جهانی، به‌طور اعم و چگونگی درگیری نویسنده با مسائل و نمودهای گونه‌گون برای ابقا یا دگرگون کردن این نمودها و نهادهای این نمودها، اینست آن چیزی که موضع فکری نویسنده را مشخص می‌سازد و مسیر کار او را با اثرگیری از دیگر شرایط لازم معین می‌کند و به کار نویسنده جهت خاصی می‌دهد و به قول رب‌گری به مشخص می‌کند که کار هنرمند «بر چه چیز دلالت می‌کند و به چه کاری آید» بر همین اساس و به‌خاطر آگاهی و آشنایی شاعر با مدلول شعر و آموختن «چگونه شعر گفتن» است که در قسمتی از شعر یکی از شاعران جنوب شرقی آسیا در جریان جنگ اخیر میهنی مردم آن سامان برای آزادی و وطنشان، با این کلام مواجه می‌شویم که :

ما شاعران روزگار گر و گمان‌هاییم
 و کوکتل مولو تف‌ها ؛
 عهد عصیان‌ها .
 تفنگ‌هامان به دست ،
 تا سرودن را بیاموزیم .
 و یا در قسمتی دیگر از همان شعر:
 ما شاعران زمانه بیقراری‌هاییم
 سرودن را
 در میدان‌ها
 و در پیکارها
 تبحر به کنیم و بیاموزیم ؛
 تفنگ‌هامان به دست.

خلاصه آنکه، نویسنده و نیز شاعر در هنگام نوشتن اغلب نمی‌داند آنچه می‌نویسد بر چه دلالت میکند و به چه کار می‌آید و یا در برخی از موارد، حتی اگر ظاهراً می‌داند که کارش در مجموع بر چه چیز دلالت می‌کند، این امکان نیز هست که قضاوتی نادرست درین باره داشته باشد و در واقع کارش بر آنچه او میخواهد دلالت نکند. اما در عین حال قالب‌گیری و صورت‌بندی ایدئولوژیک نویسنده و شاعر انگه خود را بر کار او می‌زند و راه‌گشای کار اوست و مسیر کار او را مشخص می‌کند.

و اما درباره قسمت دیگر سخن آقای رب‌گری به که می‌گویند:
«من در هنگام آفرینش نمی‌دانم که این صورت‌ها، که لزومشان را احساس می‌کنم. بر چه دلالت می‌کنند و به چه کار می‌آیند.»

باید گفت در واقع، کاری که آقای رب‌گری به و هم‌تایان ایشان می‌کنند، «آفرینش صورت‌ها، با آن مفهوم خاصی که ایشان و هم‌منظرانشان از «صورت‌ها» دارند و دقیقاً مفهوم فرم‌ها را از آن‌ها مراد می‌کنند، نیست. بلکه آنان که ظاهراً «اصل‌کار» را در صورت‌ها و فرم‌ها می‌دانند، در حقیقت ازین طریق به مقصد و غرضی — که مدعی‌اند ندارند — گریزمی‌زنند. به اصطلاح «هنر» بیخ‌کرده و بی‌نمک خود را عملاً از مسیر راستین یک‌کار هنری به دور می‌دارند و وظیفه و رسالتی را که در موضع‌گیری به سود خلق باید داشته باشند از دوش برمی‌دارند و در جهت ارتجاعی هنر موضع‌گیری می‌کنند. آنان خود را اسیر صورت‌ها و فرم‌ها می‌کنند تا ظاهراً معلوم نشود که در پس پرده مطالب و مسائل دیگری نیز مطرح است و نیز از این طریق می‌کوشند به هنری بندوبار دامن بزنند و هنر را به پرتگاه دلبخواه بورژوازی هراسان از دگرگونی بکشانند. آنان مدعی‌اند که هنرشان را با سیاست کاری نیست ولی حقیقت امر چیز دیگریست. حقیقت آنست که هنر آنها نیز لزوماً سیاسی است چون‌همچنانکه گفتیم، کار هنری، همچو که ارائه و عرضه می‌شود، به وسیله‌ای برای ارتباط

بدل می‌گردد و ایجاد رابطه، بالطبع يك كار سياسي است بدین ترتیب آنان در سخن دو چیز را باهم مشتبه می‌دارند: آنان سیاسی بودن را با ترقیخواهی و پیشتازی اشتباه می‌کند؛ هنر آنان نیز برخلاف تمایل ظاهریشان سیاسی است ولی يك هنر سياسي غير مترقيست و در موضع متعفنی قرار دارد.

من مجبورم بازهم برین نکته پای بفرم و بازهم این نکته را بازگویم که هنر به طور کلی يك پدیده سياسي است؛ زیرا کار هنر ایجاد رابطه است و این به سادگی در ارائه و عرضه و نشر آثار هنری آشکار می‌شود. ولی این کار سياسي می‌تواند در مواضع مختلفی قرار داشته باشد. آنانکه مدعی مخالفت با چیزی هستند که خود آنرا «هنر سياسي» اعلام می‌دارند، در حقیقت با هنر سياسي نیست که مخالف‌اند - زیرا هنر غير سياسي وجود ندارد - بلکه آنان در حقیقت با هنر ترقیخواه، با هنر مردمی و با هنر پیشرو مخالف‌اند و درین صورت چاره‌ای جز آن ندارند که موضعی مخالف این گونه هنر اتخاذ کنند - یعنی با عنوان کردن اعتقاد خویش به هنر غير سياسي، موضعی ارتجاعی و ضد مردمی و به عبارت دیگر، موضعی به سود بورژوازی اتخاذ کنند. به طور خلاصه، آنانکه مدعی و جانبدار هنر غير سياسي هستند، هنرشان دقیقاً سياسي است ولی در موضع ارتجاعی و ضد مردمی قرار دارد. آنان که خود را اسیر فرم‌ها و صورت‌ها کرده‌اند و مدعی‌اند «اصل کار کلمات» و به اصطلاح «وجود متشکل زبان» است و ادعای کنند که مفاهیم و محتوی کار نویسنده اهمیت ندارد، در حقیقت گونه‌ای هنر سياسي خاص را دامن می‌زنند: هنر سياسي ضد مردمی و ارتجاعی و جانبدار نظم حاکم اجتماعی جوامع صنعتی و استثمارگرشان به همین ترتیب نیز آن دسته از هنر مندانی که زندگی را با محک مرگ می‌سنجند و مدام تبلیغ می‌کنند که چاره‌ای نیست و «پرده در لحظه

محتوم فروخواهد افتاد» و ما در روزگار سیاهکاری زیست می‌کنیم که دروغ و فریب اس و اساس روابط اجتماعی است و با هیچکس نمی‌توان پیمان بست و یگراه شد نیز، در همین موضع ارتجاعی و ضد مردمی قرار دارند. آنان نیز این شایعه را دامن می‌زنند که مردمان به تمامی دروغزن و فریبکارند و بنابراین هم پیمان‌شدن با آنان عبث است. چرا که در فرجام کار، مردم فریبکار و دروغزن - که به اعتقاد آنان تمامی مردمانند - از پشت خنجر می‌زنند و به راستی دامن‌زدن به چنین اعتقادی، به جز آنست که به پراکندگی مردمان می‌رسد؟ جز آنست که پراکندگی مردمان از همراهی آنان جلو می‌گیرد و عاقبت جز آنست که این پراکندگی و جلوگیری از هم‌پیمان‌شدن و همراهی مردمان، به سود نظم حاکم اجتماعی کشورهاشان تمام می‌شود و به جور و گرسنگی و فقر سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تداوم می‌بخشاید؟ و در این صورت باز هم می‌توان گفت چنین حضراتی سنگری غیر سیاسی برگزیده‌اند؟ آیا کسانی که چنین اعتقاداتی را دامن می‌زنند، به راستی افرادی غیر سیاسی هستند که به چیزی به اصطلاح به نام «هنر غیر سیاسی» چسبیده‌اند؟

نه آقایان! اطمینان داشته باشید نمی‌توان به صورت‌ها و فرم‌ها چسبید و هنر را از مسیر ترقیخواهانه آن دور کرد و یا سرنوشت محتوم مرگ را مرتباً به رخ مردم کشید و هرگز نه کوشش و تلاشی را عبث و بی‌فرجام خواند و آنوقت چنین هنری را غیر سیاسی قلمداد کرد. اطمینان داشته باشید که این هنر هم سیاسی است ولی موضعی ضد مردمی برگزیده است و بالاخره اطمینان داشته باشید که - به قول گورکی - یخ‌سرخ کرده وجود ندارد!

آقای رب‌گری به می‌گویند « من به هنگام آفرینش نمی‌دانم که این صورت‌ها که لزومشان را احساس می‌کنم بر چه دلالت می‌کنند و به چه کار می‌آیند».

درین باره نخست باید این اصل بدیهی را بازگو کنیم که درجهانی که ما زیست می‌کنیم و نیز به طور کلی در عالم موجودیت، همه چیز مادیست و هیچ پدیده ملموس و غیرملموسی وجود ندارد که غیرمادی باشد. مگر آنکه آقای رب‌گری به و هم‌نظرانشان به متافیزیسیم و ماوراءالطبیعه اعتقاد داشته باشند و گمان کنند کارهایی که می‌کنند توشه‌ای برای آخرت‌ست و کارهایشان اجراخروی دارد!

به هر حال در جهانی که همه چیز مادیست، آقای رب‌گری به و هم‌نظرانشان می‌گویند «لزوم این صورت را احساس می‌کنند». و برای خواننده بلافاصله این پرسش پیش می‌آید که «لزوم» این صورت‌ها را برای چه کاری و چه مرادی احساس می‌کنند؟ کاری که معتقدند محتویش ارزشی ندارد و مهم نیست و تنها «کلمات» و «وجود متشکل زبان» است که در آن ارزش دارد، دیگر برای چه الزام داشته باشد؟ لزوم این صورت‌ها برای چیست؟ آیا «احساس لزوم این صورت‌ها» ناشی از يك نیاز شخصی‌ست؟ آیا این آقایان هنرمند، هنگامی که لزوم این صورت‌ها را احساس می‌کنند، درجهانی که همه چیزش مادیست، این الزام را برای چه می‌خواهند؟ می‌خواهند درین جهان مادی، این صورت‌ها به چه کار بیاید و با آن چه بشود؟ هنگامی که مسأله «لزوم» يك کار پیش می‌آید، خواه و ناخواه آدمیزاده به اندیشه «مورد این لزوم» می‌افند و می‌پرسد لزومش را برای چه احساس می‌کنید، می‌خواهید با آن چه کنید،

گمان می‌کنید کجای کار لنگ است که «لزوم این صورت‌ها» میتواند آن لنگی کار را منتفی سازد؟

آیا حقیقت آن نیست که لزوم این صورت‌ها را در برابر هنر مرفعی و ترفیخواه و پیشرو احساس می‌کنید؟ آیا لزوم این صورت‌ها را بدان جهت احساس نمی‌کنید که هنر را از مسیر راستین خود به بیراهه بکشانید؟ آیا لزوم این صورت‌ها را برای آن احساس نمی‌کنید که به حاکمیت نظم موجود اجتماعی تداوم بخشاید و خود لقمه‌ای از این خوان گسترده فراجنگ آورید؟ آیا لزوم این صورت‌ها را بدان جهت احساس نمی‌کنید که خود به عنوان روشنفکران وابسته به دنیای بورژوازی، از هر دگرگونی بیم دارید و می‌ترسید که موجودیت شما به عنوان «هنرمند»، در جامعه جدید و ناچار، منتفی شود؟ وقتی يك هنرمند به قول شما «سیاسی»، لزوم کارش را احساس می‌کند، دقیقاً بدان سبب است که می‌داند کار او یکی از مصالح ساخت و ایجاد دنیای تازه است، می‌داند با کارش می‌تواند آگاهی بدهد، می‌تواند اندیشه‌های تازه‌ای برای ساختن دنیای تازه بارور کند، می‌تواند رسالت و سهم خویش را در دگرگونی نظم اجتماعی موجود و ایجاد نظم مردمی در اجتماع ادا کند، می‌تواند با کار خود به مثابه مصالح ساخت دنیای تازه، کمک کند که شرایط لازم برای نابودی فقر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی فراهم آید. ولی راستی شما برای چه لزوم ایجاد آن صورت‌های موهومتان را احساس می‌کنید؟ شما می‌خواهید با آن صورت‌هایتان چه کنید، چه چیز بسازید یا چه چیز را ویران کنید و به طور کلی می‌خواهید با آن صورت‌هایتان چه کنید؟

همچنان که گفتیم شعر و ادبیات فی نفسه يك پدیده سیاسی است و

هیچ نوع بندبازی و اژه‌ای و بازی با کلمات نمی‌تواند اصالت این اصل را نفی کند. شعر يك پدیده فی نفسه سیاسی است، به شرط آنکه مفهوم درست و دقیقی از واژه سیاست داشته باشیم، به شرط آنکه گمان نکنیم «سیاست» در واقع همان چیز است که مردم کوچه و بازار و باتئوریسین‌های عامی وطنی با فرنگی می‌گویند، به شرط آنکه نخواهیم همچون تئوریسین وطنی خودمان محافظه کاری فطری و فرار از مبارزه خود را در زیر سرپوش جدایی جاودانه شعر و سیاست بپوشانیم. شعر فی نفسه سیاسی است، به شرط آنکه کسانی که علم و کتل تئوری بافی درباره شعر و ادبیات را برمی‌دارند و ظهور و بروز گونه‌ای جدید از شعر و ادبیات را بشارت می‌دهند، دست کم در حد يك ابجدخوان مسائل اجتماعی، با این مسائل آشنا باشند و در کار ادبیات تطبیقی و غیر تطبیقی به شکل مورد پسند بورژوازی غرب غرقه نشده باشند؛ به شرط آنکه وقتی دفتر شعری منتشر می‌کنند که با وجود شهرتشان، در طی ماهها حتی صد نسخه از آن به فروش نمی‌رود، شکوه و شکایت بر نیاورند که دیگر با چه اشتیاقی می‌توان شعر گفت و کار کرد، مردم که چیزی ازین مقوله نمی‌فهمند.

اما در عین حال من می‌توانم با آقایان تئوریسین‌های وطنی و مرشدان غربی آنان، درین نکته به شکلی مشخص و با مرز بندی حساب شده‌ای موافق باشم که شعر باشعار کاملاً یگانه نیست و این خود به خوبی آشکار است و نیازی به شرح و تفصیل بسیار ندارد زیرا همچنانکه پیشتر گفتم اگر این دویگانه بود، دیگر حاجتی به نامگذاری جداگانه آنها نبود. ولی این توضیح را نیز باید اضافه کنم که اگر فرضاً دريك شرایط خاص اجتماعی راه بر هر گونه شعار و فراخواندن مردم به يك حرکت جمعی

سد شده باشد، می‌توان - و حتی باید - از شعر برای شعار و به‌سودشعار بهره‌گیری کرد و آنرا به‌وسیله‌ای نافذ و برنده برای عنوان کردن شعارهای غیر قابل بیان بدل کرد. البته با این توضیح که درین حد نیز باید به‌هر حال فراموش نکرد که آنچه عنوان می‌شود، اگر چه شعارست ولی زبان‌شعر دارد و بنابراین باید نحوه بیان شعری را در آن فراموش نکرد و تنها به کلی‌گویی‌هایی که نه تنها هیچ‌دردی را دوا نمی‌کند، بلکه راه را بر کلام اصیل و نافذ نیز می‌بندد قناعت نکرد. من ایسن نکته را به خصوص بدان جهت بازگو کردم که اخیراً جنگ تازه‌ای به دستم رسید که ظاهراً در راه مردمی بود و شعرهایی که در آن آمده بود، به جز دو شعر اول - متأسفانه حتی در حد يك شعار نیز ارج و ارزشی نداشت و تنها به ذکر کلی‌گویی‌هایی که بسیار دستمالی هم شده است قناعت شده بود و به‌هر حال می‌توانم بگویم که با وجود تمامی توضیحاتی که تاکنون داده‌ام، من نمی‌توانم چنین مطالبی را نه تنها به‌عنوان شعر، بلکه حتی به‌عنوان شعار نیز بپذیرم*

به اعتقاد من، هم آنان که به جدایی جاودانه شعر و شعار پای‌بندند و هم آنان که چنین اختلاطی را به آن شکل که گفتم عنوان می‌کنند، هر دو از اصل مسأله به دورند. زیرا همچنان که در قسمتی دیگر از همین گفتار باز گفتم، باید نخست تعریف درستی از شعر و شعار داشت و آنگاه بر جدایی یا تداخل این دو شهادت داد و اعتقاد یا کار خود را درین زمینه نشر داد.

چرا که مسأله اساسی درباره این هر دو آنست که بررسی و درك

* جنگ «اسال» - تابستان پنجاه و يك - به‌کوشش غ م . بهفر.

کنیم که در فرهنگ طبقاتی - که فرهنگ حاکم بر اکثریت قریب به اتفاق جوامع امروزی بشریست - «شعار» در چه موضع و موقعی از فرهنگ تلاش و درگیری قرار می‌گیرد و از چه وزنی برخوردارست، چه اعتباری دارد و تا چه میزان قادرست به هنر - به طور اعم - و به شعر - به طور اخص - نزدیک و یابا آن همراه شود و در شرایط گونه‌گون اجتماعی، در چه مواقعی و تا چه لازم می‌آید که با برخورداری از قدرت انعطاف خود، به شعر بیشتر نزدیک شود و یابیشترین پیوند را با شعر پیدا کند. همچنین است در مورد ارزش و اعتبار شعر در شرایط مختلف تلاش و درگیری اجتماعی و در فرهنگ این کشش و کوشش، در جوامع گونه‌گون بشری. حتی باید به خاطر داشت که وقتی يك اجتماع زنجیرهای قرون و اعصار را از دست و پای خود گسسته و قدرت حرکت یافته‌است، يك شعار مناسب قادرست به - حرکت چنین اجتماعی توان بیشتری دهد و موجب و موجد آنچنان قدرتی در آن اجتماع شود که هر يك از افراد آن، با تمامی توان انسانی خود به پیشرفت عمومی باری دهند و بدین ترتیب چنین اجتماعی قادر خواهد شد که، بایبشترین شتاب، ممکن، به پیش بنزد و درین راه تمامی نیرو و امکان انسانی خود را به کار گیرد. بنابراین، تاهنگامی که انسانها به حد رفاه مطلوب نرسیده‌اند، ارزش و اعتبار شعار قابل انکار نیست و به همین ترتیب است درباره شعر و ارزش و اعتبار آن در مورد بیدار کردن و برانگیختن وجدان و شعور اجتماعی انسانها و ازین طریق، به حرکت و تلاش فراخواندن آنان. باید این نکته را دقیقاً دانست و به آن اعتقاد داشت که شعار به طور مطلق و مجرد قابل نفی نیست - همچنانکه هنر و از جمله شعر نیز قابل نفی نیست. اما در عین حال هر يك ازین دو، در شرایط خاصی می‌توانند حیات و تداوم داشته باشند. به عبارت دیگر، از نظر تاریخ زندگی بشر، نسه هنر لایتناهیست و نه شعار. بی‌شبهه زمانی در می‌رسد که دیگر برای شعر و

ادبیات و هرگونه هنر جایی باقی نمی‌ماند. زیرا در آن زمان به‌چنین پدیده‌ای نیاز نخواهد بود و هنگامی که به هنر نیاز اجتماعی وجود نداشته باشد، هنر دیگر وجود نخواهد داشت. بنا به اقوال بسیار، هنر آینهٔ اجتماع و تضادهای اجتماعی و بازگوکنندهٔ تضادها و گره‌های درونی انسانهاست. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که بخش اساسی و اصلی تضادهای درونی انسانها، ناشی از تضادهای اجتماعی است. درینصورت، اگر انسان در جامعهٔ فاقد تضاد طبقاتی به‌سربرد و تکنولوژی نیز به رفاه و آسودگی انسان مدد کند و بدین ترتیب در شرایطی که انسانها در رفاه مطلوب به‌سر برند و از فرهنگ غنی انسانی برخوردار شوند، دیگر به هنر، به عنوان آینهٔ تضادهای اجتماعی و تضادهای درونی انسان، نیازی نخواهد بود. زیرا مسألهٔ هنر، سالبه به انتقای موضوع خواهد شد. وقتی تضادهای اجتماعی و تضادهای درونی انسانها وجود نداشته باشد، دیگر به هنر، به‌عنوان آینهٔ تضادها، نیازی وجود نخواهد داشت و یاد دست کم، برخی از نمودهای آن از شکل يك نیازمبرم، به‌شکل يك وسیلهٔ تفننی و گذرانیدن ایام فراغت بدل خواهد شد. و آنچه تنها برای تفنن و گذرانیدن ایام فراغت به‌کار رود، بی‌شک «هنر» نام نخواهد داشت. همچنین است در مورد شعار. بدین معنی که وقتی انسانها به حد مطلوب شعور و وجدان اجتماعی برسند و تضادهای اجتماعی و تضادهای درونی انسانها وجود نداشته باشد و بین پیشرفت تکنولوژی و تعالی شعور و وجدان اجتماعی انسانها نسبت سالم و معقول برقرار باشد، دیگر به برانگیختن شور و هیجان انسانها و دعوت آنان به حرکتی که ضرورت دارد، احتیاجی نخواهد بود زیرا هر انسان با آگاهی وسیع و وجدان فردی و شعور اجتماعی‌ای که دارد، وظیفهٔ خود را به انجام خواهد رساند.

اما اکنون به سبب وجود شرایط حاد مبارزه طبقاتی در جوامع مختلف بشری، می‌بینیم که هم به شعر و هنر نیازست و هم به شعار. درین حال اگر امکان ظهور و بروز مطلق شعار به شکل آشکار نباشد، می‌توان - و باید - از هر شکل بیان که امکان ظهور و آشکار شدن دارد، برای عنوان کردن شعار بهره برد و یکی از عوامل و امکاناتی که در برخی از جوامع بیش از شعار امکان ظهور دارد، شعرست و بنابراین باید از آن درین جهت بهره‌گیری کرد. خاصه آنکه در شرایط کنونی فرهنگی برخی از جوامع بشری، می‌توان به شعار خصوصیتی شعری داد تا خصصت بیان بیابد. ببینیم «شعار» و «شعر» چیست و به طور اجمال چگونه می‌توان تعریفی از آنها به دست داد :

«شعار» دعوت به حرکتی خاص است و یا نفی حالتی خاص. در حالی که هنر به طور کلی و شعر و ادبیات به طور خاص حاوی حوادث و وقایع و ماجراهای مبارزه و تضاد است که از چگونگی توزیع شرایط زندگی و امکانات زیست و رفاه ناشی می‌شود. شعر و ادبیات به عبارت دیگر بیان لحظه‌هایی از حرکت درونی و برونی اجتماع است و نیز طرح سؤال در باره چگونگی این حرکت یا نفی آن حالت خاصی که گفتیم و نیز امکان دادن به خواننده برای بارور کردن اندیشه‌هایی که به او القا و منتقل می‌شود و فراهم آوردن شرایط لازم برای گسترش و توسعه اندیشه انتقال یافته از طریق اندیشه‌های تازه‌ای که در خواننده برانگیخته می‌شود و به طور خلاصه فراهم آوردن شرایط لازم برای زایش اندیشه‌های تازه در جهت حرکت خاصی یا نفی حالت خاصی که گفته شد و در آخر، به دآوری و در نتیجه به عمل خواندن خواننده و یا شنونده.

درینجا می بینیم «شعر» و «شعار» حالت و خصوصیت و نتیجه ای تقریباً یگانه می یابند. بدین ترتیب که در نهایت، هردو به عواملی برای دعوت به حرکتی خاص و یا نفی حالتی خاص بدل می شوند.

در شرایط اجتماعی کنونی بشری، به نظر من ضرورت دارد که این خصوصیتی که در نهایت خود به خود به هم نزدیک می شوند، صیقل داده شود؛ یعنی باید این خصوصیات مختلف ولی در نهایت یگانه را نزدیکی و آشتی بیشتری داده، آنرا نه به عنوان يك «وسيله»، بلکه به عنوان يك عنصر لازم در مبارزه و در محاسبات و معادلات مبارزه وارد کرد.

يك نکته دیگر را باید به نکات بالا افزود و آن اینکه همچنانکه به اجمال اشاره شد، نتیجه هنر نیز، در نهایت خود يك «شعار» است. یعنی یا دعوت به حرکتی است و یا نفی حالتی خاص. فی المثل هنگامی که با کار برتولت برشت مثلاً در «ننه دلاور» برمی خوریم، می بینم او در کنار همه حرفهای دیگر خود، این نتیجه را به دست می دهد که آنجا که فضیلت هست، رذیلت هم هست و این يك شعارست و یا در همین نمایشنامه، برشت عملاً جنگ را محکوم می کند چرا که جنگ، به رذیلتها امکان ظهور گسترده و تاخت و تاز بیشتر می دهد و این کلام نیز در نهایت خود يك شعارست.

در همین نمایشنامه «ننه دلاور» می بینیم، او در طی جنگی که خنزرنزر و وسایل مورد نیاز مردان جنگی را در آن می فروشد، با اغتنام فرصت يك مرغ نیمه جان را می خواهد به شصت لیارد به آشپز فرمانده بفروشد و در همین هنگام متوجه صدای پسرش از اتاق فرمانده می شود و بانگاهی به وضع و با بهره گیری از ذکاوت کاسبکارانه اش درمی یابد که فرمانده

به علت خاصی، تصمیم دارد فرزند او - یعنی فرزند ننه دلاور - را به غذای مطبوعی مهمان کند و ننه دلاور که می بیند وضع چنین است، بدون توجه به آنکه مرغ نیمه جان او قرارست غذای فرزندش شود، قیمت مرغ را به يك فلورن افزایش دهد و چنین مطلبی در نهایت و تحلیل آخر، درباره خصوصیات آدمها، يك شعارست.

یا وقتی کتاب استوریاس به نام «آقای رئیس جمهور» را می-خوانیم و در آن شرایط يك دیکتاتور و يك دیکتاتوری را درمی یابیم، به هر حال در تحلیل آخر با يك شعار در مذمت دیکتاتوری مواجه می شویم و به همین ترتیب در کتاب های دیگر.

جالب توجه آنست که همان نویسندگانی که خود را غیر سیاسی و آزاد از محتوی و به اصطلاح آزاد از «قصه های نهفته در آن» احساس می کنند و چنین مطلبی را بیان می دارند، در نهایت امر خود «شعار» می دهند.

ما در نمایشنامه «در انتظار گودو»ی ساموئل بکت، یعنی نویسنده ای که در سوی ارتجاعی مبارزه طبقاتی قرار گرفته و موضع ضد خلق برگزیده است نیز با شعار مواجه می شویم.

آقای بکت در «در انتظار گودو» چه می گوید و چه نتیجه می گیرد؟ گودو مظهر و نشانه هر چه باشد، به هر حال نماینده يك انتظار و يك امیدست ولی امیدی که هرگز نمی رسد، امیدی عبث. قهرمانان این نمایشنامه در روی صحنه زندگی خود، با زجر و ناآسودگی بسیار مواجه می شوند، به امید آنکه گودو خواهد رسید؛ ولی آقای بکت بشارت می دهد که هیچ خبری نیست، امیدی نیست، امیدها عبث و بیهوده و نابجاست و به عبارت دیگر می گوید دنیا پوچ و پوک و بیهدف است و هرانتظاری بیجا و

بی نتیجه است . آنچه آقای بکت بشارت می دهد ، در واقع چیست ؟ مگر نه آنکه خوديك شعارست؟ مگر نه آنکه ایشان می گویند هیچ وضعی برای زندگی بهتر از هیچ وضعی نیست و هیچکس بهتر از هیچکس نیست؟ مگر نه آنست که در پایان نمایشنامه خود، این نظر را تبلیغ می کنند که بگذارید آنچه هست و آنگونه که هست باشد؟ مگر نه آنست که می گویند امیدها بیجاست و بنابراین بگذارید آنان که هستند بمانند ، دم بر نیارید و خود را نفریبید که امیدی نیست؟ آیا این يك شعار نیست؟ آیا در واقع آقای ساموئل بکت در این نمایشنامه شعار نمی دهند ؟ اگر این حرفها شعار نیست، پس چیست؟ به راستی آقای توریسین عزیز ما! چگونه می خواهید این شعار را توجیه و تفسیر کنید ، چه می خواهید بگویند که دست کم خود را فریب نداده باشید و جوابتان تنها برای «جواب دادن و در نماندن» نباشد؟

به راستی وقتی در طرف ارتجاعی ادبیات - که آنهمه خود را والة صورت و فرم و ظرف و پوسته و کلمات نشان می دهد - اینهمه نتیجه کار اهمیت دارد و اینچنین شعار داده می شود ، پس چرا وقتی به طرف دیگر قضیه می رسد ، والگان صورت و فرم، پوسته و کلمات از شعار می هراسند ، چرا عقیده دارند باید اینطرف مبارزه و ایمانند تا آقایان شعارهاشان را بدهند و از آب گل آلود ماهی بگیرند؟ چرا وقتی می گویند شعر و ادبیات شعار نیست، سیاست نیست و جدی تر از شعار و سیاست است، به یاد نمی آورند که مرشدان نشان در آن سمت، مرتباً شعار می دهند و ابقای نظم حاکم اجتماعی خود را التماس می کنند ؟

حقیقت امر آنست که عنوان کردن جدایی جاودانه شعر و شعار

از طرف تئوریسین‌های وطنی و مرشدان فرهنگی آنان، شیوه ظریفی است برای ردگم کردن و به اصطلاح حضرات، از ادبیات سیاسی پرهیز کردن و این امر یعنی از موضع و سنگر ارتجاعی و کثیف دشمنان بشریت حمایت کردن، یعنی شعار دادن، ولی به گونه‌ای که خصم و ادیبان و هنرمندان وابسته به آن، از جمله بکت و یونسکو و ریکاردو و بارت و رب‌گری به و مابقی می‌خواهند.

مسئله آنست که «شعار» پیوسته در شعر و ادبیات بوده است و همواره خواهد بود. زیرا همین که هر کار ادبی، در نهایت اندیشه یا اندیشه‌های خاصی را و یا به عبارت دیگر نتیجه یا نتایج خاصی را به خواننده القاء و منتقل می‌کند، این امر یعنی گونه‌ای شعار دادن.

مجموعه شعر «سنگ آفتاب» اکتاویوپاز و نیز شعر «سرزمین هرز» الیوت نیز در نهایت یک یا چند شعار است.

پایان داستان اتللو و ننه دلاور و آقای رئیس‌جمهور و در انتظار گودو، هر یک در حقیقت یک یا چند شعار است و پایان داستان‌ها و قصه‌های فولکلوریک نیز گونه‌ای شعار است، پایان بیگانه البرکامو نیز یک شعار است ولی این شعرا و ادیبان زبان‌نگران اواخر و تئوریسین‌های وطنی طرفدار آنان، ظاهراً تنها برای فرار از شعار محتوم شعر و ادبیات، که همان پیام مترقی ادبیات است، تنها به فرم و قالب و صورت و کلمات پرداخته‌اند که این پرداختن به فرم و کلمات نیز در حقیقت گونه‌ای شعار است و گونه‌ای جبهه‌گیری در برابر شعر و ادبیات مترقی و پیشرو و آینده‌ساز.

آنان که معتقد به جدایی بنیادی شعر و شعارند، در حقیقت شعر را پدیده‌ای مجرد و به دور از زمان و مکان مینگارند و شعار را وسیله‌ای در دست سیاست‌گران می‌پندارند - البته با مفهوم عامیانه خاصی که خود از

سیاست و سیاستگری دارند و نه بامفهوم راستین سیاست .

باید بدین نکته نیز توجه داشت که باجماعت بودن و درجماعت بودن
مسأله اصلی زندگی اجتماعی انسان‌هاست و باید به یاد آورد که هنر و
از جمله شعر، يك مسأله کاملاً انسانی است و هیچ هنری خارج از کادر
انسانی وجود ندارد . بدین ترتیب این مسأله اساسی زندگی اجتماعی ،
یعنی باجماعت و درجماعت بودن، از شعر جدا نیست چرا که جوهر شعر
از زندگی انسان نشأت می‌کند و در این صورت چگونگی می‌توان در
زندگی باجماعت بود ولی شعر را از زندگی انسانها - که به هر حال يك
زندگی اجتماعی یعنی يك زندگی سیاسی است - جدا کرد ؟

اگر هنرمند و از جمله شاعر و نویسنده در هنگام شعرنویشتن و یا
داستان‌نویشتن ناچارست به تنهایی و در تنهایی کار کند، این به آن مفهوم
نیست که در شعر، تنهایی يك ضرورت بی‌چون و چراست؛ بلکه حقیقت
آنست که نویسنده و شاعر در زندگی اجتماعی، از درونمایه کار هنری خود
اشباع می‌شود و سپس در تنهایی آنرا منعکس می‌سازد.

به عنوان تکمله این قسمت از گفتار، این نکته را اضافه کنم :

من به هیچوجه برسر آن نیستم که شعری را تجویز کنم که تمامی
افراد يك اجتماع قادر باشند آنرا بفهمند و از طریق آن باشاعر و نیز
بایکدیگر ایجاد رابطه کنند. زیرا چنین شغری اگر غیر ممکن نباشد ،
دست کم به شاعری نیاز دارد با قدرت بیانی ممتاز و مافوق عالی که وجود
چنین شاعری نیز شاید در هر عصر و قرنی امکان پذیر نباشد. ولی اولاً شعر
باید حداقل برای يك گروه قابل فهم و بهره‌گیری مستقیم باشد - یعنی
دست کم يك گروه اجتماعی باید بتوانند يك شعر را بفهمند و از طریق آن

دروهله اول باشاعر و سپس بایکدیگر ایجاد رابطه کنند، اندیشه شاعر را دریابند و آنرا دریافت کرده در خود بارور کنند و در آخر، ازین طریق به ایجاد وزایش اندیشه‌های تازه‌ای قادر شوند؛ ثانیاً شعر باید عمومی باشد. دست کم به این مفهوم که نتیجه و نیز هدف آن عمومی باشد. در مفهوم این کلام شاید بتوان گفت که وقتی شعر برای یک گروه اجتماعی قابل فهم باشد، می‌تواند از طریق آنان و به طور غیرمستقیم به طبقات و گروه‌های دیگر اجتماعی تسری یابد و به عبارت دیگر، کاری را که مستقیماً با دسته اول می‌کند، به طور غیرمستقیم برای دسته دوم انجام دهد. یعنی دسته دوم - که به طور غیرمستقیم شعر را می‌گیرند - بین خود باشاعر یک واسطه دارند که این واسطه عبارتست از دسته اول که مستقیماً توانسته است باشاعر ایجاد رابطه کرده، بیان و زبان او را درک کند. و ازین طریق شعر قدرت آنرا می‌یابد که همگانی شود و به یک عنصر مهم زندگی اجتماعی مبدل گردد. بدیهی است این سخن نمی‌تواند توجیهی برای کار گروه محدودی قرار گیرد که هم اکنون شعر را به - وسیله‌ای برای یک رابطه کاملاً خصوصی بدل کرده‌اند. فهم شعر به وسیله چند صد نفر هم زبان - اگر واقعاً بتوانند زبان یکدیگر را درک کنند نیز - تنها به آن می‌ماند که یک گروه چند صد نفری به رواج یک زبان مخصوص به خود دست زده باشند - یعنی در حقیقت زبانی اختراع کرده باشند که تنها برای خودشان قابل فهم است و درین حالت ضمناً این اشکال اساسی وجود دارد که وقتی شعر به زبانی برای ایجاد رابطه بین چند صد نفر از میلیون‌ها نفر افراد یک اجتماع بدل می‌شود، در حقیقت از حالت هنر به حالت یک صنعت تغییر شکل و ماهیت می‌دهد.

اگر قرار باشد شعر تبدیل به نشانه‌ها و علائم خاصی شود که تنها چند نفر قادر به فهم آن باشند، این را دیگر نمی‌توان هنردانست؛ بلکه این کاملاً در محدوده مفهوم يك صنعت جای می‌گیرد و تمامی خصیلت‌ها و خصوصیات هنری خود را از دست می‌دهد.

از سوی دیگر، باید بین فهم شعر و درك شعر تفاوت اساسی قایل شد. هستند بسیاری که يك شعر را نمی‌فهمند ولی قادر به درك آن هستند و در جوار آنان افراد دیگری که هم قادر به فهم شعر وهم قادر به درك شعر هستند نیز یافت می‌شوند و این امر خاصه در کشور ما بامیراث غنی شعری و ادبی آن بیشتر ملموس است و ما نمونه‌های زنده‌ای درین باره داریم. به عنوان مثال، بسیاری از افرادی که قادر به فهم شعر حافظ نیستند ولی آنرا درك و احساس می‌کنند. ما می‌توانیم کسان بسیاری را نشان دهیم که قادر نیستند بسیاری از اشعار حافظ را بفهمند و حتی در حد يك فارسی‌دان نمی‌توانند به معنی تمامی مصراع و ابیات آن دست یابند ولی می‌بینیم همین افراد، هر يك، يك دیوان حافظ را به مثابه يك کتاب آسمانی در خانه خود دارند و با آن تفال می‌زنند و این تفال‌ها را گهگاه گره‌گشای زندگی خویش قرار می‌دهند. این افراد چه کسانی و هنگامی که قادر به فهم و معنای شعر حافظ نیستند، چگونه با آن تفال می‌زنند و از آن مدد می‌جویند؟ درین مورد مراگمان بر آنست که این افراد نیز دست کم قادر به درك و احساس شعر حافظ هستند، شعر حافظ همه زندگی آنان را در بردارد و در باره تمامی زندگی آنان سخن می‌گوید و ازین طریق است که آنان قادرند از فال حافظ مدد بگیرند و در عین حال اینست راز بقای حافظ در طی قرون متمادی. حافظ توانسته است با وجود

بیان‌گاه مشکل‌خود، شکل تازه‌ای از زبان و بیان را ارائه دهد که در عین حال که واجد شرایط يك شعر قابل فهم است، از شرایط لازم برای يك شعر قابل درك و قابل احساس نیز برخوردار است و عظمت حافظ در کشف همین زبان شگفتی آورست.

اما شاید در تاریخ ادبیات ما امثال و اقران حافظ، با چنان قدرت بیان، به ندرت یافت شوند و بدین جهت است که راه از آن طرف مسدودست. باید برای القاء و انتقال شعر و اندیشه شعری راه‌های تازه‌ای جست‌وجو کرد و یافت؛ باید، خاصه اکنون که شعری آسوده از اوزان و قوافی پذیرفته شده است، برای عمومیت دادن به شعر، امکانات دیگری کشف کرد.

طبیعی است که اگر شعر بخواهد عمومی تر باشد و با گروه گسترده‌تری سروکار داشته باشد، باید زبان عمومی تری داشته باشد و نه تنها زبان، که محتوی همگانی تری نیز داشته باشد، باید بتواند خود را از قید يك گروه اندك چند صد نفری نجات دهد، باید بتواند زبان عمومی تری را کشف کند که در عین حال، زبان خاص خودش هم باشد و بازبان محدود کوچکی و بازار و روزنامه یگانه نباشد. شعر برای آنکه عمومی تر باشد، باید نه تنها از نظر زبان، بلکه از نظر محتوی نیز با توده وسیع تری در تماس باشد، باید بتواند این توده وسیع را درك کند، با زندگی آنان آشنا شود، از آنان بگیرد و به آنان پس بدهد؛ باید بتواند روابط متقابلی بین خود و مردم به وجود آورد. اگر مردم احساس کنند که در شعر امروز و در شکل-گیری و اندیشه دادن به آن ذی سهم هستند، بی‌شبهه این شعر را از آن خود خواهند دانست از آن اقبال خواهند کرد و وسیعترین رابطه را با آن برقرار خواهند ساخت. اما درد اساسی شعر امروز ما آنست که رابطه‌ای اصیل و

استوار و بنیان گرفته بامردم ندارد ، درد اساسی شعر امروز آنست که از مردم فاصله گرفته ، مردم را و نیازهای آنانرا درك نمی کند و از مردم مایه نمی گیرد و در حقیقت از تنفسگاه طبیعی خویش به دور افتاده است و طبیعی است که مردم به چیزی که از آنان و مربوط به آنان نیست اعتنایی ندارند. و نه تنها توده های وسیع طبقات گونه گونه اجتماع بی اعتنا از کنار چنین شعرهایی می گذرند، بلکه حتی توده روشن فکر نیز از چنین شعرهایی اقبال نمی کند؛ زیرا آنرا مربوط به خود و ناشی از دردها، نیازها و مایه های خود نمی داند و همین است که می بینیم دیگر دفترهای شعر خریداری ندارد و حتی دفترهای شعر مشهورترین شاعران این زمانه به روی دست کتابخانه ها و ناشران مانده است و نمی دانند با آن چه کنند و همین است که می بینیم که ناشران دیگر تقریباً برای انتشار دفترهای جدید شعر علاقه و رغبتی نشان نمی دهند. درمسأله عمومی بودن فطری شعر، ناگزیرم در اینجا به این نکته نیز اشاره کنم که شعر در حالتها و بیانهای گونه گونه خود، به هر صورت و حتی در مترقی ترین جوامع، بیان و ابزار گونه ای اعتراض است و این امر حتی در شعر عاشقانه و تغزلی نیز وجود دارد .

بدیهی است غرض آن نیست که این اعتراض شکل صریح دارد یا باید داشته باشد . به عبارت دیگر ، وقتی از اعتراضی بودن شعر سخن می رود، مراد آن نیست که شعر بالصراحه بگوید چرا چنین می شود یا چنان نمی شود ؛ بلکه اعتراض در نفس شعر وجود دارد، شعر در شکل راستین خود، با شرایط موجود زمانه خویش در ستیزست، با این شرایط سازگاری ندارد، آنرا توجیه نمی کند ، ستایش نمی کند ، توقف را نمی پذیرد و

پیشرو بودن شعر از همین جا ناشی می شود. زیرا خواست مردمان نیز بهروزی و بهزیستی است و برای بهروزی و بهزیستی بالطبع باید شرایط موجود یک جامعه دیگرگون شود به پیش برود و شرایط بهتری جایگزین آن گردد. شعر و به طور کلی هنر، به سبب پیشرو بودن فطری خود، این خواست مردمان را درک می کند، از آن مایه می گیرد و راه گشای آینده بهتر و متری می شود و بدین ترتیب می بینیم درین راه نیز شعر از خصوصیت عمومیت داشتن و همگانی بودن برخوردار است. یعنی شعر همگانی است چون از از مردمان مایه می گیرد، خواست آنان را درک می کند، با آنان همگام می شود و در صف اول حرکت مردمان برای رسیدن به این خواست قرار می گیرد. بدین ترتیب متری بودن و عمومی بودن در نفس شعر است و همچنانکه گفتیم، با کشف بیان عمومی تر و تازه تر، شعر قادر است نه تنها در نفس خود عمومی باشد، بلکه در بیان و شکل خود نیز از این خصلت برخوردار باشد. و اما نکته دیگر در آش در هم جوش شعر این دیار و این زمانه آنست که اختلاط مسخره و شگفتی آوری بین هنرمندان و هنردوستان ما پیدا شده است. ما می بینیم درست همان کسان که در بهترین شرایط خود، تنهایی توانند هنردوستان و خاصه شعر دوستان خوبی باشند، خود به شاعری تفوه می کنند، خود را شاعر می دانند و صفحات روزنامه ها و مجلات ما را پر از «آثار» گونه گون خود می کنند. می بینیم هنوز حد بین شاعر و شعر دوست درین ملک مشخص نیست و هر کس که قلمی دارد و فراغت، به کار شعر روی می آورد و همین امر نیز به ضعف و بی محتوایی و بی مقداری شعر امروز ما کمک می کند و در عین حال موجب می شود که مکاتب نیم بند گونه گونی در شعر امروز ما به وجود آید و دامن زده شود. حتی می بینیم به اصطلاح شاعرانی که به هر دری زده اند و از

همه جا نوید بازگشته‌اند، خود گروهی تشکیل داده‌اند و «موج‌نو»ی را پایه‌گذاری کرده‌اند و بعد به تاپ کردن و استنسیل کردن و نشر شعرهای خود پرداخته‌اند و ازین راه جویای نام آمده‌اند و چندتایی از آنان به جایی و جایی هم رسیده‌اند و دیگر «آخرین» و یا «تازه‌ترین شعر» آنان زینت صفحات روزنامه‌هایی می‌شود که به جای ابتکار، به تقلید کارهای دستمالی شده گذشته پرداخته‌اند.

غرض آنست که شعراگر از آن مردم و برای مردم باشد، خود به نیکویی از آنچنان قدرت و توانی برخوردارست که قادرست به زودی جای خود را در میان مردم باز کند و به هیچگونه شارلاتانیسم و کاربرد شیوه‌هایی از آن قبیل که نمونه‌ای از آن را گفتیم، نیاز ندارد. اگر شعر زمانه‌ما اصالت و نیز توان نفوذ در میان قشرهای اجتماعی و عبور از میان توده مردم تا عمیق‌ترین زوایای آنرا داشته باشد، عملاً خود موج‌نو است و نیازی به چنین نامگذاری و گرد آوردن گروهی و امانده یا واله و مجذوب کم‌مایه به دور خود ندارد. اگر شعر اصالت داشته باشد و مربوط به زمان خود باشد و ازین زمانه و نیازهای این زمانه مایه گرفته باشد، هر شعر به تنهایی یک موج‌نو است، هر شعر یک واقعه است که بازندگی مردم در می‌آمیزد، آنان را به شوق می‌آورد، تجهیز می‌کند، به حرکت و امی دارد و در مجموع قادرست به مثابه یکی از مصالح اصلی ساخت و پرداخت امروز و فردا به کار آید.

شعر امروز ما باید قدرت همه‌گیری را در خود داشته باشد، باید قادر باشد که مستقیم یا غیرمستقیم در بوده مردم نفوذ کرده، جای خود را باز کند. و بار دیگر به این نکته پردازیم که آنچه شعرا توان می‌بخشاید و قدرت همه‌گیری را به آن می‌دهد، محتوی آنست، پیام آنست و چگونگی

رابطه این محتوی بارزندگی اجتماعی ماست. فرم و محتوی در شعر دقیقاً خصوصیت ظرف و مظروف را دارند، ظرف خالی از مظروف حد اکثر به يك شیئی زینتی بدل می شود که تنها صاحبان مال و جاه می توانند خواهان آن بوده، از آن برای تزئین گوشه های خالی سالن های یخ کرده خود بهره گیرند؛ در حالی که ظرف حاوی مظروف - خاصه اگر این مایه درونی مورد نیاز همگان باشد - بهر حال قادرست درزندگی مردمان جای پراهمیتی را به خود اختصاص دهد و من هرگز نمی توانم بپذیرم که شعر تنها يك شیئی زینتی باشد که به کارارباب جاه و مال آید. شعر از آن مردم، برای مردم و بامردم است، شعر دقیقاً همان چیز است که از مردم مایه می گیرد و این مایه را دريك استحاله هنری، به یکی از مصالح زندگی و پیشرفت مردمان بدل کرده، به مردم باز پس می دهد.

شاعران ما اگر نخواهند به آدمهایی متفنن و گذرادرزندگی اجتماعی مابدل شوند و اگر بخواهند فرزندان توانا و اثرگذارنده و سازنده زمانه خود باشند، چاره ای جز آن ندارند که شاعران آگاه زمانه خود باشند، چاره ای جز آن ندارند که زمانه خود و شرایط آن و امکانات ساخت و ایجاد آینده را دریابند و درین راه گام نهند.

اگر مردم به شعر بی اعتنا باشند، این گناه مردم نیست؛ بلکه گناه شاعران است که از آنان فاصله گرفته اند، آنان را به حساب نیاورده اند و خود را موجوداتی برتر و والاتر از آن پنداشته اند که لازم بدانند بامردم درآمیزند و اززندگی و جنبش و حرکت بی تردید مردم مایه بگیرند.

گویا برخی از شاعران کنونی ما، خود را شاعران آینده می پندارند، شاعرانی که درطی قرون و اعصار آینده درك و پذیرفته خواهند شد؛ غافل از آنکه آینده خود شاعران خویش را خواهد آفرید، غافل از آنکه دیگر

زمانه تند و شتاب زده به پیش می‌برود، غافل از آنکه زمانه‌ای که می‌شد
شاعر قرون و اعصار بود، گذشته است شاعران کنونی ما حتی اگر
قادر باشند برای نیم‌سده تاب بیاورند، از همان ارج و اعتباری برخوردار
خواهند بود که شاعران بزرگ گذشته‌ما که توانسته‌اند در طی قرن‌ها تاب
آورده، زنده باشند.

شاعر امروز ما باید به راستی شاعر زمانه خود و شاعر امروز باشد
و در عین حال شاعر امروز ما چارست علاوه بر آگاهی از مایه‌های شغری و
هنری و امکانات و مصالح و ابزار شعر، بر حال و روز اجتماعی زمانه
خود آگاهی داشته باشد، او باید فرزند آگاه زمانه خود باشد، روابط
اجتماعی، نیازهای اجتماعی و امکانات و شرایط آینده‌سازی را بشناسد
و رهرو پرتوش و توان این طریق باشد. شاعر امروز نمی‌تواند تنها به شعر
خود و ابزار و مصالح آن بپردازد و دل خوش کند و از دیگر مسائل اجتماعی
تغافل کند، شاعر امروز به مفهوم کامل و وسیع کلمه باید معاصر خود باشد.

«پایان»