

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاریخ ادبیات ایران و جهان (۲)

سال هشتم آموزش متوسطه

رشد ادبیات و علوم انسانی

**وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی

نام کتاب : **تاریخ ادبیات ایران و جهان (۲) - ۲۷۶/۱**

مؤلفان : **[دکتر محمد جعفر یاحقی
دکتر عبدالحسین فرازاد]**

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار ۸۸۳۰۹۲۶۶، کدپستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت : www.chap.sch.ir

صفحه‌آرا : مریم نصرتی

طرح جلد : طاهره حسن‌زاده

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)

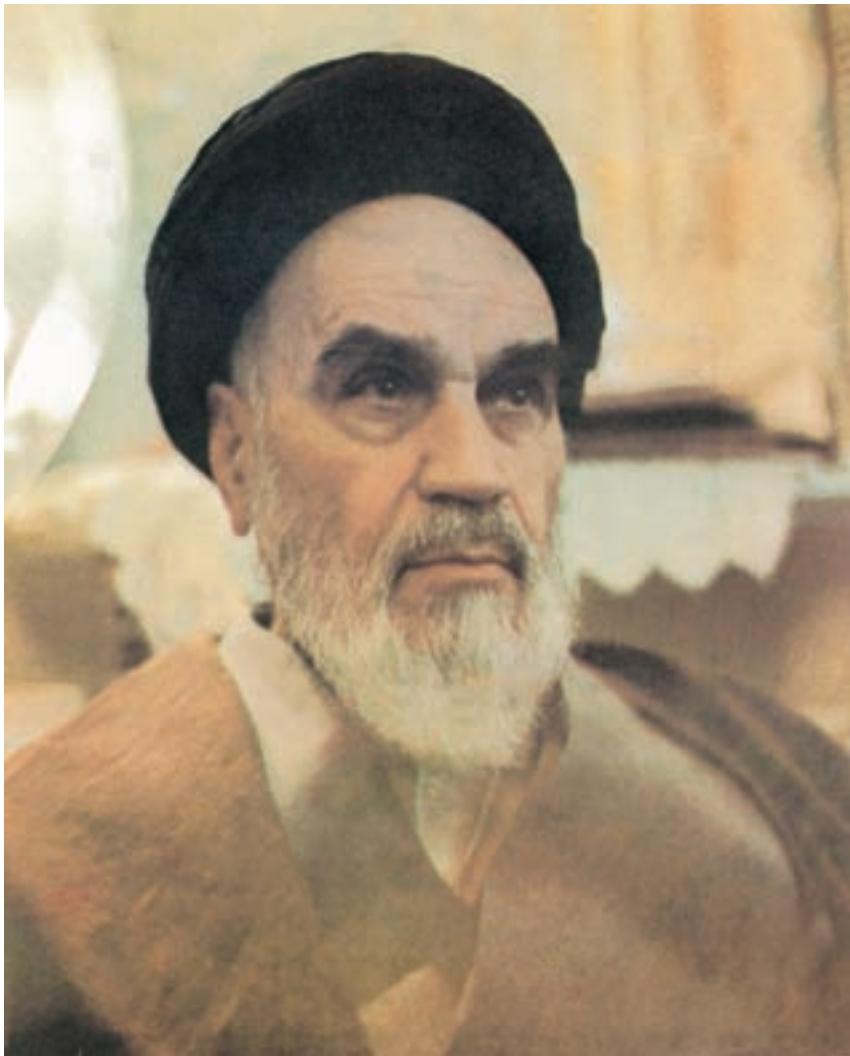
تلفن : ۰۹۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران (سهما می خاص)

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ دوازدهم ۱۳۹۱

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۹۳۸-۸ ۰۵-۰۹۶۴ ISBN 964-05-0938-8

جمع‌آوری و نگهداری علوم قرآن و آثار و احادیث پیامبر بزرگوار و سنت و سیره‌ی معصومین
- علیهم السلام - و ثبت و تبییب و تتفییح آنان در شرایطی که امکانات بسیار کم بوده است و سلاطین
و ستمگران در محو آثار رسالت همه‌ی امکانات خود را به کار می‌گرفتند، کار آسانی نبوده است که
امروز نتیجه‌ی آن زحمات را در آثار و کتب با برکتی همچون کتب اربعه و کتاب‌های دیگر متقدمین و
متاخرین از فقه و فلسفه، ریاضیات و نجوم و اصول و کلام و حدیث و رجال و تفسیر و ادب و عرفان
و لغت و تمامی رشته‌های علوم مشاهده می‌کنیم.

امام خمینی

فهرست مطالب

۱

مقدمه

۳

قسمت اول — تاریخ ادبیات ایران

۴

بخش اول — عصر حافظ

۵

درس اول

درآمدی بر عصر حافظ، دوران شکوه و شکست

۷

وضع عمومی شعر در عصر حافظ

۹

شاعران نامدار این دوره

۹

فخرالدین عراقی، عارفی از سلسله‌ی سوختگان

۱۲

درس دوم

۱۲

خواجوی کرمانی، نخل‌بند شاعران

۱۴

ابن‌یمین و قطعه‌سرایی فارسی

۱۷

سیف فرغانی و انتقاد اجتماعی

۱۸

عبدی زاکانی، شوخ طبعی آگاه

۲۲

درس سوم

۲۲

حافظ، رند فرزانه‌ی شیراز

۲۶

جامی، شیخ جام

۳۱

بخش دوم — عصر خواجه‌رشیدالدین

۳۲

درس چهارم

۲۲

درآمدی بر عصر خواجه رشیدالدین یا دوره‌ی اوچ تاریخ‌نویسی

۲۳

تاریخ جهان‌گشا

۲۴

جامع التواریخ

بخش سوم — عصر صائب

درس پنجم

درآمدی بر عصر صائب یا دوره‌ی غزل‌گویی و مضمون آفرینی

وحشی بافقی، شاعر سوز و گداز

محتسن کاشانی، پدر مرثیه‌سرایی

درس ششم

کلیم همدانی، آفریننده‌ی معنا و مضمون

صائب تبریزی، شهسوار میدان خیال

بیدل عظیم‌آبادی، نقش‌بندی از دیار هند

بخش چهارم — عصر قائم مقام

درس هفتم

درآمدی بر عصر قائم مقام، یا مرحله‌ی انتقال به ساده‌نویسی

حاجی بابا اصفهانی

مسالک المحسنين

سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیک

شرح زندگانی من

بخش پنجم — عصر هاتف

درس هشتم

درآمدی بر عصر هاتف یا دوره‌ی انصراف از سبک هندی

مشتاق اصفهانی، پیشاہنگ شیوه‌ای نوین

درس نهم

آذر بیگدلی، شعرشناس دیرپسند

هاتف اصفهانی، شاعر ترجیع‌بند

فروغی بسطامی، غزل‌سرای عارف

بخش ششم — عصر صبا

درس دهم

درآمدی بر عصر صبا یا دوره‌ی بازگشت ادبی

۸۰	صبای کاشانی، پرچمدار بازگشت ادبی	
۸۳	درس یازدهم	
۸۳	نشاط اصفهانی و گنجینه‌ی نظم و شر	
۸۵	وصال شیرازی، شاعر خوشنویس	
۸۷	یغمای جندقی، شاعری آواره	
۸۸	قالانی، پهلوان میدان قصیده‌سرایی	
۹۱	بخش هفتم – عصر بیداری	
۹۲	درس دوازدهم	
۹۲	درآمدی بر عصر بیداری یا دوران نهضت مشروطه	
۹۴	شعر عصر بیداری	
۹۷	شهرها و مراکز مهم ادبی	
۹۹	درس سیزدهم	
۹۹	چهره‌های شعر دوره‌ی بیداری (۱)	
۹۹	ادب‌الممالک فراهانی، شاعر روزنامه‌نگار	
۱۰۱	بهار، شاعر آزادی	
۱۰۶	دهخدا، محقق و شاعر	
۱۱۰	درس چهاردهم	
۱۱۰	چهره‌های شعر دوره‌ی بیداری (۲)	
۱۱۰	سید اشرف‌الدین گیلانی، شاعر مردمی	
۱۱۳	عارف، شاعر ملّی	
۱۱۵	عشقی، شاعر پرخروش	
۱۱۸	شعر کارگری در عصر بیداری	
۱۱۹	فرخی یزدی، شاعر مبارز و نستوه	
۱۲۰	بخش هشتم – عصر نیما	
۱۲۳	درس پانزدهم	
۱۲۳	درآمدی بر عصر نیما، یا دوره‌ی نوگرایی	
۱۲۵	پیکار کهنه و نو	
۱۲۶	انجمان ادبی دانشکده	

۱۲۶	پیشگامی تقدیم رفعت
۱۲۷	دیگر پیشگامان شعر نو نیمایی
۱۳۰	درس شانزدهم
۱۳۰	افسانه، بیانیه‌ی شعر نیمایی
۱۳۱	نیما شاعر افسانه را بهتر بشناسیم
۱۳۶	نیما پس از افسانه
۱۳۹	مفهوم دگرگونی از نظر نیما
۱۴۱	درس هفدهم
۱۴۱	ادامه‌ی شعر سنتی در عصر نیما
۱۴۴	پروین اعتصامی
۱۴۸	محمدحسین شهریار
۱۵۳	درس هجدهم
۱۵۳	امیری فیروزکوهی
۱۵۵	رهی معیری
۱۵۶	حمیدی شیرازی
۱۶۰	مهرداد اوستا

قسمت دوم — تاریخ ادبیات جهان

۱۶۴	درس نوزدهم
۱۶۵	ادبیات اروپا در قرن بیستم
۱۶۹	درس بیستم
۱۶۹	دادائیسم و سوررئالیسم
۱۷۱	دادائیسم
۱۷۳	سوررئالیسم
۱۷۵	نمونه‌ی اشعار سوررئالیستی
۱۷۵	درس بیست و یکم
۱۷۷	پست مدرنیسم یا فرانوگرایی
	برخی چهره‌های شاخص ادبیات قرن بیستم غرب

۱۸۲	درس بیست و دوم
۱۸۲	گذری بر ادبیات جهان عرب
۱۸۳	شعر در صدر اسلام
۱۸۴	شعر دوره‌ی اموی
۱۸۴	شعر دوره‌ی عباسی
۱۸۵	شعر نوین عرب
۱۸۸	آغاز حرکت شعر آزاد عربی از نظر قالب
۱۸۸	دستاوردهای شعر نو
۱۹۰	درس بیست و سوم
۱۹۰	تراژدی فلسطین و شعر نو عرب
۱۹۱	شعر فلسطین از ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۸
۱۹۵	درس بیست و چهارم
۱۹۵	ادبیات داستانی معاصر عرب
۱۹۶	داستان نویسان بزرگ عرب
۱۹۶	مصطفی لطفی المنفلوطی
۱۹۸	جبران خلیل جبران
۱۹۹	قصه‌نویسی پس از شکست ۱۹۶۷ اعراب از اسرائیل
۲۰۰	یوسف ادریس
۲۰۰	غادة السَّمَان
۲۰۱	قصه‌نویسان فلسطین

۲۰۳

فهرست منابع

مقدمه

آثار ادبی آیینه‌های اندیشه‌ها و باورهای عمیق نویسندهان و شاعران و گواه تجربه‌ها و ژرف‌اندیشه‌های ملت‌هاست. مطالعه‌ی تاریخ ادبیات ایران و جهان به خواننده امکان می‌دهد تا با سیر تحول و تطور اندیشه‌ها و جریان‌های فکری و ادبی آشنا شود و در زندگی خود به طور عملی و کاربردی از آن‌ها بهره برگیرد.

برنامه‌ی درسی زبان و ادبیات فارسی در میان برنامه‌های درسی موجود جایگاهی بس ارزشمند دارد؛ زیرا از یکسو حافظ ارزش‌های فرهنگی – دینی و از دیگر سو مؤثرترین ابزار انتقال ذوق و اندیشه‌ی پرشی است.

بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی کتاب‌های زبان و ادبیات دوره‌ی متوسطه، مقرر شد کتاب تاریخ ادبیات ایران ۱ و ۲ مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بازسازی شود. اعضاي شورا بر این نکته تأکید داشتند که کتاب موجود با معیارهای آموزشی مناسب نیست اما محتوا و ساختار موضوعی آن ارزش و اعتبار زیادی دارد. هم‌چنین طبق مصوبات شورای عالی آموزش و بروشر، لازم بود یک واحد تاریخ ادبیات جهان نیز به کتاب فعلی افزوده شود؛ بنابراین، کتاب حاضر با عنوان «تاریخ ادبیات ایران و جهان (۲)» برای سال سوم متوسطه سازماندهی و تنظیم شد.

این کتاب دارای ویژگی‌هایی به شرح زیر است که امیدواریم همکاران محترم قبل از تدریس کتاب، به آن‌ها توجه کنند:

۱- کتاب در دو قسمت با عنوان «تاریخ ادبیات ایران» و «تاریخ ادبیات جهان» تنظیم شده است. قسمت اول هیجده درس و قسمت دوم شش درس را شامل می‌شود که براساس بخشانه‌ی بارم‌بندی در نوبت اول و دوم درس‌هایی از هر دو قسمت تدریس خواهد شد.

۲- عنوان بخش‌های تاریخ ادبیات ایران بر مبنای کتاب قبلی است اما به منظور روشن‌شدن محدوده‌ی هر جلسه‌ی تدریس، کل کتاب در پیست و چهار درس تنظیم شده است.

۳- در ابتدای هر بخش تاریخ ادبیات ایران، مطالبی کلی تحت عنوان «درآمدی بر» گنجانده شده که مقدمه‌ای بر درس‌های همان بخش است.

۴- در پایان هر درس خودآزمایی‌هایی نمونه طرح شده است که ضرورت دارد در ارزش‌یابی کلاسی و پایانی مورد توجه قرار گیرد. علاوه‌بر این، به منظور ایجاد زمینه‌های بحث و گفت و گو در کلاس تعدادی خودآزمایی نمونه در پایان هر بخش گنجانده شده که سطح آن‌ها با خودآزمایی‌های هر درس متفاوت است.

این خودآزمایی‌ها به گونه‌ای طرح شده‌اند که داشش و فهم داشن آموزان را در سه سطح کلی داشن، فهم و تحلیل و تحقیق مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در طرح سؤال باید به این نکته توجه شود.

۵- درس‌های تاریخ ادبیات جهان، بر مبنای مکاتب ادبی مشهور اروپا تنظیم و تدوین شده است.

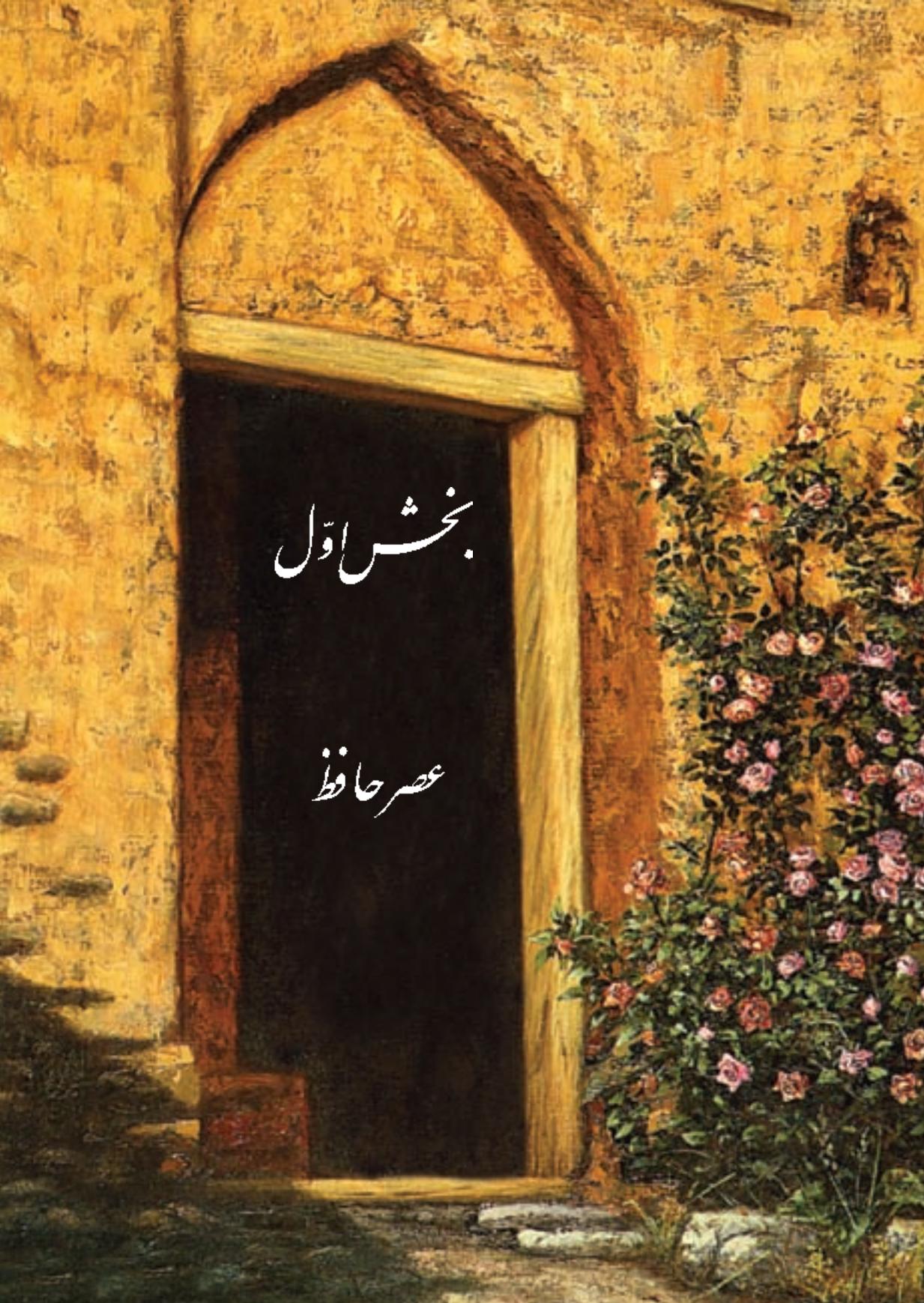
- ۶- در پایان کتاب، فهرست منابع و مأخذ تکمیلی معرفی شده است. دیران محترم می‌توانند در حدامکان از این منابع برای هرچه فعال‌تر شدن کلاس‌ها استفاده کنند.
- ۷- از همکاری و تلاش اعضای محترم کمیته‌ی تاریخ ادبیات فردیون اکبری شلدره‌ای، دکتر نصرت‌الله محبی، احمد عزتی پور و محمود کاظمی که در تجدید نظر و بازسازی کتاب و تهیه‌ی پاسخ‌نامه‌ی خودآزمایی‌ها حضور فعال داشته‌اند، قدردانی می‌گردد.

شیوه‌های مطلوب تدریس کتاب

- ۱- برای تدریس این کتاب، بهتر است از شیوه‌های فعال مانند بحث گروهی و مطالعه‌ی انفرادی (تحقیق) استفاده شود. به کارگری و سایل کمک‌آموزشی از قبیل تصویر، نوار صوتی، فیلم و کتاب‌های جنبی نیز موجب تنوع و تسهیل آموزش خواهد بود.
- ۲- برای فعال‌شدن کلاس، می‌توان از دانش‌آموزان خواست تا به معرفی چهره‌های ادبی مطرح شده در هر درس پردازند.
- ۳- گفت و گو و تبادل نظر در کلاس یکی از اهداف مهم آموزش زبان و ادبیات فارسی است که باید به آن توجه شود و از شیوه‌ی سخنرانی یک طرفه و ارتباط یک‌جانبه پرهیز گردد.
- ۴- برای معرفی چهره‌های شاخص ادبی، ابتدا جریان‌های فکری، ادبی، دینی و اجتماعی عصر شاعر یا نویسنده مطرح شوند و سپس، ساختار فکری هریک روش گردد تا دانش‌آموزان به طور غیرمستقیم با شیوه‌های بررسی و تحلیل آثار ادبی ایران و جهان آشنا شوند.
- ۵- در قسمت تاریخ ادبیات جهان، مکاتب ادبی اروپا معرفی شده‌اند. به معلمان محترم توصیه می‌شود قبل از تدریس هر درس، با مراجعه به منابع موجود و مطالعه‌ی آن‌ها، خود را برای توضیح ابعاد و زوایای هر کدام از مکاتب آماده کنند. این امر با الگوی تدریس پیش سازمان دهنده تناسب بیشتری دارد. (مجله‌ی رشد ادب فارسی، ش. ۴۹).
- ۶- در بخش فعالیت‌های کلاسی، همکاران محترم می‌توانند تلاش فکری دانش‌آموزان را به‌سمت مطالعه و تحقیق درباره‌ی شاعران و نویسنده‌گان برجسته جهت دهند.
- ۷- از طرح مباحث جزئی و غیرضروری درباره‌ی شعر و نویسنده‌گان خودداری شود؛ زیرا این امر در جریان آموزش و نیل به اهداف کتاب اختلال ایجاد می‌کند.
- ۸- در تدریس دروس این کتاب ترجیحاً از نمونه‌های موجود در کتاب‌های ادبیات فارسی اول تا سوم متوسطه استفاده شود. این عمل ضمن تعمیق یادگیری، فهم درس را نیز آسان می‌کند.
- ۹- برای اطلاع از نحوه‌ی بارم‌بندی به بخش‌نامه‌های ارسالی مراجعه شود. علاوه بر این به منظور هماهنگی در آموزش پاسخ‌نامه‌ی خودآزمایی‌ها نیز در اختیار گروه‌های آموزشی استان‌ها گذاشته شده است.
- دفتر برنامه‌ریزی و تأییف کتاب‌های درسی

قسمت اول

تاریخ ادبیات ایران

بخشش اول

عصر حافظ

درآمدی بر عصر حافظ، دوران شکوه و شکست

فروپاشی حکومت ایلخانان با پراکندگی فرهنگی که سبب عدمه‌ی آن حکومت قوم بیگانه‌ی تاتار و خون‌ریزی‌های ناشی از آن بود، هم‌زمان گردید. پریشانی اندیشه، سنتی گرفتن بنیان‌های فلسفی، رواج خرافات و بی‌مسئولیتی، دل‌سپاری به قضا و قدر و گسترش روح تسلیم و بی‌توجهی به دنیا را تا حد زیادی می‌توان از پیامدهای فتنه‌ی مغول دانست. فساد ناشی از حمله‌ی مغول به زمینه‌های فکری و فرهنگی منحصر نماند، در قلمرو ادبیات و ذوق هم روز به روز سنتی و ضعف و بی‌ضابطگی آشکارتر می‌شد. گذشته از حضور و رواج پاره‌ای واژه‌های مغولی در زبان و ادب فارسی، دل‌مردگی و بی‌سرانجامی و بلا تکلیفی با اندیشه‌ی ادبی فارسی قرین گشت، ذوق‌ها پژمرده شد و عواطف شاعران و نویسنده‌گان از خلاقیت باز ماند.

فترت و هرج و مرچی که در عصر حافظ در قلمرو ذوق و اندیشه ملاحظه می‌شود، چیزی جز بازتاب جریان‌های سیاسی و پریشان‌حالی اقتصادی و اجتماعی پس از فتنه‌ی مغول نیست.

در عصر حافظ، به دلیل بی‌عقیدگی برخی از ایلخانان و بی‌تعصّبی بعضی دیگر، گروه‌ها توanstند مذهب و اعتقاد خود را آزادانه آشکار کنند و در صورت لزوم بر آن پای بفشرند. بنابراین، در این ایام نه تنها مذاهب اسلامی آزادانه تبلیغ و ترویج می‌شد بلکه پیروان ادیان دیگر و از آن جمله زرتشتیان و مسیحیان هم آشکارا کیش و آیین خود را تبلیغ می‌کردند و مراسم آن را برپا می‌داشتند.

این فضای باز عقیدتی برای پاره‌ای از مذاهب اسلامی که پیش از این در اقلیت بودند، زمینه‌ی مستعدّی برای رشد و تبلیغ فراهم آورد. از جمله‌ی این مذاهب آیین تشیع بود که در دوره‌های قبل نیز برخی مانند خواجه نصیرالدین توosi با نفوذ در دستگاه حکومتی خلفاً و مغلولان توانسته بودند از قدرت سیاسی آنان بهره جویند و برای دفع پاره‌ای مفاسد و دست‌زننده اقدامات اصلاح طلبانه و علمی امکانات تازه‌ای فراهم آورند.

از این زمان به بعد، مذهب شیعه نه تنها به سرعت رویه‌گسترش نهاد بلکه در میانه‌ی این دوره توانست با تشکیل حکومت‌های محلی – مانند سربداران در خراسان – برای حکومت مرکزی در دسرهای جدّی فراهم آورد و زمینه‌ی را برای روی‌کار آمدن تشیع در دوره‌ی بعد آماده سازد.

بعد از مرگ تیمور به سال ۸۰ هـ.ق کشاکش میان فرزندان و نوادگان او بر سر متصرّفات پدر آغاز شد. تنها شاهرخ میرزا بود که توانست بخش وسیعی از ممالک تیموری – یعنی نواحی شرقی آن – را از آسیب و پریشانی نجات دهد. او شهر هرات را مرکز فرمانروایی خود قرار داد و با علاقه‌ای که به هنر و فرهنگ اسلامی داشت، نظره‌مندان و صاحبان ذوق از جمله خوش‌نویسان و نقاشان و شاعران را جلب کرد و حامی نهضت بزرگ هنری عصر خویش شد. باسنتر میرزا که بعد از پدر زمامدار هرات بود، در این شهر محفل انسی از ارباب فضل و هنر ترتیب داد. خود او اقسام خط‌های آن روز را شیرین و زیبا می‌نوشت و در پرتو علاقه‌ی خاصی که به هنر خطاطی داشت، مشوق هنرمندان آن عصر شد تا آثار ارجمندی برای کتابخانه‌ی وی پدید آورند. از جمله‌ی این نسخه‌ها قرآن و شاهنامه‌ی معروف به باسنتری است که شاهنامه‌ی باسنتری (به‌طور کامل) و برگ‌هایی از قرآن باسنتری در کتابخانه‌های ایران از آن جمله کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی در مشهد موجود است و از ارزنده‌ترین آثار هنر اسلامی به شمار می‌آید.

در عصر حافظ، پنهانی وسیعی زیستگاه و قلمرو بالندگی زبان و فرهنگ فارسی بود. شبه‌قاره‌ی هند و آسیای صغیر هم چنان میزبان زبان فارسی بود و آذربایجان و اصفهان و فلات مرکزی ایران هم داشبوران و هنرمندان خاص خود را داشت. اقلیم پارس به‌رغم کشمکش‌های تاریخی فراوانی که در اثر روحی کار آمدن خاندان تیموری جریان داشت، مثل

گذشته کانون جوشنده‌ی زبان و شعر فارسی بود و شیراز هم چنان پایتخت شعر و ادب این عصر به‌شمار می‌رفت. اما فرهنگ شهرهای بزرگی مثل نیشابور و سبزوار و توس و مرو و به‌خصوص هرات – که مرکز ذوق و هنر بود – باعث شدند که خراسان از لحاظ شعر و ادب موقعیت پیشین خود را حفظ کند.

وضع عمومی شعر در عصر حافظ

در این دوره، قصیده رو به ضعف و کسدای گذاشته بود و اگر قصیده‌ای سروده می‌شد، بیشتر به موضوعات و مضامینی از قبیل حمد خدا، نعت رسول اکرم(ص)، مناقب امامان شیعه، عرفان، حکمت، شکوه و شکایت، موعظه و مسائل اجتماعی، هجو و هزل و مقداری هم مدح شاهان و صاحب منصبان اختصاص می‌یافت.

انصار در داوری صحیح ایجاب می‌کند که بگوییم در این دوره، در دو زمینه‌ی منقبت و مرثیه و طرح مسائل اجتماعی ابتکارهایی صورت گرفته است.

در میان شاعران این دوره تقليد باشدت تمام رواج داشت و در شعر عصر حافظ به دو صورت جلوه کرد: نخست تقليد از شیوه و سبک استادان پیشین و دیگر، جواب‌گویی شعرهای مشهور پیشینیان غالباً بر همان وزن و قافیه. از شاعران دوره‌های پیش، بیشتر از همه سبک و شیوه‌ی کار انوری، ظهیر فاریابی، کمال الدین اصفهانی و خاقانی تقليد می‌شد. شیوه‌ی نظامی، شاعر و داستان‌سرای گنجه در پرداختن منظومه‌های بلند عائشقانه که در عصر مولوی امتیاز و والا بی درخوری کسب کرده بود، سرمشق بسیاری از شاعران عصر حافظ هم قرار گرفت. منظومه‌ها و حتی خمسه‌های چندی به پیروی از نظامی پدید آمدند اما هیچ‌کدام نتوانستند در آفرینش هنری، ابتکار مضمون و پرداخت داستانی به جایگاه آثار او دست یابند.

استقبال از اشعار سخن‌سرايان نامور گذشته شگرد دیگری بود که شاعران عصر حافظ در آن طبع آزمایی کردند. این کار به قالب خاصی محدود نماند؛ هم بسیاری از قصاید مشهور خاقانی و انوری و جمال الدین مورد توجه شاعران بود و هم غزلیات بلندآوازه‌ی سعدی و امیر خسرو و ظهیر. در میان این استقبال‌ها تنها شیوه‌ی عبیدزاکانی – چنان که

خواهیم دید – از جهتی ابتکاری و تازه قلمداد می‌شود و از آن ممتازتر، شگرد شگرف و رندانه‌ی حافظ است که به حق باید گفت در همه‌ی استقبال‌ها با استادی و فرزانگی خاصی از سرمشق‌ها بسی فراتر رفته و با هنرمندی تمام، مضمون‌ها را از آن خود ساخته است.

نمونه‌ی دیگری که در این دوره بسیار مورد توجه و تقلید قرار گرفت، شاهنامه‌ی فردوسی بود. بسیاری به گمان این که می‌توانند با سروden منظومه‌ای حماسی در هر قلمرو و مضمون و در هر عصر و زمان، شأن و افتخاری هم‌پایه‌ی فردوسی به دست آورند، به طمع خام نظریه‌گویی افتادند.

در این دوره محتوای شعر با دوره‌های قبل تفاوت چندانی نداشت؛ جز این که آثار بسیاری از شعرا روز به روز ضعیف‌تر می‌شد و از پختگی عصر مولوی و سعدی تا حدودی به دور می‌افتد. حتی ظهور و گسترش پاره‌ای از انواع ظاهرًا تازه مانند ساقی‌نامه^۱، معما^۲ و ماده تاریخ^۳ هم با آن که به شدت مورد علاقه‌ی شاعران این دوره از جمله حافظ بوده است، نتوانست افقی تازه در پنهانی ادب پارسی بگشاید.

طنز و انتقاد اجتماعی به‌ویژه در شعر کسانی مانند عبیدزاکانی، بُسحاق اطعمه و به شیوه‌ای ظریف و رندانه در اشعار حافظ از ارمغان‌های تازه‌ی این عصر است که دست کم تا این پایه هنری و مؤثر در دوره‌های دیگر رواج چندانی نداشته است.

زبان شعر این دوره، جز در سروده‌های برخی از شاعران مانند حافظ و خواجه، رو به سقوط و تباہی است. این تباہی و کم‌مایگی هم در لفظ پیداست و هم در ساخت و بافت کلام. گسترش و عمومیت یافتن شعر و ادب در کوچه‌و بازار و در میان افراد نافرهیخته، به این ناپختگی دامن می‌زد و زمینه را پیش از پیش برای تغییری اساسی در سبک و شیوه‌ی شاعری آماده می‌کرد. اگر حافظ به عنوان ستون اصلی شعر و شاعری این عصر، یک‌تنه به نجات زبان و فرهنگ ایران برنمی‌خاست، برای شعر و زبان فارسی سرنوشتی به مراتب بدتر

(۱) ساقی‌نامه به اشعاری گفته می‌شود که در وصف مجالس بزم و لوازم مربوط به آن سروده شده باشد و شاعر در خلال آن، مضامین غنایی و عرفانی و حکمت و وعظ را نیز درج کند.

(۲) گنجاندن نام یک شخص یا شئ در حروف یا واژه‌های مصراع یا بیت را معماً گویند. ر.ک، شعر و ادب، زین‌العابدین مؤتمن.

(۳) ثبت تاریخ وقایع مهم با استفاده از حروف ابجد : ر.ک، شعر و ادب، زین‌العابدین مؤتمن.

از این انتظار می‌رفت.

شاعران نامدار این دوره :

فخر الدّین عراقي، عارفي از سلسله‌ي سوختگان

در سال ۶۱۰ هـ. ق که هنوز سپاه مغول شهرهای مردختیز و پربرکت ایران را میدان تاخت و تاز و خون‌آشامی‌های خود قرار نداده بود، دریکی از روستاهای فراهان به نام کُمجان (کمیجان) در خانواده‌ای دانشور و با کمال کودکی دیده به جهان گشود که او را ابراهیم نام نهادند. به اعتبار مولدش – بعدها که شاعری بلندآوازه شد – او را به نسبت‌های فراهانی و همدانی نیز خوانده‌اند؛ هرچند به دلیل سکونت در عراق عجم، بیش‌تر به عراقي شهرت دارد.

کودکی و نوجوانی عراقي در همدان و اصفهان، به کسب دانش و معرفت‌اندوزی گذشت. از آن پس به مولتان رفت و بعد از مدتی قصد دیار روم در آسیای صغیر کرد و در آن‌جا از طریق شیخ صدر الدّین قونوی با آثار عارف بزرگ آن روزگار، محی الدّین ابن عربی، آشنا شد. علاوه بر این، در شهر قونیه به خداوندگار عشق و عرفان، مولانا جلال الدّین رومی ارادت خاصی پیدا کرد و خیلی زود مورد توجه مخصوص او واقع شد و سرانجام به سال ۶۸۸ در دمشق بدرود حیات گفت.

آثار عراقي

عراقي به مثابه‌ی یک عارف بزرگ توفیق یافت آثار مهم و ممتازی در قلمرو عرفان از خویشن به یادگار گذارد:

الف — دیوان، با حدود پنج هزار بیت در قالب‌های قصیده و غزل و ترانه و قطعه و مثنوی مجموعه‌ی رنگارنگی است که جان‌های تشنۀ راسیراب می‌کند^۱. تعداد غزل‌ها و هم‌چنین تأثیر آن‌ها به مراتب از دیگر اشعار او بیش‌تر است.

ب — عشاق نامه که نام دیگر آن ده‌نامه است، مشتمل است بر ایاتی در قالب

(۱) کلیه‌ی آثار منظوم و منتشر عراقي در کتابی با عنوان دیوان فخر الدّین عراقي با حواشی م. درویش در تهران به چاپ رسیده است.

مثنوی و چند غزل که همگی در وزن حديقه‌ی سناپی سروده شده‌اند. شاعر در هر فصل این کتاب، یکی از مباحث عرفانی را مطرح کرده و سخن خود را با چند تمثیل و حکایت به پایان رسانیده است. در دوره‌های بعد، شاعران از این کتاب تقلید کردند و چندین «دهنامه» در ادب فارسی پدید آورdenد.

پ — علاوه بر این اشعار، عراقی کتابی به نام لمعات به تر و نظم فارسی دارد که موضوع آن عرفان و سیر و سلوک عارفانه است. بعدها چند تن از عارفان بزرگ بر این کتاب شرح و تفسیرهایی نوشته‌اند که از آن میان، شرح جامی با عنوان اشعة‌اللمعات از همه مشهورتر است.

شعر و تر عراقی هر دو گرم و دلپذیر و کلامش ساده و استوار و پرتائیر است. مثنوی‌ها و قصاید او بیشتر رنگ حکمت و تحقیق دارند اماً با خواندن غزلش، اغلب شور و نشاط عارفانه و سبکی روح به آدمی دست می‌دهد. انتخاب ابیاتی گزیده از میان غزل‌های عراقی کار آسانی نیست.

نمونه‌ای از شعر عراقی :

شراب بی‌خودی

ز چشمِ مستِ ساقی وام کردند	نخستین باده کاندر جام کردند
شراب بی‌خودی در جام کردند	چو با خود یافتند اهل طرب را
کمندِ زلفِ خوبان دام کردند	ز بهر صید دلهای جهانی
به هم کردند و عشقش نام کردند	به گیتی هر کجا دردِ دلی بود
به یک جلوه دو عالم رام کردند	جمال خویشن را جلوه دادند
سرِ زلفین خود را دام کردند	دلی را تا به دست آرند هر دم
عراقی را چرا بدنام کردند؟	چو خود کردند راز خویشن فاش

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) آثار حمله‌ی مغول را در قلمرو ادبیات بیان کنید.
- ۲) شاهرخ میرزا در عرصه‌ی هنر و فرهنگ اسلامی چه نقشی داشته است؟ توضیح دهید.
- ۳) وضع زبان و فرهنگ را در عصر حافظ شرح دهید.
- ۴) چرا در عصر حافظ، قالب قصیده از رواج افتاد؟
- ۵) عمدترين موضوع‌ها و مضامين قصیده در عصر حافظ را بیان کنيد.
- ۶) زبان شعر در عصر حافظ چه کیفیتی داشت؟
- ۷) نام دیگر کتاب عشق‌نامه چیست و این کتاب در چه زمینه‌ای است؟
- ۸) شعرِ شراب بی‌خودی را با شور عشق از ادبیات سال دوم مقایسه کنید.

پژوهش

□ «دَهْنَامَه» نویسی و دَهْنَامَه نویسان.

خواجوی کرمانی، نخل‌بند شاعران

این که دو شاعر پرآوازه، یعنی سعدی و حافظ پیش از خواجو و پس از وی ظهرور کرده و او را در میان گرفته‌اند، از جهت الهام‌گیری و الهام‌بخشی، برای این شاعر عارف کرمان درخور توجه شایان است اما به لحاظ آن که مقام و منزلت ادبی و شاعرانه‌ی وی در برابر دو چهره‌ی درخشان ادب فارسی رنگ باخته است، در مجموع می‌تواند برای نام و آوازه‌ی او ناخجسته به‌شمار آید.

این عارف کرمانی که در غزل از سعدی پیروی می‌کرد و «سخن حافظ طرز غزل» او را داشت، کمال الدین ابوالعطاء محمود بن علی از بزرگ‌زادگان و خواجگان کرمان بود و به همین دلیل، بعدها که به شعر و شاعری روی آورد، تخلص «خواجو» را برگزید و به دلیل هنرنمایی‌هایش در عالم شعر به نخل‌بند شاعران شهرت یافت. او پس از آن که دوران کودکی را در زادگاه خود پشت سر گذاشت، دربی کسب علم و کمال به سیر آفاق و انفس پرداخت.

در همین سال‌ها با حافظ دوستی و ارتباط نزدیک یافت و چون به سال و تجربه‌ی شعری بر حافظ پیشی داشت، بر شعر و اندیشه‌ی وی پرتو تعلیم افکند. به همین سبب در دیوان خواجه بسیاری از آیات و غزل‌ها را می‌پنیم که به تقلید یا استقبال از خواجو سروده شده است. خواجو به سال ۷۵۰ هـ. در شیراز بدرود حیات گفت و در تنگ الله‌اکبر، مشرف بر دروازه قرآن فعلی شیراز، به خاک سپرده شد.

آثار خواجو به این شرح است :

۱- دیوان؛ شامل قصاید، غزلیّات، قطعات، ترجیعات و رباعیات که بر روی هم به دو

بخش صنایع الکمال و بدایع الجمال تقسیم می‌شود^۱.

۲— شش مثنوی؛ در وزن‌های گوناگون با این نام‌ها:

سام‌نامه، همای و همایون، گل و نوروز، روضة الانوار، کمال نامه و گوهرنامه.

پنج مثنوی اخیر بر روی هم خمسه‌ی خواجو را تشکیل می‌دهد^۲.

۳— آثار منثور؛ علاوه بر دیوان و منظومه‌ها از خواجو آثاری هم به نشر موجود است که مهم‌ترین آن‌ها سه مناظره است با نام‌های رسالتة اللبادیه در مناظره‌ی نی و بوریا، سبع المثانی در مناظره‌ی شمشیر و قلم و مناظره‌ی شمس و سحاب که هر سه با شری مزین و آمیخته به شعر فارسی نوشته شده‌اند.

شعر و عرفان خواجو — بخشی از قصاید خواجو در توحید و نعمت و منقبت معصومین، بخشی در زهد و پند و پاره‌ای هم به انضمام بیشتر قطعاتش در برگیرنده‌ی مطالب و مسائل اجتماعی و انتقادی است. او در قصیده به سنایی و در غزل عموماً به سعدی نظر دارد.

سبک غزل‌سرایی خواجو در دیوان حافظ با رندی و کمال هنرمندی به اوج تعالی و زیبایی رسیده و در واقع، به نام خواجهی شیراز ثبت شده است.

در مجموع، خواجهی کرمان مثل ابوهی از هم‌روزگاران خود بر شیوه‌ی پیشینیان بوده ولی در این تقليد به سراغ متولیان ادب منظوم فارسی رفته است. در قصیده از سنایی، در غزل از سعدی و در حماسه از فردوسی تقليد کرده است و در داستان غنایی، نظامی را سرمشق خود قرار داده ولی روی هم‌رفته در برابر این حریفان نتوانسته است آن‌چنان که باید بدرخشد.

با این همه، خواجه را باید شاعری با نصیب و در زمانه‌ی خود موفق به حساب آوریم.

از اشعار او چند بیت را برای نمونه نقل می‌کنیم.

۱) دیوان خواجه را احمد سهیلی خوانساری در تهران به چاپ رسانیده است.

۲) خمسه‌ی خواجهی کرمانی در سال‌های اخیر با تصحیح سعید نیاز کرمانی در کرمان چاپ شده است.

حدیث مستان

گفتا : تو از کجایی کاشفته می‌نمایی؟

گفتم : منم غریبی از شهر آشنایی

گفتا : کدام مرغی؟ کز این مقام خوانی

گفتم که : خوش نوایی از باغِ بی‌نوایی

گفتا : ز قیدِ هستی رو مست شو که رستی

گفتم : به می‌پرستی، جستم ز خود رهایی

گفتا : جوی نیرزی، گر زهد و توبه ورزی

گفتم که : توبه کردم از زهد و پارسایی

گفتا : به دل‌ربایی ما را چگونه دیدی؟

گفتم : چو خرم‌نی گل در بزم دل‌ربایی

گفتا : بگو که خواجو در چشمِ ما چه بیند؟

گفتم : حدیثِ مستان سری بود خدایی

ابن‌یمین و قطعه‌سرایی فارسی

ابن‌یمین، شاعر شیعه‌مذهب عصر سربداران در قریه‌ی فریومد، آبادی‌ای از ولایت جوین خراسان، زاده شد.

در آن ایام، سربداران در خراسان قدرت یافته بودند و ابن‌یمین نظر به علاقه‌ای که به آن‌ها داشت، بسیاری از شاهان و امرای سربداری را ستود. او مدّتی را در سبزوار نزد سربداران به سر برد و ناظر برخی کشمکش‌ها و جنگ‌های آنان با ایلخانان بود. ابن‌یمین مردی قانع و گوش‌گیر و دهقان پیشه بود^۱. مضامینی اخلاقی را در قطعات خویش درج کرد و به هنر قطعه‌سرایی – به ویژه خلق قطعات مشتمل بر پند و اندرز – نام‌بردار گشت. سال‌های

(۱) خود او می‌گوید :

این جهان مزرعه‌ی آخرت است
هرچه خواهد دلت، ای دوست بکار
دهقت پیشه گرفت ابن‌یمین
تا هم از کشت خودش آرد بار

پایانی حیات ابن‌یمین در سبزوار و فریومد به قناعت و درویشی گذشت و سرانجام در سال ۷۶۳ هجری بدرود زندگی گفت.

موضوع قصیده‌های ابن‌یمین مرح و منقبت امامان شیعه و مضمون غزل‌هایش به شیوه‌ی معمول شاعران، عشق و دلدادگی است. در مجموعه‌ی دیوان او فراز و فرود بسیار است.^۱ قصاید و غزل‌یاتش ارزش ادبی ممتازی ندارند اما همه‌ی قدرت شاعری و قریحه‌ی وی در نظم قطعات اخلاقی آشکار و درخور توجه است. مضامین ابن‌یمین از تاییح حکمت عملی مایه‌ی می‌گیرد و در قالب تشبیهات و تمثیلات بدیع عرضه می‌شود. در شعر او قناعت‌پیشگی، ستایش شده و بی اعتباری دنیا مورد تأکید قرار گرفته است.

قناعت

دو قرص نان اگر از گندم است اگر از جو
دوتای جامه اگر کهنه است اگر از نو
به چار گوشه‌ی ایوان خود به خاطر جمع
که کس نگوید از این جای خیز و آن جا رو
هزار بار نکوتر به نزد ابن‌یمین
ز فرّ مملکت کی قباد و کی خسر و

این نیز بگذرد

ای دل غم جهان مخور این نیز بگذرد
دنیا چو هست بر گذر این نیز بگذرد
گر بد کند زمانه تو نیکو خصال باش
بگذشت از این بسی به سر، این نیز بگذرد

(۱) دیوان اشعار ابن‌یمین را حسینعلی باستانی‌راد در تهران چاپ کرده است.

یک حمله پای دار که مردان مرد را
بگذشت از این بسی بتر این نیز بگذرد
ابن‌یمین ز موج حوادث مترس از آنک
هرچند هست با خطر، این نیز بگذرد

سیف فرغانی و انتقاد اجتماعی

سیف‌الدین محمد فرغانی در نیمهٔ اوّل سدهٔ هفتم هجری، یعنی همان ایامی که شهرهای بزرگ و آباد خراسان در آتش بیداد مغولان می‌سوخت، در شهر فرغانه واقع در ماوراء‌النهر زاده شد. بعدها که به شاعری روی آورد، با آن که سال‌ها پیش برادر آشتگی اوضاع ماوراء‌النهر به آسیای صغیر مهاجرت کرده بود، به سیف فرغانی شهرت یافت.

سیف هرچند تقریباً با مولانا جلال‌الدین هم‌زمان و به قویهٔ نسبتاً تزدیک بوده است، با وی ملاقات و مراوده‌ای نداشته اما، در عوض با ارادتی تمام سعدی شیرازی را ستایش کرده و با این استاد سخن فارسی مکاتبه داشته است.

فکر و شعر سیف — سبک شعری سیف فرغانی به شیوهٔ سخنوران نامی خراسان بس تزدیک است. این تزدیکی هم در لفظ و کاربرد زبانی است و هم در ساخت مضامون‌ها و دیدگاه‌ها. قصاید که بخش چشم‌گیری از دیوان دوازده‌هزار بیتی او را شامل می‌شود، بیش‌تر در استقبال از سخنوران ناموری چون رودکی، انوری، خاقانی، سنایی، عطار و کمال اصفهانی گفته شده است. او نیز همچون دیگر شاعران عصر حافظ، با آوردن ردیف‌های دشوار و پاره‌ای التزام‌های دیگر، عموماً گرفتار هنرنمایی‌های شاعرانه شده است.

غزل‌های سیف بیش‌تر در جواب سعدی شیرازی است. او هم مانند همهٔ شاعرانی که سر از قید ستایش گردن کشان و تعلق به دستگاه‌های فرمانروایان آزاد کرده‌اند، بیش‌تر متمایل به غزل‌سرایی است. با این حال، از قالب قصیده برای بیان انتقادهای کوبنده و طرح دیدگاه‌های اجتماعی و اخلاقی خویش سود برده است؛ بی‌آن‌که خود را در «اصطبل شناخوانی» گرفتار کند^۱. او در یکی از شعرهایش خطاب به ایلخان مغول می‌گوید:

(۱) اسب همت سرکشید و بهرجو جایز نداشت

من نی ام شاعر که مدح کس کنم، هر شاه را
 از برای حق نعمت پند دادم این قدر
 خیر و شرّ کس نگفتم از هوای طبع و نفس
 مدح و ذمّ کس نکردم از برای سیم و زر
 ما که اندر پایگاه فقر دستی یافتیم
 گاو از ما به که گردون را فرود آریم سر
 او به شاعران دیگر هم سفارش می‌کند که از ستایش، «سیم پرستان گدا» خودداری
 کنند و اگر ذوقی دارند آن را در وعظ و اندرز به کار گیرند.
 سیف مثل هر مسلمان آزاده‌ی دیگر به امامان شیعه و ازان جمله امام حسین
 —علیه السلام— علاقه‌ی خاصی داشته و اشعار نغز و شیوایی در رثای شهیدان کربلا سروده
 است. در اینجا به نمونه‌ای از شعر او اکتفا می‌کنیم.

دولت پایدار

به فعل ایزدت نیز یاری کند که او در سحرگاه زاری کند که تا دولت پایداری کند	به عدل ارت یاری کنی خلق را ز مظلوم شب خیز غافل مباش تو محتاج سرگشته را دست گیر
---	--

عبدی زاکانی، شوخ طبیعی آگاه

عبدی زاکانی شاعر و نویسنده‌ی طنزپرداز و شوخ طبیع سده‌ی هشتم در قزوین زاده
 شد. لقب زاکانی را از آنجهت به وی داده‌اند که از خاندان زاکانیان، تیره‌ای از اعراب
 بنی خفاجه، بود که پس از مهاجرت به ایران در نواحی قزوین سکونت اختیار کرده بودند.
 عبدی با امراض آل اینجوی فارس پیوندی تزدیک داشت و قصاید و قطعاتی در ستایش آنان
 در دیوان وی موجود است. بعدها هم که فارس به دست آل مظفرافتاد، عبدی به آنان علاقه
 نشان داد. وی به سال ۷۷۲ هـ درگذشت.

ذوق و هنر عبدی در نکته‌یابی و انتقادهای ظرف اجتماعی جلوه می‌کند و در اغلب

آثارش در قالب طنز و لطیفه‌های دلنشیں آشکار می‌شود.

آثار و شیوه‌ی طنز پردازی عُبید — پیامدهای اخلاقی و اجتماعی حمله‌ی مغول در عصری که عُبید پورده‌ی آن بود، به صورت فروپاشی نظام تمدنی پیشین و دگرگونی معیارها و ارزش‌ها در طبقات گوناگون جامعه، از دیوانیان و قضات و اهل شریعت گرفته تا صوفیان و پیشه‌وران و کارگزاران حکومتی ظاهر شده بود. او مردی بیدار و آگاه بود که اوضاع زمانه را ابدًا نمی‌پسندید و از آن خاطری آزرده داشت.

سخنان طنزآمیز عُبید، اغلب خنده‌اور و گاهی رکیک است اما در پس آن پیامی اصلاح‌جویانه و خبرخواهانه نهفته است که از چشم روشن‌بینان پنهان نمی‌ماند.

آثار عُبید به نظم و ثر باقی مانده است. اشعار او به دو بخش کلی جدی و طنزآمیز تقسیم می‌شود. اشعار جدی او که به صورت دیوانی فراهم آمده، شامل قصاید، غزل‌ها، ترجیعات، قطعات، رباعیات و مثنوی عشق‌نامه است که بر روی هم به سه هزار بیت می‌رسد. این اشعار نسبت به آثار پیشینیان چیز تازه‌ای ندارد و برای او امتیازی ادبی به بار نمی‌آورد.

چهره‌ی ادبی ممتاز عُبید را باید در آثار طنزآمیز او دید. این آثار هم به نظم است هم به شعر. از میان آثار منظوم منسوب به عُبید، موش و گربه اهمیت خاصی دارد. این منظومه حکایتی تمثیلی است که عُبید در آن وضع جامعه و دو طبقه‌ی حاکمان و قاضیان را مورد انتقاد قرار می‌دهد. چه بسا مقصود اصلی وی بیان حال ابواسحاق اینجو بوده باشد در برابر امیر مبارز الدین محمد، فرمانروای کرمان؛ بنابراین تفسیر، باید موش و گربه را اثری کاملاً سیاسی دانست.

آثار طنزآمیز منتشر عُبید که مهارت او را در ترسیم اوضاع نابهشان اخلاقی و فرهنگی بیشتر نشان می‌دهد، به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از:

اخلاق‌الاشراف، صد پند، رساله‌ی دلگشا، رساله‌ی تعريفات.

عُبید زاکانی در این رساله‌های کوتاه، ظهور نیرومندترین و خلاق‌ترین منتقد اجتماعی را در ادبیات انتقادی فارسی بشارت داده است. در نوشته‌ها و سروده‌های عُبید، زبان طنز بی‌پرواست؛ چندان که بیشتر آن‌ها را نمی‌توان در همه‌جا نقل کرد ولی شاید بتوان گفت که

این تندی و پُر رنگی واکنشی در برابر شدّت فساد و تباہی‌های روزگار شاعر است. در حقیقت، میزان فساد اخلاق در آن زمان به حدّی بالا بود که جز با همین زبان تلخ و گزنه و عریان نمی‌شد آن را بیان و در دفع آن چاره‌جویی کرد.

عبدید برای پرداختن هزلیات خود، به سعدی و سوزنی (شاعر هزل‌گوی سده‌ی ششم) نظر داشته و به خصوص اشعار طنزآمیز خود را غالباً بر وزن و قافیه‌ی شعرهای معروف پیش از خود سروده است. پس از او هم شاعران دیگر از این شیوه تقلید کرده‌اند اماً گویی هیچ‌کس نتوانسته است در مقام طنز و انتقاد اجتماعی با این کیفیت هنری به پایی عبدید برسد. درنتیجه، موقعیت او در ادب انتقادی فارسی تا امروز شاخص و ممتاز باقی مانده است.

ایاتی از منظمه‌ی موش و گربه را در اینجا نقل می‌کنیم.

موش و گربه

قصه‌ی موش و گربه برخوانا	ای خردمند عاقل و دانا
بود چون اژدها به کرمانا	از قضای فلك یکی گربه
شیردم و پلنگ چنگانا	شکمش طبل و سینه‌اش چو سپر
شیر از وی شدی گریزانا	سر هر سفره چون نهادی پای
	در پایان این قصه آمده است :
یادگار عبید زakanan	هست این قصه‌ی عجیب و غریب
که شوی در زمانه شادانا	جان من پندگیر از این قصه
مدعا فهم کن پسر جانا	غرض از موش و گربه برخواندن

خودآزمایی‌های نمونه

۱) قصاید «خواجوی کرمانی» چه موضوعات و مسائلی را دربر دارد؟

۲) غزل‌های «ابن‌بمین» چه مضمونی دارد؟

- ۳) در دو بیت زیر از «ابن یمین»، کدام ویژگی ستدوده شده است؟
 دو قرص نان اگر از گندم است اگر از جو
 دو تای جامه اگر کهنه است اگر از نو
 هزار بار نکوتربه نزد ابن یمین
 ز فَرْ مملکت کی قباد و کی خسرو
- ۴) «سیف فرعانی» از قالب قصیده به چه منظور بهره برده است؟
 ۵) ذوق و هنر عبیدزاکانی در چیست و چگونه جلوه‌گر می‌شود؟
 ۶) منظومه‌ی «موش و گربه»‌ی عبید از نظر زبان و بیان چگونه اثری است؟
 ۷) علت تندی و گزندگی زبان طنز عبید را بیان کنید.
 ۸) بیت زیر به کدام ویژگی «موش و گربه»‌ی عبید اشاره دارد؟
- غرض از موس و گربه برخواندن مدعا فهم کن پسر جانا

پژوهش

□ طنز پردازی در ادبیات سنتی.

حافظ، رند فرزانه‌ی شیراز

از میان شاعران زبان فارسی بی‌گمان هیچ کس توفيق آن را نداشته است که به اندازه‌ی حافظ، مطلوب نظر خاص و عام قرار گیرد و فضای ادب و فرهنگ فارسی را به خود اختصاص دهد. تاکنون کسی نتوانسته است راز محبوبیت خواجه‌ی شیراز را بگشاید. این رمز و راز را باید در دنیای شعر او جست.

خواجه شمس الدین محمد شیرازی که ما او را به نام حافظ و لقب لسان الغیب می‌شناسیم، در حدود ۷۲۶ هـ. در شیراز زاده شد. نیاکانش از کوهپایه‌ی اصفهان بودند و پدرش در شیراز اقامت گزیده بود. شمس الدین محمد نوجوان، دوران دانش‌اندوزی را در

شیراز گذرانید. چنان که در بقیه‌ی عمر شصت و چند ساله‌ی خویش هم بر خلاف شاعر بلند آوازه و همشهری خود، سعدی شیراز، علاقه‌ی چندانی به سفر نشان نداد و جز یک سفر کوتاه به یزد و سفری بسرا نجام به جزیره‌ی هرمز، باقی زندگی را در زادگاهش به سر آورد تا این که در سال ۷۹۲ ه. رخت به سرای باقی کشید.

او از همه‌ی علوم قرآنی، از قرائت و تفسیر گرفته تا کلام و فلسفه و عرفان، بهره داشت. حتی شگرد شاعری و سبک ویژه‌ی بیان خود را از قرآن کریم آموخته بود و در آگاهی از زیر و بم الفاظ و معانی و مفاهیم از آن الهام می‌گرفت. پس اینک اگر در خانه‌ی هر ایرانی مسلمان در کنار قرآن، دیوان حافظی هست و اگر هم چنان که با قرآن استخاره می‌کنند از دیوان حافظ هم فال می‌گیرند، نباید چندان جای شگفتی باشد.

جوان شیرازی وقتی به علم و ادب روی آورد، هرگز دانش خود را دست‌مایه‌ی مال‌اندوزی قرار نداد. حتی پس از آن که در پرتو موقعیت خود مورد توجه حاکمان و فرمانروایان فارس شد و به دربار ابواسحاق اینجو و شاه شجاع مظفری راه یافت و از عنایت ویژه‌ی حاجی قوام الدین، کلاتر شیراز، برخوردار گردید، باز نادری و نیازمندی از سر او دست برنداشت. درد فقدان فرزند برای حافظ هم مثل فردوسی و خاقانی دل‌شکن بود و در ژرفای ضمیرش جراحتی سنگین بر جای گذاشت^۱ و غزل‌های نغز و پرمفری پدید آورد.^۲

از میان پادشاهان معاصر حافظ، شاه‌شيخ ابواسحاق با او به حرمت رفتار می‌کرد و دوران خوش سلطنت وی روزگار جوانی حافظ را از رؤیاهاشی شیرین سرشمار می‌کرد اما دوران حکومت سخت‌گیرانه‌ی امیر مبارز‌الدین محمد با تعصّب و خشونت همراه بود و زندگی او را تلخ می‌ساخت. شاعر آزرده حال بیشترین غزل‌های آبدار خود را در مبارزه با

(۱) در اشاره به مرگ فرزند خویش می‌گوید :

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند
چه دید اندر خم این طاق رنگین
فلک بر سر نهادش لوح سنگین

(۲) از آن جمله غزلی است با مطلع زیر :

بلبلی خون‌دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش خار، پریشان دل کرد
که در آن می‌نالد :

قرّة‌العين من آن میوه‌ی دل بیادش باد
که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد

ریاکاری و عوام فریبی با لحنی نیشدار و گزنده، تلویحاً خطاب به همین امیر ریاکار مظفری سروده و با کنایه و تمسخر او را محتسب خوانده است.

دنیای شعر و اندیشه‌ی حافظ — از حافظ اکنون جز دیوانی شامل کمتر از پانصد غزل، چند قصیده و مقداری مثنوی و رباعی در دست نیست^۱. خواجه اساساً غزل سراست و به همین دلیل، قصاید و مثنوی‌های او غالباً نادیده انگاشته می‌شود.

سرمشق او در غزل سرایی بیشتر سعدی شیرازی، کمال اصفهانی، سلمان ساوجی، خواجهی کرمانی است. اغلب غزل‌های حافظ ظاهراً بر همان وزن و قافیه و مضمونی سروده شده است که استادان پیشین طبع آزمایی کرده بودند. اما این شباهت ظاهری هرگز به آن معنا نیست که شاعر فرزانه‌ی شیراز به مانند مقلدان بی‌ابتكار در دایره‌ی تکرار و دنباله‌روی از دیگران اسیر مانده است. حافظ غزل فارسی را به آن درجه از کمال رسانیده که پس از او همه‌ی قریحه آزمایان در برابر والا بی و کمال هنری سخشن اظهار درماندگی کرده‌اند. شاید به همین اعتبار است که برخی او را خاتم شعرای ایران می‌دانند و برآن‌اند که پس از او سخن، بارسم، دو و هنحطاط و زوال دفته است.

لحن حافظ گرنده و تلخ و توأم با نیشخند و کنایه‌آمیز است و در آن مایه‌ای از خیرخواهی و اصلاح طلبی هم دیده می‌شود. گویی حافظ پس از سیف فرغانی و عبید و ابن‌یمین، بارندی و هوشیاری و فرزانگی خویش شیوه‌ی تازه‌ای برای مبارزه با نابه‌سامانی‌ها و بداخلاقه‌های حاممه برگزیده است که به مانند بیان شاعر انه‌ی او تازگ، دارد.

پیشینیان در غزل یا عاشقانه می‌گفتند یا عارفانه، اما حافظ راهی را از این میانه برگزید و آن تلفیق و ترکیب عشق و عرفان و دست یافتن بر شیوه‌ای است که تا عصر او سابقه نداشته با اگر داشته، هرگز به این زیبایی و کمال و ارزشمندی نبوده است.

در غزل اجتماعی حافظ، فرهنگ گذشته‌ی ایران با همه‌ی کمال ایرانی اسلامی خود رخ می‌نماید. گویی حافظ در تلفیق دو فرهنگ ایران و اسلام به مانند استاد و حکیم فرزانه‌ی توس، ابوالقاسم فردوسی، به توفیق بیشتری دست یافته است. حافظ هم بی‌شك

۱) از دیوان حافظ چاپ‌های متعددی در دست است و مشهورترین آن‌ها چاپ‌هایی است که به اهتمام علامه محمد قزوینی و قاسم غنی و سپس به کوشش پرویز خانلری انتشار یافته است.

مانند فردوسی در عرصه‌ی سخن و فرهنگ ایران پهلوانی بی‌همتاست که وقتی قراربوده است بسراید، مضمونی بهتر و لازم‌تر از حماسه‌ی انسان عصر خود نیافته و همان را با صداقتی بی‌مانند در عرصه‌ی شعر خویش به نمایش گذاشته است.
در اینجا نمونه‌ای از شعر او را می‌آوریم.

اثرِ محمدی تبار

کلک خیال انگیز

کی شعرتر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
از لعل تو گر یا بم انگشتی زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

غمناک نباید بود از طعن حسود، ای دل
 شاید که چو وابینی، خیر تو در این باشد
 هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
 نقشش به حرام ار خود، صورتگر چین باشد
 جام می و خون دل هریک به کسی دادند
 در دایره‌ی قسمت، اوضاع چنین باشد
 در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
 کاین شاهد بازاری، وان پرده نشین باشد
 آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر
 کاین سابقه‌ی پیشین تا روز پسین باشد

جامی، شیخ جام
 عبدالرحمان که بعدها به نورالدین هم ملقب گردید و تخلص جامی را برای خود
 برگزید، به سال ۸۱۷ در ناحیه‌ی خرجد جام دیده به جهان گشود. در کودکی به همراه پدر
 به هرات رفت و چندی در مدرسه‌ی نظامیه‌ی آن‌جا اقامت گزید.
 هرات در آن سال‌ها پایتخت هنر و ذوق و ادب ایران و یکی از شهرهای فرهنگی آبادان
 و پر رفت و آمد آن سامان بود. سلطان حسین باقر و وزیر داشمندش، امیر علیشیر نوایی،
 در آن شهر مشوق و حامی هنرمندان و صاحبان ذوق بودند. جامی فنون ادب و دانش‌های
 شرعی و دینی را در آن شهر فراگرفت و پس از آن به حکمت روی آورد.
 او در شصت سالگی به قصد زیارت خانه‌ی خدا از خراسان بیرون آمد. مدتی در
 بغداد ماند و از آن‌جا به کربلا و نجف رفت و چندی نیز در حلب و دمشق ماند. او در این
 سفر، با پیشنهادهای زیادی از جانب شاهان برای اقامت و ملازمت درگاه روبه رو شد اما
 هیچ‌یک از آن‌ها را نپذیرفت و سرانجام به هرات بازگشت.
 در این سال‌ها جامی دیگر به چنان شکوه و مرتبه‌ای معنوی دست یافته بود که سلطان
 حسین و امیر علیشیر به دوستی با او افتخار می‌کردند. نورالدین عبدالرحمان جامی سرانجام
 در محرم سال ۸۹۸ در هرات درگذشت.

آثار جامی

الف – دیوان، کامل او به مناسبت سه دوره‌ی مشخص حیاتش به سه بخش تقسیم شده است.^۱

ب – هفت اورنگ، که به مراتب از دیوان او ناب‌تر و زبده‌تر است^۲ و مثنوی‌های زیر را شامل می‌شود :

سلسلة‌الذهب، در ذکر حقایق عرفانی ؛

سلامان و ابسال، منظومه‌ای تمثیلی حاوی اشارات اخلاقی و عرفانی ؛

تحفة‌الاحرار، در پند و نصیحت همراه با حکایت‌ها و تمثیل‌های زیاد ؛

سبحة‌الابرار، در ذکر مراحل سلوک و تربیت نفس ؛

یوسف و زلیخا، نظم داستان مشهور یوسف و زلیخا که مختصر آن در قرآن هم آمده است ؛

لیلی و مجنون، داستان معروف لیلی و مجنون که نظامی هم آن را به نظم درآورده است ؛

خردنامه‌ی اسکندری، در ذکر موعظه و نصیحت از زبان فیلسوفان یونان.

آثار منثور جامی به مانند آثار منظوم او متعدد و گوناگون است که در اینجا به تعدادی

از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

بهارستان، شامل باب‌ها و حکایت‌هایی است به نظم و تربیت تقلید گلستان سعدی ؛

نفحات الانس، در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان تا عهد مؤلف ؛

لوایح، رساله‌ای کوتاه شامل سی لایحه با تشویی مسجع و شامل حقایقی از عرفان ؛

اشعة‌اللّمعات، در شرح و توضیح لمعات فخر الدین عراقی.

جامی در مثنوی‌هایش از نظامی تقلید می‌کرد؛ هفت اورنگ را دقیقاً در برابر خمسه

سرود. با بهارستان خواست در برابر سعدی دعوی نویسنده‌گی کند اما در هر دو مورد، مثل

بسیاری از هم‌طرازان خود از حد مُقلّدی موقّع پا فراتر نگذاشت.

در این‌جا، برای آشنایی بیش‌تر شما با سبک شاعری جامی، سروده‌ای از تحفة‌الاحرار

را نقل می‌کنیم.

۱) دیوان کامل جامی را هاشم رضی در تهران چاپ کرده است.

۲) هفت اورنگ به کوشش مرتضی مدرس گلانی در تهران به چاپ رسیده است.

عشق

سلسله بر سلسله سودای اوست
آتش دل‌های کباب است عشق
کای شده مستغرق دریای عشق،
عاشق و معشوق در این پرده کیست؟
گفت که : ای محو امید و هراس،
اول و آخر همه عشق است و بس.

عشق که بازار بستان جای اوست
گرمی بازار خراب است عشق
گفت به مجنون صنمی در دمشق
عشق چه و مرتبه‌ی عشق چیست؟
عاشق یک رنگ و حقیقت‌شناس
نیست بجز عشق در این پرده، کس

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) درباره‌ی تأثیر قرآن و معارف آن بر ذهن و زبان حافظ توضیح دهید.
- ۲) در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام خوانده است؟
- ۳) در مورد لحن حافظ و شیوه‌ی مبارزه‌ی او با نابهسامانی‌های جامعه توضیح دهید.
- ۴) درباره‌ی نحوه‌ی نگاه و نگرش حافظ به زندگی توضیح دهید.
- ۵) غزل‌های اجتماعی حافظ چه ویژگی‌هایی دارد؟
- ۶) یک غزل از حافظ و سعدی را با هم مقایسه کنید و درباره‌ی سبک، زبان و درون‌مایه‌ی آن دو گفت و گو کنید.
- ۷) اشعةاللّمعات از کیست و موضوع آن چیست؟
- ۸) کدام اثر جامی به پیروی از گلستان سعدی نوشته شده است؟

خودآزمایی‌های نمونه‌ی بخش اول

- ۱) سبب تشتت و پراکندگی فرهنگی در زمان حکومت ایلخانان چه بود؟
- ۲) پیامدهای فتنه‌ی مغول را در فکر و اندیشه و زندگی اجتماعی بنویسید.
- ۳) علت آزادی مذاهب در عصر حافظ چه بود؟
- ۴) تقلید در شعر عصر حافظ چگونه جلوه‌گر شده است؟
- ۵) دو شاعر توانا در زمینه‌ی طنز و انتقاد اجتماعی از عصر حافظ را نام ببرید.
- ۶) حدیقه‌ی سنایی با کدام اثر فخر الدّین عراقی هم وزن است؟
- ۷) موضوع کتاب لمعات عراقی چیست؟
- ۸) اشعةاللّمعات از کیست و در چه زمینه‌ای است؟
- ۹) درباره‌ی تأثیر خواجه‌ی کرمانی بر سبک حافظ توضیح دهید.
- ۱۰) مناظره‌های خواجه‌ی کرمانی را نام ببرید.
- ۱۱) موضوع قصیده‌های ابن یمین چیست؟
- ۱۲) این توضیح درباره‌ی کیست؟ «شاعر و نویسنده‌ی طنزپرداز و شوخ‌طبع سده‌ی هشتم که در قزوین زاده شد.»
- ۱۳) طنز‌های عبیدزاکانی چه ویژگی‌هایی دارد؟

(۱۴) پیام دو بیت زیر از سیف فرغانی را بیان کنید.

من نی ام شاعر که مدح کس کنم هر شاه را

از برای حق نعمت پند دادم این قدر

خیر و شر کس نگفتم از هوای طبع و نفس

مدح و ذم کس نکردم از برای سیم و زر

(۱۵) مثنوی‌های هفت اورنگ جامی را با ذکر موضوع هریک نام بیرید.

(۱۶) دو نمونه از بهترین نسخه‌های دیوان حافظ و شرح‌های نوشته شده بر آن را نام بیرید.

پژوهش

□ مفهوم «رند» در شعر حافظ.

بخش دوم

عصر خواجہ رشید الدین

در آمدی بر عصر خواجه رشیدالدین یا دوره‌ی اوج تاریخ‌نویسی

مغولان با همه‌ی تباهکاری‌ها و ویرانگری‌های خود در قلمرو تاریخ، نتوانستند خویش را از زبان فارسی بی‌نیاز بینند. آنان نیز همچون فاتحان غزنوی و سلجوقی – که بیگانگانی دارای زبان و فرهنگ دیگر بودند – عملاً نتوانستند برای جولان زبان فارسی محدودیتی پدید آورند. از این‌رو در بحبوحه‌ی خون‌ریزی‌های مغول و یورش‌های بی‌رحمانه‌ی تیمور در همه‌ی شهرها و مراکز فرهنگی واقع در مسیر این مهاجمان، کتاب‌هایی به‌ویژه در زمینه‌ی تاریخ تألیف شد. تاریخ‌نویسی در عصر حاکمیت مغول و تیمور به دو دلیل عمدۀ رونق گرفت؛ نخست این که مغولان و تیموریان به‌ویژه شخص تیمور به ثبت و ضبط وقایع و کشورگشایی‌ها و باقی نگهداشت‌نام و آوازه‌ی خویش از این راه بسیار علاقه‌مند بودند و به همین دلیل، مورخان را حمایت و تشویق می‌کردند. دیگر آن‌که برخی از فرزانگان ایرانی، از بیم آن‌که مبادا ارزش‌های فرهنگی و تاریخی ایرانیان دستخوش حوادث شود و از میان برود و هم برای آن‌که مظلومیت این ملت در اوراق تاریخ به ثبت رسد، به نگارش جریان وقایع گذشته و حال اقدام می‌کردند و از شوق و رغبت ایلخانان برای اراضی ایرانی حسن‌نام‌جویی خویش سود می‌بردند.

در عصر خواجه رشیدالدین همان شیوه‌های نویسنده‌ی دوره‌های قبل ادامه پیدا کرد. نویسنده‌گان متکلف از به کار بردن واژه‌های ترکی که در اثر حضور و حکومت بیگانگان در فضای فرهنگ و تاریخ ایران رو به فزونی بود، روی گردان نبودند. بنابراین، میزان استفاده از واژه‌های بیگانه‌ی ترکی که از دوره‌ی پیش آغاز شده بود، افزایش یافت. البته وجود

پاره‌ای واژه‌های ترکی در زبان فارسی نمی‌توانست فارسی‌زبانان را با مشکل عمدۀ ای رو به رو سازد : به خصوص که بیش‌تر این واژه‌ها بعدها فراموش شد و از قلمرو زبان فارسی رخت برپست.

تأثیر زبان عربی به مراتب بیش‌تر از این بود : زیرا لغات و تعبیرات زیادی از عربی به فارسی راه می‌یافتد و ساختمان دستوری این زبان هم کمابیش در زبان فارسی تأثیر می‌کرد. به‌ویژه، در دوره‌ی صفویان که براثر اختلاف شدید حکومت شیعه مذهب صفوی با دولت سنّی عثمانی بسیاری از علمای شیعه از مراکز متعدد قلمرو آن دولت – جبل عامل لبنان و شام و عتبات (شهرهای نجف، کاظمین، کربلا و سامرا) – مجبور به مهاجرت به ایران شدند و بیش‌تر آن‌ها هم در اصفهان، – پایتخت آن روز شاهان صفوی – استقرار یافتند موجی از عربی‌ماهی پیدا شد.

با این همه، اثر ناخوشایند زبان ترکی و عربی در فارسی بلا فاصله ظاهر نشد و در قلم و زبان همه‌ی نویسنده‌گان نیز یکسان نبود. چنان‌که در عصر خواجه رسید الدین، کتاب‌هایی گوناگون و نسبتاً استوار در زمینه‌های مختلف پدید آمد و میراث گران‌بهای زبان و ادب فارسی را غنی‌تر ساخت.

تاریخ جهان‌گشا – از میان رجال خاندان جوینی، علاء الدین عطاملک جوینی به دلیل تألیف تاریخ جهان‌گشا در ادبیات ایران امتیاز شایان توجهی کسب کرده است. عطاملک به سال ۶۲۳ هـ. در اوج ویرانگری‌های قوم مغول متولد شد و به دلیل آن که پدرش، بهاء الدین محمد، از رجال بانفوذ دستگاه حکومت بود، از نوچوانی به کارهای دیوانی پرداخت و به جمع نزدیکان امیر ارغون درآمد و در سفرهای زیادی همراه او بود. او در این سفرها اطلاعات زیادی درباره‌ی مغولان و سرگذشت و کارهای چنگیز و جانشینانش گرد آورد و مطالب اساسی تألیف ممتازش از همین راه فراهم آمد.

عطاملک در سال ۶۸۱ هـ. درگذشت. مهم‌ترین اثر تاریخی و ادبی او همان تاریخ جهان‌گشاست در شرح ظهور چنگیز خان و احوال فتوحات او و تاریخ خوارزمشاهیان و فتح قلعه‌های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صباح.

تر جهان‌گشا مصنوع و دشوار و در همان مسیر کلی تر فنی فارسی در سده‌ی هفتم

هجری است و در آن لغات عربی و واژه‌های مغولی زیادی به کار رفته است. البته جوینی در عین کاربرد صنایع ادبی از معنا و محتوا نیز غافل نمانده است. کتاب او روی هم رفته در زمرةٰ بهترین متون تاریخی بازمانده از عصر مغول و از جمله کتب مهم شر فارسی شمرده می‌شود.

جامع التّواریخ

یکی از چهره‌های علمی و سیاستمدار در عصر ایلخانان خواجه رشید الدّین فضل الله همدانی است که تا مرحلهٰ وزارت و تدبیر امور مهم مملکت نیز پیش رفت. او در زمان وزارت و اقتدار خود در عصر غازان خان و اولجایتو قدم‌های فرهنگی و عمرانی بسیاری برداشت که از آن جمله تأسیس مجموعهٰ علمی – فرهنگی رَبْع رشیدی در تبریز بود. خواجه در آغاز کار ابوسعید بهادر هم در سمت خود باقی بود تا این که براثر تحریک بعضی از رجال و مخالفت عده‌ای از امرای مغول با وی، سرانجام در سال ۷۱۸ ه. به امر ایلخان مغول کشته شد.

از خواجه رشید الدّین علاوه بر بنیادها و مؤسسات فرهنگی، آثار و نوشه‌های زیادی بر جای مانده است که مهم‌ترین آن‌ها *جامع التّواریخ* است که تألیف آن در سال ۷۱۰ هجری به پایان رسید.

این کتاب با شری پخته و عالمانه نوشته شده و اگر از پاره‌ای لغات ترکی و مغولی که در روزگار او و در دستگاه اداری مغولان رایج بوده است بگذریم، تر خواجه به سبب سادگی و استحکام آن قابل توجه و از نمونه‌های سالم نویسنده‌گی در سدهٰ هشتم هجری است و برای تاریخ‌نویسان بعدی سرمشق به حساب می‌آید. خواجه بهتر از هر نویسنده‌ای توانسته است اوضاع اجتماعی و باورها و خلقيات زمانه‌ی مغولان را در کتاب خویش منعكس کند.

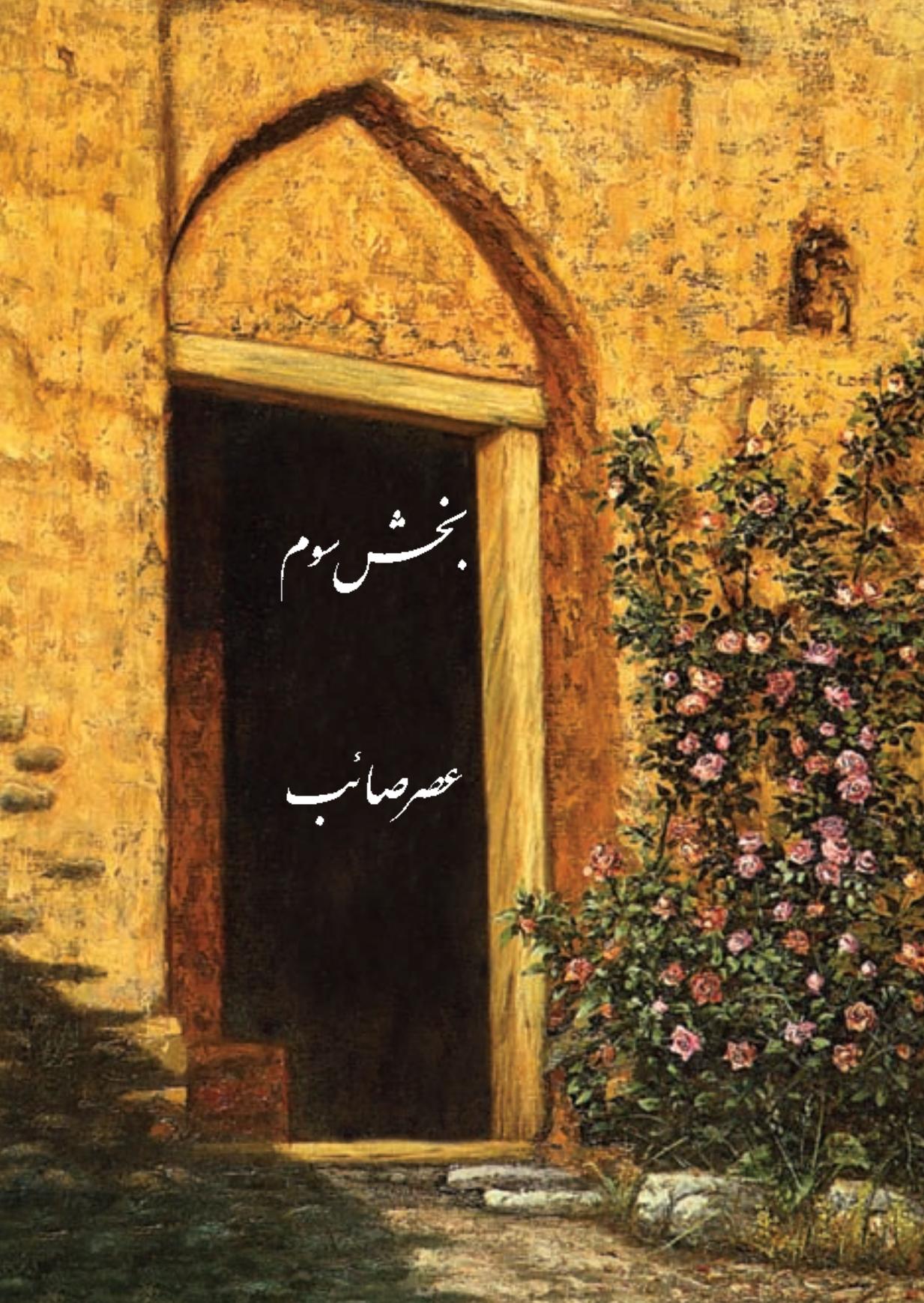
خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) دلایل رونق تاریخ‌نویسی را در دوران حاکمیت مغول و تیمور بنویسید.
- ۲) شیوهٰ نویسنده‌گی در عصر خواجه رشید الدّین چگونه بود؟

- ۳) درباره‌ی ویژگی تر تاریخ جهان‌گشا توضیح دهید.
- ۴) جامع‌التواریخ از نظر نوع تر چه ویژگی‌هایی دارد؟
- ۵) تاریخ جهان‌گشا را از نظر نوع تر و سبک نویسنده‌گی با تاریخ بیهقی مقایسه کنید.
- ۶) موضوع تاریخ جهان‌گشا چیست؟

پژوهش

□ مقایسه‌ی سبک تر دوره‌ی خراسانی با تر دوره‌ی خواجه رشیدالدین.

بخشش و م

عصر صائب

درآمدی بر عصر صائب یا دوره‌ی غزل‌گویی و مضمون آفرینی

صفویان از میان حرکت‌های شیعی که از دوره‌ی پیش آغاز شده بود، سربرآوردن و با احساس نوعی هویت ملی، در قالب مذهب تشیع که تا آن روز در اقلیت و محروم از حکومت و قدرت بود، ثباتی نسبتاً دامنه‌دار در ایران زمین برقرار کردند. آنان مذهب تشیع را در ایران رسمیت دادند و در ازای آن تا مدت‌ها از جانب مغرب با امپراتوری بزرگ عثمانی و از شمال شرق با ازبکان به نبردهای طولانی تن دادند.

صفویان از آذربایجان برخاسته بودند و سرزمین اجدادی آن‌ها اردبیل بود؛ بنابراین، به زبان ترکی نعلق خاطر داشتند. توجه به زبان و ادب ترکی را امیر علیشیر نوایی از دوره‌ی پیش تشویق کرده بود. با حضور علمای عربی‌زبان شیعه در حوزه‌های علمی، زبان عربی هم بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت و ناهمواری‌های تازه‌ای در قلمرو زبان فارسی پدید آورد که بعدها موجب تضعیف و بیماری زبان، مخصوصاً در قلمرو نثر شد.

شعر فارسی بهویژه پس از فروپاشی ایلخانان و هم‌زمان با عصر تیموریان، از حوزه‌ی تصرف شاعران باسواند و آگاه به فنون ادب خارج شد و در دسترس عامه قرار گرفت. این امر از آن جهت که شعر را به میان عامه‌ی مردم برد و با مضمون‌ها و قلمروهای تازه‌ای آشنا کرد، حرکت سودمندی تلقی می‌شد اما از آن‌رو که افراد کم اطلاع و عامی به شعر روی آوردن و آن را از استواری و سلامت پیشین خود دور کردند، برای آینده‌ی ادبیات زیان بار می‌نمود. مناطق عمدی رشد و پرورش زبان و ادب فارسی علاوه بر خراسان و آذربایجان،

نواحی مرکزی ایران و کانون آن شهر اصفهان بود. از طرف دیگر، زبان فارسی در شبه قاره هند استحکام و استقرار لازم را به دست آورده بود و هند از نظر فرهنگی و ادبی بخشی از ایران به حساب می آمد. در دستگاه حکومتی هند، فارسی، زبان رسمی بود و با تشویق فرمانروایان این منطقه، نه فقط کتاب های متعددی در تاریخ و تذکره و لغت و ادب به پارسی تألیف شد بلکه شاعران فارسی گویی هم که از ایران به این دیار می آمدند، از نواخت و تشویق و صله ها و جوايز عالی بهره مند می شدند.

شاعر نوازی و ادب گرایی سلاطین بابری^۱ هند با بی مهری شاهان صفوی به شعر و شاعری هم زمان شده بود. مثلاً وقتی محتمم کاشانی قصیده ای به شیوه‌ی پیشینیان در مدح شاه تهماسب صفوی سرود، شاه گفت: «من راضی نیستم شاعران زبان به مدح و ثنای من بگشایند. بهتر است قصیده در شان حضرت علی (ع) و امامان معصوم بگویند و جایزه‌ی خود را ابتدا از ارواح مقدس آنان و پس از آن از ما توقع نمایند.» بنابراین، شاعرانی که به نیتی جز ستایش امامان و ترویج اندیشه‌های مذهبی به شعر تزدیک می شدند، در چشم و دل شاهان صفوی جایی نداشتند. به همین دلیل، شاعران با شوق و شور تمام راه دراز هند را پیش می گرفتند و از شهرهای معروف و ادب پرور آن سامان به ویژه دهلی – که به مراتب بهتر از اصفهان می توانست موجبات رضای خاطر آنها را فراهم آورد – سر در می آوردن.

باید گفت زبان و ادب فارسی از عصر صائب عمالاً به دو شاخه‌ی هندی و ایرانی تقسیم شد. بعدها هر کدام از این دو شاخه سیر متفاوتی داشت و آثاری متناسب با امکانات و زمینه‌های رشد و بالندگی خویش پدید آورد.

زبان فارسی تا عصر حاکمیت استعماری انگلیس بر هند، در این سامان رواج روزافزون داشت و با ادامه‌ی اشغال هند کم از رونق افتاد و به جای آن زبان‌های محلی، اردو و انگلیسی ترویج شد.

روی کار آمدن حکومت شیعه مذهب صفوی و علاقه‌ی ویژه‌ای که برخی از

(۱) بایران سلسله‌ای ایران دوست در هند بودند. بنیان گذار آن با بر به کمک شاه اسماعیل صفوی به حکومت

رسید.

سلاطین این خاندان – مانند شاه تهماسب – به احیای مفاخر و اندیشه‌های مذهبی از خود نشان می‌دادند، سبب شد که ادبیات و بهویژه شعر فارسی، به مسیر تازه‌ای راهنمایی شود و آن قلمرو تعليمات مذهبی و یادآوری حوادث و مصائبی بود که بر امامان شیعه گذشته بود.

در این دوره، قالب عمدۀ شعر از لحاظ کمیّت هم چنان غزل است و موضوع آن سخن دل و برخلاف عصر مولانا و حافظ، بار دیگر خود شاعر و تمدنیات او در مرکز توجه قرار گرفته است. مضمون غزل عموماً عشق و لوازم مربوط به آن است؛ آن هم نه عشق به معبد و معشوق برتر. مشخصات کلی سبک عصر صائب را در محورهای زیر می‌توان خلاصه کرد :

۱- فزونی تعبیرات و مفاهیمی که در آن دو حس یا به هم درمی‌آمیزند یا به جای یک دیگر به کار می‌روند. این گونه تعبیرها در فارسی امروز هم کاربرد دارند؛ مثلاً وقتی می‌گوییم : سخن شیرین یا قیافه‌ی بانمک شیرینی که مربوط به حس چشایی است، در مورد سخن که شنیدنی است به کار رفته یا زیبایی صورت که دیدنی است با تعبیر بانمک که مربوط به حس چشایی است، تصویر شده است.

۲- جان بخشی به مفاهیم و اشیای بی‌جان که در واقع نوعی خیال‌پردازی شاعرانه است و به دوره‌ی خاصی هم تعلق ندارد اما در شعر عصر صائب استفاده از آن فزونی می‌گیرد. مثلاً وقتی صائب می‌گوید :

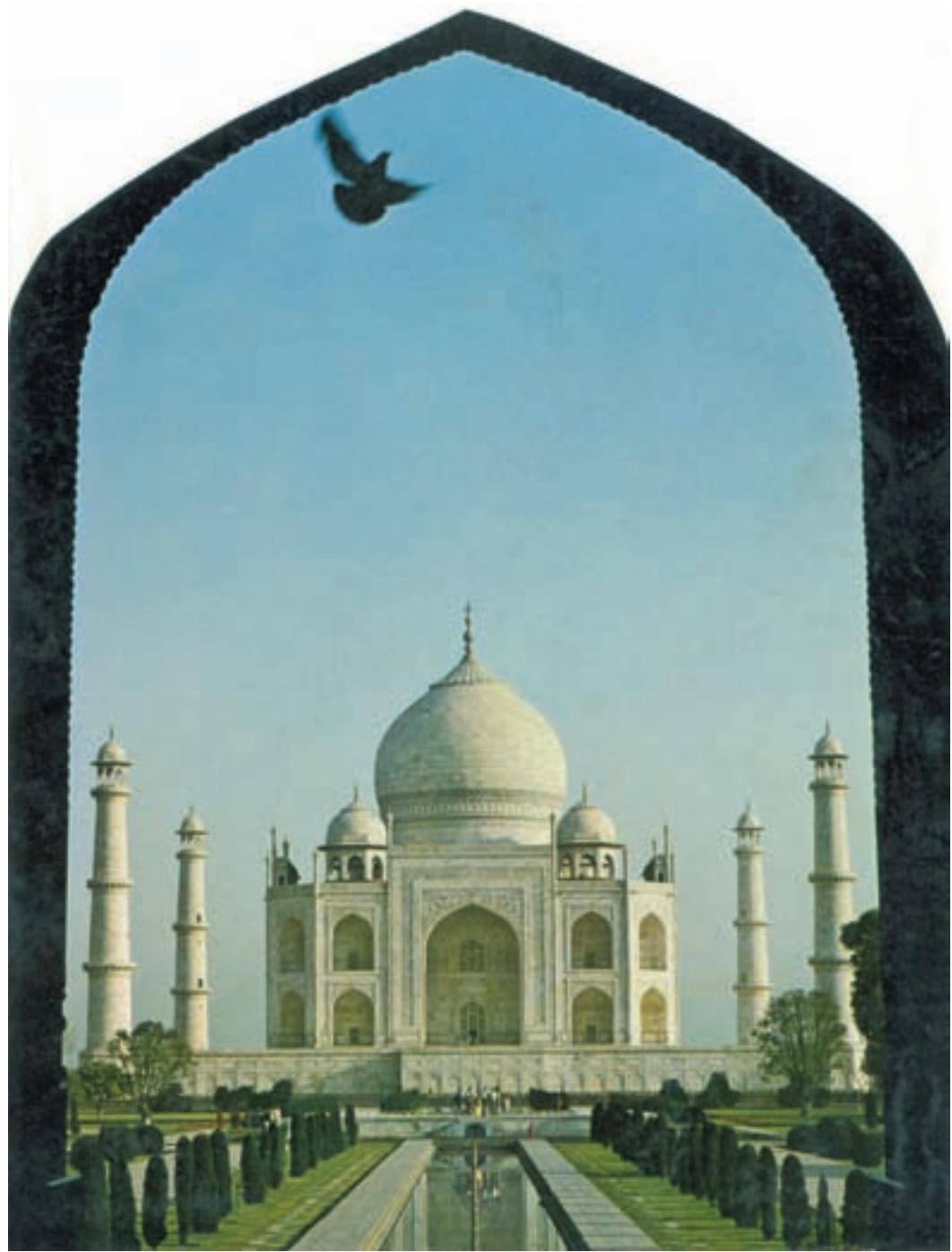
که گذشته‌ست از این بادیه دیگر کامروز

نبض ره می‌تپد و سینه‌ی صحراء گرم است
برای راه و صحراء که بی‌جان است، نبض و سینه تصور شده که خاک جانداران است.

۳- استفاده از ضرب‌المثل و تشبيه تمثيل، عموماً در مصرع دوم بیت به نحوی که با معنای مصرع اول در موازنۀ قرار می‌گیرد؛ مثل این بیت صائب :

آدمی پیر چو شد، حرص جوان می‌گردد

خواب در وقت سحرگاه گران می‌گردد

تاج محل — هندوستان

۴- استفاده از زبان و الفاظ محاوره که پیش از آن کمتر در عرصه‌ی شعر معمول بوده است؛ مثل کلمه‌ی بخیه، دندان‌نما و هرزه‌گردی در بیت زیر از کلیم همدانی :

بخیه‌ی کفشم اگر دندان نما شد عیب نیست

خنده می‌آرد همی بر هرزه‌گردی‌های من

۵- توجه به تجربیات ساده و روزمره‌ی زندگی؛ مثل این بیت صائب که خود متضمن استفاده از نوعی تمثیل نیز هست :

اظهار عجز در بر ظالم روا مدار

اشک کباب موجب طغیان آتش است

۶- رواج نوعی حکمت واستدلال عامیانه که حاصل روی‌گردانی از تجربیات عقلی و تفکر فلسفی سالم است و در نهایت، رسیدن به نوعی تقدیرگرایی و تسلیم در برابر حوادث؛ مانند این بیت از واعظ قزوینی :

لقمه افتاد ز دهان چون نبود قسمت کس

روزی اره نگر کز بن دندان ریزد

۷- خیال‌پردازی‌های غریب و بی‌سابقه که از تلاش برای یافتن مضمون‌های تازه و دور از ذهن و دخل و تصریف در دلالت‌های معمولی زبان ناشی می‌شود و در نهایت، فهم شعر را برای خواننده اندکی دشوار می‌سازد؛ مثلاً وقتی صائب می‌خواهد بی‌تابی زیاده از حد خود را نشان بدهد، می‌گوید :

دل آسوده‌ای داری مپرس از صبر و آرامم

نگین را در فلاخن می‌نهد بی‌تابی نامم

یعنی، بی‌تابی من چنان است که اگر نامم را بر نگین انگشت‌تری حک کنند، آن را مثل سنگ فلاخن از جایی به جایی پرتاب می‌کند.

وحشی بافقی، شاعر سوز و گذاز

به درستی نمی‌دانیم که شمس‌الدّین (یا کمال الدّین) محمد بافقی، شاعر نازک دل و پراحساس سده‌ی دهم هجری، به چه مناسبت نام وحشی را برای خود برگزیده بود. در

حقیقت، از اوایل زندگی او اطلاع چندانی در دست نداریم و همین قدر می‌دانیم که در میانه‌ی نیمه‌ی نخست سده‌ی دهم هجری در قصبه‌ی بافق (بر سر راه یزد به کرمان) زاده شد. او در اوایل عمر یک چند در کاشان به مکتب‌داری اوقات می‌گذرانید. پس از مدتی به یزد آمد و در همان‌جا به شاعری و ستایش فرمانروایان آن دیار سرگرم شد تا این که در سال ۹۹۱ هـ. در همان شهر سر بر خاک نهاد.

وحشی مردی پاکباز، وارسته، حساس، قانع و بلند‌همت بود. در روزگار وی هنوز مثنوی سرایی به سبک نظامی از رونق نیفتاده بود. از این‌رو دو مثنوی شیرین به نام‌های خلدبرین و ناظر و منظور بر طریقه‌ی نظامی پرداخت و قصایدی هم در مدح شاه تهماسب و حکّام و امرای یزد به شیوه‌ی قدما سرود. بیشترین شهرت شاعری وحشی را باید مرهون غزلیات او دانست که تجربه‌ی یک عشق واقعی را در خود منعکس می‌کند.

از همه‌ی این‌ها گذشته، مثنوی ناتمامی به نام فرهاد و شیرین از او باقی است که بعدها وصال شیرازی آن را با استادی کم‌ماندی تمام کرده است.

نمونه‌ای از شعر وحشی بافقی :

شرح پریشانی

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید

داستان غم پنهانی من، گوش کنید

قصه‌ی بی سر و سامانی من گوش کنید

گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید

شرح این آتش جان‌سوز نگفتن تا کی؟

سوختم، سوختم این راز نهفتن تا کی؟

روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم
ساکن کوی بُت عربیده جویی بودیم

عقل و دین باخته، دیوانه‌ی رویی بودیم
بسته‌ی سلسله‌ی سلسله‌مویی بودیم

کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود

نرگسِ غمزه زنش این همه بیمار نداشت
سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت

این همه مشتری و گرمی بازار نداشت
یوسفی بود، ولی هیچ خریدار نداشت

اول آن کس که گرفتار شدش من بودم
باعت گرمی بازار شدش من بودم

عشق من شد سببِ خوبی و رعنایی او
داد رسوایی من، شهرتِ زیبایی او

بس که دادم همه‌جا شرح دلارایی او
شهر پر گشت زغوغای تماشایی او

این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد
کی سربرگِ منِ بی سر و سامان دارد؟^۱

محتشم کاشانی، پدر مرثیه‌سرایی

پیش از این دیدیم که شعر فارسی در عصر صائب از کوچه و بازار سر درآورد و نزد پیشه‌وران و بازاریان مرسوم شد. کمال الدین محتشم کاشانی از جمله بازاریانی بود که به شاعری روی آورد. او در کاشان به شغل بزازی سرگرم بود و به شعر علاقه‌ای داشت. چنان

۱) دیوان کامل وحشی را حسین نخعی در تهران چاپ کرده است.

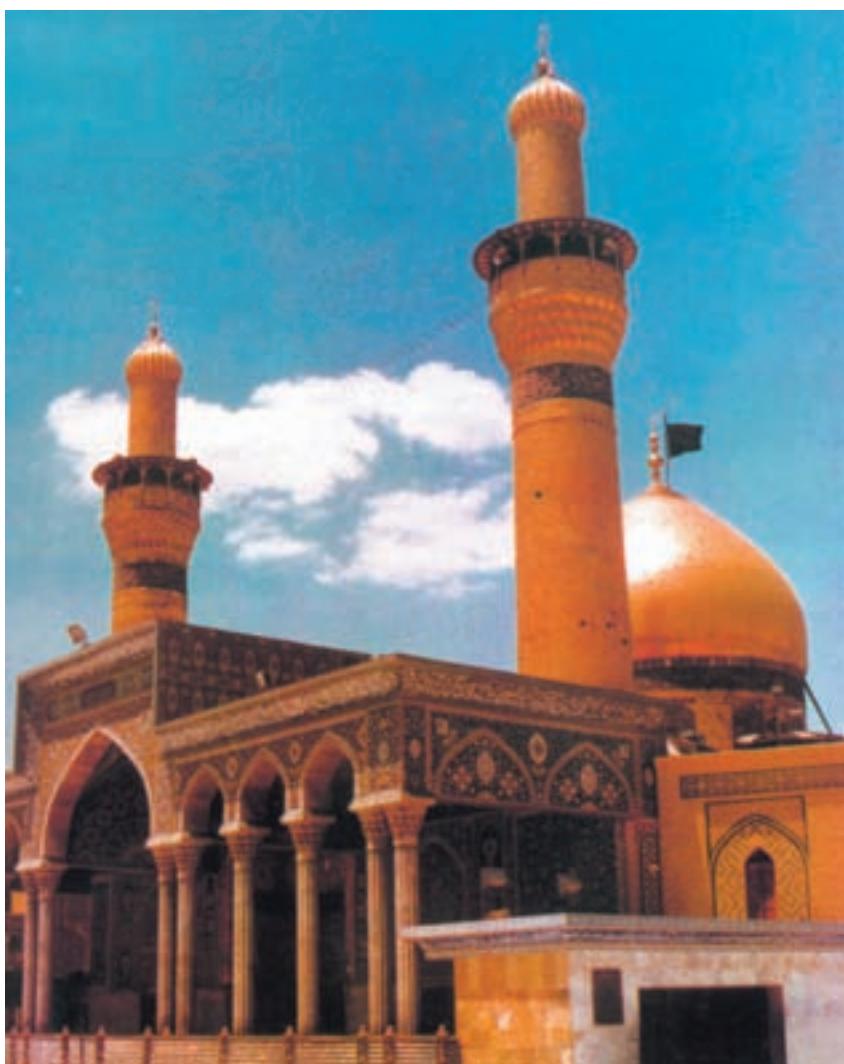
۱۷۳

卷之三

۲

مشکلہ پریس

که دیدیم، مدیحه‌ای که مقارن جلوس شاه تهماسب به دربار او فرستاد، سلطان شریعتمدار صفوی را واداشت تا شاعران را به ترک مدیحه‌سرایی توصیه کند و آنان را به نظم مراشی و مناقب امامان شیعه ترغیب نماید. محشم خود از کسانی بود که به توصیه‌ی شاه تهماسب به اشعار دینی روی آورد و با سروden مرثیه‌ی معروف به دوازده بند درباره‌ی واقعه‌ی کربلا در مرثیه‌سرایی به جایگاه والایی دست یافت. این جایگاه پس از گذشت نزدیک به چهار قرن از

حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)

عمر ادبیات رسمی شیعه هم‌چنان در تصرف او باقی است. ابیاتی از نخستین بند این مرثیه را که اغلب ما بارها در ایام محرم شنیده و بر پرده‌های عزاداری دیده‌ایم، با هم می‌خوانیم.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی‌نفح صور خاسته تاعرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامتِ دنیا بعد نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای ملال نیست
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و ملک برآدمیان نوحه می‌کند
گویاعزای اشرف اولاد آدم است
خورشید آسمان و زمین نور مشرقین
پروردۀ کنار رسول خدا حسین (ع) ...

شهرت و آوازه‌ی بی‌مانند و تأثیر و قبول کم‌نظری که این ترکیب‌بند در ادبیات بعد از دوران صفوی به‌دست آورد، سبب شد که همچون بسیاری از اشعار نام‌آور شعرای پیشین، مورد استقبال و تقلید قرار گیرد و شاعران صاحب ذوقی، مانند صباحی بیدگلی، وصال شیرازی و میرزا محمود فدایی مازندرانی^۱ در پیروی از سبک آن اهتمام کنند.
شاعری محتشم دو رویه دارد که رویه‌ی دوم آن را باید مرثیه و منقبت و به‌طور کلی

(۱) فدایی که در قرن سیزدهم قمری می‌زیست، طولانی‌ترین ترکیب‌بند عاشورایی ادب فارسی را در پیش از چهار هزار بیت پدید آورده است (→ مقتَلِ منظوم فدایی مازندرانی، انتشارات فرتا، چاپ دوم، ۱۳۸۹).

شعر دینی دانست. در اصل، او شاعری قصیده‌پرداز و مدحه‌سرا است. مجموعه غزلیاتی به نام جلالیّه نیز از او برجای مانده که زمینه‌ی اصلی آن عشق است.^۱

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) چه عواملی سبب مهاجرت شاعران ایرانی به هند شد؟
- ۲) در عصر صائب، قالب عمده‌ی شعر و موضوع آن چه بود و چه تفاوتی با گذشته داشت؟
- ۳) ویژگی‌های سبک شعر را در عصر صائب بیان کنید.
- ۴) پدر مرثیه‌سرایی در ادب فارسی کیست و علت شهرت او چیست؟
- ۵) در بیت زیر، کدام یک از ویژگی‌های شعری عصر صائب دیده می‌شود؟ توضیح دهید.
اظهار عجز در بر ظالم روا مدار
اشک کباب موجب طغیان آتش است
- ۶) متنوی ناتمام فرهاد و شیرین را چه کسی سرود؟ این متنوی را چه کسی کامل کرد?
□ ترکیب‌بند سرایان عاشورایی.

پژوهش

۱) کلیات اشعار محتمم کاشانی به کوشش میرعلی گرکانی در تهران چاپ شده است.

کلیم همدانی، آفریننده‌ی معنا و مضمون

میرزا ابوطالب کلیم که بعدها به طالبا معروف شد، در حدود سال ۹۹ ه. در همدان ولادت یافت اما چون مددی در کاشان اقامت داشت، «کاشانی» هم خوانده شده است. وی علاوه بر کاشان، زمانی را در شیراز به سرآورد و در همانجا با مقدمات علوم آشنایی پیدا کرد. در عهد جهانگیر به هند رفت و بعدها نزد شاه جهان، عنوان ملک‌الشعرایی یافت.

کلیم در اوخر عمر مأمور به نظم کشیدن مثنوی فتوحات شاه جهانی شد و با اجازه‌ی سلطان در کشمیر اقامت گردید و سرانجام در سال ۱۰۶۱ ه. درگذشت. شهرت کلیم بیشتر به غزلیات اوست. ابداع معانی و خیال‌های رنگین به غزل کلیم لطف ویژه‌ای بخشیده است. ضرب المثل‌ها و الفاظ محاوره که زبان غزل این دوره را به افق خیال عامه نزدیک کرده، در سخن او برجستگی زیادی یافته است. به کاربردن واژه‌های هندی، آن‌جا که از ذکر حرفه‌ها و گل‌ها و گیاهان ناگزیر بوده، شعر و غزل کلیم را در میان اقران متمایز ساخته است. کلیم را به سبب مضمون‌های ابداعی بی‌شماری که در اشعار خویش به کار گرفته است، خلاق‌المعانی ثانی^{۱)} لقب داده‌اند. در این‌جا یکی از معروف‌ترین اشعار او را که برخی از ابیات آن امروز هم ورد زبان اهل ادب است، با هم می‌خوانیم.

۱) خلاق‌المعانی اول، کمال‌الدین اسماعیل است.

گذشت ...

پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت
ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت
وضع زمانه قابل دیدن دوبار نیست
رو پس نکرد هر که ازین خاکدان گذشت
از دستبرد حسن تو بر لشکر بهار
یک نیزه خون گل ز سر ارغوان گذشت
طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی
یا همتی که از سر عالم توان گذشت
مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود
کان سر که خاک راه شد از آسمان گذشت
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش
گویم کلیم با تو که آن هم چه سان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن
روز دگر به کندن دل از جهان گذشت^۱

صائب تبریزی، شهسوار میدان خیال

زمانی که میرزا محمدعلی صائب به سال ۱۶۰۱ در اصفهان دیده به جهان می‌گشود،
ده سالی می‌شد که شاه عباس کبیر این شهر را به پایتختی خود برگزیده بود. در این سال‌ها
هم شاه عباس در اوج اعتبار و قدرت بود و هم شهر اصفهان به مرکز سیاسی و اقتصادی و
فرهنگی بس درخشنانی تبدیل شده بود.

پدر صائب، میرزا عبدالرحیم تبریزی، از بازرگانان شهر تبریز بود که در نخستین سال‌های
رونق اصفهان به سودای تجارت، رخت اقامت به آن شهر کشیده بود و در محله‌ی عباس‌آباد

(۱) تازه‌ترین و بهترین چاپ از دیوان ابوطالب کلیم همدانی، بامقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد قهرمان
و به سرمایه‌ی مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در مشهد چاپ شده است.

از کدخدايان معتبر و موجه و معتمد به حساب مي آمد. صائب در همان سال‌های پر رونق در اين شهر افسانه‌اي به تحصيل کمالات، به ویژه خط و شعر و ادب، مشغول بود. در همین روزگار جوانی بود که به مکه و مشهد هم سفر کرد.^۱

میرزا محمدعلی که بعدها به صائب و صائب‌شهرت یافت، در آغاز به شغل پدری روی آورد اما هیچ‌گاه نتوانست با سوداگری جواب‌گوی نیازهای ذوقی و عاطفی خود باشد. از اين رو، به هوای تجارت یا عزم سیاحت راه دیار هند در پیش گرفت. پیش از اين گفتیم که در آن زمان، هند سرزمین معهود شاعران و روئای شیرین اهل ذوق و ادب بود.

صائب بر سر راه خود چندی در کابل تزد ظفرخان احسن، حاکم آن دیار که خود اهل شعر و ادب بود، به سر آورد و در اين مدت وی را به شدت شیفته‌ی خویش ساخت. وی از کابل به عزم درگاه شاه جهان بیرون آمد و صائب را در برهانپور دکن به حضور وی معزفی کرد. صائب پس از هفت سال به سفر خود پایان داد و به میهن بازگشت و در اصفهان به حضور شاه عباس دوم رسید. در خدمت او عنوان ملک الشعراًی یافت و تا پایان عهد آن پادشاه و آغاز روی کار آمدن شاه سلیمان زیست. در این مدت، محضرش در اصفهان محفل انس اهل ادب و محل آمد و شد سخنواران و دوستداران شعر پارسی بود. دو سه سال آخر عمر صائب در عزلت و فراغت گذشت و دوستداران وی از همه جا به دیدارش می‌شتابتند. صائب به سال ۱۰۸۶ هـ. درگذشت و در باغی که اکنون به «قبر آقا» موسوم است، به خاک سپرده شد.

آثار و طرز شاعری صائب — محمدعلی صائب یکی از پرکارترین شاعران عصر خویش است. مجموع ابیاتش را تا دویست هزار و پیش‌تر نوشته‌اند اما آن‌چه باقی‌مانده از نصف این هم کمتر است. اشعار او عموماً مثنوی، قصیده و غزل است. مثنوی‌هایی با عنوان قندهارنامه و محمود وایاز دارد و چند قصیده در مدح شاهان و منقبت امامان شیعه.^۲

(۱) در اشاره به اين دو سفر گويد:

للّه الحمد كه بعد از سفر حج صائب
عهد خود تازه به سلطان خراسان کردم
۲) ديوان صائب به کوشش محمد قهرمان در شش جلد در تهران چاپ شده است. هم‌چنين استاد سیدحسن سادات ناصری در اين باره پژوهش‌های گسترده‌ای انجام داده، تزديك به هشتاد و هشت هزار بيت صائب را از منابع گوناگون گردآورده است، دريعا که هنوز به زبور طبع آراسته نشد!

شاهکار شاعری صائب غزل‌های فارسی اوست که آمیخته‌ای از عرفان و حکمت و معنی آفرینی‌اند. بعضی از ابیات این غزل‌ها شاهکار ذوق و اندیشه است و بسیاری از آن‌ها چون مثل سایر، نزد عامه زبانزد شده است. صائب خداوندگار مضمون‌های تازه هم هست و در این میدان هیچ‌گاه به تنگنا نمی‌افتد.

درک همه‌ی مضمون‌های شعر صائب شاید در نگاه نخست برای همگان آسان نباشد اما این دشواری بیش از آن که ناشی از پیچیدگی فکر و دشواری تعبیرات شاعر باشد، به تازگی مضمون و تصاویر شاعرانه‌ی او مربوط است. غزلی از دیوان صائب را در اینجا با هم می‌خوانیم.

نبضِ موج

روزگاری شد ز چشم اعتبار افتاده‌ام
چون نگاه آشنا از چشم یار افتاده‌ام
دستِ رغبت کس نمی‌سازد به سوی من دراز
چون گل پژمرده بر روی مزار افتاده‌ام
اختیارم نیست چون گرداب در سرگشتگی
نبضِ موجم، در تپیدن بی قرار افتاده‌ام
عقده‌ای هرگز نکردم باز از کار کسی
در چمن بی کار چون دستِ چنان افتاده‌ام
همچو گوهر گر دلم از سنگ گردد، دور نیست
دور از مرگان ابر نوبهار افتاده‌ام

بیدل عظیم آبادی، نقش‌بندی از دیار هند
در آن هنگام که صائب تبریزی پس از دریافت خطاب ملک الشعراًی از شاه عباس دوم، دوران اوج شاعری خود را در اصفهان پست‌سرمی گذاشت، در عظیم آباد هند به سال ۱۰۵۴ ه. کودکی دیده به جهان گشود که او را عبدالقدار نام نهادند.

عبدالقدار، که بعدها با تخلص «بیدل» به شهرت رسید، در خدمت یکی از شاهزادگان

آن روزگار، به خدمت نویسنده‌گی مشغول شد و در همان زمان شعر هم می‌گفت. چون شاهزاده از وی خواست که او را در قصیده‌ای بستاید، از این کار سر باز زد و از خدمت دستگاه او کناره گرفت. یک چند در شهرهای هند به سیاحت پرداخت و سرانجام از حدود سال ۱۰۹۶ در دهلی اقامت گزید.

بیدل پس از آن، زندگی آرام و بی‌حادثه‌ای را به آزادگی و قناعت به سر آورد. خانه‌اش در شاه جهان آباد محل آمد و شد اهل ادب و دوستداران سخن پارسی بود، تا این که به سال ۱۱۳۳ در سن هفتاد و نه سالگی بدرود زندگی گفت.

آثار و سبک شاعری بیدل — کلیات آثار بیدل بسیار پر حجم است و انواعی چند از نظم و نثر را شامل می‌شود. از آثار منثور او نکات و مراسلات معروف است و از مثنوی‌هایش عرفات و محیط‌اعظم اماً بیش‌ترین شهرت بیدل در قلمرو فرهنگ فارسی — چه در هند و افغانستان و تاجیکستان و چه در ایران — مدیون دیوان اشعار به ویژه غزلیات خیال‌انگیز و پرمضمون اوست که در خیال‌بندی و نازک اندیشه‌های شاعرانه و به کار بردن مضمون‌های بدیع و گاهی دور از ذهن، شگفتی آفرین است. شعر او به ویژه غزل‌ها و مثنوی‌هایش، رنگ عرفانی تندی دارد که در پاره‌ای موارد کمی رنگ فلسفی به خود می‌گیرد. ویژگی عمده‌ی شعر بیدل اشتمال بر مضمون‌های پیچیده و استعاره‌های رنگین و خیال‌انگیز و سرشار از ابهام و تخیل‌های رمزآمیز شاعرانه است. روی‌هم رفته، اگر صائب را بهلوان شاعران سبک هندی در داخل ایران بدانیم، بیدل را می‌توان شهسوار سخن پارسی در قلمرو این زبان در خارج از ایران دانست.

باید گفت که همه‌ی آثار بیدل یکدست و حاوی ویژگی‌هایی که برشمردیم، نیستند. در شعر او فراز و فرود و حتی ایات سست و بی‌انسجام هم دیده می‌شود^۱. بسیاری از سروده‌های بیدل ساده و آسان فهم و عاری از پیچیدگی ویژه‌ی ذهن و زبان اوست؛ مثل این غزل :

(۱) گزیده‌ای از غزلیات بیدل در پایان کتاب شاعر آینده‌ها به انتخاب محمدرضا شفیعی کدکنی به چاپ رسیده است که دانش‌آموزان گرامی را به مطالعه‌ی آن دعوت می‌کنیم.

بیتِ فرد

دلیلِ کاروانِ اشکم آهِ سرد را مانم
اثر پردازِ داغم، حرفِ صاحب درد را مانم
رفیقِ وحشتِ من، غیر داغ دل نمی‌باشد
در این غربت سرا خورشید تنها گرد را مانم
بهارِ آبرویم صد خزان خجلت به بر دارد
شکفتن در مزاجم نیست، رنگِ زرد را مانم
به هر مژگان زدن جوشیده‌ام با عالم دیگر
پریشان روزگارم، اشکِ غم پرورد را مانم
نه اشکی زیبِ مژگانم، نه آهی بالِ افغانم
تپیدن هم نمی‌دانم، دلِ بی‌درد را مانم
فلک عمری است دور از دوستان می‌داردم، بیدل
به روی صفحه‌ی آفاق، بیتِ فرد را مانم

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) چه عواملی سبب بر جستگی غزل‌های کلیم کاشانی و شهرت وی شده است؟
- ۲) دشواری شعر صائب به چه سبب است؟
- ۳) ویژگی غزل‌ها و سایر شعرهای بیدل را بنویسید.
- ۴) شاهکار شاعری صائب چه نوع شعری است و چه محتوایی دارد؟
- ۵) با توجه به ویژگی‌های شعری عصر صائب، بیت زیر را بررسی کنید.
جان می‌رسد به لب، منِ شیرین کلام را
تا حرف تلخی از دهنِ یار می‌کشم
- ۶) یک غزل از سبک عراقی را با غزلی از شاعران سبک هندی مقایسه کنید.
- ۷) دو مثنوی از آثار بیدل را نام بیرید.

خودآزمایی‌های نمونه‌ی بخش سوم

- (۱) وضع عمومی شعر در عصر صفوی چگونه بود؟
(۲) زبان فارسی در دوره‌ی صفویان چه موقعیت و جایگاهی داشت؟
(۳) واکنش شاه تهماسب صفوی در برابر قصیده‌ی مدحی محتشم کاشانی چگونه بود؟
(۴) جان بخشی را که از ویژگی‌های پرکاربرد شعری در عصر صائب است، با ذکر نمونه توضیح دهد.

(۵) بیت زیر را از دید ویژگی‌های شعری عصر صائب، بررسی کنید.
بخیه‌ی کفشم اگر دندان نما شد عیب نیست

خنده می‌آرد همی بر هرزه‌گردی‌های من
(۶) مثنوی‌های وحشی بافقی را نام ببرید و بگویید که در این مثنوی‌ها، وحشی از کدام شاعر پیروی کرده است.

(۷) مجموعه‌ی غزلیات محتشم کاشانی چه نام دارد و زمینه‌ی اصلی آن چیست؟
(۸) بیت‌های زیر از ترکیب‌بند فدایی مازندرانی است. آن‌ها را از نظر سبک، زبان و ساختار، بررسی کنید.

پرسیدم از هلال که قدت چرا خم است؟

گفتاخمیدن قدم از بارِ ماتم است
گفتم به چرخ بهرِ چه پوشیده‌ای کبود

آهی کشید و گفت که ماهِ محرم است
این صوت ناله است و یا صورِ رستخیز

این شور محشر است و یا جوشِ ماتم است
ماهِ عزا و ماتم شاهی است کز غمش

غم‌ها تمام در دل و دل جمله در غم است
این ماتم شهی است که شرح مصیبت‌ش

نی در توانِ کلک و نه در قوه‌ی فم است
بنگر که از کشیدنِ بار عزای او

پشتِ فلک به سانِ کمان راستی خم است

دل‌ها برای اوست که اندر تپیدن است
درباز شور اوست که اندر تلاطم است
چرخ سخا و اختر گردون نیّرین
مهر سپهر حیدر و خیرالنسا حسین

پژوهش

□ عاشورا و جلوه‌های آن در ادب معاصر.

بخش پچارم

عصر قاوم مقام

درآمدی بر عصر قائم مقام، یا مرحله‌ی انتقال به ساده‌نویسی

نثر فارسی حتّی در اواخر دوره‌ی خواجه رشیدالدین از دشوارنویسی و تکلف کاملاً دور نشده بود که پریشان‌نویسی و سستی سبک عصر صفویان گربیان‌گیر آن شد. اندکی بعد، در عهد نادری در خراسان نویسنده‌گانی چون میرزا مهدی‌خان استرآبادی، منشی مخصوص نادرشاه، پیدا شدند و با نوشتن کتاب‌های پر تکلف و ثقیلی چون دره‌ی نادره و جهان‌گشای نادری، بر شیوه‌ی وصف الحضره رفتند و از مزه‌های تر فنی فارسی، در اوج خود پاسداری کردند.

عوامانه شدن نثر و درآمیختن آن با الفاظ و تعبیرات تازی، سبک نویسنده‌گی پارسی را در عصر قائم مقام به شدت زیر تأثیر داشت و زبان فارسی را، به ویژه در قلمرو نوشه‌های تاریخی و دیوانی، فاسد و بیمارگونه می‌کرد. آثار این فساد و بیمارگونگی تا اواخر دوره‌ی قاجاری – یعنی زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار و آستانه‌ی نهضت مشروطه – نیز در نثر فارسی آشکار بود.

پیشگامی قائم مقام – راست است که پایه‌ی نثر ساده در ایران از اواخر عصر رشیدالدین فضل الله نهاده شد اماً تر فنی هنوز، بر پایه‌ی تاریخ و صاف و با اندک تمایلی به گلستان سعدی، تا دوره‌ی قاجاریه ادامه داشت. در همان زمان، صاحب قلمی پیدا شد که با قوه‌ی فصاحت و بلاغت و در پرتو استعداد و ذوق ادبی شگرف خود، سبک تازه‌ای در نویسنده‌گی فارسی پدید آورد. این مرد، میرزا ابوالقاسم فراهانی بود که پس از مرگ پدرش، میرزا بزرگ، فتحعلی شاه قاجار به او لقب قائم مقام داد.

فراهانی در سال ۱۱۹۳ متولد شد. پدرش وزیر عباس میرزا نایب‌السلطنه بود و به همین دلیل او، پس از پایان تحصیلاتش به دربار شاهزاده‌ی فاجاری رفت و آمد می‌کرد و در سفرهای جنگی با وی همراه بود. پس از چندی به پیشکاری شاهزاده رسید و در کارهای مربوط به معاهدات ایران و روس کوشش فراوان نمود. سرانجام میرزا ابوالقاسم به وزارت شاهزاده عباس میرزا منصوب شد و پس از مرگ او در زمان محمدشاه هم در همین منصب باقی ماند اما چون محمدشاه با وزیر پدر میانه‌ای نداشت، پس از کم‌تر از یک سال، در سال ۱۲۵۱ فرمان داد تا او را خفه کردن.

قائم مقام شعر خوب می‌گفت و نوشته‌های فراوانی از ذوق و حسن سلیقه دیده می‌شد. او ظاهراً ادامه دهنده‌ی شیوه‌ی سعدی در گلستان است و ابتکارهای سبک‌وی را از سبک شیخ بزرگ شیراز و همه‌ی نویسندگان پیش از او ممتاز می‌سازد.

مهم‌ترین نوشته‌های قائم مقام، که بیشتر شامل نامه‌ها و مکتوبات اوست، در کتابی به نام منشآت گرد آمده است. سادگی، صراحةً بیان، ایجاز و پختگی از اختصاصات نشر اوست. این سبک نویسندگی که تا زمان قائم مقام سابقه‌ی چندانی نداشت، هم به علت استواری هم به دلیل مقام عالی صاحب آن مورد توجه و اقبال واقع شد و بعدها زمینه را برای انتقال به نثر ساده، به معنای تام آن فراهم ساخت.

با این تحول خجسته در نویسندگی فارسی به همت و ذوق قائم مقام، زمینه بیش از پیش برای ساده‌نویسی فراهم شد. پاره‌ای از عواملی که به تحول نثر فارسی و رواج ساده‌نویسی پس از قائم مقام کمک می‌کرد، عبارت‌اند از :

– رواج صنعت چاپ و تأسیس و گسترش روزنامه‌نویسی؛

– گسترش سعاد خواندن و نوشتمن در بین مردم؛

– رفتن دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی به اروپا و آشنایی با پیشرفت‌های دنیا؛

جدید؛

– تأسیس مدرسه‌ی دارالفنون با کوشش‌های وزیر دانش دوست‌عهد قاجاری،

امیرکبیر؛

- رواج سفرنامه‌نویسی؛

- رواج و گسترش ترجمه از زبان‌های اروپایی.

مجموعه‌ی این عوامل و تغییراتی که در دوره‌ی حکومت قاجاری در زندگی و فکر مردم ایران پیدا شد، موجب گردید که کسانی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی، آگاهانه از شیوه‌ی نویسنده‌گی پیشینیان انتقاد و اسلوب‌های ساده‌نویسی غربی را در زبان فارسی پیشنهاد کنند. در آستانه‌ی مشروطیت و هم‌زمان با دوره‌ی بیداری، با آثار و نوشته‌هایی روبرو می‌شویم که ضمن برخورداری از خصلت اجتماعی و فرهنگی و تأثیری که در بیداری افکار مردم داشته‌اند، نمونه‌های بارز ساده‌نویسی نیز به‌شمار می‌آیند.

در اینجا چند نمونه از آثار یاد شده را معرفی می‌کنیم.

۱- حاجی بابا اصفهانی — نام کتابی است که جیمز موریه، نویسنده‌ی انگلیسی، به قصد انتقاد از ایرانیان عصر قاجاری و برخی از آداب و رسوم آن زمان نوشته است. جیمز موریه اصلاً فرانسوی اماً تبعه‌ی انگلیس بود و حدود شش سال در سمت منشیگری سفارت انگلیس، در ایران به سر بردا. او پس از بازگشت به انگلستان به سال ۱۲۳۹ هـ (۱۸۲۳ میلادی) کتاب خود را در لندن منتشر کرد. این کتاب را که سرگذشت تخیلی شخصی به نام حاجی بابا از اهالی اصفهان است، میرزا حبیب اصفهانی، یکی از ایرانیان روشن فکر و خوش قریحه‌ی سده‌ی سیزدهم هجری، به فارسی روان و شیرین ترجمه کرده است. بدون شک نثر روان و داستانی و دلپذیر کتاب حاجی بابا همچون محتوای سرگرم‌کننده‌اش در توفیق و شهرت آن در میان خوانندگان فارسی زبان مؤثر بوده است.

۲- مسالک المحسنين — سفرنامه‌نویسی در اوخر عصر قائم مقام و در ایران عصر قاجاری رواج یافت و زمینه را برای ساده‌نویسی فارسی فراهم آورد. یکی از انواع سفرنامه در این عصر، سفرنامه‌ی خیالی است که با داستان پردازی در هم می‌آمیزد. از بین سفرنامه‌های خیالی کتاب مسالک المحسنين مقام و موقعیتی ممتاز یافته است و چون با زبانی پخته و نشی ساده نوشته شده، در میان کتاب‌های نوع خود به شهرت رسیده است.

موضوع این کتاب سفر رؤیایی گروهی است با تخصص‌های گوناگون که مأمور می‌شوند به قله‌ی دماوند صعود کنند. همه‌ی ماجراهای کتاب گفت و گوها و چاره‌اندیشی‌های همین

گروه کوهنورد است. این کتاب تصویری از ایران عصر قاجاری را با نگاهی انتقادی و حسرت‌آمیز در برابر خواننده مجسم می‌کند. مؤلف آن عبدالرّحیم تبریزی معروف به طالبوف است که در سال ۱۲۵۰ هـ. در تبریز زاده شد و در سال ۱۳۲۹ بدرود زندگی گفت. آثار بسیاری به نثر شیرین پارسی از او به یادگار مانده است. طالبوف از روشن فکران و آزادی‌خواهانی است که ضرورت دید علمی را در جامعه‌ی عصر خود با اصرار تمام مطرح کردند.

مسالک المحسنين به زبانی ساده و خودمانی نوشته شده است و در عین سادگی، بسیار زیبا و دلنشیان به نظر می‌آید.

۳- سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیک – از میان مردان وطن‌خواهی که در آستانه‌ی مشروطیت با دل‌سوزی تمام برای نجات ایران از چنگال جهل و استبداد چاره‌اندیشی کردند، نام حاج زین‌العابدین مراغه‌ای برجستگی خاصی یافته است. حاج زین‌العابدین، تاجرزاده‌ی ثروتمندی از مردم آذربایجان بود که به اردوی آزادی‌خواهان و طرفداران اصلاحات پیوست. وی در سال ۱۲۵۵ به دنیا آمد و از کودکی به دستان رفت و به تحصیل پرداخت. مدّتی را در تفلیس به سرآورد و سرانجام، برای دفاع از آزادی و نبرد با استبداد به استانبول رفت. در آن سال‌ها که در داخل ایران امکان فعالیت‌های سیاسی و آزادی‌خواهانه فراهم نبود، اغلب روشن‌فکران و اصلاح‌طلبان در استانبول گرد هم می‌آمدند و از آن‌جا، با نوشته‌ها و سروده‌های خود، طرفداران خویش را در داخل ایران هدایت می‌کردند.

مراغه‌ای در استانبول با روزنامه‌های فارسی زبان همکاری داشت و کتاب سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیک را – که رمان تاریخی خواندنی و شیرینی است – در همان شهر به قلم آورد. وی به سال ۱۳۲۸ هـ. یا اندک زمانی پس از آن، در استانبول درگذشت. سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیک با شور و صمیمت و لطفی که در زبان و بیان آن به کار رفته است، در میان آثار ادبیات عصر بیداری، جایگاهی ممتاز یافته و با آن که از لحاظ زمان و مضمون با روزگار ما فاصله‌ی زیادی دارد، هنوز هم طراوت و شیرینی خود را برای خوانندگان عصر ما از دست نداده است.

۴- شرح زندگانی من – خاطره‌نویسی یا حسب حال یکی از انواع ادبی است که در ایران به معنای واقعی کلمه نمونه‌ی چندانی ندارد و کتاب شرح زندگانی من عبدالله مستوفی

یکی از نمونه‌های کمیاب و خواندنی آن است. نویسنده‌ی کتاب، عبدالله مستوفی از یک خاندان اصیل ایرانی بود و پدران او در دوره‌ی قاجاریه به شغل دیوانی و منصب استیفا (امور مالی و به زبان امروز دارایی) داشتند و به این جهت، مستوفی به عنوان لقب در خانواده‌ی او باقی مانده بود. وی مدتی، از طرف وزارت خارجه‌ی ایران در عهد مظفرالدین‌شاه، مأمور خدمت در پترزبورگ شد. پس از بازگشت به تهران و تدریس در مدرسه‌ی سیاسی، باز هم مدتی به کارهای دولتی سرگرم بود اما چون از کارهای رجال دولتی انتقاد می‌کرد، او را کنار گذاشتند. وی پس از آن، مدتی با سید حسن مدرس در مخالفت با دولت رضاشاه هماهنگی داشت و در سال ۱۳۲۴ بازنشسته شد.

مستوفی از روزگار جوانی به نویسنده‌گی علاقه‌مند بود و آثار قلمی چندی - اعمّ از ترجمه و تأليف - از خود به یادگار گذاشت که برتر و شیرین تر از همه کتاب شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره‌ی قاجاریه است. هدف او از نوشتتن این کتاب، تشریح اوضاع اجتماعی به ویژه روشن کردن جریان کارهای دولتی و اداری در ایام زندگانی خود بوده است.

شرح زندگانی من اثری است گرم و زنده از نوع خاطرات که در آن گوشه‌هایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر نویسنده به روشنی تصویر شده است.

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) چه عواملی سبب بیماری و فساد سبک نویسنده‌گی پارسی در عصر قائم مقام شد؟
- ۲) ویژگی‌های نئر قائم مقام را ذکر کنید.
- ۳) عواملی را که سبب تحول نثر فارسی و رواج ساده‌نویسی پس از قائم مقام شد، بنویسید.
- ۴) چند اثر عصر قائم مقام را که سرمشق ساده‌نویسی بوده‌اند، نام ببرید.
- ۵) مسالک المحسنين چه نوع اثری است و موضوع آن چیست؟
- ۶) نویسنده‌ی کتاب حاجی بابا اصفهانی کیست و هدف او از نوشتتن این اثر چه بوده است؟
- ۷) دو درس حاکم و فراشان و سفر به بصره از ادبیات سال اول (۱) را از نظر نوع شر و سبک نویسنده‌گی با هم مقایسه کنید.

خودآزمایی‌های نمونه‌ی بخش چهارم

- ۱) «سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیک» از کیست و چگونه اثری است؟
- ۲) کتاب دره‌ی نادره از کیست؟ این اثر نماینده‌ی چه نوع تری است؟
- ۳) منشآت از کیست و به شیوه‌ی کدام کتاب معروف نوشته شده است؟
- ۴) مقصود عبدالله مستوفی از نوشتمن کتاب شرح زندگانی من، چه بود؟
- ۵) «حسب حال» به چه نوع نوشه‌هایی گفته می‌شود؟ در این باره تحقیق کنید.

پژوهش

□ مقایسه‌ی سبک ثر عصر خواجه رشیدالدین با عصر قائم مقام.

بخشش نجم

عصر هاتف

درآمدی بر عصر هاتف یا دوره‌ی انصراف از سبک هندی

پس از سقوط صفویان به دست محمود افغان، قلمرو متصرفات این سلسله تجزیه شد و هر پاره‌ای از آن به دست امیری و خانی افتاد. علاوه بر خون‌ریزی‌های هولناک افغان‌ها در اصفهان و دیگر شهرهای آبادان و پر جمعیت آن روزگار و دست‌اندازی‌های حکومت عثمانی بر بخش‌هایی از قلمرو صفویان، وضع اقتصادی مردم هم روزبه روز بدتر شد و دشواری‌هایی در زندگی اهالی شهرها و روستاهای پدید آمد.

در چنین روزگار آشفته‌ای، توجه به شعر و غزل نه برای پیشه‌وران – که از هرگونه امنیت اجتماعی و اقتصادی محروم مانده بودند – دلپذیر بود نه برای علما و دانشوران که ادامه‌ی درس و دانش‌آموزی آن‌ها جز در سایه‌ی تشویق و حمایت توانگران ممکن نبود. شاعران و مستعدان عصر هم بیشتر در گوشه‌ی فراغتی – اگر دست می‌داد – به مطالعه‌ی دیوان‌های پیشینیان و تمرین راه و رسم شاعری آنان بسنده می‌کردند. برخی افراد مستعد هم که پیدا می‌شدند، از شیوه‌ی شاعری معمول در عصر صائب – که به روزگار صفویان باز می‌گشت – دل‌خوشی نداشتند و در طبایع خود نوعی رمیدگی از شیوه‌های افراطی مضامون بردازی و تخيّلات دور و دراز شاعرانه احساس می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند که این شیوه از آن‌چه نزد شاعران نام‌آور و برجسته‌ی دوره‌های پیشین هم‌چون سعدی، حافظ، مولوی، انوری، کمال و خواجه معمول بوده است، به کلی دور مانده و راه انحراف و انحطاط پیموده است. پس چه بهتر که از این شیوه دست بردارند و به احیای اسلوب قدما که دوران درخشش آن در نظر ارباب ذوق به منزله‌ی نوعی بهشت

گمشده بود، اقدام کنند.

اعضای انجمن ادبی مشتاق اصفهان در سده‌ی دوازدهم هجری همین راه را پیمودند. پیشگامان این انجمن میرسید علی مشتاق، سید محمد شعله و آذر بیگدلی بودند و بعدها گروهی دیگر از قبیل طبیب اصفهانی، میرزا نصیر اصفهانی، سید احمد هاتف اصفهانی و عاشق اصفهانی هم به آن‌ها پیوستند. اینان که اغلب تا این زمان به راه شاعران دوره‌ی صائب می‌رفتند، به تدریج، از این راه روی بر تافتند و احیای سنت‌های پیشین را که در عصر حافظ، سعدی و مولوی معمول بود، وجهه‌ی همت خود قرار دادند.

کار انجمن مشتاق از این جهت اهمیت دارد که اولًاً گروهی از شاعران صاحب ذوق برای نخستین بار گرد هم آمدند و آگاهانه به تغییر خط مشی در شعر فارسی پرداختند؛ ثانیاً آن‌چه را به گمان خود اصل می‌پنداشتند، برای خود و کسانی که بعداً به راه آن‌ها رفتند بیان کردند و یکباره به شیوه‌ای تازه روی آور شدند.

البته این دگرگونی آگاهانه در قالب‌های شعر فارسی تغییر چندانی پدید نیاورد. در این دوره هم مثل گذشته، غزل قالب عمده‌ی شعر بود و پس از آن، قصیده، که اندکی با رونق تر به حیات خود ادامه می‌داد لیکن این شاعران غزل را نه بر شیوه‌ی صائب و کلیم که به سبک سعدی و حافظ و امیر خسرو می‌سرودند و قصیده را هم عموماً به طرز خاقانی و انوری. موضوع غزل هم چنان عشق و هجران و فراق بود اماً به جای آن که مانند شاعران عصر حافظ و مولانا بر یک تجربه‌ی مستقیم و اصیل عارفانه و بیان عواطف اصیل متکی باشد، بر بازگویی و تکرار و تقلید مضامین عاطفی تکیه داشت. مضمون قصاید مدح و وصف بود و نکته‌های اخلاقی و به میزان قابل ملاحظه‌ای هم مناقب و مراثی اهل بیت؛ زیرا با وجود آن که نادر برای ترک مخاصمه میان مذاهب شیعه و سنّی بسیار کوشید و دیگر اصراری بر رسمیت بی‌چون و چرای تشیع در سرتاسر ایران نداشت، مردم و از آن میان شاعران و صاحب‌دلان، عموماً بر مذهب شیعه بودند و از ابراز عواطف دینی خود در شعر لذت می‌بردند.

در این مرحله از دعوت به بازگشت، تحول شگرفی در فضای شعر فارسی پیش نیامد و در قلمرو تخیل و موسیقی شعر و حتی زبان چیز تازه‌ای به شعر افزوده نشد. آن‌چه پیش

آمد، بازگشت و توجه به دوره‌ای کاملاً سپری شده بود و شاعران این دوره – حتی آن‌ها که بسیار موفق هم بودند – هرگز به پای استادان سلف خود نرسیدند.

تقلید که از دوره‌ی حافظ به بعد در بین شاعران بیش و کم دیده می‌شد، در این دوره کاملاً عمومیت پیدا کرد و راه را بر هر نوع تازگی و ابتکاری بست. در این میان، شاعری تواناتر و کامیاب‌تر بود که بهتر می‌توانست از عهده‌ی تقلید استادان پیشین برآید.

مشتاق اصفهانی، پیشاهنگ شیوه‌ای نوین

زمزمه‌های روی‌گردانی از سبک دوره‌ی صائب، مقارن عصر فترت پس از صفویان، زمانی بالا گرفت که میرسید محمدعلی مشتاق با تأسیس انجمن ادبی اصفهان کاروان‌سالاری آن را عهده‌دار شد و با کمک یاران و همفکران خود این نهضت ادبی را به سرانجامی توفیق‌آمیز نزدیک کرد.

میرسید محمدعلی از طبقه‌ی سادات اصفهان بود و در این شیوه‌ی تازه، به یک معنی طریقه‌ی محتشم را که در آغاز عهد صفویان تا حدی با شیوه‌ی پیشینیان هم مربوط می‌شد بازآفرینی کرد. مشتاق با بازگشت به شیوه‌ی قدماتا حد معتدلی علاقه به صنایع بدیعی را هم که در عصر صائب از یاد رفته بود، از نو برانگیخت. او در شیوه‌ی قدمما به طرز گویندگان عراق و فارس توجه داشت. گروه زیادی از شاعران معاصر وی مانند آذر، میرزان‌نصیر، صباحی، هاتف، عاشق، صهبا با او ارتباط و دوستی و هم‌قدمی داشتند و مشتاق برگدن برخی از آن‌ها حق استادی داشت. سال وفات مشتاق ۱۱۷۱ است.^۱

نمونه‌ای از شعر او را می‌خوانیم.

سر عشق

خوش آن گروه که در، بر رخ از جهان بستند
ز کائنات بریدند و با تو پیوستند

(۱) دیوان اشعار مشتاق به اهتمام حسین مکی در تهران چاپ شده است.

به سرِ عشق کجا پی برند اهل خرد
 مگر کنند فراموش آنچه دانستند
 مخور به مرگ شهیدان کوی عشق افسوس
 که دوستان حقیقی به دوست پیوستند
 مجو تلافی بیداد از بتان کاین قوم
 نمک زنند بر آن دل که از جفا خستند
 جماعتی که کنند از ستم فغان، مشتاق
 نه عاشق‌اند، که تهمت به خویشتن بستند

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) پیشگامان انجمن ادبی مشتاق چه کسانی بودند و در چه راهی تلاش می‌کردند؟
 - ۲) چرا در عصر هاتف، تحول شگرفی در فضای شعر فارسی پدید نیامد؟
 - ۳) درباره‌ی موضوع غزل در عصر هائف و تفاوت آن با غزل عصر حافظ و مولانا توضیح دهید.
- ۴) چرا مضمون قصاید در این دوره، بیشتر مناقب و مراثی اهل بیت است؟
- ۵) سید محمدعلی مشتاق که بود؟ شیوه‌ی شاعری او را توضیح دهید.

پژوهش

□ عوامل انصراف از سبک هندی.

آذر بیگدلی، شعرشناس دیرپسند

درست در همان سالی که افغان‌ها در تدارک حمله به اصفهان بودند (یعنی سال ۱۱۳۴)، لطفعلی‌بیک آذربیگدلی در این شهر زاده شد. او در عهد نادر و جانشینی‌اش یک چند با دستگاه حکومت افشاریان مربوط بود اما در اوایل عهد کریم خان زند، گوشنه‌نشینی برگزید و در اصفهان با مشتاق و انجمن ادبی وی ارتباطی دوستانه پیدا کرد. آذر اصول شعر را بیش‌تر از مشتاق آموخته بود و اکثر اوقات خود را به مطالعه در آثار پیشینیان می‌گذراند.

قصاید و غزلیات او بیش‌تر بر شیوه‌ی شاعران عصر سعدی و حافظ است. مثنوی یوسف و زلیخای آذر در برخی موارد از تأثیر سبک دوره‌ی صائب هم بر کنار نمانده است. آذر با هائف اصفهانی و صباحی بیدگلی همدم بود. او سال‌های آخر عمر را در قم سپری کرد و سرانجام به سال ۱۱۹۵ درگذشت. تذکره‌ی آتشکده^۱ که شرح حال مختصر و گلچینی از اشعار ۸۵ شاعر پارسی‌گوی در آن گرد آمده است، مهم‌ترین اثر اوست که از ذوق شعری اش حکایت می‌کند.

آذربیگدلی به سبب دقّتی که در شناخت و گزینش اشعار شاعران داشته، به آذر دیرپسند معروف شده است.
شعر زیر از اشعار اوست.

۱) این کتاب با مقدمه و حواشی سیدحسن سادات ناصری در سه مجلد در تهران به چاپ رسیده است.

به هر کس هر چه باید داد، دادند

به هر کس هر چه باید داد، دادند
 مرا عجز و تو را بیداد دادند
 برهمن را وفا تعلیم کردند
 صنم را بیوفایی باد دادند
 به ببل رخصت فریاد دادند
 گران کردند گوش گل پس آنگه

هاتف اصفهانی، شاعر ترجیع‌بند

اگر مشتاق اصفهانی را پیشاہنگ سبک بازگشت به طریقه‌ی قدمای بدانیم، شاعر و طبیب همشهری او، سید احمد هاتف را باید در اوج این شیوه و شاخص‌ترین سخنور این دوره معرفی کنیم که با ترجیع‌بند موحدانه‌ی خود نام و احترام سزاواری پیدا کرده است.

هاتف در اصفهان زاده شد اما نیاکان او که به سادات حسینی انتساب داشتند، از اردوباد نخجوان به این شهر مهاجرت کرده بودند. هاتف نوجوان فنون طب و حکمت و ریاضی را نزد میرزا نصیر اصفهانی^۱ و فنون شعر و ادب را در محضر مشتاق فراگرفت. در دیوان او قصایدی در ستایش این دو استاد دیده می‌شود.

پیشه‌ی اصلی هاتف طبابت بود؛ کاری که هرگز بدان دل نداد و در اشعارش نتوانست ناخشنودی خود را از این حرفة پنهان کند.

هاتف با آذر بیگدلی و صباحی بیدگلی دوستی نزدیک داشت و به همین دلیل، بخشی از زندگانی خود را در کاشان و در مصاحبত یاران یکدل گذرانید. در دیوان او (اخوانیاتی = اشعار دوستانه) خطاب به این دو سخنور نامی دیده می‌شود. روزهای آخر عمر هاتف در شهر قم گذشت. درگذشت او هم به سال ۱۱۹۸ هـ. در این شهر اتفاق افتاد.

شعر و فکر هاتف — سید احمد هاتف به دو زبان فارسی و عربی شعر می‌گفت. شعرشناسان گذشته در قصاید عربی او هم حلاوتی دیده‌اند. دیوان فارسی هاتف از نظر تعداد اشعار چندان درخور اعتنای نیست و در آن تعدادی قصیده — عموماً در منقبت و وصف — چند قطعه با مضمون‌های اخلاقی و اجتماعی و چند غزل که از لطف و شور و حال خالی

(۱) طبیب، منجم و شاعر دربار کریم خان زند.

نیست و بالاخره ترجیع بند معروف وی در کنار هم آمده‌اند. هاتف در غزل از سعدی و حافظ تبعیت می‌کرد و البته به پای آن‌ها نمی‌رسید. قصاید او هم بر شیوه‌ی استادان پیشین بود اما در پاره‌ای موارد به نظر می‌رسد به توفیق‌هایی بالاتر از آن‌ها دست یافته است. مثلاً قصیده‌ی طلوعیه‌ی مشهور او با مطلع :

سحر از کوه خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا

عیان شد رشحه‌ی خون از شکاف جوشن دارا

در ستایش علیّ بن ابی طالب که بر وزن قصیده‌ی فرخی با مطلع :

برآمد قیرگون ابری ز روی نیلگون دریا

چو رای عاشقان گردان چو طبع بی‌دلان شیدا

سروده شده است و شهرت آن از شعر فرخی کم‌تر نیست. بعدها بسیاری از سخنوران، این قصیده‌ی هاتف را تتبع کرده و بر شیوه‌ی او رفته‌اند.

اگر شهرت عام‌برخی از اشعار یک شاعر را بتوان دلیل برتری وی به حساب آورد، باید بگوییم که هاتف در میان اقران خود از همه برتر است. بعضی از اشعار او — اعم از قطعه و قصیده — در ادبیات فارسی شهرتی تام یافته‌اند؛ از آن جمله، قطعه‌ی زیبایی است با مطلع زیر که عزّت نفس و آزادگی روح شاعر را به خوبی نشان می‌دهد^۱ :

خار بدرودن به مژگان، خاره بشکستن به دست

سنگ خاییدن^۲ به دندان، کوه بُریدن به چنگ

اماً ترجیع بند هاتف که شاهکار سخنوری اوست، شعر ممتازی است که شاعر در سرودن آن به نمونه‌های پیشین و از آن جمله ترجیع بند سعدی^۳ و ترکیب بند جمال الدین عبد‌الرزاق^۴ نظر داشته است. با این حال، حسن ترکیب و لطفی که در به کار بردن مضمون

(۱) جدیدترین چاپ دیوان هاتف به تصحیح حسن حسینی در تهران منتشر شده است.

(۲) خاییدن : جویدن

(۳) به مطلع :

وه وه که شمایلت چه نیکوست

ای سرو بلند قامت دوست

(۴) به مطلع :

وی قبّه‌ی عرش تکیه‌گاهت

ای از بر سدره شاهراحت

عشق عارفانه و دعوت به انصاف و سعه‌ی صدر به کار گرفته، این شعر گرم و صمیمانه را در زمرةی نامورترین اشعار مستقل زبان فارسی قرار داده است. ترجیع بند هائف مشتمل بر پنج بند است و در همه‌ی بندهای آن از اقلیم عشق سخن می‌رود و با لحنی گرم و شورانگیز، آدمیان به گذشت و سعه‌ی صدر و تحمل عقاید مخالف و سرانجام توجه به حق به وجهی عارفانه دعوت می‌شوند. گویی هائف در این دعوت، به تنگ نظری‌ها و خصوصیت‌های زمانه‌ی خود و خون‌ریزی‌های ناشی از اختلاف مذاهب نظر داشته است و راه چاره را در روی آوردن به عشق به مبدأ دیده و از دَبَر و کلیسا و بتخانه و از همه جا این ندا را شنیده است:

که یکی هست و هیچ نیست جزا و وحده لا الہ الا هو
ابیاتی از بند اوّل این شعر را در اینجا نقل می‌کنیم و دانش‌آموزان عزیز را به خواندن
تمامی آن از دیوان شاعر فرا می‌خوانیم.

کیمیای جان

ای فدائی تو هم دل و هم جان
وی نشار رهت هم این و هم آن
دل فدائی تو چون تویی دلبر
جان نشار تو چون تویی جانان

دل رهاندن زدست تو مشکل

جان فشاندن به پای تو آسان

راه وصل تو راه پرآسیب

درد عشق تو درد بی درمان

بندگانیم جان و دل برکف

چشم بر حکم و گوش بر فرمان

گر سرِ صلح داری اینک صلح

ور سرِ جنگ داری اینک جان

دوش از شور عشق و جذبه‌ی شوق

هر طرف می‌ستافتم حیران

این سخن می‌شنیدم از اعضا

همه حتّی الورید و الشّریان

که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحدة لا إله إلا هو

فروغی بسطامی، غزل‌سرای عارف

میرزا عباس، فرزند آقاموسی بسطامی، هر چند از نظر زمانی در عصر قاجاریان می‌زیست، از لحاظ طرز و شیوه‌ی شاعری باید او را واپسین شاعر طرز هاتف و مشتاق دانست که در شیوه‌ی غزل‌سرایی از سعدی و حافظ پیروی می‌کرد. وی به سال ۱۲۱۳ در عتبات دیده به جهان گشود و بعد از آن که پدرش را در شاتزده سالگی از دست داد، به ایران آمد و مدتی در ساری اقامت گزید. او از سواد و علم بهره‌ی زیادی نداشت اماً به مدد ذوق شاعرانه و انسی که با حافظ و سعدی پیدا کرده بود، بر رموز غزل پردازی دست یافت.

ابتدا مسکین تخلص می‌کرد اماً بعد تخلص فروغی را برای خود برگزید. فروغی در خراسان با قآلی، شاعر معروف آن عصر، آشنایی یافت و به همراه او راه تهران را در پیش گرفت. در زمان وزارت حاج میرزا آقا سی به عتبات رفت و در بازگشت از این سفر به عرفان

علاقه‌مند شد و در خطّ تصوّف افتاد.

در دوره‌ی ناصرالدین شاه توجه بیشتری به وی مبذول شد و سلطان صاحبقران هر ماه ساعتی چند، وی را به حضور می‌پذیرفت و به اشعار او گوش فرا می‌داد. فروغی به ارتباط با دستگاه قاجاری اعتمای چندانی نداشت و زندگی را با درویشی و وارستگی می‌گذراند. وی به سال ۱۲۷۴ در سنّ ۶۱ سالگی وفات یافت.

هنر فروغی در غزل‌سرایی است و سرمشق کار او هم غزل‌های شیخ و خواجهی شیراز. گرچه در سخن‌شیوه‌ی ابداع و ابتکار چندانی به نظر نمی‌آید اما از روانی بیان و سوز و گداز عارفانه هم خالی نیست. تقلید او با چنان ظرافت و صمیمیتی همراه است که گویی برای خود شیوه‌ی خاصی ابداع کرده است. برخی از غزل‌لیات او مانند آن‌چه در زیر می‌آید، به دلیل لطف بیان و شور و حال عارفانه شهرت یافته‌اند.^۱

مردان خدا

مردان خدا پرده‌ی پندار دریدند
یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند
هر دست که دادند از آن دست گرفتند
هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
فریاد که در رهگذر آدم خاکی
بس دانه فشاندند و بسی دام کشیدند
همت طلب از باطن پیران سحرخیز
زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند
زنها روز دست به دامان گروهی
کز حق ببریدند و به باطل گرویدند

(۱) دیوان فروغی سال‌ها پیش به اهتمام منصور مشقق در تهران چاپ شده است.

چون خلق در آیند به بازار حقیقت
ترسم نفروشند مداعی که خریدند

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) آتشکده از کیست و موضوع آن چیست؟
- ۲) اخوانیات به چه نوع شعری گفته می‌شود؟ در این باره تحقیق کنید.
- ۳) در مورد مضمون و لحن ترجیع‌بند هاتف اصفهانی توضیح دهید.
- ۴) هنر فروغی در چه نوع شعری جلوه‌گر شده است؟ سرمشق‌وی در این کار چه کسانی بوده‌اند؟

خودآزمایی‌های نمونه‌ی بخش پنجم

- ۱) چرا در عصر هاتف، تازگی و ابتکار در میان شاعران دیده نمی‌شود؟
- ۲) در مورد وضع کلی شعر و شاعری در عصر هاتف توضیح دهید.
- ۳) شاعران عصر هاتف در غزل و قصیده از چه کسانی پیروی می‌کردند؟
- ۴) در عصر هاتف، کدام نوع شعر (قالب) رواج بیشتری داشت؟

پژوهش

□ عوامل گرایش به قالب غزل و غزل‌سرایی در عصر هاتف.

بخشش ششم

عصر صبا

درآمدی بر عصر صبا یا دوره‌ی بازگشت ادبی

پس از دوران نسبتاً طولانی فترت که بعد از عهد صفویان پیش آمد و کشور مددتی در آتش تجزیه‌ی ناشی از فقدان حکومت مقندر مرکزی سوخت، دوران تازه‌ای با همان شعار تشیع آغاز شد. این دوران، روزگار حاکمیت یافتن طایفه‌ی قاجار به سرکردگی آقا محمدخان (مقتول به سال ۱۲۱۱) بود که با قدرت نظامی و تکیه بر شمشیر توانست حدوداً همان متصرفات عصر اقتدار صفویان را زیر نفوذ خود درآورد.

این دوره که با عصر توسعه‌طلبی کشورهای پیشرفته‌ی آن روز و کشمکش‌های استعماری میان انگلیس و فرانسه و طمع ورزی‌های روسیه‌ی تزاری در اراضی شمال و شمال شرق ایران مقارن شده بود، دوره‌ی رسوخ تمدن و فرهنگ غرب پس از انقلاب کبیر فرانسه به ایران نیز هست. این جریان با وجود بی‌خبری شاهان قاجار از مسائل حاد جهانی، به دلیل آشنایی بسیاری از تحصیل کردگان و فرنگ رفتگان و ضرورت یافتن تحولات اجتماعی و اقتصادی، در نهایت به نهضت قانون‌خواهی و انقلاب مشروطه منتهی شد و دگرگونی ژرفی را در فرهنگ و تاریخ ایران سبب گردید.

وضع شعر در عصر صبا – احیای رسم مدیحه‌سرایی در سراسر این دوره – جز در دوره‌ی صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر – مورد توجه امرا و وزرا بوده است. هم این امر و هم علاقه‌ای که شاهان خوش‌گذران قاجاری به احیای لوازم اقتدار به رسم سلاطین پیشین داشتند، موجب استمرار شیوه‌ی شعر قدما و بهویژه اسلوب مدیحه‌سرایی در قالب قصیده شد. این علاقه‌مندی پس از عهد استبداد ناصری نیز هم چنان ادامه یافت.

در دوران صفوی شعر بیشتر در میان پیشه‌وران و بازاریان و طبقات عامه رایج بود و علماء و خواص جز به ندرت بدان رغبتی نشان نمی‌دادند اما در دوره‌ی بعد از فترت که موجبات بازگشت به اسلوب‌های کهن از هر حیث فراهم شده بود، شعر در بین خواص و علماء مورد توجه قرار گرفت و گرایش طبقات پایین و پیشه‌وران به این امر نسبتاً کاهش یافت؛ زیرا دیگر صرف داشتن قریحه برای شعر و شاعری کافی نبود و بدون آشنایی لازم با بعضی اصول و قواعد، هیچ شاعری نمی‌توانست شعری بسراشد که نزد ادب‌شناسان زمانه مقبول افند.

اصول و قواعد شعری این عصر تقریباً همان مبانی و موازین قدماست که پیش از این دوره، برای مثال در کتاب *المعجم فی معايير اشعار العجم* نوشته‌ی شمس قیس رازی آمده بود. در این دوره، یکی از ادب‌شناسان عصر – یعنی میرزا محمد تقی لسان‌الملک سپهر – به اشاره‌ی استاد و مشوق خود، ملک الشعراًی صبا، همان موازین و اصول را با تصریفاتی اندک در کتابی به نام *براھین العجم* گردآورد. رواج این کتاب نشان داد که دیگر هر بازاری‌ای که قریحه‌ی شاعری یا تجربه‌ی عشقی داشته باشد، نمی‌تواند به مجرد همان احساس و طرز بیان خویش در شمار شاعران عصر خود درآید بلکه در کنار قریحه، باید از اصول و مبانی فنی شعر و قواعد و اسلوب‌های ادب نیز آگاهی داشته باشد.

شعر و شاعری در این دوره تنها در تصرف و تحت حمایت دربار و رجال دیوانی نبود. در واقع، از طایفه‌ی علماء و حکماء و حتی مجتهدان بزرگ هم کسانی پیدا می‌شدند که به شاعری روی می‌آوردند و ممارست در شعر قدماء و مطالعه‌ی دواوین آن‌ها را مایه‌ی کسر شآن نمی‌دانستند. چنان که ملا احمد نراقی (متوفای ۱۲۴۴)، مجتهد نامی این عصر، با تخلص صفائی شعر می‌سرود. دیوان غزلیات و منوی طاقدیس از قدرت قریحه‌ی وی حکایت می‌کند. میرزا محمود مازندرانی متخلص به «فدایی» (متوفاً ۱۲۸۰) از عالمان و مجتهدان مذهبی است که در سوگ امام حسین (ع) مقتلى عظیم پدید آورد. حاج ملا‌هادی سبزواری (متوفاً به سال ۱۲۸۹)، حکیم و فیلسوف نامدار، متخلص به اسرار نیز صاحب دیوان غزلیات بود و میرزا حبیب خراسانی (متوفاً به سال ۱۳۲۷)، از مجتهدان و ائمه‌ی جماعت مشهد، با وجود اشتغال به تدریس علوم شرعی به شعر و شاعری هم توجهی خاص

نشان می‌داد.

در این دوره در کنار شعر و شاعری، تصوّف هم نسبت به دوره‌های گذشته تا حدّی رواج پیدا کرد و شعر و سیله‌ی نشر عقاید و تعالیم عرفانیز قرار گرفت. البته شعر صوفیانه‌ی این دوره هرچند زیاد است، به لحاظ کیفیت با آن‌چه فی‌المثل در عصر حافظ و مولانا دیده‌ایم، قابل مقایسه نیست. به ویژه این که تصوّف در اثر مخالفت شدید فقه‌ها و متشرعان، در بین عامه نفوذ در خوری پیدا نکرده بود.

در عصر صبا مهم‌ترین تغییر جغرافیایی در حوزه‌ی شعر و ادب، انتقال مرکزیت ادبی از اصفهان و شیراز به پایتخت جدید – یعنی تهران – بود که با انتقال ثروت‌های بادآورده‌ی نادری از خراسان به این شهر هم‌زمان شد. ثروت‌ها و غنایمی که آقامحمدخان در سال‌های کشورگشایی خود از گوشه و کنار ولایات فرا چنگ آورده بود، به عصر فتحعلی شاه رونق افسانه‌ای عهد محمود غزنوی را می‌بخشید.

نادر و آقامحمدخان به شاعران اعتنایی نداشتند و شاعران هم از آن‌ها روی بر می‌گردانند. شاعر عصر نادری، میرزامهدی خان بود که با نوشتتن دره‌ی نادر و جهان‌گشای نادری و ستایش از نادرشاه در این دو کتاب، او را از هر دبیر و شاعر دیگری بی‌نیاز می‌داشت. فتحعلی شاه در عوض به جبران این نیاز قیام کرد. خود او شاعر بود و به نظر می‌رسید که شاهنامه را خوانده است و از شکوه دربار غزنوی آگاهی دارد؛ بنابراین، با تشویق شاعران و ادبیان و گرم داشتن محفل انس دربار، گویی تجدید شکوه عصر امپراتوری غزنوی را در سر داشت.

حلقه‌ی شاعران دربار تشکیل شد و سرایندگانی چون صبا، مجمر، نساط و سحاب از مشاهیر این شاعران به حساب می‌آمدند. فتحعلی‌خان صبا، که همنام سلطان بود، با عنوان ملک‌الشعراء‌ی بر جمع شاعران سلطنت داشت. او مردی نیک نفس و ادب دوست بود و فضلا و شاعرانی را که به پناه او می‌آمدند، به خاقان معزّفی می‌کرد. بدین سان، ده‌ها شاعر قصیده‌گو و غزل‌سرا در انجمن خاقان – که به نام فتحعلی شاه به این نام خوانده شده بود – بر گرد صبا فراهم آمدند و به امید صله و جایزه و کسب موقعیتی برتر به ستایش شاه قاجار پرداختند.

شاعران این دوره عموماً دو گروه بودند؛ دسته‌ای مانند صبا، وصال، سحاب، مجرم، سروش، فلّانی و یغمای جندقی شاعری را به صورت رسمی و به شیوه‌ی قدما پیشه‌ی اصلی خود داشتند و دسته‌ای مانند نساطط، قائم مقام، شبیانی، نراقی و میرزا حبیب خراسانی در عین پرداختن به مشاغل دیگر، از شاعری غافل نبودند و در تحول و حرکت شعر این دوره تأثیر به سزاپی داشتند.

بر روی هم، می‌توان گفت که پس از عصر اقتدار سلجوقیان در هیچ دوره‌ای شاهان ایران به اندازه‌ی عصر صبا مجال یا امکان پرداختن به شعر و شاعری به شیوه‌ی قدیم را پیدا نکردند یا نخواستند پیدا کنند. در این دوره، شمار شاعران و حجم شعرها نسبت به دوره‌های پیشین بیشتر است. استحکام شعر هم با بازگشت به اصول پذیرفته شده‌ی ادب، به ویژه اصول اوّلیه‌ای که در شعر سبک خراسانی – یعنی عصر عنصری و فردوسی و انوری – مبنای سخن‌سرایی و مهارت در فنون شعر محسوب می‌شد، دست کم نسبت به دوره‌ی صائب و هاتف به مراتب بیشتر شده است.

قالب و محتوای شعر – قالب شعر در این دوره عموماً قصیده است و سرمشق شاعران در این قالب شعری، استادان دوره‌ی اول شعر دری مانند منوچهری، فرخی، معزی، انوری و کمال اسماعیل‌اند. بعد از قصیده، قالب غزل است که البته به سبکی غیر از سبک عصر صائب و بر شیوه‌ی استادان غزل فارسی در مکتب عراقی از قبیل : سعدی، حافظ، سلمان و خواجه سروده شده است. شعر عموماً از چاشنی عرفان بی‌بهره مانده است و فقط محدودی از عرفا و متضوّفه غزل عرفانی می‌گویند یا دست کم مایه‌هایی از مابعدالطبعه را در شعر خود آشکار می‌کنند. از این که بگذریم، شعر این دوره را باید شعری آفاقی و عینیت‌گرا معرفی کرد. حتی غزل این دوره هم بیشتر از آن که چاشنی عرفان داشته باشد، از محسوسات و عشق مجازی سخن می‌گوید.

از نظر محتوا و مضمون، هنر شعر این دوره بازآفرینی مضامین و اندیشه‌هایی است که یک بار دیگر در عصر شکوه مکتب خراسانی در ادب فارسی تجربه شده است. روی هم رفته شاعران این عصر، با وجود رویارویی با دنیاپی تازه و کاملاً متفاوت با گذشته توانسته‌اند چیزی کاملاً ابتکاری و بی‌سابقه در عرصه‌ی سخن فارسی یافرینند. و اگر توفیقی هم

داشته‌اند، در تکرار و احیای اندیشه‌هایی بوده که یک بار به صورت ابتکاری و بدیع بر قلم شاعران پیشین گذشته و به نام آن‌ها رقم خورده است. دور بودن از ابتکار، به مضمون و محتوای شعر منحصر نمی‌ماند؛ زبان و آرایش‌های لفظی و حتی صور خیال و موسیقی کلام شاعران این دوره نیز در شکل توفیق‌آمیز آن یادآور همان چیزی است که در سرمشق‌های اصلی و آثار شاعران مورد تقلید دیده می‌شود.

یکی از وجوده بارز مکتب خراسانی توجه به ارزش‌های ملی و حماسه‌سرایی است که نام فردوسی بر تارک آن می‌درخشد. شاهان قاجاری گویی از این لحاظ هم می‌خواستند چیزی از سلاطین غزنوی کم نداشته باشند. بنابراین، زمینه طوری فراهم شد که برخی شاعران — مانند صبا — به حماسه روی آوردن و آثاری هم در این مسیر پدید آمد. منظومه‌ی خداوند نامه‌ی صبا حماسه‌ای مذهبی و شهنامه‌نامه‌ی او که به وقایع عصر فتحعلی‌شاه و آقامحمدخان و جنگ‌های عباس‌میرزا با سپاه روسیه‌ی تزاری می‌بردازد، حماسه‌ای تاریخی است که به تقلید از شاهنامه و بر همان وزن در چهل هزار بیت سروده شده است. علاقه‌مندی به داستان‌های کهن و روح حماسه‌ی ملی ایران در شعر فاآنی در قالب واژه‌ها و صحنه‌های پرآب و تاب و تلمیح به حوادث عصر حماسه‌ها بروز کرده است.

صبا کاشانی، پرچمدار بازگشت ادبی

فتحعلی خان صبا کاشانی را باید حلقه‌ی اتصال به عصر هاتف و شاخص‌ترین شاعر سبک بازگشت دانست. او در زادگاه خود کاشان با صباحی ارتباط نزدیک داشت و تحت تأثیر وی به تبع از سبک قدمای گرایش یافت. صبا مدّتی را هم به سیاحت اصفهان و شیراز و یزد سرگرم بود و به سال ۱۲۱۲ هنگام جلوس فتحعلی‌شاه بر مسند فرمانروایی، عنوان ملک‌الشعرایی یافت. وی بعدها چندی هم حاکم قم و کاشان بود. صبا در سال ۱۲۳۸ درگذشت و از او پسری به نام محمد‌حسین‌خان ماند که بعدها با تخلص عندليب در شعر و شاعری به شهرت رسید.

آثار صبا — صبا در مثنوی و قصیده و غزل دست داشت و در این قالب‌های شعری

آثاری از خود به یادگار گذاشت:

۱- دیوان اشعار، شامل حدود ۱۶۵۰ بیت که بیشتر در قالب قصیده و غزل سروده شده است.^۱

۲- خداوند نامه، در بیان معجزات پیامبر (ص) و دلیری‌های حضرت امیر(ع) است.

۳- عبرت‌نامه، متنوی‌ای است در مدح فتحعلی‌شاه و آمیخته به اندرز و هجو، به تقلید از تحفة العراقيین خاقانی.

۴- گلشن صبا، منظومه‌ای است به تقلید از بوستان سعدی.

۵- شهنشاه‌نامه، منظومه‌ای حماسی در بحر متقارب بر وزن شاهنامه که موضوع آن ذکر وقایع پادشاهی فتحعلی‌شاه و جنگ‌های عباس‌میرزا با سپاهیان روس است.

سبک شاعری صبا — فتحعلی‌خان صبا تریست یافته‌ی مکتب صباخی بیدگلی و آذر بود و در قصیده و غزل از شیوه‌ی آن‌ها پیروی می‌کرد. شعرش هر چند از نظر لطافت بیان به پای اشعار آن دو نمی‌رسد، از لحاظ لفظ و عبارت از کلام آن‌ها استوارتر می‌نماید. در طرز مدیحه، شعر او گاهی سبک مسعود سعد را به خاطر می‌آورد اماً لطف کلام و روانی سخن مسعود در کلام صبا دیده نمی‌شود. طرز صبا به ویژه در قصیده سرایی، سرمشق اکثر سخن‌سنجان عصر وی بوده است؛ با این حال، در شعر او برخی مسامحه‌ها و ناپختگی‌های انسانی و دستوری و پاره‌ای سهل انگاری‌ها در استعمال الفاظ و ترکیبات به چشم می‌خورد. مضمون قصاید او عموماً مدح و وصف و اندکی هم مناجات و منقبت و محتوای غزلیّاتش، عشق و هجران و سوز و گدازهای معمول در نزد عامه‌ی شاعران است.

در اینجا نمونه‌ای از اشعار صبا را با هم می‌خوانیم.

... بینم

رویت همه شب به خواب بینم هر نیم شب آفتاب بینم
هر سو نگرم به کوه و هامون رخسار تو بی حجاب بینم

۱) دیوان اشعار ملک الشعرا فتحعلی خان صبا، به کوشش محمدعلی نجاتی در تهران چاپ شده است.

روشن تر از آفتاب بینم
بر چهره‌ی مه نقاب بینم
از وصل تو کامیاب بینم
بنیاد طرب خراب بینم
همواره در انقلاب بینم

هر ذره زآفتاب حسنت
از خجلت آفتاب رویت
روزی باشد که خویشتن را
از سیل سرشک در غم تو
از موجهی بحر غم صبا را

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) چرا در عصر صبا، توجه علماء و خواص به شعر فزونی گرفت و گرایش طبقات پایین و پیشه‌وران نسبت به آن کاهش یافت؟
- ۲) مقصود جمله‌ی «شعر این دوره (عصر صبا) شعری آفاقی و عینیت‌گر است» را توضیح دهید.
- ۳) شعر عصر صبا از نظر مضمون و محتوا، چگونه بود؟
- ۴) وضع تصوّف و شعر صوفیانه در عصر صبا چگونه بود؟
- ۵) سبک شعر و ویژگی شاعری «فتحعلی خان صبا» را توضیح دهید.
- ۶) موضوع کتاب عبرت‌نامه چیست؟ این کتاب به تقلید از کدام اثر نوشته شده است؟
- ۷) درباره‌ی ادبیات حماسی در عصر صبا توضیح دهید.

پژوهش

- مقایسه‌ی «شهرنشاه‌نامه‌ی» صبا با «شاهنامه‌ی» فردوسی.

نشاط اصفهانی و گنجینه‌ی نظم و نثر

پس از مشتاق، کانون شعر اصفهان به همت میرزا عبدالوهاب نشاط گرم مانده بود. او از سادات اصفهان بود و به سال ۱۱۷۵ در آن شهر زاده شد. جدش عبدالوهاب که حاکم اصفهان بود، برای فرزندان خود ثروت فراوان باقی گذاشت. نشاط علاوه بر زبان مادری، عربی و ترکی را هم فراگرفت و در حُسن خط سرآمد همگان شد. او از دانش‌های زمان خود، از علوم دینی و ریاضی گرفته تا حکمت الهی و منطق، بهره‌ی کافی داشت.

نشاط همین که به شعر و شاعری روی آورد، در صف هواخواهان جدی بازگشت ادبی قرار گرفت و درهای مهمان نوازی را به روی شاعران و هم سلیقگان خود بازگذاشت. آن‌ها هفتاهی یک بار بر او گرد می‌آمدند و به طریق قدما شعر می‌سرودند.

او در سال ۱۲۱۸ ق. در چهل و سه سالگی به تهران رفت و به دربار فتحعلی شاه راه یافت و به سمت دبیری او و لقب معتمدالدوله سرفراز گشت. پس از چندی به سرپرستی دیوان رسایل گمارده شد و از آن پس همه جا در سفر و حضور در رکاب سلطان بود تا این که به سال ۱۲۴۴ ق. به بیماری سل درگذشت.

آثار و سبک شاعری نشاط — میرزا عبدالوهاب نشاط در نظم و نثر فارسی مهارت داشت. مجموعه‌ی آثار منظوم و منتشر او با عنوان **گنجینه‌ی نشاط** باقی است.^۱

نشاط هر چند قصایدی بلند دارد، به ویژه از نظر غزل‌سرایی در بین هم‌روزگاران خود تا حدی کم نظیر است. غزل‌های او که رنگ فلسفی و عرفانی دارد، تقلیدی استادانه از

(۱) گنجینه، دیوان نشاط اصفهانی، به کوشش حسین نخعی در تهران چاپ شده است.

شیوه‌ی غزل‌سرایی حافظ است. قصاید او که در بعضی از آن‌ها ترکیب‌های ناماؤس و صنعت‌پردازی‌های متکلفانه به چشم می‌خورد، غالباً از سادگی بیان و لطف‌اندیشه برخوردارند.
در این جا نمونه‌ی شعر او را با هم می‌خوانیم.

راه و رسم دلداری

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
منظر دیده نظرگاه گدایان شده است
کاخ دل درخور اورنگِ شهری باید کرد
روشنانِ فلکی را اثری در مانیست
حذر از گردش چشم سیهی باید کرد
خوش همی می روی ای قافله سالار به راه
گذری جانب گم کرده رهی باید کرد
نه همین صف زده مرگان سیه باشد داشت
به صف دلشدگان هم نگهی باید کرد

وصال شیرازی، شاعر خوشنویس

میرزا شفیع شیرازی متخلف به وصال در زمرة بزرگان شعر و ادب دوره‌ی فرمانروایی فتحعلی‌شاه به شمار می‌آید.

وصال در دوره‌ی زمامداری کریم‌خان در سال ۱۱۹۷ هجری دیده به جهان گشود. علوم زمان را نزد سرآمدان دیار خود آموخت و هم‌زمان، در نوشتمن انواع خط مهارت یافت. او در سایه‌ی استعداد ادبی و خط شیرین و آواز خوشی که داشت، به محافل انس راه یافت و به کار شعر روی آورد. وصال شاعری را هیچ‌گاه وسیله‌ی معیشت و نردنیان ترقی در دستگاه دیوانی قرار نداد. چون انواع خط را نیکو می‌نوشت، از راه کتابت قرآن روزگار می‌گذراند و به رونویسی از دیوان‌های شعر و کتب ارزنده توجهی خاص داشت. وی برخلاف اغلب هم‌عصران خود تا پایان عمر در شیراز ماند و سرانجام، به سال ۱۲۶۲ ق. در همان شهر وفات یافت.

سبک و آثار شعری وصال — از وصال علاوه بر دیوان که قصاید، غزلیات و مراثی او را شامل می‌شود، دو مثنوی نیز به جا مانده است. او مثنوی بزم وصال را به شیوه‌ی

بوستان پرداخت و فرهاد و شیرین وحشی بافقی را – که ناتمام مانده بود – به پایان برد و الحق که در این کار چیزی از وحشی کم نیاورده و بسیار به نظامی، استاد مسلم مثنوی سرایی، تزدیک شده است.

وصال مردی خوش محضر و مهربان و درویش منش بود و در میان اهل ادب و عرفان دوستان بسیار داشت، از آن میان به ویژه با قافانی، شاعر هم‌شهری خود، روابط تزدیک به هم رسانیده بود.

او قصیده را به سبک قدما امّا اغلب با لطف و شیرینی خاص خود می‌گفت و در غزل – مخصوصاً مرثیه‌سرایی به شیوه‌ی محتشم – نیز دستی قوی داشت.
نمونه‌ای از شعر وصال را در اینجا می‌آوریم.

فرهاد در بیستون

چو شد فرهاد بر بالای آن کوه
دل و جانی به زیر کوهِ اندوه
به روز افغانی و شب یاری داشت
به یمن عشق، خوش روز و شبی داشت
پی صنعت کمر بریست چالاک
به ضرب تیشه کرد آن کوه را چاک
چنان تمثال آن گل چهر پرداخت
که بر خود نیز آن را مشتبه ساخت
دلش را ساخت سخت و بی مدارا
به عینه چون دلش یعنی که خارا
لبی پرخنده یعنی آشناییم
سری افکنده یعنی با وفاییم
نگاهی گرم یعنی دلنوازیم
زبانی نرم یعنی چاره سازیم

سراپا دلربا زانگونه بستش که گر بودی دلی دادی به دستش

یغمای جندقی، شاعری آواره

یغمای جندقی که نزد دوستداران شعر بیشتر به سبب هجوها و هزلیات نیشدار و مرثیه‌های ساده و دردناکش شهرت یافته است، از اهالی خور و بیابانک، از توابع جندق، بود. او زندگی را با فقر آغاز کرد و عمری را در سرگردانی و آوارگی گذراند. سرانجام، در هشتاد سالگی به زادگاه خود بازگشت و به سال ۱۲۷۶ ق. در همانجا سر بر خاک نهاد.

یغما در آثار خود – چه نظم و چه نثر – مظالم و فجایع عصر خویش را ضمن هجو و هزل‌های تند و بی‌پروا بر ملا می‌کند و فساد اجتماعی آن روزگار را به خوبی نشان می‌دهد. علاوه بر هزلیات که جالب‌ترین بخش اشعار یغماست، غزلیاتی هم به شیوه‌ی معمولی

زمانه از او باقی مانده^۱ که حاکی از مایه و استعداد وی در شاعری است.

از یغما نامه‌هایی باقی است که به دوستان و بستگان و دانشمندان عصر خویش نوشته است. وی عربی نمیدانست و از این زبان بیزار بود. در نوشته‌های خود نیز از به کار بردن واژه‌های تازی پرهیز می‌کرد و به سرمه‌نویسی – که در آن زمان مطرح بود – دل‌بستگی نشان می‌داد. در اینجا نمونه‌ای از غزلیات او را می‌خوانیم.

۱) مجموعه‌ی آثار یغما به تصحیح سید علی آل داود در تهران چاپ شده است.

نمی‌کردم چه می‌کردم

بهار ار باده در ساغر نمی‌کردم چه می‌کردم؟
زساغر گر دماغی تر نمی‌کردم، چه می‌کردم؟
هوا تر، می‌به ساغر، من ملول از فکر هشیاری
اگر اندیشه‌ی دیگر نمی‌کردم چه می‌کردم؟
چرا گویند در خم خرقه‌ی صوفی فرو کردی؟
به زهد آلوده بودم، گر نمی‌کردم چه می‌کردم؟
لامات می‌کنندم کز چه برگشتی زمزگانش
هزیست گر ز یک لشکر نمی‌کردم، چه می‌کردم؟

قاآنی، پهلوان میدان قصیده سرایی

میرزا حبیب قاآنی هم از سلاله‌ی شاعران خطه‌ی شیراز است. وی به سال ۱۲۲۳ ق. در آن شهر شاعرپرور دیده به جهان گشود. در اوایل کار با تخلص حبیب شعر می‌گفت. در جوانی به خراسان سفر کرد و در مشهد به تحصیل پرداخت و در اکثر علوم آن روز به کمالی نسبی دست یافت. در خراسان به شاهزاده حسنعلی میرزا تزدیک شد و به اراده‌ی او تخلص قاآنی را برای خوش برگزید. سرانجام، در تهران اقامت گزید و مورد تحسین خاقان واقع شد.
قاآنی بعد از مرگ خاقان، مورد حمایت حاجی میرزا آقالسی قرار گرفت و به دریافت لقب حسان‌العجم^۱ از جانب صدراعظم سرفراز گردید. در دوران وزارت امیرکبیر مورد غضب بود و ناگزیر شد به جای مدحه‌سرایی، کتابی با موضوع کشاورزی را از فرانسه به فارسی برگرداند.

قاآنی شاید نخستین شاعر معروف عصر قاجاری باشد که با زبان‌های غربی – یعنی فرانسه و انگلیسی – آشنایی داشته است. البته این آشنایی در شعروی انعکاس نیافت و گرنه با قدرت فریحه‌ای که او داشت، می‌توانست در ایجاد تحولی بزرگ در شعر و ادب فارسی پیش‌قدم شود. قاآنی به سال ۱۲۷۰ درگذشت.

(۱) حسان نام شاعر معروف عصر پیامبر اسلام (ص) و ستایشگر او و اسوه‌ی فصاحت است.

آثار و سبک شاعری قآنی—دیوان اشعار میرزا حبیب قآنی متجاوز از بیست هزار بیت دارد و شامل غزلیات، مسمّطات، قطعات و قصاید اوست^۱ اما آنچه قدرت طبع قآنی را در شاعری نشان می‌دهد، قصاید اوست که هر چند جز ستایش و تملق از نالایقان عصر نیست، کلام وی را غالباً سرشار و فاخر و پرمایه نشان می‌دهد.

در شعر قآنی همواره لفظ بر معنا پیشی می‌گیرد اما او در انتخاب الفاظ استوار و سرشار و آوردن تشبیهات خیال‌انگیز و تعبیرات خوش‌آهنگ چنان قدرتی از خود نشان می‌دهد که خواننده را مجدوب می‌کند و از توجه به معنا باز می‌دارد. او برخلاف پیشینیان از معانی فلسفی و عرفانی کم‌تر بهره برده و در شعر، سر و کارش بیشتر با طبیعت و امور حسی است. قآنی در تتبّع شیوه‌ی قدمای به ویژه به انوری، معزی و خاقانی نظر دارد. وی برخلاف معاصران خود، به استفاده از قصص و روایات ملی و اسطوره‌های ایرانی علاقه‌ی ویژه‌ای نشان داده است.

علاوه بر دیوان اشعار، از قآنی کتابی منتشر به نام پریشان بر جای مانده است. این کتاب به شیوه‌ی گلستان نوشته شده و تقلید کم‌ارزشی از کار سعدی است. برای آشنایی بیش‌تر شعر قآنی، ایاتی از دیوان او را در اینجا می‌آوریم.

در این بهار دلنشین

نسیم خلد می‌و زد مگر زجویبارها
که بوی مشک می‌دهد هوای مرغزارها
زخاک رسته لاله‌ها چو بسّدین^۲ پیاله‌ها
به برگ لاله ژاله‌ها چو در شفق ستارها
ز ریزش سحابها بر آب‌ها حبابها
چو جوی نقره آب‌ها روان ز آبشارها
در این بهار دلنشین که گشته خاک عنبرین
زم من ربوده عقل و دین، نگاری از نگارها

(۱) دیوان حکیم قآنی شیرازی با تصحیح و مقدمه‌ی محمد جعفر محجوب در تهران چاپ شده است.

(۲) بُسّدین: از جنس مرجان

رفیق جو، شفیق جو، عقیق لب، شقیق^۱ رو
 رقیق دل، دقیق مو، چه مو زمشک تارها
 به طرّه کرده تعبیه هزار طبله غالیه
 به مرّه بسته عاریه، بُرنده ذوالفارها

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) درباره‌ی ویژگی غزلیات و قصاید نشاط اصفهانی توضیح دهید.
- ۲) شیوه‌ی زندگی وصال شیرازی چگونه بود؟
- ۳) آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای اهمیّت و ارزش است؟
- ۴) در مورد شیوه‌ی نویسنده‌ی ویژگی وصال شریعه‌ی جندقی توضیح دهید.
- ۵) درباره‌ی سبک شاعری و مضامین شعری میرزا حبیب قاآنی توضیح دهید.
- ۶) مثنوی بزم وصال از کیست و به پیروی از کدام اثر پدید آمده است؟

خودآزمایی‌های نمونه‌ی بخش ششم

- ۱) با مراجعه به کتاب پریشان قاآنی یک حکایت آن را از نظر شیوه‌ی بیان و سبک با حکایتی از گلستان سعدی مقایسه کنید.
- ۲) درباره‌ی مثنوی سرایی وصال شیرازی توضیح دهید.
- ۳) وجود کتاب براهین العجم در عصر صبا، ییانگر چه مسئله‌ای است؟
- ۴) وضع شعر و ادب را در دوره‌ی اول عصر ناصری توضیح دهید.
- ۵) در عصر صبا کدام قالب‌های شعری بیشتر مورد توجه بود؟
- ۶) موضوع کتاب خداوند نامه چیست؟ این کتاب جزو کدام یک از انواع ادبی به شمار می‌آید؟

پژوهش

□ مقایسه‌ی هزلیات یغما با طنزهای عبید.

(۱) شقیق: برادر، نظیر و مانند

بخش هفتم

عصر پیداری

درآمدی بر عصر بیداری یا دوران نهضت مشروطه

فرمان مشروطیت که در ۱۴ جمادی الآخر ۱۳۲۴ هـ.ق. به امضای مظفرالدین شاه رسید، دستاورد نهضتی سیاسی - اجتماعی بود که پیشتر از آن، در اثر بیداری جامعه‌ی ایرانی تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاصل شده بود. مهم‌ترین این عوامل عبارت بودند از :

- ۱- ضرورت روی آوردن به دانش و فن جدید که تا حدودی پیامد جنگ‌های ایران و روس به فرماندهی عباس میرزا در عهد فتحعلی شاه قاجار بود.
- ۲- رفت و آمد ایرانیان به کشورهای اروپایی و آشنایی آنان با تحولات جدید علمی، فنی، اقتصادی و سیاسی غرب، به ویژه اعزام گروه‌هایی از محصلان ایرانی به خارج از کشور برای فراگیری دانش و کارشناسی جدید^۱.
- ۳- رواج و گسترش روزنامه‌نویسی و مطرح شدن روزنامه به عنوان مهم‌ترین رسانه‌ای که اخبار و اطلاعات را در کوتاه‌ترین زمان در همه جا منتشر می‌کرد.
- ۴- رواج صنعت چاپ که می‌توانست در اطلاع رسانی و انتقال سریع و گسترده‌ی افکار مؤثر باشد.
- ۵- ترجمه و نشر کتاب‌ها و آثار فرنگی که آشنایی همگانی‌تر با پیشرفت‌های جهان غرب را بیش از ممکن می‌ساخت.

(۱) نخستین گروه دانشجویان ایرانی به دستور عباس میرزا در سال ۱۲۳۰ هـ.ق. به انگلستان اعزام شدند.

۶- تأسیس مدرسه‌ی دارالفنون در اثر کوشش‌های ترقی خواهانه‌ی امیرکبیر و گسترش دانش‌های نوین که خود می‌توانست مقدمه‌ای بر تعلیم و تربیت همگانی به شیوه‌ی جدید و تأسیس دانشگاه در دوره‌های بعد باشد.

* * *

با توجه به عوامل ذکر شده، می‌توان گفت که چهره‌ی فرهنگی جامعه‌ی ایران در آستانه‌ی مشروطیت کاملاً تغییر یافته بود. در این میان، گروهی از تحصیل کردگان نیز از طریق مطبوعات و آثاری که منتشر می‌کردند، به جریان نوگرایی اجتماعی و فرهنگی سرعت می‌بخشیدند و ضرورت آشنایی مردم با پدیده‌های نو و مظاهر فرهنگ جهانی را که با ستاب رو در ترقی و پیشرفت داشت، بیش از پیش یادآوری می‌کردند.

افراط در این تأکید و بیزاری از عوامل بازدارنده‌ی سنتی که گاهی به معنای روی‌گردانی برخی از همین تجدد خواهان^{۱)} از ارزش‌های اصیل و باورهای مردمی بود، بعدها زمینه را برای پرورش اندیشه‌ی ناسالم غرب‌گرایی در جامعه‌ی ایرانی هموار کرد. به ویژه این که جناح‌هایی با همین گونه باورها در مجلس شورای ملی مشروطه و در عرصه‌ی سیاست کشور ظاهر شدند و میدان را بر گروه‌های مذهبی و پاسداران شریعت مقدس اسلام تنگ کردند.

تأثیر علمای شیعه بر حرکت‌های اجتماعی عصر قاجار، به ویژه با نظرتی که بر جناح‌های مذهبی و از آن جمله بازاریان، این گردانندگان چرخ اقتصاد کشور، داشتند امری مسلم و انکارنابیز است. اگر روشنگری‌ها و کوشش‌های ضد استبدادی کسانی چون سید جمال الدین اسدآبادی را با پیام فراگیرش مبنی بر دعوت ملت‌های مسلمان به اتحاد اسلامی بر این بیفزاییم، لازم می‌آید که برای نیروی مذهب در نهضت مشروطیت سهم عمدہ‌ای قائل شویم. با همه‌ی این احوال به نظر می‌رسد که نهضت مشروطه پیش از آن که پختگی و قوام لازم را پیدا کند، به ثمر رسید و در همان آغاز به تنبیاد استبداد دچار شد. مظفر الدین شاه اندکی پس از امضای فرمان مشروطیت درگذشت و پسر خودخواه و مستبد او، محمد علی میرزا، بر تخت سلطنت نشست. محمد علی میرزا سخت به حکومت روسیه‌ی تزاری وابسته بود، و

(۱) از جمله‌ی آنان به ویژه میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی را می‌توان نام

نمی‌توانست با آزادی خواهان کنار بیاید؛ بنابراین، در جمادی الاول ۱۳۲۶ ه. ق. مجلس شورای ملی به فرمان او گلوهه باران شد و گروهی از آزادی خواهان در باغ شاه به قتل رسیدند. سیزده ماه و چند روزی را که محمد علی شاه از این پس با خود کامگی بر سر کار بود، استبداد صغیر نام نهاده‌اند. طی این مدت، آزادی خواهان در تبریز و برخی نواحی دیگر متشکّل شدند و سرانجام، در جمادی الآخر سال بعد تهران را فتح کردند. به دنبال این حادثه شاه خود کامه به روسیه‌ی تزاری پناهنده شد؛ مجلس شورا او را از سلطنت خلع کرد و فرزند نوجوانش، احمد را که سیزده سال بیشتر نداشت، بر تخت شاهی نشانید، در واقع مشروطه‌ی جوان با پشت سرگذاشتن مرحله‌ی مهمی از مبارزات ملی و مردمی، پس از این تاریخ پا گرفت.

شعر عصر بیداری

از شعر این دوره نه به عنوان پدیده‌ای تجملی و منحصر به گروه‌های محدود، بلکه همچون امری عمومی و متعلق به گروه‌های وسیع جامعه باید سخن گفت که به جای ارتباط مستقیم با دربار و گروه‌های بالای اجتماع، از طریق مطبوعات متعدد و با محتوای سیاسی و انقلابی مورد علاقه‌ی همگان، مخاطبان راستین خود را در گوشه و کنار شهرستان‌ها و حتی روستاهای کشور سراغ می‌گرفت.

ویژگی‌های شعر دوره‌ی بیداری را در چند مورد زیر می‌توان خلاصه کرد:

۱- از نظر کارکرد و دایره‌ی شمول، شعر در این دوره عمومی‌تر یافت و به عنوان زبان بُرندۀ‌ی نهضت در اختیار روزنامه‌ها و مطبوعات قرار گرفت.

۲- جهان‌شناسی شاعران دوره‌ی بیداری با الهام از حوادث و مقتضیات زمان شکل می‌گرفت. بر روی هم، نگرش شاعران و نویسنده‌گان نسبت به جهان بیرون دگرگون شد و شاعران در یک برخورد پویا مجموعه‌ی حیات را واقعیتی ملموس و هدفمند در نظر می‌گرفتند.

۳- از نظر ساخت فنی - یعنی زبان و موسیقی - شعر عصر بیداری دو مسیر مجزا و نسبتاً متفاوت را در پیش گرفت؛ گروهی مانند ادیب الممالک فراهانی و محمد تقی بهار (ملک‌الشعراء) با آگاهی لازم و پیوند تام و تمامی که با سنت‌های ادبی ایران داشتند، از زبان

فاخر و پرصلاحت گذشته که به عروض و سنن موسیقایی شعر فارسی تکیه داشت، استفاده می‌کردند و بدان سخت پای بند بودند. گروهی دیگر مانند سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)، میرزاده‌ی عشقی و عارف قزوینی که با موازین ادب گذشته انس چندانی نداشتند، زبان کوچه و بازار را برگزیدند و با صمیمیتی که در این طریق از خود نشان دادند، از قبول عام برخوردار شدند.

۴- تخیل و قالب شعری در عصر بیداری پیش و کم بی‌تغییر باقی مانده است. نمونه‌ی تازه‌ی تخیل را در پاره‌ای از شعرهای میرزاده‌ی عشقی (مثالاً سه تابلو مریم) می‌توان دید. تقدیم به قالب‌های شناخته شده‌ی سنتی در بهار و ادیب الممالک پیش‌تر و در گروه متمایل به زبان کوچه و بازار – یعنی عارف و سید اشرف الدین – کم‌تر است. گروه اول به قصیده و غزل و منتوی و دسته‌ی دوم به قالب‌های نوتر مثل : مستزاد، مخمس، دویستی‌های پیوسته و حتی ترانه و تصنیف اقبال و توجه پیش‌تری نشان می‌دادند. به علاوه، شاعران دسته‌ی دوم به دلیل عدم انس با سنت‌های ادبی گذشته به همه‌ی موازین و نکات باریک عروض و قافیه و حتی دستور زبان رسمی هم پای‌بندی چندانی نداشتند و شعر را پیش‌تر ابزاری برای بیان تجربه‌های فکری و عاطفی خود تلقی می‌کردند.

۵- تغییر و تحول شعر عصر بیداری تنها به قالب و تخیل محدود نماند بلکه از نظر محتوا و درون‌مايه هم پا به پای زمان پیش رفت. آن روزها دیگر زمان مدیحه‌سرایی و توصیف قراردادی پدیده‌های طبیعی و نیز عارفانه سرایی و غزل‌گویی که با ساخت فرهنگ و جامعه‌ی گذشته وفق داشت و تا حد زیادی از عهده‌ی ایفای نقش‌های سیاسی و اجتماعی تازه برنمی‌آمد، به سر آمده بود. در عین حال، به موازات حضور روزافزون مردم در صحنه‌ی سیاست و اجتماع، در عرصه‌ی ادب نیز مضامین و اندیشه‌های تازه‌ای رخ می‌نمود که پیش‌تر، از همان تحولات ناشی از مشروطیت الهام می‌گرفت.

شاخص‌ترین درون‌مايه‌های شعر فارسی در عصر بیداری را ذیل چند عنوان زیر می‌توان جای داد. هر یک از این درون‌مايه‌ها به نوعی از فرهنگ غربی متأثر است :

الف - آزادی؛ که در اینجا تقریباً با مفهوم دموکراسی غربی تزدیک می‌شود و بر روی هم به این معناست که مردم علاوه بر این که از نظر فردی حقوق و آزادیهایی دارند، از

نظر اجتماعی نیز مختارند سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود و سرزمین خود را معین کنند. چنین پایه‌ای پیش‌تر از آن، در ادبیات و فرهنگ شعری ما وجود نداشت و نخست بار در دوران مشروطیت پدید آمد.

ب — قانون؛ تلاش مشروطه خواهان در این جهت بود که کشور براساس قانون مصوب نمایندگان ملت اداره شود. نظام حکومتی مشروطه خود تضمین کننده‌ی آزادی فردی و اجتماعی از طریق قانون بود. بنابراین، طبیعی بود که قانون خواهی و ترویج اندیشه و نظامی مبتنی بر قانون در عصر بیداری از موضوعات برجسته و مورد علاقه‌ی شاعران باشد.

پ — وطن؛ وطن به معنای سرزمینی که مردمانی دارای مشترکات قومی، زبانی و فرهنگی در آن زندگی می‌کنند، مفهوم دیگری است که از عصر بیداری وارد قلمرو ادبیات فارسی شده است. در اشعار بهار و ادیب الممالک که از تاریخ و فرهنگ گذشته‌ی ایران آگاهی نسبتاً وسیعی داشتند، مایه‌های وطنی فراوانی دیده می‌شود.

ت — تعلیم و تربیت نوین؛ لزوم تعمیم این امر برای زن و مرد مسئله‌ای است که در ادبیات این دوره مطرح شده است. به ویژه که با ظهور صنعت چاپ و نشر و مطبوعات و هم‌چنین ضرورت آگاهی مردم از مسائل روز و حوادث جاری، نیاز به سوادآموزی همگانی پیش از پیش احساس می‌شد و شاعران نیز به آن توجه کامل داشتند.

ث — توجه به علوم و فنون جدید؛ که در واقع از ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی پیشین نشئت می‌گرفت، در عصر بیداری برای شاعران حاصل شد و در شعر این دوره منعکس گردید.

ج — توجه به مردم؛ یکی از ویژگی‌های شعر عصر بیداری، روی آوردن آن به مردم بود. بدین‌سان شعر هم از نظر مفهوم و مضمون و هم از جهت زبان و قالب و حتی تخیل به صورتی درآمد که بتواند پیام شاعر را به عامه‌ی مردم برساند. هر چند این ویژگی در شعر بهار و ادیب الممالک و برخی دیگر از ادبیان متعلق به دوره‌ی قبل از جمله ادیب نیشابوری و ادیب پیشاوری، کمتر محسوس است. همین امر و علاقه و اشتیاق شاعران به نشان دادن خواست‌ها و نیازهای توده‌ی مردم و آشنایی برخی از آنان با جریان‌های ادبی و اجتماعی که در آستانه‌ی انقلاب اکبر در روسیه‌ی تزاری می‌گذشت، سبب شد که شاخه‌ای از ادبیات

— به ویژه در شعر فارسی عصر بیداری — نیازها و محرومیت‌های توده‌ی مردم را موضوع اصلی خود قرار دهد و به دفاع از حقوق محروم‌مان و رنجبران برخیزد. از این ویژگی و به عبارت بهتر، از شاخه‌ای که این ویژگی را بیش‌تر در خود منعکس می‌کرد، به ادبیات کارگری یا ادبیات محروم‌مان یاد می‌کنیم که کسانی مثل فرخی‌یزدی و ابوالقاسم لاهوتی علاقه‌های بیش‌تری به آن نشان داده‌اند.

شهرها و مراکز مهم ادبی

شعر ملّی مشروطه که با طرفداری از آزادی و چهره‌ای ضد استبدادی به میدان آمد، از طریق مطبوعات و روزنامه‌ها در خدمت مردم قرار گرفت و به انعکاس آرمان‌های ملّی و مردمی پرداخت. تقریباً از دوره‌ی قبل، تهران به عنوان پایتخت، به مهم‌ترین مرکز شعر و هنر مملکت تبدیل شده بود. در عصر بیداری هم به دلیل تمرکز بیش‌تر فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی در تهران، شعر و ادب هم حوزه‌ی جغرافیایی خود را بیش‌تر به این شهر منحصر می‌دید و از آن‌جا به شهرستان‌ها منعکس می‌شد. حتی بیش‌تر خوانندگان روزنامه‌ی معروف نسیم شمال — که سید اشرف‌الدین گیلانی در رشت منتشر می‌کرد — از اهالی پایتخت بودند.

بعد از تهران، بازار سیاسی و مطبوعاتی تبریز از شهرهای دیگر گرم‌تر بود. این جو و موقعیت بیش‌تر به دلایل زیر پدید آمده بود :

- ۱— تبریز بر سر راه اروپا قرار داشت و تازه‌ترین اخبار و اطلاعاتی که از استانبول و کشورهای غربی می‌رسید، ابتدا در تبریز و بعد در تهران منتشر می‌شد.
- ۲— موقعیت جغرافیایی شهر تبریز به عنوان مرکز ایالت آذربایجان، به دلیل آن که در مجاورت دو کشور بزرگ عثمانی (ترکیه‌ی فعلی) و روسیه‌ی تزاری قرار داشت، حساس بود.
- ۳— شاهان قاجار از همان ابتدا تبریز را مقر ولیعهد و پایتخت دوم کشور قرار داده بودند و همین امر موجب می‌شد که در این شهر جنب‌وجوش فکری و سیاسی بیش‌تری پدید آید.

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) در آستانه‌ی مشروطه چه عواملی سبب دگرگونی چهره‌ی جامعه‌ی ایران شد؟
- ۲) چگونه اندیشه‌ی غرب‌گرایی در جامعه‌ی ایرانی زمینه‌ی رشد و پرورش پیدا کرد؟
- ۳) وجه مشخصه‌ی شعر و ادب عصر بیداری را نسبت به ادبیات کهن توضیح دهید.
- ۴) شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنی – یعنی زبان و موسیقی – چه خصوصیتی دارد؟
توضیح دهید.
- ۵) بر جسته‌ترین درون مایه‌های شعر عصر بیداری را نام ببرید.
- ۶) درباره‌ی مفهوم وطن در ادبیات عصر بیداری توضیح دهید.
- ۷) در مورد مهم‌ترین حوزه‌های جغرافیایی شعر و ادب عصر بیداری توضیح دهید.

پژوهش

□ مقایسه‌ی مهم‌ترین مضامین شعر سبک خراسانی با مضامین عصر بیداری.

چهره‌های شعر دوره‌ی بیداری (۱)

بنابر نتایجی که از همین مقدمه‌ی کوتاه حاصل می‌شود، دو گروه عمدۀ را در شعر عصر مشروطه می‌توان تشخیص داد. برجسته‌ترین چهره‌های متمایل به هر جریان را از این پس به اختصار معرفی می‌کنیم.

گروه سنت‌گرا

از این گروه برای نمونه به معرفی سه تن که از همه شاخص‌ترند، می‌پردازیم.

ادب‌الممالک فراهانی، شاعر روزنامه‌نگار

میرزا محمد صادق امیری که بعدها با نام ادب‌الممالک فراهانی در عرصه‌ی شعر و روزنامه‌نگاری به شهرت رسید، به سال ۱۲۷۷ هـ.ق. در فراهان، یکی از روستاهای اراک، زاده شد. پدرش که از بستگان میرزا ابوالقاسم قائم مقام بود، به سال ۱۲۹۱ هـ.ق. درگذشت. محمد صادق که در این ایام پانزده سال بیشتر نداشت، در اثر پریشانی وضع مادی خانواده و فشار حاکم اراک، راه تهران را در پیش گرفت و پس از آشنایی با امیر نظام گروسی، تخلص امیری را از نام او برای خود برگزید و با وی به کرمانشاه رفت. امیری چندی بعد به تهران بازگشت و از جانب مظفر الدین شاه به لقب ادب‌الممالک ملقب گردید.

ادب‌الممالک مقارن صدور فرمان مشروطه و گشاش مجلس شورای ملی، سردبیر

روزنامه‌ی مجلس بود. سال‌های آخر عمر وی در خدمت عدله گذشت اما فعالیت اصلی اش هم‌چنان روزنامه‌نگاری بود و بیش‌تر اشعارش مقارن همین ایام برای نخستین بار در جراید آن روز منتشر شد.

امیری در سال ۱۳۳۵ ه.ق. بر اثر سکته در گذشت.

شیوه‌ی شاعری ادیب‌الممالک فراهانی — حرفه‌ی روزنامه‌نگاری بخشی از زندگی سیاسی ادیب‌الممالک بود. شعر ادیب مانند بسیاری از شاعران عصر بیداری از زندگی سیاسی او جدا نبود و به همین جهت، اغلب اشعارش ابتدا در روزنامه‌ها به چاپ می‌رسید، بعدها به صورت مجموعه‌ای جداگانه گردآوری و منتشر شد.^۱ دیوان او شامل قصیده‌ها، مسمّط‌ها و ترجیع‌بنده‌است که به طرز بارزی از حوادث و مسائل سیاسی آن روزگار متاثرند. ادیب با احاطه‌ی کاملی که بر ادب گذشته‌ی ایران داشت، در قصیده بیش‌تر از دیگر قالب‌های شعری در خشید.

شیوه‌ی ادیب‌الممالک در قصیده‌سرایی بیش‌تر بر تقلید از شاعران دوره‌های پیشین به ویژه انوری استوار است و به دلیل احاطه‌ای که بر تاریخ و ادب عربی دارد، شعرش گاهی از اشارات مهجور و نامأнос به اقوال و امثال عرب و احوال پیشینیان سرشار می‌گردد. همین امر و دل‌بستگی ویژه‌ی او به فنون و دانش‌های گذشته و برخی لغات ساختگی — که از سده‌های پیشین در قلمرو زبان فارسی معمول شده بود^۲ — فهم شعر وی را برای عموم دشوار می‌سازد.

با وجود ظاهر دشوار و ادبیانه‌ی کلام ادیب، مضامین شعرش را عموماً وطنیات و موضوعات سیاسی و اجتماعی روز تشکیل می‌دهد که در آن سال‌ها مورد توجه و اقبال خاص و عام بوده است. از این که بگذریم، در برخی از ترجیعات و مسمّط‌های او نشانه‌هایی از تجدد دیده می‌شود. ادیب چکامه‌ای نیز در مولود رسول گرامی اسلام دارد که نمودار سبک عمومی شعر اوست و از شهرت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است.

در اینجا ابیاتی از مقدمه‌ی یک قصیده‌ی او را که از بقیه‌ی شعرهایش ساده‌تر و

۱) دیوان ادیب‌الممالک فراهانی با تصحیحات و حواشی وحید دستگردی در تهران چاپ شده است.

۲) این واژه‌های ظاهرًا فارسی امّا بی‌پایه و اساس را در اصطلاح، واژه‌های دساتیری می‌گویند.

به پسند عموم نزدیک‌تر است، با هم می‌خوانیم.

وطن

تا ز برخاکی ای درخت تنومند
مادر توست این وطن که در طلیش خصم
نار تطاول^۱ به خاندان تو افکند
هیچت اگر دانش است و غیرت و ناموس
مادر خود را به دست دشمن مپسند
تاش نبرده اسیر و نیست بر او چیر
 بشکن از او یال و بُرُز^۲ و بگسل از او بند
ورنه چو ناموس رفت، نام نماند
خانه نماند چو خانواده پراگند
از دل الوند دود تیره براید
سوز وطن گرفتده به دامن الوند
ور به دماوند این حدیث سرایی
آب شود استخوان کوه دماوند
آتش حبّ الوطن چو شعله فروزد
از دل مؤمن کند به مجمره^۳ اسپند

بهار، شاعر آزادی

محمد تقی بهار از خراسان برخاسته بود اما نسیم آزادی که پس از امضای فرمان
مشروطیت در ایران وزیدن گرفت، او را به تهران کشانید تا بتواند از مهم‌ترین دستاوردهای
نهضت که خون‌بهای شهیدان وطن بود، از نزدیک پاسداری کند.

محمد تقی به سال ۱۳۰۴ هـ.ق. در مشهد به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی اش
در جوار مرقد امام هشتم (ع) و خدمت به آستان قدس رضوی گذشت. پدرش، محمد کاظم
صبوری، ملک الشّعراًی آستان قدس رضوی بود و پس از مرگ او به فرمان مظفرالدّین شاه
عنوان ملک الشّعراًی به محمد تقی واگذار شد. محمد تقی در دامان پدر شعر و فنون ادب
را آموخت و از محضر ادیب نیشابوری نیز بهره‌ها برد و به تکمیل معلومات خود در دو
قلمرو عربی و فارسی توفیق یافت. در همان سال‌های نوجوانی که هنوز سایه‌ی پدر بر سر

۱) نار تطاول: آشن دست اندازی

۲) بُرُز: قامت، هیکل

۳) مجمره: آتشدان

داشت، به محافل آزادی‌خواهی خراسان راه یافت و از تزدیک با سیاست و مسائل روز مأнос گشت و اندیشه‌ها و اشعار آزادی خواهانه‌ی خود را از طریق روزنامه‌های محلی خراسان انتشار داد.

در دوران استبداد صغیر روزنامه‌ی خراسان و پس از آن، از سال ۱۳۲۸ به بعد روزنامه‌ی نوبهار را در مشهد منتشر کرد که به دلیل داشتن خط مشی ضد روسی پس از یک سال توقيف شد اما بهار از پای نشست و به جای آن، تازه بهار را تأسیس کرد که آن هم دیری نپایید و توقيف شد و اوی در حالی که هنوز کمتر از سی سال داشت، به تهران تبعید گردید.

یک سال بعد، مردم خراسان بهار را به نمایندگی مجلس برگزیدند. او در مجلس و دیگر محافل سیاسی برای آزادی، عدالت اجتماعی و تجدّد شور و اشتیاق نشان می‌داد. حرفه‌ی روزنامه‌نگاری بهار را با افکار جدید و حوادث آن روزگار آشنا کرده و استعداد شاعری او را به راه‌های تازه‌ای هدایت کرده بود.

بهار در تهران مجله‌ی دانشکده را تأسیس کرد که ارگان انجمنی ادبی با همین نام بود. زندان و تبعید که در دوره‌ی بعد صدای او را مثل بسیاری از آزادی‌خواهان دیگر خاموش کرد، نتوانست اوی را از تحقیق و مطالعه دور کند. بهار در سال‌های بعد از کودتای ۱۲۹۹ ش. یک چند برای تدریس و تألیف فرصت یافت. در همین سال‌ها زبان پهلوی را آموخت و در کتب نظم و نثر فارسی به تأمّل پرداخت. پس از تأسیس دانشگاه تهران، در دانشکده‌ی ادبیات به تدریس مشغول شد. او بعد از شهریور ۱۳۲۰ که زمینه‌ی تا حدودی برای فعالیّت‌های سیاسی آماده شده بود، پس از سال‌ها خاموشی دوباره قلم برگرفت و به سیاست و روزنامه‌نویسی روی آورد و با آن که شورو شوق و روحیه‌ی سابق را نداشت، در ستایش آزادی و مبارزه با جهل و فساد قلم زد تا این که سرانجام، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۰ بیماری اوی را از پای درآورد؛ در حالی که در ستایش صلح و آزادی هنوز نغمه‌ها بر لب داشت.

آثار و تأثیفات بهار — علاوه بر تأسیس و انتشار روزنامه‌ها و مجلاتی که پیش از این به آن‌ها اشاره کردیم، از ملک‌الشعرای بهار آثاری به نثر و نظم باقی مانده است که مقام

و اعتبار او را به عنوان یکی از چهره‌های برجسته‌ی ادب فارسی در قلمرو شعر و تحقیق مسلم می‌دارد. این آثار عبارت‌اند از :

- ۱- تاریخ احزاب سیاسی؛
- ۲- سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی، در سه جلد؛
- ۳- تاریخ تطور نظم فارسی (که از روی تقریرات او تدوین شده است)؛
- ۴- مقالات و نوشه‌های پراکنده که مجموعه‌ی آن‌ها سال‌ها پس از مرگ او با عنوان بهار و ادب فارسی در دو جلد چاپ شده است؛
- ۵- تصحیح تاریخ بلعی، تاریخ سیستان و مجلل التواریخ والقصص که همگی به چاپ رسیده است؛
- ۶- دیوان اشعار در دو جلد.

شعر و فکر بهار — در دیوان بهار که نخست بار چند سالی پس از مرگ وی در تهران انتشار یافت، همه گونه شعر، از قصیده و غزل و مثنوی گرفته تا ترجیع‌بند و مسمّط و ترکیب بند و مستزاد و جز آن یافت می‌شود. محتوا‌ی این اشعار هم گوناگون است. اشعار آغاز جوانی او یعنی دورانی که ملک الشعراً بی‌آستان قدس را هم بر عهده داشته، بیشتر مدح است و منقبت که به مناسبت‌های گوناگون مذهبی سروده شده است. بهار در این اشعار از استادان صاحب نام پیشین پیروی کرده است. در قطعات او نیز محتوا‌ی اخلاقی و اجتماعی غلبه دارد. بهار بعضی لطائف و حکایات عبرت‌آموز و نکته بینانه را به رشته‌ی نظم کشیده است. درون مایه‌ی مثنویات او هم به مانند قطعاتش اندرزی و اجتماعی است. از این گونه اشعار پیش‌تر رایحه‌ی تقليد از نظامی و سنایی و جامی به مشام می‌رسد. پاره‌ای تازگی‌ها و شوخ طبعی‌ها و سادگی‌ها که در این اشعار دیده می‌شود، کهنگی صورت و قالب آن را جبران می‌کند. مسمّط‌های بهار تقليد موفقی از متوجه‌های است؛ چنان‌که در حبسیاًش، لحن و آهنگ پرسوز و گداز مسعود سعد با صلابت و استحکام زبانی ناصر خسرو قرین شده است.

بهار، شاعر عشق و غزل نیست و در این زمینه توفیق چندانی ندارد. او واپسین شاعر قصیده‌پرداز موفقی است که توانست قالب فراموش شده‌ی قصیده را یک بار دیگر با همان

صلابت شاعران سبک خراسانی زنده کند. این امر زمانی اتفاق افتاد که مضمون‌های تازه و مناسب با شرایط روزگار تحولی اساسی را در قالب و محتوای شعر فارسی طلب می‌کردند. در قصاید بهار آهنگ کلام قدما طین انداز است. شیرینی و سادگی بیان فرخی و شکوه و استواری زبان و سرزندگی و شادابی اندیشه‌ی بخرا دانه‌ی رودکی را در این اشعار او به خوبی می‌توان دید. در توصیف‌ها و خمرباش روح کلام و پیام منوچهری و خیام موج می‌زند. در عین حال، او را نمی‌توان از لحن حماسی و سرشار از عواطف وطنی و زبانی فردوسی غافل دانست.

در بخشی از اشعار بهار — به ویژه آن‌ها که در آغاز کار و در مشهد مقدس سروده است — روح دیانت و ایمان به صورتی لطیف جلوه می‌کند. با این حال، او خرافه‌پرستی و اوهام را نه تنها جزو دیانت نمی‌داند بلکه با زبان تمسخر و ریشخند با آن‌ها به مبارزه بر می‌خیزد.

اگر بخواهیم تنها دو مروارید گران‌بها از دریای معانی شعر بهار صید کنیم، آن دو چیزی جز آزادی و وطن نخواهد بود. احاطه‌ی او بر تاریخ و فرهنگ ایران عشق وی را به ایران کهن بیشتر کرده است؛ این عشق که در سراسر دیوان بهار جلوه‌گری می‌کند، در زمانی که استبداد حاکم درهای سیاست را به روی او می‌بندد، انگیزه‌ی وی برای تحقیق و پژوهش در ادب و فرهنگ و آموختن زبان پهلوی به منظور جست‌وجو در زوایای تاریک تاریخ گذشته است. در مجموع، دیوان بهار آخرین اثر گران‌سنگ ادب کلاسیک در تاریخ ادب فارسی است و با همه‌ی سنگینی و لحن ادیبانه‌ی خود از حوزه‌ی پسند عامه‌ی فارسی زبانان نیز چندان به دور نیافتاده است.

نمونه‌هایی از شعر بهار را می‌خوانیم.

همه رفتند

شو بار سفر بند که یاران همه رفتند
گوید چه نشینی که سواران همه رفتند
کز باع جهان لاله عذاران همه رفتند
اندوه که اندوه گسaran همه رفتند
گنجینه نهادند به ماران، همه رفتند
تنها به قفس ماند هزاران همه رفتند
کز پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند
از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند
آن گردشتاينده که در دامن صحراست
 DAG است دل لاله و نيلی است بر سرو
 افسوس که افسانه سرایان همه خفتند
 فرياد که گنجينه طرازان معاني
 يك مرغ گرفتار در اين گلشن ويران
 خون بار بهار از مژه در فرق احباب

آرمان شاعر

وین رنج دل از میانه برگیرم
اخگر شوم و به خشک و تر گیرم
کلکی زستاک^۱ نیشکر گیرم
گیتی را جمله در شرود گیرم
آویز و جدال شیر نر گیرم
زین اختر زشت خیره سر گیرم
این عیشِ تباہ را سپر گیرم
بر سفره‌ی کام در شکر گیرم
از خنده به پیش چشم تر گیرم
از مهر به گوشه‌ی جگر گیرم

برخیزم و زندگی ز سر گیرم
باران شوم و به کوه و در، بارم
یک ره سوی کشت نیشکر پویم
زان نی شری به پاکنم وز وی
در عرصه‌ی گیرودار بهروزی
داد دل فیلسوف نالان را
پیش غم دهر و تیر بارانش
وان میوه که آرزو بود نامش
آن کودک اشکریز را نقشی
وان مادرِ داغ دیده را مرهم

دهخدا، محقق و شاعر

در عالم مطبوعات و مبارزات سیاسی عصر بیداری، نخستین نامی که به ذهن می‌گذرد از آن علامه علی‌اکبر دهخداست. پدر او خانباباخان اصلاً اهل قزوین بود اما چندی پیش از تولد فرزندش، زندگی خود را به تهران منتقل کرد و علی‌اکبر به سال ۱۲۵۷ شمسی دیده به جهان گشود. بیشتر از ده سال نداشت که پدرش از دنیا رفت و او با سرپرستی مادر به فراگرفتن دانش همت گماشت.

دهخدا به مدت ده سال به فراگرفتن علوم قدیم پرداخت و با وجود فقر و تنگ‌دستی در کسب کمالات کوشید. پس از آن به مدرسه‌ی سیاسی وارد شد و زبان فرانسه را نیکو آموخت. آن‌گاه به همراه معاون‌الدوله‌ی غفاری به اروپا رفت و هم‌زمان با فراگرفتن دانش‌های جدید، زبان فرانسه‌ی خود را نیز تکمیل کرد.

در همان روزهای آغاز مشروطیت به ایران آمد و در انتشار روزنامه‌ی مشهور صور اسرافیل

(۱) ستاک : شاخه

که از نشريات پرآوازه‌ی صدر مشروطه بود، با ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل به همكاری پرداخت. در بي کودتاي محمد على شاه و قتل ميرزا جهانگيرخان، با گروهي ديگر از آزادى خواهان به اروپا رفت و در سويس سه شماره‌ی ديگر از صوراسرافيل را منتشر کرد. بعد به استانبول رفت و در آن‌جا با همكاری گروهي ديگر به انتشار روزنامه‌ی سروش همت گماشت.

پس از برکتاري محمد على شاه، مردم کرمان و تهران دهخدا را به نمايندگي مجلس برگزیدند. مقارن جنگ جهاني اول، او مدتی در چهارمحال و بختياری منزوی زيشت. پس از جنگ به تهران آمد و از کارها و مشاغل سياسي کناره گرفت و به تحقيق و پژوهش در قلمرو لغت و زبان فارسي پرداخت. در اين ايام چندی رياست مدرسه‌ی علوم سياسي و مدتی هم رياست داشكده‌ی حقوق را بر عهده داشت و در همان حال به امر تدریس و پژوهش سرگرم بود. پس از شهر يور ۱۳۲۰ که ايران به اشغال قواي بيگانه درآمد، دهخدا از کارهای دولتي روی برگرداند و گرداوري و تنظيم لغات فارسي مشغله‌ی اصلی او شد. دهخدا با روی کار آمدن مصدق از دولت ملى او پشتيبانی کرد. همين امر سبب شد که پس از کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مدتی آماج بي مهری و آزار و اذیت دولت کودتا گردد. او در اسفندماه ۱۳۳۴ شمسی پس از عمری تلاش و کوشش در دو قلمرو سياست و تحقيق در تهران درگذشت.

آثار دهخدا — آثار علامه دهخدا را می‌توان به دو دسته‌ی تحقيقی و ادبی تقسيم کرد.

الف — مهم‌ترین آثار ادبی وی عبارت‌اند از :

۱— چرند و پرند^۱؛ که مجموعه‌ای است شامل سرمقاله‌ها و نوشته‌های طنزآميز او که در روزنامه‌ی صوراسرافيل چاپ می‌شد. سبک دهخدا در چرند و پرند ادامه‌ی شيوه‌ی عبيد زاکاني، شاعر طنزپرداز و همشهری اوست.

۲— ديوان اشعار^۲؛ که مجموعه‌ای است کم حجم از اشعار سياسي و اجتماعي او شامل شعرهای رسمي و ادييانه، فکاهيات و اشعار متعددانه حاوي مسائل جديد. آثار ادبی دهخدا يادگار ايام جوانی و روزگاری است که با تمام وجود به فعالیت‌های سياسي و

(۱) اين كتاب به صورت مستقل در تهران چاپ شده است.

(۲) به کوشش دکتر محمد دير سياقی در تهران به چاپ رسيده است.

اجتماعی روی آورده بود.

ب - مهم‌ترین آثار تحقیقی دهخدا که طی دوران دوم حیات وی و به دور از جریان‌ها و فعالیت‌های سیاسی به رشته‌ی تحریر درآمده، به قرار زیر است.

۱ - امثال و حکم؛^۱ شامل ضرب المثل‌ها و تعبیرات مُثُلی فارسی به همراه شواهد زیادی از نظم و نثر.

۲ - لغت نامه؛^۲ که مفصل‌ترین کتاب لغت زبان فارسی و حاوی اطلاعات زیادی درباره‌ی اسمی خاص تاریخی و جغرافیایی است.

* * *

در اینجا برای نمونه، دو بند از مسمّط معروفی را که دهخدا پس از واقعه‌ی قتل میرزا جهانگیرخان سروده و روح تجدد ادبی زمان نیز در آن آشکار است، نقل می‌کنیم.

یادآر

ای مرغ سحر چو این شب تار	بگذاشت ز سر سیاهکاری
وز نفحه‌ی روح بخش اسحار	رفت از سر خفتگان خماری
بگشود گره ززلف زرْtar	محبوبه‌ی نیلگون عماری
یزدان به کمال شد پدیدار	واهریمن زشت خو، حصاری

یادآر ز شمع مرده یاد آر

ای مونس یوسف اندر این بند	تعییر عیان چو شد تو را خواب
دل پر زشف لب از شکرخند	محسود عدو به کام اصحاب
رفتی بر یار خویش و پیوند	آزادتر از نسیم و مهتاب
زان کاو همه شام با تو یک چند	در آرزوی وصال احباب

اختر به سحر شمرده یاد آر

(۱) امثال و حکم در چهار جلد در تهران چاپ شده است.

(۲) لغت‌نامه‌ی دهخدا در ۲۲ جلد و مجموعاً ۲۶۴۷ صفحه با قطع نیم ورقی بزرگ از سوی مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا به چاپ رسیده است.

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) مضمامین شعری ادیبالممالک فراهانی را چه موضوعاتی تشکیل می‌دهد؟
- ۲) ویژگی قصاید ملک‌الشعرای بهار را بنویسید.
- ۳) درباره‌ی میهن دوستی محمد تقی بهار توضیح دهید.
- ۴) مسمّط «یادآر ز شمع مرده» از کیست و به چه منظوری سروده شده است؟
- ۵) در مورد محتواهای سروده‌های بهار توضیح دهید.
- ۶) شیوه‌ی شاعری ادیبالممالک را به ویژه در قصیده توضیح دهید.
- ۷) دو تن از برجسته‌ترین شاعران سنت‌گرای دوره‌ی بیداری را نام بیرید.

پژوهش

□ مقایسه‌ی شیوه‌ی شعر «چرند و پرنده» با نشریات طنز معاصر.

چهره‌های شعر دوره‌ی بیداری (۲)

گروه شاعران مردم

از گروه شاعران مردم پسند به شرح زندگی و آثار چند تن با تفصیل بیشتر می‌پردازیم.

سید اشرف الدین گیلانی، شاعر مردمی

از میان مردم برخاست، با مردم زیست و تا مدت‌ها پس از مرگ هم در میان مردم پراوازه بود؛ بنابراین، بجاست که او را شاعر مردم در عصر بیداری بنامیم.

نامش سید اشرف الدین حسینی بود و حدود سال ۱۲۸۷ ه.ق. در قزوین تولد یافت. پدرش را در همان خردسالی از دست داد و به تنگ‌دستی و ناداری دچار شد. چندی به عتبات رفت و پنج سالی را در نجف و کربلا گذرانید و دوباره به زادگاه خود بازگشت. بیست و دو سال داشت که به تبریز رفت و در آنجا به فراکیری صرف و نحو، منطق، نجوم و گغرافیا پرداخت. سپس به گیلان رفت. اقامت در رشت و آغاز فعالیت‌های مطبوعاتی او در آن شهر در پی صدور فرمان مشروطیت، سبب گردید که به گیلانی معروف شود.

نه ماه پیش از آن که محمدعلی شاه مجلس ملی را به توب پیندد و رؤیای مردم ایران یکسره بر باد رود، روزنامه‌ای ادبی و فکاهی با نام نسیم شمال در شهر رشت انتشار یافت که مدیر و دارنده و نویسنده‌ی آن همین سید اشرف الدین گیلانی بود. این روزنامه علاقه‌ی مردم را به شدت جلب کرد، و نشر آن تا انحلال مجلس ادامه یافت اما از آن پس توقيف گردید. در سال ۱۳۲۷ ه.ق. انتشار این روزنامه از سر گرفته شد. نسیم شمال از سال ۱۳۳۳ ه.ق.

در تهران منتشر شد و به شهرت و آوازه‌ای دو چندان نایل آمد. مردم سیداشرف‌الدین را هم آقای نسیم شمال می‌خواندند. شهرت و محبوبیت فوق العاده‌ی او و تأثیری که سخنان منظوم و موزونش بر دل عامه‌ی برجای می‌گذاشت، دولت‌های وقت را به ستوه آورده بود اما نمی‌توانستند برای دفع او چاره‌ای بیندیشند. سرانجام، به او نسبت جنون دادند و به این بهانه وی را به تیمارستان که در واقع زندان او بود، منتقل کردند. سید چندی با فقر و بیماری سر کرد تا این که در سال ۱۳۱۳ ش. درگذشت.

شعر و اندیشه‌ی سیداشرف‌الدین — اشعار سید بیش از بیست هزار است و

تاکنون چندین بار در مجموعه‌ای دو جلدی به نام نسیم شمال چاپ شده است.^۱

مهم‌ترین اثر ادبی سیداشرف‌الدین همین مجموعه‌ی اشعار است که در واقع زبان حال مردم روزگار اوست. اشعار او به زبان مردم کوچه و بازار است و انسجام ادبی لازم را ندارد؛ بنابراین، نمی‌توان شعر سیداشرف‌الدین را از لحاظ فنی و جوهر شعری بلند پایه ارزیابی کرد. ویژگی عمدہ‌ای که به شعروی اهمیت و اعتبار می‌بخشد، گذشته از سادگی و صمیمیت زبانی، مضمون و محتوای آن است که در سال‌های عصر بیداری از عمق وجود مردم مایه می‌گرفت و نظر خاص و عام را به خود جلب می‌کرد. این صمیمیت در لحن و مضمون وقتی با آزادگی و آزاد اندیشی و صداقت جبلی گوینده‌ی آن توأم می‌شد، قصه‌های شیرین، لطیفه‌ها، نکته‌سننجی‌ها و طنزپردازی‌های نسیم شمال را بیش از بیش به روح و جان مردم تزدیک می‌ساخت.

سیداشرف‌الدین زمانی در اشعار نسیم شمال، از مضامین روزنامه‌ی ملا نصر الدین که با خصوصیات مشابهی در آذربایجان به زبان ترکی منتشر می‌شد، الهام می‌گرفت و بسیاری از انتقادها و طنزهای منظوم آن روزنامه را که نوشته‌ی صابر، شاعر باذوق و طنزپرداز آن روزگار بود، به نظم فارسی درمی‌آورد. البته او خود به این اخذ و اقتباس‌ها اشاره‌ای نکرده است. در هر حال، اگر بخش‌هایی از شعرهای نسیم شمال هم ترجمه یا اقتباس از روزنامه‌ی

(۱) این مجموعه به انضمام چندین مقاله و نوشته در مورد سیداشرف‌الدین به کوشش حسین نمینی با عنوان جاودانه سیداشرف‌الدین (گیلانی) در تهران تجدید چاپ شده است.

ملا نصرالدین باشد، بخش عمدہی آن ابتکار و هنر خاص خود اوست که از حال و روز وطن و مردمان این سرزمین مایه می‌گیرد. کافی است به برخی از برگردان‌های شعرش نظری بیفکنیم و بینیم که سید تلحی چشیده‌ی گیلان، مشکلات جامعه‌ی ایران را چگونه می‌بیند:

روم‌سخرگی پیشه‌کن و مطربی آموز / صد سال اگر درس بخوانی همه هیچ است /
گوش شنوا کو؟ / یواش بیا، یواش برو که گربه شاخت نزنه / خواهی نشوی رسوا همنگ
جماعت شو / در جبین این کشتی، نور رستگاری نیست / این قافله تا به حسر لنگ
است . . .

همه‌ی این‌ها فرباد انسانی آگاه و سختی کشیده از زمانه‌ای است که در آن جهل و خودکامگی، مجالی برای خوش‌بینی و اندیشه‌ی سالم باقی نگذاشته است.
این هم نمونه‌ای از شعر سید اشرف الدین:

... ای قلم

غلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم
خوش حمایت می‌کنی از شرع قرآن ای قلم
گشت از برق تو ظاهر نور ایمان ای قلم
مشکلات خلق گردد از تو آسان ای قلم
نیستی آزاد در ایران ویران ای قلم
ای قلم تا می‌توانی در قلمدان صبر کن
یوسف آسا سال‌ها در کنج زندان صبر کن
همچو یعقوبِ حزین در بیت‌الاحزان صبر کن
کور شو بیرون نیا از شهر کنعان ای قلم
نیستی آزاد در ایران ویران ای قلم
ای قلم پنداشتی هنگامه‌ی دانشوری است
دوره‌ی علم آمده، هر کس به عرفان مشتری است

تو نفهمیدی که اوضاع جهان خر تو خری است
 خر همان است و عوض گردیده پالان ای قلم
 نیستی آزاد در ایران ویران ای قلم
 آیها الشاعر، تو هم از شعر گفتن لال باش
 شعر یعنی چه، برو حمال شو رمال باش
 چشم بندی کن میان معرکه نقال باش
 حقه بازی کن تو هم مانند رندان ای قلم
 نیستی آزاد در ایران ویران ای قلم

عارف، شاعر ملّی

ابوالقاسم عارف قزوینی در حدود سال ۱۳۰۰ ه.ق. در شهر قزوین زاده شد. او خط را نیکو می‌نوشت و با موسیقی آشنا بود و علاوه بر شاعری حنجره‌ی گرمی داشت اما زندگی را تلح و بی‌سراجام به سر آورد. پدرش، ملاهادی – که وکیل دعاوی بود – همیشه با مادر عارف اختلاف داشت و این مسئله زندگی را بر فرزند تلح و ناگوار می‌ساخت. سراجام، عارف زندگی خود را به تهران انتقال داد و با عده‌ای از نامداران آن زمان طرح دوستی ریخت اما دوستان بسیار نزدیکش یا خودکشی کردند یا به دار آویخته شدند. از همه بدتر قتل کلنل پسیان بود که عارف نتوانست زیر بار داغ او قد راست کند. دخترانی را که می‌خواست به او ندادند و در زندگی خصوصی هم ناکامش گذاشتند. دوستی عارف با ایرج میرزا، شاعر نازک دل و زورنج معاصرش نیز سراجام به کینه و دشمنی کشید که نتیجه‌اش سروden هجو نامه‌ای بود که ایرج برای وی سرود.

عارف از شاتزدھ سالگی به دنیا شعر روی آورد. نخستین اشعار او زمینه‌های مذهبی داشت و در مجالس روضه‌خوانی به آواز خوش خوانده می‌شد. وقتی به تهران آمد، به واسطه‌ی صدای خوشی که داشت، مورد توجه مظفر الدین شاه قرار گرفت و خواستند او را در سلک رجال دربار درآورند، که نپذیرفت.

عارض با زمزمه‌ی مشروطه به آزادی خواهان پیوست و استعدادش را در شعر و موسیقی

به خدمت انقلاب درآورد. او به حمایت از مردم و هواداری از نهضت به مناسبت‌های گوناگون شعرها گفت و تصنیف‌ها سرود و بارها آماج تهدید و توبیخ و آزار قرار گرفت. پس از مدتی کشمکش سرانجام به اقامت در همدان مجبور گردید و تا پایان عمر با انسوا و بیچارگی روزگار به سر برداشته شد که در سال ۱۳۵۲ هـ.ق. بدرود حیات گفت و در جوار آرامگاه ابوعلی سینا مدفون گشت.

شعر عارف — عارف شاعر برجسته‌ای نبود. زبان را خوب نمی‌دانست و به قاعده‌های آن پای بندی نداشت. اندیشه‌ای که به شعر او ژرفای بیخشید، در سروده‌هایش دیده نمی‌شود اما شور و ناله‌ای در سخن او هست که شعرش را در اعماق روح می‌نشاند و خواننده با شنیدن آن در می‌یابد که با دردمندترین سراینده‌ی عصر بیداری رو به روست. آواز دلکش و استادی عارف در نوازنده‌گی، ارزش ترانه‌های میهنی او را دو چندان ساخته است.

تصنیف‌سازی فارسی را عارف قزوینی ابداع نکرده است و پیش از او هم کسانی در این قالب شعری طبع آزمایی کرده‌اند اما تصنیف‌سازی عرصه‌ی هنری مسلم عارف است. از این جهت که وی به این نوع ادبی خاص جانی تازه بخشدید. او که خود شاعر و موسیقی‌دان بود و صدای خوشی هم داشت، تصنیف را با مهارت و امتیازی بارز برای بیان مقاصد و مضامین ملی به کار گرفت.

تصنیف‌های میهنی عارف ساده و صمیمی و به مراتب ساده‌تر از غزل‌ها و دیگر اشعار وی است. به همین دلیل، در روزگار مشروطه و تا سال‌ها بعد با روح و جان و اعتقاد مردم بسیار نزدیک و از شهرت و آوازه‌ای نظرگیر برخوردار بود.

برای نمونه، بندهایی از یک تصنیف او را که به آوارگی اش منجر شد، با هم می‌خوانیم.

شکوه

شکوه‌ها زدست زمانه کردم	گریه را به مستی بهانه کردم
سیل خون به دامان روانه کردم	آستین چو از چشم برگرفتم
از جفاایت ای چرخ دون ننالم؟	از چه روی چون ارغنون ننالم؟
دزد را چو محرم به خانه کردم	چونگریم از درد و چون ننالم

دلا خموشی چرا؟ چو خم نجوشی چرا؟
 برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟
 با ذکر شعر دیگری از عارف این مطلب را به پایان می‌بریم.
 لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست
 چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست
 زحد گذشت تعدی، کسی نمی‌پرسد
 حدود خانه‌ی بی‌خانمان ما زکجاست
 چه شد که مجلس شورا نمی‌کند معلوم
 که خانه خانه‌ی غیر است یا که خانه‌ی ماست
 خرابِ مملکت از دست دزدِ خانگی است
 زدست غیر چه نالیم، هر چه هست از ماست

عشقی، شاعر پرخروش

میرزاده‌ی عشقی شاعر برجسته‌ای نبود اما جز پختگی و مایه‌ی ادبی همه‌ی استعدادهای یک شاعر کامیاب را داشت و شاید اگر امان می‌یافتد، آن را هم جبران می‌کرد. دریغ که بیش‌تر از سی‌سال مجال زندگانی نیافت و در بامداد واپسین روز از ذیقعده‌ی سال ۱۳۴۲/۱۲ تیرماه ۱۳۰۳، دو تن ناشناس در منزل مسکونی اش او را به گلوله بستند و به زندگی پر جوش و خروش وی پایان دادند.
 نامش سید محمد رضا و پدرش ابوالقاسم کردستانی بود. به سال ۱۳۱۲ ق. در شهر همدان ولادت یافت. تا هفده سالگی به تحصیل فارسی و فرانسه سرگرم بود و هم‌زمان، نزد بازرگانی به شغل مترجمی اشتغال داشت.

در سال ۱۳۳۳ هـ.ق. در همدان روزنامه‌ی موسوم به نامه‌ی عشقی دایر کرد. اندکی بعد به استانبول رفت و در ضمن تحصیل، نخستین آثار شعری خود را در آن جا انتشار داد. سپس به تهران آمد و کوشش‌های سیاسی اش را در کنار دیگر آزادی‌خواهان آغاز کرد. نیش قلم او از همان آغاز متوجه وثوق‌الدوله بود که در آن زمان قرارداد معروف ۱۹۱۹

را با انگلیس منعقد کرده بود. او در این کار تا آن جا پیش رفت که به دستور وثوق الدوله دستگیر شد و به زندان افتاد.

عشقی با نمایندگان اکثریت مجلس چهارم نیز سرسازگاری نداشت و به شدت از کارهای آن‌ها انتقاد می‌کرد. او که از دسیسه‌های پشت پرده‌ی سیاست با خبر بود، زمانی که همین نمایندگان برای انتقال سلطنت از سلسله‌ی قاجار به رضاخان ندای جمهوریت را سر دادند، با آن‌ها به مخالفت برخاست و منظومه‌ی مهم جمهوری نامه را در ضدیت با آنان سرود.

جمهوری نامه با این بند آغاز می‌شود :

ترقی اnder این کشور محال است که در این مملکت قحط الرّجال است
خرابی از جنوب و از شمال است بر این مخلوق آزادی وبال است
دریغ از راه دور و رنج بسیار!

در سال ۱۳۳۹ ه.ق. روزنامه‌ی قرن بیستم را دایر کرد که پس از چهار شماره به مدّت هیجده ماه تعطیل شد. دوره‌ی دوم فعالیّت این روزنامه در سال ۱۳۴۱ ه.ق. آغاز شد و پیش از هیجده شماره دوام نیافت. سومین بار که عشقی موفق به انتشار این روزنامه گردید، در شماره‌ی نخست این دوره با درج چند کاریکاتور و شعر خشم هیئت حاکمه را برانگیخت. بنابراین، روزنامه مجددًاً توقيف و نسخه‌های آن جمع‌آوری شد. عشقی سرانجام چنان که خود پیش بینی کرده بود، در بامداد دوازدهم تیرماه ۱۳۰۳ ش. به قتل رسید.

زبان و مضمون شعر عشقی — مضمون‌های اشعار عشقی از دایره‌ی مضامینی که معاصران و همفکران او به کار می‌برند، بیرون نبود. مضامینی چون : رنج دهقان و کارگر، فاصله‌ی طبقاتی زیاد، ظلم و فساد دولتیان، عقب‌ماندگی و سیه‌روزی کشور، رواج نادانی و خرافات و بی‌خبری و بی‌ادرانگی مردم.

شعر عشقی از لحاظ زبان و بیان، پختگی لازم را نداشت و بیشتر به سبک روزنامه‌ای پسند آن روزگار بود. اگر موضوع شعر عشقی روزی کهنه شود و نقش آن در زندگی اجتماعی منتظر گردد، هیچ چیز در دیوان او نخواهد بود که بتواند آثارش را از آسیب زوال ایمن نگه دارد. با این حال، بعضی عشقی را از نظر سنت‌شکنی پیشوای سبک جدید دانسته‌اند. اینان گویی به شعر سه تابلو مریم یا ایده‌آل عشقی نظر داشته‌اند که

گامی در مسیر نوجویی در ادب معاصر فارسی شمرده شده است.
در اینجا برای آشنایی بیشتر شما با فکر و شعر عشقی چند بند از این منظومه‌ی
مشهور را نقل می‌کنیم.^۱

ایده‌آل عشقی

اوایل گل سرخ است و انتهای بهار نشسته‌ام سر سنگی کنار یک دیوار
جوار دره‌ی دربند و دامن کوهسار فضای شمران اندک زقرب مغرب تار
هنوز بُد اثر از روز بر فراز اوین
چو آفتاب پس کوهسار پنهان شد زشراق از پس اشجار، مه نمایان شد
هنوز شب نشده آسمان چراغان شد جهان زپرتو مهتاب نور باران شد
چون عروس سفیداب کرده روی زمین

(۱) کلیات مصور عشقی حاوی اشعار، منظومه‌ها و نوشته‌های او به کوشش علی‌اکبر سلیمی در تهران چاپ شده است.

اگر چه قاعده‌تاً شب سیاهی است پدید خلاف هر شبه‌امشب دگر شبی است سپید
 شما به هر چه که خوب است ماه می‌گوید بیا که امشب ماه است و دهر رنگ امید
 به خود گرفته همانا در این شب سیمین

شعر کارگری در عصر بیداری

بریدن شعر و ادب از خواص و طبقات مرقه و دربار و روی آوردن آن به مردم کوچه و بازار سبب شد که در این عصر بیشتر از همیشه نیازها و تمایلات عامه‌ی مردم و طبقات محروم جامعه در شعر منعکس گردد. شاعران خود از میان مردم بر می‌خاستند، با آنان می‌زیستند، تصاویر و آهنگ کلام و پیام خود را از زندگی آنان می‌گرفتند و در نهایت هم در میان آن‌ها سر بر خاک می‌نهادند. شاعرانی هم که به گروه خواص یا خانواده‌های مرقه و اشرافی تعلق داشتند، برای عقب نماندن از قافله یا از سر اعتقاد، از مردم و محروم‌مان و فرودستان سخن به میان می‌آوردن و با سرفرازی خود را هم قدم و همسوی شاعران مردمی قلمداد می‌کردند. نمونه‌ی بارز این گونه شاعران ایرج میرزا، شاهزاده‌ی قاجاری است که شعر و فکر او – صرف نظر از پاره‌ای صبغه‌های اشرافی ویژه – هم از نظر زبان

و فنون ادبی و هم از لحاظ پیام و محتوا همان حال و هوای آثار شاعران عصر بیداری را دارد.

از میان شاعران شاخه‌ی ادبیات کارگری یک تن را معرفی می‌کنیم.

فرخی یزدی، شاعر مبارز و نستوه

شاعرانی که بر سر عقیده جان باخته باشند، در قلمرو ادبیات فارسی انگشت شمارند.

محمد فرخی یزدی یکی از آن‌هاست که به سال ۱۳۰۶ هـ.ق. در یزد متولد شد.

او استعداد شعری و جوهر اعتراض را از همان ایام تحصیل آشکار کرد و به سبب شعری که سروده بود، از مدرسه اخراج شد. دیوان سعدی و مسعود سعدسلمان همدم جوانی فرخی بود. و به ویژه سعدی طبع شعر او را شکوفا ساخت. در همان آغاز جوانی سر از حزب دموکرات یزد درآورد و حاکم یزد به گناه شعری که در ستایش آزادی سروده بود، لب‌هایش را دوخت و به زندانش افکند. فرخی با دهان دوخته بر دیوار زندان نوشت:

به زندان نگردد اگر عمر طی
من و ضیغم الدوله و ملک ری
به آزادی ار شد مرا بخت بار

سه چهار سالی از امضای مشروطیت می‌گذشت که به تهران رفت و به انتشار روزنامه‌ی طوفان همت گماشت و با نوشتن مقالاتی آتشین و انتقاد‌آمیز در این روزنامه به جنگ استبداد و بی‌قانونی رفت. در دوره‌ی هفتم مجلس، مردم یزد او را به وکالت برگزیدند و فرخی جزو جناح اقلیت مجلس با هیئت حاکمه به مبارزه پرداخت. در همین زمان، روزنامه‌ی طوفان را که تعطیل شده بود، بار دیگر منتشر کرد اما این روزنامه به حکم دولت توقيف شد و فرخی تحت فشار قرار گرفت تا آن که به ناگزیر ایران را ترک کرد و از راه مسکو به برلن رفت.

فرخی در سال ۱۳۱۲ ش به تهران بازگشت و در کنار دیگر آزادی‌خواهان با قرارداد ۱۹۱۹ و ثوق‌الدوله به مخالفت برخاست. او در طول زندگی سیاسی خود یک بار از سوء قصد جان سالم بهدر برد؛ یک بار هم در زندان دست به خودکشی زد اماً به این کار توفیق نیافت تا این که در سال ۱۳۱۸ ش با تزریق آمپول هوا در زندان به قتل رسید.

شعر و فکر فرخی — علاوه بر مقاله‌های سیاسی آتشین، از فرخی دیوان مختصری حاوی غزلیات و رباعیات برجاست که چندین بار در تهران چاپ شده است.^۱ گیرایی شعر فرخی از اشعار عشقی و عارف و حتی نسیم شمال کمتر ولی شعر او از لحاظ اجتماعی پرارزش‌تر است. او بیشتر غزل‌سراست و محتوای غزل او نه عشق و عواطف شخصی بلکه سیاست و مسائل حاد اجتماعی است. فرخی طرفدار کارگر و رنجبر است و مایه‌ی اصلی شعرش همان مسائلی است که سید اشرف الدین، عارف، عشقی و بهار طرح کرده‌اند. او در عصر خود تنها شاعری بود که جهان‌بینی ثابتی داشت و سرانجام بر سر همین امر هم جان باخت.

این سروд آزادی از فرخی است.

جان فدای آزادی

آن زمان که بنهادم سربه پای آزادی
دست خود زجان شستم از برای آزادی
تا مگر به دست آرم دامن وصالش را
می‌دوم به پای سر در قفای آزادی
در محیط طوفان‌زای، ماهرانه در جنگ است
ناخدای استبداد با خدای آزادی
دامن محبت را گر کُنی زخون رنگین
می‌توان تو را گفتمن پیشوای آزادی
فرخی زجان و دل می‌کند در این محفل
دل نشار استقلال، جان فدای آزادی

(۱) با تصحیح و مقدمه‌ی حسین مکنی.

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) ویژگی عمدۀ شعر و سبک شاعری نسیم شمال چیست؟ توضیح دهید.
- ۲) درباره‌ی تصنیف‌سازی عارف و امتیاز بزرگ تصنیف‌های او توضیح دهید.
- ۳) در مورد ویژگی زبان و بیان و موضوع سروده‌های میرزاده عشقی توضیح دهید.
- ۴) چرا در عصر بیداری، نیازهای عامّه‌ی مردم بیشتر در شعر جلوه‌گر شد؟
- ۵) چگونگی زندگی و مرگ فرخی یزدی را شرح دهید.
- ۶) محتوا و مایه‌ی اصلی غزل‌های فرخی یزدی را بنویسید.

خودآزمایی‌های نمونه‌ی بخش هفتم

- ۱) مقصود از ادبیات کارگری یا ادبیات محروم‌مان در عصر بیداری چیست؟
- ۲) در مورد مفهوم آزادی در شعر و ادب عصر بیداری توضیح دهید.
- ۳) شعر و ادب عصر بیداری از نظر محتوا و درون‌مایه چه خصوصیاتی داشت؟
- ۴) ویژگی‌های شعر عصر بیداری را بیان کنید.
- ۵) شعر ناله‌ی مرغ اسیر از عارف قزوینی را با شعر مرغ گرفتار بهار – که در کتاب ادبیات سال اول خوانده‌اید – مقایسه کنید.
- ۶) با مراجعه به درس مشروطه‌ی خالی از کتاب ادبیات سال اول، ویژگی‌های شر دهخدا در کتاب چرند و پرند را بررسی و بیان کنید.
- ۷) مضامین شعر میرزاده عشقی را بیان کنید.
- ۸) شعر گل‌های چیده از ادبیات (۳) را با شعر جان فدائی آزادی، از نظر موضوع و محتوا و زبان و بیان مقایسه کنید.

پژوهش

□ طنزپردازی نسیم شمال.

بخشش
عصرنیا

درآمدی بر عصر نیما، یا دوره‌ی نوگرایی

شعر دوره‌ی بیداری تنها از لحاظ محتوا توانست با جنبش مشروطیت همگام شود و راه را برای شاعرانی که پویایی و تحول حیات اجتماعی را در شعر خود منعکس می‌کردند، هموار سازد. حوادث تاریخی مهمی نظیر جنگ جهانی اول، کودتای ۱۲۹۹ و سرانجام فروپاشی سلطنت قاجار و انتقال قدرت به رضاخان (۱۳۰۴ ش)، جریان نوگرایی را به حدی

شتاب بخشید که دیگر سیر و تحول محافظه کارانه، از نوع آنچه در شعر مشروطه رخ داده بود، به هیچ وجه بسند نبود و سنت شکنی قاطعی را طلب می کرد. قالب های سنتی با پای بندی استواری که به قواعد و ضوابط سخت گیرانه پیدا کرده بودند، دیگر قدرت بیان مسائل حیات اجتماعی معاصر را نداشتند. همه چیز از شتاب و دگرگونی سخن می گفت؛ در حالی که ضوابط و سنت های ادبی ایران با چنین شتابی بیگانه می نمود.

پیش از این دیدیم که در پی گسترش سواد و طرح بنیان های آموزش و پرورش نوین، چگونه روزنامه ها ضمن پیوند یافتن با حیات فکری و اجتماعی، ادبیات و شعر را همچون ابزاری برای سرعت بخشیدن به تحول و بیداری به کار گرفتند.

در عصر بیداری، فکاهیات سیاسی از طریق روزنامه ها و با استفاده از بعضی قالب های ادبی مانند ترانه، تصنیف، مستزاد و ترجیع بند – که هر کدام در تاریخ ادبی ایران سابقه ای دیرینه داشت – پیش و کم توفیق هایی به دست آوردن و به پسند و سلیقه ای مردمان آن روز به شدت نزدیک شدند. اما تغییر و تصرف انقلابی در قوانین و سنن شعری گذشته با وجود پاسداران و مدافعان سرسخت و سنت و سابقه ای درازی که در ادبیات هزار ساله ای فارسی داشت، به آسانی به تحقق نمی رسید.

بحث کهنه و نو در روزنامه ها و مطبوعات مطرح شد؛ زیرا ضرورت تحولی بنیادین پیش از پیش احساس می شد. اهل درک بی برده بودند که زندگی نوین، زبان و ادب نو می خواهد. این را حتی سنت گرایان و پاسداران ادب کهن هم باور داشتند و برای پیش گیری از یک انقلاب تهاجمی و ویرانگر بر ضد سنت ها و قاعده های دیرینه، می کوشیدند موضوع های تازه را در قالب شعر سنتی بریزند. بدین سان، مثلاً در غزل به جای معشوق سنتی از مام وطن و در قصیده به جای توصیف اسب و قاطر در وصف هوایپما و قطار سخن گفتند. اما نه این گونه تلاش های ظاهری و بیهوده و نه رواج قالب های مستزاد، مسمّط و دوبیتی پیوسته هیچ کدام نتوانست طبع نوجو و نوپسند سرایندگان جوان را خرسند کند. هرچه رابطه با اروپا و آشنایی با زبان های خارجی پیش تر می شد، پیوند شعر فارسی با سنت های دست و پاگیر قدیم سست تر می گشت.

در سال های پیرامون انقلاب مشروطه، موضوعات تازه ای سیاسی و بحث های اجتماعی

مجالی باقی نمی‌گذاشت که در ساخت و صورت شعر نیز متناسب با تحولی که در محتوای آن روی داده بود، تغییری بنیادی و عمیق ایجاد شود. اما همین که شور و هیجان سال‌های انقلاب فرو نشست، نواندیشان فرصت یافتند تا متناسب با دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی عصر نوین، برای شعر و ضوابط حاکم بر آن هم چاره‌اندیشی کنند.

پیش‌تر از این، عشقی و لاهوتی برای ایجاد شیوه‌ای نو در قلمرو شعر فارسی گام‌هایی تازه برداشته بودند. ایرج میرزا هم با به‌کار گرفتن زبان محاوره و موسیقی طبیعی فارسی، به سادگی و روانی بیان شاعرانه کمک کرد و به سبب سبک جدید و مردم‌پسندی که به وجود آورد، عنوان سعدی نو^۱ را به خود اختصاص داد.

در این میان، نه عشقی و لاهوتی و نه حتی ایرج نتوانستند با پس و پیش کردن قافیه‌ها^۲ نابغه‌ی دوران خویش باشند و راه نوی را در شعر معاصر فارسی بگشایند. این کار زمانی می‌توانست صورت پذیرد که در اندیشه و نگاه شاعر و اسلوب بیان فارسی هم تحولی بنیادی و ریشه‌دار پدید آید. چنین تحولی تنها پس از یک دوره‌ی طولانی پیکار میان کهنه و نو محقق گشت.

پیکار کهنه و نو

بعد از جنگ جهان‌گیر اول و کم شدن تب و تاب‌های سیاسی، در قلمرو اندیشه‌ی ادبی میان دو جناح نوگرا و سنت پرست مناقشات و کشمکش‌های ریشه‌داری درگرفت که پس از زمان نسبتاً درازی به پیروزی نسبی نوگرایان منتهی گردید. با این حال، سنت گرایان و محافظه‌کاران هم توانستند بی‌اعتنای با حالتی قهرگونه و سرگران به حیات خود ادامه دهند. اشاره‌ای هرچند کوتاه و گذرا به این رویارویی از جهت اثر ژرفی که بر سرنوشت ادبیات ایران بر جای گذاشته است، سودمند به نظر می‌رسد.

۱) بهار در حق ایرج گفته بود:

سعدی‌ای نو بود و چون سعدی به دهر شعر نو آورد ایرج میرزا

۲) ایرج گفته است:

می‌کنم قافیه‌ها را پس و پیش تا شوم نابغه‌ی دوره‌ی خویش

انجمن ادبی دانشکده

در نیمه‌ی دوم سال ۱۲۹۴ ش. انجمن ادبی کوچکی به نام دانشکده در تهران تشکیل شد. اعضای این انجمن، گروهی از جوانان ادیب و باذوق بودند و هدف آن‌ها ترویج معانی جدید در لباس شعر و نثر قدیم و تعیین حدود انقلاب ادبی و لزوم احترام به آثار برجسته‌ی پیشینیان بود.

در همان زمان روزنامه‌ی زبان آزاد مقاله‌ای با عنوان مکتب سعدی انتشار داد که نویسنده‌ی آن بهشدت به کلیات سعدی حمله کرده بود. مطبوعات تهران در مقام دفاع از سعدی برآمدند و با سر و صدا و هیجان، نویسنده‌ی این مقاله را به باد انتقاد گرفتند.

پیشگامی تقی رفعت

این کشمکش مطبوعاتی به تقی رفعت، نویسنده‌ی روزنامه‌ی تجدّد تبریز، که از جانبداران پرشور نوگرایی ادبی و اجتماعی بود، فرصت داد تا بحث‌های پراکنده و بی‌سامانی را که در مطبوعات پیش آمده بود، به مسیر طبیعی خود بیندازد. او مقاله‌ی دنباله‌دار عصیان ادبی را نوشت و در چند شماره‌ی پیاپی تجدّد منتشر کرد. سپس، بحث‌های تازه‌ای را در روزنامه‌های تجدّد و آزادیستان^۱، تبریز پیش کشید و رسم‌آمیاً اعلام کرد که ادبیات گذشته‌ی ایران در ذهن محافظه‌کاران، همچون سدّی استوار بر سر راه تجدّد واقعی ایستاده است و ما برآئیم که در بنیان این سدّ رخنه افکنیم. تقی رفعت در استانبول درس خوانده بود و به سه زبان ترکی، فرانسه و فارسی سلطّ داشت. از نظر سیاسی جانبدار فرقه‌ی دموکرات و همزم خیابانی بود. رفعت از لحاظ ادبی هم نخستین نظریه‌پرداز شعر نو نیمایی است. لازم است توجه داشته باشیم که در اینجا بحث بر سر این نیست که چه کسی نخستین شعر بی‌وزن و قافیه را سروده است. مهم این است که آغاز شعر نیمایی به منزله‌ی یک نظام زیباشناختی و درک ادبی مستقل و متعلق به مرحله‌ای از تاریخ و تحول اجتماعی، به چه کسی باز می‌گردد.

۱) دموکرات‌های آذربایجان به مناسبت آن که مردم این خطه در راه مشروطه کوشش‌ها کرده و آزادی را به ایران بازگردانیده بودند، نام آذربایجان را به آزادیستان تغییر داده بودند.

در پاسخ به چنین پرسشی تقی رفعت را پیشگام معرفی می‌کنیم. به ویژه که او برای رخنه افکندن در بنیاد هزارساله‌ی شعر سنتی، قطعه شعری سرود که هم از لحاظ قالب و هم از نظر دید و محتوا با شیوه‌ی معمول در نزد قدمتاً تفاوت داشت و در آن قافیه‌بندی و تساوی مصروع‌ها نیز مراعات نشده بود. این شعر و نظایر آن هرچند از نظر جوهر ادبی در مرتبه‌ی بالای نبودند اما راه تازه‌ای را در برابر شعر فارسی گشودند.

دیگر پیشگامان شعر نو نیمایی

در پی‌ریزی شالوده‌ی شعر نیمایی دو تن دیگر از هم نظران رفعت، جعفر خامنه‌ای و بانو شمس‌کسمایی درخور ذکرند. خامنه‌ای نخستین بار اشعاری در قالب چهار پاره سرود که از نظر زبان و دید شاعرانه با اسلوب پیشینیان تفاوت داشت. قطعه‌ی کوتاه به‌وطن سروده‌ی خامنه‌ای از نظر قافیه‌بندی و شیوه‌ی بیان شایان توجه است.

به وطن

هر روز به یک منظرخونین به در آیی
هر دم متجلی تو به یک جلوه‌ی جان‌سوز
از سوز غمت مرغ دلم هر شب و هر روز
با نغمه‌ی نو تازه کند نوحه سرایی

ای طلعت افسرده و ای صورت مجروح
آماج سیوف ستم، آه ای وطن زار
هر سو نگرم خیمه زده لشکر آندوه
محصور عدو مانده تو چون نقطه‌ی پرگار

شمس کسمایی — او مدتها در عشق‌آباد (مرکز جمهوری ترکمنستان) زیست و زبان روسی را فرا گرفت. سپس به تبریز رفت و به جمع هم قلمان تقی رفعت در روزنامه‌ی تجدد پیوست. در شهریور ماه ۱۲۹۹ ش قطعه شعری از سروده‌های او با پاره‌هایی فارغ از قید

تساوی و قافیه‌بندی معمول پیشینیان در مجله‌ی آزادیستان منتشر شد. این قطعه‌شعر تقلید گونه‌ای از اشعار اروپایی بود و از نخستین نمونه‌های تجدّد در شعر فارسی به‌شمار می‌آید. در این‌جا بخش‌هایی از این شعر را با هم می‌خوانیم.

پرورش طبیعت

ز بسیاری آتش مهر و ناز و نوازش
از این شدت گرمی و روشنایی و تابش
گلستان فکر م
خراب و پریشان شد افسوس
چو گلهای افسرده افکار بکرم
صفا و طراوت ز کف داده گشتند مأیوس

بلی، پای بر دامن و سر به زانو نشینم
که چون نیم وحشی گرفتار یک سرز مینم
نه یارای خیرم
نه نیروی شرم
نه تیر و نه تیغ بود، نیست دندان تیزم
نه پای گریزم
از این روی در دست هم جنس خود در فشارم
ز دنیا و از سلک دنیا پرستان کنارم
برآنم که از دامن مادر مهربان سر برآرم
حلقه‌ی اتصال این پیشگامان (خامنه‌ای، کسمایی و لاھوتی) تقی رفت و مرکز عمدۀی
آنان شهر تبریز و سنگرshan نشیه‌های تجدّد و آزادیستان بود.

رفعت در شهریور ماه ۱۲۹۹ ش پس از شکست دموکرات‌ها در حالی که سی و یک سال بیش‌تر نداشت خودکشی کرد. در همین ایام، تجدّد و آزادیستان تعطیل شدند و در

اسفند ماه همان سال نیما با سرودن قصه‌ی رنگ پریده در عرصه‌ی ادب نوین فارسی ظهر کرد.

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) در جریان بحث میان کهنه و نو در دوره‌ی نوگرایی، سنت‌گرایان برای پیش‌گیری از یک انقلاب تهاجمی بر ضد سنت‌ها چگونه عمل می‌کردند؟
- ۲) عنوان سعدی نو به کدام شاعر اختصاص یافت؛ چرا؟
- ۳) نخستین نظریه‌پرداز شعر نو نیمایی که بود و در جریان پیکار کهنه و نو در دوره‌ی نوگرایی چه نقشی داشت؟
- ۴) در دوره‌ی نوگرایی چه کسی نخست‌بار اشعاری در قالب چهارپاره سرود؟ این نوع سروده چه ویژگی‌هایی داشت؟
- ۵) سه تن از پیشگامان شعر نو نیمایی را نام ببرید.
- ۶) انجمن ادبی دانشکده در چه زمانی و در کجا شکل گرفت و اساس فعالیت آن چه بود؟

پژوهش

□ مقایسه‌ی مضمون‌یابی در شعر کهن با شعر عصر نیما.

افسانه، بیانیه‌ی شعر نیمایی

هم زمان با نخستین زمزمه‌های تجدد و در اوج رویارویی‌های نوگرایان و سنت‌پرستان،
نیما آرام و بر کنار از همه‌ی سروصداحا نخستین منظومه‌ی خود، قصه‌ی رنگ پریده^۱ را که
حدود پانصد بیت داشت، به سال ۱۲۹۹ سرود و یک سال بعد آن را منتشر ساخت. این

نمایی از خانه و آرامگاه نیما—بوش—مازندران

۱) منظومه‌ی قصه‌ی رنگ پریده با این بیت آغاز می‌شود :

من ندانم با که گویم شرح درد قصه‌ی رنگ پریده، خون سرد

منظومه که از آثار اولیه‌ی نیما و حاصل دوران ناپختگی کار اوست، در قالب مثنوی سروده شده است و کاستی‌ها و سستی‌هایی در آن دیده می‌شود. نیما در این شعر، جهان را به شکلی شاعرانه و از دریچه‌ی چشم خود می‌نگرد و همین تازگی دید، شعر او را به رغم قالب سنتی و ظاهر قدیمی‌اش، از آن‌چه شاعران سنتی گفته‌اند، متمایز می‌سازد.

منظومه‌ی قصه‌ی رنگ پریده و قطعه‌ی ای شب^۱ که به سال ۱۳۰۱ در نشریه‌ی ادبی نوبهار منتشر شد و سوز و شوری شاعرانه داشت، مقدمه‌ای بود برای سروden منظومه‌ی افسانه که می‌توان آن را بشارت دهنده‌ی شعر نیمایی شمرد.

نیما شاعر افسانه را بهتر بشناسیم — روستای دورافتاده‌ی یوش در دل کوهستان‌های جنگلی دامنه‌ی البرز قرار دارد و از نظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان نور از استان مازندران است.

علی اسفندیاری فرزند ابراهیم خان، مردی آتش‌مزاج و دلاور از دودمانی کهن که با گله‌داری و کشاورزی روزگار می‌گذراند، به سال ۱۲۷۶ در این دهکده پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. کودکی او در دامان طبیعت و در میان شبانان گذشت. با آرامش کوهستان انس گرفت و از زندگی پرماجراء و دنیای شبانان و کشاورزان تجربه‌ها آموخت و روح او با رمندگی طبیعت و جهان دَد و دام پیوند خورد. او خواندن و نوشن را به شیوه‌ی سنتی روستا نزد ملای ده آموخت.

در آغاز نوجوانی با خانواده‌ی خود به تهران رفت و پس از گذراندن دوران دبستان برای آموختن زبان فرانسه وارد مدرسه‌ی سن‌لویی شد. سال‌های آغازین تحصیل او با سرکشی و نافرمانی گذشت اما تشویق و دل‌سوزی معلمی مهریان به نام نظام وفا طبع سرکش

۱) بند نخستین این قطعه چنین است :

هان ای شب شوم و حشت انگیز
تا چند زنی به جانم آتش؟
یا چشم مرا ز جای برکن
یا پرده ز روی خود فروکش
یا بازگذار تا بمیرم
کر دیدن روزگار سیرم

او را رام کرد و در خط شاعری انداخت. آن سال‌ها جنگ جهان‌گیر اوّل در جریان بود و علی اسفندیاری – که بعدها نام نیمایوشیج^۱ را برای خود برگزید – اخبار جنگ را به زبان فرانسه می‌خواند و هم‌زمان به فراگیری دروس حوزه و زبان عربی مشغول بود.

حوادث جنگ جهان‌گیر اوّل در روح او تأثیری ویژه بر جای گذاشت و آشنایی با زبان فرانسه و استفاده از آثار ادبی شاعران فرانسوی نیز پنجره‌ی تازه‌ای به روی او گشود اما روح سرکش نیما هنوز نمی‌توانست در قفس شهر آرام گیرد. پس هر فرصتی را برای سرکشیدن به زادگاه خود غنیمت می‌شمرد.

نیما در این سال‌ها در وزارت مالیه (دارایی) مشغول به کار شده بود و هم‌زمان به محافل ادبی تهران رفت و آمد داشت. به‌ویژه در حجره‌ی چای‌فروشی حیدرعلی کمالی شاعر، به سخنان صاحب‌ذوقانی چون ملک‌الشعرای بهار و علی‌اصغر حکمت گوش فرا می‌داد و از کار و کردار شاعرانه‌ی آن‌ها تجربه‌ها می‌اندوخت.

در آغاز نوجوانی به سبک پیشینیان و به‌ویژه سبک خراسانی شعر می‌ساخت اما نه این گونه شاعری و نه حتی نشست و برخاست با شاعران رسمی و سنت‌گرا هیچ‌کدام تشنجی طبع او را سیراب نمی‌کرد. در سن بیست و سه سالگی منظومه‌ی قصه‌ی رنگ پریده را سرود که تمرينی واقعی بیش نبود. قطعه‌ی ای شب که دو سال بعد – یعنی در بیست و پنج سالگی – از طبع نیما تراوید، آغاز مرحله‌ای جدی‌تر محسوب می‌شد و به دلیل سوز و شوری که داشت، پس از نشر در نوبهار بر سر زبان‌ها افتاد.

در آن سال‌ها مردمی با ذوق و اهل نظر به نام محمد ضیاء هشتادی کتابی به نام منتخبات آثار منتشر کرد. وی قسمت‌هایی از منظومه‌ی قصه‌ی رنگ پریده را با عنوان دل‌های خونین به همراه چند قطعه‌ی دیگر از اشعار نیما در این مجموعه آورد و در محافل ادبی آن روز شگفتی برانگیخت و انکارها و مخالفت‌های زیادی به دنبال داشت. قصه‌ی رنگ پریده و تا حدودی قطعه‌ی ای شب، در واقع سند اتهامی بود که شاعر بر ضد جامعه‌ی عصر خود ارائه می‌کرد و داستان دردنگانی خویش را در آن باز می‌گفت. فراموش نکنیم که در

(۱) نیما به معنی کمان و نام یکی از اسپهبدان اصیل و سلحشور طبرستان قدیم است و «یوشیج» (=یوشی) به معنی اهل یوش.

همان سال نظمِ قصه‌ی رنگ پریده (۱۲۹۹) کودتای معروف سوم اسفند اتفاق افتاده بود. پیامدهای سیاسی-اجتماعی کودتا، شاعر دل‌آزره‌دی یوش را به کناره‌گیری از اجتماع و دوری از محیط نادلپذیر تهران واداشت. جنگل‌های انبوه و کوهپایه‌های سر به فلک کشیده او را به خویشن فرا می‌خواند. هوای آزاد کار خود را کرد و نغمه‌ی ناشناس نوتری از چنگ و سازِ جان او باز شد. این نغمه‌ی نو همان قطعه‌ی افسانه بود که در سال ۱۳۰۱ش. بخشی از آن در روزنامه‌ی قرن بیستم میرزاده‌ی عشقی – که تندروترین و بی‌بروادرین نسخه‌ی آن روزگار بود – در چند شماره‌ی پیاپی به چاپ رسید. افسانه پیش از چاپ از صافی ذوق و سلیقه‌ی نظام وفا، استاد و مربی نیما، گذشته و حذف و اصلاحات چندی در آن صورت گرفته بود. بنابراین، شاعر به پاس این خدمت – که یقیناً در توفیق کم‌نظری شعرش بی‌تأثیر نبوده است – این عبارت را در سرلوحه‌ی منظمه‌ی خویش جای داد :

«به پیشگاه استادم نظام وفا تقدیم می‌کنم :

هرچند که می‌دانم این منظمه‌هه‌دیه‌ی ناچیزی است اما او اهالی کوهستان را به سادگی و صداقت‌شان خواهد بخشید.»

نیما یوشیج – دی ماه ۱۳۰۱ش.

سال ۱۳۰۱ هجری شمسی را خوب به خاطر بسپاریم؛ زیرا در این سال است که با انتشار افسانه‌ی نیما، مجموعه داستان کوتاه یکی بود یکی نبود جمال‌زاده، رمان تهران مخوف مشق کاظمی و نیز نمایش‌نامه‌ی جعفرخان از فرنگ آمده اثر حسن مقدم، ادبیات معاصر فارسی در شعب متعدد آغاز می‌شود.

افسانه

در شب تیره دیوانه‌ای کاو
دل به رنگی گریزان سپرده
در دره‌ی سرد و خلوت نشسته
همچو ساقه‌ی گیاهی فسرده
می‌کند داستانی غم‌آور

ای دل من، دل من دل من
بی‌نوا ماضطرا قابل من
باهمه خوبی و قدر و دعوی
از تو آخر چه شد حاصل من
جز سرشکی به رخساره‌ی غم؟
می‌توانستی ای دل رهیدن
گر نخوردی فریب زمانه
آن‌چه دیدی ز خود دیدی و بس
هر دم از یک ره و یک بهانه
تا تو ای مست با من ستیزی

تا به سرمستی و غم‌گساری
با فسانه کنی دوستاری
عالمند دائم از وی گریزد
با تو او را بود سازگاری
مبتلایی نیابد به از تو
افسانه : مبتلایی که ماننده‌ی او
کس در این راه لغزان ندیده
آه! دیری است کاین قصه گویند :
از بر شاخه مرغی پریده
مانده بر جای از او آشیانه

انتشار افسانه خشم ادبیان و انتقاد و اعتراض آن‌ها را برانگیخت اماً نیما – به قول خودش – هیچ‌گاه از این عیب‌جویی‌ها و خردگیری‌ها دلتنگ نشد و با اطمینان بر سر عقیده‌ی خویش ایستاد. کار او بر خلاف رفقای دیگرش درهم شکستن و فروریختن نبود. او نمی‌خواست یک‌باره مخالفان را در همان گام نخستین از خود براند؛ به همین جهت، در افسانه از اصول کلی شعر فارسی چندان منحرف نشد. وزن و قافیه را در جای خود آورد اماً برای آن که پشت سر هم تکرار نشود، میان بندها، یک مصراع فاصله انداخت. نیما بدین‌ترتیب، تغزل نوینی را پدید آورد که بهتر از هر قالب و شکلی می‌توانست دردها و تنهایی‌های شاعر را که درد و تنهایی جامعه‌ی او نیز بود، زمزمه کند.

افسانه با این قالب و محتوا، هم با شعر گذشته – که با جامعه و دردهای آن ارتباط کمی داشت – فرق می‌کرد و هم با خشم و خروش‌های شلاق‌وار و شعارگونه‌ی عصر مشروطه تباین محسوسی داشت. این شعر به‌ویژه، نسبت به شعر هدفدار و بیان مستقیم عصر بیداری دارای جنبه‌ی قوی ذهنی و عاطفی بود و در مجموع، شاعرانه و در قالب محاوره‌ای آزاد میان اشخاص نمایش عرضه شده بود. با توجه به مقدمه‌ی کوتاهی که خود نیما بر این شعر نوشته است، ویژگی‌های افسانه را به شرح زیر برمی‌شمریم.

۱- نوع تغزل آزاد که شاعر در آن به گونه‌ای عرفان زمینی دست پیدا کرده است ؟

- ۲- منظومه‌ای بلند و موزون که در آن مشکل قافیه پس از هر چهار مصراع با یک مصراع آزاد حل شده است؛
- ۳- توجه شاعر به واقعیت‌های ملموس و در عین حال، نگرش عاطفی و شاعرانه‌ی او به اشیا؛
- ۴- تفاوت نگاه شاعر با شاعران گذشته و تازگی و دور بودن آن از تقلید؛
- ۵- تردیکی آن به ادبیات نمایشی (دراماتیک) در پرتو شکل بیان محاوره‌ای؛
- ۶- سیر آزاد تخیل شاعر در آن؛
- ۷- بیان سرگذشت بی‌دلی‌ها و ناکامی‌های خود شاعر که به طرز لطیفی با سرنوشت جامعه و روزگار او پیوند خورده است.

نیما پس از افسانه

افسانه برای نیما و برای شعر معاصر فارسی تجربه‌ای بود که باید پشت سرگذاشته می‌شد اما هیچ‌کس به اندازه‌ی نیما به فرجام خوش این تجربه امیدوار نبود. وی بی‌آن‌که از انتقادها و ناسزاها مخالفان برآشفته یا دل سرد شود، به تأملات خود درباره‌ی این شیوه‌ی شاعری ادامه داد. هرچند تا پانزده سال بعد که زمینه را کاملاً برای دگرگونی قالب و محتوا در شعر مساعد یافت، شعری که کاملاً در مایه‌ی آزاد باشد، نسروд.^۱

در این فاصله روزهای خوش و ناخوش دیگری بر نیما گذشت و او را در کوره‌ی حیات آبدیده کرد. سرانجام با عالیه جهانگیر ازدواج کرد و به تبعیت از همسرش—که معلم بود—به آستانه رفت و در مدرسه‌ی حکیم نظامی آن شهر مدّتی به تدریس پرداخت. پیش از آن حدود یک سال هم در بابل به سر برده بود.

نیما از سال ۱۳۱۱ به تهران بازگشت. چندی بعد همکاری قلمی خود را با مجله‌ی موسیقی آغاز کرد و مقاله‌هایی درباره‌ی شعر و هنر با عنوان ارزش احساسات نوشت که

(۱) نخستین شعر کاملاً آزاد از قید تخیل و وزن آرایی و قافیه‌بندی گذشتگان، شعر ققنوس است که در سال ۱۳۱۶ سروده شده است. با این آغاز:

ققنوس، مرغ خوش‌خوان، آوازه‌ی جهان
آواره مانده از وزشِ بادهای سرد

بعدها در کتابی به همین نام به چاپ رسید. او طی این مدت به آزمایش‌های دیگری نیز دست زد. از جمله منظومه‌ی خانواده‌ی یک سرباز را در مسیر کمال بخشیدن به ساخت بیرونی افسانه سرود و در زمینه‌ی سرودن چهار پاره و دیگر قالب‌های سنتی به‌ویژه رباعی^۱ و قطعه نیز طبع آزمایی کرد. از میان قطعات تمثیلی و طنزآلود او که یادگار همین دوران فترت و انتظار است، می‌توان از بزملا حسن مسئله‌گو، پرنده‌ی منزوی، خروس و بوقلمون، عمر جب و میرداماد یاد کرد. اما بهترین شعر او در این فاصله‌ی زمانی، همان خانواده‌ی یک سرباز است که در آن به نوعی واقع‌گرایی ادبی و هنری و حتی گونه‌ای تفکر اجتماعی نزدیک می‌شود.

همه‌ی این‌ها در حکم تجربه و تمرینی بود برای رسیدن به صورت تازه‌ای که شالوده‌ی آن در افسانه ریخته شده بود و نیما این ساخت تازه را سرانجام در سال ۱۳۱۶ با سرودن ققنوس کشف کرد. در این سال‌ها آشنایی او با شعر فرانسه و به‌ویژه مکتب‌های ادبی کامل‌تر و نظریه‌ی وی درباره‌ی شعر نو فارسی، از هر جهت پخته و آماده‌ی ارائه شده بود. نیما این نظریه را در سلسله مقالات ارزش احساسات مطرح کرد و در شعر ققنوس به مرحله‌ی عمل درآورد.

پیش از این گفتیم که تقدیم که تقدیم که رفعت اندکی پیش از نیما به یک نظام زیبا‌شناختی نوین در شعر فارسی دست پیدا کرده بود اما هرگز فرصت آن را نیافت که نظریه‌ی خود را به مرحله‌ی عمل تزدیک سازد. این گامی بود که نیما با شکیبایی و ادراک هنری لازم در سال ۱۳۱۶ به برداشتن آن توفیق یافت. بنابراین، اگر سال ۱۳۱۶ را سال حرکت کامل شعر فارسی به سوی مرحله‌ای تازه بدانیم به خطأ نرفته‌ایم. ققنوس^۲ همان شکل و بیان کاملاً تازه‌ی شعر فارسی است که هم از قید تساوی و قافیه‌ی سنتی آزاد است و هم تخیل و شکل ارائه‌ی آن

(۱) مجموعه رباعیات نیما با عنوان آب در خوابگه مورچگان بعداً منتشر شد.

(۲) ققنوس مرغی افسانه‌ای، خوش رنگ و خوش‌آواز که تولید مثل او با همه‌ی موجودات متفاوت است؛ بدین قرار که وقتی عمرش به آخر رسید، هیزم بسیار جمع می‌کند و بر بالای آن می‌نشیند و آوازهای خوش می‌خواند. ققنوسان دیگر بر او گرد می‌آیند. بال می‌زند و منقار بر منقار دیگری می‌سایند تا این که آتشی از آن افروخته گردد و او در آن آتش بسوزد. از خاکستر او تخمی و از آن تخم ققنوسی دیگر پدید آید.

(فرهنگ اساطیر، ص ۳۴۱)

با آن‌چه در شعر گذشته‌ی فارسی بود، به کلی تفاوت دارد.
 قفنوس، مرغ خوش‌خوان، آوازه‌ی جهان
 آواره مانده از وزش بادهای سرد
 بر شاخ خیزران
 بنشسته است فرد
 بر گرد او به هر سرشاخی پرندگان
 او ناله‌های گم شده ترکیب می‌کند
 از رشته‌های پاره‌ی صدها صدای دور
 در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه
 دیوار یک بنای خیالی
 می‌سازد ...

قفنوس شعری تمثیلی است که می‌توان آن را کنایه‌ای از سرگذشت خود شاعر
 دانست. سروden اشعار تمثیلی از این پس در عصر نیمایی رایج می‌شود و خود نیما و پیروان او
 به این شیوه‌ی بیان روی می‌آورند. قطعه‌های مرغ غم، غراب، وای بر من، خواب زمستانی و

مرغ آمین^۱ را نیما در این شکل تازه سروده و در عین حال صورت تمثیلی را در آن‌ها حفظ کرده است. آگاهی و اعتقاد راسخ نیما نسبت به این نظام زیباشناختی نوین در شعر فارسی با همین قطعات در عمل آزموده می‌شد.

مفهوم دگرگونی از نظر نیما — دگرگونی در شیوه‌ی جدید نیمایی از سه

دیدگاه موردنویجه بود:

۱— از نظر محتوا، نیما شعر را نوعی زیستن می‌دانست. به اعتقاد او شاعر کسی است که چکیده‌ی زمان خود باشد و بتواند ارزش‌ها و ملاک‌های زمان را در شعر خود منعکس سازد و به اصطلاح فرزند زمان خویشتن باشد. بر این اساس، نیما برای شعر زمانه‌ی خود نوعی محتوای اجتماعی پیشنهاد می‌کند.

۲— از نظر شکل ذهنی، شاعر باید بر مسیر جست‌وجوی جلوه‌های عینی و مشهود به شکل ذهنی شعر دست یابد. برای این کار لازم است دیدن را جایگزین شنیدن کند. کار هنر عبارت است از نشان دادن تصویر افرادی و عینی و نه تصویرهای ذهنی و قراردادی. به این ترتیب، با ورود تجربه به قلمرو شعر، باید از صورت‌های قالبی و مفاهیم تکراری و قراردادی پرهیز شود.

۳— گذشته از دگرگونی محتوا و بینش شاعرانه، در شکل و قالب کار نیز تحولی پدید آید. دگرگونی اوزان و روی‌گردانی از تساوی و یک‌نواختی پاره‌ها، بی‌اعتنایی به ضرورت قافیه در مقاطع مشخص، به گونه‌ای که وزن و قالب را به دنبال عواطف و هیجانات شعری بکشاند، لازمه‌ی چنین تحولی است. نیما وزن و قافیه را برای شعر لازم و طبیعی می‌داند اما بر آن است که شکل ذهنی شعر باید شکل ظاهری آن را ایجاد کند و نه عکس آن. از نظر او قافیه زنگ مطلب است و شعر بی قافیه مثل آدم بی استخوان است. در شعر نیما، قافیه مقید به جمله و جمله در خدمت محتواست. هر جمله‌ی تازه قافیه است و هر قافیه جای مناسب خود را ایجاب می‌کند و این امر مقید به فوائل معین نیست.

(۱) همه‌ی این قطعات به انضمام چندین قطعه‌ی دیگر که همه از سروده‌های آغازین نیما در قالب جدید است، در مجموعه‌ی شعر من منتشر شده و بارها تجدید چاپ گردیده است.

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) نخستین منظومه‌ی نیما چه نام داشت و در چه قالبی سروده شد؟
- ۲) نیما در آغاز نوچوانی به چه شیوه‌ای شعر می‌سرود؟
- ۳) در سال ۱۳۰۱ شمسی در چند زمینه‌ی ادبیات معاصر (شعر، داستان کوتاه، رمان و نمایش نامه) آثار مهمی به وجود آمد. آن‌ها را ذکر کنید.
- ۴) در مورد قالب و محتوای افسانه‌ی نیما توضیح دهید.
- ۵) ویژگی‌های افسانه‌ی نیما را بیان کنید.
- ۶) شعر ققنوس از نظر شکل و بیان و درون‌مایه چه خصوصیتی دارد؟
- ۷) مقصود از این سخن که «نیما شعر را نوعی زیستان می‌دانست» چیست؟
- ۸) عقیده‌ی نیما را درباره‌ی وزن و قافیه در شعر بنویسید.

پژوهش

□ مقایسه‌ی جایگاه «نیما» با «رودکی».

ادامه‌ی شعر سنتی در عصر نیما

سرانجام شعر نو نیمایی به عنوان قالبی هنری که تا حدودی می‌توانست روح تشنگی نوگرایان را سیراب کند، مسیر تکامل خود را پیدا کرد. حقیقت این است که با ظهور این پدیده، در ستون اصلی شعر سنتی فارسی تزلزلی پدید نیامد بلکه این شیوه نیز با همان اطمینان سابق به حیات خود ادامه داد. شعر سنتی به ویژه در میان دو گروه عوام کوچه و بازار و خواص دانشگاهی، که هر کدام به دلایل خاص خود نمی‌توانستند پذیرای جریان‌های شعر نیمایی باشند، رواج و گسترش کامل یافت. بنابراین، همزمان با جریان‌های شعر نو نیمایی، عده‌ی زیادی از شاعران بر همان شیوه‌ی سنتی شعر گفتند و دفترهای زیادی از خود به یادگار گذاشتند. از این بخشن از شعر فارسی که نمی‌تواند جریانی مستقل و شیوه‌ای مشخص شمرده شود، با عنوان ادامه‌ی شعر سنتی در عصر نیما سخن می‌گوییم.

شعر سنتی عصر نیما از نظر قالب و صورت و حتی مضامون تفاوت محسوسی با شعر گذشته‌ی فارسی ندارد. فقط در این دوره، پاره‌ای قالب‌ها مثل چهار پاره نیز با اقبال روبرو شد و در عوض، برخی دیگر از قالب‌ها مثل مستزاد، بحر طویل و مخمس که در عصر بیداری رونق بیشتری یافته بود، از رواج افتاد. دیگر قالب‌های معمول در شعر سنتی این دوره عبارت‌اند از: غزل، قصیده، مثنوی، مسمط، و ترکیب‌بند که دقیقاً بر شیوه‌ی پیشینیان سروده می‌شد. البته هیچ‌یک از سبک‌های شعری پیشین را — چنان که مثلاً در مورد دوره‌های قبل گفته می‌شود — نمی‌توان بر مجموعه‌ی شعر سنتی این دوره مسلط دانست.

شعر سنت‌گرای معاصر را با آن که از لحظه قالب و صورت بر همان شیوه‌ی پیشینیان است، از نظر محتوا به دو جریان متفاوت می‌توان منسوب داشت:
نخست، جریانی که در عین مراتعات قواعد و ضوابط شعر قدیم، از لحظه محتوا و در پاره‌ای موارد تخیل و موسیقی به مرحله‌ی تازه‌ای قدم گذاشته و تصاویر مربوط به زندگی امروز را معکس ساخته است.

دوم، جریانی که هم از لحظه قالب و صورت و هم از نظر محتوا به شعر گذشته و فادر مانده و عناصر تازه و مضمون‌های جدید را به خود نپذیرفته است. در نتیجه، بدون این که بتواند تخیل و موسیقی تازه‌ای عرضه کند، در حد تقلید صرف از آن‌چه پیشینیان گفته‌اند باقی مانده است.

تازگی اشعار دسته‌ی اول خود جلوه‌های گوناگونی دارد.

الف) لحن صمیمانه در بیان حال و شکایت از روزگار، مانند قصیده‌ی حسرت‌ها و آرزوها از میرزا حسن و ثوق‌الدوله

به مطلع:

بگذشت در حیرت مرا بس سال‌ها و ماه‌ها

چون است حال ار بگذرد دائم بدین منوال‌ها

ب) توصیف یکی از پدیده‌های تمد ۲۴۱ جدید، مانند قصیده‌ی راه آهن اثر بدیع الزمان فروزانفر،

با این آغاز:

چو بر زد مهر تابان سر ز خاور بیامد آن نگار ماه منظر

پ) دریافت تازه و آوردن توصیف‌ها و تعبیرات جدید با استفاده از مفاهیم کهن و سنتی، مانند نگاه اثر رعدی آذرخشی.

با مطلع:

من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان

که مر آن راز توان دیدن و گفتن نتوان

ت) ادراک شاعرانه و دریافت تازه از واقعیت‌های اجتماعی مانند اغلب شعرهایی که

ملک الشعرا ای بهار در این دوره در توصیف پدیده‌های جدید زندگی و مسائل خاص روزگار خود در قالبی رسمی و با رعایت کامل ضوابط سنتی سروده است؛ ازان جمله است دماوندیه‌ی او با این مطلع:

ای گند بند پای دریند

و جعدِ جنگ با مطلع:

فغان ز جعد جنگ و مرغوای او که تا ابد بریده باد نای او
ث) بافت و تصاویر تازه و رنگی از مفاهیم غنایی روزگار از نگاه انسان امروز که به ویژه در غزل‌های شهریار، عmad خراسانی و بروین دولت‌آبادی دیده می‌شود.
هم چنین است ترجمه‌ی منظوم برخی اشعار خارجی، مانند قطعه‌ی گوزن و تاک^۱ که

۱) با این مطلع:

گوزنی به صید افکنان شد دچار رهی در رهایی نبند جز فرار

حبیب یغمایی آن را بر اساس شعری از لا فونتن سروده است.

ج) توجه به افتخارات گذشته و مفاخر ملّی و تاریخی؛ یکی از زمینه‌های تازگی در بسیاری از قطعات این روزگار، برداشت جدید از چهره‌ها و مفاخر گذشته و بازسازی امروزین آن‌هاست که امواج سند^۱ حمیدی شیرازی از آن جمله است.

تحولی که شعر سنت‌گرای این دوره نسبت به عصر پیش از خود — یعنی عصر بیداری — پیدا کرده است، بیشتر در تنوع مایه‌ها و بهویژه مایه‌های اجتماعی است. آشنایی و ارتباط پیش‌تر با فرهنگ و ادب مغرب زمین و روی آوردن به تاریخ و اندیشه‌ی ایران پیش از اسلام در قلمرو شعر، تنوع و تغییر را سبب شده است.

در این دوره، برخی از شاعران دوره‌ی بیداری مانند لاهوتی و فرخی یزدی و بهار هم چنان به کار خود ادامه می‌دادند. با این حال نسل نوتروی در کنار آن‌ها می‌بالید که بهتر از نسل گذشته می‌توانست ویژگی‌های عصر خود را در شعر منعکس کند.

در اینجا به اختصار به نام و آثار تنی چند از شاعران جناح سنت‌گرا اشاره می‌کنیم.

پروین اعتصامی

پروین فرزند یوسف اعتصام‌الملک آشتیانی به سال ۱۲۸۵ ش در تبریز متولد شد. فارسی و عربی را در دامن خانواده آموخت؛ زیرا هم پدر او مردی فاضل و داشتمند بود و هم از درس آموزگاران خصوصی می‌توانست بهره بیرد.

پروین به پیشنهاد پدرش برای آموختن زبان انگلیسی وارد کالج آمریکایی تهران شد و پس از آن در سفرهای داخل و خارج همراه پدر بود. از همان آغاز به شعر و ادب علاقه نشان داد. سرودن شعر را از هشت سالگی آغاز کرد و نخستین شعرهایش را در مجله‌ی بهار — که پدرش منتشر می‌کرد — به چاپ رسانید و مورد تشویق اهل ادب قرار گرفت. از عوامل دیگری که موجب تقویت ذوق و پرورش استعداد شعری پروین شد، رفت و آمد او

(۱) آغاز آن چنین است:

به مغرب سینه مalan قرص خورشید نهان می‌گشت پشت کوهساران

به محافل ادبی آن روزگار بود که پدرش با آن‌ها سروکار داشت. در یکی از همین محفل‌ها، ملک‌الشعرای بهار که بعدها بر دیوان او مقدمه نوشت، به استعدادش بی‌برد و اورا تشویق کرد. پدر پروین قطعاتی دلکش و زیبا را از کتب خارجی به فارسی برمی‌گرداند و دختر خردسالش را به نظم آن‌ها تشویق می‌کرد. همین کار بر علاقه‌ی پروین به شعر و ادب افزود و سرانجام او را به جدّ به عرصه‌ی شعر و شاعری رهنمون شد.

پروین در سال ۱۳۱۳ ش. با یکی از بستگان پدرش ازدواج کرد و به کرمانشاه رفت اماً به دلیل عدم توافق اخلاقی، دو ماه بعد از همسر خود جدا شد و به تهران بازگشت. بعيد نیست که طعم تلخ ناکامی در ازدواج، بعدها در عاطفه‌ی شعری پروین و قطعات دردنگی که در عطوفت به کودکان و درماندگان سروده است، مؤثر افتاده باشد. پروین سرانجام در سال ۱۳۲۰ به بیماری حصبه درگذشت؛ در حالی که سی و پنج سال بیش نداشت.

پروین و شیوه‌ی مناظره — یگانه اثر مانده از پروین، دیوان اوست که بارها چاپ شده است. قصاید پروین پرنکته و نغز است؛ این قصاید هرچند به پیروی از شیوه‌ی ناصرخسرو سروده شده‌اند، اماً روانی و سادگی اسلوب سعدی هم در آن‌ها نمایان است. به این ترتیب، در اشعار پروین دو شیوه‌ی خراسانی و عراقی به گونه‌ای تلفیق شده و شیوه‌ای تازه و مستقل را پدید آورده است.

پروین در قطعات خود به سناپی و انوری توجه داشته اماً در حد تقلید صرف باقی نمانده است. بیش‌تر قطعات او به صورت مکالمه و گفت‌وگوست؛ همان که در اصطلاح ادبی مناظره خوانده می‌شود.

در شعر وی دو طرف مناظره گاه دو آدمیزادند؛ مانند دزد و قاضی، مست و هشیار یا دو جانور همچون گربه و شیر، مور و مار، گرگ و سگ، یا دو شیء مثل سیر و پیاز، کرباس و الماس، گوهر و سنگ، گل و شبنم. بدین‌سان، مناظره‌های او حالت تمثیلی و گاهی علاوه بر این، صورت انسان‌نمایی (تشخیص) و شعور یافتن غیر ذی‌شعور پیدا می‌کند.

پروین مضامین اشعار خود را از دیگران وام گرفته است و مضامون بکر و بدیع و به کلی بی‌سابقه در دیوان او بسیار نیست. آن‌چه کار وی را ممتاز و مشخص می‌کند، شکل

تصرّف در مضامین و کیفیّت ارائه‌ی آن‌هاست که اغلب بدیع و نادر و مخصوص خود اوست.

پروین در روزگار پرآشوب و پر مسئله‌ای می‌زیسته است. اختناق سیاسی و دشواری‌های اجتماعی زمانه‌ی او در شعر اغلب شاعران به صورت‌های پوشیده و آشکار مطرح شده است اماً وی با لطافت روح و مناعت اندیشه‌ای که می‌توان از آن به گونه‌ای عرفان جدید تعبیر کرد، از کنار همه‌ی این مسائل گذشته و به جای منعکس ساختن اوضاع اجتماعی و سیاسی نامطلوب، با طرح کلیات اخلاقی و بیان فقر و محرومیت و نیازهای شدید عاطفی به‌ویژه در نسل جوان، به نوعی برداشت اجتماعی – اخلاقی بسنده کرده است. اگر از روح عاطفی و مادرانه‌ای که در برخی از قطعات پروین موج می‌زند چشم پوشیم، بر روی هم، شعر او مردانه و از نظر فکر و موسیقی و صور خیال ادامه‌ی اشعار پیشین زبان فارسی است.

نمونه‌ای از شعر پروین را با هم می‌خوانیم.

شاخ بی بر

آن قصه شنیدید که در باع یکی روز
از جور تبر زار بنالید سپیدار
کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی
از تیشه‌ی هیزم شکن و اره‌ی نجّار
این با که توان گفت که در عین بلندی
دست قدرم کرد به ناگاه نگونسار
گفتش تبر آهسته، که جرم تو همین بس
کاین موسم حاصل بود و نیست تو را بار
تا شام نیفتاد صدای تبر از گوش
شد توده در آن باع سحر هیمه‌ی بسیار
دهقان چو تبور خود از آن هیمه برافروخت
بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار:
آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی
اندام مرا سوخت چنین ز آتش ادبار
از سوختن خویش همی زارم و گریم
آن را که بسوزند، چو من گریه کند زار
خندید بر او شعله که از دست که نالی
ناچیزی تو کرد بدین گونه تو را خوار
آن شاخ که سر برکشد و میوه نیارد
فرجام به جز سوختنش نیست سزاوار
امروز سرافرازی دی را هنری نیست
می‌باید از امسال سخن راند نه از پار

محمد حسین شهریار

سید محمد حسین بهجت تبریزی که بعدها نام شهریار را برگزید و بدین نام مشهور گشت، به سال ۱۲۸۵ ه.ش در تبریز متولد شد. پدرش میرزا آقا خشکنابی، وکیل عدله (دادگستری) و از افراد سرشناس تبریز بود.

دوران کودکی شهریار مصادف بود با انقلاب تبریز در جریان نهضت مشروطه. از این رو، او مدتی طعم ناامنی و آوارگی را چشید و در روستاهای اطراف تبریز و از آن جمله ده آباؤ اجدادی اش، خشکناب، بهسر برد. تحصیلات خود را در تبریز آغاز کرد و در مدرسه‌ی دارالفنون تهران به پایان برد. پس از پایان دوره‌ی متوسطه وارد دانشکده‌ی پزشکی شد اما کمی پیش از آن که این دوره را به پایان برساند، بیش تر به دلیل ناداری و تنگ‌دستی و در بی یک شکست عاطفی که به دنبال عشقی ناکام برای او پیش آمد، تحصیل طب را رها کرد و در خط شاعری افتاد.

بعد از ترک تحصیل به خراسان و به دیدار کمال‌الملک نقاش برجسته‌ی آن روزگار شتافت و شعری هم با عنوان زیارت کمال‌الملک به این مناسبت سرود. شهریار از سال ۱۳۱۰ به ناگزیر وارد خدمات دولتی شد و پس از چند بار تغییر شغل و سمت، سرانجام در بانک کشاورزی به کار پرداخت و با آن که این کار را هم دوست نداشت،^۱ تا ایام بازنشستگی به همین خدمت مشغول بود.

شهریار بیشتر اوقات خویش را با شعر و ادب سر می‌کرد. او در سال‌های انقلاب و پس از آن به موضوعات دینی و اخلاقی روی آورد و اشعاری با این مضامین سرود. سرانجام در سال ۱۳۶۷ به سن ۸۴ سالگی درگذشت و در مقبره‌الشعراء تبریز مدفون گشت.

شعر شهریار — محمد حسین شهریار در سرودن انواع شعر سنتی فارسی، از

(۱) خود او گفته است :

کار غیر هنر نه کار من است	هر کسی مرد کار خویشتن است
خدمت من اداره رفتن نیست	مهملی گفتن و شنفت نیست

قصیده و مثنوی گرفته تا غزل و قطعه و رباعی مهارتی داشت. گذشته از این، در طریق نیمایی نیز طبع آزمایی کرد و قطعات زیبایی چون : ای وای مادرم، دو مرغ بهشتی، مو میایی و پیام به انشتین را از خود به یادگار گذاشت. در اشعار نیمایی او به ویژه در پیام به انشتین، روح انسان دوستی و همدردی با جهان انسانی گرفتار در چنگال تمدن صنعتی موج می‌زند. تا حدی که زبان او گاهی به مرز شعار نزدیک می‌شود. در کنار همه‌ی این‌ها شهریار به زبان مادری خود، ترکی آذربایجانی اشعار نفری سروده است. منظومه‌ی سلام به حیدربابای او که به فارسی هم ترجمه شده، از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی است. عنوان ترکی منظومه حیدربابایه سلام است و شاعر در آن با دلدادگی تمام از اصالت و زیبایی‌های روستا و فرهنگ روستایی — که خود بدان متعلق بود — یاد کرده است. این منظومه با جان و روح و احساس شاعر پیوند خورده و در واقع، جوهر شعر و حاصل یک عمر تأملات عاطفی او را در خود انعکاس داده است. به همین اعتبار، می‌توان شهریار را شاعر حیدربابا و شاعر شکوه روستا نام نهاد.

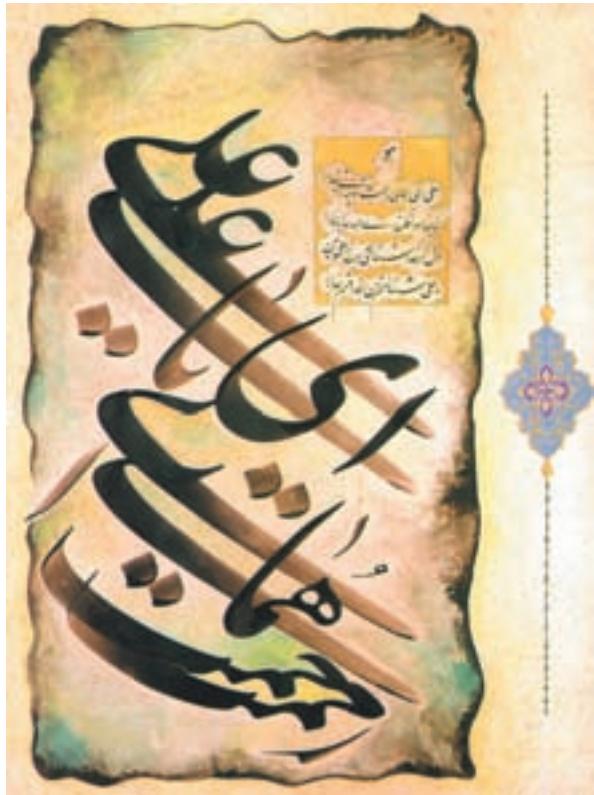
شهریار به شاعران طراز اول فارسی یعنی فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ عشق می‌ورزید و به ویژه شعر و اندیشه‌ی حافظ را پیوسته می‌ستود و شیفتگی بیشتری به او نشان می‌داد. این عشق و احساس را در دو غزل وداع با حافظ^۱ و حافظ جاودان^۲ بیشتر و ژرف‌تر می‌توان دید. بیشترین لطایف طبع شهریار در قالب غزل نمودار گشته است. غزل‌های او که یادگار دوران جوانی و روزگار پختگی شاعرند، به ویژه از لحاظ زبان و احساس در اوح قرار دارند. گویی او در غزل‌سرایی از تجربیات سه شاعر بزرگ و غزل‌سرای نامی ایران، مولوی، سعدی و حافظ بهره‌مند شده است.

(۱) با این آغاز :

به تودیع تو جان می‌خواهد از تن شد خدا حافظ
به جان کندن وداعت می‌کنم حافظ، خدا حافظ

(۲) با مطلع زیر :

تا که از طارم میخانه نشان خواهد بود طاق ابروی توام قبله‌ی جان خواهد بود

اثر مسعود سعادت

در شعر شهریار اندیشه‌های دینی در قالب نیاشن‌های مؤثر و دلدادگی‌هایی که مخصوصاً نسبت به حضرت علی – علیه السلام^۱ – از خود نشان داده است، بسیار به‌چشم می‌خورد. در عین حال، روی هم رفته او را شاعری شاد و صاحب طبع و بذله‌گو می‌یابیم. در این جا نمونه‌ای از شعر شهریار را با هم می‌خوانیم.

۱) از آن جمله در قطعه‌ای با عنوان شب و علی با این آغاز:
 علی آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب
 و شعر مشهور دیگری با مطلع زیر:
 علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
 که به ما سوی فکنندی همه سایه‌ی هما را

زندان زندگی

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم
روزی سراغ وقت من آیی که نیستم
در آستان مرگ که زندان زندگی است
تهمت به خویشتن نتوان زد که زیستم
پیداست از گلاب سرشکم که من چو گل
یک روز خنده کردم و عمری گریستم
طی شد دو بیست سالم و انگار کن دویست
چون بخت و کام نیست چه سود از دویستم
گوهر شناس نیست در این شهر، شهریار
من در صفحه خزف چه بگویم که چیستم؟

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) آیا ظهور شعر نو نیمایی تزلزلی در ستون اصلی شعر سنتی فارسی پدید آورد؟
چرا؟
- ۲) دو جریان اصلی شعر سنت‌گرای معاصر را از نظر محتوا، بیان کنید.
- ۳) تحول شعر سنت‌گرای عصر نیما نسبت به عصر بیداری چگونه بود؟ علت این تحول را توضیح دهید.
- ۴) شیوه‌ی تلفیقی و سبک قصاید پروین اعتضامی را شرح دهید.
- ۵) مضامین سروده‌های پروین اعتضامی ابتکاری است یا تقلیدی؟ توضیح دهید.
- ۶) قطعه‌ی سپیدار و تبر (شاخ بی‌بر) را مورد بررسی قرار دهید و درباره‌ی زبان و بیان و محتوای آن گفت و گو کنید.
- ۷) اشعار نیمایی شهریار از نظر مضمون چه ویژگی‌هایی دارند؟
- ۸) چرا شهریار را شاعر شکوه روستا یا شاعر حیدربابا خوانده‌اند؟

پژوهش

□ ارتباط «نیما» با «شهریار».

امیری فیروزکوهی

سیدکریم امیری فیروزکوهی، شاعر و ادیب نامی معاصر، به سال ۱۲۸۸ ش. در فیروزکوه زاده شد. در هفت سالگی با پدرش به تهران رفت و هم‌زمان با تحصیل در مدرسه، به فراگرفتن ادب، منطق و فلسفه، کلام، فقه و اصول پرداخت. امیری از همان آغاز به موسیقی و شعر و ادب علاقه داشت و سرانجام همین راه را برگزید و در موسیقی و شعر به مرتبه‌ی والایی رسید. وی که بعدها تخلص امیر را اختیار کرد، از همان آغاز مريض احوال بود و به قول خودش به پیری زودرس گرفتار آمد^۱. اگر در شعر او شکوه از پیری بیش‌تر از سایر مظاهر حیات دیده می‌شود، نتیجه‌ی همین شکستگی و بیماری دامن‌گیر است. بیش‌تر اشعار او بعد از پنجاه سالگی سروده شده است. امیری در انجمن‌های ادبی سراسر کشور شناخته

۱) در جوانی پیر و در طفلى جوان بودم امیر آسمان اوراق هستى كرد پيش و پس مرا

شده بود و با اغلب آن‌ها ارتباط نزدیک داشت. وی به سال ۱۳۶۳ در تهران درگذشت. امیری فیروزکوهی از معتقدان و دوستداران شعر صائب تبریزی بود. به همین دلیل، در اشعار وی تأمل بسیار کرد و بر دیوان وی – که خود آن را به چاپ رسانید – مقدمه‌ی مفصلی نوشت. او سبک صائب را سبک اصفهانی می‌نامید و با اصرار از به کار بردن صفت هندی – که دیگران برای این سبک به کار می‌بردند – اجتناب می‌ورزید. خود او هم بر شیوه‌ی صائب شعر می‌گفت و همان نازک خیالی‌ها و مضمون آفرینی‌های عصر صائب را به کار می‌گرفت. وی در قالب‌های دیگر غیر از غزل هم استاد بود. قصیده و ترکیب‌بند را نیکو می‌سرود و به ویژه مرثیه‌ها و اخوانیات او لطف و جاذبه‌ی دیگری داشت.^۱ به رغم غزل، او در قصیده بیشتر شیوه‌ی خراسانی داشت و بر طریق خاقانی و ناصرخسرو و مسعود سعد و انوری می‌رفت. از تازه‌های طبع امیری منظومه‌ی ای خواب است که به صورت دویستی پیوسته در سال ۱۳۴۸ سروده شده است.^۲ در شعر او شکوه از زندگی و گلایه از روزگار بسیار است و از ناپایداری زمانه، ناکامی‌های فردی و رنج و دردهای شاعرانه برای خواننده بسیار می‌گوید. مویهی او بر سرگذشت آدم خاکی نهاد و گذران بودن جهان است که سزاوار دل‌بستگی و درنگ نیست.

... همان

شدیم خاک و بود عالم خراب همان
مدار خاک همان، رهگذار آب همان
ز بعد این همه خوبان خفته در دل خاک
چگونه ماه همان است و آفتاب همان؟
هزار عاشق ناکام رفت و هست هنوز
صفای باغ همان، لطف ماهتاب همان

(۱) دیوان امیری فیروزکوهی در دو مجلد در تهران چاپ شده است.
(۲) برای آگاهی از این منظومه و بحثی درباره‌ی شعر و زندگی امیری فیروزکوهی، ر.ک : دکتر غلامحسین یوسفی، چشمۀ روشن، ص ۵۸۴ تا ۶۰۶.

ز ابلهی است که عمر دوباره خواهد خلق
که شیب عمر همان باشد و شباب همان

رهی معیری

محمد حسن معیری متخلص به رهی از غزل سرایان بنام معاصر است. او در سال ۱۲۸۸ ش. زاده شد و به سال ۱۳۴۷ ش. در تهران وفات کرد. رهی دوران خدمت اداری خود را در وزارت اقتصاد گذرانید و پس از بازنشستگی به خدمت کتابخانه‌ی سلطنتی درآمد. او در طول زندگی خود چند بار به ممالک هم‌جوار سفر کرد و در مجتمع ادبی و شاعرانه‌ی آن سوی مرزها، بهویژه در پاکستان و افغانستان، شهرت بسیار به هم رسانید.

در شعر رهی لطافت و روانی غزل سعدی و نازک خیالی سبک هندی در هم آمیخته است. او از شاعران گذشته به سعدی و نظامی توجهی خاص داشت و دم گرم مولوی هم در شعر او دمیده بود. ذوق نرم و پویای رهی در برابر بزرگان گذشته را کد نماند و از این رو توانست از فیض سخن شاعرانی با طرز متفاوت بهره گیرد. حافظ از دیگر بزرگانی است که بر طبع و ذوق رهی اثری محسوس بر جای گذاشته است :

از حریم خواجهی شیراز می‌آیم رهی پای تا سر مستی و شورم سراپا آتشم
هر چند نازک خیالی‌های شیوه‌ی صائب بر ذوق حساس رهی اثر گذاشته است اما
توجه به استحکام لفظ و انسجام سخن، کلام او را از بیرون سبک هندی ممتاز می‌کند.^۱
عمده‌ی هنر رهی در غزل و بهویژه غزل عاشقانه آشکار می‌شود اما قطعات و مثنوی‌های او هم غالی از لطف نیست. او را می‌توان یکی از غزل سرایان برجسته‌ی معاصر دانست که به دلیل توانایی اش در حسن ترکیب و انسجام ترانه‌ها و تصنیف‌ها از دیگران متمایز می‌گردد. فکاهیات او که با امضای مستعار زاغچه و شاه پریون در مطبوعات منتشر شده، در عرصه‌ی ادبیات انتقادی معاصر مقامی به دست آورده است.
نمونه‌ای از غزلیات رهی را با هم می‌خوانیم.

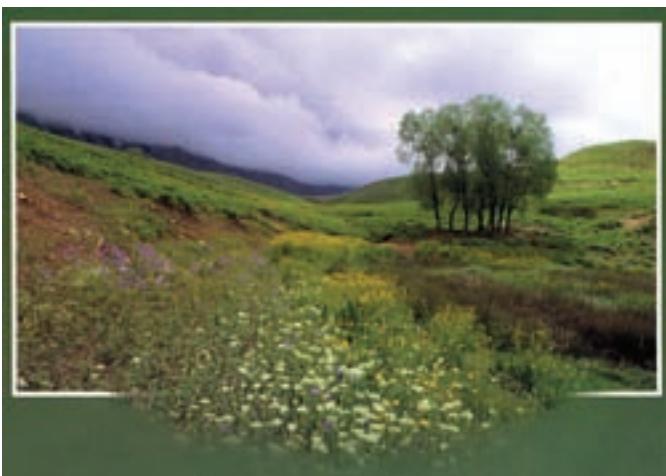
۱) مجموعه اشعار رهی با عنوان سایه‌ی عمر در تهران چاپ شده است.

یاد ایام

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم
در میان لاله و گل، آشیانی داشتم
گرد آن شمع طرب، می سوختم پروانه وار
پای آن سرو روان، اشک روانی داشتم
آشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود
عشق را از اشک حسرت، ترجمانی داشتم
چون سرشک از شوق بودم خاک بوس درگهی
ون غبار از شکر، سر بر آستانی داشتم
در خزان با سرو و نسرینم، بهاری تازه بود
در زمین با ماه و پروین، آسمانی داشتم
درد بی عشقی زجانم برده طاقت، ورنه من
داشتم آرام، تا آرام جانی داشتم
بلبل طبعم «رهی» باشد زنهایی خموش
نغمه ها بودی مرا، تا هم زبانی داشتم

حمیدی شیرازی

مهدی حمیدی شیرازی فرزند سید حسن ثقة الاسلام، از شاعران نامور و پر کار معاصر

به سال ۱۲۹۳ در شیراز زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر و دوره‌ی دانشگاه را تا مرحله‌ی اخذ درجه‌ی دکترای زبان و ادبیات فارسی در تهران گذرانید. او شعرگفتن را از حدود سال ۱۳۱۳ شروع کرد. دهه‌ی اول حیات شاعرانه‌ی حمیدی در عوالم عاطفی و رؤیاهای ایام جوانی گذشت؛ بنابراین، موضوع شعرش عموماً عشق و غزل بود. او در سه مجموعه‌ی پرشور و عاطفی خود یعنی شکوفه‌ها، پس از یک سال و اشک معشوق تمایل روشنی به سبک خراسانی نشان داده است.

حمیدی پس از سال ۱۳۲۴ به تدریج گرایشی اساسی به مضامین اجتماعی و وطنی و تاریخی پیدا کرد که حاصل آن پختگی و استواری شعر و استقلال زبان بود. از دفترهای شعر این دوره از کار و شاعری حمیدی، مجموعه‌ی سال‌های سیاه بیشتر حاوی اشعار وطنی، سیاسی و انتقادی و طلسه شکسته شامل اشعار پرمغز است. او در شیوه‌های نو و زمزمه‌ی بهشت مراحل برتری از پختگی شعر خود را نشان می‌دهد.

آثار و تأثیفات

حمیدی علاوه بر مجموعه‌های شعرش در دیگر زمینه‌های ادبی نیز صاحب تأثیفاتی بود. مهم‌ترین کتاب او مجموعه‌ی سه جلدی دریای گوهر حاوی بهترین آثار نویسندگان، مترجمان و شاعران معاصر است. دو کتاب دیگر او، عروض حمیدی و فنون شعر و کالبدهای پولادین آن گویای آشنایی وی با مباحث فنی ادبی است. از نوشه‌های منتشر حمیدی مجموعه‌های سبکسری‌های قلم، عشق در به در (در سه جلد)، شاعر در آسمان و فرشتگان زمین به چاپ رسیده است. حمیدی سال‌ها در دانشگاه تهران به تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول بود. او سرانجام در سال ۱۳۶۵ در تهران وفات کرد و در حافظیه‌ی شیراز به خاک سپرده شد.

سبک شعر حمیدی به ناصرخسرو متمايل ولی از دشواری‌های شعروی فارغ است. زبانش نرم‌تر و لطیف‌تر است و شعرش البته در مایه‌های دیگر. بزرگانی از سبک عراقی – مثل نظامی – هم بر شعر و اندیشه‌ی او تأثیر داشته‌اند. در مجموع رنگ غنایی بر شعر حمیدی چیرگی دارد و پس از آن، مضمون‌های اجتماعی و وطنی در آن جلوه‌گزند.

حمیدی به نیما و شیوه‌ی نیمایی علاوه‌ای نداشت و میان او و طرفداران نیما اختلاف نظر شدید بود و در همان زمان حیاتش از طرفداران نیما بسیار سرزنش‌ها دید. او مثل بسیاری از معاصران خود غیر از قالب‌های قصیده، غزل و قطعه به دویتی‌های پیوسته علاقه‌ی زیادی نشان می‌داد. یکی از قطعات بسیار مشهور وطنی حمیدی که در قالب دویتی پیوسته سروده شده، قطعه‌ی در امواج سند است که در آن خاطره‌ی شکوهمند دلاوری‌های جلال الدین خوارزمشاه در برابر سپاهیان ویرانگر مغول به زبانی روشن و پراحساس تصویر شده است.

یکی از سروده‌های زیبای او را با هم می‌خوانیم :

قوی زیبا

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد
فریبنده زاد و فریبا بمیرد
شب مرگ تنها نشیند به موجی
رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد
در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب
که خود در میان غزل‌ها بمیرد
گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا
کجا عاشقی کرد، آنجا بمیرد
شب مرگ از بیم آنجا شتابد
که از مرگ غافل شود تا بمیرد
من این نکته گیرم که باور نکردم
ندیدم که قویی به صحراء بمیرد
چو روزی ز آغوش دریا برآمد
شبی هم در آغوش دریا بمیرد
تو دریای من بودی آغوش واکن
که می‌خواهد این قوی زیبا بمیرد

منظومه‌ی بت‌شکن بابل حمیدی با مطلع :

افعی شهر از تب دیوانگی حلقه می‌زد گرد مرغ خانگی
که با الهام از داستان حضرت ابراهیم – علیه السلام – به شیوه‌ای بدیع و شاعرانه سروده
شده، از منظومه‌های پرمعنا و خواندنی شعر معاصر فارسی است.

مهرداد اوستا

نام اصلی اش محمدرضا رحمانی و شهرت شاعری اش مهرداد اوستا بود. محمدرضا به سال ۱۳۰۸ در بروجرد متولد شد. پس از گذرانیدن تحصیلات دبستانی و متوسطه به تهران رفت و فعالیت‌های ادبی خود را آغاز کرد. از همان جوانی به مطالعات ادبی شوقی داشت و استعدادی چشم‌گیر در این مسیر از خود نشان می‌داد. پیش از آن که به تهران برود، مدتی در اهواز معلم بوده از دهه‌ی بیست که به انجمن‌های ادبی تهران راه یافت، نیما را دریافت و در شیوه‌ی نوین‌مایی طبع آزمایی‌هایی کرد. منظومه‌ی آرش کمان‌گیر از زمره‌ی موفق‌ترین آثار ادبی وی در این شیوه است.

اوستا سال‌ها در دانشکده‌ی هنرهای زیبا به تدریس شعر و ادبیات سرگرم بود و هم‌زمان، فعالیت‌های شاعرانه‌ی خود را ادامه می‌داد. با آن که به طریقه‌ی نیما می‌بی‌توجه نبود، در مجموع، شعر کلاسیک و از آن میان، قالب قصیده را ترجیح می‌داد. در قصیده‌گویی شیوه‌ای استوار و مستقل داشت که آن را می‌توان سبک خراسانی نو خواند. او در این سبک از پیشاپنگان بود اما به دیگر قالب‌ها، چون غزل، مثنوی و قطعه نیز توجه داشت.

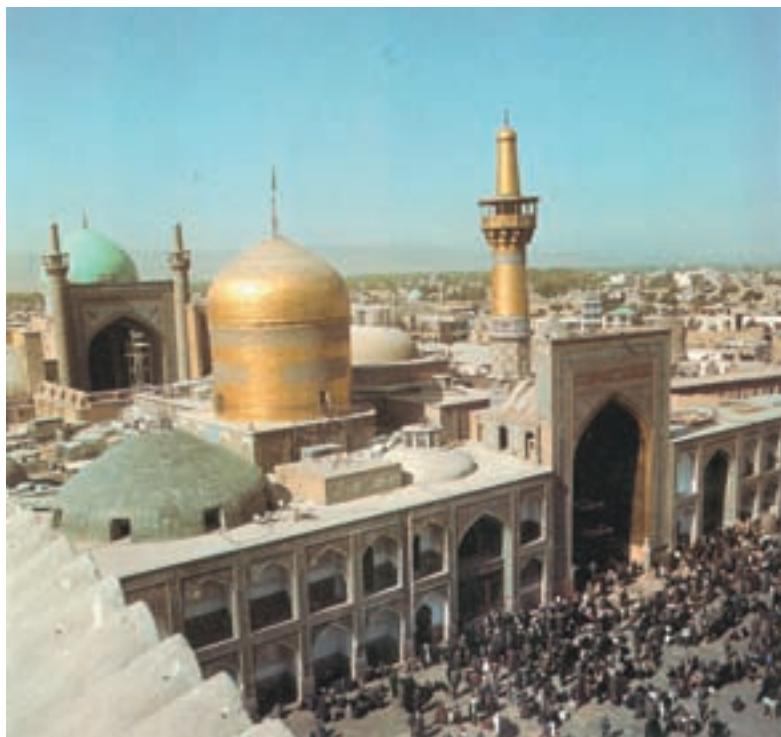
مهرداد اوستا از سال ۱۳۶۲ ریاست شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده گرفت و به ارشاد و هدایت شاعران نسل انقلاب همت گماشت. او سرانجام در روز هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ در محل کار خود، در حالی که سرگرم تصحیح شعر یکی از شاعران بود، بر اثر عارضه‌ی قلبی درگذشت.

از اوستا آثار متعددی در زمینه‌ی شعر و پژوهش‌های ادبی باقی مانده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از : مقالات ادبی، امام حماسه‌ای دیگر، تیرانا، شراب خانگی، ترس محتسب خورده، پالیزبان، تصحیح دیوان سلمان ساوجی و روش تحقیق در دستور زبان فارسی. در

این جا نمونه‌ای از شعر مهرداد اوستا را با هم می‌خوانیم.

سلام به خراسان

پورا، بیار کلک نوا خوان را
آن وهم پوی ناطقه افshan را
ایدون که عطسه‌ی سحر از خاور
گوهر فشاند پهنه‌ی کیهان را
بنمود از نشیب افق گردون
در خون کشیده دامن خفتان را
گل پیرهن درید به باغ اندر
چون چاک زد زمانه، گریبان را

بردم نماز همچو مسیحا من
 از کنگره‌ی سپیده خراسان را
 زی مشهدی که قبله‌ی دیگر شد
 روی نیاز شاهد ایمان را
 آن بارگه که دست خداش افراشت
 ایوان نُه رواق دُ افshan را
 نی سایه گستر آمد ایوانش
 این کاخ بر فراسته ایوان را
 نقد گنه زبس که تهی دستی
 آورده‌ام نیاز دل و جان را
 افکنده‌ام زبس که سیه رویی
 بر رخ ز شرم پرده‌ی عصیان را
 زیرا شنیده‌ام که کریم از دل
 حرمت نگاه دارد مهمان را
 آن جا ز سیر کلک سخن پالا
 خط برکشند چامه‌ی حسّان را
 آن جا که آب یک سخن‌ش ریزد
 آب هزار لعل بدخشان را

خودآزمایی‌های نمونه

- (۱) در مورد تأثیرپذیری امیری فیروزکوهی از صائب توضیح دهید.
- (۲) شیوه‌ی شاعری و سبک شعری رهی معیری را شرح دهید.
- (۳) شعر متاع جوانی پروین از کتاب ادبیات سال اوّل را با غزل نقد جوانی مقایسه کنید.
- (۴) مراحل شعر و شاعری حمیدی شیرازی را بیان کنید.
- (۵) سبک شعر حمیدی شیرازی را توضیح دهید.
- (۶) درباره‌ی زبان و لحن و محتوای شعر قوی زیبا حمیدی توضیح دهید.

۷) غزل از درد سخن گفتن را از کتاب ادبیات (۳) مورد بررسی قرار دهید و در مورد خصوصیات ادبی و سبکی آن گفت و گو کنید.

خودآزمایی‌های نمونه‌ی بخش هشتم

۱) چرا شاعرانی مانند عشقی، لاهوتی و ایرج میرزا نتوانستند راهی نو در شعر معاصر فارسی بگشاپند؟

۲) حلقه‌ی اتصال پیشگامان شعر نیمایی که بود؟ مرکز عمدی آنان و سنگرshan را نام ببرید.

۳) کدام حوادث مهم تاریخی جریان نوگرایی را شتاب بخشیدند؟

۴) با مراجعه به درس پیرمرد چشم ما بود، از ادبیات سال اول، نظر جلال آل احمد را درباره‌ی نیما بنویسید.

۵) چند قطعه‌ی تمثیلی و طنزآلود از نیما یوشیج را نام ببرید.

۶) چرا سال ۱۳۱۶ شمسی را سال حرکت کامل شعر فارسی به‌سوی مرحله‌ای تازه می‌دانند؟

۷) شعر نیمایی با شعر سپید چه تفاوتی دارد؟ در این باره تحقیق کنید.

۸) مقصود از عبارت «شاعر باید دیدن راجایگزین شنیدن کند»، چیست؟ در این باره توضیح دهید.
۹) مفهوم دگرگونی از دیدگاه نیما را شرح دهید.

۱۰) شعر سنتی عصر نیما از نظر قالب و صورت و مضامین چگونه بود؟

۱۱) جلوه‌های گوناگون جریان نخست شعر سنت‌گرای معاصر را بیان کنید.

۱۲) در مورد شیوه‌ی مناظره‌ی پرون و شخصیت‌های مناظرات او توضیح دهید.

۱۳) شعر همای رحمت را از کتاب ادبیات (۲) از نظر قالب، سبک و زیبایی‌های ادبی بررسی کنید.

۱۴) درباره‌ی نگرش اجتماعی پرون اعتمادی و چگونگی بازتاب مسائل روزگار در شعر او توضیح دهید.

پژوهش

□ مهدی حمیدی و شعر نیمایی.

قسمت دوم

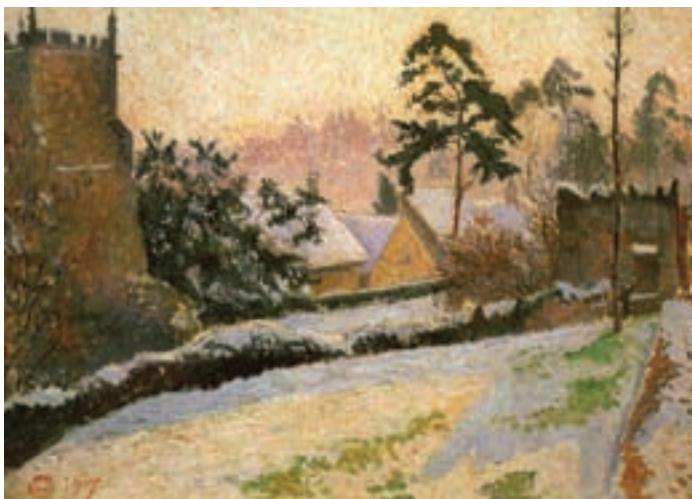
تاریخ ادبیات جهان

ادبیات اروپا در قرن بیستم

(جنگ‌های جهانی / مکتب‌های نوین ادبی)

در نخستین دهه‌ی سده‌ی بیستم، رقابت‌های مستعمراتی بریتانیا با آلمان شدت گرفت. به همین دلیل، انگلستان سلسله اتحادهایی را در اروپا تشکیل داد. در نتیجه، اروپا که به علت رقابت‌های سیاسی، اقتصادی، و نظامی قدرت‌های بزرگ در آستانه‌ی جنگ قرار گرفته بود، صحنه‌ی مسابقات تسلیحاتی شد.

اندیشمندان قرن نوزدهم، قرن آینده را قرن سعادت بشر می‌پنداشتند و بسیار به آن دل بسته بودند اما این آرزو به یأس بدل شد؛ زیرا پس از اولین دهه‌ی قرن بیستم، جنگ جهانی

اول در گرفت و ثابت کرد که انسان با سعادت حقیقی قرن‌ها فاصله دارد.

جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ – ۱۹۱۸) چون سلسله جبالی به رنگ خون از میان این قرن سربرآورد. در نتیجه‌ی کشته‌های جنون‌آمیز این جنگ، دست کم ده میلیون اروپایی که بیش‌تر جوان بودند، جان خود را از دست دادند.

به هر صورت، این جنگ چون کاردی بر استخوان اروپا نشست و هیچ اروپایی هوشمند و حساسی نتوانست خود را از حوزه‌ی تأثیر و فشار آن برکنار دارد. در این میان، دستاوردهای قرن نوزدهم اروپا و پیشرفت‌های روزافزون صنعتی حتی در جنگ نیز، بر سرعت انسان می‌افزود.

یکی از منتقدان فرانسوی می‌گوید: معمولاً هر نویسنده‌ای کلمه‌ی مورد علاقه‌ای دارد که اگر ما آن را کشف کنیم، کلید شخصیت آن نویسنده را یافته‌ایم. حال اگر در زمینه‌ی ادبیات قرن بیستم به دنبال کلمه‌ای کلیدی بگردیم، همانا کلمه‌ی مدرن را خواهیم یافت. کلمه‌ی مدرن، جوهره و ستون فرات هنر و ادبیات قرن بیستم را تشکیل می‌دهد از علل طرح ادعای مدرن بودن، از ناحیه‌ی نویسندگان پرمایه‌ای که از حیث مشرب و ذوق با هم تفاوت آشکار داشتند، عناصری چند را می‌توان برشمرد. رشد سریع جمعیت، همراه با بسط و اشاعه‌ی فرهنگ، توده‌ی کثیری از مردم کتابخوان را به وجود آورد که می‌بایست در سطوح گوناگون زمینه‌ی خرسندي آنان فراهم گردد.

مدرن کردن و اندیشه‌ی نوگرایی در جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵ – ۱۹۳۹) نیز چهره‌ی خود را نشان داد. این جنگ که نسبت به جنگ اول بسیار مخرب‌تر و کاربرد ماشین در آن بیش‌تر بود، سرانجام با شکست آلمان و تسليیم بدون قید و شرط این کشور پایان پذیرفت. نیمه‌ی نخست سده‌ی بیست با تحولات حیرت‌انگیزش حتی تیزبین‌ترین مورخان اجتماعی را در ترسیم طرحی روشن از این دوره با دشواری رو به رو می‌سازد؛ کار مورخان ادبیات به مراتب دشوارتر است؛ زیرا این عصر مجموعه‌ی پیچیده‌ای از استعدادها، ستیزه‌کاری‌ها و ره‌یافته‌ای گوناگون است و نوگرایی، چشم‌گیرترین ویژگی ادبیات این عصر محسوب می‌شود.

بروز دو جنگ جهانی اول و دوم در فاصله‌ای اندک، متفکران جدید را بر آن داشت

تا علل این دو پدیده را بی‌جویی کنند. نخستین پرسش این بود که چرا بشریت مدرن و آگاه غرب به جای حرکت در مسیر واقعی انسانی، در مسیر جدیدی از بربریت افتاد.

در ۱۹۱۶ مکتب دادائیسم ظهر کرد. هنرمندان پیرو این مکتب از افلاس عقل دم می‌زدند. این مکتب، روشی ضدهنری داشت و واکنشی عصیانگرانه در برابر هر نهاد و بنیاد و سنت بود. مکتب دادائیسم هر چند با بی‌مهری مواجه شد و مقبول هیچ‌کس واقع نگردید اما زمینه را برای ظهور مکتب اصیل و انسانی وهم‌گرایی (سوررئالیسم) آماده کرد. این مکتب در اوآخر جنگ جهانی اول، — مقارن افول دادائیسم — پیدا شد.

بنای مکتب سوررئالیسم بر اصالت وهم و رؤیا و تداعی آزاد و صورت‌های پنهان در ضمیر ناخودآگاه است. وهم‌گرایان (سوررئالیست‌ها) از نظریات فروید در روان‌کاوی بهره می‌گرفتند و خود اغلب روان‌پژوهیک بودند.

در حقیقت، مکتب وهم‌گرایی به هر نوع خواب دیدن در حالت بیداری اصالت هنری می‌بخشید.

زرافه‌ی شعله‌ور، از نقاشی‌های مشهور سال‌وار دور دالی، یکی از بهترین آثاری است که چهارچوب مکتب وهم‌گرایی را به نمایش می‌گذارد.

در تمامی مکتب‌های جدید هنری نوعی گریز از بیرون به درون می‌توان یافت. آثار خود را به شیوه‌ی غیربازنایی یا غیرشیئی ارائه می‌دادند. آیا این بدان معنا نیست که هنرمند نمی‌خواهد چیزی را بیان کند بلکه می‌خواهد آن را پنهان کند؟ همان‌طور که رولان بارت نقاد معاصر فرانسوی گفته است که «شعر، بیانِ کتمان است». تردیدی نیست که در قرن ییستم پس از بروز آن‌همه فجایع انسانی، هنر و ادبیات راه طغیان در پیش گرفت. این طغیان اگر چه به نوعی هرج و مرج شباهت داشت اما در حقیقت،

«بارت»

درون‌گرایی حاد و پیچیده‌ای بود که نشان می‌داد انسان امروز به درون خویش گریخته است و آن‌چه در بیرون او و در برابر چشم‌انش بروز می‌کند، برایش قابل تصور و پذیرش نیست. انسان له شده در زیر چرخ دنده‌های فناوری و جنگ، می‌خواهد برای ذات خویشن معنایی بیابد و چون ناامید می‌شود، به یأس فلسفی می‌رسد و دست بسته، منتظر مرگ می‌ماند.

آیا این تصوّرات، ادامه‌ی فلسفه‌ی بدینی برخی از فیلسوفان گذشته است یا خود پیامدی مستقل است که از جنگ‌های جهانی اوّل و دوم ناشی می‌شود؟ از آنجا که در قرن بیستم مکتب‌های هنری بسیاری پدید آمده‌اند که بررسی همه‌ی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، در اینجا تنها به معرفی چند مکتب مهم و هنرمندان شاخص آن‌ها اکتفا می‌کنیم.

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) پنداشت اندیشه‌وران قرن نوزدهم نسبت به قرن آینده چه بود و چرا محقق نشد؟
- ۲) واژه‌ی کلیدی ادبیات قرن بیستم چیست؟ آن را توضیح دهید.
- ۳) بنای مکتب سوررئالیسم بر چه چیزی استوار است؟
- ۴) «شعر، بیان کتمان است». این سخن «رولان بارت»، منتقد فرانسوی را شرح دهید.
- ۵) علت ناامیدی و یأس فلسفی انسان معاصر چیست؟

پژوهش

□ «رولان بارت» و دیدگاه نقد ادبی وی.

دادائیسم^۱ و سوررئالیسم^۲

دادائیسم

در دایرة المعارف بریتانیکا چاپ انگلستان درباره‌ی مکتب دادا آمده است : «دادا جنبشی ادبی و هنری بود با دامنه‌ی جنگ جهانی و خصلت هیچ‌گرایانه که از سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۲ دوام آورد..» ظاهراً نام دادا از بریده‌ی کلمات کتاب لغت لاروس انتخاب شده است و هیچ معنایی ندارد.

۱) Dadaism

۲) Surrealism

دادائیست‌ها با هر نظامی مخالف بودند و از نظر آنان، بهترین نظام بی‌نظامی بود. می‌دانیم که در ادبیات، نمادگرایان (سمبولیست‌ها) در صدد برآمدند پوسته‌ی زندگی را که طبیعت‌گرایان (ناتورالیست‌ها) به دقت ثبت کرده بودند، بشکافند و دنیای زیرین و نامحسوس ضمیر ناخودآگاه را نمایان سازند. به بیان دیگر، آن‌ها به نوعی کشف و شهود عرفانی معتقد بودند. در مقابل، دادائیست‌ها سنت را در ذوق، عادات اجتماعی و مفروضات اخلاقی به مبارزه می‌طلبیدند اما تخیل را کاملاً آزاد نمی‌دانستند و زیبایی‌شناسی منسجمی از آن خود پدید نیاوردند. آندره برتون – که از مؤسسان مکتب سوررئالیسم است – در ضعف مکتب دادا می‌گوید : مرام‌نامه‌ی سال ۱۹۱۸ دادا مانند دروازه‌ای است که به دالانی حلقوی باز می‌شود. معنای حرف برتون این است که دادا خود یک بن‌بست و اسارت است و هنرمند جنگ‌زده‌ی مفلوک را نجات نمی‌دهد. به همین جهت بود که مکتب نیرومند و انسانی سوررئالیسم به وسیله‌ی گروهی روان‌شناس هنرمند – مانند آندره برتون – برای خروج از بن‌بست و نجات یافتن از ویروس دادا، بسیار عالمانه بنیاد نهاده شد.

مکتب دادا را جوانی به نام تریستان تزارا از اهالی رومانی و دوستانش طرح‌ریزی کردند. دادائیست‌ها مجلاتی نیز منتشر می‌کردند که به اسمی‌ای چون : میخانه‌ی ولتر، دادا و آدمخوار نامیده می‌شدند.

آنان به نویسنده‌گان توصیه می‌کردند که روزنامه و قیچی بردارند و کلمات را از هم جدا کنند و در کیسه بریزند و تکان دهند و بعد آن‌ها را کنار هم بگذارند. تزارا با بهره‌گیری از همین سبک نویسنده‌گی، قطعه‌ای ساخته است : «بلوری از فریاد مضطرب می‌اندازد روی صفحه‌ای که خزان. شامگاهان آرامی حسن و جمال دوشیزه‌ای که آب‌پاشی راه پوشیده از مرداب تغییر شکل می‌دهد».

دادائیسم با هیچ یک از قوانین طبقه‌بندی هنر و زیباشناسی هم خوانی ندارد و پیروان آن بیش از حد به پوچی امور جهان معتقد‌ند. آن‌ها برای رهایی از این پوچی، همه‌ی سنت‌های کهن را لگدکوب خواهش‌های خود می‌کنند ولی هیچ عقیده‌ی تازه و استواری به جای آن نمی‌آورند. تزارا، بنیان‌گذار این مکتب، در سال ۱۹۲۲ در میان تشنّجات مالی‌خولیایی خود جان سپرد و آندره برتون که خود تا حدی از حامیان دادائیسم بود، به همراه هنرمندان

دیگری چون لوی آراغون و پُل الوار سوررئالیسم را بنا نهادند.

سوررئالیسم

مصابیب و مشکلات ناشی از جنگ جهانی اول اهل هنر را که نسبت به سرنوشت انسان، احساس تعهد و نگرانی می‌کردند، به واکنش‌هایی واداشت. نخستین این واکنش‌ها که از خردگرایی و مآل‌اندیشی هنری به دور بود، باعث پیدایش مکتب دادا شد. چنان که دیدیم، این مکتب بسیار زود از میان رفت. اما مسائلی باعث شد که این تنש‌ها و اتزجار از جنگ در مسیر درست و علمی خود قرار گیرد.

آندره برتون که در حقیقت ستون فقرات سوررئالیسم است، در سال ۱۸۹۶ در «زماندی» فرانسه به دنیا آمد. در سن خدمت سربازی بود که جنگ آغاز شد. پس به خدمت سربازی رفت و نخست در رسته‌ی توپخانه و سپس در بهداری به کار مشغول شد. جنگ تحولی بزرگ در روح او پدید آورد و نفرت او را نسبت به نویسنده‌گانی که از استعداد خود برای بیان شعارهای خطناک اربابان قدرت استفاده می‌کردند، برانگیخت. کار در بهداری ارش و روبه رو شدن با انبوه زخمی‌ها و موجی‌ها باعث آشنایی برتون با نظریات جدید فروید در زمینه‌ی روان کاوی و ضمیر ناخودآگاه شد. این عامل جوهره‌ی سوررئالیسم بود.

واژه‌ی سوررئالیسم را نخستین بار گیوم آپولینر (۱۸۸۰—۱۹۱۸) برای نامیدن یکی از نمایش‌نامه‌هایش به کار برد و آن را درام سوررئالیست نامید. هدف آپولینر این بود که اثر خود را نوعی شعر خیالی و تفنه‌ی بی‌سابقه معرفی کند.

در سال ۱۹۲۱ نخستین کتاب سوررئالیستی با عنوان میدان‌های مغناطیسی، به قلم آندره برتون و یکی از همکارانش منتشر شد. آنان به دنبال این کتاب، مقالاتی درباره‌ی طبیعت برتر و ضمیر پنهان در مجله‌ی ادبیات منتشر کردند.

از مواد مرام‌نامه‌ی سوررئالیسم به خوبی می‌توان دریافت که بنیان‌گذاران این مکتب در اندیشه‌ی رهایی انسان از هر نوع اسارت بوده‌اند و هدف آنان در وهله‌ی اول، پاشیدن آبی بر آتش جنگ بوده است. برخی از مواد مرام‌نامه‌ی سوررئالیسم عبارت‌اند از :

— دو حالت ظاهرًاً متناقض، رؤیا و واقعیت، در آینده به یک جور واقعیت مطلق،

– یک فراواقعیت – مبدل خواهند شد.

– سوررئالیسم، اندیشه‌ی القا شده در غیاب هرگونه نظارت عقل و فارغ از هر نوع نظارت هنری یا اخلاقی است. به بیانی دیگر، سوررئالیسم بیان شفاهی یا کتبی عملکرد حقیقی اندیشه است.

– ما با ادبیات کاری نداریم اما اگر لازم شود، مثل هر کس دیگری می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

– سوررئالیسم نه یک وسیله‌ی بیان جدید است و نه چیزی ساده‌تر و نه حتی یک مابعدالطبیعه‌ی شعر، بلکه وسیله‌ای است برای آزادسازی مطلق ذهن و امثال آن.

– ما مصمم به ایجاد یک انقلاب هستیم.

– ما واژه‌ی سوررئالیسم را با واژه‌ی انقلاب در یک ردیف قرار داده‌ایم تا خصلت عینی و بی‌غرض انقلاب را نشان دهیم.

– همه‌چیز ما را به سمت این باور سوق می‌دهد که ذهن انسان دارای نقطه‌ای است که در آن مرگ و زندگی، خیالی و واقعی، گذشته و آینده، انتقال پذیر و انتقال ناپذیر، بالا و پایین، نقیض هم به نظر نمی‌رسند.

اکنون با هر اندازه جست‌وجو، هیچ نیروی محرک دیگری در فعالیت‌های سوررئالیست‌ها پیدا نمی‌شود مگر امید به یافتن و تعیین این نقطه. پس روشن می‌شود که سوررئالیسم را صرفاً سازنده یا ویرانگر دانستن کاری عبث است. نقطه‌ی موردنظر ما به طریق اولی، نقطه‌ای است که در آن سازندگی و ویرانگری را نمی‌توان ضد یک دیگر قلمداد کرد.

آندره برتون در جای دیگری می‌گوید : این نکته‌ی روشن که بین دیوانگی و هشیاری مرزی وجود ندارد، باعث نمی‌شود که من برای ادراکات و افکاری که از این یا آن نتیجه می‌شوند، ارزش متفاوتی قائل شوم. زیبایی یا تشنیج‌زاست یا اصلاً وجود ندارد. مکتب سوررئالیسم هرگز طرفدارانش را از دست نداد و هنوز هم گروهی در آثار خود از شیوه‌ی بیان آن استفاده می‌کنند.

دو چهره‌ی مشهور مکتب سوررئالیسم

— فدریکو گارسیا لورکا^۱ (۱۸۹۹-۱۹۳۶) — بزرگ‌ترین شاعر سوررئالیست اسپانیا و یکی از چهره‌های انقلابی در حوزه‌ی هنر و اندیشه‌ی جهان است و سرانجام او با کتاب «شاعر در نیویورک» به سوررئالیسم روآورد، اساس شعر لورکا ترانه‌های عامیانه است که در قالبی شاعرانه و خلاق ریخته شده است. او شاعر، موسیقی‌دان، نقاش، نمایشنامه‌نویس و سخنرانی چیره‌دست بود. معاصرانش وی را آخرین شاعر حمامه‌سرای اسپانیا دانسته‌اند.

— لویی آراغون^۲ (۱۸۹۷-۱۹۸۲) — این شاعر مشهور فرانسوی ابتدا از هواخواهان دادائیسم بود و بعدها به سوررئالیست‌ها پیوست. او در میدان جنگ، شعر مقاومت فرانسه را گردآوری کرد. آراغون شیفتۀ عبدالرحمان جامی، شاعر بزرگ ایرانی بود و یکی از منظومه‌هایش را به تقلید از جامی، *مجنون السا نام* نهاد. السا نام همسر آراغون است و شعر مشهور چشمان السا، از مشهورترین اشعار اروپایی، درباره‌ی او سروده شده است.

نمونه‌ی اشعار سوررئالیستی

قطعه‌ی زیر از «آندره برتون» :

چشم من به جز خودم
به هیچ کس دیگر تعلق ندارد
و من آن‌ها را بر گونه‌های تر و تازه‌ام
که باد سخنان شما،
بر مرده‌اش می‌سازد،
سنحاق می‌کنم،

این چند مصراع از شعر «فانوس خیس» سپهری هم نمونه‌ی دیگر است :

۱) F.G.Lorca

۲) Louis Aragon

زمزمه‌های شب در رگ‌هایم می‌روید.

باران پر خزه‌ی مستی
بر دیوار تشنه‌ی روح‌می‌چکد
من ستاره‌ی چکیده‌ام.

خودآزمایی‌های نمونه

۱) توصیه‌ی دادائیست‌ها به نویسنده‌گان چه بود؟

۲) واژه‌ی سوررئالیسم را نخست‌بار چه کسی و با چه هدفی به کار گرفت؟

۳) مواد مرام‌نامه‌ی سوررئالیسم را درباره‌ی ادبیات به اختصار بیان کنید.

۴) تفاوت دادائیسم و سوررئالیسم را بنویسید.

۵) نمادگرایان (سمبولیست‌ها) را در فرهنگ و ادب ایرانی با چه گروهی می‌توان مقایسه کرد؟

توضیح دهید.

۶) در شعر «فانوس خیس» عناصر سوررئالیستی را نشان دهید.

پژوهش

□ تحقیق درباره‌ی گارسیا لورکا و ارائه‌ی نمونه‌ای از سروده‌های او.

پست مدرنیسم^۱ یا فرانوگرایی

یکی از متفکران غربی به نام اسوالد اشپنگلر^۲ در خلال جنگ جهانی اول (۱۹۱۸) کتابی با عنوان انحطاط غرب نوشت و در آن اعلام کرد که تمدن غربی و ارزش‌های مسلط آن به پایان خود نزدیک می‌شود. قیود و سنت‌هایی که جامعه را بر پا داشته است در حال متلاشی شدن و رشته‌های پیوند دهنده‌ی زندگی و همراه با آن، یگانگی تفکر و فرهنگ در حال گسترش هستند. به گفته‌ی او، غرب نیز مانند هر تمدن دیگری که از چرخه‌ی طبیعی می‌گذرد، ناگزیر از خزان (تاكنون ويرانگر) روشنگری یا روشنینی، به زمستان فردگرایی و بوج باوری گذر کرده است.

چهل و یک سال بعد در سال ۱۹۵۹ یکی دیگر از متفکران غربی اعلام کرد که ما در پایان دورانی هستیم که عصر مدرن نامیده می‌شود و در پی آن، دوران پسامدرن فرا می‌رسد. در این دوران، چشم‌انداز‌های تاریخی‌ای که مشخصه‌ی فرهنگ غربی بوده‌اند، اعتیار خود را از دست می‌دهند. باور عصر روشنگری در پیشرفت همسان خرد و آزادی، اکنون از هم پاشیده است.

این دو دیدگاه اگر چه تا حدودی متضاد یک‌دیگرند اما با هم نقاط مشترکی نیز دارند. ظاهرًاً مفهوم پست مدرنیسم را اولین بار فدریکو دی‌ونیس، نویسنده‌ی اسپانیایی، در کتاب گزیده‌ی شعر خود به کار برد. او در واکنش نسبت به مدرنیسم، از این کلمه استفاده

۱) Post - Modernism

۲) Oswald Spengle

کرد. سپس آرنولد توینبی در کتاب مطالعه‌ی تاریخ این واژه را به کار برد. در فرهنگ امریکن هری تیج^۱ در برابر واژه‌ی پست مدرنیسم آمده است:

«پست مدرنیسم چیزی است که به هنر مهندسی یا تاریخ مربوط می‌شود و واکنشی است در مقابل بنیان اولیه‌ی مدرنیسم که اجسام و ابزار سنتی و کلاسیک هنر را فرامی‌خواند» آن هم با نام‌های مدرن. پس به هر آن چه که ویژگی مدرن و قبل آن را نداشته باشد، پست مدرنیسم می‌گویند.

پست مدرنیسم – چنان که از نامش پیداست – یعنی ادعای برگذشتن از مدرنیسم. مدرنیسم در حقیقت آن شیوه‌ای بود که از سنت فراتر می‌رفت؛ بنابراین، پست مدرنیسم هم از مدرنیسم و هم از سنت فراتر خواهد بود. به بیان دیگر، اصل اول در پست مدرنیسم این است که مدرنیسم اعتباری ندارد.

دوران مدرن ماقبل پست مدرنیسم، در حقیقت در چارچوبی قرار می‌گرفت. این چهارچوب به زندگی معنا می‌بخشید و عناصر سازنده‌ی آن خرد، حقیقت، سنت، اخلاق و تاریخ بود اما پست مدرنیسم بر آن است که چون این مفاهیم با موشکافی‌های تجزیه و تحلیل گرایانه‌ی امروز سازگار نیستند، معانی خود را یکسره از دست داده‌اند و تمامی نظریات استوار بر مفاهیم مطلق حقیقت، ایدئولوژی، علوم و خرد، در واقع چیزی نیستند مگر مشتی ساختارهای تصنیعی. حقیقت نسبی است و همسایه‌ی دیوار به دیوار بسیاری از مفاهیم دیگر قرار می‌گیرد. هیچ چیز، طبیعتی ذاتی و فطری ندارد که بتواند به شرح و بیان درآید و همه چیز حاصل زمان و تصادف است.

بنابراین، اصول پست مدرنیسم را می‌توان این گونه خلاصه کرد:

اصل اول: انکار حقیقت و بی‌اعتباری سنت و مدرنیسم.

اصل دوم: انکار واقعیت؛ براساس این مکتب، هیچ واقعیت نهایی وجود ندارد.

اصل سوم: زندگی انسان، یک وانمودگر به جای واقعیت است؛ از این‌رو غیر واقعی است.

اصل چهارم: پست مدرنیسم بر بی‌معنایی استوار است.

۱) The American Heritage

اصل پنجم : شک اندیشی ؛ باید به همه چیز شک کرد و هیچ چیز را به تمامی نپذیرفت.

اصل ششم : که ظاهراً تنها اصل مثبت این نظریه به شمار می‌رود، این است که پست مدرنیسم به گوناگونی و کثرت نظر دارد. بر چند گانگی فرهنگ‌ها، قومیت و نژاد، جنسیت، حقیقت و حتی خود تأکید می‌کند و بر آن است که هیچ یک از این‌ها باید بر دیگری ترجیح داده شود.

به طور کلی، پست مدرنیسم از دهه‌ی هفتاد به بعد به‌طور جدی به عنوان یک شیوه‌ی نگرش مورد توجه قرار گرفت.

از جمله‌ی نویسنده‌گان پست مدرن غرب می‌توان به خورخه لوییس بورخس آرژانتینی، مارسل پروست فرانسوی، ساموئل بکت^۱ انگلیسی و جیمز جویس ایرلندی اشاره کرد.

از جمله‌ی نمایش‌نامه‌نویسان پست مدرن، ساموئل بکت (۱۹۰۶-۱۹۸۹) انگلیسی است. مهم‌ترین اثر پست مدرن بکت که شهرت او را عالم‌گیر کرد، در انتظار گودو نام دارد. نویسنده در این اثر تراژدی – کمدی به بیان منتهای درماندگی انسان می‌پردازد. داستان نمایش درباره‌ی دو آدم خانه به دوش است : ولادیمیر و استراگون. در این داستان هیچ اتفاقی نمی‌افتد مگر رویدادهای جزئی و گفت‌وگوهای تکراری و طعنه‌آمیز که به پوچی زندگی اشاره دارند. این دو بی‌آن که گودو را بشناسند، در انتظار او هستند و او هرگز نمی‌آید. آن‌ها در پایان به فکر خودکشی می‌افتد اما هرچه می‌گردند طنابی برای حلق آویز کردن خود پیدا نمی‌کنند و سرانجام از هم جدا می‌شوند.

برخی چهره‌های شاخص ادبیات قرن بیستم غرب ویلیام فاکنر^۲ (۱۸۹۷-۱۹۶۲) زاده‌ی نیوالباني (می‌سی‌سی‌بی) آمریکاست. او فعالیت ادبی خود را با شعر آغاز کرد و بعدها به رمان‌نویسی روی آورد.

۱) Samuel Beckett

۲) William Faulkner

شاهکار فاکنر در رمان نویسی «خشم و هیاهو» نام دارد که برخی آن را کتاب بزرگ قرن دانسته‌اند. قهرمان اصلی این رمان، ابله‌ی به نام بنجی است که عقلش در سه سالگی مانده است. رمان به روش سیال ذهن بیان می‌شود؛ بدین معنا که هر یک از شخصیت‌ها بخشی از داستان یا همه‌ی آن را بر پایه‌ی دید و احساس خویش بیان می‌کند و از همه جذاب‌تر و شگفت‌انگیزتر، روایت داستان از زبان بنجی ابله است. او چون از بند عقل آزاد است، حقایق را در قالبی بی‌پرده و هولناک بیان می‌کند و همین مسئله به روایت او جذابت زیادی می‌بخشد؛ زیرا در ذهن بنجی دیوانه، زمان حال و گذشته در کنار هم قرار دارند. فاکنر در سال ۱۹۴۹ برنده‌ی جایزه‌ی ادبی نوبل شد. او بزرگ‌ترین رمان نویس آمریکایی بین دو جنگ جهانی شناخته شده است و این، مرهون احساس ژرف اخلاقی، آگاهی از علایق توده‌ها، همدردی با محروم‌ان، قدرت بازکاوی انحرافات جامعه و آمیختن این خصایص با ذوق و مهارت فنی است.

ارنست همینگوی^۱ (۱۸۹۹ – ۱۹۶۱) از چهره‌های درخشان رمان نویسی آمریکاست. او خبرنگار بود و در جنگ جهانی اول در سرویس آمبولانس ایتالیا کار می‌کرد. در جنگ‌های داخلی اسپانیا نیز به عنوان خبرنگار حضور داشت.

همینگوی آثار زیادی دارد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به وداع با اسلحه، خورشید همچنان می‌درخشد، زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند، پیرمرد و دریا و برف‌های کلیمانجارو اشاره کرد.

نقدان از میان آثار همینگوی، پیرمرد و دریا را از همه مهم‌تر می‌دانند. این کتاب که در سال ۱۹۵۲ منتشر شد، مهم‌ترین رویداد ادبی زمان خود لقب گرفت و برخی آن را از اختراع پیل، مهم‌تر دانستند؛ زیرا در این کتاب، پیام همینگوی این بود که «انسان برای شکست آفریده نشده است. او ممکن است نابود شود اما شکست نمی‌خورد». در این داستان، ماهی که مظهر طبیعت خشن و نیرومند است، تسلیم می‌شود و سانتیاگو پیر و ضعیف از نظر جسمی، بر این غول طبیعت غلبه می‌کند.

او در زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند، چنین پیام می‌دهد: «مرگ هر انسان جانم را

(۱) Ernest Hemingway

می کاهد؛ چرا که با تمام بشر در هم آمیخته ام و بدین سان هرگز نمی پرسم که ناقوس برای که می نوازد؛ چرا که می دانم برای توست.» بدین ترتیب، همینگوی هم بستگی نوع بشر را در احساس مسئولیت و داشتن سرنوشتی مشترک اصل کار خود قرار می دهد.

«الیوت»

تی. اس. الیوت^۱ (۱۸۸۸ – ۱۹۶۵)

شاعر، منتقد و نمایش نامه نویس انگلیسی در آمریکا زاده شد. او نه تنها از نویسنده‌گان بزرگ میان دو جنگ بلکه بزرگ‌ترین شاعر انگلیسی زبان سده‌ی بیستم به شمار می‌رود. اثر مشهور او منظومه‌ی بلند *The Waste Land* است که در ایران به نام‌های سرزمین بی حاصل، خراب‌آباد و سرزمین هرز ترجمه شده است. مضمون این شعر جذاب این است که در تمدن معاصر، همه‌ی معیارهای زیبایی و ذوق و انگیزه‌های اعتدال و شرافت و تلاش‌های زمامداران، در طمع دست یافتن به

اندازه، تعداد، تولید، ثروت و کسب موفقیت و محبوبیت عامه گم شده است.

جیمز جویس^۲ (۱۸۸۲ – ۱۹۴۱) شاعر و داستان‌نویس بزرگ ایرلندی است. او به دلیل ضعف بینایی، بیش‌تر از طریق صدای، حساسیت خویش را به محیط اطرافش نشان داده است.

شهرت و اعتبار جیمز جویس بر پایه‌ی چهار اثر داستانی استوار شده است: دوبلینی‌ها، تصویر هرمند در مقام یک مرد جوان، یولیسیز و بیداری فین‌گان‌ها.

جیمز جویس نویسنده‌ای مبتکر و شگفت‌با نبوغی خارق‌العاده است و در رمان‌نویسی ابتکارها و بدعت‌هایی انقلابی از خود نشان داده است. او شیوه‌های گوناگون نقل ذهنی

۱) Thomas Stearns Eliot

۲) James Joyce

همچون تک‌گفتاری درونی و جریان سیال ذهن را در رمان‌های (اولیس و بیداری فینه‌گان‌ها) به منتها درجه‌ی کمال رسانید. برای درک آثار جویس، آگاهی کامل از فرهنگ غربی، الهیات کاتولیک، تاریخ بدعت‌ها، افسانه‌های ایرلندی، تاریخ اروپا، اساطیر، نجوم و زبان عبری لاتینی و آشنایی با اصطلاحات کولی لازم است.

آلبر کامو^۱ (۱۹۱۳–۱۹۶۰) در خانواده‌ای فقیر در الجزایر به دنیا آمد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته‌ی فلسفه به علت بیماری سل، ناتمام گذاشت. کامو مشاغل گوناگونی را تجربه کرد؛ مدتی روزنامه‌نگار بود. تدریس نیز می‌کرد. مدتی هم در تئاتر بود و بعد به کار نشر روی آورد. کامو در خلال جنگ دوم جهانی به گروه مقاومت فرانسه برضد آلمان پیوست.

او در سال ۱۹۵۷ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در ادبیات شد و سه سال بعد در یک حادثه‌ی رانندگی کشته شد.

آثار کامو بیان‌کننده‌ی توانایی شکرف او در همدردی با انسان از خود بیگانه است. اثر مشهور او «بیگانه»، اعتراضی علیه جامعه‌ی غیرانسانی و فاسد محسوب می‌شود. دیگر آثار کامو نیز همه به نوعی به شهرت رسیده‌اند: طاعون، گالیگولا (نمایش‌نامه)، سوء تفاهم (نمایش‌نامه)، حکومت نظامی، افسانه‌ی سیزیفوس^۲ و مقالاتی درباره‌ی فلسفه‌ی پوچی. کامو می‌گوید: «دموکرات کسی است که اجازه بدهد مخالفش نظر خود را بگوید و می‌پذیرد که به آن نظرها فکر کد».

فرانتس کافکا^۳ (۱۸۸۳–۱۹۲۴) در شهر پراگ زاده شد. بیشتر آثار کافکا بعد از مرگ او توسط دوستانش به چاپ رسیدند.

کافکا آثار فراوانی دارد اما سه رمان عجیب و ناتمامش به نام‌های محکمه، قصر و امریکا از نبوغ و توانایی او حکایت می‌کنند.

داستان‌های کافکا داستان‌هایی بسیار ساده و کاملاً قابل درک هستند. طرح و سبک

۱) Albert Camus

۲) Sisyphus

۳) Franz Kafka

آن‌ها چنان ساده و روشن است که حتی کودکان هم می‌توانند آن‌ها را بفهمند. نام کافکا همیشه با «مسخ» همراه است. فهرمان این داستان هراس‌آور گریگوار سامسا، مرد سخت کوش و کارمند ساده‌ای است که در اتفاقش ناگهان به حشره‌ای بزرگ تبدیل می‌شود.

کافکا در این داستان، از خود بیگانگی انسان را نشان می‌دهد.

هرمان هسه^۱ (۱۸۷۷ – ۱۹۶۲) در آلمان زاده شد. پدرش از مبلغان مذهبی در مشرق زمین (جنوب آسیا) بود و هسه از این طریق با فلسفه و عرفان شرق آشنا شد. این آشنایی به سرتاسر آثار او رنگ و بویی عرفانی داده است. بیشتر آثار هسه حدیث نفس‌آدمی است؛ از آثار او به ترتیبِ محبوبیت می‌توان به دمیان، گرگ بیابان، گرتروند، نرگس و زرین دهن، سیدارت و بازی با مهره‌های شیشه‌ای اشاره کرد.

هرمان هسه در سال ۱۹۴۶ جایزه‌ی نوبل ادبیات را از آن خود کرد.

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) عناصر سازنده‌ی دوران مدرن یا ماقبل پست مدرن را بیان کنید.
- ۲) ویژگی‌های عمده‌ی آثار کامو را بنویسید.
- ۳) اصول پست مدرنیسم را بیان کنید.
- ۴) داستان پیرمرد و دریا اثر کیست و علت توجه نقادان به آن چیست؟

پژوهش

□ زندگی و آثار بورخس.

۱) Herman Hesse's

گذری بر ادبیات جهان عرب

سرزمین پهناور و سوزان عرسitan با صلابت و هولناکی خود عرب بادیه نشین را وامی داشت تا همواره در پی آب در حرکت باشد. پس هر جا که برکه‌ای بود، زندگانی مدتی در آن جا جریان داشت و چون آب برکه تمام می‌شد، زندگی بر گرد برکه‌ای دیگر آغاز می‌گردید. بدین سان، عرب تمامی عمر خود را در کوچ و گذار سپری می‌کرد و مجالی برای پرداختن به انواع هنر نداشت؛ زیرا مدنیت که لازمه‌ی آن زیستن در شهر بود، در زندگی عرب نمی‌توانست مفهوم داشته باشد. بنابراین، عرب را هنری می‌باشد که با زندگی خانه بهدوشی او سازگار باشد و چه هنری کم خرج‌تر و سبک‌بارتر از هنر کلامی، یعنی شعر و خطابه؟ عرب با زمزمه‌ی شعر، خویشتن را در سکوت و سکون عناصر بیابان از تنها‌ی رها می‌ساخت. بنابراین، شعر، تنها هنر عرب است و او تمامی استعدادها و نبوغ خود را در شعر به کار برد است. شعر عرب همان‌قدر مهم است که پیکر تراشی یونان و روم قدیم و تصویرگری اروپاییان امروز.

شعر جاهلی

دوره‌ی جاهلی در شعر و ادب عرب به دوره‌ی پیش از اسلام در سرزمین حجاز گفته می‌شود. در این دوره اندیشه‌ی منسجم فلسفی، دینی و اجتماعی مشاهده نمی‌شود. آیین‌های مردمان بادیه نیز آیین‌های شرک و بت‌پرستی، آن هم به صورت ابتدایی است. کلیات فرهنگ و ادب جامعه‌ی جاهلی، سادگی، راست‌گویی، شجاعت، فخر به قبیله و اجداد و پاره‌ای از

این نوع احساسات ساده بوده است که همه در شعر این دوره انعکاس یافته‌اند.

ویژگی‌های شعر عصر جاهلی عبارت‌اند از :

۱- حسّی بودن محتوا و برخورد با طبیعت که بر جریان‌های عاطفی و غریزی استوار است.

۲- مسائل معنوی در حد پند و اندرزهای ساده و بسیاری اخلاقیات برای هم‌زیستی مساملت‌آمیز میان افراد و قبایل.

۳- مفاخره و مباھات نسبت به مکارم اجداد و قبایل و نیز هجو و برشمردن معایب حریف و بزرگ جلوه دادن فضایل قبیله و اجداد خویش.

۴- غرور و عزّت نفس که از صفات مهم مردان بزرگ و شاعران بزرگ‌منش است.

۵- آزادی، رهابی و بی قید و بند بودن که شاعر جاهلی را در ابراز نظر گستاخ و شجاع می‌کرد.

در مکه بازاری وجود داشت که به عکاظ معروف بود. در این بازار علاوه بر تجارت، نقد شعر نیز رواج داشت. شاعران بزرگ اشعارشان را می‌خواندند و نقادانی چون نابغه‌ی ذبیانی به نقد اشعار می‌نشستند. هر قصیده‌ای که نقادان آن را تأیید می‌کردند، به آب زر نوشته و در خانه‌ی کعبه آویخته می‌شد. این قصاید را معلقات می‌گفتند. مشهورترین شاعرانی که معلقه داشتند، ده تن بودند و از آن میان هفت تن : امرؤالقیس، طَرَفة بن عبد، حارت بن حِلْزَه‌ی یَسْكُرُی، عمرو بن کلثوم تَغْلِبی، زُهیر بن ابی سُلَمَی، عنترة بن شَدَّاد و لَبِید بن رَبِيعه از همه مشهورترند.

شعر در صدر اسلام

پس از ظهر اسلام، شعر و شاعری اندکی دچار رکود شد؛ زیرا عناصری که در دوره‌ی جاهلی عواطف شعری را تشکیل می‌داد، اکنون کم رنگ شده بود. مفاخره و برتری طلبی و عصیّت و قبیله‌گرایی، جای خود را به برابری و برادری داده بود. بدین ترتیب، برخی از شاعران به اسلام گرویدند و تحت تأثیر فرهنگ اسلامی به سروden اشعاری با مضامین تازه دست زدند. این شاعران را شاعران مُخَضْرَم می‌گویند؛ یعنی شاعرانی که نیمی

از زندگانی هنری آنان در عصر جاهلی و نیمه‌ی دیگر در دوره‌ی اسلامی سپری شده است. سرآمد شاعران مخضرم حسان بن ثابت انصاری، معروف به شاعر النبی است. اشعار او گنجینه‌ای تاریخی در ادب اسلامی است؛ زیرا بسیاری از حوادث، جنگ‌ها و نام افرادی را که در نبردها شاخص بوده‌اند، در اشعار او می‌توان یافت.

شعر دوره‌ی اموی

امویان پس از آن که خلافت اسلامی را به خود اختصاص دادند، می‌خواستند مسائل عصر جاهلی را دوباره زنده کنند و جامعه را به آن دوره بکشانند اماً نتوانستند؛ زیرا اسلام منطقه را لرزانده و روزگار بسیاری از باورها و اعتقادات ساده‌ی کهنه را به سر آورده بود. بنابراین، جامعه دیگر حوصله‌ی سادگی نزدیک به بلاهت عصر جاهلی را نداشت.

در دوره‌ی اموی حادثه‌ی مهمی در شعر رخ نداد اما نطفه‌ی ادبیات نو و نیرومند عصر عباسی در این دوره بسته شد.

شعر دوره‌ی عباسی

در عصر عباسی، فرهنگ نیرومند اسلامی از یک سو و فرهنگ‌های ملل تازه مسلمان از سوی دیگر چنان ظرفیتی در فرهنگ شعر و ادبیات ایجاد کرد که این دوره را به دوران طلایی اسلامی مبدل ساخت. به بیان دیگر، سررشه‌ی ادب عرب از دست اعراب ربوده شد و در دست مسلمانان — و نه اعراب — قرار گرفت. هر شاعری با ذهنیت‌ها و حافظه‌های شعری و تخیلات ملی خود — که با محک فرهنگ اسلامی صیقل یافته بود — زبان به سروden گشود و زبان و ادب عرب را که بالقوه گنجایش داشت، بالفعل نیز گسترش داد. بدین سان، شعر و ادب عصر عباسی تحت تأثیر فلسفه، کلام و تصوف و بهره‌گیری از آثار ترجمه شده از فرهنگ‌های یونانی، ایرانی، هندی، سریانی و امثال آن، به فضایی گسترده برای اندیشیدن مبدل گردید.

ادب عباسی را ادب مولد یا محدث می‌نامند؛ زیرا بیشتر شاعران و ادبیان این عصر

دورگه بودند؛ یعنی، از پدر و مادری زاده شده بودند که یکی عرب و دیگری غیرعرب بود و ادبیات زاییده‌ی اندیشه‌ی آنان آمیخته‌ای از ادب عرب و غیرعرب بود. بدین ترتیب، ادب عرب در عصر عباسی با فنون و هدف‌هایی مواجه شد که پیش از آن در میان اعراب سابقه نداشت؛ مانند: خمریات، زیاده روی در اوصاف شهرنشینی، رها کردن عصیت عربی و جز آن. در مجموع، دوره‌ی عباسی عصر ترجمه‌ها و ورود علوم و معارف سایر ملل به فرهنگ اسلامی است.

در اواخر عصر عباسی، بلاد اسلامی بر اثر حمله‌ی مغول‌ها و غلبه‌ی ترکان عثمانی و با وجود خلفایی ضعیف و بی‌کفایت به انحطاط سیاسی و فرهنگی دچار شد. ترکان سعی داشتند زبان ترکی را جانشین زبان عربی سازند و به همین جهت، به زبان و ادب عرب چندان توجهی نداشتند؛ در نتیجه، ذوق‌ها کشته شد و فروغ هنر و ادبیات و خلاقیت خاموش گردید. ازین رو در این دوره‌ها در عرصه‌ی ادبیات و هنر و خلاقیت، به افراد توانمند و مؤثر کم‌تر بر می‌خوریم.

شعر نوین عرب

شعر امروز عرب شعری است که تا حد زیادی توانسته است خود را از سیطره‌ی آرایه‌ها و صناعات ادبی گذشته آزاد کند. تا همین اواخر شاعر عرب هنوز بر اطلال و دمن زاری می‌کرد و در چارچوب قالب‌های آهنین شعر کهن اسیر بود.

حتی کشف و استخراج نفت در اکثر کشورهای عربی و غرقه شدن شیوخ عرب در ثروت و نعمت نیز باعث نشد تا شاعر عرب سر از ریگ بادیه بردارد.

سرانجام، اشغال مصر توسط ناپلئون و به دنبال آن باز شدن پای اروپاییان به این سرزمین و به استعمار کشیده شدن آن از سوی انگلیس، ساکنان خفته‌ی وادی نیل را از خوابی گران که قرن‌ها به طول انجامیده بود، بیدار کرد.

کشفیات باستان‌شناسان غربی در مصر باعث شد که مصریان به اصالت فرهنگ و عظمت تمدن دیرینه‌ی خویش پی ببرند و به خود آیند.

تأسیس مدارس متعدد به سبک غربی‌ها و نیز ورود صنعت چاپ و انتشار مجلات و

روزنامه‌ها در این کشور، روح وطن‌برستی و آزادی‌خواهی را در ملت مصر بیدار کرد. این پیش‌ها و آگاهی‌های تازه در همه‌ی ابعاد زندگی مردم از سیاست گرفته تا فرهنگ و هنر نفوذ کرد و آن‌ها را از حالت سستی و رخوتی که میراث حکومت عثمانی بود، به در آورد. از سویی، گروه‌هایی از دانشجویان مصری که برای آموختن فنون و صنایع جدید – و بیش‌تر به خاطر مسائل نظامی – به اروپا می‌رفتند، به هنگام بازگشت، فرهنگ غربی را نیز با خود به ارمغان می‌آوردن. البته لبنانی‌ها خیلی زودتر از مصری‌ها با اروپا ارتباط برقرار کرده بودند. این ارتباط و آشنایی به قرن‌های شاتزدهم و هفدهم برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که مسیحیان لبنان، طلاب علوم دینی خود را برای تحصیل به مدرسه‌ی پاپ در رم می‌فرستادند، این طلاب، پس از مدتی خود مدرس می‌شدند و زبان عبری و سریانی و بعدها لاتینی را برای لبنانی‌ها تدریس می‌کردند.

بنابراین، نهال نهضت علمی و فرهنگی جدید که در مصر بالید و تناور شد، نخست در لبنان کاشته شده بود.

آشنایی با فرهنگ و سیاست غربی باعث شد تا اعراب به گذشته‌ی خود بیش‌تر بیندیشند و با ارزش میراث فرهنگی خویش آشنا شوند و به دنبال آن به تقویت زبان عربی بپردازند. در پی همین جریانات، در زمینه‌ی ادبیات و به ویژه شعر، نوعی بازگشت – ادبی به دوره‌های درخشان ادب عرب – چون عصر اموی و عباسی – رخ داد. شاعران عرب به روش قدماًی خود توجه کردند و ضمن پرداختن به انسجام شعری، خویش را از بند شعر منحط عصر عثمانی آزاد ساختند. این گروه که به مقلدان یا کلاسیک‌های نو مشهورند، در بیش‌تر کشورهای عربی در عرصه‌ی شعر ظهر کردند.

کلاسیک‌های نو خیلی زود جای خود را به رُمانتیک‌ها دادند. دهه‌ی سوم قرن بیستم با ظهر شاعران رُمانتیک عرب همراه بود. احمد زکی ابوشادی با انتشار دادن مجله‌ی «آپولو» در سپتامبر ۱۹۳۲ شعر رُمانتیک عرب را قوام بخشید و شاعران این سبک را در مجمع آپولو گرد هم آورد. گروهی از شاعران رُمانتیک، شاعران بلاد مَهْجُور بودند که از لبنان به آمریکای شمالی و جنوبی مهاجرت کرده بودند. مسائلی چون دوری از وطن، دردها و رنج‌های عمیق زندگی و نوعی گرایش صوفیانه در شعر اینان دیده می‌شود. گاهی حس

درد و تأثر آن قدر در شعر این شاعران گستردگی شود که هستی را زیر سؤال می‌برند و از درد ندانستن سرنوشت انسان و راز هستی شکایت می‌کنند. این احساس گاهی نیز به سرکشی می‌انجامد؛ به طوری که جبران خلیل جبران به آن جا می‌رسد که منطق موجود حاکم بر همه چیز را زیر سؤال می‌برد و در مورد اصالت آن شک می‌کند و به نوعی سوررئالیسم نزدیک می‌شود. از شاعران مهجران، ایلیا ابو‌ماضی و جبران خلیل جبران را می‌توان نام برد.

شعر رمزگرا (سمبلیک) نیز به دنبال شعر رمانتیک در کشورهای عربی – خاصه لبنان – پیدا شد. در کنار این سبک، گرایش به سوررئالیسم نیز در شعر عرب دیده می‌شود. سوررئالیسم که به دنبال نابه‌سامانی‌های جنگ جهانی اول در غرب رایج شده بود، توسط شاعران عرب نیز تجربه شد.

هم‌زمان با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، امپریالیسم در دل سرزمنی‌های عربی زخمی عمیق و دردناک به وجود آورد و مسئله‌ی فلسطین را به عنوان یکی از ناجوانمردانه‌ترین برخوردهای انسان با انسان از خود به یادگار گذاشت.

انقلاب ۱۹۵۲ مصر یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهان عرب بود که آگاهی سیاسی اعراب را تا حد زیادی بالا برد و در ادبیات معاصر عرب مسائل تازه‌ای را به وجود آورد. دسته‌بندی‌های سیاسی در مصر پس از انقلاب و مطرح کردن توده‌ها به عنوان فهرمانان سرنوشت‌ساز کشورها مسئله‌ی «تعهد» در ادبیات و هنر را برای اولین بار در ادب عرب مطرح ساخت.

بر این اساس، شعر امروز عرب یکی از پربارترین شعرهای جهان پویای عصر حاضر است. شعری است که صراحة دارد، خشمگین است و مدت‌هاست پوسته‌های سخت محافظه‌کاری را ترکانده و از اعمق حنجره با تمام توان فریاد می‌زند: «من وجود بیدار ملت عربم». این شعری است که حقیقت عربیان آن، به حدی ناباورانه و غافلگیرانه است که بسیاری تاب شنیدنش را ندارند.

این صراحة در انتخاب قالب و شکستن دیوارهای کهنه‌ی اوزان، در شعر نو عرب که از هر قید و بندی آزاد شده است، دیده می‌شود.

آغاز حرکت شعر آزاد عربی از نظر قالب (قبل از ۱۹۴۸)

حرکت شعر نو عربی در مرحله‌ی اول، حرکت برای رهایی از الگوهای نامتفیر شعر سنتی عربی است. این رهایی در واقع کنار گذاشتن تعداد ارکان و نیز جنبه‌های تقارن و توازن اشکال شعری از قبیل قصیده‌ی سنتی، مُخْمَس و دو بیتی و نیز آزاد شدن از قید گذشته است. شاعران بلاد مهجر برای ایجاد تغییر در بندهای شعر، تلاش‌هایی کردند و در راه سروden شعر سفید (نظم مرسل) به تجربه‌هایی دست زدند. افرادی چون جبران خلیل جبران نیز تجربیاتی در تئر شعر گونه داشته‌اند.

دستاوردهای شعر نو

بدون تردید خانم نازک الملائکه شاعر عراقي، نخستین کسی است که با شکستن بحور عروضی در شعر عرب، شعر نو را تجربه کرده و نیز در مقام یک منتقد کوشیده است این حرکت را ارزیابی کند و مفهوم عروضی آن را نشان دهد.

توضیحات او لیه و نسبتاً ناقص نازک الملائکه در دفتر شعرش به نام شراره‌ها و خاکسترها در مورد روش جدیدی که او و افراد پس از او آن را شعر آزاد خوانده‌اند، بعداً به صورت تعریف و ارزیابی قاعدة‌مند مرزهای عروضی این فرم شعری، متکامل شد. نازک الملائکه عقاید خود را در مقالات متعددی که طی سالیان دراز نگاشته بود، در مجلات ادبی مختلف به خصوص الآداب منتشر می‌کرد.

مجموعه مقالات انتقادی او در کتاب قضایای شعر معاصر (۱۹۶۲) بسیار بحث‌انگیز بود و در عرصه‌ی نقد ادبی چنان جنب‌وجوشی ایجاد کرد که در زمان اخیر، بی‌سابقه بوده است.

نازک الملائکه، آزادی مجاز شاعر را در شعر آزاد، کاربرد تعداد متفاوت ارکان در هر مصراج (که وی آن را شطر می‌نامد) می‌داند. به عقیده‌ی او شعر، تنها آزادی شاعر است. به همین دلیل، وی قالب جدید را از شعر سنتی دو مصراجی متمایز می‌کند و گرنه همه‌ی قواعدی که در مورد قالب دو مصراجی صادق است، در مورد این قالب نیز صدق می‌کند نازک الملائکه می‌گوید: «واقعیت این است که شعر آزاد تابع قواعد وزنی عربی است و

کاملاً از آن‌ها پیروی می‌کند. تازگی آن تنها در این است که مصraigاهای کامل را با نیم مصraigای بخشی از مصraigاع تلفیق کرده است. این موضوع هنگامی ثابت می‌شود که شعر آزاد را در نظر بگیریم و نیم مصraigاع‌ها را از بخش‌های مصraigاع جدا کنیم. در نتیجه، ما دو نوع شعر عربی داریم؛ بدون این که چیز غریبی در آن‌ها وجود داشته باشد.»
در هر صورت، خانم نازک‌الملائکه راهی را در شعر معاصر عرب گشود که نیما در شعر فارسی گشاینده‌ی آن بود. به دنبال او شاعران بسیاری با ذوق خلاق خود در این راه گام نهادند و راه‌های تازه‌ای را در این میدان وسیع اندیشه و خیال گشودند.

خودآزمایی‌های نمونه

- (۱) چرا در میان اعراب جاهلی هنرهای مانند معماری، مجسمه‌سازی و نقاشی جایگاهی نداشت؟
- (۲) ویژگی‌های شعر جاهلی را بیان کنید.
- (۳) مُحضرم به چه گروهی گفته می‌شد؟
- (۴) چرا ادب دوره‌ی عباسی را ادب مولد یا محدث می‌نامند؟
- (۵) فضای کلی حاکم بر شعر گذشته‌ی عرب چگونه بود؟
- (۶) چه عواملی سبب بروز نهضت علمی و فرهنگی جدید و نوعی بازگشت ادبی در ادبیات عرب شد؟
- (۷) کلاسیک‌های نو یا مقلدان چه کسانی بودند؟
- (۸) درباره‌ی شاعران بلاد مهجر و درون‌مایه‌ی شعری آنان توضیح دهید.
- (۹) چه عاملی سبب شد تا مسئله‌ی تعهد برای نخستین بار در ادبیات و هنر عرب مطرح شود.
- (۱۰) ویژگی‌های شعر امروز عرب را بنویسید.
- (۱۱) در شعر عرب چه کسی را می‌توان با نیما یوشیج مقایسه کرد؟

پژوهش

□ درباره‌ی یکی از شاعران معلقات، تحقیق کنید.

تراژدی فلسطین و شعر نو عرب

پس از جنگ ۱۹۴۸ اعراب و اسرائیل، گروهی از اعراب آواره شدند و مسئله‌ی آوارگان فلسطین که یکی از دردناک‌ترین مسائل تاریخ اشغال فلسطین است، به وجود آمد. آواره‌ی فلسطینی به زودی چهره‌ی ستم‌دیده‌ای دل‌شکسته و رانده شده را یافت که در خیمه‌های مندرس، در حالی که کودکان گرسنه و بیمار پیرامونش را گرفته‌اند، به سختی روزگار می‌گذراند. عبدالوهاب البیاتی، شاعر عراقي، در شعر آوارگان عرب (۱۹۶۱) تصویر زیر را ترسیم می‌کند :

آواره‌ی عرب بر هن و زخم دیده
بر در خانه‌ها به گدایی نشسته
و سال‌های دراز، مصیبت‌ها چون جانوران موذی
ذره ذره گوشت تن او را می‌جوند.

یکی از قدیمی‌ترین و شاید بتوان گفت نخستین شعری که با این مضمون سروده شده، الاجهه زن آواره (اکتبر ۱۹۴۸) اثر کامل سلیمان، شاعر لبنانی است. او با کلماتی سوزناک و مؤثیر یک زن آواره را این چنین توصیف می‌کند :

زن با ضعف و بیماری پوشانیده شده
از سر تا به پا در شرم مستغرق است
گبج و خسته و دردآلود قدم بر می‌دارد
چهره‌اش آیینه‌ی اندوه و خشم

شعله‌ای که از دلش زیانه می‌کشد
اشک دیدگاش را می‌خشکاند
و چشم‌ماش را خالی و تهی می‌سازد.

شعر فلسطین از ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۸

اشعار شعرای فلسطینی درباره‌ی رویدادها و رنج‌ها و مصایب مردم فلسطین است؛ از آن هنگام که از چنگال ترک‌ها به جهنم تحت الحمایگی افتادند و سپس تشکیل دولت یهود در ۱۹۴۸. در این اشعار سه ویژگی عمدۀ، آشکار است:

نخست آن که چون شاعران اشعار یاد شده در فلسطین زندگی کرده و از نزدیک شاهد همه‌ی رویدادها و مشکلات بوده‌اند، شعر آنان بیانگر عواطف، احساسات و واکنش اعراب فلسطینی است که مستقیماً در معرض این وقایع قرار داشته‌اند.

دوم، موضوع این اشعار است که گرد مسائل ویژه‌ی روز، مثل فروش زمین به یهودی‌ها و ماهیت رهبران وقت فلسطین می‌چرخد. این نکات ویژه در اشعار شعرای خارج از فلسطین کمتر بازتاب داشته است.

سوم آن که این اشعار بر گسترش مبارزه علیه حکومت تحت الحمایه و صهیونیسم تأکید می‌ورزند و توجه اعراب را به خطر موحشی که آینده‌ی یک سرزمین عربی را تهدید می‌کرد، جلب می‌کنند.

شکست رؤئن ۱۹۶۷

پس از انقلاب ۱۹۵۲ در مصر، صحنه‌ی سیاسی جهان عرب تحت اقتدار جمال عبدالناصر قرار گرفت. وی نماد وحدت، یگانگی و ملت عرب بود. حمله‌ی مشترک اسرائیل، بریتانیا و فرانسه به مصر در ۱۹۵۶ و اتحاد کامل مصر و سوریه در ۱۹۵۸ اعتبار ناصر را به شدت افزایش داد. تا آن جا که مطبوعات عربی و فلسطینی‌ها به خصوص قبل از ۱۹۶۷ سخت امیدوار بودند که تلاش‌های وی به آزادی فلسطین بینجامد.

در رؤئن ۱۹۶۷ جنگ دیگری آغاز شد. اسرائیل با پیروزی برق‌آسا در این جنگ،

نوار غزه، شبیه جزیره‌ی سینا، بلندی‌های جولان در جنوب سوریه و کناره‌ی غربی رود اردن را به تصرف درآورد.

به دنبال شکست ژوئن، شعرهای بسیاری در انتقاد از خود سروده شد که نمایانگر درد و عجزی بود که قلب شاعر عرب را از درون می‌خورد. از بهترین آثار این دوره شعر سوگواری بر آفتاب ژوئن (۱۹۶۸) اثر عبدالوهاب البیاتی شاعر عراقي و از پیشگامان شعرای معاصر عرب، است.

انتقاد بی‌رحمانه‌ی البیاتی از جامعه‌ی عرب بسیار صریح و قاطع است.

در قهوه‌خانه‌های شرق

با کلام می‌جنگیم

با شمشیرهای چوبی

با دروغ و خیال‌بافی

وقت را به بطالت می‌گذرانیم و ترهات می‌بافیم

و یک دیگر را به کشنن می‌دهیم

ما به سان خردمندانهای نان هستیم

در قهوه‌خانه‌های شرق

مگس‌ها را ردیف می‌کنیم و ادای زنده بودن را در می‌آوریم

در زباله‌دان تاریخ ما تنها، سایه‌ی انسان هستیم.

به تدریج شاعران بزرگ فلسطین با ایجاد شعر مقاومت و طرح مفهوم فدایی فلسطینی در شعر عرب شور و حالی تازه ایجاد کردند، از جمله‌ی این شاعران می‌توان به محمود درویش، سمیح القاسم، جبرا ابراهیم جبرا و شاعران عرب غیر فلسطینی چون، نزار قبانی، اشاره کرد.

به هر حال، در عرصه‌ی شعر عرب باید به نکاتی چند توجه داشت :

۱- مشکل فلسطین تمامی شاعران عرب را بدون در نظر گرفتن و استنگی‌های سیاسی، عقیدتی و یا مذهبی متأثر ساخته است و شعر آن‌ها چشم‌انداز و نگرش همانندی را در این مورد منعکس می‌سازد.

۲- شاعران پیش از رمان نویس‌ها و نویسندهای داستان‌های کوتاه و نمایشنامه نویس‌ها و حتی قبل از مقامات رسمی عرب نسبت به رویدادهای فلسطین واکنش نشان دادند. این موضوع پس از سال ۱۹۴۸ به طور گسترده به رمان‌ها و داستان‌های کوتاه و نمایشنامه‌ها راه یافت. در واقع، سال ۱۹۶۷ را باید نقطه‌ی عطفی در ادبیات عرب انگاشت؛ زیرا پس از این تاریخ بود که این مشکل به شکلی فراگیر در آثار ادبی غیر سیاسی منعکس شد.

۳- پیش از ۱۹۴۸ نیز رویدادهای فلسطین و مسائل وابسته به آن، در شعر شاعران عرب بازتاب می‌یافتد ولی تشکیل دولت اسرائیل که به اخراج و آوارگی هزاران فلسطینی از خانه و وطنشان منجر شد و شکست‌های بی‌دریبی اعراب در مقابل اسرائیل، شاعران عرب را به عنوانین تازه و اندیشه‌های نو مسلح ساخت.

۴- در اشعار پیش از ۱۹۴۸ حضور مذهب چشم‌گیر است و پس از این تاریخ، ملی‌گرایی و انسان‌دوستی به همراه مذهب، در سطح گسترده‌ای مطرح می‌شود.

۵- در حالی که شعر پیش از ۱۹۴۸ به یهودیان و بریتانیا به عنوان دشمنان اصلی توجه دارد، پس از این تاریخ و به دنبال ایجاد دولت اسرائیل، توجه کمتری به یهودیان و صهیونیست‌ها نشان داده شد. شاید علت این امر آن است که احساس می‌شد تراژدی فلسطین پیش از آن که نتیجه‌ی حضور صهیونیست‌ها باشد، به دلیل عدم حضور اعراب به وقوع پیوسته است. در سه دهه‌ی گذشته، شاعر عرب کوشید تا در پرتو شکست‌های مکرر و مداوم در مقابل اسرائیل، جامعه‌اش را بشناسد و خود را بازیابد.

۶- رویارویی شاعران با مشکل فلسطین از برخورد ساده و صریح گذر کرد و به نگرشی ضمنی و غیرمستقیم بر پایه‌ی اشارات تمثیلی و تصاویر اسطوره‌ای رسید. از این‌رو، شاعر به جای آن که به تعریف و تفسیر ظاهری رویدادها بپردازد، به روانکاوی فردی و گروهی اعراب پرداخت و واکنش‌های روانی و اخلاقی آنان را در برابر شکست و از دست رفتن فلسطین مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

۷- تراژدی فلسطین باعث شد که شعر فلسطین به ویژگی‌های خاص خود دست یابد. گذشته از این واقعیت که شعر فلسطین پس از ۱۹۴۸ نمایانگر تعالی فلسطینی‌ها از مردمی بدیخت و فراموش شده به انسانهایی مصمم، مقاوم و طغیانگر است که می‌توانند شرایط را

مطابق میل خود تغییر دهنده، این شعر به ویژه پس از پیدایش «شعر مقاومت» یکی از ارکان و عوامل اصلی تشکیل دهنده‌ی ماهیت فعلی شعر نوین عرب شد. در تاریخ شعر عرب این نخستین بار است که فلسطین چنین نقش مهمی را بر عهده می‌گیرد.

* * *

اکنون جنبش انتفاضه، ادامه‌ی مبارزه‌ی اصیل ملت فلسطین است که با الهام گرفتن از اسلام و فرهنگ جهاد اسلامی، صلح یاسر عرفات را با اسرائیل و راضی شدن به بخش کوچکی از خاک مقدس فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد.

بنابراین، مبارزه‌ی مردم رنج کشیده‌ی فلسطین با پشتیبانی همه‌ی ملت‌های جهان و انسان دوستان به قرن جدید پا نهاده است.

خودآزمایی‌های نمونه

۱) نخستین شعری که در آن چهره‌ی ستم دیده‌ی آوارگان فلسطین به تصویر کشیده شده است، از کیست؟

۲) شعر فلسطین از ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۸ چه ویژگی‌هایی داشت؟

۳) چند تن از شاعران پیشگام را که در ایجاد شعر مقاومت نقش داشته‌اند، نام بیرید.

۴) مسائل مهم شعر فلسطین را به اختصار بیان کنید.

۵) چرا سال ۱۹۶۷ را در ادبیات عرب باید نقطه‌ی عطفی به شمار آورد؟

۶) در اشعار پس از ۱۹۴۸ فلسطین چه موضوع‌هایی در سطحی گسترده مطرح می‌شود؟

پژوهش

□ زندگی و اندیشه‌ی نزار قبانی و نمونه‌ای از شعر او.

ادبیات داستانی معاصر عرب

به طور کلی، در دوران جدید دو گرایش عمدۀ را در ادبیات داستانی عرب می‌توان پی‌گرفت. این دو گرایش عبارت‌اند از: گرایش تاریخی و گرایش اجتماعی. ظلم و ستم و تجاوز عثمانی‌ها به اعراب که با قتل و غارت همراه بود، توده‌های محروم را به عقب ماندگی و بی‌خبری و نومیدی سوق می‌داد. در این میان، روشن‌فکران عرب که سلاح کاری مطبوعات را در دست داشتند، بر آن شدند تا با روشن‌کردن اذهان مردم، آنان را علیه ستمگران عثمانی بشورانند. بنابراین، نخست اعراب را به نوعی بازگشت به خویشتن کشانیدند تا احساس حقارت و عادت به ستم‌پذیری را در آنان از میان ببرند. از این‌رو قصه‌های این دوره با ارائه‌ی الگوهای اخلاقی والا و رشادت‌ها و مردمی‌ها و مبارزه با فساد و تباہی، تاریخ را بازگو می‌کنند. کسانی مانند سلیم بستانی و جرجی زیدان این نوع قصه را دنبال کردند.

سلیم بستانی قصه‌ی ملکه‌ی زنوبیا و سرگشتنگی در بلاد شام را نوشت. این قصه‌ها پندآموز و سرشار از مخاطرات و حوادث غیرمنتظره بود و بیش‌تر حالت ملودرام داشت بستانی در این قصه‌ها تا حد امکان کوشیده است چهره‌ای واقعی از زندگانی آن روزگار به دست دهد.

جرجی زیدان در خلال بیست و یک قصه‌ی تاریخی خود، می‌کوشد تا تاریخ اسلام و مسائل آن را به شیوه‌ای داستانی به مخاطبان خویش القا کند. از آثار اوست:

ابومسلم خراسانی، دوشیزه‌ی قریش، فاجعه‌ی رمضان، عروس فرغانه، صلاح الدین ایوبی، زیبای کربلا، عباسه و جعفر برمکی، حاجج بن یوسف، احمد بن طولون^۱.

دانستن نویسان بزرگ عرب (تا شکست ژوئن ۱۹۶۷ اعراب از اسرائیل) تا پیش از جنگ رسمی اعراب و اسرائیل که با توطئه‌ی غرب به شکست نظامی اعراب در ژوئن ۱۹۶۷ انجامید، درون‌مایه‌ی قصه‌های عرب بیشتر موضوعاتی برخاسته از جامعه‌ی عرب بود و عوامل خارجی که پس از باز شدن پای غربی‌ها به سرزمین‌های اسلامی بر ساختار جامعه‌ی عرب تأثیری اساسی گذاشتند، در آن نقشی نداشت و کوشش در این زمینه به آرای مردان سیاسی مانند سید جمال‌الدین اسدآبادی محدود می‌شد. بنابراین، نوک حمله‌ی قلم‌ها بیش‌تر به رویارویی با سنت‌ها و جامعه‌ی سنتی عرب بود. در این میان گروهی از جمله جیران خلیل جبران، نویسنده‌ی توانای لبنانی، بر این باور بودند که لازم است در ساختار جامعه و زندگی عرب و بلکه همه‌ی جهان تحولی بنیادی به وجود آید که بنیاد ظلم را برکند و زمینه‌ی ایجاد دیکتاتوری و ستم را از میان ببرد.

تا پیش از جنگ ژوئن ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل در ادبیات داستانی عرب کم‌تر اثری را می‌توان یافت که گرایش رئالیستی داشته باشد. شکست ژوئن شوک و ضربه‌ای بود که عرب را از حالت بی‌هوشی به درآورد و به او کمک کرد تا موقعیت خویش را ارزیابی کند و خود را از حوزه‌ی مسائل غریزی و عاشقانه و عرفان سطحی و اجتماعیات بی‌خطر برهاند.

مصطفی لطفی المنفلوطی (۱۹۲۴-۱۸۷۶)

او در منفلوط مصر از خاندانی معروف و سرشناس زاده شد. در کودکی قرآن را فراگرفت و برای ادامه‌ی تحصیلات به الازهر رفت. در آن‌جا مدتی با محمد عبد، انقلابی مشهور و وطن‌پرستانی چون سعد زغلول آشنا و همراه شد. چندی به نوشتمن مقاله و قصه سرگرم بود و سرانجام در اوآخر عمر در کتابخانه‌ی مجلس مصر به کار مشغول شد و تا سال

۱) از برخی از این قصه‌ها در ایران و کشورهای عربی فیلم‌های سینمایی ساخته شده است.

۱۹۲۴ - که سال مرگ اوست - بر این مقام باقی بود.

منفلوطی در ظاهر و باطن همچون قطعه‌ای موسیقی می‌نمود. او مردی خوش‌فکر، آراسته، متین، خوش‌اخلاق و ادبی مستعد با بهره‌ی ذوقی فراوان از ادبیات بود. این ویژگی‌ها را در ترکیب آثارش نیز می‌توان دید. منفلوطی بیش از آن که صنعتگر ادبیات باشد، نویسنده‌ای طبیعی و ساده است. او از نخستین کسانی است که داستان کوتاه را در مصر تجربه کرده‌اند.

با مطالعه‌ی آثار این نویسنده‌ی عرب، دو ضعف عمدی وی بر ما آشکار می‌شود؛ نخست این که او از جهت ابزار بیان ضعیف است و در به کارگیری زبان کاستی‌هایی دارد. در زمینه‌ی ادبیات بینش عمیقی ندارد و از این رو در ارائه‌ی مطالب با مشکلاتی روبرو می‌شود. تا آنجا که ممکن است خواننده‌ی آثار خود را به سوء تفاهم و کج فهمی دچار سازد. به قول او لفظ را در غیر مواضع له قرار می‌دهد.

ضعف دوم منفلوطی، ضعف فرهنگی است و دلیل آن، ناگاهی او از علوم مشرق زمین و نداشتن پیوند با مغرب زمین و تمدن آن می‌باشد. از این رو او در تفکرات اجتماعی خویش تا حدی سطحی و ساده‌نگر است و به سادگی دچار دگرگونی و بی‌ثباتی می‌شود.

در آثار منفلوطی ارتباط اجزای قصه و عناصر آن قوی نیست. در حقیقت، عامل توفیق و شهرت این نویسنده‌ی عرب ترا ادبی اوست که در شکل رایج نشر در اوایل قرن بیستم در مصر محسوب می‌شود. زمینه و درون مایه‌ی بیشتر قصه‌های او را غم‌ها و مشکلات اقشار فرودست جامعه تشکیل می‌دهد. در عین حال، با ریشه‌یابی رگه‌های خودشیفتگی (نارسیسیسم) در آثار او می‌توان علت این همه اندوه و غم را یافت. او آن‌چنان خود شیفته است که حتی آثاری را که به عربی برمی‌گرداند، به دلخواه تغییر می‌دهد. به بیان دیگر، در قصه‌هایش نوعی گریز از واقعیت وجود دارد که در پشت اشک‌های او پنهان است.

از آثار مشهور منفلوطی است : العبرات که بیشتر آثار ترجمه شده‌ی اوست؛ النظرات شامل مقالات هفتگی منتشر شده در مطبوعات که اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی و ادبی او را منعکس می‌کند.

جبران خلیل جبران (۱۹۳۱-۱۸۸۳)

جبران خلیل جبران در جبل لبنان زاده شد. دوازده ساله بود که همراه با خانواده اش به آمریکا مهاجرت کرد و در شهر بوستون سکنی گزید.

جبران در آغاز به آموختن زبان انگلیسی پرداخت. سپس به بیروت بازگشت و طی چهار سال زبان عربی خود را تقویت کرد. پس از آن به نیویورک رفت و به آموختن هنر نقاشی پرداخت. چندی بعد برای تکمیل آموخته های خود درباره‌ی این هنر عازم فرانسه شد و از محضر استادان آن سامان مانند نقاش مشهور، رودن بهره‌ها برد.

جبران خلیل جبران در سال ۱۹۲۰ در آمریکا انجمن رابطه‌ی قلمی را به راه انداخت. گروه کثیری از بزرگان ادب عرب مانند شاعر معروف، ایلیا ابو ماضی در این انجمن عضویت داشتند.

جبران خلیل آثار فراوانی به عربی و انگلیسی نوشت که مشهورترین آن کتاب پیامبر است که به اکثر زبان‌های زنده‌ی جهان برگردانده شده است. جبران شعر نیز می‌سرود و الماکب و اشک و لیخند، دفترهای شعری اوست.

این نویسنده و شاعر معروف عرب سرانجام در ۱۹۳۱ در نیویورک درگذشت.

به طور کلی آثار ادبی جبران خلیل جبران را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد :

۱— دوره‌ی اول : چهره‌های لبنانی ؛ او در این دوره به دردهای اجتماعی مردم لبنان می‌پردازد و قصه‌هایش بیشتر حول محور شورش علیه فتووالیسم سیاسی و سنت‌های اجتماعی و معنوی آن دور می‌زند. به بیان ساده‌تر، صادقانه علیه آن‌چه بشر آن را عدالت می‌نامد و در حقیقت چیزی جز ظلم و طغیان نیست، می‌شورد.

۲— دوره‌ی دوم دوره‌ی چنین گفت زردشت است. در این مرحله، جبران خلیل می‌کوشد همانند نیچه، فیلسوف مشهور، سخن بگوید.

۳— دوره‌ی سوم یا مرحله‌ی مصطفی ؛ در قصه‌ی پیامبر در حقیقت مصطفی خود جبران است که فلسفه‌گرایی را رها کرده و به آرامش رسیده است. تو فان نیچه‌ای پایان یافته و جبران چون حکیمی متین و ژرف‌اندیش، در پی بنا نهادن جامعه‌ای برتر است و می‌خواهد به مردم هنر و شجاعت زیستن بیاموزد.

جبران این کتاب دل انگیز را به زبان انگلیسی نوشت و همین کتاب او را به یک نویسنده‌ی متفکر جهانی تبدیل کرده است.

قصه‌های جبران خلیل جبران به شدت نمادین (سمبلیک) و در عین حال، شاعرانه‌اند. به بیان دیگر، جبران فیلسوفی در لباس شاعر است و به هر چیز رنگ تخیل می‌زند.

قصه نویسی پس از شکست ۱۹۶۷ اعراب از اسرائیل

بی‌تردید انقلاب ۱۹۵۲ مصر به رهبری ژنرال نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر، مهم‌ترین رخداد سیاسی در جهان عرب است. این حادثه‌ی مبارک در همه‌ی شئون کشورهای عربی تأثیر گذاشت.

ادبیات عرب پس از این زمان ادبیاتی واقع‌گرا (رئالیست) و اجتماعی است. موضوع اساسی این نوع ادبیات که در آن قصه دوشادوش شعر حرکت می‌کند، زندگی مردم عادی مانند کشاورزان، پیشه‌وران، کارگران و صنعتگران و عواطف و احساسات آن‌هاست.

شکست اعراب از اسرائیل در ژوئن ۱۹۶۷، آخرین و غافل‌ترین روش فکران عرب را از خواب هزاروچهارصدساله بیدار کرد. این شکست که امپریالیسم غرب آن را با نقشه‌ی قبلی و هماهنگی با اسرائیل طراحی کرده بود، به روشن فکران غرب‌زده‌ی عرب ثابت کرد که غرب منافع خود را بر همه چیز ترجیح می‌دهد.

نزار قبانی، شاعر توانای عرب این شکست را رسوایی بزرگ اعراب می‌داند: «به گمان من پیروزی عرب بود زیرا اعراب دانستند که چشم امیدشان باید تنها به خودشان و خداشان باشد. آنان دانستند که غرب صدرصد پشتیبان رژیم نژادپرست اسرائیل است و زندان‌های هولناک، شکنجه‌های قرون وسطایی و کشتار گروهی روستاییان (کفر قاسم و ...) و غصب سرزمین‌های مردم فلسطین این مسئله را تأیید می‌کند».

نخستین قدم‌های داستان نویسی به سبک نوین عراق را محمود احمدالسید (۱۹۷۳-۱۹۰۳) برداشته است. یکی از کارهای قابل توجه سید، کتاب جلال خالد است که در سال ۱۹۲۸ نوشته شده است.

یوسف ادریس (۱۹۹۱-۱۹۲۷)

دکتر یوسف ادریس، همانند آنتوان چخوف، پژوهشگر بود که نویسنده‌ای مشهور شد. او ذوق و اندیشه‌ی خود را برای معالجه‌ی مفاسد اجتماعی به خدمت گرفت و داستان کوتاه معاصر عرب را به بالاترین درجه‌ی مطلوبیت ارتقا داد. ادریس در آثارش همواره با بدی درگیر است و رئالیسمی کوبنده و نورا به کار می‌گیرد. او پیش از هر چیز به ریشه‌های مسائل انسانی و افکار فلسفی انسان می‌پردازد و در برابر تنهایی و دلتنگی انسان به دفاع از او برمی‌خیزد. شخصیت‌های قصه‌های ادریس افرادی ساده‌اند و او به کمک آنان مفاسد اجتماعی و سیاسی را عریان می‌کند. ادریس مطابق با حرفه‌ی خود (طباطب) در بی کشف و تشخیص و درمان بیماری‌ها و آفات انسانی و اجتماعی است. طنز او آمیزه‌ای از خنده و اشک، امید و یأس و آرزو و فاجعه است.

یکی از موضوعات مهمی که ادریس به آن می‌پردازد، مرگ است. او درباره‌ی مرگ می‌گوید: «مرگ آن چنان که مردم می‌پنداشند ترسناک نیست. من آن را از تزدیک شناخته‌ام. در مرگ وحشتی پنهان نیافتم بلکه محبت و مهریانی دیدم. ترس حقیقی این است که عمری با ترس از مرگ زندگی کنیم و توان خود را در برابر زندگی حقیقی بیازیم.»

یوسف ادریس ۳۵ داستان کوتاه، ۱۰ رمان و ۹ نمایشنامه و چندین مقاله از خود به یادگار گذاشته است. از آثار مهم اوست: شب تابستان، حادثه‌ی شرف، پایان دنیا، سرباز سیاه و خانه‌ای از گوشت.

یوسف ادریس با تمام وجود در سیاست غرق شده بود؛ تا آن جا که در پادگانی فدائیان را برای مبارزه با انگلیس تعليم می‌داد و در همانجا نخستین داستانش، رودخانه و سروود غریبان، را نوشت.

برخی نقادان او را سرآمد قصه نویسان عرب و همسنگ چخوف و موپاسان دانسته‌اند.

غادة السّمّان

غادة السّمّان رمان نویس و شاعر معاصر سوریه، در سال ۱۹۴۲ در دمشق زاده شد. دو

رمان مشهور او بیروت ۷۵ و کابوس‌های بیروت تقریباً به همه‌ی زبان‌های مهم دنیا ترجمه شده‌اند.

رمان کابوس‌های بیروت به روشن‌ترین صورت، حوادث و فجایع بیروت را پس از ۱۹۷۵ شان می‌دهد و برای ما ایرانی‌ها که جنگ تحملی را با فجایع آن از سوی دشمن تجربه کرده‌ایم، بسیار ملموس است.

از این شاعر و نویسنده‌ی بزرگ، دو گزیده‌ی اشعار به نام‌های دربند کردن رنگین کمان و غم‌نامه‌ای برای یاسمن‌ها به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

غالی شکری نویسنده، نقاد و متفکر معاصر عرب درباره‌ی غادة‌السمان و آثار او کتابی نوشته است. به عقیده‌ی او بی‌تردید غادة‌السمان نخستین و بزرگ‌ترین رمان نویس نسل جدید عرب است.

قصه نویسان فلسطین

حوادث سال ۱۹۶۷ همچون زلزله‌ای چشم‌ها را به واقعیتی جدید باز کرد و آن طمع صهیونیست‌ها به سراسر سرزمین‌های عربی بود. به دنبال این حوادث، ماهیت سازمان‌های خبری غرب که بیش‌تر در دست روزنامه نگاران و خبرنگاران صهیونیستی است، برای اعراب فاش شد و آنان دریافتند که در صحنه تنها هستند. از این‌رو، رزمندگان فلسطینی و طرفداران آنان هم‌زمان با مبارزه‌ی مسلحانه، مبارزه‌ی فرهنگی را نیز آغاز کردند.

رژیم اشغالگر اسرائیل که از این مبارزه آگاه شده بود، به شکنجه و کشتار شura و نویسنده‌گان فلسطینی پرداخت. آنان را از مدرسه‌ها راند و مانع ادامه‌ی تحصیل و تدریس آن‌ها شد. با این حال، فلسطینی‌ها لحظه‌ای از مبارزه دست نکشیدند و قلم را به مسلسلی بپتوانند از هر سلاحی بدلاً کردند.

نخستین واکنش فلسطینیان در برابر فشارهای اسرائیل بر نوار غربی فلسطین، در مجموعه داستان قهوه‌خانه‌ی با شوره اثر خلیل سواحری دیده می‌شود. قهرمان یکی از قصه‌های این مجموعه، عطا ابوجلده که کارگر ساده‌ای است، پس از اشغال بیت‌المقدس به آنجا می‌رود و برای نخستین بار خود را در قدس شریف غریب احساس می‌کند. سواحری

احساس سنگین غربت و استیصال را به گونه‌ای توصیف کرده است که خواننده با خواندن آن بی اختیار از سر اندوه و غیظ اشک می‌ریزد.

جمال بنوره نیز در «داستان پدربزرگ من و شئ گم شده»، شکنجه‌ها و اعمال وحشیانه‌ی صهیونیست‌ها را نسبت به دانش‌آموزان و زنان بی‌دفاع به تصویر می‌کشد. در حقیقت، درون‌ماهی‌ی اساسی بیش‌تر قصه‌های فلسطینی بعد از اشغال اسرائیل، مسئله‌ی اشغال و غصب سرزمین فلسطین و مقاومت است.

شخصیت‌های اغلب این قصه‌ها به سوی رئالیسم انتقادی در حرکت‌اند. آن‌ها جنبه‌ی انفعالی را رها کرده و به صورت شخصیت‌هایی عمل کننده درآمده‌اند که به پیروزی خود و شکست دشمن، ایمان کامل دارند. سبک بیان نویسنده‌گان، ساده و به زبان مردم فروdest و مستضعف تزدیک است اما بسیاری از نویسنده‌گان از رمز و استعاره سود می‌جویند تا گرفتار سانسور نشوند.

خودآزمایی‌های نمونه

- ۱) دو جریان اصلی دوران جدید ادبیات داستانی عرب را نام ببرید.
- ۲) جرجی زیدان را معرفی کنید و چند اثر او را نام ببرید.
- ۳) در مورد درون‌ماهی‌ی قصه‌های عرب توضیح دهید.
- ۴) یکی از نخستین نویسنده‌گان داستان کوتاه در مصر را نام ببرید و دو ضعف عمدی آثار او را بنویسید.
- ۵) درون‌ماهی‌ی بیش‌تر قصه‌های منفلوطی را بیان کنید.
- ۶) جبران خلیل جبران در آثارش، چه دوره‌هایی را از جهت اندیشه از سرگذرانده است؟

پژوهش

□ معّرقی جبران خلیل جبران، سبک و آثارش.

فهرست منابع

الف) تاریخ ادبیات ایران

- (۱) آرین پور، یحیی؛ از صبا تا نیما، چ ۲، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران، ۱۳۵۱.
 - (۲) ابراهیمی، جعفر و دیگران (انتخابگر)؛ هزار سال شعر فارسی، چ ۲، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران، ۱۳۶۹.
 - (۳) اسلامی ندوشن، محمدعلی؛ جام جهان‌بین، در زمینه‌ی نقد ادبی و ادبیات تطبیقی، چاپ چهارم، انتشارات توس، تهران، ۱۳۵۵.
 - (۴) براون، ادوارد؛ تاریخ ادبی ایران، ترجمه‌ی علی پاشا صالح، جلد اول، امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۶.
 - (۵)؛ از سعدی تا جامی، ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت، کتابخانه‌ی ابن‌سینا، تهران، ۱۳۳۹.
 - (۶) بهار، محمد تقی (ملک‌الشعراء)؛ سبک‌شناسی یا تاریخ تطویر نثر فارسی، چ ۳، کتاب‌های پرستو، تهران، ۱۳۴۹.
 - (۷) خطیبی، حسین؛ فن نثر در ادب پارسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۶۶.
 - (۸) دیوان بیگی شیرازی، سید احمد؛ حدیقة‌الشعراء (ادب و فرهنگ در عصر قاجاریه) با تصحیح و تکمیل و تحشیه‌ی عبدالحسین نوابی، انتشارات زرین، تهران، ۱۳۶۴-۶۶.
- ج ۳

- ۹) زرین کوب، عبدالحسین؛ باکاروان حله، مجموعه‌ی نقد ادبی، چاپ پنجم، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۶۲.
- ۱۰) زرین کوب، عبدالحسین؛ از کوچه رندان، سازمان کتاب‌های جیبی، تهران.
- ۱۱) سیری در شعر فارسی، بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن با نمونه‌هایی از شعر شاعران و جستجویی در اقوال ادبا و تذکره نویسان، چاپ اول، مؤسسه‌ی انتشارات نوین، تهران، ۱۳۶۳.
- ۱۲) شفیعی کدکنی، محمد رضا؛ صور خیال در شعر فارسی، چاپ دوم، مؤسسه‌ی انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۵۸.
- ۱۳) شمیسا، سیروس؛ سیر غزل در شعر فارسی، چاپ دوم، انتشارات ایران و اسلام، تهران، ۱۳۶۲.
- ۱۴) صبور، داریوش؛ آفاق غزل فارسی، انتشارات پدیده، تهران، ۱۳۵۵.
- ۱۵) صفا، ذیح‌الله؛ تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، چاپ چهارم، انتشارات ابن سینا، تهران، ۱۳۴۲، ج ۲، ابن سینا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۳۹، ج ۳ و ۴، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۱، ج ۵ و بخش اول شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، ۱۳۶۲، ج ۵ (بخش دوم و سوم) انتشارات فردوس، تهران، ۱۳۶۲-۷۰.
- ۱۶) گنجینه سخن، شاعران پارسی گوی و منتخب آثار آنان، ج ۱-۳، ابن سینا، تهران، بی‌تا.
- ۱۷) گنجینه سخن، پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان، ۶ جلد، امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۳.
- ۱۸) مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی، چ ۶، تهران، ۱۳۳۷.
- ۱۹) فروزانفر، بدیع‌الزمان؛ سخن و سخنواران، خوارزمی، تهران، ۱۳۵۰.
- ۲۰) محمدی، حسنعلی؛ شعر معاصر ایران، از بهار تا شهریار، ج ۲، نشر ارغون، چاپ چهارم، ۱۳۷۹.
- ۲۱) مطهری، مرتضی؛ خدمات متقابل اسلام و ایران، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۶۹.

- (۲۲) مطهری، مرتضی؛ تماشگه راز (مباحثی پیرامون شناخت واقعی خواجه حافظ)، چ ۱، صدرا، تهران، ۱۳۵۹.
- (۲۳) نعمانی، شبیلی؛ شعرالعجم یا تاریخ شعراء و ادبیات ایران، ترجمه‌ی محمد تقی فخر داعی گیلانی، چ ۲، دنیای کتاب، تهران، ۱۳۶۳.
- (۲۴) یوسفی، غلامحسین؛ چشممه‌ی روشن، دیدار با شاعران، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۹.
- (۲۵) دیداری با اهل قلم (درباره‌ی بیست کتاب نثر فارسی)، دو جلد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۵۸ – ۱۳۵۵.
- (۲۶) شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ شاعر آینه‌ها در (بررسی سبک هندی و شعر بیدل)، مؤسسه انتشارات آگاه، چ ۱، تهران، ۱۳۶۶.
- (۲۷) حسینی، حسن؛ بیدل، سپهری و سبک هندی، سروش، چ ۱، تهران، ۱۳۶۷.
- (۲۸) خرمشاهی، بهاءالدین؛ ذهن و زبان حافظ، نشر نو، تهران، ۱۳۶۱.
- (۲۹) غنی، قاسم؛ بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، چ ۲، زوار، تهران، ۱۳۴۰.
- (۳۰) صائب و سبک هندی، به کوشش محمد رسول دریاگشت، کتابخانه‌ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۵.
- (۳۱) پیدایش رمان فارسی، کریستف بالایی، مترجمان؛ دکتر نسرین خطاط و مهوش قوییمی، انتشارات معین و انجمن ایران شناسی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۶.

ب) تاریخ ادبیات جهان

- (۱) اسماعیل‌پور، ابوالقاسم؛ شاعران و نویسنده‌گان آمریکای لاتین، انتشارات به نشر، ۱۳۶۹.
- (۲) اکو، اومبرتو؛ نام گل سرخ. ترجمه‌ی شهرام طاهری، نشر شباویز، چاپ پنجم، ۱۳۶۸.
- (۳) الیوت، تی. اس؛ سرزمین بی‌حاصل. ترجمه‌ی حسن شهباز، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۷۵.

- ۴) بارت، ویلیام؛ اگزیستانسیالیسم چیست؟ ترجمه‌ی منصور مشکین پوش، نشر آگاه، ۱۳۶۲.
- ۵) بیگربی، سی. و. ای؛ دادا و سوررئالیسم، ترجمه‌ی حسن افشار، نشر مرکز، ۱۳۷۶.
- ۶) پارسا، خسرو؛ پسامدرنیسم در بوته‌ی نقد (مجموعه‌ی مقالات)، نشر آگاه، ۱۳۷۵.
- ۷) پریستلی، جی. بی؛ سیری در ادبیات غرب، ترجمه‌ی ابراهیم یونسی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۶.
- ۸) تراویک، باکتر؛ تاریخ ادبیات جهان، ترجمه‌ی عرب‌علی رضایی، نشر فروزان، ۱۳۷۶.
- ۹) جنکر، چارلز؛ پست مدرنیسم چیست؟ ترجمه‌ی فرهاد مرتضایی، نشر مرندیز، ۱۳۷۵.
- ۱۰) چدویک، چارلز؛ سمبولیزم، ترجمه‌ی مهدی سحابی، نشر مرکز، چاپ دوم، ۱۳۷۸.
- ۱۱) خلچ، منصور؛ درام نویسان جهان، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، ۱۳۶۹.
- ۱۲) دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۲.
- ۱۳) دورانت، ویل و آریل؛ تفسیرهای زندگی، ترجمه‌ی ابراهیم مشعری، انتشارات نیلوفر، ۱۳۶۹.
- ۱۴) رحیمی، مصطفی؛ اگزیستانسیالیسم، انتشارات مروارید، ۱۳۵۴.
- ۱۵) ساچکوف، بوریس؛ تاریخ رئالیسم، ترجمه‌ی محمد تقی فرامرزی، نشر تندر، ۱۳۶۲.
- ۱۶) سارتر، ژان پل؛ ادبیات چیست؟ ترجمه‌ی ابوالحسن نجفی، کتاب زمان، ۱۳۵۶.
- ۱۷) سارتر، ژان پل؛ اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه‌ی مصطفی رحیمی.
- ۱۸) سکرتان، دومینیک؛ کلاسیسیزم، ترجمه‌ی حسن افشار، نشر مرکز، ۱۳۷۵.
- ۱۹) سلیمان، خالد. الف؛ فلسطین و شعر معاصر عرب، ترجمه‌ی شهره باقری عبدالحسین فرزاد، نشر چشم، ۱۳۷۶.
- ۲۰) سید حسینی، رضا؛ مکتب‌های ادبی، نشر کتاب زمان، ۱۳۵۸.

- (۲۱) شاملو، احمد؛ همچون کوچه‌ی بی‌انتها (مجموعه‌ای از اشعار شاعران بزرگ جهان)، نشر نگاه و نشر زمانه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶.
- (۲۲) شمیسا، سیروس، نقد ادبی، انتشارات فردوس، تهران، ۱۳۷۸.
- (۲۳) فرزاد، عبدالحسین؛ درباره‌ی نقد ادبی، نشر قطره، چاپ دوم، ۱۳۷۸.
- (۲۴) فورست، لیلیان؛ رمان‌نیسم، ترجمه‌ی مسعود جعفری، نشر مرکز، ۱۳۷۵.
- (۲۵) فورست، لیلیان؛ ناتورالیسم، ترجمه‌ی حسن افشار، نشر مرکز، ۱۳۷۶.
- (۲۶) قبانی، نزار؛ داستان من و شعر، ترجمه‌ی غلامحسین یوسفی و یوسف بکار، انتشارات توسع، ۱۳۵۶.
- (۲۷) قبانی، نزار؛ شعر، زن و انقلاب، ترجمه‌ی عبدالحسین فرزاد، امیر کبیر، ۱۳۶۴.
- (۲۸) گرانت، دیمان؛ رئالیسم، ترجمه‌ی حسن افشار، نشر مرکز، ۱۳۵۷.
- (۲۹) لوکاس، هنری؛ تاریخ تمدن، ترجمه‌ی عبدالحسین آذرنگ، چاپ کیهان، ۱۳۶۸.

معلمون محترم، صاحب بـ نظران و انش آموزان عزیز و اولیای آمان می توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطابق
این کتاب از طبقه نامه بـ نشانی تهران - صندوق پستی ۲۶۲ ۱۵۸۵۵ - گروه دستی هنر و پژوهش مهندسکار (Email:
talif@talif.sch.ir) رسال نمایند.

و همچنان سایرین همایش کتاب های ایران