

بیراحتی نادیده گرفته می‌شود و یا حتی انکار می‌شود. بررسی تاریخ اولیه هنر ایران به حل این مشکل اساسی کمک خواهد کرد، خاصه آنکه با این بررسی، روابط مورد بحث، برکنار از قشر تداعیهای مانوس و مزاحم، آشکار خواهد شد. هنر آزاد و درخشان عصر حجر در اروپا و شمال افریقا، نشان می‌دهد که انگیزه زیبایی دوستی تا چه حد جزء ذات بشر بوده است. متأسفانه این هنر زود پژمرده و دنباله‌ای نیافت و ناگزیر تنها شواهد ناچیزی در زمینه ارتباط روانی و فرهنگی این انگیزه را در ابتدایترین صورت خود، به دست می‌دهد. می‌توان حدس زد که محرك نقاشان غار، ایمان به جادو بوده است و این امید کورانه که: نظیر به نظیر منجر می‌شود و تصویر زن باردار یا موفقیت در شکار موجب فراوانی اولاد یا صید می‌شده است. از این گذشته به جرأت می‌توان گفت دستی که چنین شکلهایی را به وجود می‌آورده با ذهنی ارتباط داشته که تا حدی از نیروهای حاکم - نیروهایی که بر نعمت و روزی وزاد و ولد نظارت دارند - آگاه بوده است. اما، برای این نکات، دلیل قانع کننده‌ای در دست نیست.

هنر ایران، برخلاف موردی که ذکر شد، از همان ابتدا رشته پیوسته‌ای بوده که مفهوم آن بتدریج روشن و روشن‌تر شده و بالاخره بدون آن که این رشته گسیخته شود با تاریخ مکتوب پیوسته است. البته هر چه بیان مفاهیم صراحت بیشتری یافته افکار نیز در عین حال پیچیده و مشخص‌تر شده است. به این جهت، نقوش و نشانه‌های آسمانی سفالهای ماقبل تاریخی شوش و حوزه تخت جمشید، نمی‌تواند با نقش اهورامزدا یا ساسانیان یا ساسانیان که مفهومی اخلاقی دارد و آفریده ذهنی تکامل یافته است برابری کند. ولی شواهد فراوانی هست که ثابت می‌کند مجموع این نقشها و تزئینات را يك نظام مذهبی به وجود آورده است؛ و خود این شواهد تا حدی می‌تواند ارتباط میان آیین واقعی و حضور سحر و جادو را در ذهن ساکنان فلات ایران - در هزاره چهارم قبل از میلاد - نشان دهد.

از همینجا آشکار می‌شود که وقتی انسان، تازه زندگی ابتدایی شهری را شروع می‌کرده، مذهب و هنر بنحو تفکیک ناپذیری در ذهن او به هم آمیخته بوده است. هنر، برای توسل

باید تهیه کرد. فقط در یسنای ۲۵ بند ۳ اشاره شده که برسم باید از جنس *Urvara* یعنی رستنیها و گیاهان باشد، ولی در کتب متأخران آمده است که برسم باید از درخت انار چیده شود. برسم گوشتن در ایران بسیار قدیم است، و منظور از برسم بدست گرفتن، دعا خواندن یعنی همان سپاس بجای آوردن نسبت به تنعم از نباتات است که مایه تغذیه انسان و چهارپا و وسیله جمال

۱۵. Strabo (یونانی Strabon)، جغرافی دان یونانی، اهل *Amasia* در پونتوس (میلادی ۲۱-۶۳ پیش از میلاد). کتاب «جغرافیا»ی او در دست است. ۱۶. برسم (پهلوی برسم، اوستایی برسمن) در آئین زردشتی شاخه‌های بریده درختی که هر یک از آنها را در زبان پهلوی «تاک» و «تای» گویند. در اوستای موجود سخنی نیست که دال بر این باشد شاخه‌های مزبور را از چه درختی

به نیروهای مرموز بوده ولی هر نیایش در نقشی که از حد ضروری برای تسلی و تسکین فراتر می‌رفته، تجسم می‌یافته است. يك خدنگ یا چلیپای ساده و یا طرح اجمالی يك گل و بته می‌توانست برای توسل به آسمان، ماه یا خورشید کافی باشد. گویی سفالگران - که در تخت جمشید قسمت قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دادند، زیرا سفالگری بیشتر به تولید وسایل خانه می‌پرداخته - مجبور بوده‌اند دعای خود را تا آنجا که استعدادشان اجازه می‌داده با صور زنده و بدیع و موزون ترسیم کنند.

چند هزار سال بعد، فیلسوفان یونانی - که دین ایشان را به ریشه‌های اندیشه شرقی نباید از یاد برد - رابطه نزدیک میان زیبایی، و «حقیقت» را تصریح کردند. ساکنان خانه‌های گلی روستای تخت جمشید و تمام منسوبین فرهنگی ایشان در منطقه فلات و دشت سفلی آن، مدتها قبل از آن، این هردو را چون صورنهای لاینفک يك احساس ارائه داده بودند. امیدواری اینان به رحمت آسمانی ناشی از اعتقاد ایشان به حقیقت ازلی است، حقیقتی که نه در زمان و مکان ما بل که در ورای جهان ماست، و نیز اعتقاد به این که يك وجود غایی هست که اراده و مشیتش از هر امری در زندگی روزمره، حقیقی‌تر است. در جستجوی چنین حقیقتی، انسان ناگزیر است تا آنجا که امکانات ذهنی و منابع فنی‌اش اجازه می‌دهد شکل‌های زیبایی برای توسل و نیایش طرح کند.

آن حقیقت ملکوتی که غایت حقیقت است، با آنکه مبهم و دست نیافتنی است، چون سرچشمه همه قدرتها تلقی شده کانون احساسات عمیق بوده است. از اینجاست که سعی در توسل و ارتباط از طریق هر وسیله‌ای با احساسات عمیق توأم می‌شده و خود به خود در شکل‌هایی زنده، باشکوه و گیرا تجسم می‌یافته و این تصاویر نیز بنوبه خود برانگیزنده احساس می‌شده است. در شور و جذبه ناشی از کوشش برای توسل به درگاه خداوندان سرنوشت، جایی برای عادیات نبود. نیاز و دعا بایستی بیش از نمایش یا تصویر شیء صورت کلی و مؤثر به خود بگیرد. به این ترتیب، در تکامل تدریجی رمزها و نشانه‌ها برای نشان دادن نیروهای ازلی و توسل به آنها، نقوشی متناسب با مراتب واحوال داعی پدید آمد چرا که فقط «زیبایی»، شایستگی مراد «حقیقت» را داشت. اما پاره سوم وجود سه گانه: «زیبایی»، «حقیقت»، و «خوبی» چه می‌شود؟ آیا خوبی هم به همین نحو در تحسین صورتهای

Licinianus Licinus

سپهسالار گالریوس.

۲۰. مهمترین دژ رومی در

مرز دانوب بین Petronell و

Deutsch - Aitenburg

که بعدها بصورت شهری درآمد.

۲۱. Porfirios یونانی

یا Porphyry انگلیسی

(۳۰۴-۲۳۳ م) فیلسوف نوافلاطونی

و شاگرد پلوتن.

طبیعت است. (فرهنگ معین، جلد

۱، صفحه ۵۰۴).

۱۷. آستوریاس - ایالت قدیم

شمال غرب اسپانیا. امروزه ایالت

Ovideo نامیده می‌شود.

۱۸. Lucius Aelius

Aurelius Commodus

امپراتور روم (۱۸۰-۹۲ م). پسر

ارشد مارک اول.

۱۹. Valerius

بیانی و دینی - هنری، وجود داشته است؟ آیا این اقوام عهد باستان، به همراه نقشهای مشخصی که برای طلب یاری از آسمان و ماه و خورشید ابداع می‌کردند، هیچ عهد و پیمان اخلاقی نیز می‌بستند؟ از نقشهای سفالی و مهرهای باقیمانده نمی‌توان پی برد که این مردم در چه زمانی از این جنبه سوم زندگی آگاهی یافتند. ولی در اولین مراحل تمدن، مفهوم «حقوق» وجود دارد، و احترام به حقوق، ایجاد وظیفه می‌کند، و همین که انسان در اولین حلقه این رشته افتاد به زنجیر اخلاق مقید می‌شود. به علاوه باید دانست که یکی از نخستین رسالت‌های دمیترا - که از آیینهای اولیه ایران است - حفظ کمال و تأمین مسئولیت اخلاقی است.

این زمینه‌های ابتدایی که شاید بیشتر از طریق احساس درک شده بود تا از طریق تفکر، هرگز از میان نرفت، ایرانیان هرگز استعمار به «فضیلت‌اعلی» را فراموش نکردند و این اعتقاد را از دست ندادند که زیبایی، جوهر این فضیلت است و در راه تقرب به آن نیز وجود زیبایی، ضروری است. این بینش عمیق بتدریج صراحت بیشتر یافت تا به فصاحت و زیبایی کلام عارف بزرگ ایران «جامی» رسید که گفته است:

«الهی الهی خلصنا من الاشتغال بالاملاهی و ارنا حقائق الاشیاء کماهی، غداوت غفلت از بصر بصیرت ما بگشای و هر چیز را چنانکه هست به ما بنمای، نیستی را بر ما در صورت هستی جلوه مده، و از نیستی بر جمال هستی پرده مده، این صور خیالی را آئینه تجلیات خودگردان نه علت حجاب و دوری، و این نقوش وهمی را سرمایه دانایی و بینایی ما گردان نه آلت جهالت و کوری، محرومی و مهجوری ما همه از ماست. ما را به ما مگذار ما را از ما رهایی کرامت کن و با خود آشنایی ارزانی دار ...»

به این ترتیب، تاریخ هنر ایران، همبستگی هنر و مذهب را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه هر دو در کشف و شهود فضیلت‌اعلی که بالمال حقیقی‌تر، مؤثرتر و مقتدرتر از عالم محسوسات است به هم مدد می‌رسانند.

نوشتة : ۱ . و . پوپ

مذهبی و فیلسوف فرانسوی. معروف
ترین کتاب‌های او درباره مسیحیت
است.

۲۲. ارنست رنان Joseph
Ernest Renan (۱۸۹۲-
۱۸۲۳) عالم فقه‌اللمنه، مورخ

حافظ

شاعر داننده راز

حافظ شاعر یگانه است. در زبان فارسی، دیاری تاکنون نتوانسته است نظیر عالمی را که او به نیروی کلمات آفریده است، بیافریند. این عالم شگفت‌انگیز چیست؟ در طی شش قرن، هزاران هزار تن شعرهای او را خوانده‌اند، سرتکان داده و به فکر فرو رفته‌اند، انبساط و آرامش یافته‌اند، او را انسان الغیب و کلامش را سحر حلال نامیده‌اند؛ اما هنوز که هنوز است، از راز او پرده برگرفته نشده است.

دیوان او چون قصری است که پنجره‌های رنگارنگ و نقش و نگارها و چراغها و غرفه‌ها و عشرت‌گاهها و محرابهایش، آن را بصورت مکانی افسانه‌ای در آورده است. در این قصر بدیع، طبیعی بامصنوع، فلز باگل، آب بابلور، کاشی باگیاه و جواهر با عطر ترکیب شده است؛ و از همه عجیب‌تر، هوایی است که در آن شناور است؛ وزشی سحر آمیز، جوی مست‌کننده و بخور آگین که مجموع اشیاء را در برمی‌گیرد و بهمه آنها سیلان و طپشی می‌بخشد. اگر بتوان پیکر رقاصه‌ای را تصور کرد که در آن واحد، موسیقی ورقص و عطر و رنگهای قوس قزحی از خود بیفشاند، تجسمی از غزل حافظ است.

حافظ تنها کسی است که تعارضها را آشتی داده و طبایع مخالف را در کنار

هم نشانیده؛ بیدین و دیندار، عارف و عامی، ستمگر و ستمکش، مرد و نامرد، همگی دست بسوی او دراز کرده و از او تسلی گرفته‌اند؛ غزلهای او، هم بر سر منبر خوانده شده است و هم در مجالس فسق. مانند هاتف معبد دلف، هر حاجتمندی از او سوآلی کرده است، بمقتضای حال خود جوابی شنیده. شعرا و، از یکسو مورد تعبیرهای متضاد و گوناگون قرار گرفته، و هر فرد یا فرقه‌ای، موافق حال خویش، برای آن مفهومی بسته، و از سوی دیگر، اکثریت بشمار، بدون کنجکاوی و چون و چرا، با صدق و اعتماد، خود را به موسیقی دلنواز افسون‌کننده آن سپرده‌اند، چه در آن معنایی بیابند و چه نیابند.

چنین می‌نماید که از همان آغاز، این جنبه خاص شعر حافظ از نظرها پنهان نمانده؛ جامع دیوانش که از زمان او دور نبوده، در مقدمه خود نوشته است: «با موافق و مخالف بطنازی و رعنائی در آویخته و در مجلس خواص و عوام و خلوت سرای دین و دولت، با شاه و گدا و عالم و عامی بزمها ساخته و در هر مقامی شغبها آمیخته و شورها انگیخته» و چند صد سال بعد، رضاقلیخان هدایت، همین معنی را عبارت دیگر بیان کرده: «اشعار حکمت آثارش چنان در دل هر طایفه نشسته که اکثر فرق مختلفه او را هم مسلک خویش دانسته‌اند.»

می‌بینیم که در سراسر این چند قرن، همواره حافظ با اعجاب نگریسته شده، و از همان آغاز، هاله رمزی او را در میان گرفته که تا به امروز باقی است. در واقع، پدید آمدن حافظ خود یکی از وقایع حیرت‌انگیز تمدن ایران است. دوره‌ای که همه عوارض ناباروری را در خود جمع داشته، ناگهان فرزندی چون او بدینا آورده. این دوره که از حیث سبک‌مایگی و آشفتگی، کمتر در تاریخ ایران نظیری یافته، انحطاط را در همه شئون خود راه داده بوده؛ در اخلاق، در نحوه اندیشیدن و بیان کردن، در فرمانروایی و فرمانبرداری... هر گوشه از خاک ایران در پنجه امیری اسیر بوده، حتی قریه‌هایی چون ابرقو و میبد که امروز بخشهای کوچکی بیش نیستند، حکومت خود مختاری می‌داشته‌اند؛ خونریزی و خیانت و غدر و توطئه، برای احراز قدرت در میان پدر و پسر، برادر و برادر، زن و شوهر، امر رایجی بوده و گویی نمک حکمرانی بشمار می‌رفته.

پدید آمدن حافظ را در این دوران، ناگزیر باید بدینگونه توجیه کرد که عقده چند صدساله ایران پخته گردیده و در وجود او گشوده شده. حوادثی که بر سر این کشور گذشته بوده، جوهر خود را از لابلای رسوب قرون، بصورت غزلهای او فرو چکانیده است. حافظ، اگر بزرگترین کتاب شعر را در فارسی بوجود نیاورده باشد (برای آنکه دواثر پهناور، یکی شاهنامه و دیگری مثنوی در این زبان هست)، باری می توان گفت که خالص ترین و عجیب ترین و بکمال رسیده ترین سراینده ایرانی است، صفت «شاعر ساحر» که خود به خویش داده است، عاری از هرگونه اغراق، در حق او، و تنها در حق او صدق می کند.

حافظ بیش از هر شاعر دیگر بر ارزش و گوهر کلام واقف بوده. کلمه بمفهوم انجیلی و آسمانی آن در نزد او تصور می شده، و وی را این اعتقاد حاصل بوده که اگر کلمه چنانکه باید بکار برده شود، از تأثیر معجزه برخوردار خواهد گشت، من گمان می کنم که بزرگترین سرمشق حافظ در سخن سرایی قرآن بوده است. به پیروی از شیوه قرآن می کوشیده است تا سخنش نمونه اعلی و آرمانی بیان مقصود گردد. می دانیم که قرآن را از برداشته و آنرا به چهارده روایت می خوانده و مفسر و مدرس آن بوده. حدس من این است که شیفتگی حافظ بر قرآن بیش از آنچه جنبه عقیدتی داشته باشد، جنبه زیبایی شناسی داشته؛ شیوایی کلام و فصاحت آن او را می ربوده و طبعش را در سیر بسوی کمال برمی انگیزخته.

آنهمه غزل سرا که پیش از حافظ یا همراه با او یا بعد از او آمده اند، هیچ کدام نتوانسته اند بر اکسیری که او شناخته است، دست یابند. کلمات و اصطلاحات و صنعت و حتی گاهی فکر، همان است، اما نتیجه همان نیست. بعضی از این گویندگان بر آستی زبردست بوده اند طبع روان و اندیشه باریک داشته اند، آنچه را که حافظ آموخته بوده، آموخته بوده اند؛ با اینهمه، نتوانسته اند حتی یک غزل بسرایند که جوهر و جان کلام او را در برداشته باشد.

مقایسه ای اجمالی بین حافظ و عراقی که صدسال پیش از او بوده، و خواجو و سلمان ساوجی که کم و بیش با او هم زمان بوده اند، و او در اشعارش از هر سه آنها به نیکی یاد کرده است، روشن می کند که تفاوت به چه صورت و تا چه

پایه است. در دیوان این سه شاعر غزلهائی می توانیم یافت که اندامی مشابه با اندام غزلهائی از حافظ دارند، نیز گاهی لحن یا اصطلاح با عبارتی در دو غزل بسیار بهم نزدیک می شوند، اما بیتها یا مجموع غزل بدان گونه است که با آسانی می توان احساس کرد که یکی حافظانه است و دیگری نیست.

راز حافظ در چیست؟

شاید نتوان پاسخی که از هر جهت قانع کننده باشد برای این سؤال یافت، زیرا در هر اثر بزرگ، لطیفه ای هست که از حد تفسیر و بیان در میگذرد و این همان است که خود حافظ آنرا «آن» نامیده؛ لیکن می توان کوشید و عناصر اصلی، که کلام او را جاویدان و همگان پسند کرده، باز شناخت و جدا جدا مورد بحث قرار داد. این عناصر را بدو دسته صوری و معنوی تقسیم می کنیم:

الف - از حیث صورت

۱- کلمه و ترکیب کلمه ها: کلمات در شعر حافظ بدانگونه ترکیب شده اند

که مهر گیاه وار، همدیگر را در برمی گیرند و توافقی بیرونی و درونی در میان خود دارند.

۲- آهنگ: کلام حافظ از حد اعلای آهنگ و طنین برخوردار است و ربایندگی

کلمه برای خاص و عام دارد، از جهتی معلول همین علت است. بعدتر خواهیم دید که وی موسیقی شناس و خوش آواز بوده و شاید سازی هم (رود) می نواخته است، و همین امر در موسیقی الفاظ او مؤثر گردیده.

۳- اندام غزل و ترکیب ابیات: غرض از اندام، بلندی و وزن و قافیه

و ردیف غزل است. و غرض از ترکیب، تلفیق خاص سمفونی وار غزل، که در آن شیوه یگانگی در چندگانگی بکار برده شده.

۴- طرز بیان: حافظ در طرز بیان، پیشوای مکتبی است که چند صد سال بعد

در اروپا نام سمبولیسم بر آن نهاده شد. کمال سمبولیسم، آنگونه که گوته و کلریج آرزویش را می کرده اند، در شعر حافظ تجلی کرده است.

ب - از حیث معنی

۱- روش خاص بینش و ادراک: همان رقصی که در کلام حافظ دیده

می‌شود، در روش بینش و ادراك اونیز هست، یعنی همانگونه که موزون بیان می‌کند، موزون می‌بیند و موزون می‌اندیشد.

۲- حدت وجود: در وجود او عطش و استعداد خاصی است برای جذب حیات؛ همواره بیشترین مقدار و بهترین قسمت را از دنیای خارج می‌گیرد و در درون خود به شعر تبدیل می‌کند.

۳- مضمون: حافظ به قلب زندگی حمله برده، عمق هستی و نیستی، امید و نومیدی، جسم و روح، عشق، همه در شعر او گنجانده شده است.

گذشته از این، شعر حافظ عصاره تاریخ و تمدن ایران است، همچون الماس که با گذشت زمان بر اثر تبلور زغال بوجود می‌آید، شعر او تبلوری است از مجموعه رنجها و شادیهها و تجربه‌ها و دانشهای قوم ایرانی.

اینست بنظر من هفت عنصر اصلی‌ای که باضافه آن «آن» وصف ناپذیر، راز توفیق حافظ را در بر می‌گیرد. اینک پیش از آنکه به تفصیل درباره هر یک از اینها به بحث پردازیم، برای آنکه آشنائی بیشتری باشیوه کار Esthetique او حاصل شود، یکی از غزلها را از جهت لفظ و معنی مورد مذاقه قرار می‌دهیم.

يك غزل برهنه

مدام مست می‌دارد، نسیم جعد گیسویت
خرابم می‌کند هر دم، فریب چشم جادویت
پس از چندین شکیبائی شبی یارب توان دیدن
که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت؟
سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم
که جانرا نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندویت
تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارائی
صبا را گو که برگیرد زمانی برقع از رویت
و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی
برافشان، تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت

من و باد صبا، مسکین دوسرگردان بیحاصل
من از افسون چشمت مست و اواز بوی گیسویت

زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقیبی

نیاید هیچ در چشمش بحر زخاک سر کویت

از حیث صورت: این غزل یکی از غزل‌های کوتاه حافظ است که در بحر
هزج سالم سروده شده. دیوان، مجموعاً بیست و چهار غزل باین وزن دربر دارد.
سرود و آوازهای با ترنم را در هزج می‌خوانده‌اند.

بحری است خوش آهنگ، مطمئن و هیجان انگیز که برای رقص و دست
افشانی مناسب بوده است. گرچه تعداد غزل‌هایی که حافظ بدین وزن سروده،
چندان زیاد نیست (نسبت به بحر محبت و رمل مخبون مقصور) ولی آشکار است که
اورا بدان علاقه خاصی بوده و اکثر غزل‌هایی را که در این بحر گفته، جزو بهترین
شعرهای او بشمار می‌روند.

مصراع اول بام که حروف نرمی است شروع می‌شود و صفرس که در لابلای
حروف ملایم جای گرفته است، تلفیق خوشایندی از اصوات نرم و تیز ایجاد می‌کند.
در این مصراع، صنعت توزیع نسبت به م و س بکار رفته (پنج و سه س).

در مصراع دوم کلمه چشم، با اصوات درشت چ، ش تکانی به سیر آرام مصراع
که اکثراً از اصوات نیمه نرم ترکیب شده است می‌بخشد برای آنکه تصور بهتری
از ترکیب اصوات در این بیت توانیم داشت، ممکن است بجای هر یک از آنها
آوای موسیقی یارنگ بنشانیم. در اینصورت، فی المثل، صدای شیپور برای اصوات
درشت (چ-ش) و ویولون یانی برای صوت تیز (س) و قره‌نی برای صوت نیم نرم
(گ) و پیانو برای اصوات نرم (م-ب) در نظر خواهیم گرفت. همچنین، اگر برنگ
تبدیل نمائیم؛ به ترتیب، رنگهای سرخ، قرمز لعلی، قهوه‌ای، و آبی آسمانی بکار
می‌توانیم برد.

گوناگونی صوتها بر حسب تأثیری است که شاعر از بیت اراده می‌کند. می‌بینیم
که بیت، لحن شکوه و وصف الحال دارد، شایسته است که تقریباً نجوا وار، با

اصوات نرم شروع شود:

لیکن برای برانگیختن توجه مخاطب یا شنونده، حضور اصوات تیز و درشت نیز در جای خود ضرورت دارد.

بیت به چهاربخش تقسیم شده است (صنعت ترصیع) بدینگونه:

مدامم مست میدارد نسیم جعد گیسویت

خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت

برای خواندن بیت، دو نیم مکث (واگرفتن نفس) داریم (پس از می دارد و

هر دم) و دو مکث (پس از گیسویت و جادویت). ساختمان بیت مبتنی بر قرینه سازی

است؛ دو نیمه آخر هر مصراع با هم قرینه کامل هستند و دو نیمه اول قرینه ناقص.

مدامم از حیث جا، قرینه خرابم است و از حیث قید زمان، بودن قرینه هر دم؛ مست و

خراب. قرینه معنوی هستند، و می دارد قرینه می کند قرار می گیرد؛ بنظر من، از

اینکه ربع سوم بیت بصورت قرینه کامل در نیامده، عمدی بوده است. بعد خواهیم

دید که یکی از خصایص هنر حافظ رعایت اعتدال است، خاصه در بکار بردن صنعت

شعری؛ در اینجا نیز متوجه بوده است که اگر دو ربع دوم و سوم بیت قرینه ای نظیر

دو ربع دیگری بیابد، از لطف و تأثیر آن کاسته خواهد شد.

بیت دوم، برعکس بیت اول، فقط بایک «نیم مکث» خوانده می شود، بدین صورت:

پس از چندین شکیبائی شبی یارب توان دیدن

که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

بیت اول که وصف الحالی شکوه آمیز بود، آرام آرام، بیان می شد. پس از آن

بیدرنگ لحن تغییر می کند و بیت دوم که در تمنا است، بالحن ملتمسانه، تا آخر افروزیم

بی انقطاع خوانده می شود؛ زیرا دنباله دار بودن آن (در خواندن)، خود موجب

برانگیختن توجه است. در این بیت، تسلط باصوت درشتش است که او نیز مأمور

برانگیختن توجه است و برای این کار اصوات سوج و زدر کلمات پس و چندین

وافروزیم، به کمک اومی شتابند. در اینجا نیز، مانند بیت اول، ترکیبی از اصوات

نرم و درشت می بینیم، بیت، باحالت اوج گرفتگی و برافروختگی شروع می شود

و چون بعبارت «یارب توان دیدن» می رسد، نرم می شود و فرو می نشیند؛ سپس، دوباره با کلمه شمع اوج می گیرد و در پایان افروزیم با آرامش باز می گردد، و لحن لطیف نجواواری ربع آخر بیت را (در محراب ابرویت) در بر می گیرد.

وجود پنج د، حالت توزیع به بیت می بخشد، و دیدن و دیده که تشکیل نوعی صنعت اشتقاق می دهند، برهم سائیده می شوند. سه کلمه افروزیم و محراب و ابرودر کنار هم، هجاهای رو-را-رو، ایجاد می کنند و ابرو با فرو (در کلمه افروزیم) هموزن می شود. ضمیرایم در افروزیم و ضمیریت در ابرویت تقارنی می یابند؛ نیز، تضادی بین تیزی ز در کلمه اول و گنگی ی در کلمه دوم پدید می آید. تلفیق اصوات و جزر و مدناشی از آنها، آهنگ بیت را ایجاد کرده است.

در بیت سوم، لحن شعرازنو تغییر می یابد و از تمنا به بیان ارادت تبدیل می شود. بیت با آرامشی برافروخته (بسبب صوتهای س و ش) اوج می گیرد و بر اثر صوت زها و مماس شدن ایز (در عزیز) بر ایز به باریکی می گراید و سپس در آخر مصراع، نرم می شود. در مصراع دوم، جای گرفتن اصوات س و ش و خ در میان اصوات نرم و نیم نرم، جنبه مواجی و رقصانی شعر را حفظ می کند. بین آن و جان صنعت تناسب دیده می شود و بین دو لوح - جناس لفظی است. در سواد لوح بینش که بدو معنای سیاهی چشم و صفحه ای که روی آن خط نویسند هست، ابهام وجود دارد. همین صنعت در کلمه نسخه که يك معنای آن نسخه طیب (برای شفای جان عاشق) و معنای دیگر آن همانندی است، دیده می شود. سواد لوح بینش و لوح خال هندو از جهتی قرینه قرار می گیرند:

سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم که جان را نسخه ای باشد ز لوح خال هندویت
بیت چهارم، از نو تغییر می پذیرد و از بیان ارادت به مدح معشوق تبدیل می شود. این امر، بنحو غیر مستقیم، در جامه تقاضا، بصورت دو جمله شرطیه بیان می گردد.

بین جاویدان و جهان، نوعی جناس است. زمانی برای جاویدان قرینه معنوی قرار می گیرد و خواهی، قرینه ناقص لفظی برای آرائی صوت دو گانه ج در کنار هم و اصوات صغیری س (در یکسر) و ص (در صبا)، جنبه خطابی بیت را می آریند. آنگاه

تکرار ز در مصراع دوم، پایان بیت را با هستگی سوق می‌دهد.

بیت پنجم، دنبالهٔ بیت قبل است و بهمان لحن ادا می‌شود، منتها قرینه‌ها تغییر می‌کنند. اگر بطور عمودی بدو بیت توجه کنیم، چنین می‌بینیم:

توگر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارائی

صبا را گو که بر دارد زمانی برقع از رویت

وگر رسم فناخواهی که از عالم براندازی

برافشان تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت

توگر، قرینهٔ وگراست، خواهی‌ها جای خود را عوض کرده‌اند و بطور چپ راست قرار گرفته‌اند در ربع دوم مصراع، بیارائی و براندازی قرینهٔ ناقص هستند. دو ربع اول مصراع‌های آخر، هر دو جملهٔ امری هستند که در آنها دارد قرینهٔ ریزد است، بر، قرینهٔ فرو، که قرینهٔ تا؛ دو فعل امر نه در يك خط عمودی، بلکه مانند مصراع‌های پیشین بصورت چپ راست قرار گرفته‌اند. در ربع آخر نیز دو مصراع، حالت قرینه‌ای دارند در اینجانب اگر قرینه‌ها کامل می‌شد، ذهن، خواه ناخواه متوجه صنعت می‌گردید، و گوش آزار می‌دید، در حالی که اکنون با پس و پیش شدن برخی کلمات، حفظ بعضی قرینه‌های عمودی و طرد بعض دیگر، نوعی صنعت پنهانی در شعر پدید آمده، که نه مخمل خوش آهنگی، بلکه موجد آن است.

در بیت پنجم، خواهی و اندازی قرینهٔ ناقص هستند. اشتراك و تکرار بردر کلمهٔ آخر مصراع اول و کلمهٔ اول مصراع آخر بر حدت شعر و قوت امر (در برافشان) می‌افزاید. هزاران و جان نوعی تناسب دارند و هزار و زهر صنعت شبه قلب البعض ایجاد می‌کنند. تکرار زهانیز قابل دقت است.

بیت ششم، شعر به وصف الحال بازمی‌گردد و لحنی نظیر بیت اول بسخود می‌گیرد. بیت، از جهت شکوه‌ای که در خود دارد محتاج آن است که ذهن مخاطب را بیدار کند. این ماموریت بعهد صدای س و ض (بتعداد ۷) که صنعت توزیع ایجاد کرده است، نهاده شده تکرار هجاهای سو (در افسون) و او، همچنین بووسو (در گیسو) قابل دقت است.

در مصراع اول غلبه باهجاء آهست (باد - صبا - گردان - حاصل) و در مصراع دوم غلبه باهجای او. من اول باد و آ کوتاه، قوسی رو بیالا شروع می کند که باد و آ بلند باوج خود می رسد. من دوم باد و او کوتاه رو به نشیب می نهد و باد و او کشیده فرو می نشیند

من و باد صبا مسکین دو سر گردان بیحاصل

من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت
بیت آخر؛ پس از خروش بیت ششم، آرامش شعر باز می گردد، چون مرغی که پرواز خود را آهسته می کند تا بر زمین نشیند. آهنگ مصراع اول در گرو تکرار ه (در زهی همت) وح (در حافظ) و تکرار هجاء آ (در حاو راو دنیا و عقبا) است. اصوات چ، ش (در هیچ و چشمش) بگوش مهمیز می زنند تا او را برای دریافت بجز خاک سر کویت که جان کلام بیت است آماده سازند، بدینگونه :

زهی همت که حافظ راست از دینی و از عقبی

نیاید هیچ در چشمش بجز خاک سر کویت

من ادعایم کنم که حافظ باقانونی ریاضی وار، قطع و وصل و آهنگ و طنین را در شعرهایش حساب می کرده، اما می توان گفت که بر اثر مهارت و حسن تشخیص و ذوق طبیعی و شم بسیار قوی انتقادی، شعرهایش خود بخود، ترکیب کنونی را بخود می گرفته اند، و از حیث ظرافت و پیچیدگی، بدرجه ای از دقت می رسیده اند، که گوئی از قواعدی نظیر قواعد ریاضی پیروی می کرده اند.

از حیث معنی : بیت باقید زمانی مدام آغاز می شود و چون در کنار آن کلمه مست جای گرفته، می توان پنداشت که معنای دیگر مدام نیز که شراب است در نظر شاعر بوده. در فصل جداگانه ای مقام «بو» را در نزد حافظ خواهیم دید. در این شعر، نسیمی که از زلف یار بر می خیزد، مستی شراب دارد و پیوسته می وزد. شاعر نه بدانگونه هست که زلف را در دست بگیرد و ببوید (مانند بود لر شاعر فرانسوی که بورا از نزدیک وصف می کند) بلکه عاشق، دور از معشوق است و نسیم واسطه بین آن دو است. حافظ در اینجانب نیز بشیوه معمول خود، امور حسی را با عقلی و ذهنی را با عینی پیوند می دهد. در واقع، عشق و یاد معشوق

است که او را مست می‌دارد، اما این عشق و یاد، مجال تجسمی در عالم محسوس می‌یابد و از طریق نسیم و بو، عرض وجود می‌کند، بدینگونه خلافتراق را با ورزش هوایی که بر زلف و بدن معشوق گذشته است می‌آگند و به او، در عین دور بودن، حضور می‌بخشد. در شعرهای حافظ همواره گوشت و پوست و خون معشوق را می‌بینیم، بسی آنکه سنگینی جسم او را احساس کنیم، وجود هست، اما جرم وجود نیست.

مصراع دوم از تأثیر نگاه سخن می‌گوید. قید هر دم حاکی از امری مکرر است نه مداوم، زیرا نگاه برخلاف نسیم که پیوسته می‌وزد افکنده می‌شود. فریب، از راه بدر بردن یا بوعده‌ای دروغین امیدوار و دلخوش کردن است. خراب‌شدگی، يك درجه بالاتر از مستی است، همانگونه که تأثیر نگاه از بوی ملایم زلف افزونتر است. مستی در این حالت خلسه و جذبه است، اما خراب‌شدگی از خود بیخود شدن و از دست رفتن است.

کلمات «نسیم» و «گیسو» و «هردم» ورزشی در بیت می‌نهند، بدان گونه که برای شنونده احساس جریانی می‌شود و حالت گهواره جنبانی‌ای که در آهنگ هست، از جانب کلمات تأیید می‌گردد.

بیت دوم، آرزوی وصل است. از لحن شعر چنین برمی‌آید که مقام معشوق بالاتر از آن است که او را باسانی توان بدست آورد. پس از چندین شکیبایی، صبر و التهاب فرهادوار را در ذهن مصور می‌کند؛ دیرزمانی با اشتیاق بسیار صبر کردن و امیدوار بودن. ندای یارب به خطاب، جنبه رفیع و روحانی می‌بخشد. مصراع دوم یکی از شاهکارهای استعاره‌ای حافظ است. می‌پرسد. آیا پس از اینهمه اشتیاق و مهجوری، سرانجام (یکشب، یکبار) وصال تو میسر خواهد گشت؟

لحن بیت بدانگونه است که جواب نفی در خود آن پنهان است. استعاره شمع و محراب، رنگ مذهبی به موضوع بخشد، رنگ نیازمندی و اعتقاد و التجا شاعر توقع نمی‌کند که برتن معشوق دست ساید یا او را دربرگیرد؛ می‌خواهد در برابر او بحال طلب حاجت بماند، همانگونه که شخص حاجتمند در مقابل پرستشگاهی زانومی زند. در آمیختن احساسات عاشقانه و مذهبی، یعنی این دو را از يك منبع

گرفتن، یکی از خصوصیات حافظ است. این بگمان من نیست، مگر نشانه‌ای از شهوت عطشان و لبریز او. سیمای مذهبی به معشوق، یا جو روحانی به شب وصال بخشیدن، حاکی از آن نیست که حافظ خود یا معشوقش را از علائق جسمانی مبرا می‌خواستند یا او را ملکوتی می‌پنداشته و دست زدن باو را گناهی و هتک حرمتی می‌شمرده، نه، بنظر من، برعکس، آرزوی جسم در نزد حافظ باندازه‌ای شدید است که چون بخواهد حق آنرا در بیان ادا کند، به معیار عبادت روح متوسل می‌شود.

با این استعاره، معشوق جنبه‌ی معبود پیدا می‌کند، و همه چیز، در حضور او وجود او خلاصه می‌شود شمع و محراب، یکی با شعله‌ی خود و بوی خود و اشک خود، و دیگری با حالت ابهت و سکوت و نیاز شبانه، به خلوت‌سرای عشق، جو عبادتگاه می‌بخشند. حالت استغراق و عبودیتی که بهنگام دعا در برابر محراب، ما را در بر می‌گیرد، و سراپای وجود متوجه مبدأ می‌شود، در برابر معشوق نیز متجلی می‌گردد، و شخص، حالت پناه آوردگی پیدا می‌کند و از اونجات می‌طلبد. شب عشق و نیایش، یگانه می‌شوند، بدانگونه که نمی‌توان یکی را از دیگری باز شناخت.

بیت سوم، بیان ارادت می‌کند؛ در واقع تأکید حالت مشتاقانه‌ای است که در بیت قبل دیدیم. اگر بینائی خود را عزیز میدارم، برای آن است که روی تورا به بیند (سیاهی چشم من خال تورا در خود منعکس می‌کند) جهان بی تو ارزش تماشا ندارد؛ معشوق، همان وجود عزیز بیت پیشین است.

بیت‌های چهارم و پنجم، نیز دنباله‌ی همان معنی را بیان می‌کنند. کلمات جاویدان و یکسر به موضوع کلیت و تمامیت می‌بخشند. همانگونه که اشاره شد، فکر حافظ پیوسته از ذهنی به عینی و از انتزاعی به انضمامی در رفت و آمد است، و این، یکی از آن موارد است. معشوق که تا کنون موجودی جسمانی بود، ناگهان بصورت تجسمی از زیبایی کل و عرفانی در می‌آید، که همه‌ی دایره‌ی وجود قلمرواوست.

باور نمی‌توان کرد که حافظ تنها اغراق ساده‌ی شاعرانه‌ای بکار برده و در حق زنی از زنده‌های روزگار خود این اعتقاد رواداشته باشد که اگر نقاب از رویش برگیرد و زلفش را رها کند، فانی‌ها جاودانی خواهند شد و جهان، رونق دیگری بخود

خواهد گرفت. در اینجا، معشوق، معشوق معنوی است که در قالب زنی تجسم یافته. این کیست که از قدرتی چون قدرت آفریدگار برخوردار است و آغاز پیدایش رادر توراة بیاد می آورد؟ جواب را به مبحث خاصی که در این باره خواهیم داشت مو کول می کنیم.

در بیت چهارم، نمی گوید «برقع از رویت بردار» می گوید «صبارا بگو (یعنی باو اجازه بده، مانع او مشو) که نقاب را از رویت بردارد». صبا، قاصد و پیام آور معشوق است، همواره در کوی او و گرداگر او گردش می کند. هم دوست عاشق است و هم حریف او، و در بیت ششم خواهیم دید که خود او نیز یکی از عاشقان است.

بیت پنجم با اندازه ای خوب متصور شده که گوئی بارها شدن زلف، زندان پهناوری گشوده می شود و خیل زندانیان بسوی آزادی یورش می آورند؛ یا آنکه با تجسم امروزی، هزاران هزار چتر باز بتارهای موی شب آویخته شده اند، تا بیک اشاره بر زمین فروریزند.

بیت ششم، از نوبه معشوق جهانی باز می گردد. شاعر و باد صبا که هم درد و همزنجیر اند، در هوای محبوب، آواره و از خود بیخود شده اند، بی آنکه راهی بسوی کام بیابند، صفت سرگردان و بی حاصل که مشترکاً به انسان و باد داده شده جنبه ارادی انسان را به باد بخشیده، و حالت والگی و سراز پانشناختگی باد را به انسان؛ در این سه بیت کلماتی بکار رفته که وزش و ریزش و تکان و سیلان به جو شعر می بخشند.

بیت آخر سخن آخر را درباره شاعر می گوید: «آفرین بر همت تو که از این جهان و آن جهان چشم داشت (یا نصیبی) جز خاک سر کوی دوست نداری.» در اینجا باز، از معشوق خاکی بیت پیش به معشوق عرفانی چهارم و پنجم بر می گردیم. وجود او، بی نیاز کننده است از همه چیز و از هر دو عالم و نظیر همان کسی است که سعدی در حقیقتش می گوید:

«دوست ما را همه نعمت فردوس شمارا» وصال او سعادت سرمدی است،

وحتی عشق بی وصال او کافی است که عاشق را به کمال وجود رهبری کند .
با آنکه لااقل چهار مضمون در غزل گنجانیده شده، بین ابیات و مضمونها،
پیوندی دقیق برقرار گردیده و وحدت اصلی فکر محفوظ مانده. (یگانگی در چند
گانگی)

این غزل یکی از غزل‌های ساده حافظ است، مطلب پیچیده عرفانی یا فلسفی‌ای
در بر ندارد؛ تنها اشاره‌ای است به رابطه طالب و مطلوب در قلمرو ماده و معنی و جسم
روح، با اینحال در ردیف غزل‌هایی است که به خوبی می‌توانند مبین هنر شاعرانه
واندیشه او باشند، و بهمین سبب انتخاب گردید .

محمد علی اسلامی ندوشن

حیوانی که ننوشد می و انسان نشود

گرچه برواعظ شهر این سخن آسان نشود
تاریا ورزد و سالوس، مسلمان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
گوهر پاک بیاید که شود قابل فیض
ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
دوش می گفت که فردا بدم کام دلت
سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را
تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود
ذره را تا نبود همت عالی حافظ
طالب چشمه خورشید درخشان نشود

چه شود؟

گر من از باغ تویک میوه بچینم چه شود
پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود
یارب اندر کنف سایه آن سرو بلند
گر من سوخته یکدم بنشینم چه شود
آخر ای خاتم جمشید همایون آثار
گرفتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود
واعظ شهر چو مهر ملک و شهنه گزید
من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود
عقلم از خانه بدررفت و گرمی اینست
دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود
صرف شد عمر گرانمایه به معشوقه و می
تا از آنم چه به پیش آید ازینم چه شود
خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت
حافظ ارنیز بداند که چنیم چه شود

قصه شهر سنگستان

دوتا کفتر،
نشسته‌اند روی شاخهٔ سدر کهنسالی،
که روئیده غریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر.

دو دلجو مهربان باهم،
دو غمگین قصه‌گوی غصه‌های هردو وان باهم،
خوشا دیگر خوشا عهد دو جان همزبان باهم.

دو تنها رهگذر کفتر،
نوازش‌های این، آن را تسلی بخش،
تسلی‌های آن، این را نوازشگر.
خطاب ارهست: «خواهر جان»،
جوابش: «جان خواهر جان»،
بگو با مهربان خویش درد داستان خویش.»

— «نگفتی، جان خواهر! اینکه خوابیده‌ست، اینجا کیست:

ستان خفته‌ست و بادستان فروپوشانده چشمان را،
تو پنداری نمی‌خواهد ببیند روی ما را نیز کورا دوست می‌داریم.
نگفتی کیست، باری سرگذشتش چیست؟»

«پریشانی غریب و خسته، ره گم کرده را ماند.
شبانگی گله‌اش را گرگ‌ها خورده.
و گرنه تاجری کالاش را دریا فرو برده.
و شاید عاشقی سرگشته کوه و بیابان‌ها.
سپرده باخیالی دل،
نہش از آسودگی آرامشی حاصل،
نہش از پیمودن دریا و کوه و دشت و دامان‌ها.
اگر گم کرده راهی بی‌سرانجام است،
مراهش پند و پیغام است.
در این آفاق من گردیده‌ام بسیار،
نماندمت نپیموده بدستی هیچ سویی را.
نمایم تا کدامین راه گیرد پیش؛
ازینسو، سوی خفتنگاه مهر و ماه، راهی نیست.
بیابانهای بی‌فریاد و کهساران خار و خشک و بی‌رحم است.
وزانسو، سوی رستنگاه ماه و مهر هم، کس را پناهی نیست.
یکی دریای هول‌هایل است و خشم توفان‌ها.
سدیگر سوی تفته دوزخی پرتاب
و آن دگر بسیط زمهریراست و زمستان‌ها.
رهایی را اگر راهی ست،
جز از راهی که روید زان گلی، خاری، گیاهی نیست...»

— «نه، خواهرجان! چه جای شوخی و شنگی است؟

غریبی، بی نصیبی، مانده در راهی،

پناه آورده سوی سایه سدری،

به بینش، پای تاسردرد و دلتنگی است.

نشانی‌ها که در او هست...»

«نشانی‌ها که می‌بینم در او بهرام را ماند،

همان بهرام ورجاوند

که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست،

هزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوه.

پس از او گیو بن گودرز،

و با وی توس بن نوذر

و گرشاسب دلیر شیرگند آور،

و آن دیگر

و آن دیگر

انیران را فرو کوبند، وین اهریمنی رایات را بر خاک اندازند،

بسوزند، آنچه ناپاکی است، ناخوبی است،

پریشان شهر ویران را دگر سازند.

درفش کاویان را فره در سایه‌ش،

غبار سالیان از چهره بزدایند،

برافرازند...»

— «نه، جانان! این نه جای طعنه و سردی است،

گرش نتوان گرفتن دست، بیدادست این تپای بی‌غاره.

ببینش، روز کور شور بخت، این ناجوانمردی ست.»
«نشانی‌ها که دیدم، دادمش، باری
بگو تا کیست این گمنام گردآلود.
ستان افتاده، چشمان را فرو پوشیده بادستان،
تواند بود کو باماست گوشش وز خلال پنجه بیند مان.»

«نشانی‌ها که گفتم، هر کدامش برگی از باغی ست
واز بسیارها تایی،
به رخسارش عرق هر قطره‌ای از مرده دریایی .
نه خال است و نگار آنها که بینی، هر یکی داغی ست،
که گوید داستان از سوختن‌هایی.
یکی آواره مرد است این پریشان‌گرد.
همان شهزاده از شهر خود رانده ،
نهاده سر به صحراها،
گذشته از جزیره‌ها و دریاها،
برده ره به جایی، خسته در کوه و کمر مانده،
اگر نفرین، اگر افسون، اگر تقدیر، اگر شیطان...»

«بجای آوردم او را، هان
همان شهزاده بیچاره است او که شبی دزدان دریایی
به شهرش حمله آوردند.»

— «بلی، دزدان دریایی و قوم جادوان و خیل غوغایی
به شهرش حمله آوردند،

و او مانند سردار دلیری نعره زد بر شهر:
 «دلیران من! ای شیران!
 زنان! مردان! جوانان! کودکان! پیران!»
 و بسیاری دلیرانه سخن‌ها گفت، اما پاسخی نشفت.
 اگر تقدیر نفرین کرد یا شیطان فسون، هر دست یا دستان،
 صدایی بر نیامد از سری، زیرا همه ناگاه سنگ و سرد گردیدند،
 از اینجا نام او شد شهریار شهر سنگستان.
 پریشان روز، مسکین، تبخ در دستش، میان سنگ‌ها می‌گشت
 و چون دیوانگان فریاد می‌زد: «آی!»
 و می‌افتاد و بر می‌خاست، گریان نعره می‌زد باز:
 «دلیران من! اما سنگ‌ها خاموش.
 همان شهزاده است آری که دیگر سال‌های سال،
 ز بس دریا و کوه و دشت پیمودست،
 دلش سیر آمده از جان و جانش پیرو فرسوده‌ست،
 و پندارد که دیگر جست و جوها پوچ و بیهوده‌ست.
 نه جوید زال زر را تابسوزاند پر سیمرخ و پرسد چاره و ترفند،
 نه دارد انتظار هفت تن جاوید و رجاوند،
 دگر یزار حتی از درینا گویی و نوحه،
 چو روح جغدگردان در مزار آجین این شب‌های بی‌ساحل
 ز سنگستان شومش برگرفته‌دل،
 پناه آورده سوی سایه‌سدری،
 که رسته در کنار کوه بی‌حاصل.
 و سنگستان گمنامش
 که روزی روزگاری شب‌چراغ روزگاران بود،
 نشید همگانش، آفرین را و نیایش را،

سرود آتش و خورشید و باران بود،
اگر تیر و اگر دی، هر کدام و کی،
به فرسور و آذین‌ها، بهاران در بهاران بود؛
کنون ننگ آشیانی نفرت آبادست، سوکش سور،
چنان چون آبخوستی روسپی، آغوش زی آفاق بگشوده،
دراو جاری هزاران جوی پر آب گل آلوده،
و صیادان دریا بارهای دور،
و بردن‌ها و بردن‌ها و بردن‌ها،
و کشتی‌ها و کشتی‌ها و کشتی‌ها
و گزمه‌ها و گشتی‌ها ...»

– «سخن بسیار یا کم، وقت بیگاهست.
نگه کن، روز کوتاهست.
هنوز از آشیان دوریم و شب نزدیک.
شنیدم قصه آن پیر مسکین را
بگو آیا تواند بود کورا رستگاری روی بنماید؟
کلیدی هست آیا کهش طلسم بسته بگشاید؟»

– «تواند بود.»

پس از این کوه تشنه، دره‌ای ژرف است،
دراو نزدیک غاری تار و تنها، چشمه‌ای روشن.
از اینجا تا کنار چشمه راهی نیست.
چنین باید که شهزاده در آن چشمه بشوید تن،
غبار قرن‌ها دلمردگی از خویش بزداید،
اهورا و ایزدان و مشاسپندان را

سزاشان با سرود سالخورده نغز بستاید،
 پس از آن هفت‌ریگ، از ریگ‌های چشمه، بردارد،
 در آن نزدیک‌ها چاهیست،
 کنارش آذری افروزد و او را نمازی گرم بگزارد،
 پس آنکه هفت‌ریگش را،
 بنام و یاد امشاسپندان در دهان‌چاه اندازد.
 از او جوشید خواهد آب،
 و خواهد گشت شیرین چشمه‌ای جوشان،
 نشان آنکه دیگر خاستش بخت جوان از خواب،
 تواند بازیند روزگار وصل
 تواند بود و باید بود
 ز اسب افتاده او نز اصل.»

* * *

— «غریبم، قصه‌ام چون غصه‌ام بسیار.
 سخن پوشیده بشنو، اسب من مرده‌ست و اصلم پیرو پژمرده‌ست،
 غم دل با تو گویم غار!

«کبوترهای جادوی بشارت‌گوی،
 نشستند و تواند بود و باید بوده‌ها گفتند.
 بشارت‌ها به من دادند و سوی آشیان رفتند.
 من آن کلام را دریا فرو برده،
 گله‌ام را گرگ‌ها خورده،
 من آن آواره این دشت بی‌فرسنگ.
 من آن شهر اسیرم، ساکنانش سنگ.»

ولی گویا دگر این بینوا شهزاده باید دخمه‌ای جوید.
درینا دخمه‌ای در خورد این تنهای بدفرجام نتوان یافت.
کجایی ای حریق؟ ای سیل؟ ای آوار؟
اشارت‌ها درست و راست بود، اما بشارت‌ها!
بیخشا گر غبار آلود راه و شوخ‌گینم، غار!
درخشان چشمه پیش چشم من خوشید.
فروزان آتشم را باد خاموشید.
فکندم ریگ‌ها را یک‌به‌یک در چاه.
همه امشاسپندان را بنام آواز دادم لیک،
به جای آب، دود از چاه سر بر کرد، گفتی دیو می گفت: آه.

مگر دیگر فروغ ایزدی آذر مقدس نیست؟
مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟
زمین‌گنبد، آیا برفراز آسمان کس نیست؟

گسسته است زنجیر هزار اهریمنی تر ز آنکه در بند دماوند است.
پشوتن مرده است آیا؟

و برف جاودان بارنده سام‌گرد را سنگ‌سیاهی کرده است آیا؟...»

سخن می‌گفت، سردر غار کرده، شهریار شهر سنگستان
سخن می‌گفت با تاریکی خلوت،
تو پنداری مغانی دل‌مرده در آتشگهی خاموش،
زیبیداد انیران شکوه‌ها می‌کرد.
ستم‌های فرنگ و ترک و تازی را

شکایت باشکسته بازوان میترا می کرد.
- «... غم دل باتو گویم، غار!
بگو آیا مرادینگر امید رستگاری نیست؟
صدا نالنده پاسخ داد:
«...اری نیست!»

مهدی اخوان ثالث
(م . امید)

www.KetabFarsi.com

گفت و گو

گفتم:

«این باغ ارگل سرخ بهاران بایدش؟...»

گفت:

«صبری تا کران روزگاران بایدش.»

تازیانه‌ی رعد و نیزه‌ی آذرخشان نیز هست،

گر نسیم و بوسه‌های نرم باران بایدش.»

گفتم:

«آن قربانیان پار، آن گل‌های سرخ؟...»

گفت:

«آری...»

ناگهانش گریه آرامش ربود؛

وزیبی خاموش توفانیش

گفت: «اگر درسو کشان

ابر شب خواهد گریست،

هفت دریای جهان يك قطره باران بایدش.»

گفتش :

«خالی ست شهر از عاشقان، وینجا نماند

مرد راهی تاهوای کوی یاران بایدش.»

گفت:

«چون روح بهاران آید از اقصای شهر،

مردها جوشد زخاک،

آنسان که از باران گیاه؛

و آنچه می باید کنون

صبر مردان و دل امیدواران بایدش.»

شفیعی کدکنی (م. سرشگ)

سال ۴۸ - تهران

تیردعا

ترسم که اشك در غم ما پرده در شود
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود و لیک به خون جگر شود
خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه
کز دست غم خلاص من انجامگر شود
از هر کرانه تیردعا کرده‌ام روان
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود
ای جان حدیث ما بردلدار بازگو
لیکن چنان مگو که صبارا خبر شود
از کیمیای مهر تو زرگشت روی من
آری به یمن لطف شما خاک زر شود
در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب
یسارب مباد آنکه گدا معتبر شود
بس نکته غیر حسن بیاید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست

سرها بر آستانه او خاک درشود

حافظ چو ناله سر زلفش به دست تست

دم درکش ارنه باد صبا را خبر شود

حافظ

www.KetabFarsi.com

آرزوی بهار

در گذر گاهی چنین باریک
در شبی اینگونه دل افسرده و تاریک
کز هزاران غنچه لب بسته امید
جز گل یخ، هیچ گل در برف و در سرما نمیروید
من چه گویم تا پذیرای کسان گردد!

من چه گویم تا پسند بلبلان گردد
من در این سرمای یخبندان چه گویم بادل سردت
من چه گویم ای زمستان بانگاه قهر پروردت
باقیام سبزه‌ها از خاک
باطلوع چشمه‌ها از سنگ
با سلام دلپذیر صبح
با گریز ابر خشم آهنگ
سینه‌ام را باز خواهم کرد
همراه بال پرستوها
عطر پنهان مانده اندیشه‌هایم را

باز در پرواز خواهم کرد

□

گر بهار آید

گر بهار آرزو روزی بیار آید

این زمینهای سراسر لوت

باغ خواهد شد

سینه این تپه‌های سنگ

از لیب لاله‌ها پرداغ خواهد شد

□

آه... اکنون دست من خالیست

برفراز سینه‌ام جز بوته‌هایی از گل یخ نیست

گر نشانی از گل افشان بهاران باز می‌خواهید

دور از لبخند گرم چشمه خورشید

من باین نازک نهال زردگونه باشدم امید

هست گل‌هایی در این گلشن که از سرما نمی‌میرد

وندربین افسرده شب هرگز

عطر صحرا گسترش را از مشام ما نمی‌گیرد.

سیاوش کمرالی

۵ بهمن ۱۳۴۶

بهار

بهارا، تلخ منشین، خیز و پیش آی
بهارا، خیز و زان ابر سبکرو
سرو رویی به سرو ویاسمن بخش
بر آراز آستین دست گل افشان،
گریبان چاک شد از ناشکیبان
نسیم صبحدم گو نرم بر خیز
بهارا، از گل و می آتشی ساز
بهارا، شور شیرینم برانگیز
بهارا، شور عشقم بیشتر کن
گاهی چون جویبارم نغمه آموز
مرا چون رعد و توفان، خشمگین کن
بهارا، زنده مانی، رندگی بخش
هنوز اینجا جوانی دلنشین است
مبین کاین شاخه بشکسته خشک است
مگو کاین سرزمینی شوره زار است
بهارا، باش کاین خون گل آلود

گره واکن ز ابرو، چهره بگشای
بزن آبی به روی سبزه نو
نوایی تو به مرغان چمن بخش
گلی بر دامن این سبزه بنشان
برون آور گل از چاک گریبان
گل از خواب زمستانی برانگیز
پلاس درد و غم در آتش انداز
شرار عشق دیرینم برانگیز
مرا با عشق او شیر و شکر کن
گاهی چون آذرخشم، رخ برافروز
جهان از بانگ خشمم پرطنین کن
به فروردین ما فرخندگی بخش
هنوز اینجا نفسها آتشین است
چو فردا بنگری پرید مشک است
چو فردا در رسد رشک بهار است
بر آرد سرخ گل چون آتش ازدود

وگر خود صد خزان آرد تباهی
بده کام گل و بستان ز گل کام

۱۰۵. سایه
هوشنگ ابتهاج

بر آید سرخ گل خواهی نخواهی
بهارا، شاد بنشین، شاد بخسرام

www.KetabFarsi.com

خروس

آن جنگی مرد شایگانی
برگردنش از عقیق تعویذ
بر روی نکوش چشم رنگین
بر پشت فکنده چون عروسان
تا زنده همیشه چون سواری
آلوده به خون کلاه و طوقش
از گوشهٔ بسام، دوش، رازی
گفتا که « به شب چرا نخسبی
نوروز - بین - که روی بستان
واراسته شد چون نقش مانی،
بر سر بنهاد بار دیگر
گیتی به مثل بهشت گشته‌ست
چون شادنه ای چو مردمان تو؟
گفتم که « به هر سخن که گفتی
خوابم نبرد همی از یسراک
بشنودم راز او چو ایزد

معروف شده بسه پاسبانی
بر سرش کلاه ارغوانی
چون بر گل زرد خون چکانی
ز ربغت ردای پرنیسانی
با بانگ و نشاط و شادمانی
اینست ز پر دلی نشانی
با من بگشاد بس نهانی
وز خواب و قرار چون رمانی؟
شسته ست به آب زندگانی
آن خاک سیاه باستانی
نو نرگس، تاج اردوانی
هرچند که نیست حاودانی
یا تو نه ز جنس مردمانی؟
زی مرد خردزر استانی
شد راز فلک مرا عیانی
برداشت ز گوش من گرانی»

گیتی بشنو که می چه گوید:
گوید که «مخسب خوش ازیرا
غره چه شوی به دانش خویش
و اکنون که شنودم از جهان من
کی غره شود دل حزینم

- با بی دهنی و بی زبانی -
من منزلم و تو کاروانی «
چون خط خدای بر نخوانی؟
آن نکته خوب رایگانی
زین پس به بهار بوستانی؟
ناصر خسرو

www.KetabFarsi.com

از شهر صبح

قو قوای! خروس می خواند
از درون نهفت خلوت ده،
از نشیب رهی که چون رگ خشک،
در تن مردگان دواند خون؛
می تند بر جدار سرد صحر،
می تراود به هر سوی هامون.

بانوایش از او ره آمد پر
مژده می آورد به گوش، آزاد
می نماید رهش به آبادان
کاروان را، در این خراب آباد.

نرم می آید،
گرم می خواند،
بال می کوبد
پرمی افشاند.

گرم شد از دم نواگر او
سردی آور شب زمستانی
کرد افشای رازهای مگو،
روشن آرای صبح نورانی .

فوق‌قولی قوا! ز خطه نا پیدا
می‌گریزد سوی نهان، شبکور،
چون پلیدی دروج، کز در صبح،
به نواهای روز گردد دور .

می‌شتابد به راه، مردسوار
گرچه اش در سیاهی اسب رمید،
عطسه صبح در دماغش بست
نقشه دلگشای روز سپید،
این زمانش به چشم،
همچنانش که روز،
ره بر او روشن،
شادی آورده است،
اسب می‌راند.

www.KetabFarsi.com

www.KetabFarsi.com

انتشارات مجتمع آموزش صنعتی کشور

تیرماه ۱۳۵۴