

جامعه خویش باشد. این سبک ممکن است در هیچیک از مکاتب ادبی نگنجد. - همچنان که شعر فدائیان فلسطین نمی‌گنجد - لزومی هم ندارد که در مکتب ادبی جای گیرد. چرا شعرمان را که تنها هنر تأثیرگذار ماست در مکاتب ادبی اسیر کنیم. شعر جایش در کتابخانه‌ها نیست؛ در زبان و ذهن است. ادبیات باید نقشی را که همواره در جهش‌های اجتماعی بر عهده داشته، در جا به جایی نظم اجتماعی برای ما نیز عهده‌دار باشد و به انجام رساند. نقش ادبیات بیدار کردن است.»^{۸۵}

شب‌های شعر انستیتو گوته

شب‌های پرشکوه شعر خوشه که با استقبال وسیع روبه‌رو شد و علاقه‌مندان برای شنیدن شعر از سراسر ایران به تهران رو آوردند و چندین شب، محوطه شهرداری تهران از جمعیت پر شد، برگزاری «شب شعر» در ایران رسم شده و به مناسبت‌های مختلف، در تمامی شهرها، برنامه شعرخوانی گذاشتند، و همین امر کافی بود که «شب شعر» به ابتذال کشیده شود.

چنین شد که عده‌ئی از شاعران منبعد به دعوت شب‌های شعر پاسخ منفی دادند و در صورت پذیرش شعرخوانی، خبر را به اطلاع عموم نرساندند. با اینهمه در سال ۱۳۵۱ دو برنامه شعرخوانی، جدی‌تر از دیگر برنامه‌ها بود؛ یکی، برنامه شعرخوانی اسماعیل خوئی در «انجمن ایران و امریکا» که با چاپ بروشور و تبلیغ منظم همراه بود؛ و دیگری، «شب‌های شعر انستیتو گوته».

راجع به این شب‌های شعر گوته، در هفته‌نامه فردوسی می‌خوانیم که: «به همت انستیتو گوته و تلاش مانفرد تیله نویسنده آلمانی، شب‌های شعری برای اسماعیل شاهرودی (که اشعار نیما را خواهد خواند)، منوچهر آتشی، منوچهر نیستانی، دکتر اسماعیل خوئی، نصرت رحمانی،

یدالله رؤیائی، محمدعلی سپانلو، احمد شاملو، اسماعیل شاهرودی، محمد زهری و نادر نادرپور ترتیب یافته است. این برنامه که بی شک سهمی بسزا در معرفی آثار شاعران معاصر ما خواهد داشت، جمعاً نه شب، به طول می انجامد و شرکت کنندگان فرصت خواهند داشت که رویاروی شاعران مورد علاقه خود قرار گیرند و به اشعار آنها گوش دهند.^{۸۶}

اما بنا به نوشته های پراکنده‌ئی که از آن شب‌ها در دست است، ظاهراً این شب‌ها هم با استقبال چشمگیری مواجه نشد؛ از جمله این یادداشت‌ها، چند صفحه از کتاب شعر و سیاست نوشته ناصر پورقمی بود. او می نویسد که:

«می بینم هنگامی که انستیتو گوته به یاد یک تجربه درخشان و خاطره انگیز، بار دیگر شب شعر برپا کرد و معروف ترین شاعران را برای شعرخوانی برگزید و به پشت تریبون کشاند - بجز یک مورد استثنائی و تازه، آنهم نه مانند تجربه پیشین - هر شب تعداد کسانی که به انستیتو می رفتند به شکلی مبهوت کننده اندک بود. و بگذریم از این نکته که تعداد محدود و اندکی هم که گرد می آمدند، کمتر در هوای شعر شنیدن به انستیتو می رفتند که هر یک در آنجا کار خاصی داشتند. و به یاد آوریم که وقتی انستیتو گوته برای نخستین بار شب شعر را تجربه می کرد، هر شب در باغچه انستیتو، اجتماع شعر دوستان به یک میتینگ و تظاهر جمعی می مانست.»

و البته او ادامه می دهد که:

«این است سرنوشت محتوم و گریزناپذیر شعری که بنا به طبیعت خود، از یک رابطه سالم و مداوم و منطقی با توده مردم محروم مانده باشد. [...]^{۸۷}»

شب های شعر، در ماه ها و سال های بعد، با بی توجهی بیشتری مواجه می شود که بدان خواهیم پرداخت.

جایزه ادبی فروغ

جایزه ادبی فروغ در سال ۱۳۵۱ به احمد شاملو (به عنوان شاعر سال) و سیروس مشفق (شاعر جوان) تعلق گرفت.

مراسم در سالن اجتماعات مؤسسه روزنامه اطلاعات با حضور جمع کثیری از علاقه‌مندان برگزار شد. پس از خوشامدگوئی‌ها و سخنرانی‌های مقدماتی و متعدد، احمد شاملو، پس از دریافت جایزه گفت:

اگر این جایزه برای خاطر آن به من داده شده است که با من تعارف کرده باشند، مساله، مساله دیگری است. من هم تعارفات و احترامات خود را متقابلاً به هیات داوران جایزه فروغ فرخزاد که مرا شایسته دریافت آن شناخته‌اند تقدیم می‌کنم و تمام. اما اگر انگیزه این لطف، حرف‌ها و سخن‌هایی بوده است که در شعر و نوشته من مطرح می‌شود، پس اهداء این جایزه به من به مثابه تائید نقطه‌نظرهای من است و جای آن است که به عنوان تشکر از داوران و بانی این جایزه در این فرصت به نقطه‌نظرهای خود نگاهی بکنم. چرا که اهداء این جایزه در سال گذشته به زنده‌یاد آل‌احمد، و امسال به من، این اجازه ضمنی را می‌دهد که نقطه‌نظرهای مشترک آل‌احمد بزرگوار و من بمقدار به مثابه خط‌مشی این جایزه و هیات داوران آن مورد عنایت قرار گیرد.

آل‌احمد آزادی را فضیلت انسان می‌شمرد. و من نیز:

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام

اگر چه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود.

هراس من

باری

همه از مردن در سرزمینی است

که مزد گورکن

از آزادی آدمی

بیشتر باشد.

جستن

یافتن

و آنگاه

به اختیار

برگزیدن

و از خویشتن خویش

باروئی پی افکندن

اگر مرگ را از این همه ارزش افزون‌تر باشد

حاشا حاشا

که هرگز از مرگ

هراسیده باشم!

زنده‌یاد آل‌احمد، برای هنر به رسالتی انسانی معتقد بود، و من نیز به اعتقاد آن نویسنده بزرگ و این شاعر ناچیز، هنرمند والجاه جنت مکانی نیست به دور از دسترس مردم، بی‌نیاز از مردم، و متنفر از مردم، که عندالاقضا حق داشته باشد مردم را دست بیندازد، ریشخندشان کند و هر چه دل تنگش می‌خواهد، فارغ از هرگونه بازخواستی بگوید.

امروز شعر حربه خلق است

زیرا که شاعران

خود شاخه‌ئی ز جنگل خلقند

نه یاسمین و سنبل گلخانه فلان...

بیگانه نیست شاعر امروز

با دردهای مشترک خلق

او با دهان مردم لبخند می‌زند

درد و امید مردم را

با استخوان خویش

پیوند می‌زند.

در این دنیای واویلائی که از هر سوی کرهٔ خاک فریاد و فغان و نالهٔ درد به آسمان بلند است، اما در برابر آثار هنری هر چه بی‌هدف‌تر و بی‌معنی‌تر باشد قیمت‌های افسانه‌ئی تری پرداخت می‌شود، در زمانی که می‌بینیم میلیون‌ها تومان صرف آن می‌شود که آثار منحنی و توهین‌آمیزی همچون تأثر بی‌ریشه و فاقد اصالت و محتوای فلان شارلاتان غربی به عنوان نمونهٔ یک هنر اصیل به مردم ارائه شود، اهداء صمیمانهٔ جایزه‌ئی به یک شاعر ناچیز، تنها به دلیل آن که برای هنر به رسالتی انسانی معتقد است، امری است که در برابر آن سر تعظیم فرود می‌آورم، و دریافت چنین جایزه‌ئی را اسباب افتخار و سربلندی خود می‌شناسم.^{۸۸}

۱۳۵۲ ه. ش.

در سال ۱۳۵۲ نزدیک به سی مجموعهٔ شعرنو و حدوداً پانزده مجله و جنگ نشر یافت که برجسته‌ترین مجموعه، ابراهیم در آتش از احمد شاملو بود. نقد آثار شاملو، از عبدالعلی دستغیب هم در این سال منتشر شد. برندگان جایزهٔ شعر فروغ در سال ۱۳۵۲، دکتر اسماعیل خوئی (شاعر سال) و کیومرث منشی‌زاده، جواد محبت و محمد ذکائی (نمایندگان شعر جوان) بوده‌اند.^{۸۹}

و در شهریور همین سال بود که هوشنگ ایرانی درگذشت. اما مهم‌ترین حادثه که ایران را تکان داد و آوازه‌خوانان و شبگردان و جوانان هیجانی بی‌خبر را حتی به خود مشغول کرد، اعدام خسرو گلسرخی، شاعر و نویسندهٔ نام‌آشنا بود. جلسهٔ دادگاه خسرو گلسرخی به طور غیرمنتظره‌ئی از تلویزیون

سراسری کشور پخش شد و مردم دیدند که چگونه گلserخی با شجاعتی که فقط به تصور می‌گنجید، از خود، رفقا و خلق محروم ایران دفاع کرد و جان‌ش را بر سر آرمانش گذاشت. خبر اعدام گلserخی در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۲ در روزنامه‌ها نشر یافت، و از فردای آنروز عکس‌های او مخفیانه در مدارس و ادارات دست به دست گشت. او بت نسل جوان شده بود و اشعارش سر دست برده می‌شد.

با قتل خسرو گلserخی، شعر چریکی ایران، خونی دیگر یافت.

نشریات

در سال ۱۳۵۲ حدوداً پانزده مجله و جنگ منتشر شد که مطرح‌ترین‌شان عبارت بودند از: مجلات رودکی، فردوسی، تماشا و جنگ‌های الفبا، کتاب پیام، کتاب امروز، جنگ سیاوشان، کتاب شعر و قصه، صدا، فلک‌الافلاک، جنگ اصفهان، دفترهای زمانه،... و این تعداد، غیر از جنگ‌های غیرادبی (ویژه جامعه‌شناسی و تاریخ) مانند کتاب توس و کتاب پویا... بوده است که در این سال‌ها، دست بالا را داشتند.

کتاب الفبا

یکی از پربارترین جنگ‌های سراسر دوران جنگ‌پردازی ایران کتاب‌های الفبا بود. از الفبا شش کتاب منتشر شد: سه کتاب در تابستان و پائیز و زمستان ۱۳۵۲، دو کتاب در تابستان و زمستان ۱۳۵۳، و کتاب ششم در تابستان ۱۳۵۶.

الفبا به زمانی نشر می‌یافت که شعرنو به فترت افتاده و حرمت پیشینش را در میان بسیاری کسان از دست داده بود، لذا هیچ شعری در آن به چاپ نرسید. از مطالب مربوط به شعرنو فقط دو سه مطلب در مجموعه‌های الفبا چاپ شد که یکی، نقدی از مصطفی رحیمی بر کتاب

در کوچه باغ های نشابور، اثر شفیع کدکنی، در الفبای ۲؛ دیگری نقدی از بهاء الدین خرمشاهی بر مجموعه ابراهیم در آتش شاملو، در الفبای ۲؛ و سه دیگر، «نکته‌ئی بر شعر نیما» از پرویز مهاجر در الفبای ۶ بود.

الفبا هم تحت تأثیر زمانه، عمدتاً جنگی در مسائل اجتماعی - تاریخی بود. سردبیر الفبا، زنده یاد غلامحسین ساعدی بود. بخش‌هایی از مطالب الفبا را در کتاب حاضر می‌خوانیم.

کتاب پیام

از کتاب پیام ظاهراً تنها یک شماره در بهار ۱۳۵۲ منتشر شد. مطلبی که در این جنگ مرتبط با کار ما بوده باشد، نقدی از بهاء الدین خرمشاهی بر کتاب شعرنو از آغاز تا امروز بود.

کتاب امروز

در سال ۱۳۵۲ از کتاب امروز دو شماره - ۵ و ۶ - در بهار و پائیز، منتشر شد. نقدی بر کتاب شعرنو از آغاز تا امروز در پنجمین شماره این جنگ به چاپ رسید.

جنگ اصفهان

دهمین شماره جنگ اصفهان، در تابستان سال ۱۳۵۲ منتشر شد. این شماره، ویژه شعر و شامل سه بخش بود: بخش اول، تحت نام «شعر ایرانی»، حاوی اشعاری از: احمد شاملو، م. آزاد، یدالله رؤیائی، ضیاء موحد، ایرج ضیائی و مجید زوارزاده؛ بخش دوم، تحت نام «شعر خارجی»، با اشعاری از ریلکه، و واسکو پوپا و رنه شار؛ و بخش سوم، با نام «مقالات». از مطالب خواندنی بخش سوم، مقاله‌ئی از ابوالحسن نجفی تحت عنوان «اختیارات شاعری» بود.

کتاب سیاوشان

از کتاب سیاوشان تنها یک شماره در بهار ۱۳۵۲ منتشر شد.

سیاوشان از جنگ‌های سیاسی - ادبی تندرو هوادار خط مشی چریکی، و به روال همان نشریات، حاوی مقالاتی تاریخی - اجتماعی بود. در این جنگ اشعاری می‌خوانیم از: سعید سلطان‌پور، رضا مقصدی، اسماعیل خوئی، بهمن صالحی، کامبیز صدیقی، نظام رکنی و احمد نیکو صالح.

فلک‌الافلاک

شماره دوم جنگ فلک‌الافلاک هم پربار و خواندنی بود، با آثاری از: نیما، خسرو گل‌سرخی، سعید سلطان‌پور، اسماعیل خوئی، رضا مقصدی، غلامحسین نصیری‌پور، محمدعلی سپانلو، اسماعیل نوری‌علاء، جواد مجابی، م. آزاد، م. رامان...

دو شعر از این جنگ را می‌خوانیم.

شعر اول از اسماعیل خوئی، و از زمره اشعار «انتقاد از خود» آن سال‌ها، در قبال جانفشانی بیدریغ چریک‌ها بود.

در آینه

اسماعیل خوئی

چندان دروغ در من راه برده بود
که دیگر

آئینه سپیده‌دمان را نیز
باور نداشتم.

وین بود و بود،...

تا

آئینه سپیده‌دمان.

آه

آئینه سپیده دمان گفت:

— آنان که از کرانه آفاقم

در جنگلی که تیر به ناچار از آفاقش می‌روید سرزدند

مثل تو بودند؛

آنان که مثل آفاقم

در خون سرزدنشان پرپر زدند

مثل تو بودند؛

آنان جوان و مثل تو بودند

اما

مثل تو تخته‌بند ترس نبودند، ...»

آئینه سپیده دمان آشفست.

آئینه سپیده دمان

شرم مرا

در آبهای خونینش نهفت.

سال بد

م. رامان (محمد امینی لاهیجی)

۱

ای احتمال بد

ای نردبان شکسته

جدا مصیبتی است

سال بدو

تعارف سفره.

۲

خواهر!

تا نان به خانه بیاید

از سیب دار سفره

سیبی بچین

و اشتهای سبزت را

سیراب کن.

۳

آه، ای نداشتن، ای تاج خار

دیدم چگونه پدر را

همچون مسیح کردی

دیدم پدر

روی صلیب سایه نان جان داد

آیا کسوف نخواهد شد

آیا...

۴

ای کوه رخت

با دستهای مادر من چونی؟

با من بگو

آیا نگین پینه

در زرگری چند است؟

۵

ای احتمال بد

ای نردبان شکسته

جدا مصیبتی است

سال بد و

تراکم گریه.

مجموعه‌های شعرنو در سال ۱۳۵۲

- آتش / دشت ناامید. - تهران: بی‌نا، ۱۳۵۲، ۶۱ ص.
- آذر. ع. ا. / آسمانگرد زمینگیر. - تهران: بی‌نا، ۱۳۵۲، ۹۴ ص.
- باباچاهی، علی / از نسل آفتاب. - تهران: بی‌نا، ۱۳۵۲، ۱۰۵ ص.
- بخیرنیا، م. ا. / پیغام. - تهران: ابروین، مرداد ۱۳۵۲، ۱۰۴ ص.
- بهشتی، احمد / طبل‌های سنگی. - بی‌جا: بی‌نا، ۱۳۵۲، ۵۱ ص.
- جهانبانی، فرشته / پیوند مصلوب. - تهران: بی‌نا، ۱۳۵۲، ۹۴ ص.
- حاتمی، حسن / سرود مردی که به خلیج پیوست و تصویرهای پیوسته در ویتنام. - تهران: چاپخش، ۱۳۵۲، ۹۲ ص.
- حامدی، عبدالرسول / خار در گلدان. - تهران: بی‌نا، ۱۳۵۲، ۱۱۶ ص.
- خوئی، اسماعیل / گزینۀ شعرها. - تهران: سپهر، ۱۳۵۲، ۳۰۰ ص.
- دستغیب، مینا / داس‌های عصر. - تهران: ۱۳۵۲، ۶۰ ص.
- دولت‌آبادی، پروین / آتش و آب. - تهران: بی‌نا، ۱۳۵۲، ۱۴۲ ص.
- سالمی، محمدکاظم / باران. - تهران: بی‌نا، ۱۳۵۲، ۷۲ ص.
- سپانلو، محمدعلی / سندیاد غائب و ۶ شعر دیگر. - تهران: متین، ۱۳۵۲، ۶۶ ص.
- سهیلی، مهدی / در خاطر منی. - تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۲، ۳۳۸ ص.
- شاملو، احمد / ابراهیم در آتش. - تهران: زمان، ۱۳۵۲، ۵۵ ص.
- شهری، شهین / درد سنگ. - تهران: بامداد، ۱۳۵۲، ۷۹ ص.
- صلاحی، عمران / گریه در آب. - تهران: کتاب نمونه، ۱۳۵۲، ۹۳ ص.
- طباطبائی، ژازه / کلکسیون. - تهران: بی‌نا، ۱۳۵۲، بی‌ش ص.
- عابدینی، فرهاد / کوچ پرنده‌ها. - تهران: بی‌نا، ۱۳۵۲، ۱۰۴ ص.
- فرخزاد، پوران / خوشبختی در خوردن سیب‌های سرخ است. - تهران: مروارید، ۱۳۵۲، ۶۳ ص.

قائدی، یدالله / بیگم در کجاوه تسلیم. - اصفهان: بی نا، ۱۳۵۲، ۱۰۸ ص.
کوثری، عبدالله / از پنجره به هُرم شهرها. - تهران: نیما، ۱۳۵۲، ۱۲۱ ص.
مشرف آزادتهرانی، محمود (م. آزاد) / با من طلوع کن. - تهران: اشرفی، ۱۳۵۲، ۱۷۶ ص.

مصدق، حمید / دو منظومه. - تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۲، ۱۵۳ ص.
مصطفوی، صدر / قافله‌های شب خیز. - تهران: بی نا، ۱۳۵۲، ۴۴ ص.
مهدوی، ژاله / ارتفاع در تلخ. - تهران: جهان کتاب، ۱۳۵۲، ۸۸ ص.
میرافشار، هما / گلپونه‌ها. - تهران: جاویدان، ۱۳۵۲، ۱۸۴ ص.

دستغیب، عبدالعلی / نقد آثار احمد شاملو. - تهران: کتاب میرا، ۱۳۵۲، ۲۳۹ ص.

دولت‌آبادی، محمود / موقعیت کلی هنر و ادبیات کنونی. - تهران: گلشائی، ۱۳۵۲، ۷۸ ص.

روند بی‌اعتباری شعر در سال ۱۳۵۲ تشدید می‌شود و اعتراضات به وضع شعر همچنان ادامه می‌یابد. رضا براهنی در مقاله‌ئی در تاریخ بیستم اسفند این سال می‌نویسد:

«از بس این روزها شعر بد خواندم، خفه شدم. اینان کی اند که اینهمه بیهوده و یاوه می‌گویند؟ یاوگی از ذهن آدم سلب دقت می‌کند. انگار جماعتی تعهد کرده‌اند که سکوت کنند و جماعتی دیگر مکلف شده‌اند که یاوه بگویند و معلوم نیست بالاخره چه کسی شمشیر را خواهد کشید؟ نگاه که می‌کنم، خیلی از شعرهای نیم‌وجبی و شاعران این شعرها ایستاده‌اند. آیا براستی این همان «مرداب» فرخزاد است که پیش روی ماست؟ [...]»

دههٔ چهل ادبی تمام شد و این دههٔ پنجاه بدجوری به مرداب می‌ماند. مثل اینکه در این سکوت معلق در فضا و زمان و مکان، آدم باید رسماً بلند شود و سرش را به دیوار بکوبد. [...]

هر چه بر روی کاغذ می بینم بد است. هر چه می شنوم و به نام شعر، بد است. انگار کاغذ، حروف، حروفچین، صحاف، همه و همه به هر چه نامش ارزش است خیانت کرده اند. ای کاش به دوران پیش از گوتنبرگ برمی گشتیم. چرا که اولاً کاغذ گران نمی شد، ثانیاً روزنامه نویسی پیدا نمی شد. [...]»^{۹۰}

با اینهمه ابراهیم در آتش از شاملو، با من طلوع کن از م. آزاد و چند اثر قابل توجه دیگر در این سال منتشر شد.

ابراهیم در آتش / احمد شاملو

شاملو، احمد / ابراهیم در آتش. - تهران: زمان، ۱۳۵۲، ۵۵ ص.
احمد شاملو - بعد از نیما یوشیج - تنها شاعری بود که پا به پای تحولات اجتماعی حرکت کرد و شعرش، در عین تعمیق و تلطیف بیشتر، نمایانگر وضعیت های مختلف جامعه ما نیز شد.
شاملو در حالیکه در هنگام سرایش شکفتن در مه به نومیذی کامل (هم از خود و هم از زمانه اش) رسیده بود، پس از شور و هیجانی که واقعه سیاهکل در بخش وسیعی از روشنفکران و دیگر مردم ایجاد کرد، دیگر باره به پا خاست و شورانگیزترین، عمیق ترین و مؤثرترین شعرها را در ستایش از چریک ها نوشت.
سعید یوسف در کتاب نوعی تقلد بر نوعی از شعر در بخش «شاملو و سیاهکل» می نویسد:

«شاملو در مقطع سیاهکل، هم از نظر زیان شعری و هم از نظر جهان نگری، شاعری بود جاافتاده، و از نظر سن و سال نیز در وضعیتی نبود که بخواهد با هر پیشامدی احساساتی شود. گذشته از آن، به قول شفیعی کدکنی «شاملو همیشه عظمتی دارد که نه یأسش آن یأس معمولی است و نه امیدش آن امید بزرگ نمیر بهار میاد» [ادوار شعر فارسی، ص ۶۹]، با اینهمه، اگر نگاهی به دو مجموعه شعر کوچکی شکفتن در مه و

ابراهیم در آتش بیندازیم، که اولی قبل از سیاهکل در سال ۴۹ و دومی پس از آن در سال ۵۲ چاپ شده، تفاوت محسوسی بین آن دو خواهیم دید. هر چند تأثیر سیاهکل در حد بیشتر و به شکل آشکارتر در مجموعه‌های بعدی شاملوست که به چشم می‌خورد؛ یعنی دشنه در دیس و ترانه‌های کوچک غربت.

[...] در مجموعه اول [...] حتی یک بار نیز به واژه «خون» بر نمی‌خوریم، اما در مجموعه دوم یازده بار از این واژه استفاده شده است: هفت بار خودِ واژه «خون» سه بار صفت «خونین» و یک بار هم در ترکیب «آتشخون».

طبیعی است که تعداد دفعاتی که یک واژه به کار رفته خود به تنهایی هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد؛ باید دید چگونه و در خدمت القای چه احساس و اندیشه‌ای از آن استفاده شده است. اما این بررسی نیز ما را به نتیجه متفاوتی نخواهد رساند. مثلاً واژه «آتش» در هر یک از این دو مجموعه تنها دوبار به کار رفته است. در مجموعه اول برای آن که بگوید: با آفتاب و آتش / دیگر / گرمی و نور نیست / تا «هیمه خاکی» سرد بکاوی / در / رؤیای اخگری. یا برای آنکه از «آتش قرآینه» سخن بگوید با این نتیجه‌گیری که «تاریخ، توالی فاجعه است». اما در مجموعه دوم، در یک جا سخن از فرمان «آتش» است و این آتش را به جای «فاجعه»، یک «لبخند» همراهی می‌کند:

«اما آن / که در برابر فرمان واپسین / لبخند می‌گشاید / تنها / می‌تواند / لبخندی باشد / در برابر «آتش!».

[...]

و چند نمونه کوتاه از شعرهای دیگر این مجموعه:

«پس پشت مردمکانت / فریاد کدام زندانی است / که آزادی را / به لبان بر آماسیده / گل سرخی پرتاب می‌کند؟ /

به چرک می نشیند / خنده / به نوار زخمبندیش ار / ببندی. / رهایش
کن / رهایش کن / اگر چند / قیلولة دیو / آشفته می شود. /

□

عفوئت از صبری است / که پیشه کرده ئی / به هاویه وهن. «
که در نمونه اخیر گوئی شاملو خود را ملامت می کند، یا همگی در
حاشیه ماندگان صبری پیشه را. همچنان که در شعر زیبای «شکاف» که
قدری دیرتر (سال ۵۴) برای خسرو گل سرخی سروده - یا به هر حال به او
تقدیم کرده - چنین با دریغ و افسوس می گوید:

«آه، از که سخن می گویم؟ / ما بی چرا زندگانیم / آنان به چرا مرگ
خود آگاهانند.»

و این ستایش قهرمانان، که در مجموعه های بعدی او با وضوح بیشتری
به چشم می خورد، در واقع جانشین تحقیر توده ها شده است که در
مجموعه های قبلی شاملو گاه دیده می شد. [...]»^{۹۱}

از جمله یادداشت های خواندنی دیگر که بر مجموعه ابراهیم در آتش
نوشته شد، یادداشت بهاء الدین خرمشاهی بود که در شماره دوم الفبا
چاپ شد، خرمشاهی می نویسد:

«ابراهیم در آتش یازدهمین یا دوازدهمین دفتر شاعری است که از
مفتول کلمات، زره داوودی می بافت. با آنکه ده دوازده دفتر شعر از
شاملو داریم، ولی او را شاعری پرگو نمی دانیم. این دفتر هنوز ادامه اوج
است. اوجی که از هوای تازه به اینسو دیده ایم. شعر شاملو، سراسر
جریحه و عصب است. کلمه ها جا افتاده و خوش نشسته و رام و آرام
نیستند. مثل دو رشته سیم لخت اند که دائماً جرقه می پراکنند. شاملو دو
مشت کلمه را مانند دو گله ابر پربار و پرباران به هم می کوبد و هرگز هیچ
جای شعرش بی نبض و بی ضربان نیست. شعرها از دوردست حافظه
جمعی مردم می آید و تاریخ مجروح و خونین و مالینی را به دنبال
می کشد. شعر شاملو سرشار از شفقت است؛ ولی مهربانی اش مهربان

نیست. مهربانی‌اش خشماگین است، همچنانکه خشمش مهرآگین است:

«عفوئت از صبری است / که پیشه کرده‌ای / به هاویه و هن. / تو
ایوبی / که ازین پیش اگر / به پای / برخاسته بودی / خسروارت / به هر
قدم / سبزینه چمنی / به خاک / می‌گسترده»
(برخاستن، ص ۱۱-۱۲)

شعرهای همیشه شاملو و شعرهای ابراهیم در آتش ترانه‌ای برای ترنم نیست؛ قهقهه‌ای ست تلخ و هراسناک تا قیلولة هر چه دیو را آشفته کند. نعره مذبحخانه مردی است که «چنگ در آسمان می‌افکند» زیرا که «خونش فریاد» و «دهانش بسته» است و «پا سفت کرده است تا همین را بگوید که بر آسمان سرودی بلند می‌گذرد. مردی که مانده است تا کلام آخرین را بگوید:

«اسم اعظم / (آن چنان / که حافظ گفت) / و کلام آخر / (آن چنان / که
من می‌گویم). / همچون واپسین نفس بره‌ئی معصوم / بر سنگ
بی‌عطوفت قربانگاه جاری شد / و بوی خون / بی‌قرار / در باد گذشت»
(واپسین تیر ترکش... ص ۳۹-۴۰)

شاملو یک تنه می‌خواهد همه نگفته‌های بعد از حافظ را بگوید و مثل حافظ - با همه تفاوت‌هایی که با حافظ دارد - یک سخن را همیشه به تکرار می‌گوید و با طراوت. اصیل‌ترین محک و معیار هنر این است که بتواند در قبال تکرار مقاومت کند. یعنی تکرار (چه از درون و چه از بیرون: از جانب مخاطب هنر) رمقش را نگیرد. به قول مشهور، شاعر بزرگ فقط یک شعر (یعنی یک سخن) را همیشه باز می‌گوید. «یکه سخن» شاملو، «وهن»ی است که بر انسان امروز می‌رود و او خود کمر به کین خواهی این و هن بسته است.

شاملو از گذشتگان ایران به ناصر خسرو شباهت دارد. البته این تمایل در ما هست که شهادت‌ها و خطر کردن‌های ناصر خسرو را بزرگتر بدانیم،

ولی وجه شبهی که من در این دو می بینم در زندگی شان و حتی نحوه دیدشان و اعتراض شان نیست؛ در لحن شان است. در لحن تلخ مردانه غریبانه. لحنی که تغزل و تسامع بر نمی تابد. لحنی تلخ و تیز و تند:

«به چرک می نشیند / خنده / به نوار زخم بندیش ار / بیندی. / رهایش کن / رهایش کن / اگر چند / قیلولة دیو / آشفته می شود.»

(تعویذ، ص ۲۴)

شعر شاملو، شعر صفت ها و قیدها و فعل های غیرمنتظره و پربارست. مقطع شعرهایش تیزست. به لبه پرتگاه می ماند. وقتی می گوید: «چمن است این / چمن است / با لکه های آتشخون گل / بگو چمن است این، تیماج سبز میرغضب نیست / حتی اگر / دیری است / تا بهار / بر این مسلخ / برنگذشته باشد. / ص ۲۵» انرژی پتانسیل مصرع ها و کلمه ها فوق العاده است. تکرار «چمن است این» سخت لازم است تا «تیماج سبز میرغضب نیست (یعنی هست) را» پرواز بیشتری ببخشد. گل را در گیر و دار یک لحظه شدید، آتشین و خونین یعنی «آتشخون» می بیند و چمن را با همه انکار و نفی ظاهری اش، «تیماج سبز میرغضب» می داند. همه واژه ها برهنه و برنده و ناگهانی اند.

شاملو از همان نخستین سال های شاعری، بزرگترین عنصر فریبده شعر یعنی وزن را کنار گذاشت. حرص فصاحت و عطش ارتباط در وجودش قوی تر بود. تمرّد شاملو از افاعیل، از مقوله بی وزنی های شاعرکان جوان امروز نیست که حتی بر استر «هزج مشمن سالم» نمی توانند بنشینند! باری در سال های محافظه کاری شعرنوین فارسی که هیچکس جرأت تخطی از وزن و حتی از بدعت های عروضی نیما نمی کرد، شاملو تن به اسارت افاعیل (مگر گهگاه بر سبیل تفتن) نداد تا مستقیماً گریبان معنا را بگیرد. چیزی که هست، لحنی را که از همخوانی و هماهنگی کلمات پدید می آورد جاگزین وزن (اگر حاجت به جاگزینی باشد) می کند:

«تو خطوط شباهت را تصویر کن: / آه و آهن و آهک زنده / دود و دروغ و درد را؛ / که خاموشی / تقوای ما نیست...»
(به ایران درودی، ص ۴۹)

این نظم دیگر در ناخودآگاه شاعرست که آه و آهن و آهک و دود و دروغ و درد را مثل تکه‌های فولاد (و نه مثل توزیع دانه‌های جواهر که ترصیع کنند) در کنار هم می‌نشانند و به همدیگر جوش می‌دهد. «توزیع» الف در سه کلمه اول و توزیع دال در سه کلمه دوم، حاکی از انضباط عمیق ذهن شاعرست. وزن باید در نگاه یعنی در دید شاعر باشد و گرنه به ازاء هر شاعر، در طول تاریخ ادبیات پیچاپیچمان، همه جا صف نعال ناظم‌ان به چشم می‌خورد که همه آداب نظم سخن را می‌دانستند و شعر گفتن نمی‌توانستند.

از امتیازات اصیل شاملو، غنی بودن و غیرمنتظره بودن «واژگان» اوست. در همین نمونه اخیر، وقتی می‌گوید «که خاموشی تقوای ما نیست» ظاهراً منظورش از تقوا، فضیلت است و هرگز ناظر به پرهیزگاری و نظایر آن نیست؛ ولی فضیلت واژه‌ای سبکسار و بی‌بارست. بر این مبنا مرتکب مسامحه منطقی می‌شود (چون هر تقوایی ممکن است فضیلت باشد ولی هر فضیلتی تقوا نیست؛ یعنی فضیلت اعم از تقوی است) و با اندکی جابجا کردن معنا، واژه‌ای شدیدتر و نافذتر به دست می‌آورد.

اگر شاملو زبان التقاطی عجیب و غریبی دارد، چاره‌ای جز این ندارد. حرف‌های دیگرگون، زبان دیگرگون می‌طلبد. ادبیات امروز ایران، فقرالدم لغوی دارد. به گمان من از شاهنامه فردوسی گرفته تا روزنامه کیهان باید عرصه لغت‌یابی شاعر و نویسنده امروز باشد. شاملو دیرگاهی است که به این حرف، عمل کرده است:

«پیش از تو / صورتگران / بسیار / از آمیزه برگ‌ها / آهوان برآوردند؛ / یا در خطوط کوهپایه‌نی / رمه‌نی / که شبانش در کج و کوچ

ابر و مستیغ کوه / نهان است؛ / یا به سیری و سادگی / در جنگل پرنگار
مه آلود / گوزنی را گرسنه / که ماغ می کشد...»
(به ایران درودی، ص ۴۸)

اگر به جای صورتگران می گفت نقاشان، شعر از همان ابتدا سقوط می کرد. اگر گفته اند شعر چیزی جز کلمات نیست، مسامحه کرده اند، بهتر است بگوییم شعر یعنی انتخاب کلمات یعنی یافتن مترادفات قوی تر و مناسب تر. (اگر دلوپسی «معنا» را دارید نداشته باشید: معنا چیزی بغیر از لفظ نیست). «برآوردن» به معنای ساختن و کشیدن، امروزه متداول نیست ولی وقتی تأمل کنید خواهید دید که مترادف بهتری ندارد بویژه که این واژه کاربرد معماری و حتی حجاری هم دارد. نکته قابل توجه تر در مورد این فعل این است که در دوازده مصرع (یا سطر) آغازین این شعر، تنها همین یک فعل به کار رفته است، یعنی این فعل یک بار به کار رفته است و یک بار هم حذف به قرینه شده است (محل مقدرش پس از «ماغ می کشد» است).

از سوی دیگر می بینیم که «کج و کوچ» عبارتی امروزی است. شاملو همه توانایی هایش را در خدمت فصاحت و ارتباط بیشتر به کار می برد. در شعر «سرود ابراهیم در آتش» می خوانیم:

«من بینوا بندگی سر به راه / نبودم / و راه بهشت مینوی من / بُزرو
طوع و خاکساری نبود /

دریغا شیر آهنگوه مردا / که تو بودی / و کوهوار / پیش از آنکه به
خاک افتی / نستوه و استوار / مرده بودی...»
(ص ۳۰، ۳۱)

بندگی، بزرو طوع، شیر آهنگوه مردا، همه غریب و غیرمنتظره اند. و هنر حتماً باید غرابت و «غیرمنتظرگی» داشته باشد. همچنین در این شعر:

«به نو کردن ماه / بر بام شدم / با عقیق و سبزه و آینه / داسی سرد بر
آسمان گذشت / که پرواز کبوتر ممنوع است / صنوبرها به نجوا چیزی
گفتند / و گزمگان به هیاهو شمشیر / در پرندگان نهادند.» /
ماه
برنیامد.

چه کسی می تواند منکر صلابت و فصاحت فوق العاده این شعر باشد؟
شعری که در عین استعاری بودن، اینهمه تصویری و عینی است. چه طنز
و تناقض گزنده ای از مقابله «عقیق و سبزه و آینه» و «شمشیر در پرندگان
نهادن گزمگان» فراهم می کند؛ و پایان شعر چه ضربه پتک آسایی دارد که
تأثیرش وطنیش باز می گردد و در سراسر شعر می دود و شعر را از نو
مشتعل می کند و همچنان مشتعل نگه می دارد.

و مگر منظور از قدرت کلام چیست؟ - در واقع همان چیزی است که
قدما از طریق «علوم بلاغی» می خواستند به آن دست پیدا کنند. یعنی
شناختن کلام و کلمه و مخاطب و به کار بردن تمام شیوه ها و شگردهای
ممکن برای نفوذ و نفاذ بیشتر دادن به سخن. تئوری اطلاع بخشی
(Information) نیز بیان علمی تر همین حرف ها است.

شعر شاملو از وحشی ترین فرم برخوردار است. فرم شعر شاملو،
خودش ساخته می شود. شاملو هرگز فرم را «رعایت» نمی کند. و به فرم
همانقدر اعتقاد دارد که به وزن. سرنوشت فرم شعر او مستقیماً تابع
سرنوشت محتوای اوست. محتوای مذابی که سیل آسا از پلکان
مصراع های مطمئن و متوالی سرریز می کند:

«من کلام آخرین را / بر زبان جاری کردم / همچون خون بی منطق
قربانی / بر مذبح / یا همچون خون سیاوش / (خون هر روز آفتابی که
هنوز برنیامده است) / که هنوز دیری به طلوعش مانده است / یا که خود
هرگز برنیاید.»

و یا:

«دیری ست تا سوز غریب مهاجم / پا سست کرده است. / و اکنون /
 یال بلند یابوئی تنها / که در خلنگزار تیره / به فریاد مرغی تنها / گوش
 می جنباند / جز از نسیم مهربان ولایت / آشفته نمی شود...».

فرم شعر شاملو از پیچش و خشمی که به کلام می دهد فراهم می شود.
 تمام حضور ذهن شاعر صرف بیرون ریختن محتوی می گردد، چیزی که
 هست همان انضباط ناخودآگاه، بر بیرون ریختن محتوی نظارت دارد.
 محتوای شعرهای این دفتر، اصیل و اندیشیده و امروزمین است: از شبانه‌ها
 گذشته که «شراب خانگی ترس محتسب خورده» اند. به این پرسش
 می‌رسیم که «درخت تناور / امسال / چه میوه خواهد داد / تا پرنده‌گان را /
 به قفس / نیاز / نماند؟» و به این تأسف که «خدایا، خدایا / سواران نباید
 ایستاده باشند». و سپس به عشق که نه چهرهٔ آبی‌اش پیدا است، نه چهرهٔ
 سرخش و نه رنگ آشنایش. و به حسب‌الحال همگی مان که:
 «تمامی الفاظ جهان را در اختیار / داشتیم. / و آن نگفتیم / که به کار
 آید.»^{۹۲}

شعر «سرود ابراهیم در آتش» را از این مجموعه می‌خوانیم، با این
 توضیح که احمد شاملو این شعر را در رثاء چریک جوان مهدی رضائی
 سروده بود. مهدی رضائی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و
 می‌گفتند که ساواک در جریان شکنجه‌اش برای تخلیهٔ اطلاعات، اعضای
 بدنش را سوزانده بود که سبب مرگش شد.

سرود ابراهیم در آتش

در آوار خونین گرگ و میش
 دیگرگونه مردی آنک،
 که خاک را سبز می‌خواست
 و عشق را شایستهٔ زیباترین زنان —

که اینش

به نظر

هدیتی نه چنان کم بها بود

که خاک و سنگ را بشاید

چه مردی! چه مردی!

که می گفت

قلب را شایسته تر آن

که به هفت شمشیر عشق

در خون نشیند

و گلو را بایسته تر آن

که زیباترین نام ها را

بگوید.

و شیر آهنکوه مردی از این گونه عاشق

میدان خونین سرنوشت

به پاشنه ی آشیل

در نوشت. —

روئینه تنی

که راز مرگش

اندوه عشق و

غم تنهایی بود.

□

«آه، اسفندیار مغموم!

تو را آن به که چشم

فرو پوشیده باشی!»

□

»- آیا نه

یکی نه

بسنده بود

که سرنوشت مرا بسازد؟

من

تنها فریاد زدم

نه!

من از

فرو رفتن

تن زدم.

صدائی بودم من

- شکلی میان اشکال -

و معنائی یافتم.

من بودم

و شدم،

نه زان گونه که غنچه‌ئی

گلی

یا ریشه‌ئی

که جوانه‌ئی

یا یکی دانه

که جنگلی -

راست بدان گونه

که عامی مردی

شهیدی؛

تا آسمان بر او نماز برد.

□

من بینوا بندگی سر به راه

نبودم

و راه بهشت مینوی من

بُروزِ طوع و خاکساری

نبود:

مرا دیگرگونه خدائی می بایست

شایسته آفرینه‌ئی

که نواله ناگزیر را

گردن

کج نمی‌کند.

و خدائی

دیگرگونه

آفریدم.»

□

دریغا شیر آهنکوه مردا

که تو بودی،

و کوهوار

پیش از آن که به خاک افتی

نستوه و استوار

مرده بودی.

اما نه خدا و نه شیطان —

سرنوشت تو را

بتی رقم زد

که دیگران

می پرستیدند.

بتی که

دیگران

می پرستیدند.

با من طلوع کن / م. آزاد

مشرف آزادتهرانی، محمود (م. آزاد) / با من طلوع کن. - تهران: اشرفی، ۱۳۵۲، ۱۷۶ ص.

دیگر مجموعه قابل توجه سال ۵۲، کتاب با من طلوع کن از م. آزاد بود. او در بخش‌هایی از مؤخره این کتاب، تحت تأثیر اوضاع حاد سیاسی و رد اتهام عارفانه بودن، و اثبات اجتماعی بودن اشعارش، راجع به مجموعه اخیرش، می‌نویسد که:

«با من طلوع کن شعرهای پانزده ساله گذشته من است و در واقع، گزیده‌یی است از شعرهای این پانزده سال. [...]»

نیمی از شعرهای دفتر «فصل خفتن» را در این کتاب آورده‌ام، و چندتایی هم از دفتر «برای آنکه نمی‌داند و نمی‌خواهد» و بیشتر شعرهای «با من طلوع کن» را، و این مجموعه، شده است همین کتاب. [...]

فلسفه امروز، فلسفه جامع امروز - که علم و تاریخ و جامعه و شعر را حتی شامل می‌شود - به دقت و با منطق علمی شایسته این زمانه، جنبه‌های باطل شده «عرفان شرق» را هم نشان می‌دهد. و فضیلتی سوزناک اسرارالتوحید خوان - که تعبیرات کاملاً «مدرنی» از همین اسرارالتوحید می‌کنند که از بیسوادی‌شان است، خوشبختانه، بیخودی تند تند شاعران معاصر را به «عرفان» متهم می‌کنند و شاعران امروز هم

بیخودی دچار رودربایستی می شوند و «می عرفانند» و شعرهاشان را با برداشتی «عرفانی» به شرقی ها و نمی دانم غربی ها تقسیم می کنند. [...]

پس آنچه مثلاً به زعم این جماعت در این دفتر «عرفان» نماست، در واقع یا شعری ست منحن و یا شعری ست که حرف و سخن دیگری دارد. یکجور بهره‌وری ست - نه بهره‌برداری از «گنجینه» پایان‌ناپذیر «عرفان»! شعرهایی مثل «رفتن» و گفتن که «در حقیقت روشن همیشه رازی بودن» و شعر «من از پریشانی ها سخن نمی گویم» حرف دیگری دارد. [...]

برچسب‌هایی که روی شاعران معاصر می زنند، به تعداد شاعران - و حتی به تعداد گروه‌بندی‌های جمعه بازار «نقد» شعر - انگشت شمارست: این شاعری ست «متغزل»، آن یکی شعرش «خطابی» ست و دیگری هم «اجتماعی». والسلام! و بعد، این عرفان بازی‌ها و تمثیل تراشی‌ها [...]

برچسب‌های تغزلی یا عرفانی یا اجتماعی را دور بیندازید و شعرهای عهد بوقی حقیر را هم، اگر شعر می دانید، تا همین حد بپذیرید که از کجا شروع کرده‌ام (دیار شب، آینه‌ها تهی ست و قصیده بلند باد) و تا به کجا آمده‌ام. صحبت کمال نیست: تحولی ست. بالاخره من هم نوجوانی و جوانی را پشت سر گذاشته‌ام و به چهل سالگی نزدیک، درگیر چه مسائلی که نبوده‌ام، به این امید که نقبی به روشنایی بزنم، به آگاهی، یعنی تلاش برای آگاه شدن و نه دعوی آگاهی. و پشت همه این شعرها لابد تجربه‌یی ست و حرف و سخنی، و فکری. و همین حدیث را از شعر «با من طلوع کن» می شنوید. می خواهم بگویم که اگر پذیرفته باشید که عرفانی، به آن معنی، در کار نیست و همه‌اش هم که نمی شود زمزمه گر بود... روحیه تغزل، بله؛ اما آدمی که در تلاش دگرگون شدن است و بر این تلاش تا همین حد که می خوانید آگاه، این آدم روی پیشانی‌ش ننوشته است که: محکومی تا آخر عمر آه‌های «تغزلی» بکشی! شک نیست یک خط کلی، و به قول «م. امید» یک «جهت عمر» در زندگی شعری هر شاعری هست.

این شعرها حاصل ده پانزده سال زندگی ست و چه دوره‌یی از زندگی
که سرشار بوده است از تلاش برای رهایی از تلخی و بیم و نومییدی
کشنده‌یی که جان‌ها را خسته است.^{۹۳}
شعری از این مجموعه را می‌خوانیم.

تاریک روشن است

تاریک روشن است و بیداری
آغاز کار جانفرسایی ست
که ترس، ترس گرمسنگی، تازیانه‌وار
می‌راندت به کارگاهی تاریک؛

سرما

بیداد می‌کند!

و سوز سرما، اشک

بر گونه می‌نشانند!

نفس می‌سوزاند!

لب‌ها می‌ترکد!

و ترک‌های دست

آماس می‌کند!

و مرد کارگر

که اندیشه‌یی ندارد

جز زودتر رسیدن؛

و ترس دیر رفتن

تاریک می‌کند

آن بامداد را

که چه زیباست

در چشم شاعرانی بیکاره

که تنبلانه

گرم تماشا؛

چیزی شکوهمند و شکوفان می بینند

در آنسوی اتاق -

«و آسمان چه نیلی!

و آن پرنده - آه، چه می گویم!

بیهوده آسمان را

می آشوبد

پرواز؛

در حلقه طلایی ابری، که ای دریغ

اکلیلی ست؛

نه سیمگونه حتی!» می گوید شاعر.

و شاعر،

مست از می شبانه،

فنجان قهوه در دستش می لرزد

و وهم مرگ و اضطراب الكل،

می آشوبد

یاد پرنده وارش را.

حتی در آن اتاقک، از سرما می لرزد شاعر

و هیچ خواب و خاطره یی دیگر

گرمش نمی کند!

در آنسوی اتاقک،

که غرق دود سیگارست،

شاعر

سرخوش

(مست از می شبانه)

در آسمان شیری،
 در آسمان دور و بلند سپیده دم،
 گویی پرنده‌یی کم دارد
 تا صبح شعرش را بیاراید
 با وهم شوق - شاعر!
 او دست‌هایش را به ستایش،
 پرنده‌وار، از هم باز می‌کند
 تا نعره‌یی برآورد از شوق؛
 اما نمی‌تواند:
 «این ابرهای سرد سترون،
 این ابرهای مرده اکلیلی،
 یاوه‌ست» می‌اندیشد شاعر؛
 «آن ارغوان طالع،
 آن انفجار شوق، کجا باید باشد؛
 تا منفجر شود
 در قلب این سکون مجرد؟»
 اندیشناک می‌لرزد دست‌های شاعر
 و قطره قطره می‌نوشد قهوه سیاه مزخرف را.
 و شاعر - که گرم وهم است
 و ارغوان طالع
 یاد پرنده‌وارش را
 می‌آشوبد -
 تا صبح مبتذل را می‌بیند
 با رنگ اکلیلی؛
 ناگاه
 از جای برمی‌خیزد

و آرام

پنجره‌های اتاقکش را

یکی یکی

باز می‌کند؛

خیم می‌شود به سوی خیابان:

— چه سوزی!

شاعر، دوباره، پنجره‌ها را می‌بندد

و می‌گوید:

— چه روزی!

اما هنوز کارگر پیر

در انتظار، در صف

بی‌تاب است؛

و ترس، ترس گرسنگی، تازیانه‌وار

می‌راندش به کارگاهی تاریک...

شهرام شاه‌رختاش، نقدی بر چهار مجموعه شعر م. آزاد نوشته بود که

در رودکی (شماره ۶، شهریور ۱۳۵۵) چاپ شد.^{۹۴}

سندباد غائب و شش شعر دیگر / محمدعلی سپانلو

سپانلو، م. ع / سندباد غائب و شش شعر دیگر. — تهران: متین، ۱۳۵۲، ۶۶ ص.

پیشتر، از کیفیت شعر محمدعلی سپانلو و نظر متضاد هم‌عصرانش

درباره شعر او به تفصیل سخن گفتیم.

الهام‌بخش این شعر بلند او، داستان سندباد بحری از کتاب هزار و یک

شب است. سندباد پس از هفت سفر پرماجر، می‌اندیشد که چون پیر

شده، سفر هشتم او «سفر مرگ» خواهد بود.

شاعر این منظومه را به سه بخش، زیر عنوان‌های: هفتم، هشتم، نهم،

تقسیم کرده است. زیر عنوان هشتم، سندباد پیر که در اتاقش کنار بندرگاه

به خواب رفته، خلاصه ماجراهای هفت سفر قبش را به یاد می آورد: داستان مبارزه انسان با مهلکه ها که انگیزه آن پیروزی بر «نامعلوم» است. در بخش هشتم می بینیم، سندباد، که بایستی به سفر محتوم دیگری برود، به خاطر ضعف پیری، از آن چشم می پوشد. پس فرزند خود را نامزد این سفر می کند. او به عنوان تجربه راه می کوشد که فرزندش را به خطرهای دریا و اتفاقات نامنتظری که می تواند مسافرا را از رسیدن به «جواب حقیقی» باز دارد، آگاه کند. و در قسمت نهم، سندباد پیر در کنار دریائی که کشتی فرزند او در آن محو شده ایستاده و می اندیشد که آیا در ادای مسئولیت خویش کوتاهی نکرده است؟ زیرا نسل جوان به صرف گرفتن اندرزه های شفاهی بعید است که در عمل بتواند در این آزمون دشوار پیروز شود. درونمایه منظومه سندباد غایب، در حقیقت مسئله انتقال میراث نسل هاست: پدران مسئولیت خود را به گردن فرزندان انداخته اند، اما حتی نتوانسته اند آنها را به اندازه کافی تجهیز کنند، پس در سفر خطرناک آینده، نسل با تجربه «سندبادها» غایب اند. و نکته همینجاست.

سپانلو خود طی یادداشتی بر مقدمه سندباد، می نویسد:

«سفر هفتم - آخرین سفر مادی - در عین حال یادآوری نکات اساسی شش سفر قبلی است، مطابق آنچه که در هزار و یکشب روایت شده، در انجام این تفکرات، پهلوان به ضعف و پیری اش اذعان می کند. دو قسمت بعد، مراحل سلوکی و روحانی است. در قسمت هشتم، سندباد درمی یابد که باید رسالت خطرناک خود را به «جوانی» دیگر بسپارد. آنگاه مواهب و مصائب نامنتظر دریا، چهره های جذبه و فریب و تهدید آن را برمی شمارد تا وارثش به دریا آگاه و آشنا شود. و قست نهم سفر تردید و امید است در ذهن سندباد.

آیا نسل نویای آینده (قلمستان) می تواند در این همه دام ها و پایپچ ها نیفتد؟ و تنها با یاد شجاعت رهروان غائب - آنهم شجاعتی که به پیروزی نرسیده - در طول سال ها، تسلیم فسادهای هوا نشود؟»