

فهرست

سال یازدهم، شماره ۲، بهار ۱۳۷۲

ویژه‌تجدد در ایران

با همکاری ویدا و جمشید بهنام

مقاله‌ها :

۱۵۹	ج. ب.	پیشگفتار
۱۶۳	احمد اشرف	زمینه اجتماعی سنت گرایی و تجدد خواهی
۱۸۵	نادرانتخابی	ناسیونالیسم و تجدد در فرهنگ سیاسی ایران
۲۰۹	محمد رضا جلیلی	تجدد سیاسی در ایران
۲۱۹	فریدون خاوند	فراز و نشیب های "تجدد اقتصادی" در ایران
۲۲۷	ویدا بهنام	زن، خانواده و تجدد
۲۴۹	رامین جهانگللو	اندیشه تجدد: روشنفکران و دموکراسی
۲۵۹	رضا مقتدر	دوران صد ساله تجدد در شهرسازی و معماری ایران
۲۷۱	جمشید بهنام	منزلگاهی در راه تجدد ایران: اسلامبول
۲۸۳	شاهرخ مسکوب	"مریم ناکام" عشقی و "عشق کامروای" نظامی و خواجو
۳۱۵	مجید رهنما	علم، دانشگاه ها و دانش های سرکوب شده

نقد و بررسی کتاب:

۳۲۷	عبدالمعبود انصاری	پژوهشی در باره مهاجرت و پناهندگی
۳۳۹	حسن کامشاد	نقدی بر ترجمه ملیت و زبان
۳۵۰	ولی احمدی	نمونه های شعر امروز افغانستان
۳۵۶		کتاب‌ها و نشریات رسیده

ترجمه خلاصه مقاله‌ها به انگلیسی

سال نو بر شما فرخنده باد!

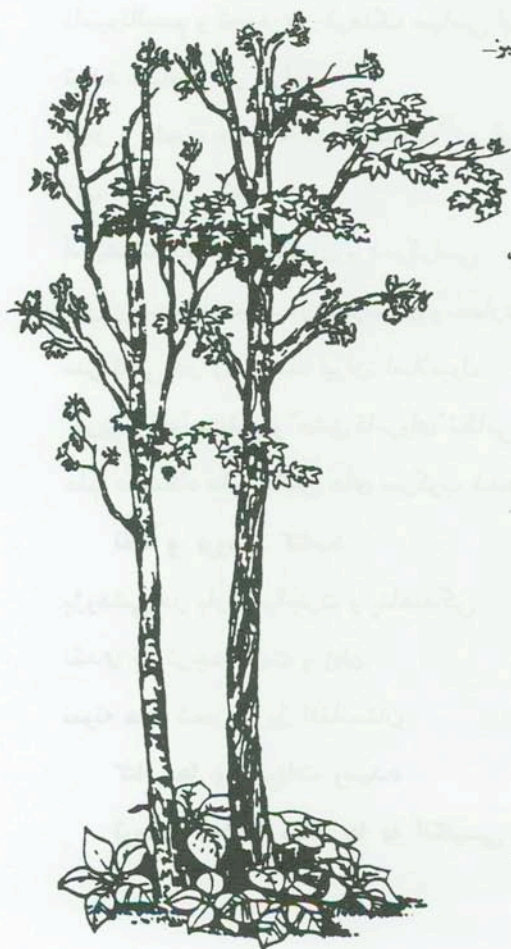
سرزمین پاک

ای سرزمین پاک
با اولین شکوفه‌ی هر سال،
در دشت چشم‌های تو، بیدار می‌شود
باغ پر از شکوفه‌ی اندیشه‌های من.
در دشت چشم‌های تو - این دشت‌های سبز -
هر باغ شعر من
پیغام بخش جلوه‌ی روزهای بهتریست.
هر غنچه،
هر شکوفه
هر ساقه‌ی جوان،
دنیای دیگریست.

ای سرزمین پاک
من با پرندگان خوش‌آوای باغ شعر
در دشت چشم‌های تو، سرشار هستی‌ام.
من با امید روشن این باغ پر سرود
در خویش زنده‌ام.

دشت جوان چشم تو، سبز و شکفته باد.

فرخ تمیمی

"مریم ناکام" عشقی و "عشق کامروای" نظامی و خواجه

به زیر خاک سیه فام مریم ای مریم چه خوب خفته ای آرام مریم ای مریم
برستی از غم ایام مریم ای مریم بخواب دختر ناکام مریم ای مریم
بخواب تا ابد ای دختر اندرین بستر

زن نیزچون روشنائی آب و تاریکی شب و فصل های پیاپی یکی از پدیده‌های طبیعت و، به عنوان معشوق، طبیعتی آرمانی است. به زبان دیگر، طبیعت در وجود معشوق بدل به آرمان می‌شود. خود کلمه‌ی "نگار" نشان تصویری است که از زیبایی "یار" در اندیشه داریم، آنگاه که "دلدار" ماست و در این دلبستگی ویرا که یاور ماست چو "بت" می‌پرستیم. دوست داشتن به حد پرستش می‌رسد و اینگونه از برکت عشق، همزمان در "طبیعت" (زن) و در "مابعد" آنیم؛ در عشق. و نیاز جسمانی عاشق (غریزه) جای خود را به شیفتگی جان می‌دهد. در شعر نیما - از افسانه که بگذریم - دیگر از زن کمتر نشانی می‌توان یافت. هرچند او آدمی و زندگی را از راه طبیعت می‌شناسد و می‌شناساند اما از برکت این وجود طبیعی ما را به «جهان و هرچه در او هست» راه نمی‌نماید و دم گرم عشق جان جهانش نیست. او گوئی از همان جوانی می‌کوشد تا به جای فریفتگی

* این مقاله بخشی از کتابی است در باره‌ی پاره‌ای از دگرگونی‌های اساسی در فرهنگ و ادب ایران در آغاز سده‌ی کنونی که نگارنده در دست نوشتن دارد.

به زن، عشق به طبیعت را درخود پیورده که می‌گوید: «هرقدر بیشتر از تجملات و دلربائی زنها دور می‌شوم تماشای کوهها و صحاری مرا به خود مشغول داشته از این آرایش باز می‌دارد. . . [من] باکمال احتیاط بامحبوبه خود زندگی می‌کنم و از دور به عشق خود سلام می‌فرستم ولی وطن دور دستم را با اطمینان دوست دارم.»
 در شعر دوران جدید، این رسالت را شاعر پیشرو و سنت شکن دیگری تقید می‌کند. عشقی شاعری انقلابی و درسیاست و ادبیات خواستار دگرگون کردن و برانداختن راه و رسم دیرین و گشودن راههای تازه است. او در مقدمه «ایده آل پیرمرد دهگانی» می‌گوید: «من گمان می‌کنم که آنچه معاصرین برای انقلاب شعری زبان فارسی کوشش کرده‌اند تاکنون نتیجه مطلوبی بدست نیامده است. . . .»
 آنگاه خود برآن شده است تا «موفق به ایجاد یک طرز نو و مرغوبی در اشعار زبان فارسی [بشود که] طرز فکر کردن و بکار انداختن قریحه در پرورش افکار شاعرانه بکلی با طرز فکر کردن سایر شعرای متقدم یا معاصر زبان فارسی تفاوت کلی»^۴ داشته باشد. و سپس می‌افزاید: «فارسی زبان‌ها! من شروع کردم به یک شکل نو ظهوری افکار شاعرانه را به نظم درآورم و پیش خود خیال کرده‌ام که انقلاب ادبیات زبان فارسی با این اقدام انجام خواهد گرفت.»

عشقی دوست و همفکر نیماست. "افسانه" که سرآغاز انقلاب شعر فارسی است اندکی پیش از «ایده آل پیرمرد دهگانی» سروده شده بود ولی با وجود این عشقی نیز راست می‌گوید. اگر "افسانه" با سیر در طبیعت به عاشق و شاعر و شعر راه می‌یابد و از این راه دریچه‌ای به روی جهان می‌گشاید، «ایده آل پیرمرد دهگانی» از سرگذشت زن به فساد، ستم اجتماعی، انقلاب و تبهکاری نوع بشر می‌رسد.
 جوانی شهوتران و "خودآرا"، مریم دختردهاتی زیبا و معصوم را فریب می‌دهد و با اظهار عشق و وعده‌ی خواستگاری و همسری از راه بدر می‌برد. پس از شش ماه کامجویی و آبستنی مریم، مرد نه فقط وحشیانه زن را رها می‌کند بلکه در پاسخ او که می‌پرسد پس آن سوگندها و نویدها چه شد می‌گوید برو به فاحشه خانه (شهرنو) و به سراغ "زندگانی رنگین".

دختر خودکشی می‌کند. در "تابلو سوم" پدر دختر سرگذشت خود را برای شاعر حکایت می‌کند که در کرمان کارمند دولت بود روزی حکمران از او به «شوخی و خنده خانمکی» می‌خواهد. مرد اینکاره نیست. حکمران می‌رنجد و به خدمتش خاتمه می‌دهد. در عوض مرده شوی «رسوای زشتخوی بیشرمی» توقع زشت حکمران را برمی‌آورد. در نتیجه پس از دو ماه مقام دیوانی مرد با ملک و آب و «زمام مردم کرمان» به مرده شور سپرده می‌شود.

سه سال به سختی می‌گذرد. نهضت مشروطه آغاز می‌شود. مرد به مبارزان نهضت می‌پیوندد و همان مرده شور وی را با پسرانش از شهر بیرون می‌راند. آنها در سرمای زمستان بی توشه و زاد راه خود را نیمه جان به نائین می‌رسانند و همانجا می‌مانند. مرد زن می‌گیرد و مریم درست مقارن با صدور فرمان مشروطیت به دنیا می‌آید و او را از دو چیز خوشحال می‌کند: «یکی ز زادن مریم یکی ز وضع نوین.»

در استبداد صغیر بر مرد ماجراها می‌گذرد، زندانی و آزاد می‌شود، به مجاهدان می‌پیوندد، دوپسرش (از زن اول) در جنگ کشته می‌شوند ولی چون در راه آزادی جان داده‌اند، او می‌گوید: «به طیب خاطر فدای آزادی.» نهضت پیروز و شاه مات می‌شود. اما امین خلوت‌های درباری باز به قدرت می‌خزند و مرد پس از آن‌همه فداکاری و جانبازی دستش به هیچ جایی بند نیست. «شغل قدیمی و رتبه دیرین» او را نمی‌دهند. زنش می‌میرد، دربدر و گرسنه می‌ماند و پس از تلاش و تقلا بی‌پسوه بسیار، سرانجام بیزار از شهر فاسد، دولتیان ستمگر و مستبدان آزادیخواه نما، به ده پناه می‌برد و به آرزوی انتقام زنده است. انتقام «ایدال پیرمرد دهگانی» است.

«ایدال پیرمرد دهگانی» در سه تابلو، که در حقیقت سه طرح آزاد گفت و گو است، به عنوان نمایشنامه ساخت و پرداخت درهم تنیده و یکدستی ندارد، نمایشنامه نیست. اما بیگمان عشقی نیز مانند نیما در جستجوی آزادی بیان و رها شدن از قفس و شعر کهن به این "ساخت" روی آورده است. آنچه نیما در پیش درآمد "افسانه" گفته شاید درباره دوستش عشقی نیز درست باشد:

این ساختمان‌ها که افسانه من در آن جا گرفته . . . یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می‌دهد. . . اما یگانه مقصود من همین آزادی در زبان و طولانی ساختن مطلب بوده است علاوه یک رویت مناسب تر برای مکالمه. . . زیرا که بطور اساسی این ساختمانی است که با آن به خوبی می‌توان تئاتر ساخت، می‌توان اشخاص یک داستان را آزادانه به صحبت درآورد. . .

این ساختمان از اشخاص مجلس داستان تو پذیرائی می‌کند، چنانکه دلت بخواهد. برای اینکه آنها را آزاد می‌گذارد در یک یا چند مصرع یا یکی دو کلمه از روی اراده و طبیعت هر قدر بخواهند صحبت بدارند هر جا خواسته باشند سؤال و جواب خود را تمام کنند بدون اینکه ناچاری و کم وسعتی شعری آنها را به سخن درآورده باشد.»

چنین می‌نماید که عشقی نیز از همین پیروی کرده و در سرودن نمایشنامه "ایدال" دست خود را چنان آزاد گذاشته که شیرازه نمایشنامه از هم گسیخته بطوری که در تابلو سوم گفت و گو به درازا و به همه جا کشیده شده و به دور رفته و به

خلاف "افسانه" آزادی در بیان حاصلی پراکنده به بار آورده و شتابزدگی مایه بی ترتیبی درباره ای پیشامدها شده.

زبان عشقی شلخته و سرسری و شاعر خام و تازه کار است^۸ و نمایشنامه او بیشتر چون سندی دربارهی وضع اجتماعی و سیاسی زمان سراینده و بازتاب آن در اندیشه و احساس آزادیخواهان ارزشمند است تا اثری ادبی. زیرا صورت و محتوا رها از یکدیگر هر کدام به سوئی می‌روند. از این گذشته پیمانهای که همه آنها می‌یابند تا هستی پذیر و بیرونی شوند - یعنی زبان - شکسته بسته، بیمایه و علیل است. نتیجه آنکه از پیوند خجسته حسیات و اندیشه در اینجا نشانی نیست و حقیقت‌های شاعرانه به ساحت زیبایی راه نمی‌یابند و "ایدال" از پایگاه والای شعر دور می‌ماند.

اما با وجود همه آنها "ایدال" اثر شاعرانه مهمی است. برای اینکه عشقی درگرفتن و دریافتن رنج‌های همگانی حس و حساسیت شاعرانه شدید و لبریزی دارد بطوری که پاره‌ای از دردهای بی درمان زمانه در همین نمایشنامه آمده. دل شاعر به دردهای گواهی می‌دهد که فریادش ناتمام و گنگ به زبان می‌آورد. جوانی، مریم دختر دهاتی زیبایی را که چون دهاتی است ساده و بی آرایش و «شبیبه تر به فرشته است تا به انسانی» فریب می‌دهد. جوان شهری زبان باز و پشت هم انداز و دروغ‌گوست و "از مردمان حالا" با «کلاه ساده و شلوار و ژاکت و پوتین» که نشانه‌های نوحواهی و تجدد زمان است. مرد شهری وزن دهاتی، مرد فریبنده و زن فریفته است.

از همان آغاز، شهر و ده رویاروی هم قرار می‌گیرند. شهر که لانه فساد و پرورنده تبه‌کاران است به سادگی با صفای ده هجوم می‌آورد. در "تابلو دوم" پیرزنی دهاتی، که چون تمام عمرش را در دامن طبیعت گذرانده می‌تواند نشانه‌ای از سادگی طبیعی روستا باشد، «صدهزار لعنت به مردم تهران» می‌کند و به شاعرمی‌گوید «ما مردمان شمرازی، زدست رفتیم آخر زدست تهرانی». همین پیرزن است که، به دفاع از دهاتیان بی دفاع، شهریان را به سنگدلی، بی وفائی و دو روئی متهم و نفرین می‌کند:

مگر به مردم تهران خدا دهد کیفر

چه ما که زور نداریم و قادرند آنها هرآنچه میل کنند آورند برسرها

ومی‌افزاید که این «به گور جوان رفته سیه اختر، چراغ روشن دربند»، این دختر

«خانه دار زحمتکش» یکی از آن بلاهاست که حاصل زورمندی شهر و بیچارگی ده است.

شهری که نیما، عشقی، مشفق کاظمی و سپس حجازی و جهانگیرجلیلی و محمد مسعود از آن بیزارند و بهار درآرزوی ویرانی آنست، "تهران مخوف"، شهر سیاست و جنایت و فساد است. پیشترها شهر یا پایگاه پادشاهی و کشورداری یا مرکز بازرگانی، نظامی، کسب و کار و از نظر راه و رسم زیستن و فرهنگ و آداب، نوعی گسترش ده بود و با آن تفاوت ماهوی نداشت. البته شهر به سبب زورمندی نظامی، اداری و مالی، زبردست و ستمگر و ده فرودست و ستمکش بود. اما بطور کلی چگونگی دنیا و آخرت و جهان بینی و شالوده‌های اخلاقی هردو همانند بود. شاید بتوان گفت که شهر پیشرفت و تمرکز چند ده بود نه پدیده‌ای در برابر و به ضد آن.

اما پس از انقلاب مشروطه و ضربه ویرانگر جنگ اول که نظام اجتماعی را درهم ریخت، و همچنین به سبب گسترش دیوانسالاری و پیدایش نخستین جوانه‌های پژمرده‌ی اقتصاد نوین، رابطه بیشتر با جهان خارج، فرنگی مآبی بعضی محافل اعیانی، و تیلور بن بست سیاسی و اخلاقی درگره‌گاه پایتخت، رفته رفته شیوه زیست و اخلاق و رفتار تازه‌ای متفاوت با گذشته و بیگانه با فرهنگ و طبیعت روستائی پیشین، درتهران آنروزگار سبزی شد که حاصل آن نوعی دوری تدریجی شهر و روستا از یکدیگر بود. رابطه قبلی با طبیعت، رابطه خود به خود، بی میانجی و بدیهی جا تهی می‌کرد. برای شهری دور یا بیرون افتاده از مأوای مانوس و خودمانی همیشگی، حسرت گذشته و نیاز به بازگشت به "سادگی" طبیعی و احساس غربت و آزدگی از گزند شهر پیش می‌آمد.

درشاعران و نویسندگان آن زمان چنین بیزاری ساده دلانه و گاه خشمگین از زندگی جدید شهری - اروپاییگری - دیده می‌شد. چون گذشته از نوآوری و رفاه، فساد تمدن اروپائی هم از راه شهر و شهری هائی چون «جعفرخان از فرنگ آمده» راه می‌جست و رخنه می‌کرد. البته پیشرفت زندگی شهری، به ویژه از نظر اقتصادی، در تهران سالهای هزاروسیصد، هنوز تاجدائی شهر و ده راه درازی درپیش داشت. اما پایتخت برای کشت و پرورش فرهنگ و شیوه‌های شهری تازه زمین ورز دیده و آماده‌ای بود به ویژه آنکه پیشروان احساسات زمان (نظام وفا، نیما، عشقی و . . .) مستقیم و نامستقیم بارمانتیسیم اروپائی آشنا شده و ستایش صفای طبیعت و نفی و انکار هیاهوی تمدن شهری را در ادبیات دیده بودند و آنچه را که در نزدما داشت رخ می‌داد حس می‌کردند. شاعران پیشگویان

حسیات زمانند.

از سوی دیگر همه شاعران و نویسندگان این نسل فرزندان معنوی انقلاب مشروطه بودند که خود انقلابی شهری بود، انقلاب خواستها و اندیشه‌های نوپای شهریان به ضد روشهای کشورداری روستائی و ایلی کهنسال. اما، در دوران تازه نیز، شهر چون مرکز حکومت و پایگاه طبقه حاکم، برتوده‌ی شهری و بیش از آن بر روستائیان ستم می‌کرد و آنها را به هیچ می‌گرفت. و در شهر و روستا ستم دیده تر از زنان کیست؟

عشقی که در زندگی پرشور و کوتاهش در مبارزه با ستم سیاست بازان و گردانندگان اجتماع قرار و آرام نداشت، برای نشان دادن ظالم و مظلوم جوانی شهری، فکلی، بی خیال، مرفه، رذل و بیکاره و دختری دهاتی، زیبا و بی‌گناه، فرزند پدیری آزادیخواه را برگزید؛ دختری همسن مشروطیت! بدینگونه میان تولد مریم و مشروطیت تقارنی تقویمی برقرار می‌شود. دختر را جوانی تهرانی می‌فریبید و به کشتن می‌دهد و آزادی (مشروطه) را رجال خائن تهران. گوئی فریب مریم و تجاوز به او در چارچوب فردی همانند فریب آزادیخواهان و تجاوز به آزادی است در پهنه اجتماع. مریم و مشروطه نه تنها همسن، بلکه همشیره‌های توأم‌اند که باهم در رنج زاده، در سختی پرورده و به تلخی جوانمرگ شده‌اند.

عشقی انقلاب مشروطه و فساد اجتماع را از راه و به یاری سرنوشت زن حکایت می‌کند. هم در رفتار حاکم مستبد کرمان، هم در برکناری و بیکاری مرد و پیوستن او به انقلاب، و هم در پیشرفت حیرت انگیز جانشین اداری وی پای زن در کار است. منتها این بار بارنگی دیگر و نقشی وارونه - زنی که خوردن حاکم استبدادی باشد - زن روسپی! بی گناهی فرد و گناه سازمان اجتماعی به وسیله دوگونه زن (عاشق و خود فروش) نموده می‌شود. جوان تهرانی و حاکم مستبد و دستیار مرده شورش برای تصاحب این "مال" بی صاحب و مظلوم تر و سیاه بخت تر از همه، جنایت می‌کنند و برای همین عشقی - آگاه یا ناخودآگاه - در مقاله "عیدخون" می‌گوید: «باید طوری عقیده خونریزی را ترویج کرد که زنها اغلب به عوض مهریه از شوهرشان ریختن یک خون پلید و خائنی را بخواهند.»

بگذریم از اینکه هرچه احساس درد شاعر تند و سوزان است به همان اندازه تشریح آن خام و درمان آن بدعاقبت و مهلک است ولی بهرحال جای درد را نشان می‌دهد؛ قلب اجتماع بیمار است. چونکه در عشق و جز آن با زن رفتاری سنگدل و ستمگر داشته‌ایم.

اما برای آسودگی وجدان از جور و جفا و سنگدلی معشوق نالیده‌ایم و روش

خود را پیوسته به او نسبت داده و خود را مظلومی وفادار و ملامت کش وانموده ایم. درحقیقت زن را چون آئینه بازتابنده کردار مرد، به کار گرفته ایم اما چون تصویر را نمی‌پسندیده‌ایم آن نقش نا دلپذیر را از آن خود آئینه و اصیل انگاشته و خود از میانه ناپدید شده‌ایم. ستمکار خودشیفته (مرد) جای ستمکش را می‌گیرد و مظلوم (زن) ظالم جلوه می‌کند، و این ستمی دیگر است در پهنه احساس و اندیشه. درغزل و شعر عاشقانه ما همیشه «عاشقان کشتگان معشوقند.» اما حقیقت جز این است و میرزاده عشقی راست می‌گوید نه ایرج میرزا.^{۱۱}

*

اینک به آغاز گفتار و از اندیشه‌های اجتماعی به طبیعت بازگردیم. عشقی اندیشه‌های خود را به یاری زن در طبیعت هستی می‌بخشد: مریم در مهتاب شب کوهستان و "خسرو دخت" در صحرا و تاریکماه. "سه تابلو مریم" مانند منظره‌ای که بر بومی بکشند برزمینه‌ای از طبیعت ترسیم می‌شود: «اوائل گل سرخ و انتهای بهار» است و دم غروب و دامنه کوه. درکناره آسمان پاره ابرهای پریشان، سرخ و زرین درهم ریخته آتش گرفته‌اند. رفته رفته آفتاب پنهان و ماه پیدا می‌شود. شبی است سفید و زیبا به روشنی روی عروس و به رنگ خوش آرزومندی. در چنین شبی جهان نیز روشن و خیال پرور است و به اندیشه‌های "عارفانه"، بلند و آسمانی دامن می‌زند. شاعر بر تخته سنگی نشسته و چشم اندازی باز در پیش رو دارد، دلش از شوق پرواز می‌تپد و درسش از خیال‌های دور و دراز غوغائی است. از سایه شاخ و برگ بید و پولک های مهتاب برخاک، از سیاهی بیشه و سپیدی دشت به یاد سایه روشن عمر و شاد و ناشاد گذشته می‌افتد. همچنانکه از شب تاریک افسردگی و ملال می‌تراود، در روشنی چنین شبی کبک شاعر «خروس می‌خواند.» بجز مردم «موشکاف و نازک بین» چه کسی «حسن طبیعت» را قدر می‌داند و از برکت وجود این زیبایی روحش آفسون و «رفیق عشق‌های پنهانی» می‌شود! عشقی در آرزوی عشق است.

حباب سبزچه رنگ است شب ز نور چراغ	نموده است همان رنگ ماه منظر باغ
نشان آرزوی خویش این دل پرداغ	ز لابلای درختان همی گرفت سراغ
کجاست آنکه بیاید مرا دهد تسکین	

طبیعت باغی است که سراینده مشتاق، دلارام نایافته‌ی خود را درخلال درختان آن می‌جوید.

درچنین فضای عشق انگیزی است که دختری عاشق مانند طاووسی بیم زده کم‌کم از دور پیدا می‌شود و درکوهپایه‌ای غرق مهتاب که صدای قهقهه کبک و ریزش آبشار و «زمزمه سوزناک تار» از دور می‌آید و نسیم خنک از لابلاي شاخه‌های لرزان بوی عشق به ارمغان می‌آورد - درطبیعتی همراز و همدست - عاقبت دل به دریا می‌زند و تن به عشق و مرگ می‌سپارد.

شبح بی‌اعتنای مرگ نیز درمنظری از طبیعت نمودار می‌شود اما در تابلویی دیگر و درفضائی دلمرده، درسرماي «آذر، ماه آخر پائیز» برگهای ریخته بازچیه باد آواره‌اند، پرندگان سر به زیر بال درخود تپیده و خاموشند و بجایشان کلاغ‌ها روی شاخه‌های برهنه نشسته و زاغهای سیاه پُریهاو درهوا جولان می‌دهند. آفتاب افسرده، گیاهان خشک و پژمرده و سرشاخه‌ها شکسته افتاده‌اند. ازخرمی و طراوت نشانی نیست. زردی پس از سبزی و پژمردن پس از شکفتن سر رسیده است. شاعر دل‌تنگ و ملول گرچه درهمان مکان پیشین برتخته سنگی نشسته اما این، آن "باغ" آشنای مهربان نیست. جایگاهی بکلی دیگر است زیرا زیبایی طبیعت فروریخته و ویران شده:

بمکس پائیز افسرده‌است و غم افزاست
ازاین معامله ناپایداریش پیداست.

بهار هرچه نشاط آور و خوش و زیباست
همین کتیه‌ای از بی وفائی دنیاست

درطبیعتی که گوئی در سوگ جوانی خود از پا درآمده و درجهانی که هیچ شادی بی غمی در آن نمی‌توان یافت، دست مرگ بهاری "خوش و زیبا" را به گور پائیزی "افسرده و غم افزا" می‌سپارد و بدینگونه است که عشق و مرگ را در بهار و پائیز و هریک را در طبیعتی درخور و مناسب با خود می‌یابیم. درتابلو آخر ماجرای شکست انقلاب و انقلابی شکست خورده را در همان پائیز مرگبار می‌شنویم.

*

عشق و مرگ و انقلاب به صورت نمایشنامه‌ای آزاد و در پهنه طبیعت به روی صحنه می‌آیند.

تازگی شکل (نمایشنامه) و محتوای این اثر در ادب ما بدیهی است. بطور کلی یکی از آشنائی با ادبیات اروپائی به نزد ما راه یافته و دیگری از پیامدهای فرهنگی مشروطیت است که "سه تابلو مریم" درباره آن سروده شده. از اینها که بگذریم، اینگونه حضور اثربخش طبیعت در پروردن عشق، و حاصل ناگزیر آن، مرگ، نیز رویدادی تازه و در ادب ما بی سابقه است. پیش از این در منظومه‌های عاشقانه ما یا طبیعت دستی درکار نداشت و یا اگر داشت، کار او با سرشت و چگونگی دیگری دیده و دریافت می‌شد زیرا انسانی که در آن می‌زیست سرشت (طبیعت) دیگر و متفاوتی داشت. به عنوان مثال نگاهی به "خسرو و شیرین" و "همای و همایون" (دو عشقنامه پر معنای ادب رسمی فارسی) و مقایسه آن‌ها با نمایشنامه عشقی نشان می‌دهد که در انقلاب ادبی او ناگزیر چه تفاوت‌ها در مفهوم عشق، زن و سرگذشت عاشقان پیدا شده و دوران نوین رویکرد شاعر را به همه آنها تا چه اندازه دگرگون کرده است.

در "خسرو و شیرین" نظامی که پس از وی نمونه و سرمشق سخن پردازان شاعران دیگر شد، "شاپور" نقاش، فرستاده خسرو در جستجوی شیرین، او را باندیمان‌ش سه بار در جایگاهی از این دست می‌یابد: چمنزاری درون بیشه‌ای انبوه، دم دست آسمان، برپام البرز، کوهی که مظهر و نماد شکوه و بلندی دست نیافتنی و جاودانگی است. خورشید از بالای آن سر بر زد و «جهان را تازه کرد آیین جمشید»، جمشیدی که پادشاه روشنائی و یابنده شراب و آورنده نوروز بی خزان و جوانی پایدار و فرمانروای آدمی و پریست. جهانی بدین آیین، «خالی ز دیو و دیو مردم» با گل‌های سرخ و نوای بلبل و آوای قمری و پرنندگان بی پروا پرشاخسار «بساطی سبز چون جان خردمند / هوایی معتدل چون مهر فرزند».

کار شیرین و ندیمان در این "مینوی میناگون" باده نوشیدن و گل افشاندن، سرمستی و دست افشانی و رقص و هم نوائی با مرغان خوش خوان و هم‌رنگی با گلهاست. شادی و خرمی است، فارغ از بد و نیک و زشت و زیبای روزگار. «ریاحین زیرپای و باده بردست» غم نبوده را فدای شادی موجود کردن. باشندگان این گلگشت شادی و جوانی گوئی پریزاد و از سرشتی دیگرند. نخست شیرین خود «پری دختری، پری بگذارماهی» است که نه تنها در دیدار بلکه در اندام پری پیکر و در رفتار «پری وار» است. آنگاه که خسرو نخستین بار او را

در چشمه می‌بیند چون "پری گرم خیزی" است که از "دیو" گریزان باشد، در "یک لحظه" ناپدید می‌شود و خسرو هرچه می‌گردد و از هرسو تاخت می‌آورد اورا نمی‌یابد. «تو گوئی مرغ شد پرتید بر شاخ».

همراهان شیرین نیز هفتاد دخترند همه «پریرویان پری وار»، «عروسانی زناشوئی ندیده» و غنچه‌هایی از برگ درآمده برسبزه خرامیده. «به آیین دوشیزگان همه تن شهوت [اما] بکران چون حور»

بخوبی هریکی آرام جانی است
بزیبائی دلارای جهانی است . . .
اگر حور بهشتی هست مشهور
بهشتت آنطرف و آن لعبتان حور

در آسمان این بهشت و در جمع این فرشتگان، شیرین ماهی است در میان ستارگان. شاپور ندیم ویژه خسرو نقاشی است "مانوی دست" و «استادی که در چین نقش بندد». و نخستین روز پس از نهادن تصویر خسرو در گذرگاه شیرین «از آنجا چون پری شدناپدیدار». شیرین از ندیمان خواست تا صورت را بیاورند اما آنها از ترس شیدائی و گرفتاری بانوی خود آنها را از هم دیدند و گفتند که دیوان آن نقش زیبا را ربودند و بهتراست از این "صحرای پریزاد" بگریزیم.

روز دیگر که شیرین تصویر دوم را دید باز یکی از دختران آنها پنهان کرد و «بگفت این در پری برمی‌گشاید/ پری زینسان بسی بازی نماید» و این صورت، وهم و گمان است، حقیقت ندارد. برای رهیدن از این نیرنگ پریوار «تا در دیر پری سوز/ پریدند آن پری رویان به یک روز»، اما بیسوده، چون سرانجام تردستی آن نقش پرداز سحرآفرین، شیرین را به جنون عشق مبتلا کرد. «در آن چشمه که دیوان خانه کردند/ پری را بین که چون دیوانه کردند». صورت وهم و گمان حقیقت یافت و دانستند که «آن کار پری نیست». همه اشاره‌ها به دیو و پری چنانست که گوئی پریان و فرشته صفتان در سرزمینی "آسمانی" عشق می‌ورزند و افسانه سرگذشت آنان از خلال فضائی اثری چون نسیمی سبک بر ما می‌وزد.

خسرو نخستین بار شیرین را در چشمه آب که رمز و نشانه زندگی جاوید (آب حیات)، روشنائی، دانائی، برکت و فراوانی، زنانگی و پاکی نخستین (دوشیزگی) است می‌بیند که چون «گلی در آب نیلگون یا تدروی بر لب کوثر نشسته». به تعبیر زیبای شاعر "ماه ومهتاب" (زن) و "خورشید پراتش" (مرد) در کنار آب زلال که یاد آور نیلی باز آسمان و چشمه سار بهشت است. دمی یکدیگر را می‌بینند بی آنکه بشناسند. زمانی دیرتر آن دوشکاری عشق یکی

گریخته از خانمان و دیگری سرگردان بیابان درشکارگاه همدیگر را می‌یابند و می‌شناسند.

در تمام این صحنه‌ها طبیعت، آدمیان پریوار و عشق افسانه وار آنان، از زیبایی و کمال چون روئائی بهشتی است. انا هماهنگی جوانی و بهار و طبیعت و آدمی در فصل «صفت بهار و عیش خسرو و شیرین» به غایت می‌رسد:

دربهار آسمان جوهر جوانی را از گیاه سبز بیرون می‌کشد، دل پیر و جوان از برکت ارغوان گلزار آباد می‌شود، بنفشه به رنگینی پر طاووس درمی‌آید و گلها از شادابی در پوست نمی‌گنجند. جان عاشق و جان جهان همزاد و همزمان هردو از یک نهاد و یک فصلند زیرا یکی از عشق و یکی از بهار زنده می‌شود.

چو خرم شد به شیرین جان خسرو جهان می‌کرد عهد خرمی نو

و این بهار موسم عاشقی همه جلوه‌های طبیعت است که در عشق و زیبایی شکفته می‌شوند، آن چنانکه در باغ گل از شادی سر می‌کشد و می‌بالد. یاسمن و نرگس یکی ساقی و یکی جام در دست و بنفشه خمار و سرخ گل مست است. نوازش نسیم سبکبال صبا بر روئیدنی‌ها وزیده و باد رنگ آمیز شمال پرده‌ی الوانش را در هر سو گسترده و زمین را از شقایق پوشانده است. سرو بلند بالا از اطلس چمن سر برآورده، زلف بنفشه برشانه ریخته و گلبرگهای نسرین باز شده. طبیعت سراسر در روئیدن و شکفتن است چونکه فرزندان در عاشقی بارور می‌شوند و گل می‌کنند. ابر مروارید هوا را در دل زمرّد سبزه می‌ریزد و زمین بار می‌گیرد و از ناف خاک رستنی‌ها رو به روشنائی می‌آورند. در مرغزار "غزال شیرمست" با مادر بازیگوش در جست و خیز است. پرنده برگیه نورسته پر می‌کشد و طراوت سبز بر بالهای رنگارنگ تذرو می‌تابد و چراغ دل افروز لاله برسینه بارور خاک می‌درخشد و جامه گلبرگهایش از شوق فرو می‌ریزد. از هر شاخه بهاری سر می‌کشد و در کف با سخاوت هرگلی هدیه ایست نثار پرنندگان خوش الحان بی قرار. نه شیرین کم از بهار است و نه خسرو کم از سرو و تذرو.

چنین فصلی بدین عاشق نوازی خطا باشد خطا بی عشقبازی

اینگونه طبیعت و عشق و بهار و جوانی جفت و جورند و هریک دیگری را می‌پرورد و به کام دل می‌رساند. اما این بهار بی زوال را که در نهایت همداستانی و سازگاری با آدمی است، در بیرون از خود نمی‌توان یافت، تنها تصور هوش ربایش درعالم خیال پرورده می‌شود و درجان آرزومند گل می‌کند.^{۱۴} این طبیعت متعالی که آنسوتر از واقعیت و درماوراء خودجای دارد مانند عاشقانی که در آن بسر می‌برند آرمانی (ایده آل) است، طبیعت "ناکجائی" دلخواه است و آدمیانش آن «آرزویی که یافت می‌نشود».

شیرین پریوار را پیش از این دیده‌ایم که ماهی با پریان گرداگرد، روشنی شب، آب زندگانی و بسیار شگفتی‌های دیگر است.

خسرو نیز شاهزاده‌ای به زیبایی یوسف مصری، در کودکی با هنر و سخندان و خردمند است بطوریکه در نه سالگی بازی را رهامی‌کند تا تیراندازی و کمان‌کشی و چند و چون دلیری و کارزار را بیاموزد. در چهارده سالگی از نیک و بدکارها آگاه و به رازهای آفرینش داناست. این عاشق «گلی بی آفت باد خزان، نشان آفتاب هفت کشور [و] جمشید و خورشیدی» با فرّه ایزدی است.

عشق این دو دل‌داده نیز از جائی دیگر و به موهبتی مابعد طبیعی مانده تر است تا به کشش و کوششی دوسویه و جذبۀ دردناک و لذت بخشی که درجوی رگها روان می‌شود و سرچشمۀ دوجان را بهم می‌پیوندد.

در آغاز جوانی خسرو و همراهان در دهی به روستائیان ستم کردند و چیزی از کشت و کار آنان بردند و خوردند. در آن آیین کشورداری که "داد" استوارترین ستون ملک و بیداد پادشاه از بی دینی و کفر او بدتر است، شاه به سبب این گناه نابخشودنی فرزند را به سختی سیاست می‌کند و پسر از کار کرده چنان پشیمان می‌شود و از ته دل توبه می‌کند که پدر آنرا از "فرخندائی" و نشان بخشایش الهی می‌داند.

شاهزاده پشیمان شب پس از "نیایش یزدان" نیای خود انوشیروان (نمونه کامل پادشاه دادگر) را به خواب دید «که گفت ای تازه خورشید جهانتاب» به پاداش آن توبه ترا به چهار چیز بشارت می‌دهم. نخست آنکه «دلارامی ترا در برنشیند / کزو شیرین تری دوران نبیند» عشق پاداش رستگاری و هدیه‌ایست ایزدی که درتن و جان فرود می‌آید. از این پس خسرو سزاوار و پذیرای عشق است. اما کار شیرین و خسرو از دیدار و آشنائی به دوستی و مهر ورزی نمی‌انجامد. بر عکس عشقی که از پیش روح را فرا گرفته بود دوستان را به سوی یکدیگر راند و شیفتگان خواب و خیال شیدای جسم و جان هم شدند.^{۱۵}

شاپور، منادی زیبایی بی مثال عاشقان، برانگیزندهٔ عشق و پیام آور آنست. او صورتگری است به توانائی مانی (پیام آور نورو زیبایی و سرمشق ازلی نقاشان چین و ماچین)، جهان‌نیده‌ای دانای راز و با «خبر از ماه تاماهی». عاشقان از هنر زیبای او، پیش از دیدن و شناختن، بهم دل باخته بودند. گوئی این دوست عشق انگیز نه فقط در نام همانند و هم معنای شاهزاده (شاپور=شاهزاده خسرو) و ندیم ویژه بلکه شخص نورانی و "بخت بیدار" خسرو خوابزده است که او را مبتلای عشق کرده از مرگ در زندگی می‌رهاند.^{۱۶}

کسی از عشق خالی شد فسرده است گرش صدجان بود بی‌عشق مرده است

ازسوی دیگر شیرین در نخستین روز دیدار تصویر خسرو:

چو خود بین شد که دارد صورت ماه برآن صورت فتادش چشم ناگاه

شیرین "خودبین" که به زیبایی صورت چون ماه خود می‌نازید پس از دیدن هنر شاپور از خود بیخودشد و از غفلت به هوش آمد تا به زیبا تر از خودی دل بسپارد. آنگاه روز دیگر که «در آن تمثال روحانی نظر کرد» و باردیگر که «درآن تمثال روحانی نظر کرد»، "مرغ جانش" به پرواز درآمد. سر انجام روز سوم که شمایل شاهزاده را یافت:

در آن آئینه دید از خود نشانی چو خود را یافت بیخود شد زمانی

عشق او را به خود باز می‌رساند زیرا درآئینه دیدار دوست نشان خود را می‌یابد. بدینگونه شاپور عشق انگیز چون سرنوشت روحانی شیرین^{۱۷} ویرا از خود پسندی مسکینش نجات می‌دهد تا در ساحتی برتر جان زیبای خود را دریابد. از اینها گذشته شاپور "همزاد" فرهاد است و هردو درچین شاگردان یک استاد بودند و هم اوست که شیرین را به فرهاد می‌شناساند و آتش عشق را درجان دردمند وی روشن می‌کند.

*

در داستان "خسرو و شیرین" عشق سیری است در جوانی تن و طبیعت برای

رسیدن به کمال زیبای جسم و جان. برداشت شاعر از عشق جسمانی است اما احساس او از زیبایی، و تصویری که از عشق حقیقی دارد، آتش زبانه کش خسرو و شهوت شیرین را به فراتر از بیتابی جسم بی روح، به سوی روحی سرشته از زیبایی جسم می‌کشاند.

درجهان بینی اشرافی و پایگانی شاعر که هرچیز جایگاهی و ویژه خود دارد، برترین عاشقان، دوشاهزاده، چون دوسرغ بلند درقله قاف، در مقامی شاهانه و دست نیافتنی جای دارند. ماجرای این عشق نیز درطبیعتی "برتر" و فراتر می‌گذرد که همه چیز آن در روئیدن و شکفتن است و از زمین به سوی آبی آسمان سر می‌کشد؛ درحال و هوایی به سبکی خیال و فارغ از ثقل سرد خاک و مانند نقش‌های مینیاتور شناور درنوری ناب و رنگین!

دراین زیبا شناخت متعالی که رو به عالم بالا دارد گوئی "شاپور مانی دست"، که جهان را درآئینه خوش نمای ارژنگ مانی می‌بیند، آفریننده و الهام بخش شاعر است نه برعکس. درعالمی بینابین و پریوار-گریزان از دیو و شتابان به سوی فرشته^{۱۸} افسانه عشقی حکایت می‌شود که هم به اندازه "خیال" به ما نزدیک و از آن ماست و هم به اندازه عاشقانش از ما دور و بیگانه با ما.

*

از این دورتر و بیگانه تر با ما سرگذشت عشق "همای و همایون" خواجوی کرمانی است که باز در روئیاتی سرشار از نور و زیبایی مانی وار، گوئی از دل ظلمت سیری به سوی آسمان دارد. شاهزاده همای شبی تاریک تا بامداد «بیابانی خونخوار و مأوی دیو را که در آن زهرسو غولان غریو برآورده اند» پشت سر می‌گذارد و دم صبح به دشتی می‌رسد شکفته از جوانی بهار پراز سبزه و یا سمن و چشمه سار و "ناله مرغ زار". دراین دشت بوستانی مینوی است که جای آرام و کام پریان است، و در آن کاخی "چون بهشت" وجود دارد که با خشت های زرین و دیوارهای عقیقش سر به سپهر می‌ساید. آفتاب به مهربانی براین کاخ می‌تابد.

همای چون خورشیدی که از "چرخ بلند" فرود آید از اسب پیاده می‌شود. ماهی تابان و بلند بالا همانند سروی به سوی شاهزاده می‌خرامد و بادلی پُرمهر ویرا خوشامد می‌گوید.

این سروخرامان "پری" است نه آدمی. همای درباغ پریان است. وی دراین باغ تفرج کنان به کاخی دیگر می‌رسد به خوشی و دلگشائی گلستان بهشت. از

طاق بلند ایوان کاخ پرده‌ای پرنیان، زرنگار و نیلگون آویخته‌اند و برآن "پیکری مانوی" نگاشته و نوشته‌اند: «ای شاه روشن روان» نقشی از این گونه «درکفر و دین»، درهیچ کجا نمی‌یابی مگر درهمایون «دختر فغفور چین» که رُخش اگر برآید- درشب، چون روز می‌درخشد.

همای می‌بیند و یک دل نه صد دل عاشق می‌شود، چنانکه از هوش می‌رود و می‌افتد. درباغ وکاخ رؤیائی پریان عشق از ناکجائی ندانستنی و نیافتنی، از غیب سر می‌رسد و برصحرای مدهوش جان خیمه می‌زند.

عشقی که از آن جای دور بیاید به جائی دورتر می‌رود. معشوق خسرو در ارمنستان است و این یکی دخترخاقان و در چین. وچین بهشت مانی و قبله صورتگران زیبا نگاراست. همای در طلب تن همایون باید به آن سر دنیا برود انا درطلب جان او راهی درازتر - تاکشور معنی- درپیش دارد، زیرا برهمان پرده پرنیان نوشته‌اند:

دراین صورت از راه معنی ببین	فرمانده صورت پرستان چین . . .
نه هرصورتی راتوان داشت دوست	درین نقش بین تاچه معنی دراوست . . .
زصورت ببر تا به معنی رسی	چو مجنون شوی خود به لیلی رسی
ولی نقش خود گرنبینی نکوست	چو ازخودگذشتی رسیدی به دوست
دراین نقش نقاش را نقش بند	که بانقش لازم بود نقش بند

بادیدن آن صورت و این اشاره‌ها به معنی وگذشتن از خود برای رسیدن به دوست، شاهزاده "سرمست می‌عشق" از پا درمی‌آید وچون آفتابی که به دریا افتد-رانده از کشور آگاهی، دور از قایق خرد و بی ساحلی درافق- درموجهای مدهوشی و بی خویشی غوطه می‌خورد. درچنین حالی سروش فرخنده، پیک عالم غیب فرا می‌رسد و به وی می‌گوید «که از دست دادی دل و دین و هوش». اینک از دل گذر کن تا به دلبر و از صورت به صورت نگار برسی:

اگرمرد راهی زخود درگذر	به منزلگه بیخودی برگذر
به چین شوکه فالت همایون شود	زماه رخس مهرت افزون شود

مانند شاپور که با تعبیر خواب خسرو پایان فراق را به وی مژده داد، دراینجا

نیز سروش مژده بخش درمدهوشی - که هشیاری به خواب رفته است - جلوه می‌کند، عاشق را به معشوق راه می‌نماید و او را از خطرها که در راه است آگاه می‌کند.

عشقی سروشانه، از این دست، با آن اشاره‌ها و هشدارها عارفانه^{۲۰} و گوهر آن در زیبایی جان است نه پیکر پریوار، و روی خوب آئینه ایست که روح خویتری را می‌نمایاند. از آنچه به چشم ظاهر می‌آید باید گذشت تا آنچه به چشم باطن می‌آید پدیدار شود و آنگاه که چشم دل باز شد، کار چشم سر پایان می‌یابد.^{۲۱}

درداستان نظامی، فرهاد نیز با شنیدن صدای شیرین آنهم از پس پرده - صدای یاری نادیده - از شدت عشق آهی از جگر برآورد و «چو مصروعی زپای افتاد بر خاک». فرهاد پاک باخته از جان گذشته آیا از «سخن سروشانه» شیرین چه دریافت که مدهوش و بی‌هوش (مصروع) بر خاک افتاد، از «صدای سخن عشق» که ایزد سروش، پیک عالم بالا، نگهبان شب و بیدار در خواب خلق، به گوش عاشقان می‌خواند. . . ؟

باری، این عشق "روحانی-جسمانی" که در تاریکی خواب و بی خبری چون نور و به همان تندی در جسمی روحانی و روحی جسمانی می‌تابد سازگار با تصویری است که یگانگی دنیا و آخرت، زندگی و مرگ و وحدت انسان را با جهان باور دارد. در این ساحت معنوی عشق آرمانی است که بر هر که فرود آید عاشق را تا نهایت آرزو و معشوق را به کمال زیبایی می‌رساند.

مثل "آذر افروز" یا "فهرشاه"، از همراهان شاهزاده همای، هر چند عشق آنان خصلتی سروشانه ندارد و ندائی از جایی در کار نیست، ولی فریفتگی ناگهانی است و مانند فرهاد شور و حالی مدهوشانه دارند و شدت اشتیاق چندانست که خود را از یاد می‌برند.

و اما در زیبایی معشوقان! بهزاد خاطرخواه دختری می‌شود به نام "آذر افروز". این دختر سروی است بلند و آهو چشم با زلفی چون شب سیاه و سایبان روئی چون آفتاب دلگشا و گلستان دل افروز، لب یاقوت جان پرور، میان باریک، شهر آشوبی که سپهرگردنده پرستار اوست. شاهزاده همای آنگاه که او را می‌بیند، حیرت زده می‌پرسد که توحوری یا پری، ماه نخشب یا بتی ساخته "آذر" پیکر تراش:

ندانم بهشتی بدین خرمی و یا حور عین یا بنی آدمی؟

تو چیستی، خرم تر از بهشت و زیباتر از فرشته؟ یانه، هم آتی و هم این آدمیزاد فانی، یکی چون مائی، چیستی؟

اگر معشوق "حورعین" باشد ناچار جایگاه او نیز باغ فردوس است. حوریان بهشتی اند. در این عالم خیال با آرمان هائی آزاد از واقعیت موجود، طبیعت هم به دلخواه و بهاری همیشه بهار است و خود حال و هوائی عاشقانه و عشق پرور دارد. درسرگذشت همای می بینیم که به هوای یار، یک روز خروس خوان که نفس عطر آگین هوا و دم روح پرور صبح نشان از گلزار فردوس می دهد به باغ می رود و «بریادهمایون با ریاحین» عشق می بازد، از مهر دوست بوسه بر رخ سنبل و سروچمن می زند، از گل و یاسمن که به روی یار می مانند سرخوش است و لاله را دل سوخته ای چون خود می یابد، هم آوای مرغ چمن و هم نفس آه سحر چون لاله شبنم زده چشمی پُر از اشک دارد. گل و گیاه زمانی خبر از زیبایی و سرسبزی یار دارند و زمانی با عاشق دوست و همدردند. باهم غصه می خورند و درد دل می کنند و از محنت جدائی می نالند.

طبیعت در پرورش و افزایش عشق دستی کار ساز دارد. همراهان شاهزاده همای، هردو یاران خود را در باغ می یابند. عشق و باغ، جوانی جان و بهار طبیعت قرین یکدیگرند.

در داستان همای و همایون، غایت هماهنگی عشق و بهار را در «رفتن به سمن زار نوشاب و بزم آراستن در فصل بهار و صفت ریاحین» می توان یافت. این بزم نیز با دمیدن صبح که "می مهر" در جام زرین آسمان می ریزد، آغاز می شود. معشوق مهربان از خواب نوشین برمی خیزد و می گوید اکنون که چمن باغ بهشت و گل ها چون پریان آن باغند و ساغر شقایق لبریز از ارغوان است، باده بی گل حرام است. دلم در هوای "سمن زار نوشاب" پر می زند.

به باغ می روند. نوای پرندگان و آهنگ چنگ و سرود رامشگران در هم آمیخته و درختان را به رقص درآورده. می ارغوانی در جام گلبرگ و آب درچشمه روان و چشم امید روشن است. گیاه لب جوئیبار به شیرینی جان بردمیده و از هرشاخی بهاری سرزده و پیام بهشت برین را به یاران می رساند:

که باد است بی دوستان بوستان . . .
غنیمت شمر خاصه از دست یار
زعالم بر آساکه خوش عالمی است . . .

که خوش باد این عیش بردوستان
چو دست دهد باده خوشگوار
دمی خوش بر آ کاین نفس خوش دمی است

عشق و باده و سرود در باغ آرزو و پیام عالم بالا که دوستان دریابید چنین دمی را در چنین جایی که گذشت ایام در آن راه ندارد و در نتیجه از دگرگونی و آفت باد خزانگی در آن نشانی نیست و آنگاه که عشق سرزده پیدا شود پرنده آرزوی عاشقان همیشه در بهار سرسبز لانه دارد. در این فصل یکسان چیزها نیز در خوبترین حالی همان که هستند می‌مانند: لاله همیشه داغدار، نرگس همیشه چشم و آنهم مست و بنفشه همیشه زلف و آنهم آشفته و پروانه و بلبل عاشق و کبک و قمری و فاخته خوشخوان و . . .

از آنجا که زمان نه در انسان جاری است و نه در طبیعت و نسبت به آنها امر بیرونی است (نه بیگانه)، آندو نیز بایکدیگر پیوندی خارجی و از بیرون دارند، زیرا زمان که پیوندگاه آنهاست و انسان را در طبیعت (و با آن) می‌آورد و می‌برد در آنها هست اما جریان ندارد و مادر این عشقنامه‌ها نقشی را می‌بینیم که از عاشقان بازمانده نه زمینه‌ای را که هستی بی بقای ماست و با تار و پود زمان درهم بافته شده و نقش را در خود دارد.

نه تنها انسان و طبیعت، بلکه عشق نیز فارغ از زمان همان که هست می‌ماند زیرا در مدهوشی یا رویا از ساحت ازلی غیب فرود می‌آید و چون بیرون از قلمرو آگاهی است زمان پذیر نیست. زمان را در اندیشه آگاه می‌توان دریافت و تولد و مرگ و زنده‌اش را در خلال چیزها حس کرد، نه در بی خویشی. در رویا نیز همه زمانها یک "دم پیوسته" بیش نیست که در آن تصویری از سیر زمان و رشته‌ای که گذشته را به آینده می‌پیوندد وجود ندارد.

در این داستانها چگونگی پیدایش آنی عشق در ناخودآگاه، از همان آغاز، انکار زمان (بی زمانی) را در خود دارد. اما درحقیقت نه عشق فارغ از زمان است و نه آدمی و طبیعت و حضور آن هر زمان درهمه چیز جلوه می‌کند. ولی این زمان ساکن و ایستاست نه گذرنده و گذراننده که در گوهر چیزها باشد و همچنانکه سپری می‌شود آنها را تمام کند بی آنکه خود هرگز به آخر برسد. زمان "ایستا" پیشتر و پستر ندارد، همه سیر آن در لحظه فشرده "اکنون" گرد می‌آید که چون دمی سرمدی گوئی از آغاز تا انجام را در خود نهفته دارد. اگر حرکت زمان در مکان باشد، زمان ساکن در مکانی یکسان، در "یک" مکان جای می‌گیرد؛ زمانی یگانه در مکانی یگانه! خیال "محال اندیش" محال را ممکن می‌کند و خوشترین برهه‌ای از زمان (جوانی و بهار) را در خوبترین بهره‌ای از مکان (تن آدمی و طبیعت) نگه می‌دارد و بدینگونه «همه کس طالب یار و همه جا خانه عشق» می‌شود.^{۲۴}

و اما نقشی که شاعر در "همای و همایون" می‌پردازد مانند "خسرو و شیرین" وحتى بیش از آن متعالی است و درگریز از هستی هر روز رو به فراز دارد. در این داستان عالم عاشقان و طبیعت و پدیده‌های آن - مانند عشق - به ساحت آزاد و خیالی آرمان می‌رسند. نام‌هایی که در این سرگذشت عاشقان آمده خود نشان از آسمان بلند و روشنایی برشونده دارد. نخست "همای": مرغی شکاری، نادر و دور پرواز و ساکن آسمان و همدم آفتاب است و در افسانه‌ها نشانهٔ بخت بلند خداداد آنچنانکه سایه‌اش مایه سروری و پادشاهی است. نام "همایون" فرخنده و وابسته به همای است همچنانکه خود او معشوق و در پیوند با تن و جان اوست: "یکی مهر و یکی ماه"، هردو روشن، هردو شاهزاده و هم سرنوشت و مانند آفتاب و مهتاب آسمان! "آذر افروز" و "شمسهٔ خاوری": با این نام‌های نورانی دو دلداری دیگر افسانه‌اند؛ یکی آتش عذار «چراغ چگل، شمع توران، آفتاب خاور» است و چهره‌ای فروزان و آذرگون دارد و آندیگری با «رخی دلفروز و فروزان چون نیمروز»، آفتاب روشنی بخش دل، شمع ایوان جان و باغ بهشت است.

در مأوای این عاشقان از طبیعت به معنای کلی نشانی نیست، آنچه می‌بینیم گلستانی ساخته و پرداخته و سرائی پروردهٔ لذت شاد و شاهانه است؛ با شراب و شبنم بیمانند چون دو پدیدهٔ نمونه وار طبیعت. شراب شاعر به روشنی از اینگونه است: «فروغ دل و نور چشم»، زلال روان بخش، عقیق مذاب، شمع جمع، آبی آتشگون و آتشی کوثری، خور و ماه و انجم، آب بستان فروز و جان افروز، درخشنده یاقوتی «به روز آفتاب و به شب ماهتاب، آب آتش شرار و آتش آبدار» و بسیار روشنی‌های دیگر چون:

سپیل صراحی و خورشید طاس	ثریای خمخانه و ماه کاس
شب افروز رهبان و قندیل دیر	چوسلطان ستاره هنگام سیر
درفشان و روشن چوشم فلک	فروزان و صافی چرجان ملک

نه فقط شراب، شب "تاریک" نیز به همین روشنی است و پیکر آنرا با تارهای نور درهم تنیده‌اند. تافتۀ جدا بافته ایست. در بزم شاهزاده همای و بهزاد «جهان روشن از نور تابنده ماه»، فروزنده چون ید بیضای موسی و رأی روشن دلان می درخشید. ساغر بلورین لبریز از شراب ارغوانی مانند جام جهان نما و آبگینهٔ آسمان بود و چهرهٔ فروزندهٔ «شاه روشن ضمیر، چو خورشید

برلاجوردی سریر» و چراغ ماه بر سبزه باغ کاری کرد که شب، «نه شب گوئی از روشنی روز بود.»

شب تاریکی که هرشب در آن بسر می‌بریم دیگر است و این سرای آراسته چراغانی از نهادی دیگر. همه چیز به سبکی عشقی که در فضای روئائی پریان الهام شده به سوی آسمان پروازی پروانه وار دارد. دنیای عاشقان، شب و شراب و گل و گیاه و پرنده، غرقه درنوری سیال از زمین برکنده شده‌اند. افسانه عشقی مینوی در سرزمینی مینوی می‌گذرد؛ در "عالم مثال"^{۲۵}

باری، چنین طبیعتی سرشته از نور و بهار چون باغی به سبکی نسیم میان زمین و آسمان شناوراست. زیرا خیال شاعر طبیعت موجود را به فراتر از واقعیت، به مابعد طبیعت می‌برد و آنرا از روی آرمان‌های خود، آنگونه که آرزو می‌کند، باز می‌آفریند و عاشقان دلخواهش را در آن جای می‌دهد و از این راه آن باغ همیشه بهار (بهشت؟) را انسانی می‌کند.

نظامی و خواجو طبیعت را از صافی مابعد طبیعت می‌گذرانند. در فضای فرهنگی متعالی، حسیات آنها در رویکرد به جهان از "بالا" به "پائین"، از خلال روحی که آرمان‌های آسمانی و قدسی خود را باور دارد، اندیشیده و دریافته می‌شود. طبیعت آنها صاحب روحی مابعد طبیعی و دارای آرمانی فراتر از خود است تا از صورت به معنی و از نقش به نقاش راه یابد.

در این آفرینش یگانه اما دورویه طبیعت و مابعد طبیعت، دنیا و آخرت و اینجهان و آنجهان، حقیقت هستی (به هر نام که بنامیم) درجهان بالا، در آن "جای بی زمان و بی مکان دیگر است:

کلام الهی از آنجا به پیغمبر وحی می‌شود.

نور معرفت از آنجا بر دل عارف می‌تابد.

عشق نیز از همانجا بر جان عاشق می‌زند.

بدینگونه سه گوهر، سه اصل بنیانگذار یک فرهنگ: دین و دانائی (علم حضوری نه حصولی) و عشق هر سه خاستگاه، سرچشمه و کارکردی همانند دارند و از آنجا که هر سه ناگهان و در بی‌خویشی آفریدگان و به خواست آفریننده نازل می‌شوند، رابطه آدمیان (عاشق و معشوق یا عارف و عارف) با یکدیگر به پیوند آنان با آفریدگار شباهت می‌یابد و همه چیز و همه کس، هر ذره چون نور درکشش و کوششی است به سوی سرچشمه خورشید.

در این سیر آسمانی عشق با حقیقت‌های متعالی دیگر از یک سرشت و خمیره است بنابراین نه فقط در کامرانی بلکه در ناکامی عاشقان نیز نوعی

هم نوائی و سازگاری با طبیعت گرداگرد و تمامی جهان وجود دارد ولذت وصل و رنج فراق هیچیک سرسری و بی حکمتی نیست. اگرچه ندانند. دراین "هستی شناسی"، حقیقت (که ریشه در "ناکجائی" بی زمان دارد) زمانمند نیست، زمان در پیدایش و کمال و زوال آن دستی ندارد. حقیقت ابدی است. عشق نیز به مثابه حقیقت -عشق حقیقی- چون در زمان جریان نمی‌یابد، در نتیجه تاریخ، یعنی زمان دگرگون شونده ویژه و از آن خود ندارد و آنچه در عشقنامه‌های آید بیشتر سرنوشت آسمانی دلباختگان است نه سرگذشت زمینی آنها.

درست به خلاف این، در اندیشه شاعر جدید، طبیعت اگر معنائی داشته باشد بی واسطه و در خود دارای حقیقت است و بی نیاز و فارغ از مابعد طبیعت حس و اندیشیده می‌شود. برای نیما و عشقی، طبیعت، اجتماع و انسان زمان پذیر و از اینرو "طبیعی" هستند، در زمان تکوین می‌یابند، پرورده و بی‌مردم می‌شوند و می‌میرند، زمان وجودی بیرونی نیست تا روزی در کرانه آن پیدا شوند و روزی در کرانه دیگر به پرتگاه عدم درافتند. زمان در گوهر چیزهاست و ساز و کاری ذاتی دارد با آنها هستی می‌یابد و با آنها نیست می‌شود. هرچند خود ادامه می‌یابد اما آن "زمان" ویژه که در تن طبیعت، اجتماع یا آدمی "پیکر مند" شده و به جهان آمده بود (زمان این یا آن چیز) نیست می‌شود. آنها همچنانکه با "زمان خود" به دنیا می‌آیند، بازمان خود از دنیا می‌روند. از همین رو چیزها و پدیده‌های جهان "تاریخدار" -صاحب تاریخی از آن خود- می‌شوند و سرنوشت شناختنی مقدر جای خود را به سرگذشتی می‌دهد که انسان می‌کوشد تا چگونگی و کار کرد آنرا بشناسد.

در "سه تابلو" منظومه خود با طبیعت آغاز و طبیعت در زمان پدیدار می‌شود: «اوائل گل سرخ است و انتهای بهار!»

زمان وقتی مانند نطفه‌ای در زهدان طبیعت جای گرفت باسیر خود آنرا دگرگون و دستخوش هستی و نیستی می‌کند. هرچه در آن پدید آید هم، ناگزیر، ناپدید می‌شود.

همچنانکه بهار بسر می‌رسد تا پائیز بیاید عشق نیز پایانی دارد. مرگ پیامد "طبیعی" عشق است. و طبیعت زمانمند، این جهانی و موضوع مشاهده و تجربه است، متعالی و آرمانی نیست و "مابعد" ندارد.

اجتماعی که در متن چنین طبیعت -و جهانی- نگریسته شود، مانند آن زمان پذیر، تاریخدار و در نتیجه دگرگون شونده است. (هرچند که دگرگونی اجتماعی

خود موجب چنین دریافتی از طبیعت باشد).
 زمان تاریخی مکان "جغرافیائی" را نیز در پی دارد. عشقی که در چمنزار
 و گلزار یا دریاغ پریان ظهور می‌کرد، اینک در دهی کنار شهر تهران - درمکانی
 ویژه جای می‌گیرد.
 در "سه تابلو" زن و عشق و انقلاب در زمان تاریخی و مکان جغرافیائی زاده
 و پرورده می‌شوند و می‌میرند.

به سبب اختلاف شهر و ده و اختلاف فرهنگی و طبقاتی عاشق و معشوق
 هاله آسمانی و متعالی عشق محومی شود و خصلتی اجتماعی می‌یابد. عشقی که با
 مژده سروش و دربی خویشی آمده بود، اینک در پرده دروغ (مرد) و در سایه
 غفلت (زن) راه خود را باز می‌کند و به جای فرجام رستگار پیک مرگ است.
 فریب، غفلت و خودکشی؛ واقعیت تلخ امروز در برابر خیال خوش دیروز!

*

با انقلاب مشروطه ما به حاشیه تاریخ جهان راه یافتیم و باتیپای جنگ اول به
 میان معرکه پرتاب شدیم و از رخوت حلزون وار خود بی بهره ماندیم. عشقی،
 مانند نیما، پرورده انقلاب و جنگ است و از جهان دید و دریافتی تاریخی دارد.
 طبیعت، عشق و اجتماعی که او در "سه تابلو" تصویر می‌کند زمانمند و تاریخی
 است.

زن نیز - زن ستم دیده که شاعر به سبب بیزاری از بیداد سنت و اجتماع
 بیشتر نگران اوست - در شعر عشقی وجودی تاریخی است. مریم در شبی تاریخی،
 همزمان با انقلاب به دنیا می‌آید، در کنار پدرش زندگی روستائی دشواری را
 می‌گذراند، و در جوانی عاشق می‌شود و با تباهی عشق، خود را می‌کشد.
 سرگذشت او نمونه ایست از بیدادی که در زمان و مکان معین، از تولد تا مرگ
 برزنی می‌رود.

در "سه تابلو" تاریخ یک تن در یک برش از تاریخ همگان - انقلاب - تصویر
 می‌شود. اما در نمایشنامه " کفن سیاه" سرنوشت (تاریخ) زنان در طول تاریخ به
 میان کشیده می‌شود و سیاه بختی آنان با گذشته باشکوه، پیروزی عرب‌ها،
 چادرسیاه و بیچارگی و درماندگی همه ایرانیان از زن و مرد، گره می‌خورد.
 آنگونه که در مقدمه نمایشنامه آمده: «موضوع این منظومه نو و شیوا سرگذشت یک
 زن باستانی بنام خسرو دخت و سرنوشت زنان ایرانی در نظر او هنگام ورود به
 مه آباد است.»

شاعر در راه سفر همراه با کاروانی به نزدیکیهای ده مدائن می‌رسد. دم غروب است و هرکسی در تکاپوی جستن جائی ولی شاعر کنجکاو، درحسرت شکوه گذشته و دردمند روزگار خراب کنونی، آرام ندارد، به دیدن ویرانه‌ها می‌رود و پس از تماشای کاخ‌ها و ایوانهای فرو ریخته به گورستان می‌رسد و «دراندیشه‌های احساساتی و عرفانی» غرق می‌شود، با خود رازها می‌گوید و درد دلها می‌کند. آنگاه در قلعه خرابه "ای «جای پای عرب برهنه پائی» را "بر سر تاج کیان" می‌بیند تا می‌رسد به « بقعه اسرار انگیز»:

برسیدم و پس چند قدم بر دره یی
 وندر آن درّه عیان بقعه چون مقبره یی^{۲۷}
 چار دیواری و یک چار و جب پنجره یی

شاعر وارد مقبره می‌شود و به جای خیالهای گوناگون آخر می‌بیند آنچه دیده نعلش زنی است در کفن سیاه با چهره‌ای تابان تر از شمع ولی افسرده، مانند غنچه‌ای پژمرده و مادر داغ جوان دیده. سپس شاعر در «برزخ بیهوشی و هشیاری» می‌بیند که مرده بیدار شده و به وی می‌گوید «ای خفته بیگانه از اینجا برخیز» که این بقعه طلسم است «روز و شب ایرانی» در اینجا بسته شده و به همین سبب ایران تو ویران است، تو سیاه بختی و من سیاه پوش و تا من سیاه پوشم تو سیاه بختی. این سیاه که پوشیده‌ام کفن است، در یک قدمی گور ایستاده‌ام تا به خاکم بسپارند.

تا به اکنون که هزارو اندی سال است اندرین بقعه در این جامه مرا این حالت

شاعر از او می‌پرسد که تو کیستی و پدرت کیست و درمی‌یابد که او دختر کسرا شاهنشاه ساسانی است و به سبب ویرانی ایران به این ویرانه رو آورده. آنگاه شکوه کشوری به آن بزرگی و توانائی را به یاد می‌آورد و درحسرت آتکشدده‌های خاموش می‌گرید و از ویرانی موجود دلخون است. از این ماجرای باور نکردنی شاعر دیوانه وار از آنجا می‌گریزد، زمین می‌خورد، صبح درکنار ده به خود می‌آید، چشم باز می‌کند، باز همان زن را می‌بیند، اول فکر می‌کند خواب و خیال است ولی "خسرو دخت" را، با همان شکل و شمایل، در سه تن می‌بیند؛ سه "خسرو دخت"! سراسیمه به دهکده می‌دود، در هرسو همان را باز

می‌یابد تا به قافله می‌رسد و آنجا:

باز دیدم هر زن که در آن قافله بود همه چون دختر کسرا به نظر جلوه نمود. . .

باری سه سال بعد شاعر از این سفر به وطن برگشت. در ایران:

هرچه زن دیدم آنجا همه آنسان دیدم همه را زنده درون کفن آنسان دیدم

دربخش "پایان داستان" شاعر می‌گوید:

آتشین طبع تو عشقی که روانست چو آب رخ دوشیزه فکر از چه فکنده است نقاب
در حجاب است سخن گرچه بود ضد حجاب بس خرابی ز حجاب است که ناید به حساب

اما با وجود این خرابی، بیرون آمدن از حجاب کاری خلاف عقاید و باورهای کهن و کاری سخت دشوار است.

بکنم گر زتن این جامه گناه است مرا نکنم عمر در این جامه تباه است مرا

دین و دنیا باهم نمی‌سازند و تناقضی است میان خوشبختی زن و بهروزی اجتماعی از سوئی و فریضه‌ای که ترک حجاب را گناه می‌داند، از سوی دیگر. ولی با وجود این، اگر روزی زنان از پس پرده بدر آیند و با مردان برابر و یکی چون آنان شوند زندگی اجتماعی جانی می‌گیرد.

ورنه تازن به کفن سر برده نیمی از ملت ایران مرده

از ساخت ناتمام و زبان "نو و شیوا" اما نارسای منظومه می‌گذریم زیرا مانند "سه تابلو" بینش بکر، احساسات غریزی و سلامت وحشی وار اندیشه‌های شاعر آنگاه که در زبان هستی می‌پذیرد به صورت نسنجیده و خامی درمی‌آید. پیکر شعر را دستی تازه‌کار و نابلد می‌تراشد.^{۲۸} اما از نظر محتوا در اینجا نیز آنچه به شاعر "الهام" می‌شود درحالی میان هوش و بی‌هوشی است؛ با این تفاوت که در گذشته بی‌خویشی موهبتی یزدانی و جذبه‌ای معنوی بود و اکنون

ناهشیاری پدیده‌ای روانی است که از وحشت برآمده و حاصلی جز حسرت و افسوس ندارد.

بی آنکه بخواهیم به گفته‌های پیشین بازگردیم فقط یادآوری می‌کنیم که همه عواطف درونی شاعر درباره زنان و اندیشه‌های اجتماعی او درمندی تاریخی به زبان می‌آید:

کشور ما ایران از پیروزی عربها تاکنون طلسم شده (ناسیونالیسم عشقی مانند بسیاری از معاصرانش ضد عرب است و پیروزی آنان را علت بدبختی و بیچارگی ایران می‌داند).

چادر سیاه نشانه و نماد این طلسم است.

اگر زن از چادر بدرآید گناه است، و اگر نیاید عمرش تباه است. چنین زنی مرده‌ای درزندگیست.

همه زنان ایران چون دختر کسرا هستند با سرنوشت تاریخی یکسان. مرد نیز باهمین سرنوشت مرده زنده نماست. سرنوشت دونیمه مردم ایران بهم بسته است.

پس مردان نیز طلسم شده اند و تا زنان درچادرند ایرانیان همه سیاه بختند. با این برداشت، سیاه بختی زن تاریخ عقب ماندگی ایران و تاریخ ایران سرگذشت سیاه بختی زن است. و این تاریخ دربن بست طلسمی افتاده که نه می‌توان گشود و نه می‌توان همچنان رهایش کرد.

نمایشنامه "کفن سیاه" فریاد خشم دردی جانسوز و غریزی و نشانه‌ای از آگاهی وجدان خوابزده فرهنگی مرد سالار و خودپسند و بیمار است که در آن مردان همه کاره بیکاره و زنان هیچکاره نیم بهار و در بهترین حال موضوع عشق و زیبایی در ادب رسمی و درهمه حال رانده از زندگی اجتماعی و زندانی خانه‌اند، به گفته عشقی: «درکیسه سربسته، درکفن، زنده به گور!»

*

همزمان با پیدایش اندیشه آزادی و عدالت اجتماعی و درمتن بیداری و تجدد، روشنفکران و آزادیخواهان جسته گریخته و گاه ناخواسته انا ناگزیر به این حقیقت تاریخی که دشمن هر دگرگونی و پیشرفت اجتماعی بود توجه کردند و از این گذشته آنها از نظر عاطفی دردناک و از نظر اخلاقی ناپسند و درهمه حال مایه بیزاری یافتند. گرفتاری زنان - به خلاف امروز که باید دست تنها خود را

دریابند۔ دلمشغولی نواندیشان و آزادگان و ازدرونمایه‌های عمده ادبیات آنروزگار بود. از میان شاعران زمان کسانی به انگیزه شوخی، تفنن یا هوس به این موضوع پرداختند و کسانی چون عشقی از سر درد.

نمایشنامه "کفن سیاه" مهم‌ترین بیان‌نامه "سیاسی- ادبی" است بضد حجاب و بی‌حقی زنان و "اید آل پیرمرد دهگانی" اعتراضی خشمگین به فرجام بد انقلاب مشروطه و ناکامی ملت ایران. در "تابلو سوم" پیر مرد که همه چیز، زن و فرزند و یار و دیار و زندگیش را در راه مشروطیت از دست داده، می‌گوید:

چه گویم من از این انقلاب بدبنیاد که شد وسیله‌ای از بهر دست‌های شیاد
چه مردمان خرابی شدند از آن آباد گرانقلاب بد این زنده باد استبداد
که هرچه بود از این انقلاب بود بهین

بد بود و با انقلاب بدتر شد.

شاعر می‌پرسد در این حال که توئی پس چرا با کمی مرفین کار خودت را نمی‌سازی، برای چه زنده‌ای و «به قول مردم امروز ایدآل تو چیست»؟

همین که خواست بگوید که چیست منظورش بگشت منقلب آنسان دو چشم پرنورش
که انقلاب نماید، چو چشم‌های لنین.

زنده است برای انقلاب دیگری، برای انتقام و کشتار همه رجال خائن تا سراسر کشور از خون آنها سیراب گردد و «همی شود دگر ایران زمین بهشت برین».
عشقی خطاب به برزگر (فرج الله بهرامی دبیر اعظم) رئیس کابینه وزارت جنگ سردار سپه، که در پاسخ به نظر خواهی او "سه تابلو" سروده شد، می‌گوید:

جناب برزگر این ایدآل دهقان است
نه ایدآل دروغ فلان و بهمان است
زن هم ارکه بپرسی تو ایدآل آنست
همین مقدمه انقلاب ایران است . . .
عجب مدار اگر شاعری جنون دارد
به دل همیشه تقاضای عیدخون دارد.

چگونه شرح دهم ایدآل خود به از این

"ایدآل پیرمرد دهگان" انقلاب لنینی و از آن عشقی نیز مانند او همان انقلاب است تا از برکت آن «همی شود دگر ایران زمین بهشت برین.» اما عشقی خیال می‌کند انقلاب او لنینی است. او می‌گوید درد دل آرزوی عیدخون دارد و چگونگی این عید را در دو مقاله به تفصیل شرح داده است:

از روزگاری که آدمیزاد خودش را شناخته هر قومی یک ورزش‌های تفریحی داشته . . . من می‌خواهم این چند روز عیدخون ناسخ تمام اعیاد و ورزش‌های تفریحی برای جمعیت‌های بشر باشد. [به جای آن] نخستین روز ماه اول تابستان تا پنج روزعموم طبقات مردم هرکس درهر اقلیم و مملکت و شهر و قصبه و عشیره بدنیا آمده و سکنی دارد. . . در میدان عمومی جمع شده و از آنجا با خواندن سرودهایی که برای عید خون مخصوصاً مهیا خواهد شد مبادرت به رفتن خانه‌های اشخاصی که در طی سال گذشته مصدر امور و امین قوانین جامعه بوده و به جمعیت خیانت کرده‌اند. . . خانه آنها را با خاک یکسان کرده و خود آنها را قطعه قطعه نمایند. بسم الله، چه تفریحی بهتر از این.

در مقاله دوم در کنار نام کسانی چون شیخ خزعل و قوام الملک و شجاع الدوله و غیره کشتن "فیلسوف‌های پلید" نیز سفارش می‌شود:

رفقا باید به مردم منافع خونریزی را فہمائید، باید عقیده مقدس خونریزی را طوری تعریف کرد که جزء آمال و آرزوی هرکسی ریختن خون پلید باشد. باید طوری عقیده خونریزی را ترویج کرد که زنها اغلب به عوض مهریه از شوهرشان ریختن یک خون پلید و خانتی را بخواهند.

همانطور که دیده می‌شود "ایدآل دهگانی" عشقی نه انقلابی لنینی بلکه شورش کور و بی‌امان دهقانی است بضد فساد اخلاقی شهر و شهریان. عشقی همزبان پیرزنی دهاتی که از بی بند و باری مردم شهر نالان است می‌گوید:

تفو به روی جوانان شهری ننگین ندانم آنکه خود اینگونه مردم بیدین
چه می‌دهند جواب خدای درمحشر

شورش دهقانی به سبب سرشت منزله طلب و اخلاقیش در دشمنی با شهر بیدادگر و تبهکار که برهم زنده راه و رسم، آیین و ناموس پیشین است، رو به گذشته دارد، واپسگرا، سنت‌پرست و خواستار عقاید و آداب "طبیعی"، ماندگار

و مآلوف پیشین است، و معمولاً بی نقشه و سازمان، بدون نظریه (تئوری) راهنما، بیشتر به کشتن و سوختن و غارتی لجام گسیخته می انجامد تاهدفی اندیشیده و بسامان.

عشقی مانند عارف و بیشتر انقلابیان پس از جنگ اول، با اطلاعات پراکنده و بدون هیچ اندیشه روشنی از انقلاب کارگری روسیه، می پنداشت که قیام و شورش بحد دولت ظالم، مالکان، حاکمان و اربابان استعمارگر آنان مایه رهایی زحمتکشان و آزادی ملت است و می تواند در اندک زمانی از کشوری ویران و آشوب زده "بهشت برین" بسازد.^{۳۳}

عشق آتشین و بیتاب شاعر به کشور و مردم چنان شتابزده و سراسیمه است که برای رهایی از پریشانی و فساد، هرج و مرجی بدتر یعنی خونریزی بی حساب و دیوانه وار را پیش پای هموطنانش می نهد، تا آنجا که ریختن خون به خودی خود به صورت آرمان و آرزوی ستمدیدگان و از همه ستمدیده تر زنان درآید.

پانویس ها:

۱. نامه به پرویز ناتل خانلری به تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۰۷ در نامه ها، صص ۲۳۸ و ۲۳۹. این نامه سرشار از بی اعتمادی نویسنده به زنان و عشق است. بجز این، درصص ۵۱۶، ۵۶۷ و ۵۶۸ که در آن شاعر از زندگی پرملاک روزانه، که ویرا مثل مجسمه میخکوب و گرفتار کرده، می نالد و در آرزوی پاره کردن زنجیر پوسیده و رسیدن به آن طرف کوههاست، و نیز در جاهای دیگر نامه ها شاید بتوان انگیزه های نیما را در گریز از زن و عشق حدس زد.

۲. علی اکبرمشیر سلیمی، کلیات مصوّع عشقی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۴۲، ص ۱۷۱.

۳. همانجا.

۴. همان، ص ۱۷۳.

۵. «اولین بار که "افسانه"ی خود را به روزنامه‌ی جوان معرفی دادم، او آن را به دست گرفته بود فکر می کرد ولی می فهمید. به من گفت خوب راهی را پیدا کرده‌ای. بعدها "ایدآل" خود را ساخت و برای من خواند. این به طرز آکارمن نزدیک بود. . . تا اینکه حوادث ما را از هم دور کرد. رفیق من خاموش شد و دردخه‌ی سرد و تاریکی منزل گرفت.» (نامه ها، ص ۲۶۳)

۶. ما در اینجا ناچار استخوان بندی داستان را در چند خط آورده ایم تا بتوانیم گفتار خود را دنبال کنیم. برای شرح بیشتر باید به اصل رجوع کرد.

برای تحلیل سیاسی «ایده ال . . .» نگاه کنید به: ماشالله آجودانی "تابنوی مریم" در مجله آینه

سال ۱۲، شماره ۱-۳. وی می‌گوید: «عمده ترین تحلیل سیاسی ای که در چگونگی انحراف و انحطاط مشروطه در ادبیات منظوم این دوره می‌توان سراغ داد از میرزاده عشقی است که تحت عنوان "اید آل" او . . . به درج رسید. . . سرگذشت پدر مریم چنانکه در تابلوسوم تصویر شده است درحقیقت سرگذشت انقلاب مشروطه هم هست.» همان، ص ۴۹.

تا آنجا که ما می‌دانیم «عمده ترین تحلیل سیاسی» از "اید آل" هم همین مقاله ماشاالله آجودانی است که وجود آن ما را از بحث درباره ی محتوای سیاسی "سه تابلو" بی نیاز می‌کند. بنابراین، بجز چند اشاره، می‌کوشیم به مطالب دیگری پردازیم که موضوع بررسی آن مقاله نبوده است. برای آگاهی از شرح حال و تحلیل آثار عشقی می‌توان نگاه کرد به: یحیی آرین پور، از صبا تا نهما، تهران، کتاب های جیبی، ج ۲.

۷. نیما یوشیج، مجموعه آثار، دختر اول، شو، به کوشش سیروس طاهباز تهران، ۱۳۶۴، ص ۳۹.

۸. بیت‌هایی از اینگونه در سه تابلو کم نیست :

زنم برای من از بسکه غصه خورده‌می پس از سه مه تب لازم گرفت و مرده‌می

یگانه دختر خود را به من سپرد همی همان هم آخر از دست من ببرد همی

۹. انقلاب مشروطه چون با شکست و ناکامی روبرو شد، و بویژه پس از تجربه دردناک جنگ

جهانی اول و گسیختگی شیرازه کشور، به صورت شورش‌های فکری و عملی خود انگیخته و بی عاقبت عشقی، لاهوتی، خیابانی، فرخی، کلنل محدثی خان پسیان و دیگران درآمد.

۱۰. کلیات مصوٰ عشقی، ص ۱۳۹.

۱۱. عاشقی محنت بسیار کشید/ تال ب دجله به معشوق رسید. انا هنوز از گل روی او سیراب نشده، زن هوسباز دسته گلی را که فلک به آب داده و بر شط روان است از مرد پاک باخته، می‌خواهد. عاشق ستمکش خود را به آب می‌زند دسته گل را به معشوق ستمکار می‌رساند و خود غرق می‌شود.

۱۲. در این جستار از خسته حکیم نظامی گنجوی" تحریر و تصحیح سید حسن میرخانی، تهران،

چاپ پنجم، ۱۳۶۳، استفاده شده.

۱۳. فقط یکبار زمانی که شیرین از خسرو آزرده است، گفت وگویی آنان به مناسبت حال

دلدادگان در برف و سرمای زمستان می‌گذرد؛ طبیعت نیز چون عشق به سردی می‌گراید.

۱۴. پس از دلسردی و قهر عاشقان ومدتها جدایی، مژده‌ی آشتی باز در خواب به خسرو الهام

می‌شود.

۱۵. شاپور به شیرین می‌گوید که خسرو «خیالت راشبی در خواب دیدست/ از آن شب عقل و

هوش از وی رسیدست»، و نیز شیرین به شاپور می‌گوید «در این صورت بدانسان مهر بستم / که گوئی

روز و شب صورت پرستم.»

۱۶. خسرو در آستانه آشتی و پیوند همیشگی با شیرین خوابی دید و شاپور در تعبیر آن به وی

مژده داد که دیگر رنج فراق بسر رسید. خسرو:

ستایش کرد برشاپور بسیار
که ای من خفته و بختم تو، بیدار
به اقبال تو خوابی خوب دیدم
کز آن شادی به گردون سرکشیدم
چنان دیدم که اندرپهن باغی
بدست آوردمی روشن چراغی...
بهشتی رسته درهرمیوه داری
به شکل طوطی هر شاخساری...

۱۷. شیرین درباره شاپور می‌گوید:

قضای عشق اگرچه سرنبشت است
مرا این سرنوشت او در نبشتست

۱۸. خسرو که در فکر کام جوئی از شیرین است:

دگر ره دیو را در بند می‌داشت
فرشته اش برسر سوگند می‌داشت

و شیرین "پریوار" در پاسخ به شتاب و بیتابی خسرو به وی می‌گفت:

جهان نیمی زبهر شادکامی است
دگرنیمه زبهر نیکنامی است

همچنین یادآوری می‌شود که "پری" خود دارای ویژگی و سرنوشت دوگانه "ایزدی-اهریمنی" است. در این باره ن. ک. به: شاهرخ مسکوب، «بخت و کار پهلوان درآزمون هفت خان»، ایوان نامه، سال ۱۰، شماره ۱، زمستان ۱۳۷۰.

۱۹. دراین جستار ازخواجوی کرمانی، همای و همایون، با تصحیح کمال عینی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، استفاده شده است.

۲۰. «خواجو به فرقه مرشدیه اختصاص داشته و ازمیردان مستقیم شیخ امین الدین بلیانی بوده است.» ذبیح الله صفا، تاریخ ادبیات درایوان، تهران، چاپ دوم، ۲۵۳۵، انتشارات دانشگاه تهران، ج ۳، بخش دوم، ص ۸۹۳.

۲۱. پس از گفتار سروش، همای وقتی به خودمی‌آید و سر از خاک بر می‌دارد نه گل می‌بیند و نه گلزار و نه اثری از بوستان و پریان.

در "ویس و رامین" که دلدادگی جسمانی و "طبیعی" است و از راه آشنائی و بتدریج وجودعاشق و معشوق را تسخیر می‌کند، عشق نامجاز، خطا کار و بدآیین از آب درمی‌آید و سرمشق سرایندهگان بعدی نمی‌شود.

۲۲. دوهفت اورنگ جامی یعنی در "سلامان و اسال"، "یوسف و زلیخا"، "لیلی و مجنون" که عشقنامه‌های عرفانی و تمثیلی هستند و نیز در سلسله الذهب، تحفة الاحرار، سحرة الایوار و خودنامه اسکندری از طبیعت درکار عشق نشانی نیست و عشق باطبیعت رابطه‌ای ندارد. همچنین است در "خسرو و شیرین" و "لیلی مجنون" از امیر خسرو دهلوی.

در "ناظر و منظور" و "فرهاد و شیرین" وحشی بافقی هم نشانی از طبیعت نیست مگر آنجا که شیرین ملول و دلتنگ از بی وفائی و جدائی خسرو می‌خواهد جائی "بهجت انگیز" برایش بیابند که بر شیرین سرآید هجر پرویز. این نزهتگاه غیر طبیعی توصیفی تکراری، باسه‌ای و بی

خصوصیت از طبیعت است برای فراموشی و از یاد بردن عشق، نه عاشقی کردن و کام ورزیدن. ۲۳. در "لیلی و مجنون" نظامی در فصل های «رفتن لیلی به تماشای بوستان» و «نیایش مجنون با زهره» و «نیایش مجنون با مشتری» گفت وگویی کوتاهی با پدیده‌های طبیعت وجود دارد ولی کم مایه و گذرا.

در عشقنامه زیبای "ویس و رامین"، «عاشق زرنج عشق جان بر لب رسیده» در فراق یار به باغ می‌رود و دردمندی و بیتابی می‌کند، ولی در فصل «گردیدن رامین در باغ و زاری کردن از عشق ویس»، درد دل او بیشتر با بلبل عاشق است نه با گل و سبزه و درختان باغ.

۲۴. درست برخلاف این، هنر جدید زمان و مکانی دیگر، درهم ریخته، گم گشته یا غایب دارد. کافکا و بکت در همه نوشته‌هایشان، جیمز جویس در *Ulysses*، و هدایت در *هوف کوو* مشتگی از خروارند.

۲۵. در "گل و نوروز" خواجو، صحنه‌هایی از شکار و جزآن دیده می‌شود اما طبیعت و عشق بهم چندان ارتباطی ندارند.

۲۶. در "خسرو و شیرین" و "همای و همایون"، درونمایه، شکل، جهان بینی، جایگاه تاریخی و زیبا شناختی و ارزش ادبی و موضوع های دیگر سزاوار بررسی گسترده و شایسته است. انگیزه بررسی ما "سه تابلو" عشقی بود و تازگی و تفاوت مفهومی آن با عشقنامه‌های گذشته. به همین سبب در اینجا فقط به چند نکته مشترک که به کار این جستار کوتاه می‌آید: طبیعت، عشق و زن پرداخته ایم و بس.

۲۷. کلیات مصور عشقی، ص ۲۱۲.

۲۸. عشقی درسی و یکسالگی کُشته شد. او در این عمر کوتاه سخت درگیر مسائل سیاسی روز بود و با وجود توجهی که به نوآوری داشت فرصت زیادی نیافت تا زبان و فرهنگ شاعرانه خود را تکامل بخشد.

۲۹. کلیات مصور عشقی، صص ۱۷۲ و ۱۹۲.

۳۰. دو مقاله "عیدخون" در دوشماره ۴ و ۸ جزوای ۱۳۰۱ در روزنامه شفق سوخ به عنوان سرمقاله منتشر شد.

۳۱. کلیات مصور عشقی، مقاله اول، ص ۱۲۵.

۳۲. همان، مقاله دوم، ص ۱۳۹.

در برابر عید خون عشقی، عارف نیز "مارش خون" دارد که برای نمونه بند اول و چند بیت دیگر آن آورده می‌شود:

خونِ چو سرچشمه آب حیات است
پیش خون نقش هر رنگ مات است
خون مدیر حیات و مemat است

خون خضر راه نجات است . . .

شهر خون، قریه خون، رهگذرخون

کوه خون، دره خون، بحر و بر خون

دشت و هامون زخون سرپسرخون

رود خون چشمه خون تاقتات است

خون به خون ریختن باید آمیخت.

سیدهادی حائری، عارف قزوینی، شاعر ملی ایران، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۶۴، ص ۴۱۴.

۳۳. درست همان خیال خام که به سبب فقدان آگاهی و دانش سیاسی و نبود تجربه اجتماعی

و بی خبری از تاریخ گذشته نزدیک پس از یک نسل و در پایان جنگ دوم بار دیگر تکرار شد.