

بایاد آذینه پنجم دی ماه ۱۳۸۲ روز سوگ به رو زغمهای محمد علی علومی

زمرة کم‌گویان معاصر است. حاصل کلام شاعرانه‌اش از نیمة دوم ۱۳۳۰ تا نیمة دوم دهه ۱۳۷۰، تنها دو دفتر کوچک است: *تلخستان* (تهران، ۱۳۵۸)، در غریبو باد و باران (بنابر عباس، ۱۳۷۹). او از دهه ۱۳۵۰ به بعد، به کاوش و ویرایش ادبی آثار گذشته و معاصر توجه گسترده‌ای نشان داده است.^۲ تا جایی که تصور می‌کنم نسل فرهنگی دهه‌های نشان داده است.^۳ اغلب وی را با این کوششها و پژوهشها به یاد آورده است.

۲. تکیه عده درودیان در شعرهایش بر شیوه کهن است و در مجموع، عالیق ادبی اش در زبان شعر حافظ (سده هشتم قمری) تمرکز یافته. اما از یک سو نسبت به شیوه هندی بیگانه نیست و گاه، حتی گوشة چشمی بدان دارد. از دیگر سو، شعر جدید و نیمایی نیز بخش درخور ملاحظه‌ای از گرایش شعری او را به خود مخصوص کرده است:

«در بزم شوق ریز و طربناک زهره، ماه
خم شد به ناز و بوشه ز چشم سحر گرفت

....

۱. چه در روز گار کهن و چه در زمانه ما، اغلب شاعران پُر گفته‌اند.

این نکته، بهویژه در سده بیستم میلادی نمودی بس آشکار یافت. دلیل عمدۀ اش، گسترش حیرت‌انگیز فن آوری چاپ و نشر است. اما چون «گوهر شعر» در همه ادوار فرهنگی و ادبی یکی است، پس می‌توانیم مانند نظامی گنجوی (سده ششم قمری)، به ترنم و تکرار بگوییم که:

«لاف از سخن چو ڈر توان زد

آن خشت بُود که پُر توان زد»
با این همه، ما در میان بر جستگانی شعر فارسی در سده یاد شده، دست کم دو گوینده می‌شناسیم که به هیچ روی پُر نگفته‌اند: محمد حسن رهی معیری (۱۳۴۷- ۱۲۸۸)، امیر هوشنگ ابتهاج (ھ. ا. سایه، متولد ۱۳۰۶).

ولی الله درودیان (متولد ۱۳۱۷ در نقوسان تفرش، و درس خوانده رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نیمة نخست دهه ۱۳۴۰) نیز در

مقصودم نوع سرودهای گویندگانی مانند پرویز ناتل خانلری (۱۳۶۹) -
فریدون تولی (۱۲۶۴ - ۱۲۹۸)، فریدون مشیری (۱۳۷۹) -
نادر نادرپور (۱۳۰۵ - ۱۳۷۸) است. اما در بیت دوم، یکسره با
ذهبیتی از نوع ذهنیت حافظ رو به رویم. از اتفاق، ساختار زبانی این
بیت نیز به شعر حافظ بسیار نزدیک است:

«زین قصه هفت گنبد افلاک پُر صداست

کوته نظر بین که سخن مختصر گرفت»

نمونه‌های دیگری هم در سرودهای شاعر تلخستان می‌توان
یافت که در آن کهنه و نو به دیدار هم می‌رسند. اما به جای این کار،
بهتر است اشاره کنم که من در آثارش بیتها و غزلهای خواندنی و دلپذیری
یافته‌ام و از همدلی و همراهی با آنها لذت برده‌ام. به چند نمونه اشاره
می‌کنم:

«تو بدین تیرگی و خامشی و تنهایی
مگر از دیده اندوه چکیدی ای شب»
(تلخستان، ۲۱)

تلخستان

بر ما به سخت‌گیری و محنت گذشت عمر
خرم کسی که زیج جهان، مختصر گرفت»

(تلخستان، ۸)

در بیت نخست، «خَم شدن ماه در بزم شوق ریز و طربناک زهره،
و بوشه از چشم سحر گرفتن»، نوع تصویرپردازی گویندگان سیک
هنری را، البته در رقیق ترین حالتها نشان می‌دهد. در همان حال، این
جزئی نگری می‌تواند رد پایی باشد از رومانتی سیسم نوی فارسی.

«در زمستان ملالی جاودان گم کرده‌ایم

روزهای سبز رنگین بهار خویش را»

(تلخستان، ۳۴)

«غبار تیره غم‌ها گرفته بود مرا

چو موج نور فروریختی به خانه من»

(تلخستان، ۴۱)

«ای سپیده فردا، خود، بگو چه خواهد کرد؟

با دلی چنین تنها، های های باران‌ها»

(تلخستان، ۸۲)

«سقفِ تار آسمان را رنگِ شعرِ تر بزن

تایپارایی جهان را، پرده‌ای دیگر بزن»

(غرييو، ۳۴)

تجربه‌های شاعر در شیوه نیمایی چندان گستره‌دار نیست و به اندازه

غزلهایش پرتوافق هم به شمار نمی‌رود. از آنها، گاه آوازی فاعل‌ات‌های

م. امید (۱۳۶۹-۱۳۰۷) به گوش می‌رسد و گاه نوع ترکیب‌سازی

شعرهای نادرپوش:

«قریه در خواب است

آسمان، تلخ و عبوس و تیره، بر آن سایه افکنده است

اندر اقصای شیش، فانوس خردی می‌فشاند نور»

(تلخستان، ۲۲)

«اندیشه‌های تیره ناپاک

چون زاغ‌های زشت غضبناک

هر شب، در آشیانه روح من

ره باز می‌کنند»

(تلخستان، ۲۸)

گاه نیز جنبه کنایی و خیال‌انگیز شعر جدید به کناری می‌رود و گاه

پایان‌بندی آن با عروض نیمایی تطابق ندارد (تلخستان، ۵۰؛ غرييو،

۵۴). در میان این شعرها، «عاشق» را باید استثناء کنیم. زیرا ایجاز و

شكل شعر نیمایی در آن به خوبی برجستگی یافته است:

«مردی

شبانه

آمد

با چشم‌هاش:

خورشیدهای کوچک خندان

با دست‌هاش:

آبشخور نجیب غزالان»^۲

(تلخستان، ۶۸)

با این همه، میدان سخنوری درودیان را باید در غزلهایش جست.

به نظر می‌آید که دو دوره عمده در غزل‌گویی او وجود دارد: در دوره

نخست، گوینده با دست و دلبازی درخور توجه یا حتی گاه گستره به نو

کردن قضای زبانی غزلهایش برمی‌آید. تا آنجا که شکل‌ضممون‌محور

غزل سنتی به کناری زده می‌شود و زبان سروده‌ها با زبان شعر جدید

هماهنگی می‌یابد:

«گل مهتاب را امواج تاریکی به یغما برد

چه خواهی کرد با این تیرگی‌ها، ای چراغ خرد

نهال جنگل انبوه شب‌هایم و می‌دانیم

کسی ما را به شهر روشنایی‌ها نخواهد برد»

(تلخستان، ۴۲)

در دو بیت بالا با غزل به معنای متعارف آن رو به رو نیستیم. زیرا شعر، تنها و تنها با بیان تصویری و آن هم از نوع معاصرش به پیش رفته است. می‌پذیریم که وزنی هست و قافیه‌ای؛ و این، ما را به یاد شعر کهنه می‌اندازد. اما زبانی که سروده موردنظر با آن شکل یافته، زبان استعاری شعر نیمایی است. یعنی همان زبانی که با شب و تیرگی و تلخی عصر تو آغشته‌گی دارد. تاریخ سروdon «غزل»، سال ۱۳۴۹ است و پینا کردن نمونه‌هایی از این دست، در تلخستان به هیچ روى دشوار نیست:

«مرا ببر به جهان ستارگان سپید

دلهم گرفت از این آسمان ظلمانی

(تلخستان، ۵۸)

«هنوز در غم آن جویبار می‌گریند

به های های غریبانه، یاس‌های کبود»

(تلخستان، ۷۶)

«چه نعره بود که از جان عاشقان برخاست

کدام آتش سوزان بدین گیاه رسید»

(تلخستان، ۹۳)

کار به جایی می‌رسد که سطحی از فروغ فخرزاد (۱۳۴۵-۱۳۱۳) در

غزل شاعر به تفصیل نهاده می‌شود: «ناتوانی این دست‌های سیمانی»

(تلخستان، ۵۹). یا حتی به استقبال یکی از مشهورهای زیبا و تأثیرگذار

او^۴ می‌رود:

«ای صفائی صبح گندم زارها

ای نسیم دلکش که سارها

در تو جاری شط گنگ رازها

جویبار روشن آوازها

ای شیم یا در گریز از روی تو

باغ جان، لبریز عطر موى تو»

(تلخستان، ۸۸-۸۹)

و یا مانند مشیری^۵ تأکید می‌ورزد که:

«به انتظار بهاری که می‌رسد از راه

بمان و دیر بمان ای سبز مهربان چمن»

(تلخستان، ۴۷)

سروده‌های درودیان در این دوره، بخشی است از تحولی که عده‌ای

از شاعران جوان و نوجوی دهه‌های (۱۳۵۰-۱۳۴۰) در غزل فارسی به

وجود آورده‌ند: بهمن صالحی (متولد ۱۳۱۴)، نوذرپرینگ (متولد ۱۳۱۵)،

منوچهر نیستانی (۱۳۶۰-۱۳۱۵)، محمدرضا شفیعی کدکنی (م.

سرشک، متولد ۱۳۱۸)، سیاوش مطهری (۱۳۶۹-۱۳۱۹)، محمدعلی

بهمنی (متولد ۱۳۲۲)، محمد ذکایی (هومون، متولد ۱۳۲۲)، عباس

صادقی (پدرام، ۱۳۲۲-۱۳۲۲)، حسین متزوی (متولد ۱۳۲۴)، عمران

صلاحی (متولد ۱۳۲۵) و عده‌ای دیگر. با این همه، شاعری از یک نسل

پیش، به گونه‌ای وسیع تر به نوگرایی در غزل نگریست: سیمین بهبهانی

(متولد ۱۳۰۶)، نخستین نمونه‌ها از غزل نوی او در «ستاخیز» (۱۳۵۲)

آنکار شد و سپس در تمامی غزلهای شاعر در دهه‌های (۱۳۶۰-۱۳۷۰)

به تجربه‌ای زبانی تبدیل می‌کند.

پانوشتها:

* ارجاعهای این نوشته به تلخستان (جانب دوم، ۱۲۸۲) و در غریوباد و باران (۱۳۷۹) است.

۱. نیز تلخستان (متن گسترش یافته، آذین، تبریز، ۱۲۸۲) همراه با نظرها و آراء چند تن از شاعران و نویسندهای معاصر درباره آن: منوچهر آشی، عینالعلی دست غیب، علیرضا صلفی (آش)، سیدحسین الهامی، فرهاد عابدینی، حسین منزوی، علیرضا طایبی. درباره در غریوباد و باران هم، که: یا الله عاطفی (جهان کتاب، س. ۷، ش. ۱۵-۱۶، اذر ۱۳۸۱)، ص. ۱۴.

۲. نام آنها بر می‌شماریم: دهدخادی شاعر (۱۳۵۸؛ متن گسترش یافته، ۱۳۶۲)، در جست‌وجوی سروچشم‌های الهام شاعران (۱۳۶۹)، برگزیده و شرح آثار دهدخادی (۱۳۷۴)، شاعری با چشم‌های آرام (درباره پژوهین اعتصامی، ۱۳۷۷)، برگزیده و شرح آثار عبید زاکانی (۱۳۷۷)، دخوی نابغه (برگزیده مقاله‌های نویسندهای درباره دهدخادی، ۱۳۷۸)، سروچشم‌های مضامین شعر ایرج میرزا (۱۳۸۰)، ویرايش نقیضه و نقیضه سازان (م. امید، ۱۳۷۴)، و دیوان پژوهین اعتصامی (۱۳۷۵).

۳. این شعر، باید علی شریعتی (۱۳۵۶-۱۳۱۲) سروده شده و فضایش نیز فضایی رثای است. اما تاریخ شعر سال ۱۳۵۰ است. دلیلش را نمی‌دانم.

۴. اشاره است به این مثنوی:

«ای شب از رویای تو رنگین شده

سینه از عطر توأم سنتگین شده»

تولدی دیگر (فروغ فرخزاد، مروارید، ۱۳۴۲، صص. ۵۵-۶).

۵. اشاره است به این شعر:

«با همان دیدگان اشک آسود

از همین وزن گشوده به دود

به پرستو، به گل، به سبزه درود

به شکوفه، به صبحدم، به نسیم

به بهاری که می‌رسد از راه

چند روز دگر به ساز و سرود»

زیبای جاودانه (فریلوون مشیری، سخن، ۱۳۷۶، صص. ۱۳۵-۱۳۸).

۶. کاستهای زبانی در سرودهای درودیان انداشتمار است. مانند «درانای شب بی ستاره

می‌بیوم» (تلخستان، ۱۴۰) که بیون حرف نشانه «را» چندان فصیح به نظر نمی‌آید. نیز «این تلخ خوشگوار که پاک و مطهر است» (غریبو، ۲۴) که باید یکی از دوازده «پاک» یا «مطهر» در مصراج حضور داشته باشد و نه هر دو. از بیان یک نکته درباره دفتر در غریوباد و باران نمی‌توانم درکنم و آن این است که در برخی از غزلها حضور قافیه‌ها در ساختار شعر، شکلی طبیعی ندارد.

تناوم یافت. البته سیمین، بی‌تردید، در کتاب پژوهین اعتصامی (۱۳۲۰-۱۲۸۵)

و فرخزاد یکی از بانوان قدر اول تاریخ شعر فارسی است.

درودیان در دوره دوم غزل‌گویی اش نیز از نوگارای چشم نیوشیده.

اما واقع مطلب آن است که در نیمه راه سنت و تجدد، بیشتر به سنت

اندیشه‌یده تا به تجدد: «آسمان سیه کاسه»، «رهنزن ایام»، «شراب

ارغوانی»، «چشم مست»، «خوناب جگر»، «خلوتگه راز» و مانند آنها

بخشی است از ترکیبها و تعبیرهایی که در سرودهای این دوره اش جایی

برای خود یافته‌اند. شک نیست که حضور پراکنده این عناصر کلاسیک،

فضای شعرها را به زبان سنتهای ادبی نزدیک می‌کند. من، خود، البته

به شکلی خاص، دوستدار سنتهای فرهنگی و ادبی ام و نمی‌خواهم تا با

دیده نفی و انکار به غزلهای دوره دوم شعر گویی درودیان بنگرم. اما

نمی‌توانم به نکته‌ای اشاره نکنم: به ظاهر، سرنوشت و سرنشت انسان

معاصر ایرانی این است که در دوره جوانی به تغییر و تحول بینندیشید و در

روزگار میانسالی به سنتهای بگردید. تصویر می‌کنم نتوانیم به چنین خصلتی

در مقام یک ویژگی عام انسانی بنگریم. زیرا ما دست کم، از دوره

مشروطه به بعد، در مجموعه‌ای از تضادها و گرهای پایان ناپذیر و

فروبسته گرفتار شده‌ایم: در آغاز به کورسوبی از امید و نور دل می‌بندیم

و بدان می‌اویزیم. اما اندکی بعد، آرزوها را از کف می‌دهیم. پس از

آنچه چشم می‌پوشیم و به آنچه داریم قناعت می‌ورزیم. من شاعر نیستم

و گذشته از آن، از آزمونهای تاریخی نسلی که گوینده تلخستان هم از

جمله این نسل است، بی بهره‌ام. اما با بررسی و مطالعه آثار اجتماعی و

سیاسی و فرهنگی سده پیشین، عمق نجواهای تلخی را که یک شاعر،

پس از دوره جوانی با ما در میان می‌نهد، به خوبی درمی‌یابم:

«اینک آن خورشید تابانی که می‌پنداشتی

اینک آن ماه شب افروزی که می‌انگاشتی

...

اینک آن باغی که در پندار هذیان زنگ خویش

از زلال عطر سبزش سینه می‌انباشتی»

(غریبو، ۲۲-۲۳)

شعرهای ولی الله درودیان، چه آنجا که به شیوه جدید می‌گردید و

چه جایی که به سنتهای دیرین دل می‌سپارد، نمونه‌هایی است درخور

احترام از یک ذوق پیراسته ایرانی. ^۶ ذوقی که از یک سو کلام شعری

را در مقام بر جسته ترین نمود ذهنی بشر گرامی می‌دارد، و از دیگر سو

حس انبوهی و پر تناقض «ایرانی» بودن خود را، در حضوری فرهنگی،