

نمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسه آنها باهم

(ص ۲۰۴ - ۱۸۹)

محسن ذوالفقاری^۱، حجت الله امیدعلی^۲(نویسنده مسئول)

تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۱۰/۲۱

تاریخ پذیرش قطعی: ۹۱/۱۲/۷

چکیده

تاریخ نماد نشان میدهد که هر موضوعی میتواند ارزش نمادین پیدا کند بشرط اینکه فضا و بستر مناسب برای گسترش و بیکرانگی معانی آن مهیا شود. در ادبیات نماد یکی از صور خیال است که یکی از پویاترین و تأثیرگذارترین نوع تصویرهای است و بنا به خصوصیت چندمعنایی خود، موجب گستردگی و پویایی عالم شعر میشود. با توجه به اهمیت نمادپردازی در شعر نو و جایگاه آن در درک معنا و مفهوم مورد نظر شاعر، در این مقاله در پی این سوال هستیم که نمادپردازی در شعر نو به چه شیوه‌هایی صورت میگیرد؟ با مطالعه و تحلیل شعر چند شاعر شعر نو و مقایسه نمادپردازی آنها، این نکته روشن شد که نمادهادر بافت شعرنو به سه شیوه (خرده نمادها، کلان نماد و نماد ارگانیک) به کار میروند که از بین آنها نماد ارگانیک خاص شعر نو میباشد. شاعران بررسی شده در این مقاله عبارتند از: نیما، اخوان، فروغ، سپهری، شاملو و شفیعی کدکنی.

کلمات کلیدی

شعر نو، شگردهای نمادپردازی، نماد ارگانیک، خرده نماد، کلان نماد

۱. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

۲. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک omidsu@yahoo.com

مقدمه

نماد مختص به ادبیات نیست و در انواع هنر و امور دیگر از آن استفاده می‌شود. بحث ما در این مقاله صرفاً در مورد نماد در ادبیات است. در ادبیات نماد یکی از شگردها و ترفندهای تصویرسازی است و این قابلیت را دارد تا با توجه به سابقه ذهنی و روحیه خواننده در زمانهای مختلف و حتی در یک زمان، معانی متفاوتی بپذیرد. به بیان دیگر نماد را می‌توان در شرایط گوناگون تأویل کرد. این تأویل پذیری نماد به دلیل پیچیدگی و بیکرانگی معانی نهفته در آن است. نمادپردازی در شعر نو حرکتی است که هر کدام از شاعران در حد توانایی و استعداد خود، در راستای پویایی و غنای شعر گامی چند برداشتند.

در این مقاله با مطالعه و تحلیل شعر چند شاعر نوپرداز، شگردهای نمادپردازی آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. با توجه به اینکه نماد در شعر نو از اهمیت خاصی برخوردار است ضرورت دارد برای آشنایی دقیق و بهتر با شعر نو، بحث نمادپردازی و اهمیت آن در این نوع شعر مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. در این زمینه تاجاییکه پژوهندگان مطالعه کرده‌اند تحقیق مستقل و مفصلی در این زمینه انجام نگرفته است فقط در کتابهایی از قبیل داستان دگردیسی، خانه ام ابری سرت، سفر در مه و ... و بعضی از مقالات اشاره هایی مختصر به مقوله نمادپردازی در شعر نو شده است.

تقسیم‌بندی نمادها

اندیشمندان و منتقدان زیادی تلاش کرده اند که نمادها را طبقه‌بندی کنند ولی طبقه‌بندی نمادها به علت ابهام ذاتی که در نماد وجود دارد، نسبتاً مشکل است و ممکن است یک نماد از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی باشد که این خود باعث آمیختگی این طبقه‌بندی می‌شود.

بونگ نمادها را در دو گروه طبیعی و فرهنگی جای داده است. «نمادهای طبیعی از محتویات ناخودآگاه روان سرچشمه می‌گیرند و بنابراین معرف گونه های فراوانی از نمونه‌های کهن الگوهای بنیادین می‌باشند. در بسیاری از موارد می‌توان این نمادها را به وسیله انگاره‌ها و نمایه‌هایی که در قدیمترین شواهد تاریخی و جوامع بدی وجود دارند، تا ریشه‌های کهن الگویشان ردیابی کرد. در حالیکه نمادهای فرهنگی برای توضیح حقایق جاودانگی به کار گرفته می‌شوند و هنوز همچنان در بسیاری از ادیان کاربرد دارند. آنها تحولات زیادی کرده اند و فرایند تحولاتشان کم و بیش وارد خودآگاه شده است و بدینسان

به صورت نمایه‌های جمعی مورد پذیرش جوامع متمدن درآمده اند.» (انسان و سمبولهای، یونگ^{۱۳۴}) مشخص است که یونگ از دیدگاه روانشناسی به نماد نگریسته است.

در منابع فرنگیان سمبول یا نماد را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: ۱- سمبلهای قراردادی یا عمومی یا سنتی (Conventional Public) ۲- سمبلهای خصوصی یا شخصی (Personal). شمیسا سمبول را سه نوع میداند: «۱. وضعی یا قراردادی: شاعر خود سمبول را وضع میکند مثل سمبلهای منطق الطیر. ۲. سنتی: که در افواه مردم ساری است و به همان وضع هم در آثار ادبی استفاده می‌شود. مثلاً شیر سمبول شجاعت است. استفاده از این هر دو نوع خودآگاهانه است. ۳. شخصی: سمبولی است ناخودآگاه مثل زنبور طلایی در بوف کور یا پنجره در شعر فروغ.» (بیان، شمیسا، ۲۰۰۷: ۶۰) محققان دیگری هم، در طبقه بندی نمادها، نمادهای کیهانی، ماوراءالطبیعه، اخلاقی، مذهبی، پهلوانی، فنی و روانشناسی را مشخص می‌کنند. به نظر لوی اشتروس هر نمادی به دلیل ساختار لایه‌لایه‌اش، به طور همزمان میتواند در دسته‌های مختلف جای بگیرد؛ زیرا یکی از کاربردهای نماد پیوند دادن چندین زمینه به یکدیگر است. به همین دلیل او در بررسیهای اساطیری خود، به عمد از محصور کردن نمادها در چارچوب طبقه‌بندی اجتناب می‌کند. (فرهنگ نمادها، شوالیه، ج ۱: ۶۰) «پس باید اذعان داشت که تمامی طبقه بندی نظام‌مند نمادها، تا امروز ناکامل بوده است مگر به منظوری، در بیان مطلبی خاص. چند وجهیگری نمادها نیز این عمل را دشوارتر می‌کند.» (همان: ۶۵)

سبک نمادپردازی در شعر نو

بیان نمادین کوششی برای رخنه در جهانی و رای دنیای تصورات و معنایی قاموسی لغات است. «تاریخ نماد نشان میدهد که هر موضوعی میتواند ارزش نمادین پیدا کند چه شیئی طبیعی باشد، چه امری مجرد.» (فرهنگ نمادها، شوالیه، ج ۱: ۳۵) ولی شناخت معانی این الفاظ نمادین، از راه تعریف میسر نیست؛ زیرا ما نمیتوانیم این الفاظ را خارج از متن در نظر بگیریم. عادت ذهنی ما به معانی این الفاظ در زبان معتاد، حجابی است که مانع از کشف حقایق میگردد؛ بلکه باید این الفاظ را در داخل متن در نظر بگیریم و سعی کنیم در جهتی حرکت کنیم که لفظ بدان اشاره می‌کند. به بیانی دیگر باید برای هر موضوع و لفظ، فضا و بستر مناسبی مهیا شود که بتوان معانی مختلفی را آن برداشت کرد. معانی نمادین الفاظ را از راه تأویل میتوان کشف کرد. «در شعر معاصر پیوسته این مشکل بر سر راه خواننده است که از چه طریقی تشخیص دهد که آنچه در شعر مورد نظر شاعر است، مفهوم نمادین آن است یا معانی

حقیقی و بیرونی آن. البته این مشکل در شعر نمادگرای عارفانه قدیم هم بوده است ولی آنچه در شعر نو مزید بر علت شده، این است که حتی طبیعترین و بیرونیترین توصیفات هم در ذهن شاعران به پدیده‌ای عاطفی و معنادار و سمبولیک تبدیل می‌شود. «(داستان دگردیسی، حمیدیان: ۲۸۸) با نگاهی به شعر نو دانسته می‌شود شعر این دوره از ظرفیت‌های نهفته در کلمات، در راستای ساخت نماد بهره فراوانی برده است؛ بگونه‌ای که علاوه بر معنای ظاهری شعر، به دلیل استفاده از لغاتی با معانی وسیع که توانسته هاله‌های معنایی مختلفی به گرد خویش پراکنده سازد، شعر در فضاهای مختلف و نمادین به پیش میرود. این تصاویر نمادین در بافت شعر معاصر به سه شیوه بکار می‌روند:

۱. نماد ارگانیک (ساختمان‌ساز)

یک نوع نمادپردازی در شعر نو به اینگونه است که شعر با توصیف یک تصویر شروع می‌شود و کم کم در روند رو به جلو شعر، این تصویر محوریت می‌باید و دیگر تصاویر حول این تصویر می‌چرخدن. این تصویر، مرکز و هسته اصلی شعر می‌شود و دیگر عناصر و تصاویر شعر، در حکم عناصر فضاساز و تکمیل کننده این تصویر مرکزی قراردارند. این تصویر مرکزی آرام آرام در حرکتی فراورونده، لایه‌های معنایی متفاوتی علاوه بر معنای قاموسی خود، می‌گیرد و تبدیل به نماد می‌شود. این نوع نماد کم و در روند ساخت شعر به وجود می‌آید، نماد ساختمند، ارگانیک یا ساختارساز نام دارد.

در ساخت نماد ارگانیک، شاعر هرگز تصویر اولیه را رها نمی‌کند بلکه با محوریت قراردادن آن، سایر عناصر شعر را دور آن می‌چرخاند تا اینکه تصویر مرکزی در ارتباط با سایر تصاویر، چهره نمادین خود را آشکار می‌کند و لایه‌های معنایی زیادی به خود می‌گیرد. در این نوع نماد «سمبول مثل چوپانی است که گلهای از تصاویر مختلف را هدایت می‌کند و شاعر برای اینکه سمبول خود را که مثل جزیره‌ای است فرورفته در دریای ذهن، از اعماق آب به سوی روشنایی عینیت برساند و به آن درخشش واقعی بدهد، تخیل خود را پیوسته به کار می‌اندازد.» (طلای در مس، براهی: ۶۷۷) توصیفات در این نوع شعرها معنای خود را از نماد مرکزی می‌گیرند و گرنم به تنها‌ی اهمیت ندارند.

در شعر ققنوس از نیما، ققنوس نماد خود شاعر است که در ابتدا با توصیفی ساده شروع می‌شود و کم کم محوریت پیدا می‌کند و سایر تصاویر پیرامون ققنوس می‌چرخدن تا اینکه خود را در آتش می‌افکند و خاکستر می‌شود. اما مرگ او پایان زندگیش نیست؛ بلکه حیات او در قالب جوجه‌هایی که از خاکستر شبرخاسته‌اند ادامه می‌باید. یعنی امیدوارست که راه او را پیروانش ادامه دهند:

ققنوس مرغ خوشخوان آوازه جهان
آواره مانده از وزش بادهای سرد
بر شاخ خیزان
بنشسته است فرد

بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان
او ناله های گمشده ترکیب میکند
از رشته های پاره صدھا صدای دور
... دیوار یک بنای خیالی
میسازد.

از آن زمان که زردی خورشید روی موج
کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج
بانگ شغال و مرد دهاتی
کردست روشن آتش پنهان خانه را.

... آن مرغ نغزخوان
بر آن مکان ز آتش تجلیل یافته
... خود را به روی هیبت آتش میافکند
باد شدید میدمد و سوختست مرغ؟
خاکستر تنش را اندوختست مرغ
پس جوجه هاش از دل خاکسترش به در.

(مجموعه اشعار نیما: ۳۲۷)

در نماد ارگانیک نمیتوان با اتکا به همان تصویر مرکزی و بدون توجه به توصیفات و تصاویر دیگر، معنای نماد را دریافت؛ چون این نوع نماد، استعاره نیست که به راحتی مشبه به را در یک نگاه جای مشبه گذاشت و معنا را دریافت؛ بلکه تصویر مرکزی نیاز به پروردگاری شدن و گسترش دارد. در این شعر نمیتوان گفت ققنوس، شاعر است بلکه زمانی میتوان آن را نمادی از شاعر دانست که به ایضاحات و تصاویر و توصیفات دیگر نیز توجه داشت یعنی پرندۀای که ناملايمات دیده و دیگران آواز او را درک نمیکنند و ... . بنابراین در نماد ارگانیک، تصویر مرکزی برای معناپذیری، تصاویر و توصیفات را به شدت به سوی خود جذب میکند تا هر تصویر مانند شمعی راه تاریک را در درک معنا نشان دهد؛ از همین روی چنین اشعاری بسیار منسجم و درهم تنیده اند و نمیتوان جزوی از آن را نادیده انگاشت. گفتنی است که بیشتر نمادهای ارگانیک نیما پیرامون خود شاعر است یعنی نیما در ابتدای شعر به توصیف چیزی میپردازد و در ادامه شعر و تکمیل تصویر مرکزی، خود از

مرکز تصویر سر بر می‌آورد. این موضوع بی ارتباط با دغدغه شاعر در امر نواوری او در عرصه شعر نیست. نیما می‌کوشد از خود و شیوه شاعری خود دفاع کند و پایه‌های آن را محکم سازد.

م. سرشک در شعر «غزلی برای گل آفتابگردان» گل آفتابگردان را خطاب قرار میدهد و برای او دعا می‌کند و در ادامه می‌گوید سحرگاهان باوجود اینکه صنوبر و ستاره در باغ همچنان در خواب هستند ولی تو از هر سو چشم به راه آفتاب خود هستی و همت والایی داری که پیوسته در راه آرزوهای خود، همه عمر در تلاش و تکاپو هستی و گر چند رسیدنی نباشد. این توصیفات در مسیر شعر کم کم به گل آفتابگردان تشخّص میدهد و آن را از معنای قاموسی خود فراتر می‌برد و خواننده احساس می‌کند که معنایی فراتر و والاتر از اسم یک گل متنظر است:

نفست شکفته بادا و

ترانه ات شنیدم

گل آفتابگردان

نگهت خجسته بادا و

شکفتن تو دیدم

گل آفتابگردان

به سحر که خفته در باغ صنوبر و ستاره / تو به آبها سپاری همه صبر و خواب خود را / و
رصد کنی ز هر سو ره آفتاب خود رانه بنفسه داند این راز نه بید و رازیانه / دم همتی شگرف
است تو را درین میانه.

تو همه درین تکاپو

که حضور زندگی نیست

به غیر آرزوها

و به راه آرزوها

همه عمر

جستجوها.

من و بویه رهایی / و گرم به نوبت عمر / رهیدنی نباشد / تو جستجو / و گر چند، رسیدنی
نباشد / چه دعات گویم ای گل! / تویی آن دعای خورشید که مستجاب گشتی / شده اتحاد
معشوق به عاشق از تو رمزی / نگهی به خویشتن کن که خود آفتاب گشتی
(هزاره دوم آهی کوهی: ۲۰۶)

گل آفتابگردان از توصیف ساده شروع میشود و کم کم در طول شعر تشخّص ویرژه‌ای میگیرد و درنهایت چهره نمادین آن ظاهر میشود. گل آفتابگردان نماد سالک و رهروی است که همتی بس شگرف دارد و همیشه در تکاپو و جستجوست و گر چند رسیدنی نباشد. این گل در این نماد یادآور این بیت مولوی است: می پسندد یار این آشفتگی / کوشش بیهوده به از خفتگی (مشوی معنوی، دفتر اول: ب ۱۸۱۹) در سطر آخر نیز یادآور بیتی مشهور از منطق الطیر عطار است:

چون نگه کردند این سی مرغ آن سیمرغ بود.
بی شک این سی مرغ زود از دیگر نمادهای ارگانیک مشهور در شعر نو میتوان به این اشعار اشاره کرد: مرغ آمین،
قایق و ناقوس از نیما، زمستان، قاصدک، میراث و باغ من از اخوان، مرگ نازلی و سفر از
شاملو، سبزی خزه از م. سرشک، اسب سفید وحشی از منوچهر آتشی، غزل برای درخت از
سیاوش کسرایی و ...

شعر سهراپ با اینکه سرشار از نمادها (چه خرد چه کلان) است ولی در آن نماد ارگانیک دیده نمیشود. این موضوع با ذهن و دنیای فکری سپهری بی ارتباط نیست. در نگاه او بین همه چیزها وحدت است و در چیزی محدود نمیشود که کانون تصویر شعر او شود. تصاویر و نمادهای بیان کننده اندیشه و تجربیات او، به گسترده‌گی طبیعت است و پیوند دهنده تصاویر شعری او همین تجربیات و اندیشه‌های اوست. نمادها و تصاویر هر کدام در کنار هم، ارزش و اهمیت خود را دارند؛ همانگونه که در نگاه ناب او هر آن چیزی که موجود است، نشان دهنده نظم و تکامل و زیبایی است تا حاییکه نمیخواهد هیچ چیز از طبیعت بیرون برود:

و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد / و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون /
و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت / و اگر خنجر نبود، لطمہ میخورد به قانون
درخت / و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت. (هشت کتاب: ۱۷۳)

از همین روی در شعر وی با نمادهایی که از یک پدیده یا شی، یک تصویر کانونی بسازد
و تصاویر دیگر به گرد آن بچرخند رو به رو نیستیم و تصاویر در یک نقطه تجمع نمیباشد:
میروم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم / راه میبینم در ظلمت، من پر از فانوسم / من پر از
نورم و شن / و پر از دار و درخت / پرم از راه، از پل، از رود، از موج / پرم از سایه برگی در آب /
چه درونم تنهاست. (همان: ۱۹۸)

هیچکدام از کلمات بال و پر، فانوس، شن، درخت، راه، پل، رود، موج، برگ، آب و ... در کانون و مرکز تصویر قرار نگرفته‌اند. شاعر تجربیات و عقاید و اندیشه‌های عرفانی و کشف و

شهود اشراقی خود را در پدیده‌هایی که مشاهده میکند سرایت میدهد و جنبش هستی را تنها مختصر در یک واژه نمادین قرار نمیدهد.

در شعر فروغ نیز نماد ارگانیک شکل نگرفته است. این موضوع نیز دلایل مختلفی دارد که بیش از همه به نوع نگاه شاعر به شعر بستگی دارد. از میان عناصر شعر، فروغ بیش از همه به اندیشه توجه دارد. او بیشتر دنبال معنی و بیان اندیشه و عاطفة خود است بگونه‌ای که بتواند احساس خود را تمام و کمال و صادقانه با خواننده در میان بگذارد بنحوی که تأثیرگذار باشد. در فکر آن نیست که تصویر را در ذهن خود کانون قرار دهد و با توصیفات و دیگر تصاویر آن را به سمت ابهام بکشاند تا در نهایت بتواند چهره‌ای نمادین از آن تصویر ارائه دهد.

تمام روز در آئینه گریه میکردم / بهار پنجره ام را / به وهم سبز درختان سپرده بود / تنم
به پیله تنهاییم نمیگنجید / و بوی تاج کاغذیم / فضای آن قلمرو بی آفتاب را / آلوده کرده بود.
(دیوان اشعار فروغ: ۳۷۹)

هر کدام از کلمات آئینه، بهار، پنجره، درختان، تاج کاغذین و قلمرو بی آفتاب نمادهایی هستند که بی آنکه مرکزیت باشند، مفاهیم خاص خود را القا میکنند.

۲. نماد خرد یا خرد نمادها

در پاره‌ای از اشعار نو، گاه یک تصویر در یک بند یا یک جمله وارد فضای نمادین میشود و از سطح ظاهری به سطح نمادین جهش میکند. در این بندها یک تصویر در تعامل خاصی که با دیگر اجزای شعر دارد از معنای قاموسی و ظاهری خود عبور و ورای معنای خود را اراده میکند. اینگونه تصاویر در قسمتی از شعر به وجود میآیند و در همان قسمت نیز تمام میشوند و تصویری دیگر آغاز میشود. این نوع از تصاویر با اینکه در هسته مرکزی شعر نیستند اما معنایی بیشتر از معنای قاموسی خود دارند. درواقع در این دست نمادها، تصاویر در معاشرت با دیگر تصویر به نماد تبدل میشود بی آنکه مرکزیت صرف اثر با یک نماد خاص باشد. مثلاً در این شعر فروغ:

درخت کوچک من / به باد عاشق بود / به باد بی سامان / کجاست خانه باد / کجاست خانه باد. (همان ۶۳۱۹) درخت و باد هر کدام نماد هستند که عشق درخت به باد و تصور خانه برای باد فضایی نمادین به وجود میآورد و این دو تصویر در این فضا نمادین میشوند. چنین نمونه هایی از نمادپردازی در شعر معاصر فراوان است. غالباً در بافت یک بند یا یک جمله، یک پدیده، از معنای واقعی خود خارج و به شکل نماد آشکار و جاودانه میشود. شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان

که زیر بارش یکریز برف مدفون شد. (همان: ۴۳۸)

دقت در زنجیره همنشینی این کلمات در این سطرها، نشان میدهد که برف علاوه بر معنای اصلی خود، القاگر معانی فراتر از وجود عینی خود است. استناد فعل «مدفون شدن» به برف و رنگ سفید آن، تداعی کننده رنگ کفن و کافور است. بنابراین «برف» علاوه بر اینکه در کل تصویر، عنصری بیربط نیست (وقتی برف میبارد همه جا را میپوشاند) به خاطر همراه شدنش با فعل «مدفون شدن» معنای مرگ و فنا را القا میکند و این القاکنندگی خاصیت نماد است.

با درین شعر فروغ:
حق با شماست

من هیچگاه پس از مرگ
جرئت نکرده ام که در آئینه بنگرم. (همان: ص ۲۴۶)

در این بند بی آنکه «مرگ» و «آئینه» مرکزیت داشته باشند، بافت کلام بگونه ای است که مخاطب متوجه میشود که شاعر از این دو کلمه چیزی ورای معنای ظاهری و رایج آنها، طلب میکند. با تأمل در این بند با خود میگوییم انسان پس از مرگ هیچ کاری نمیتواند انجام دهد چه برسد به اینکه جرأت پیدا کند اما این چه نوع مرگی است که شاعر ادعا میکند که میتواند کاری انجام دهد ولی جرأتش را ندارد؛ علاوه براین نگاه کردن به آئینه مگر جرأت میخواهد؟! بنابراین احتمال میورد که شاعر «مرگ» را نماد جدایی و شکست و «آئینه» را نماد مرور خاطرات گذشته میداند.

مجموعه اشعار شاعران نوپرداز از قبیل: نیما، اخوان، فروغ، سهراب، شاملو، م. سرشک و ... سرشار از این دست نمادهای است که جستجوی لایه‌های معنایی این گونه نمادها با توجه به زنجیره زبانی پس و پیش آنها و همچنین فعل بودن ذهن خواننده، امکانپذیر است.

۳. کلان نماد یا نمادهای تکرار شونده

در شعر نو تصاویر و کلماتی وجود دارند که در بین شاعران مختلف تکرار میشوند و بسامد بالایی دارند. گاهی تصویری در یک اثر یا یک شعر به حدی تکرار میشود که خواننده احساس خاصی نسبت به آن دارد. این تصویر، دیگر تصاویر و عناصر شعر را تحت تأثیر قرار میدهد و مکرر دیده میشود و جلو دیدگان خواننده میچرخد تا اینکه نقطه کانونی متن را از آن خود میکند و تا سطح یک نماد تصحیح مییابد. «چنین تصویرهایی که با تکرار در سراسر متن ریشه میدوanند، نماینده یک بنای ذهنی و روانی بزرگ است و سلطه خود را بر سراسر

متن تثبیت میکند و در پیوند با دیگر تصاویر نقش هماهنگ کننده و نظام دهنده را بازی میکند.» (بلاغت تصویر، فتوحی: ۱۹۹^۱) مثلاً شب یک تصویر تکرارشونده و کانونی در آثار نیمامست؛ بگونه ای که اکثر نمادها و تصاویر ابداعی او در ارتباط با این تصویر هستند.

کلان نمادها یا نمادهای تکرارشونده نشان دهنده نقطه ثقل فکری شاعر و جامعه است که در پسِ خود هدفی را تکرار و زمزمه میکند. عموماً در شعر نو هر شاعری چند نمونه از این دست نمادها دارد که در سراسر اشعارش تکرار میشود و درونمایه ذهن و بینش شاعر را در اثر و اشعارش بیان میکند. این تصاویر به گونه ای هستند که گویی شاعر با آنها خویشاوندی ذهنی و باطنی دارد و روان خواننده را تسخیر میکند؛ بگونه ای که احساسی ژرف و فراتر از معنای قاموسی آنها به او القا میشود.

شب در آثار نیما، آینه، کوچه، ستاره، پنجره در آثار فروغ، شب و زمستان در آثار اخوان، آب، نیلوفر و رنگ در آثار سپهری، شب، زمستان، آفتاب، بهار و چراغ در آثار شاملو، شقایق، نیشابور و کبوتر در آثار شفیعی کدکنی نمادهای تکرار شونده هستند که علاوه بر ارتباط و هماهنگی با دیگر تصاویر در یک شعر، با دستگاه فکری شاعر همراستا و همسوست. این نمادها کلید ورود به دنیای ذهن شاعر است.

کلان نمادها دیگر اجزای شعر و خرد نمادها را تحت تأثیر قرار میدهند. درواقع کلان نmad مانند قله کوه است و خرد نمادها دامنه کوه هستند که حول قله میچرخد. هاله های معنایی خرد نمادها در راستای کلان نمادها و تکمیل کننده آنهاست.

مثلاً شب که در آثار نیما نمادی تکرار شونده است، سایر تصاویر شعری و دیگر نمادها نیز با آن همسو و هماهنگ هستند از قبیل: مرغ غم، شب پر، غراب، خواب زمستانی، تاریکی و سرما، باد و آشفتگی و ... که همه اینها بیانگر یک وضعیت روحی – اجتماعی تیره و گرفته در نظر شاعر یوش است.

من چراغم را در آمد شد همسایه‌ام افروختم در یک شب تاریک / و شب سرد زمستان بود / باد میپیچید با کاج / در میان کومه‌ها خاموش / گم شد او از من جدا زین جاده تاریک.
(مجموعه اشعار نیما: ۷۳۴)

شب در شعر نیما به عنوان یک نmad تکرار شونده از عناصر مرکزی و مهم اشعار اوست و بسیاری از ترکیبات شعر او با شب همراه است: شب دراز (ص ۳۲۶)، دیوارهای نیلی شب (ص ۳۳۴)، شب دلگزا (ص ۳۹۳)، چرکین شبی (ص ۴۴۳)، شب غمناک (ص ۴۶۴)، شبان کج (ص ۶۸۳)، شب عبوس و سرد (ص ۷۲۹)، شب دم کرده (ص ۷۷۶) و ... .

در شعر سپهری آب نمادی مرکزی و تکرار شونده است. دیگر نمادها و تصاویر نیز با آب در ارتباط و همراستا هستند از قبیل: باران، دریا، ماهی، روشنی، سبزه، شستشو دادن،

سیب، گل سرخ و ... که همه اینها حاکی از دید روشن و امیدوار شاعر به جامعه و اطراف خود اوست:

چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید

... چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

با همه مردم شهر، زیر باران باید رفت

دوست را، زیر باران باید دید

عشق را، زیر باران باید جست

... زیر باران باید بازی کرد

زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی

زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است

رختها را بکنیم

آب در یک قدمی است

(هشت کتاب: ۱۷۲)

روشنی را بچشیم...

شفیعی کدکنی هم در اشعارش فراوان از شقایق استفاده میکند. شقایق تقریباً در تمام اشعار او نماد قلندر مجردی است که بر سر آرمان خویش - که رهایی مردم است - جانفشانی میکند. چکاوک، لاله، گل سرخ، نیلوفر، درخت، گون، نسیم، غوک و ... خرده نمادهایی هستند که لایه های معنایی آنها پیرامون شقایق میچرخد:

ای آینه روح شقایق

همه تن شرم

سرشارترین زمزمه شوق گیاهان

آهوبره بیشه اندیشه و تردید

لب تشنه و

از چشمها هراسان به نگاهان.

گامی

دو سه

با من نه و در سحر سحر بین

هر برگ شقایق

آینه جobar و بهاری شد و

برخاست. (آینه ای برای صدای ۳۱۹)

در دیگر شعرهای م. سرشک هم تکرار شقایق را میبینیم از قبیل: شقایقان یریشیده در نسیم (همان: ۲۹۹) باز آخرین شقایق این باغ نیستند (همان: ۳۸۸)، شهری که آن سوی شقایق میشود طالع (همان: ۴۷۲)، پیام برگ شقایق حیف آن شقایقها و عاشقها (هزاره دوم آهوی کوهی: ۱۴۶)، منزه است شقایق (همان: ۲۹۱)، چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون (همان: ۴۳۴) و ...

نیشابور هم در شعر م. سرشک شخص و تکرار ویژه‌ای دارد و نشان میدهد که شاعر از عمق جان با این کلمه ارتباط دارد و آنقدر آن را پرورش میدهد که از معنای قاموسی خود که اسم شهری است بسیار فراتر میروند و ذهن شاعر و به تبع آن، شعرش را تسخیر میکند. نیشابور کلانشهری است که نماد زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی ایران در طول سدها و عصرهای گوناگون به شمار می‌آید. در کنار این نماد محوری خرد نمادهایی وجود دارند از قبیل: کوهبید، کوچه باغ، سرو کاشمر، حلاج، آینه جم و ... که حرکت آنها به سمت قله نمادین نیشابور است و هر کدام بگونه‌ای اشاره به سیر فرهنگی شاعر و کشورش در قرون گذشته دارد.

در نیشابور و جویای نیشابور هنوز
وه!

چها فاصله‌هاست

اینجاست

درین نقطه که من

در دل شهرم و هر لحظه شوم دور هنوز
در نیشابور و جویای نیشابور هنوز
پُرسم از خویش

نه با خویش

در این لحظه: کجاست

جائ آن جام، که در ظلمت اعصار و قرون
پرتو باده‌اش از دور دهد نور هنوز؟
در نیشابور و جویای نیشابور هنوز. (همان: ۴۳)

و در شعرهای دیگرش از قبیل: در کوچه باغهای نیشابور / سرشار از ترنم مجnoon خواهد شد. (آینه ای برای صدای ۴۹)، رندان سینه چاک نیشابور (همان: ۳۷۶)، دیوار پست نیشابور (همان: ۳۷۸)، از آفتاب صبح نیشابور (همان: ۳۲۷) و آنگاه / پر در هوای صبح نیشابور میزند (همان: ۳۴۷)، در زیر

آسمان نشابور (همان: ۴۴۵)، در هرم آفتاب نشابور (همان: ۴۸۴)، لاجورد افق صبح نشابور و هری سنت (هزاره دوم آهوی کوهی: ۱۸)، این زن گُرد نشابوری سنت (همان: ۷۵)، من این حزن را از رخ کودکان نشابور / به برگ گل سرخ خواهمن ستردن (همان: ۱۸۲)، آسمان هاست ز فیروزه نیشابوری / که مرا در آن سیر و سفری سنت (همان: ۳۵۰) و ... در شعر م. سرشک، نیشابور از مرز تاریخی خود فراتر رفته و تبدیل به رمز شده است؛ رمز و نماد دنیای آرمانی و خواستنی شاعر؛ سرزمینی است که با آن همه ذخایر معنوی و ارزش‌های فرهنگی در مرز یورش غز و تاتار و اقوام وحشی جسمش پوسیده اما روانش بالیده است.

با بررسی کلان نمادها در شعر شاعران، میتوان به تفاوت‌های دنیای شاعری آنها پی برد و بینش هر شاعری را تفسیر و تبیین کرد. کلان نمادها با توجه به نوع جهان بینی ویژه هر شاعر، سیما و سیرتی دیگر میگیرند که بیانگر مفاهیمی هستند که خاص اندیشه و نگاه سیاسی، اجتماعی، عاطفی، شخصی و ... شاعر به نظام هستی است. درواقع با وجود اینکه نمادها ثابت هستند اما با توجه به دیدگاه فردی یا جمعی و اجتماعی، لایه‌های معنایی آنها در شرایط خاص تغییر پیدا میکنند. از آنجاییکه کلان نمادها بیانگر ایده بنیادین و دستگاه منسجم فکری شاعر است گاهی اوقات یک کلمه که به عنوان نماد در بین شاعران مشترک است، لایه‌های معنایی آن، در شعر شاعران مختلف، متفاوت میشود. مثلًا سرما در شعر اخوان با توجه به دستگاه فکری شاعر که بیشتر سیاسی - اجتماعی است، نماد جور و ظلم و استبداد و خفغان است:

و گر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است. (آنگاه پس از تندر: ۵۱)

اما در شعر فروغ با توجه به روحیه شاعر که بیشتر عاطفی و شخصی است، سرما نماد تنها‌یی و غربت و افسردگیست:

من سردم است

من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد. (دیوان اشعار فروغ: ۴۲۷)

سرما در شعر سهراب کارکردی دیگرگونه دارد. او شاعری عارف مسلک است؛ بنابراین حالات و روحیات خاص خود را دارد و کلمات شعریش نیز در این هاله معنایی هستند. در سطر:

آب شد جسم سرد مخاطب در اشراق گرم دریچه. (هشت کتاب: ۲۵۲)

سرد در اینجا نماد بی خبری و عدم آگاهی است. چون در اینجا کلمه اشراق نشان میدهد که شاعر در چه دنیایی از شعر و شاعری و حالات است.

مثال دیگر اینکه در شعر سپهری کبوتر رمز روح، احساسهای معنوی، آرمان، آرامش است؛
چون شالوده نظام فکری سهراپ عرفان است:

و نترسیم از مرگ

مرگ پایان کبوتر نیست (همان: ۱۷۴)

اما در شعر شاملو بخاطر اینکه دردهای انسانی از مهمترین دغدغه‌های شاعرست و فکر
او بیشتر در مسائل بشری و انسانی سیر میکند، کبوتر نماد صلح و آشتی و آزادی است:

جنگل آئینه فروریخت

و رسولان خسته به تبار شهیدان پیوستند

و شاعران به تبار شهیدان پیوستند

چونان کبوتران آزاد پروازی که به دست غلامان ذبح میشوند
تا سفره اربابان را رنگین کنند. (مجموعه اشعار شاملو: ۴۶۶)

و در این شعرش:

به نوکردنِ ما

بر بام شدم

با عقیق و سبزه و آینه.

داسی سرد بر آسمان گذشت

که پروازِ کبوتر ممنوع است. (همان: ۷۴۲)

گفتنی است که شاملو در جایی دیگر ترکیب «کبوتر آشتی» می‌آورد:
و دلت

کبوتر آشتی است

در خون تپیده

به بام تلخ. (همان: ۷۲۲)

بنابراین شناخت کلان نمادها همچنین ارتباط و پیوند بین آنها با خرده نمادها در تفسیر
شعر و ورود به دنیای ذهن هر شاعر از جایگاه مهمی برخوردار است. از این راه میتوان
نقشه‌های مسکوت هر شعر را به صدا درآورد و لایه‌های معنایی آن را بهتر تفسیر کرد.

نتیجه

نماد عنصر پویایی است که در شعر نو زیاد به کار میرود و نقش زیادی در شکلگیری و تکمیل ساختار وحدتمندار آن دارد. در بافت شعر نو نمادها به سه شیوه دیده می‌شوند؛ نماد ارگانیک(ساختارساز)، خرد نمادها و کلان نمادها. از این سه نوع، نماد ارگانیک خاص شعر نو است که در روند شکلگیری شعر بوجود می‌آید و در طول ساختار منسجم شعر هویت می‌پذیرد و خارج از بافت هیچ است و از طرفی خود باعث انسجام شعر می‌شود. خرد نمادها هم در شعر هر یک از شاعران بوفور دیده می‌شود و بسیاری از آنها نمادهایی شخصی هستند که گاه کشف معنا و مفهوم آن بسیار گنگ و غیرقابل دسترس است. کلان نمادها نیز به عنوان نمادهایی تکرار شونده در شعر هر شاعر، نماینده افکار محوری و اصلی شاعر هستند که در شعر او ریشه میدانند و دیگر نمادها هم راستا با این نمادهای تکرارشونده و محوری هستند.

منابع

۱. آن گاه پس از تندر (منتخب هشت دفتر شعر)، اخوان ثالث، مهدی، چاپ ششم، تهران: سخن، ۱۳۹۰.
۲. آینه‌ای برای صداها، شفیعی کدکنی، محمد رضا، چاپ پنجم، تهران: سخن، ۱۳۸۵.
۳. انسان و سمبولهایش، یونگ، کارل گوستاو، مترجم محمود سلطانیه، تهران: جامی، ۱۳۸۵.
۴. بلاغت تصویر، فتوحی، محمود، چاپ دوم، تهران: سخن، ۱۳۸۹.
۵. بیان، شمیسا، سیروس، چاپ نخست از ویرایش سوم، تهران: میترا، ۱۳۸۵.
۶. داستان دگردیسی، حمیدیان، سعید، چاپ اول، تهران: نیلوفر، ۱۳۸۱.
۷. دیوان اشعار، فرخزاد، فروغ، چاپ پنجم، تهران: مروارید، ۱۳۷۶.
۸. طلا در مس، براهنی، رضا، جلد دوم، تهران: نویسنده، ۱۳۷۱.
۹. فرهنگ نمادها، شوالیه، زان و گربان، ترجمه سودابه فضائلی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: جیحون، ۱۳۸۸.
۱۰. گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، حسن لی، کاووس، چاپ دوم، تهران: ثالث، ۱۳۸۶.
۱۱. مثنوی معنوی، مولوی، جلال الدین محمد، دفتر اول، چاپ نهم، تهران: ققنوس، ۱۳۸۸.
۱۲. مجموعه اشعار، شاملو، احمد، چاپ، تهران: نگاه، ۱۳۸۹.
۱۳. مجموعه اشعار، یوشیج، نیما، گردآوری و تدوین سیروس طاهباز، تهران: نگاه، ۱۳۸۹.

-
۱۴. هزاره دوم آهوی کوهی، شفیعی کدکنی، محمدرضا، چاپ پنجم، تهران: سخن، ۱۳۸۸.
  ۱۵. هشت کتاب، سپهری، سهراب، چاپ دوم، تهران: آدینه سبز، ۱۳۸۹.