

هویت اجتماعی شعر نیما

حسین منصوریان سرخگریه

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر

حسین علی پاشا پاسندی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر

چکیده

از مشروطه به بعد مضامین اجتماعی وارد آثار ادبی شد و رفته رفته پیشرفت کرد که نقطه‌ی اوج آن رامی توان در شعر نیما یوشیج دید. در بررسی شعر نیما از نظر ویژگی‌های اجتماعی می‌توان سه مرحله را نشان داد که عبارت است از: دوره‌ی نخست از سال ۱۲۹۹ ش. تا شهریور ۱۳۲۰ ش. که با استبداد رضاخانی مقارن بوده و به تبع آن، کلام نیما نیز پیچیده می‌شود؛ مرحله‌ی دوم که از شهریور ۱۳۲۰ ش. آغاز می‌شود و در آن سبک شعری نیما مورد پذیرش نسبی ادیبان قرار می‌گیرد و سال‌های پایانی این دوره مصادف است با امید و بیم و نیز نخست وزیری دکتر مصدق که نیما به ویژه در قطعه‌ی «مرغ آمین» به آن می‌پردازد و در این دوره نیما در عرصه‌ی شعر و شاعری پرکار است و سرانجام دوره‌ی سوم که از سال ۱۳۳۲ ش. تا پایان عمر نیما بوده و شاعر پس از کودتا، در یک فضای کاملاً ناامیدانه به سر می‌برد. به طور کلی دوره‌ی سه‌گانه‌ی شعر نیما با سمبولیسم (symbolism) که رگه‌هایی از رمانتیسم (romantisism) در آن دیده می‌شود، همراه است. سمبول‌های نیما اکثراً ترسیم‌گر اجتماع و اوضاع جامعه‌ی بیداد زده‌ی اوست که رنج واقعی شاعر در ژرفای این سمبول‌ها نمایان است. در این تحقیق سعی کردیم تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به تبیین بهتر مطلب بپردازیم.

واژگان کلیدی: نیما، جامعه، استبداد، سمبول، اجتماع.

۱- مقدمه

ادبیات فارسی، با وجود شخصیت‌های بی‌نظیری چون فردوسی، ناصر خسرو، سنایی، نظامی، مولوی، سعدی، حافظ و ... تقریباً به علوم مختلف و بسیاری از مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی توجه کرده است. ادبیات، همواره با مسایل گوناگون در تأثیر و تأثر بوده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تأثیر و تأثر متقابل ادبیات و جامعه اشاره نمود. البته این نکته خاص ادبیات و جامعه ایرانی نیست، بلکه چیزی است که در بین جوامع دیگر نیز مشترک است، ولی به نظر می‌رسد که این مسأله در ادبیات فارسی نمود بارزتری داشته باشد؛ اگرچه بسیاری از شاعران و نویسندگان بزرگ در خلال آثار گرانسنگ خود به رخدادها و امور اجتماعی نیز توجه داشته‌اند و به عبارتی: «در ادبیات کلاسیک ایران، همیشه در کنار شعر اشرافی و درباری، شعر شکوفان و مترقی ویژه‌ی مردم نیز وجود داشته است، منتها نسبت این دو میل مخالف در ادوار مختلف یکسان نبوده است.» (آرین پور، ۵۷۸: ۱۳۷۶) باید به این نکته نیز اشاره کرد که بسیاری از آن‌ها صراحتاً به اجتماع نپرداخته‌اند و دردهای جامعه را مانند شاعری چون نیما، آشکارا موضوع شعر خود قرار نداده‌اند. حال با ذکر این مقدمه‌ی کوتاه می‌خواهیم بدانیم که از چه زمانی نگاه جامعه‌شناسانه در ادبیات فارسی به صورت نظام‌مند راه یافته و این امر در شعر نیما چگونه بازتاب داشته و میزان تأثیر تحولات اجتماعی بر اشعار نیما چگونه بوده است؟

هم‌چنانکه می‌دانیم از دوره‌ی قاجار تلاش بسیاری در جهت آشنایی با فرهنگ و زندگی غربی در ایران شکل گرفت که انقلاب مشروطه آشکارترین نمونه‌اش بود. حوادث این دوران بر بسیاری از مظاهر زندگی مردم مؤثر افتاد که از جمله‌ی آن می‌توان به جنبه‌ی ادبی و دگرگونی‌هایی که در عرصه‌ی نظم و نثر پدید آمد، اشاره داشت. رواج ساده‌نویسی، انواع جدید داستانی، پدید آمدن شاعران مردم‌گرایی چون نسیم شمال، عارف قزوینی، فرخی یزدی و ... که شعر خود را در خدمت به جامعه و آزادی مردم به کار می‌گرفتند از علایم این تغییرات است. ادبیات جامعه‌گرایانه به مفهوم امروزی آن ابتدا در غرب پدید آمد و نقطه‌ی عطف آن را این‌گفته‌ی «دوبونال» دانسته‌اند که: «ادبیات بیان حال جامعه است.» (ولک، ۱۰۰: ۱۳۷۳). لذا قبل از هرچیز ضرورت دارد تا برای تبیین بهتر مسأله‌ی جامعه و ادبیات، سخنان چند تن از دانشمندان غربی را در این باره ذکر کنیم.

این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان «بررسی میزان تأثیر جامعه بر سروده‌های نیما یوشیج» برگرفته شد که آقایان دکتر حسین منصوریان و حسین علی پاشا از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر در دانشگاه مذکور به انجام رسانیدند.

تامس وارتن، اولین مورخ شعر انگلیسی، معتقد بود که «حسن ادبیات در این است که ویژگی‌های هر عصری را به دقت ثبت می‌کند و نمودار بلیغ‌ترین و گویاترین راه و رسم هاست.» (همان، ۱۱۰) به نظر گلدمن: «هیچ کس از روزگار باستان، ارجاع اثر ادبی به عناصری از واقعیت اجتماعی یا آگاهی مشترک ملت یا گروه اجتماعی خاصی را منکر نیست.» (گلدمن و دیگران، ۸۳: ۱۳۷۷) به اعتقاد آلبر کامو: «دوران هنرمند آرمیده به سر رسیده است.» (سارتر و دیگران، ۶۷: ۲۵۳۶) خودش نیز در این باره می‌گوید که: «از نخستین مقاله‌ها تا آخرین کتابم که شاید زیادتر از حد معمول باشد، قلم برداشته‌ام مگر از آن رو که نمی‌توانم خود را از حوادث روزانه و از کنار کسانی که تحقیر می‌شوند و ذلیل می‌شوند، کنار بکشم.» (همان، ۶۶) سارتر در این باره اعتقاد دارد که «نویسنده نباید از واقعیت و مسایل اساسی زمان خود غافل باشد؛ مسأله‌ی گرسنگی جهانی، تهدید بمب‌های اتمی، بیگانگی بشر از خود. این‌ها مسایلی است که اگر سرتاسر ادبیات ما را در برنگیرد، جای تعجب است.» (همان، ۵۶) ولادیمیر ژدانف در سال ۱۹۵۶ در خصوص ارتباط ادبیات و زندگی اجتماعی بیان می‌دارد که: «ادبیات را باید در پیوند جدایی‌ناپذیر با زندگی اجتماعی بر پایه‌ی زیر بنای عوامل تاریخی و اجتماعی که بر نویسنده تأثیر گذاشته‌اند، در نظر گرفت.» (اسکارپیت، ۱۳: ۱۳۷۴) بنابراین دیدگاه‌ها تغییر اساسی در روند شکل‌گیری آثار ادبی را در مغرب زمین می‌توان دید که در ادبیات دیگر ملل به‌ویژه ایران مؤثر افتاد.

در کشور ما شاعران و نویسندگانی نظیر نسیم شمال، عارف قزوینی، ملک الشعرای بهار، دهخدا و... آثارشان را به دلیل شرایط خاص زمان - به‌ویژه انقلاب مشروطه و وقایع قبل و پس از آن - محتوای اجتماعی دادند که از بین آنان نیما یک استثناست، لذا ما نیز در این تحقیق «از نیما یوشیج آغاز می‌کنیم که اگر نقطه‌ای بشناسیم یا بخواهیم بشناسیم برای تحول شعر جدید فارسی اوست.» (اخوان، ۲۳: ۱۳۷۶) البته در این جا ما فقط به بعد تحول محتوا آن هم در چهارچوب اجتماعی می‌پردازیم و از پرداختن به ابعاد دیگر آن صرف نظر می‌کنیم. نیما با آگاهی کامل سعی کرد تا به شعر محتوای اجتماعی بدهد و در بسیاری موارد صراحتاً از شیوه‌ی خود دفاع کرده و می‌گوید: «در هیچ جای دنیا آثار هنری و احساسات نهفته و تضمین شده‌ی آن عوض نشده‌اند، مگر در دنباله‌ی عوض شدن زندگی اجتماعی.» (نیما، ۳۶: ۲۵۳۵) در اندیشه نیما «شعر از زندگانی ناشی شده و میوه‌ی زندگی است.» (همان، ۱۰۹) به همین دلیل است که می‌گوید: «شاعر کسی است که فرزند زمان خود باشد و بتواند ارزش‌ها و ملاک‌های زمان را در شعر خود منعکس سازد و به اصطلاح فرزند زمان خویشتن باشد. روی این اصل نیما برای شعر زمانه‌ی خود، نوعی محتوای اجتماعی پیشنهاد می‌کرد.» (باحقی، ۵۳: ۱۳۸۳) بنابراین در می‌یابیم که: «نیما، هنرمندی است که برای خود مسؤولیت و رسالت

اجتماعی قایل است. «پرستش، ۱۵۶: ۱۳۸۱) اگر بخواهیم از یک دید جامعه مدارانه به اشعار نیما بنگریم باید قبل از هر چیز از جهت رویدادهای تاریخی، عصر نیما را بشناسیم که در این جا به اختصار مطابق هر دوره‌ی شعری او به مهم‌ترین این رخدادها اشاره می‌کنیم؛ اما در جریان شناسی شعر معاصر که برخی آن را تا سال ۱۳۷۰ به هفت دهه تقسیم کرده‌اند، نام نیما در چهار دهه‌ی نخستین آن به چشم می‌خورد (ن.ک. حقوقی، ج ۱: ۱۳۷۷) برخی دیگر آن را به چهار دوره تقسیم می‌کنند که بدین قرار است: دوره‌ی اول از ۱۳۰۴ تا شهریور ۱۳۲۰ ش. (روی کار آمدن پهلوی دوم) دوره‌ی دوم از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ش. (کودتای ۲۸ مرداد)؛ دوره‌ی سوم از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ ش. و دوره‌ی چهارم از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ ش. (انقلاب اسلامی) (ن.ک. یاحقی، همان، ۳۵)

در تقسیم بندی دوره‌های ادبی معاصر اختلافاتی وجود دارد. ما با توجه به این که نیما را اساس این تقسیم‌بندی قرار داده‌ایم، جدا از دیگر تقسیم بندی‌ها، با توجه به عمر شعری نیما و تا سال مرگ وی به سه دوره تقسیم بندی قایل شده‌ایم که بدین ترتیب می‌باشد:

۱- دوره‌ی اول شعر نیما از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ۲- دوره‌ی دوم شعر نیما از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ۳- دوره‌ی سوم شعر نیما از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۵ خرداد ۱۳۴۲.

با توجه به این بخش بندی به بررسی شعرهای نیما در هر یک از این دوره‌ها می‌پردازیم.

۲- بحث و بررسی

۲-۱ دوره‌ی اول شعر نیمایی از سال ۱۲۹۹ ش تا شهریور ۱۳۲۰

به طور کلی دوره‌ی اول مصادف است با کودتای ۱۲۹۹ شمسی به رهبری رضاخان قزاق و حمایت انگلیسی‌ها و جا به جایی چندین نخست وزیر نظیر سیدضیا (کابینه‌ی سیاه) قوام، مشیرالدوله، مستوفی‌الممالک و ... در یک دوره‌ی کوتاه، وزیر جنگی رضاخان، رفتن احمد شاه از کشور و بالاخره مهم‌ترین رویداد، حکومت رضاشاه بود که عمدتاً با استبداد سیاسی، ضدیت با معتقدات مذهبی جامعه، غربی کردن ایران، تبلیغ روحیه‌ی فردپرستی القای تقدس مفهوم سلطنت و ایران پرستی افراطی (شوونیسم) و تحول در آموزش و پرورش، اقتصاد و دیگر شؤون اجتماعی همراه بود. (ن.ک. گروه تاریخ، دفتر تألیف کتب درسی، صص ۱۵۵-۱۰۸: ۱۳۶۹) با توجه به این اوصاف، طبیعی است که هیچ هنرمند و شاعری نتواند آزادانه به خلق اثر هنری بپردازد. در چنین فضایی است که نیما شروع به سرودن می‌کند و با نود و دو قطعه‌ای که می‌سراید وقایع جامعه‌ی آن زمان را با بیان رمز آلود خویش بازگو می‌نماید. به طور کلی نیما به جز نخستین شعر خود که همان

مثنوی « قصه‌ی رنگ پریده، خون سرد » است و تا حدود زیادی منظور خود را با صراحت می‌گوید، در بقیه‌ی سروده‌هایش از نماد و سمبول سود می‌جوید و عمده دلیل این امر سایه‌ی شوم استبداد بود که آسمان این سرزمین را تیره می‌ساخت. نیما با هوش سرشار خود این موضوع را دریافته بود، به همین دلیل سعی کرد همه چیز را به نماد و اسطوره تبدیل سازد: شب، چشمه‌گل، محبس، خارکن، گرگ، روباه و خروس، بز ملا حسن، قو، آتش جهنم، گرگ، عقاب و شاعر از همه‌ی عناصر بهره می‌گیرد تا فضای زر و زور و تزویر را ترسیم سازد. در قطعه‌ی « ای شب » که در سال ۱۳۰۱ می‌سراید، می‌توانیم درد درونی او را از اوضاع وحشت‌انگیز زمانه و عجز بشر را در برابر این حوادث دریابیم: « هان ای شب شوم وحشت‌انگیز / تا چند زنی به جانم آتش » (نیما، ۳۵: ۱۳۷۱) در فرازی از شعر مذکور می‌گوید :

« در سایه‌ی آن درخت‌ها چیست؟ کز دیده‌ی عالمی نهان است / عجز بشر است این فجایع / یا این که حقیقت جهان است؟ » (همان) در این قطعه نیما را کاملاً دردمند می‌یابیم؛ کسی که نمی‌تواند در برابر رنج‌ها و غم‌ها سکوت کند. آن چه شاعر را بر می‌انگیزد تا چنین قطعه‌ای بسراید، بی‌شک از وقایع آن زمان ناشی می‌شود. « کودتای ۱۲۹۹ به رهبری رضاخان »، « بر کار آمدن کابینه‌ی سیاه سیدضیا » که با واژه‌ی شب کاملاً در تناسب است و « تغییرات ناگهانی در کابینه‌ها » همگی از اوضاع نا به سامان آن دوران حکایت دارد. دور نیست آن چه نیما را بر آن داشته تا به دنبال آزادی و رهایی از قوالب سنتی باشد، روح آزاد اندیش او بوده که خواسته با این کار اندوه خویش را آزادانه‌تر بازگو سازد؛ چرا که خود او در دفاع از ساختار « افسانه » این گونه اعتراف می‌کند که « این ساختمان این قدر گنجایش دارد که هر چه بیش‌تر مطالب خود را در آن جا بدهی از تو می‌پذیرد: وصف، رمان تعزیه، مضحکه ... هر چه خواهی » (همان، ۳۷)

در آذرماه ۱۳۰۴، نیما یک مثنوی کوتاه با عنوان « جامه‌ی نو » سرود که محتوای آن تا حدود زیادی با قدرت یافتن تدریجی رضاخان در دربار قاجاریه و نهایتاً سرنگونی این سلسله توسط او کاملاً تناسب دارد :

یکی جامه آن مرد خیاط دوخت	قضا را تن صاحب جامه سوخت
چو شد اوستا جانب مسکنش	پوشاند آن دوخته برتنش
بنالید تن سوخته از نهاد	که جامه چه بد دوختی اوستاد
دمی چند بروی ملامت گرفت	بدو گفت اوستا « نه جای شگفت
شود مایه‌ی عیب بسیار من	ز عیب تو باشد اگر کار من

(همان، ۸۶ - ۸۵)

البته منظور از « استاد » را در این منظومه می‌توان استعمار پیر انگلیس تصور نمود که

با توجه به این نکته که رضاخان به حمایت انگلیس در نهم آبان ۱۳۰۴ به قدرت رسید، تصورمان به واقعیت نزدیک تر می شود، ضمن این که در آن زمان روسیه بیشتر کانون توجه روشنفکران ایرانی بوده است.

نیما در منظومه های بسیاری فقر و بدبختی حاکم بر جامعه را ترسیم می کند، اما در قطعه ی «خانواده ی سرباز» (۱۳۰۴) آشکارا به این فقر اشاره می کند؛ فقر زنی که شوهرش سرباز است: «در همه قریه می شناسندش / بس فقیر است او، فقر نامندش / با وجود این کس نمی خواهد / ذره ای از فقر، وز غمش کاهد» (همان، ۹۲) اگرچه نیما به قول خود این قطعه را برای «سربازهای گرسنه ی قفقاز» سروده، ولی می توان پذیرفت که این در حقیقت بیان حال جامعه ی استبداد زده ی نیماست. نیما همواره از استبداد می نالد، چه استبداد قجری، چه استبداد رضاخانی، زیرا «نیما هیچ گاه چراغ سبزی به استبداد نشان نداد و چون غزال تیز تک از کمند سیاست و وکالت گریخت.» (بینایی، ۱۲۳: ۱۳۸۱) در اشعاری که او در این دوره سروده این نکته خود را نشان می دهد که به عنوان نمونه می توان به چند مورد اشاره کرد: «همه جا چنگ استبداد دراز / همه جا راه بر اهریمن باز / از برای قجری نصف ملت مقهور» (همان، ۱۰۸)

«جایی که نه گیاه در آن جاست، نه دمی / ترکیده آفتاب سمج روی سنگ هاش / نه این زمین و زندگی اش چیز دلکش است / حس می کند که آرزوی مرغ ها چو او / تیره ست هم چو دود» (همان، ۲۲۳ - ۲۲۲)

«نزدیک شد رسیدن مرغ شکسته پر / هی پهن می کند پر و هی می زند به در / زین حبس گاه / آواز می دهد به همه خفتگان ما ... بر بام این سرای که کردش ستم نگون / استاده است هم چو یکی گوی واژگون / می کاودش دو چشم / تا چهره های مرگ نما را کند جدا» (همان، ۲۸۶)

نیما هم چنین در قطعه ی «گرگ»، تازیانه ی کلام را بر پیکر نظام ارباب و رعیتی می زند و ارباب را به گرگی مانند می سازد. نظام طبقاتی زمانه، شاعر را می رنجاند و گویی در تمام اشعارش گروه های حاکم، رعیت، شاه و مردم، سیاه و سفید، صبح و شب، زیرک و ساده لوح و ... رو به روی هم قرار دارند. شخصیت هایی مانند: انگاسی، سریویلی و دهقان، نماد مردم فریب خورده و ساده لوح در شعر نیما می باشند. ابهام و رمزگرایی در این دوره از شعر نیما کاربرد بیشتری دارد. به بیان دیگر وی «به رمزگرایی و سمبول پردازی روی می آورد و سعی می کند تا با زبانی مجازی و کنایی و تأویلی به نقد و نکوهش اوضاع نا به سامان سیاسی و اجتماعی و فرهنگ جامعه ی خویش بپردازد.» (حسین پور، ۲۰۴: ۱۳۸۱) اما بعد از سرنگونی رضاخان می توان یک چرخش محسوس در شیوه ی بیان نیما دید. هر چند او تا پایان عمر نتوانست از زبان سمبولیک خود فاصله بگیرد، ولی به هر روی رمزگرایی در دوره ی

اول شعر او مشهودتر است که مجال بحث بیشتر نیست و با بسنده کردن به همین اندک به سراغ عصر دوم شعری نیما می‌رویم.

۲-۲- دوره‌ی دوم شعر نیمایی از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

در این دوره حوادث اجتماعی مهمی واقع گردید که اهم آن‌ها عبارتند از: نفوذ روس و انگلیس به ایران و رانده شدن عمال آلمانی از کشور و برکناری رضا شاه و روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، ورود مستشاران آمریکایی، تأسیس حزب توده، نبودن حکومت مرکزی نیرومند، غیرقانونی اعلام شدن حزب توده در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، آشوب کومله دمکرات‌ها در کردستان و محدودیت مجدد آزادی، تشکیل جبهه‌ی ملی به رهبری دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت، اوضاع آشفته‌ی سیاسی و اقتصادی، شکست جبهه‌ی ملی در کودتای ۲۸ مرداد و تشکیل جمعیت فداییان اسلام با رهبری نواب صفوی و... (ر.ک. سلیم، ۲۵۵-۲۲۲: ۱۳۷۹ و آوری، ۱۸۲-۱۴۹: ۱۳۷۶) همه‌ی وقایع یاد شده در این دوره، نشان از آشفتگی بیش از حد اوضاع کشور دارد. طبیعی است که چنین وضعی به دنبال خود بر سایر شؤون از جمله شعر و ادب نیز تأثیر می‌نهد؛ لذا می‌بینیم که پس از شهریور ۱۳۲۰ و رفع محدودیت‌های عصر رضاخانی، در زمینه‌ی جریان‌های ادبی نیز تحولات چشمگیری به وقوع می‌پیوندد. آغاز به کار چندین نشریه‌ی ادبی که برخی از آن‌ها در مسیر شعر و ادب این عصر مؤثر بوده و زمینه را برای شکوفایی شعر نیمایی هموار کردند که از جمله‌ی آن‌ها به **روزگارنو** که در انگلیس چاپ می‌شد؛ **پیام نو**، **سخن** زیر نظر پرویز ناتل خانلری **جام جم** و **خروس جنگی** می‌توان اشاره نمود. **جرقه** نخستین مجموعه‌ی شعر نیمایی بود که در اواخر سال ۱۳۲۴ ش. در ۱۳۸ صفحه منتشر شد و در آن سی و پنج قطعه از اشعار شاعر جوان آن سال‌ها به چاپ رسید. مجموعه‌ی **آهنگ‌های فراموش شده** از احمد شاملو با مقداری اشعار کهنه و نو اما بسیار ابتدایی در سال ۱۳۲۶ ش. و نیز کتاب **اشعار جدید** سروده‌ی حبیب ساهر از شاگردان تقی رفعت در سال ۱۳۲۷ ش. منتشر شد که گویا نخستین شعر نیمایی‌اش **دختر سپید** است که در سال ۱۳۲۱ ش. در تیریز سرود. اما مهم‌ترین حادثه‌ی ادبی این سال‌ها تشکیل اولین کنگره‌ی نویسندگان و شاعران ایران در تیرماه ۱۳۲۵ ش. بود.

این کنگره به همت «انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی» برگزار شد. حدود شصت تن از شاعران و ادبا و محققان در این کنگره شرکت کردند که از آن میان تنها چهار تن نوپرداز و معتقد به شیوه‌ی نیما بودند: نیما، توللی، شیبانی و شاعری کم اسم و رسم به نام **رواهیج** (محمد علی جواهری). رییس کنگره، شاعر به نام و پر آوازه و وزیر فرهنگ آن زمان، ملک الشعرا بهار بود و در هیأت رییس کسانانی مانند صادق هدایت، علی اصغر حکمت و بدیع الزمان فروزانفر شرکت داشتند. کنگره در پایان، قطعنامه‌ای صادر کرد که طی بندهای آن ضمن

اظهار نظر درباره‌ی ادبیات ایران، وظایف شاعران و نویسندگان و آینده‌ی ادب فارسی معین و از صلح جهانی افکار بشردوستی، دموکراسی حقیقی و روی آوردن به خلق که اغلب مورد علاقه‌ی میزبان یعنی «انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی» بود، حمایت شده بود.

نیما در این کنگره جمعاً سه شعر «آی آدم‌ها»، «مادری و پسری» و «شب قورق» را خواند که مورد توجه و نقد و نظر قرار گرفت و پس از آن شیوه‌ی نیما به رغم پاره‌ای از مخالفت‌ها از جانب ادیبان سنت‌گرا، جایش را در کنار شیوه‌ی سنتی شعر فارسی باز کرد. (ن.ک. یاحقی، همان، ۵۸ - ۵۵) نگاهی به عناوین و محتوای اشعار نیما در این دوره هم چون «مردگان موت»، «کینه‌ی شب»، «جوی می‌گرید»، «هنوز از شب» و... باعث شد تا آل‌احمد درباره‌اش بگوید: «نیما، اصولاً شاعری است بدبین، گذشته از اشعار دوره‌ی اخیر او که مایه‌ی پیچیده و فرّاری از امید و خوش بینی در آن‌ها نهاده شده، خوش‌بینی و امیدی که باز هم دل‌گزاست، گذشته از این اشعار، چه در دوران خفقان و چه پیش از آن «افسانه» و «قصه‌ی رنگ پریده» و «ای شب» و غیره ... سرشار از بدبینی است.» (آل‌احمد، ۵۷: ۱۳۸۲) اما باید توجه داشت که این بدبینی ناشی از سرخوردگی نیست، بلکه برخاسته از جامعه‌ی بی‌ثبات و ظلم‌آلودی است که شاعر در آن می‌زیست. در واقع انتخاب عنوانی چون «حباب»، «سوی شهر خاموش»، «خون‌ریزی» و... نشان می‌دهد که شاعر از اوضاع نامساعد روزگارش دردمند و دلگیر است. ناگفته نماند که در بعضی از این عناوین می‌توان امیدهای شاعر را دیده؛ مثل «تابناک من»، «ناقوس» «خروس می‌خواند»، «پادشاه فتح» و ... به دلیل این قطعات امید بخش است که درباره‌ی نیما گفته شد: «کم‌تر اتفاق می‌افتد که پیر مرد [نیما]، آیه‌ی یأس بخواند. حتی در دل سنگین‌ترین سکوت ایستایی و استبداد ... نیما در گسترده‌ترین سایه‌ی سیاه‌کاری نیز در جستجوی کم‌ترین بارقه‌ی امید و باریک‌ترین شعاع نوری است که می‌تواند جرم‌تیرگی را هم بدرد.» (حمیدیان، ۲۴۰: ۱۳۸۱)

حال با توجه به این که بسیاری از اتفاقات مهم تاریخ معاصر دوره‌ی دوم شعر نیما به ویژه در سال ۱۳۲۰ روی داد، می‌توان با تأمل در اشعار نیما فهمید که او به هیچ وجه نسبت به این حوادث، بی‌اعتنا نبوده است. در دی ماه ۱۳۱۹ در شعر «شکسته پر» با فعل ماضی محقق الوقوع «دمید» از فرا رسیدن «سحر» و آمدن «مرغ شکسته پر» از درون «حبس‌گاه» خبر می‌دهد: «یعنی دمید از پس شام سیه سحر / نزدیک شد رسیدن مرغ شکسته پر» (نیما، همان، ۲۸۷) بعد «خروس» او، مژده‌ی «صبح» را به رغم نیرنگ‌ها و کارشکنی‌های «سوداگر شب» می‌دهد. آن‌گاه در سال ۱۳۲۰ در قطعه‌ی «وقت است» می‌گوید: «وقت است نعره‌ای به لب آخر زمان کشد / نیلی در این صحیفه، بر این دودمان کشد / سیلی که ریخت خانه‌ی مردم ز هم چنین / اکنون سوی فراز گهی سر

چنان کشد. « (همان، ۲۹۵) کلمه « سیل » و تعبیر « نیل بر دودمان کشیدن » حکایت از زوال دارد و شاعر با حس آینده‌نگری خویش آن را دریافته و شعر را چنین به پایان می‌برد: « بس دست‌های خسته در آغوش هم شوند / شور و نشاط دیگر بر پا کند جهان » (همان، ۲۹۵) در شعر « جعدی پیر » که احتمالاً در اواخر شهریور ۱۳۲۰ و پس از برکناری رضا شاه سروده این‌گونه می‌آورد: « هیس! مبادا سخنی، جوی آرام / از برِ درّه بغلتید و برفت / آفتاب از نگهش سرد به خاک / پرشی کرد و برنجید و برفت. » (همان، ۳۰۱)

در بیست و هفت آذر همان سال شعر معروف « آی آدم ها » را می‌سازد که حکایت غرقگی و تلاش مذبحخانه و دردمندانه است. با برکناری رضاشاه باردیگر آزادی به کشور باز گشته، به همین دلیل شاعر در این شعر آزادانه‌تر سخن می‌گوید و دیگر از آن نمادها و سمبول‌های دشوار خبری نیست: « آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید / یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان / یک نفر دارد که دست و پای دایم می‌زند / روی این دریای تند و تیزه و سنگین که می‌دانید. » (همان، ۳۰۱) در واقع این شعر، پیوند عمیق نیما را با مکتب رمانتیسم آشکار می‌سازد. این منظومه را می‌توان حکایت رنج نوع انسان نیز دانست که با نگاهی تازه همراه است، چرا که « نیما، تبلور نواندیشی درباب انسان در شعر معاصر است. حضور انسان در شعر او ابعاد، گستره، شکل و عمقی دارد که هم نشان‌گزینشی تجربی و آگاهانه است و هم نمونه‌ای از رویکردی مسؤولانه. » (مختاری، ۱۳۷۱: ۱۷۱) در این شعر می‌توانیم به شکاف ژرف طبقاتی در عصر نیما پی ببریم توانگران و ساحل نشینان مست و بی‌خیال و سیر، در مقابل مستضعفان دردمند و گرسنه و عریان که در « دریای تند و تیره و سنگین » جامعه‌ی خویش در حال غرق شدن و نابودی‌اند. نیما، همواره از بی‌عدالتی حاکم و فقر مردم در رنج است. در آغاز قطعه‌ی « مادری و پسری » می‌آورد: « در دل کومه‌ی خاموش فقیر / خبری نیست ولی هست خبر / دور از هر کسی آن جا شب او / می‌کند قصه ز شب‌های دگر » (نیما، همان، ۳۲۶) که کلمات و عبارات کلیه‌ی خاموش، فقیر، خبری نیست، شب و قصه، فضای حرمان و درد و بی‌کسی را کاملاً نشان می‌دهد و « شب‌های دگر » نشان از طولانی بودن این اوضاع در نزد شاعر است. به همین دلیل در ادامه می‌آورد: « کس ندارد خبر از هیچ کسی / شب دراز است و بیابان تاریک. » (همان، ۳۲۸) درحقیقت در بسیاری از قطعات، نظیر همین قطعه‌ی مذکور و برخی دیگر چون « مادری و پسری »، « ناروایی به راه »، « کینه‌ی شب »، « ناقوس »، « مانلی » و ... می‌توان فهمید که « حس هم دردی با عناصر فقیر و ضعیف جامعه، یکی از ویژگی‌های اصلی شعر نیما یوشیج است. درواقع چنین احساساتی در اشعارنوین فارسی کم هم نیست، ولی آن‌چه که نیما را از بقیه‌ی معاصرانش متمایز می‌سازد، صداقت اوست که با مشاهده‌ی عمیق شخصی دو چندان می‌شود. » (آژند، ۱۳۶۳: ۱۸۸)

پیش‌تر گفتیم که پس از رضاخان، حزب توده پدید آمد که روشنفکران آن روز جذب افکار به ظاهر مترقیانه و عدالت خواهانه‌ی آن شده بودند و نیما نیز اگرچه تا حدودی در خلال اشعارش از آزادی، درد مردم و عدالت سخن می‌گوید و این امر خود نشان از گرایش او به این حزب دارد و حتی در فستیوال «بخارست» نیز شرکت نموده بود، اما با وجود این، آگاهی وسیع نیما از مکاتب مختلف جهان و فرهنگ و معتقدات اسلامی و ایرانی، او را از فرار گرفتن در حصار تنگ‌حزبی و اندیشه‌های مفرط دور می‌داشت، چرا که ذات او با آزادی‌مأنوس بود؛ لذا هرگز عضو حزب توده نگردید و بنا به قول اخوان ثالث «آن چه مسلم است نیما گرایش به چپ داشت، مجامع چپ نه به خاطر شعرهایش، بلکه به خاطر بهره گرفتن از نامش می‌کوشیدند تا او را هر چه بیش‌تر و وسیع‌تر معرفی کنند. طرفداران حزب توده و نیروی سوم که خلیل‌ملکی و آل‌احمد و این‌ها بودند، سر جلب و جذب نیما دعوا داشتند، اما خود نیما عضو هیچ حزب و سازمانی نبود، تنها همین را می‌توان گفت که گرایش به چپ داشت آن‌هم برای دل‌سوزی برای مردم و بس.» (بینایی، همان، ۱۲۹) نیما هم بیان می‌دارد که: «من بزرگ‌تر و منزه‌تر از آن هستم که توده‌ای باشم؛ یعنی یک فرد متفکر محال است که تحت حکم فلان جوانک که دلال و کار قاجاق‌کن دشمن شمالی است برود و فکرش را محدود او بکند. این تهمت دارد مرا می‌کشد، من دارم دق می‌کنم از دست مردم.» (همان، ۱۳۰ - ۱۲۹) بنابراین می‌بینیم که نیما در شعر «مردگان موت» صراحتاً فریاد می‌زند که این شعر را «به مناسبت این سگ‌های ناقابل که در صدمین سال مردن «کریلوف» در تهران مجلس کردند، گفته‌ام.» (نیما، همان، ۳۳۵) «مردگان موت با هم شاد می‌خندند / با حصیر غارت خود / در جهان زندگانی / می‌کنند آیا جدا از زندگی زندگان، یک زندگانی نهانی؟» (همان، ۳۳۶) و همین نکته نیز دلیلی بر انزجار نیما از عمال و مزدوران دولت استعمارگر شوروی می‌باشد. نیما در شعر «بخوان ای هم سفر با من» چنان استادانه به ترسیم وقایع می‌پردازد که اعجاب انسان را بر می‌انگیزد.

حضور پررنگ استعمارگران انگلیس، آمریکا و روس در ایران پس از رضا شاه و نابودی بسیار سریع و آسان آن مجسمه‌ی وحشت و قدرت، در روحیه‌ی مردم آن زمان سستی را تزریق کرده بود و مردم به این باور رسیدند که قادر به تغییر سرنوشت خود نیستند و نیما از این حقیقت آگاهی دارد، پس می‌خواهد به هم‌میهنان خود روحیه‌ی مقاومت و تصمیم بدهد؛ به همین دلیل می‌سراید: «نباشد هیچ کار سخت کان را در نیابد فکر آسان ساز / شب از نیمه گذشته است، خروس دهکده برداشته است آواز / چرا دارم ره خود را رها من / بخوان ای هم سفر با من» (همان، ۴۰۳) و در ادامه‌ی این قطعه می‌آورد: «به رو در روی صبح این کاروان خسته می‌خواند / کدامین بار کالا سوی منزلگه رسد آخر /

که هشیار است، کی بیدار، کی بیمار؟ / کسی در این شب تاریک پیما این نمی داند. « (همان، ۴۰۳) کاروان خسته‌ی جامعه و اوضاع نا به سامان کشور، شاعر را بیش از هر کسی متأثر ساخته است؛ آذربایجان آشوب زده است، کومله‌های کردستان خواستار حکومت خودگردان هستند خوزستان نا آرام است و از طرفی مدام نخست وزیرها عوض می‌شوند و این‌گونه است که شاعر با حسرت می‌نگرد و می‌پرسد: «کدامین بار کالا سوی منزلگه رسد آخر» (همان، ۴۰۳) در سال ۱۳۲۸ شمسی تا حدود زیادی، زمینه برای بروز اندیشه‌های اصلاح‌طلبی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم آمد. زمزمه‌هایی در جهت طرح مسایل مربوط به حقوق ملت ایران بر منابع نفتی و آزادی‌های سیاسی شکل گرفت. وجود رجال ترقی‌خواه و خوش‌نامی چون دکتر محمد مصدق در برابر اذنان دربار نیز نور امیدی به دل‌ها تاباند، لیکن دستگاه سلطنت، سدّ سکندری را در مقابل هرگونه موج دگرگون طلبی پدید آورد. به همین دلیل می‌بینیم که در اشعاری که نیما در این سال سرود، رگه‌هایی از خوش بینی، البته به همراه تردید دیده می‌شود؛ لیکن به موازات سیر این رویدادها در جهت مثبت، این رگه‌ها قوی‌تر و روشن‌تر می‌گردد.

در منظومه‌ی «ماخ اولا» می‌گوید: «پیکره‌ی رود بلند / می‌رود نامعلوم / می‌خروشد هر دم / می‌جهاند تن از سنگ به سنگ / چون فراری شده‌ای / (که نمی‌جوید راه هموار) / می‌تند سوی نشیب / می‌شتابد به فراز / می‌رود بی‌سامان» (همان، ۴۵۷) ماخ اولا، سمبول ایران و مردمانش است که دچار سر درگمی شده‌اند و نمی‌دانند چگونه مسیر تعالی را طی کنند. هیچ‌کس به فکر نجات کشور نیست و نمی‌خواهد به این رود جاری نظر بیفکند و آن را از چنگال بیگانگان نجات بخشد: «نیست - دیری است - بر او کس نگران / و اوست در کار سرآیدن گنگ / و اوفتاده است ز چشم دگران / بر سر دامن این ویرانه» (همان، ۴۵۷) پس از این قطعه، نیما در شعر «بر فراز دشت»، نمادهای خیر و شر را به درگیری دراماتیک با یکدیگر وا می‌دارد. باران عجیب می‌خواهد به همه بهره دهد، اما باد مرگبار و ستهنده و خشک و سرکش و شرزه‌ی استبداد و اجنبی «این نمی‌خواهد»: «گرم در میدان دویده، بر زمین می‌افکند پیکر / با دمش خشک و عبوس و مرگبار آور» (همان، ۴۵۸) ولی در سال ۱۳۲۹ با ملی شدن صنعت نفت و کوتاهی دست انگلیس از ایران، کشور وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. در سالهای ۲۹ - ۱۳۲۸، اوضاع اقتصادی کشور وخیم بود. افزایش بی‌کاران و واردات کالا و کاهش صادرات، سیاست اصلاحات ارضی شاه که باعث درگیری سختی بین حکومت و اربابان شد و رقابت روس و انگلیس و آمریکا بر سر منافع خود در ایران، همگی از این وضعیت حکایت دارد. این سال با همه‌ی فراز و نشیب‌هایی که داشت، صحنه را برای به قدرت رسیدن مصدق فراهم کرد که البته با حمایت آیت الله کاشانی نیز همراه بود. انعکاس این آشفتگی اوضاع را نیما در

منظومه‌ی «هاد» که در خرداد ۱۳۲۹ سروده بود، چنین می‌آورد: «طوفان زده است هیبت دریا / و انگیخته نهضت صدایی / در گوشه‌ها نهان / دریای بی‌کران» (همان، ۴۷۰) وی در این شعر با تکرار عبارت «او خواهد آمد» گویا از موعودی حرف می‌زند که خیلی زود بر سر قرار حاضر می‌شود، با وجود موانع و خطراتی که بر سر راهش نهاده‌اند: «با آن که بسته‌اند / هر راهی و دری / او خواهد آمد با این خبر درست ... / اندیشه‌ای است او را / تا بر نشانه راست نشاند.» (همان، ۴۷۱) گویا زمزمه‌های نخست وزیری مصدق، مدتی قبل از سال ۱۳۳۰ بر سر زبان‌ها افتاده بود و نیما نیز از این موضوع آگاه؛ «مالکان، تندروران سیاسی و طبقات مذهبی، همگی در پشت سر او [مصدق] ایستادند.» (آوری، ۳۳۹: ۱۳۷۶) و او را که مردی اندیشمند بود، حمایت می‌کردند. بنابراین نیما آمدنش را همراه می‌داند با: «و آن نگاه‌ها که بمردند / در یأس حبس خانه‌ی تاریک چشم‌ها / خواهند زنده از دم او خواست / و شانه‌های برهنه (با زخم پوشش) / اینک پذیرش قدمش را / از جای خاست خواهند / آن رهسپار دیر سفر را / نادیده پیکرش آرایش / آراست خواهند.» (نیما، همان، ۴۷۲) این درحالی است که نیما در قطعه‌ی «یک نامه به زندانی» اوضاع حاکم را رعب‌آور ترسیم می‌کند و سانسور شدید رژیم را این‌گونه مطرح می‌سازد: «و به مقصد نرسد هیچ کسی / هم چو یک نامه به یک زندانی» (همان، ۴۷۶) اگرچه از سقوط رضاشاه تا سال ۱۳۲۵ اندک آزادی در کشور به وجود آمد، ولی محمدرضا، مانند سایر مستبدان پس از ختم غائله‌ی آذربایجان در سال ۱۳۲۵، رویه‌ی ظلم و زور را پیش گرفت و این امر را پس کودتای ساختگی سال ۱۳۲۷ که علیه خود ترتیب داده بود، شدت بخشید.

در سال ۱۳۳۰ نیما منظومه‌ی بلند «مرغ آمین» را می‌سراید که در واقع طبق عقیده‌ی او مرغ آمین، کسی است که «وجودش، یک سره دردمندی و آوارگی و در عین حال، فهم درد خلق است. درغروب گاه دل سرد و دل گیر می‌آید تا به مردم دل گرمی بدهد و بگوید دوران زجر و شکنجه و نومیدی به راستی به پایان آمده و جهان خواره روی در زوال دارد.» (حمیدیان، ۲۵۸: ۱۳۸۱) به گواهی تاریخ، پس از فروپاشی حزب توده، مصدق جبهه‌ی ملی ایران را تشکیل می‌دهد و دوباره با حمایت همه‌ی اقشار به‌ویژه مذهبیون بزرگ، بارقه‌ی امید را در دل افراد، علی‌الخصوص روشنفکران پدید می‌آورد و برای قطع ایادی بیگانگان از کشور و رفع بیداد از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند. در آن سال‌ها همه شیفته‌ی او بودند. فضای شعر، با توجه به سال پدید آمدنش، اذهان را به سمت مصدق می‌کشاند و این که شاید شما هم با توجه به تاریخ شعر از خود پرسیده باشید: «آیا مرغ آمین می‌خواهد چهره‌ی یکی از بزرگ مردان تاریخ ما و رهبر فرزانه‌ی عصر خویش، مرحوم دکتر محمد مصدق را با نقش عظیم بیدارگری و تحرک بخشی‌اش تجسم بخشد؟» (حمیدیان، همان، ۲۸۰) آری نیما، او را «نشان از روز بیدار ظفرمندی» می‌داند که:

« با نهران تنگنای زندگانی دست دارد / از عروق زخم‌دار این غبار آلوده ره، تصویر بگرفته / از درون استغاثه‌های رنجوران / در شبانگاهی چنین دلتنگ می‌آید نمایان » (همان، ۴۹۱) اما در سال ۱۳۳۱ که توطئه‌ها علیه مصدق باعث برکناری موقت او می‌شود و اوضاع را علیه او سوق می‌دهد، نیما نیز متأثر می‌شود و محزون وار می‌گوید: « من چهره‌ام گرفته / من قایقم نشسته به خشکی / با قایقم نشسته به خشکی / فریاد می‌زنم / وامانده در عذابم، انداخته است / در راه پر مخافت این ساحل خراب / و فاصله است آب / امدادی ای رفیقان با من » (همان، ۴۹۹) در ادامه‌ی این شعر، با گفتن این سخن: « مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست / یک دست بی صداست / من، دست من کمک ز دست شما می‌کند طلب » (همان، ۵۰۰) اندیشه‌ی مارکس را به ذهن متبادر می‌سازد؛ مارکس می‌گوید: « مسایل زندگی نوین را می‌توان در خاستگاه‌های واقعی و مادی هم‌چون ساختارهای سرمایه‌داری جستجو کرد و راه‌حل‌های آن را نیز تنها در بر انداختن این ساختارها به‌وسیله‌ی عمل دسته‌جمعی گروه‌های وسیع مردم می‌توان یافت. » (ریترز، ۲۷: ۱۳۸۲) در حقیقت، نیما به این باور رسیده که شاعر باید به خاطر مردم فریاد برآورد، زیرا از نظر او « شاعر بودن یعنی همه‌کس بودن، به جای همه‌کسان فکر کردن و رنج آوردن در دل همه‌کس و همه چیز بودن. » (نیما، ۶۳۴: ۱۳۷۳)

پس دوره‌ی دوم شعر نیما را نیز مثل اشعار دور اول بسیار متأثر از اوضاع روزگارش می‌یابیم که این امر با توجه به هر سطر آن مشخص می‌باشد.

۲-۳- دوره‌ی سوم شعر نیمایی ۱۳۳۲ شمسی تا سال ۱۳۳۸

با شروع این دوره، شمار شعرهای نیما نیز کم می‌شود و این ناشی از اوضاع سخت زمان، پیری شاعر و بیماری او می‌تواند بوده باشد. در سال ۱۳۳۲ نیما فقط قطعه‌ی مهمی به نام « دل فولادم » را سروده است. در این سال اوضاع کشور نا آرام است و دولت ملی مصدق به نابودی می‌رود؛ لذا شاعر وضع مناسب روحی ندارد و حوصله‌اش به سررفته، طوری که می‌گوید: « ول کنید اسب مرا / راه توشه‌ی سفرم را و نم‌د زینم را / و مرا هرزه در / که خیالی سرکش / به در خانه کشانده است مرا » (نیما، ۵۰۸: ۱۳۷۱) در این منظومه دیگر شاعر شاد نیست و امید سابق در شعرش دیده نمی‌شود: « رسم از خطه‌ی دوری، نه دلی شاد در آن / سرزمین‌هایی دور / جای آشوبگران / کارشان کشتن و کشتار که از هر طرف و گوشه‌ی آن / می‌نشانید بهارش گل با زخم جسدهای کسان. » (همان، ۵۰۸) نیما در « مرغ آمین »، از امید و کامیابی سخن می‌گفت، اما در این جا اشاره می‌کند که فکرش بیهوده بود و آن همه امید به آینده‌ی بهتر و پیشرفت کشور بیهوده بود: « فکر می‌کردم در ره چه عبث / که از این جای بیابان هلاک / می‌تواند گذرش باشد هر راهگذر / باشد او را دل پولاد اگر / و بر سهل نظر / در بد و خوب که هست / و بگیرد

مشکل‌ها آسان/ و جهان را داند / جای کین و کشتار / و خراب و خذلان. « (همان ، ۵۰۸) لذا در می‌یابد که بعد از آن همه تلاش و تکاپو و آرزو، دوباره کشور سر جای اولش برگشته: « ولی اکنون به همان جای بیابان هلاک / بازگشت من می‌یابد، با زیرکی من که به کار» (همان ، ۵۰۹) تقریباً جای تردید نیست که شاعر، کاملاً متأثر از حوادث سال ۱۳۳۲، این شعر را سروده است. سرشکستگی عناصر ترقی خواه او را سخت متأثر ساخته است: «وین زمان فکرم این است که در خون برادرهایم / ناروا در خون پیچان / بی‌گنه غلتان در خون / دل فولادم را زنگ کند دیگرگون. « (همان)

لحن کلام نیما پس از این سال صریح‌تر و سوزناک‌تر می‌شود: «وه! چه سنگین است با آدم کشی (با هر دمی رؤیای جنگ) این زندگانی / بچه‌ها، زن‌ها / مردها، آن‌ها که در خانه بودند / دوست با من، آشنا با من سراسر کشته گشتند. « (همان ، ۵۱۰) اما پس از مدتی نیما دوباره به سمبول روی می‌آورد؛ گویا تحیر و تأثر شاعر فروکش کرده است، لیکن سمبول‌های او مقاصد اجتماعی و متعهدانه‌ی وی است و این وجه متمایزی به شعر او در قیاس با شیوه‌ی سمبولیسم اروپایی می‌بخشد. به بیان دیگر «شعرهای مالارمه و نیما هر قدر هم از نظر استفاده از سمبول با یکدیگر اشتراک داشته باشند، هرگز از نظر هدف سمبول‌ها اشتراکی پیدا نمی‌کنند. شعر مالارمه، شعری است در خود و برای خود، شعر نیما شعری است بالاتر از خود و برای دیگران و یا برای قوم و قبیله‌ی نیما. « (براهنی، ۲۲۴: ۱۳۸۰) در قطعه‌ی بسیار زیبا و پرمحتوای «هست شب» که در سال ۱۳۳۴ سروده شده است، تازگی عبارات سمبولیک اجتماعی را شاهدیم؛ شب دم کرده است و خاک که مجاز از انسان است رنگ رخ باخته است که حاکی از ترس شدید مردم از ظلم رژیم است. تاخته شدن ابر به وسیله‌ی باد به سمت شاعر، بیانگر فرا رسیدن غمی سخت است که بر او چیره می‌شود. هوایی که مثل تن گرم و ورم کرده ایستاده و ساکن شده است، از مرگ و نابودی و سکوت خبر می‌دهد و در پایان نیز با تکرار «هست شب، آری، شب» نشان می‌دهد که هیچ روزنه‌ی امیدی را نمی‌بیند: «هست شب، یک شب دم کرده و خاک / رنگ رخ باخته است / باد نوبوه‌ی ابر از برکوه / سوی من تاخته است. « (نیما ، همان ، ۵۱۰) به‌طور کلی اشعاری که نیما پس از سال سی و دو سروده، بیش‌تر ناراحت و ناامیدکننده است و این را در قطعات «سیولیشه»، «در پیش کومه‌ام» «کک کی»، «بر سر قایقش» و ... به وضوح می‌توان دید. او زندانی لحظات تنهایی و غربت خویش است که بی‌هم‌دل و بی‌هم‌زبان شده است:

«مانده زندانی به لب هایش / بس فراوان حرف‌ها اما / با نوای نای خود در این شب تاریک پیوسته / چون سراغ از هیچ زندانی نمی‌گیرند / میزبان در خانه‌اش تنها نشسته. « (همان ، ۵۱۶) چیزی که عجیب به نظر می‌آید آن است که به ناگاه در زمستان ۱۳۳۶ انتظار نیما دوباره قوت می‌گیرد و شاعر انتظار مخاطبش را در شب می‌کشد نه در صبح روشن، چون که به فضای

حاکم آگاه است. عناصر رژییم و جاسوسانش همه جا پراکنده هستند. کاملاً خفقان و تهدید حکم فرماست و لذا می‌گوید:

« تو را من چشم در راهم / شباهنگام، در آن دم که بر جا درّه‌ها چون مرده ماران خفتگانند / در آن نوبت که بندق دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام / گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی‌کاهم / تو را من چشم در راهم. » (همان، ۵۱۷) آخرین شعری که از نیما در قالب «نو» در کتابش وجود دارد، قطعه‌ی «شب همه شب» می‌باشد؛ که در آبان سال ۱۳۳۷ سرود و در آن نیز وی در انتظار کسی در شب می‌باشد البته کسی که دیگر هرگز نمی‌آید. چون از دیار و دیار خبری نیست؛ همه چیز ویران و نابود شده است و دیگر آزادی و آزادگان وجود ندارند:

« شب همه شب، شکسته خواب به چشمم / گوش بر زنگ کاروان استم / با صداهای نیم زنده ز دور / هم عنان گشته، هم زبان هستم / جاده اما، از همه کس خالی است / ریخته بر سر آوار / آوار / این منم مانده به زندان شب تیره که باز / شب همه شب / گوش بر زنگ کاروان استم. » (همان، ۵۱۷) البته شاید این کاروان، کاروان مرگ شاعر باشد که می‌خواهد بدین وسیله به دوستان سفر کرده‌ی خویش نظیر عشقی و دیگران بپیوندد و این‌گونه بود که کوهستان زاده‌ی دلیری که همتش به بزرگی کوه‌های سر به فلک کشیده‌ی البرز بود، همواره در نهران خانه‌ی اشعارش به حال ملت و مملکت گریست و مویه کرد و سرانجام سیمرغ روحش را به آسمان سپرد.

۳- نتیجه‌گیری

با توجه به آن گفته شد می‌توان دریافت که نیما اگر چه تنها شاعری نبوده است که درد جامعه داشته است، ولی بی‌شک یکی از برجسته‌ترین شاعرانی بوده که محتوای بیش‌تر اشعارش، اجتماعی است و توصیف‌گر درد مردم مظلومی است که گرفتار استبداد شده‌اند. کاربرد وسیع نمادهایی که با ترفندی خاص بار منفی به آن‌ها بخشیده نظیر: شب، سیل، باد، توفان، دریا، گرگ، جغد و ... همگی نشان از مسؤولیتی است که شاعر در برابر جامعه‌اش احساس می‌کند و خود را ملتمز به آن می‌داند و گاهی چنین برمی‌آید که او به تنهایی بار همه‌ی دردها و رنج‌های مردمش را به دوش می‌کشد و مدام به حسرت می‌نشیند. علاوه بر این‌ها، آن‌چه از میان اشعار نیما برداشت می‌شود، این است که او در برابر تمام حوادث زمانه و رویدادهایی که استبداد وقت بر تاریخ این سرزمین تحمیل می‌کند، حتی کلمات را نیز ناکافی می‌بیند.

او با توجه به هر اتفاق مهمی شعر سروده است و کم‌تر شاعری مثل نیما وجود دارد که به

جزئیات زندگی مردمش بپردازد، از کومه‌ای در دشت گرفته تا حال و روز یک چوپان، از ساده لوحی انگاسی گرفته تا زیرکی گرگ‌ها، از دیربازی شب گرفته تا خواندن خروس و آمدن پادشاه فتح؛ لذا نیما علاوه بر این که ساختار ظاهری شعر سنتی فارسی را در هم ریخت، درون مایه‌ی آن را نیز کاملاً اجتماعی کرد و شاید به جرأت بتوان گفت که او طلایه دار شعر کاملاً اجتماعی فارسی است که در دل خویش، چیزی جز اندوه مردم زمانه‌اش نداشت.

منابع

- ۱- آراین پور، یحیی. (۱۳۷۶). *از نیما تا روزگار ما*، چاپ دوم، تهران: زوآر.
- ۲- آژند، یعقوب. (۱۳۶۳). *ادبیات نوین ایران*، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.
- ۳- آل احمد، جلال. (۱۳۸۲). *هفت مقاله*، چاپ اول، تهران: مجید.
- ۴- آوری، پیترو. (۱۳۷۶). *تاریخ معاصر ایران*، ترجمه‌ی محمد رفیعی مهرآبادی، سه جلد، جلد اول، چاپ سوم، تهران: علایی.
- ۵- اخوان ثالث، مهدی. (۱۳۷۶). *بدایع و بدعت‌های نیما یوشیج*، چاپ سوم، تهران: زمستان.
- ۶- اسکار بیت، روبر. (۱۳۷۴). *جامعه‌شناسی ادبیات*، ترجمه‌ی مرتضی کتبی، چاپ اول، تهران: سمت.
- ۷- براهنی، رضا. (۱۳۸۰). *طلا در مس*، سه جلد، جلد اول، چاپ اول، تهران: زیارت.
- ۸- بینایی، قوام‌الدین. (۱۳۸۱). «نیمای سیاستمدار»، *مجموعه مقاله‌های نخستین همایش نیما شناسی*، جلد اول، ساری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، شلفین، صص ۱۴۰-۱۱۸.
- ۹- پرستش، شهرام. (۱۳۸۱). «پژوهشی در جامعه‌شناسی شعر نو؛ نیما و مسأله‌ی شعر اجتماعی ایران»، *مجموعه مقاله‌های نخستین همایش نیما شناسی*، جلد اول، ساری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، شلفین، صص ۱۶۵-۱۴۱.
- ۱۰- حسین پور، علی. (۱۳۸۱). «کلید واژه‌ی شب در شعر نیما»، *مجموعه مقاله‌های نخستین همایش نیما شناسی*، جلد اول، ساری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، شلفین، صص ۲۲۷-۱۹۷.
- ۱۱- حقوقی، محمد. (۱۳۷۷). *شعر نواز آغاز تا امروز*، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر ثالث.
- ۱۲- حمیدیان، سعید. (۱۳۸۱). *داستان دگردیسی (روند دگرگونی‌های شعر نیما یوشیج)*، چاپ اول، تهران: نیلوفر.
- ۱۳- ریترز، جورج. (۱۳۸۲). *نظریه‌ی جامعه‌شناسی معاصر*، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی.
- ۱۴- سارتر، ژان پل و آبرکامو و گورکه لوکاچ (۲۵۳۶)؛ *ادبیات و اندیشه (مجموعه مقالات)*، گزیده و ترجمه‌ی مصطفی رحیمی، تهران: کتاب زمان.
- ۱۵- سلیم، غلام رضا. (۱۳۷۹). *تاریخ تحولات جامعه‌ی ایرانی*، چاپ اول، تهران: آذربان.

- ۱۶- گروه تاریخ دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی. (۱۳۶۹). **تاریخ معاصر ایران**، تهران: وزارت آموزش و پرورش.
- ۱۷- گلدمن، لوسین و دیگران. (۱۳۷۷). **درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات و اندیشه (مجموعه مقالات)**، گزیده و ترجمه‌ی محمدجعفر پوینده، چاپ اول، تهران: نقش جهان.
- ۱۸- مختاری، محمد. (۱۳۷۱). **انسان در شعر معاصر**، چاپ اول، تهران: توس.
- ۱۹- ولک، رنه و اوستن وارن. (۱۳۷۳). **نظریه‌ی ادبیات**، مترجمان: ضیا موحد و پرویز مهاجر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۲۰- یاحقی، محمدجعفر. (۱۳۸۳). **جویبار لحظه‌ها (ادبیات معاصر فارسی)**، چاپ ششم، تهران: جامی.
- ۲۱- یوشیج، نیما. (۲۵۳۵). **ارزش احساسات**، چاپ سوم، تهران: گوتنبرگ.
- ۲۲- ----- (۱۳۷۱). **مجموعه‌ی کامل اشعار**، گردآوری و تدوین: سیروس طاهباز، چاپ دوم، تهران: نگاه.

Archive of SID

Social Identity in Nima`s Poetry

Dr . Hossein Mansoorian Sorkhgeryeh

Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch

Hosein Ali Pasha Pasandi

Phd Candidate in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch

Abstract

Great well-known Persian poets and writers have never been neglectful of the circumstances of their societies. But contents with sheer focus on society, whose turning point should be sought in Nima Youshij`s poetry, started a gradual rise since the constitutional revolution. There are three phases observed in Nima`s poetry. The first phase was from 1920 to September 1941. In this phase, which mainly overlapped Reza Khan`s dictatorship, his works were highly symbolic. September 1941 is the beginning of the second phase which appears to have many fluctuations. Nima`s style of poetry receives approval in this period. The final years of this phase coincided the fears of and hopes for Mosaddeq`s stepping to power which Nima specifically has referred to in his poem "Bird of Amen" . Nima was particularly prolific in this period. The last phase stretches from 1953 to the end of his life. Past the coup d`etat, he experienced a gloomy atmosphere in this period. Nima`s tripe periods are accompanied by a kind of symbolism with traces of romanticism. His symbols mainly depict the oppressed social conditions that he constantly suffered from. In fact, the dominant air in Nima`s poetry is based on national identity from a modern perspective, of course, and with a completely social approach. That is the reason we come to know him as a pioneer in terms of form and content, and remember him as a social poet.

Key words: Nima, Society, Dictatorship, Symbol.

Email: Hosein.mansoorian@yahoo.com

Email: Pasha_ha@yahoo.com