

جريان سمبولیسم اجتماعی در شعر مهدی اخوان ثالث

عیسی داراب‌پور^۱، زینب افضلی^۲

چکیده

در این مقاله به مقوله جريان سمبولیسم اجتماعی در شعر مهدی اخوان ثالث، پرداخته شده است. جريان سمبولیسم اجتماعی از مهم‌ترین جريان‌های ادبی در شعر معاصر ايران به‌شمار می‌رود که توسط نیما‌یوشیج (با شعر "قنووس" که اثری کاملاً نمادین و رمزی است) بنيان‌گذاري شد. پس از نیما شاعرانی چون شاملو، اخوان و فروغ فرخ‌زاد اين جريان ادبی را ادامه داده و به اوچ رسانيدند. جامعه‌گرایی و نمادگرایی دو ویژگی اساسی اشعار در اين جريان است. شاعران اين جريان با زبانی سمبولیک و تأویل‌بردار، مسائل سیاسی - اجتماعی زمانه خویش را در شعر منعکس می‌کنند.

از آنجايی که مهدی اخوان ثالث از سرآمدان اين جريان ادبی به‌حساب می‌آيد، نگارنده بر آن است پس از ارائه مقدماتی در زمينه مکتب سمبولیسم و اصول و ویژگی‌های آن به تحليل و بررسی اين جريان ادبی در شعر او بيردازد.
کليدوژها: شعر معاصر، سمبولیسم اجتماعی، مهدی اخوان ثالث

۱. مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

۲. دانشجوی دکتراي زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تهران

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۲/۰۱

تاریخ وصول: ۹۰/۰۲/۰۱

مقدمه

در دهه‌های سی و چهل شمسی در شعر معاصر ایران، گرایش‌ها و جریان‌های گوناگونی به وجود آمد که در هر یک، آثار و اشعار بسیاری چاپ و منتشر شد. برخی از این آثار از زمرة خواندنی‌ترین و ماندگارترین نمونه‌های شعر و ادب فارسی به‌شمار می‌روند.

یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین این جریان‌ها، جریانی است که از آن با عنوان "سمبولیسم اجتماعی" (شعر رمزگرای جامعه‌گرا) یا "شعر نو حماسی و اجتماعی" تعبیر می‌شود. در این جریان با شاعرانی رویه‌رو هستیم که برخلاف شاعران جریان شعر رمانیک عاشقانه و فردگرای دهه‌های بیست و سی، هم‌چون گلچین گیلانی، فریدون توللی، فریدون مشیری، فریدون کار و حسن هنرمندی، عمدهً توجّه‌شان به مسائل سیاسی - اجتماعی و مشکلات و آرمان‌های مردم است؛ هم‌چنین شعر این جریان از پشتونه نوعی درک و دریافت فکری و فلسفی برخوردار است و همین مسأله، شعر این شاعران را از اشعار "شاعران رمانیک جامعه‌گرا و انقلابی" که با حفظ هویت و شخصیت غنایی و رمانیک خود، گوش‌چشمی نیز به مسائل اجتماعی و سیاسی دارند، متمایز می‌کند؛ همین طور اعتقاد این شاعران به تعهد و التزام در برابر جامعه و اصول انسانی و اخلاقی، شعر این جریان را از اشعار غیرمعهدهانه و فردگرایانه "موج نو" (پیروان احمد رضا احمدی) و شعر "حجم‌گرا" (طرفداران یدالله رؤیایی) که داعیه‌دار نظریه "هنر برای هنر" یا "شعر محض و ناب" بودند، جدا می‌کند. خلاصه این‌که جریان سمبولیسم اجتماعی نوعی شعر نیمایی است با محتواهای اجتماعی و فلسفی و روشن‌بینانه؛ شعری که هدف آن بالا بردن ادراک و بینش هنری و اجتماعی است و غالباً پیامی اجتماعی و انسانی در آن بازگو می‌شود؛ شعری که هم با احساس خواننده سر و کار دارد و هم با ادراک و اندیشه او

در تماس است و می‌خواهد که خواننده چشم و گوش خود را باز کند و همه چیز را ببیند و حس کند؛ از این‌رو در این جریان ادبی مسئله فرد از میان می‌رود و هر چه هست، اجتماعی است. در این نوع شعر حتی عشق که نوعی گرایش فردی است، جنبه اجتماعی پیدا می‌کند (رک. زرین‌کوب، ۱۳۵۸: ۱۲۳-۱۲۴).^(۲۰)

نیما یوشیج با شعر "ققنوس" که اثری نمادین است، اولین کسی است که این جریان ادبی را در ادبیات معاصر ایران بنیان‌گذاری کرد. پس از وی شاعرانی چون شاملو، اخوان و فروغ این جریان ادبی را ادامه دادند و به اوچ رسانیدند (رک. شمیسا و حسین‌پور، ۱۳۸۰: ۲۰).

در این پژوهش، نگارندگان بر آن شدند تا درباره جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر اخوان غور و بررسی کنند؛ البته در مورد موضوع پژوهش، تاکنون کتاب یا مقاله مستقلی نوشته نشده است و هر چه موجود است به صورت مطالبی پراکنده در خلال احوال او در بعضی کتب و مقالات آمده است؛ بنابراین نگارنده در این مقاله بر آن است تا پس از ارائه مقدماتی در زمینه مکتب سمبولیسم و بررسی اصول و ویژگی‌های آن، به تحلیل این جریان ادبی در شعر مهدی اخوان ثالث پردازد.

الف) سمبولیسم چیست؟

سمبل را در فارسی رمز، مظہر و نماد می‌گویند. آنچه ما به عنوان نماد می‌شناسیم یک اصطلاح است. «نماد چیزهای گنج و ناشناخته و پنهان ماست. یک کلمه زمانی نمادین می‌شود که چیزی بیش از مفهوم آشکار و بدون واسطه خود داشته باشد، این کلمه یا نمایه، جنبه ناخودآگاه گسترده‌تری دارد که هرگز نه می‌تواند به گونه‌ای دقیق مشخص شود و نه به طور کامل توضیح داده شود و هیچ کس هم امیدی به انجام این کار ندارد» (یونگ، ۱۳۷۷: ۱۶).

سمبولیسم (symbolism) در معنی اصطلاحی، نام یکی از مکاتب ادبی است که در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی پس از مکاتبی چون کلاسیسیسم، رمانیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در اروپا شکل و مانند همه مکاتب ادبی اروپایی، کم و بیش، بر روند تحولات و تطوّرات ادبی سایر ملل نیز تأثیراتی را بر جای گذاشت. شعر و ادب معاصر فارسی نیز از حوزه نفوذ و تأثیر این مکاتب و از جمله مکتب سمبولیسم به دور نماند تا آن‌جا که از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از خاستگاه‌ها و سرچشمه‌های مهم جریان شعری سمبولیسم اجتماعی فارسی، مکتب سمبولیسم اروپایی قلمداد شده است.

چارلز چدویک در کتاب "سمبولیسم" از این مکتب چنین تعریفی ارائه می‌دهد: «سمبولیسم را می‌توان هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیم و نه به وسیله تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموس؛ بلکه از طریق اشاره به چگونگی آن‌ها و استفاده از نمادهایی بی‌توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانست» (چدویک، ۱۳۷۵: ۱۱-۱۵).

ب) اصول و ویژگی‌های مکتب سمبولیسم

به طور خلاصه می‌توان عمدۀ ترین ویژگی‌های سمبولیسم را به شرح ذیل برشمرد:

- ب - ۱) بیان افکار و عواطف از طریق استفاده از نمادها و نشانه‌های شخصی.
- ب - ۲) از آن‌جا که «شاعران نمادگرا اصراری به تصریح احساس‌ها و دریافت‌های خود ندارند و معتقدند که حالت‌ها و احساس‌های شاعرانه، مبهم و خاص و حاصل لحظه‌های جذبه و مکاشفه شاعر است» (میرصادقی، ۱۳۷۶: ۲۸۵)، درک و دریافت اشعار این شاعران نیز در اکثر موارد مشکل و نیازمند رمزگشایی و تأویل است و چه‌بسا که افراد مختلف، قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی از یک شعر داشته باشند.
- ب - ۳) از ویژگی‌های مهم این مکتب آن است که شاعران آن، در اشعار خویش از

بسیاری از قواعد و قوانین ادبی و عروضی کلاسیک و سنتی عدول کردند و با کوتاه و بلند کردن مصروع‌ها، "شعر آزاد" و با کنار نهادن وزن و قافیه، "شعر سپید" را ابداع کردند (رک. شمیسا و حسین‌پور، ۱۳۸۰: ۲۹).

ب - ۴) توجه به آهنگ و موسیقی کلمات «شعرای سمبولیست» معتقد بودند که شعر باید از راه آهنگ کلمات، حالات روحی و احساساتی را که امکان بیان مستقیم آن‌ها نیست، به خواننده یا شنونده القا کند. بدین ترتیب، برای شعر مقامی مشابه و همسان با موسیقی قائل بودند» (داد، ۱۳۷۱: ۱۷۳).

ب - ۵) سمبولیست‌ها معتقد بودند که «تا حد امکان باید از واقعیت عینی دور و به واقعیت ذهنی نزدیک شد» (سیدحسینی، ۱۳۷۶: ۵۴۳).

ب - ۶) عدم توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی و عدم اعتقاد به تعهد و رسالت اجتماعی شعر و گرایش به شعر ناب و محض.

ب - ۷) عدم اعتقاد به جنبه‌های تعلیمی و آموزنده‌گی ادبیات و شعر.

ب - ۸) ترجیح تصویر و تخیل بر تفکر و تعقل (رک. شمیسا و حسین‌پور، ۱۳۸۰: ۳۰).

پ) سمبولیسم اجتماعی فارسی و مکتب سمبولیسم

اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین ویژگی‌های جریان شعری سمبولیسم اجتماعی فارسی با ویژگی‌های مکتب سمبولیسم به عمل آوریم، به وجود شباهت‌ها و تفاوت‌هایی، پی می‌بریم:

پ - ۱) شباهت‌ها

پ - ۱ - ۱) در جریان شعر سمبولیسم اجتماعی فارسی نیز همانند مکتب سمبولیسم، برای بیان افکار و عواطف از زبان و بیان سمبولیک و نمادین استفاده شده است.

□ ۸۴ پژوهش‌های نقدادبی و سبک‌شناسی (علمی - پژوهشی)، سال دوم، شماره ۲ (پی‌درپی ۶)، زمستان ۱۳۹۰

پ - ۱ - ۲) زبان شعر در جریان سمبولیسم اجتماعی فارسی نیز همانند زبان شعر در مکتب سمبولیسم، مبهم، پیچیده و تأویل‌بردار است؛ به گونه‌ای که نمی‌توان معنی مشخص و مورد اتفاقی از اشعار شاعران این جریان به دست داد.

پ - ۱ - ۳) در این جریان نیز همانند مکتب سمبولیسم، بسیاری از قواعد ادبی و عروضی سنتی دست‌خوش تغییر شد؛ به گونه‌ای که تلاش‌های نیما یوشیج را در کوتاه و بلند کردن مصراع‌ها و ایجاد آزادی‌هایی در حوزه قافیه و در نتیجه ابداع "شعر آزاد" می‌توان با تلاش‌های پل ورلن و استفان مالارمه در ایجاد "شعر آزاد" در زبان فرانسه مقایسه کرد؛ همان‌گونه که می‌توان کوشش‌های احمد شاملو را در عدول از وزن شعر و ایجاد "شعر سپید" با کوشش‌های آرتور رمبو در ابداع "شعر بی‌وزن و سپید" در شعر فرانسه مقایسه کرد.

پ - ۱ - ۴) از نظر توجه به آهنگ و موسیقی کلمات و استفاده از آن در جهت القای بهتر افکار و عواطف نیز، هم در مکتب سمبولیسم اجتماعی فارسی، شاهد شباهت‌های نزدیکی هستیم. در این زمینه، به ویژه تلاش‌های شاملو و فروغ فرخ‌زاد در جایگزین کردن موسیقی کلمات به جای موسیقی حاصل از وزن درخور توجه است (رک. شمیسا و حسین‌پور، ۱۳۸۰: ۳۱).

پ - ۲) تفاوت‌ها

پ - ۲ - ۱) برخلاف شاعران سمبولیست فرانسه که تحت تأثیر فلسفه افلاطون، شاعر را شاهدی می‌دانستند که می‌تواند از پس دنیای واقعی، صور آرمانی و هستی مطلق را به نظاره بنشینند (رک. داد، ۱۳۷۱: ۱۷۳)، عمدتاً تکیه و تأکید شاعران سمبولیست فارسی بر عینیت و واقعیت موجود و این جهانی، نه صور آرمانی و ایده افلاطونی بود؛ توضیح آن‌که، از نظر فکری، سمبولیسم بیشتر تحت تأثیر فلسفه ایدئالیسم بود که از متفاوتیک الهام

می‌گرفت (رک. سیدحسینی، ۱۳۷۶: ۵۴۳-۵۵۱) در حالی که یکی از ویژگی‌های مهم جریان سمبولیسم اجتماعی فارسی گرایش به واقع‌گرایی و رئالیسم است (رک. شمیسا و حسینپور، ۱۳۸۰: ۳۲).

پ - ۲ - (۲) از مهم‌ترین تفاوت‌های مکتب سمبولیسم اروپایی با جریان شعر سمبولیسم اجتماعی فارسی این است که شعر سمبولیک فارسی، شعری است که در برابر مسائل و مفاهیم سیاسی - اجتماعی، آرمان‌ها، آرزوها و درد و دریغ‌های انسانی، خود را متعهد و مسئول می‌داند و جامعه‌گرایی از ویژگی‌های محوری و بنیادین آن است؛ در حالی که شاعران سمبولیست اروپایی به دلیل گرایش به شعر محض و ناب، غالباً اعتقاد و التزامی به مسائل سیاسی - اجتماعی ندارند و پرداختن به این مفاهیم را خارج از حدود و وظایف شاعر می‌دانند.

پ - ۲ - (۳) شاعران نمادگرای فارسی برای شاعر، رسالت خاصی قائل‌اند و معتقدند که شعر باید حاوی پیغام باشد؛ در حالی که شاعران سمبولیست اروپایی مانند شاعران پیرو مکتب زیبایی‌گرایی، هیچ‌گونه جنبه تعلیمی و آموزنندگی برای شعر قائل نبودند.

پ - ۲ - (۴) مکتب سمبولیسم که ریشه در فلسفه ایدئالیسم دارد، برای درک حقیقت به تصور و تخیل بیش از تفکر ارزش می‌دهد، به همین دلیل روایا و تخیل که پوزیتیویسم و رئالیسم می‌خواست آن را از عالم ادبیات برآورد، دوباره با سمبولیسم وارد ادبیات شد، اما در مقابل، «در جریان شعر سمبولیک فارسی در کنار عنصر تخیل، به درک و دریافت‌های فکری و فلسفی اهمیت بسیاری داده می‌شود و اصولاً یکی از ویژگی‌های محتوایی اشعار در این جریان، متفکرانه بودن آن‌هاست» (شمیسا و حسینپور، ۱۳۸۰: ۳۲؛ نیز رک.

سیدحسینی، ۱۳۷۶: ۵۴۳).

بدین ترتیب، از میان هشت ویژگی که برای مکتب سمبولیسم بر شمردیم، جریان شعر سمبولیسم اجتماعی فارسی در چهار ویژگی با مکتب سمبولیسم همسانی و همسویی

□ پژوهش‌های نقدادی و سبک‌شناسی (علمی - پژوهشی)، سال دوم، شماره ۲ (پی‌درپی ۶)، زمستان ۱۳۹۰

شایان توجهی دارد و این همانندی و هماهنگی گاه تا بدان حد است که جز بیان تأثیرپذیری شاعران نمادگرای فارسی از شاعران مکتب سمبولیسم، هیچ توجیه و محمل پذیرفتمنی دیگری برای آن نمی‌توان ارائه داد.

ت) سمبولیسم اجتماعی در شعر اخوان ثالث

۱) جامعه‌گرایی از نظر اخوان ثالث

مسئله جامعه‌گرایی یکی از ارکان جریان سمبولیسم اجتماعی بهشمار می‌رود. این مسئله در شعر فارسی سابقه‌ای حدوداً صد ساله دارد و به اولین تلاش‌هایی که شاعران "عصر بیداری" چون نسیم شمال، عشقی، عارف، فرخی یزدی، دهخدا، ادیب‌الممالک و دیگر شعرای عهد مشروطه در جهت پرداختن به مسائل اجتماعی و مفاهیمی از قبیل آزادی، انقلاب، قانون، وطن، مردم، تعلیم و تربیت داشته‌اند، باز می‌گردد؛ اما در نظر اخوان جامعه‌گرایی شاعران عهد مشروطه، حالتی عصیانی و انقلابی و ناگزیر، شعاری و شتاب‌زده و سطحی دارد و کمتر با اندیشه و روشن‌بینی همراه است و مهم‌تر از آن، این‌که زبان و شیوه بیان در اشعار این شاعران کمتر صبغه هنری و شعری و زیبایی‌شناختی به خود می‌گیرد و غالباً به زبان گفتاری و نثر نزدیک است (رک. اخوان ثالث، ۱۳۶۹ ب: ۴۲ - ۴۳). با توجه به گفته‌های اخوان، گرچه جامعه‌گرایی و توجه به دردها و آمال و آرمان‌های مردم از عهد مشروطه وارد شعر فارسی شده است، اما حل و هضم کردن این مسائل در شعر و یافتن زبان و شیوه بیان و شکل و قالب مناسبی برای طرح آنها و خلاصه تبدیل کردن آن "شعارهای اجتماعی و سیاسی" به "شعر اجتماعی و سیاسی" کاری است که نیما و پیروان راستین او موفق به انجام آن شده‌اند. خود مهدی اخوان ثالث یکی از شاعران است که نسبت به اجتماع و مردم و آرمان‌های انسانی، خود را متعهد و مسئول می‌دانست و بر این باور بود که هنر و شعر باید در خدمت اجتماع و تعالی نوی بشر باشد. وی با

سروده‌های خود، نوعی روح تعهد و التزام نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی را در کالبد شعر فارسی می‌دمید و به قول خودش: «... من شعرم بی قصد و غرض نیست و همیشه ابعاد شعر من، ابعاد اجتماعی است، سیاسی است» (اخوان ثالث، ۱۳۶۹، الف: ۴۶).

ت - ۲) نمادگرایی در اشعار سیاسی - اجتماعی اخوان ثالث

نمادگرایی در خدمت جامعه‌گرایی، مختصّه اصلی و محوری اشعار جريان سمبولیسم اجتماعی است. گرایش نیما و پروان او مانند مهدی اخوان ثالث و شاملو به زبان سمبولیک و نمادین بی‌تأثیر از آشنایی آنان با مکتب سمبولیسم اروپایی نیست؛ به ویژه آن‌که نیما به عنوان سردمدار این جريان، خود زبان فرانسه را خوب می‌دانست و در نتیجه با ادبیات فرانسه و مکاتب ادبی آن آشنایی نزدیک داشت. گذشته از آن، می‌دانیم که شعر برخی از شاعران سمبولیست اروپایی، در همان سال‌ها به زبان فارسی ترجمه شده بوده است؛ حمید زرین‌کوب در این مورد می‌نویسد: «این زبان و شکل تازه که نیما به خلق آن دست می‌یابد، ظاهراً با آگاهی او از زبان و فرهنگ و ادب فرانسوی و خاصه آشنایی او با شیوه‌های رمانیسم و سمبولیسم و به خصوص شعر رمبو، ورلن و استفان مالارمه بی‌ارتباط نیست و ظاهراً نیما با آشنایی و اطلاع از انقلابی که در شعر فرانسوی رخ داده است به شعر فارسی که سنت و تکرار، آن را فرسوده و بی‌حاصل کرده است، جان تازه‌ای می‌دهد» (زرین‌کوب، ۱۳۵۸: ۱۲۶).

زبان سمبولیکی که نیما در اشعاری چون "داروگ"، "برف"، "مرغ آمین" و "ناقوس" از آن بهره می‌گیرد و پس از او مورد توجه و تقلید شاعران دیگر قرار می‌گیرد، حاصل تعامل و تزاحم چند مسأله است: از یک سو شاعران این جريان، نسبت به مسائل سیاسی - اجتماعی در خود احساس تعهد می‌کنند و توجه به مردم و دردها و آرمان‌ها و آرزوهای آنان را رسالت خود می‌دانند و از سوی دیگر به دلیل وجود جوّ خفقان، اختناق، ترس،

تهدید و سانسور نمی‌توانند به تعهد و رسالت اجتماعی و سیاسی خود، جامه عمل پیوشنده ناچار باید به زبان و بیانی غیرمستقیم و تأولی بردار، یعنی زبان رمز و اشاره و سمبول، رو آورند تا در عین پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی از تبعات و آفات آن در امان بمانند.

با خواندن مجموعه‌های اخوان درمی‌یابیم که زمینه اصلی شعرهای او را عواطف ناشی از تأثیرات اجتماعی رقم می‌زند. شعر او سرگذشت مهر و کین، یأس و امید، عشق و نفرت، غم و شادی، درد و دریغ و حمله و گریز است، اما محور اصلی تمام این عواطف، اجتماع است. کمتر شعری از اخوان هست که اثری از دردهای مردم و فضای مسلط بر جامعه را در آن نبینیم.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که نتیجه اتحاد شوم استبداد داخلی بود با لو رفتن اسامی مبارزین، اخوان، نیما و دیگران به زندان افتادند. دیگران با امضای توبه‌نامه‌هایی آزاد شدند؛ ولی اخوان حاضر به این کار نشد و حتی به خواهش مادر خویش نیز عمل نمی‌کند:

«گویدم بنویس و راحت شو - به رمز

(اخوان ثالث، ۱۳۶۱: ۶۲ - ۶۴) تو عجب دیوانه و خودکامه‌ای»

و حتی در زندان، عاملان اسارت خویش را خار و خس می‌داند «شکوفه هنر، ظلم بین که گردون کرد / اسیر پنجه یک مشت خار و خس ما را» (اخوان ثالث، ۱۳۶۳: ۱۴). در نهایت با سروden شعری و با پادرمیانی برخی دوستان خود از زندان رهایی می‌یابد و البته این شعر نیز به رمز است: «سودند سر به خاک رضاکاره‌های قوم / من مرد هیچ‌کاره چه خاکی به سر کنم» (قرایی، ۱۳۷۰: ۵۴). این شعر خود دلالت بر اجبار شاعر و حتی اکراه وی، از اظهار ارادت نسبت به استبداد دارد.

اخوان همانند دیگر سرایندگان شعر نو حماسی به جای زبان صریح سیاسی از زبان

سمبلیک و نمادین بهره گرفته است. اشعار زیر حاصل این تاکتیک است: زمستان (۱۳۳۴)، باغ من (۱۳۳۵)، قاصدک (۱۳۳۸)، چون سبوی تشنه (۱۳۳۵)، میراث خرانی (۱۳۳۵)، بازگشت زagan (۱۳۳۵)، آخر شاهنامه (۱۳۳۶)، قصیده تسلی و سلام (۱۳۳۵).

برای نمونه، در شعر سمبولیک زمستان که تاریخ سرودن آن دی ماه ۱۳۳۴ است، عمق نگاه و وسعت دید شاعر را نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی شاهد هستیم. در این شعر، شاعر تمام زوایای پیدا و پنهان جامعه و محیط خویش را برای مخاطب ترسیم کرده است.

«سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت،

سرها در گرگیان است

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید نتواند

که ره تاریک و لغزان است

و گر دست محبت سوی کس یازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است»

(اخوان ثالث، ۹۷: ۱۳۵۴)

آنچه که شاعر در این شعر توصیف می کند، زمستان طبیعت نیست؛ بلکه شاعر با زبان سمبولیک، زمستان استبداد را توصیف می کند که به دنبال نهضت ملّی به وجود آمده و "سرمای سخت" تهدید و سرکوب دولت نظامی زاهدی است که جانشین دولت مردمی پیشین شده است. وی در ادامه شعر "مردم سرماده‌ای" را تصویر می کند که همه نسبت به یکدیگر بیگانه‌اند. افسرده و ناامید از فرا رسیدن روشنایی دیگر فریب صحیح کاذب را نمی خورند، به باده فروش فراموشی پناه می بردند و چراغ باده را تنها روشنگر شب‌های

۹۰ □ پژوهش‌های نقدادبی و سبک‌شناسی (علمی - پژوهشی)، سال دوم، شماره ۲ (پی‌درپی ۶)، زمستان ۱۳۹۰

غم‌زده و تاریک خود می‌دانند. بالاخره در بند آخر تصویر خویش را از جامعه به کمال می‌رساند:

«سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت

هوا دل‌گیر، درها بسته، سرها در گربیان، دست‌ها پنهان

نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین

درختان اسکلت‌های بلور آجین

زمین دل‌مرده، سقف آسمان کوتاه

غبار آلوده، مهر و ماه

زمستان است»

(همان: ۹۹)

آنچه از هوا، ظاهر خانه، حالت عابران، درختان، زمین، آسمان، ماه و خورشید با ایجاز تمام گفته شده، نمایشی است محسوس و گویا از فصل سرد؛ اما در عین حال در پس هر جزء از آن گوشه‌ای از اجتماع ترسیم شده که چون همه در کنار یکدیگر قرار گیرد، تابلویی تمام به دست می‌دهد از زمستانی که شاعر در جان خویش و در دل جامعه احساس می‌کند. زمستانی که امید در این تابلو زنده و پایدار نقش کرده است. زمستان امید است، تصویری شاعرانه از پدیده و تجربه‌های اجتماعی است (رک. یوسفی، ۱۳۶۹: ۲۰) و یا این‌که در شعر "باغ من" با زبان سمبولیک این چنین به تشریح مسائل سیاسی و اجتماعی زمان خود می‌پردازد:

«آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر با آن پوستین سرد و نمناکش

باغ بی برگی روز و شب تنهاست

با سکوت پاک غمناکش

ساز او باران، سرو دش باد

جامه‌اش شولای عربیانی است
ور جز اینش جامه‌ای باید
با فته بس شعله زر تار پودش باد
گو بروید یا نروید هر چه در هر جا که خواهد یا نمی‌خواهد
باغبان و رهگذاری نیست
باغ نومیدان
چشم در راه بهاری نیست
کز چشمش پر توگرمی نمی‌تابد
ور به رویش برگ لبخندی نمی‌روید
باغ بی برگی که می‌گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه‌های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک
می‌گوید
باغ بی برگی
خنده‌اش خونی است اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افshan زردش می‌چمد در آن
پادشاه فصل‌ها پاییز»

(اخوان ثالث، ۱۳۵۴: ۳۲)

شاعر در این شعر که در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی دوره خود سروده، باغ رارمز و نمادی از کل کشور گرفته و عنوان شعر را باغ من گذاشته تا سر نخ و کلیدی باشد برای خواننده هوشمندی که از پوسته شعر به معز آن راه می‌باید. از این زاویه فضای مملو از غم و نالمیدی، تنها‌بی و حسرتی که در باغ، سایه افکنده، بیان‌گر اوضاع کشور در دو سه سالی است که از کودتا می‌گذرد بر این اساس رمزگشایی شعر به قرار زیر است:
باغ: کشور / باغبان: حامی و راهنمای / رهگذار: همراه، یار / بهار: آزادی / میوه‌ها:

آزادی خواهان زندانی، مبارزان شهید / پاییز: حکومت مستبد، خفقان / اسب زرد: ارتش.

اخوان در این شعر، پاییز را در چند نما یا چند لایه معنایی به تماشا می‌گذارد:

۱. پاییز با تمام زیبایی‌هایی که به وسیله تغییر رنگ و فضا در باغ می‌آفریند؛ ابر پاییزی، آسمان باغ را پوشانده است و در زمینش خلوتی پاک و معصومانه جریان دارد. تنهایی و سکوت‌ش غم‌انگیز است.

۲. نمای دیگر پاییزی است که باغ را از آنچه داشته محروم می‌کند. برگ و بارو بهارش را می‌گیرد. رهگذارانش را می‌راند و میوه‌هایش را می‌ریزد....

۳. حکومت استبدادپیشه‌ای که شادی و آزادی را از مردم گرفته و اصحاب فکر و قلم را به حبس و هجرت و هلاکت کشانده است.

نتیجه

بنابر آنچه که گفته شد می‌توان این چنین نتیجه‌گیری کرد: جریان سمبولیسم اجتماعی جریانی است که نسبت به اجتماع و مردم و آرمان‌های انسانی و اخلاقی خود را متعهد و مسئول می‌داند و برای شاعر مسئولیت و رسالت اجتماعی و سیاسی قائل است.

مهدی اخوان ثالث به عنوان یک شاعر که پیرو این جریان ادبی است با زبانی حماسی و تأثیرگذار و نافذ و قاطع برخلاف شاعران جریان رمانتیسم اجتماعی و انقلابی که در آن از زبانی نرم و روان و غنایی برای بیان مسائل سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کنند، در این جریان از زبانی تند و شدید و حماسی برای بیان مقاصد خود بهره گرفته است. خصیصه اصلی شعر اخوان، بهره‌گیری وی از زبان سمبولیک و نمادین است؛ همین بیان نمادین موجب می‌شود تا اشعار جامعه‌گرایانه و متعهدانه وی از حالت شعار سیاسی و اجتماعی ساده و صریح خارج و به شعر اجتماعی و انسانی تبدیل شود. این نمادگرایی هم‌چنین موجب می‌شود تا شعروی، عمق و وسعت بسیاری بپذیرد و از حالت "تک‌معنایی" به مرتبه "چندمعنایی" یا "فرامعنایی" فرا رود و تفسیرها و تأویل‌های مختلفی را برتابد.

منابع

الف) کتاب‌ها:

۱. اخوان ثالث، مهدی. (۱۳۶۱). آخر شاهنامه. ج ۷. تهران: مروارید.
۲. ______. (۱۳۶۳). ارغونون. ج ۶. تهران: مروارید.
۳. ______. (۱۳۵۴). زمستان. تهران: مروارید.
۴. ______. (۱۳۶۹). بداعی و بدعتهای عطا و لقای نیما یوشیج. تهران: بزرگمهر.
۵. چدويك، چارلز. (۱۳۷۵). سمبوليسم. ترجمه مهدی سحابي. تهران: مرکز.
۶. داد، سيما. (۱۳۷۱). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.
۷. زرين‌کوب، حميد. (۱۳۵۸). چشم‌انداز شعر نو فارسي. تهران: توسع.
۸. سيدحسيني، رضا. (۱۳۷۶). مكتب‌های ادبی. ج ۰. تهران: نگاه.
۹. قرابي، يدالله. (۱۳۷۰). چهل و چند سال با اميد. تهران: بزرگمهر.
۱۰. ميرصادقی، ميمنت. (۱۳۷۶). واژه‌نامه هنر شاعري. ج ۲. تهران: كتاب مهناز.

ب) مقالات:

۱۱. اخوان ثالث، مهدی. (الف). "در پرتو چراغ آن سخن‌سنچ". گفتگوی محمد محمدعلی با اخوان ثالث. در کلک. شهریور ۱۳۶۹. شماره ۶. صص ۴۰-۵۰.
۱۲. شميسا، سیروس. حسین‌پور، علی. (۱۳۸۰). "جريان سمبوليسم اجتماعي در شعر معاصر ايران". در مدرس علوم انساني. پايز ۱۳۸۰. شماره ۲۰. صص ۲۷-۴۲.
۱۳. يوسفي، غلام‌حسين. (۱۳۶۹). "زمستان اميد". در کلک. شهریور ۱۳۶۹. شماره ۶. صص ۱۶-۲۱.