

نقد ساختارگرایانه اشعار دایره وار منوچهر آتشی؛ (در مجموعه‌ی آواز خاک)

دکتر مهدی نیک منش؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

Nikmanesh44@yahoo.com

صدف گلمرادی؛ دانش آموخته دکتری دانشگاه الزهراء و مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران

Sgol_00055@yahoo.com

چکیده

شعر امروز، با توجه به رهایی از قید و بند مصراع و بیت، توانسته است با استفاده‌ی زیرکانه از دیگر امکانات و اختیارات شاعر ساختی متفاوت و معماری دیگرگونه تری از زبان و ادبیات را به نمایش بگذارد. ایده‌ی ساختارگرایان، یکی از نظریه‌هایی است که با ژرف‌نگری در این کاربردهای هنرمندانه پرده از راز این زیبایی‌آفرینی‌های نظام‌مند می‌گشاید. اگر با این رویکرد ساختارگرایانه _که زیبایی چیزی نیست جز ترکیبی از اجزایی که با نظم و ترتیب کنار هم قرار گرفته اند و هر جزء حد و اندازه‌ی خود را نگه داشته است- به آثار هنری، و به طور مشخص شعر، بنگریم و نیز روش و دیدگاه آنان را در تفسیر متون به کار ببریم می‌توانیم با نگاهی متفاوت افق‌های جدیدی را در کشف ساختارهای نو به روی ادبیات فارسی بگشاییم.

نگارندگان با بررسی ساختارگرایانه‌ی قطعات دایره وار مجموعه‌ی «آواز خاک» منوچهر آتشی، یعنی آن بخش از اشعار او که به انحای مختلف دارای مطلع و مقطعی یکسان یا تاحدی مشابه هستند، سعی نموده اند در دو سطح لفظ و معنا عناصری چون موسیقی درونی و بیرونی، بومی‌گرایی، عاطفه‌ی شعری، تقابل و تضاد، و ساخت روایت‌گونه را مستند به متن معرفی و تبیین کنند. این عناصر افزون بر ایجاد انسجام طولی در اشعار منتخب، زمینه‌ساز بروز خصوصیتی یکسان در همه‌ی آنها گشته، هویتی واحد و نظمی منطقی و مکرر به اشعار بخشیده‌اند.

کلیدواژه‌ها: منوچهر آتشی، ساختارگرایان، آواز خاک، اشعار دایره وار.

مقدمه

ساختارگرایی بر این نظریه تکیه دارد که همه‌ی پدیده‌ها نظام و یا محصول یک نظام هستند و نه مجموعه‌هایی که از اجزای جداگانه و بدون ارتباط با یکدیگر به وجود آمده باشند. اگر چه اغلب پیشینه‌ی ساختارگرایی را به ایده‌های فردینان دوسوسور در قرن بیستم تقلیل می‌دهند، در واقع می‌توان سر رشته‌ی این اندیشه را به ایده‌های ارسطو در قبل از میلاد رساند؛ آن جا که او تراژدی را برآیند همکاری شش جزء آن می‌داند، در حقیقت اجزای تراژدی و سازه‌های تشکیل دهنده‌ی آن را مشخص می‌کند. (ارسطو، ۱۳۳۷: ۷۹-۶۷) نمونه‌ی متاخرتر این اندیشه در میان متفکران اسلامی، در نظریه‌ی نظم عبدالقاهر جرجانی و بخصوص کتاب دلائل الاعجاز او مشاهده می‌شود که زیبایی و اعجاز اثر ادبی را در گرو روابط میان کلمات در محور عمودی و افقی یا به بیان امروز در محور همنشینی و جاننشینی می‌بیند.^۱

ساختارگرایان به زبان همچون یک سیستم و نظام می‌نگرند. (اسکولز، ۱۳۸۳: ۳۸) آنان به دنبال کشف معنای آثار ادبی نیستند، بلکه بیشتر طالب آنند که قواعد و قراردادهای ضمنی موثر در یک اثر را که منجر به آفرینش معنای خاصی در آن می‌گردد روشن نمایند. (Cudedon, 1982: 662) به بیان دیگر، ساختارگرا قصد تبیین این مساله را دارد که چگونه یک خواننده‌آگاه می‌تواند با تعیین نظام بنیادین حاکم بر متن ادبی به شیوه‌ای تقریباً علمی دستور زبان و قواعد حاکم بر اثر را کشف نماید. (Abrams, 1999: 301) آنها معتقدند هر نظام ساختاری‌ای که بتواند

در شعر مشخص کنند حتما ساختاری شعری است. بنابراین، هیچ فرمولی مکانیکی را برای تفسیر شعر ارائه نمی‌دهند. (اسکولز، ۱۳۸۳: ۷-۵۶) آن‌گونه که اسمیت سان می‌گوید، تاکید بر روابط میان اجزاء، توجه ساختارگرا به همزمانی به جای در زمانی، ذکر این مبحث که «ساختارها در زیر سطح رو ساخت قرار دارند» و وجود عمومی ساختارها و روابط لازم بین آنها مهمترین شاخص‌های مد نظر ساختارگرایان است. (گورین، ۱۳۸۳: ۲۹۴)

بررسی نظام‌مند اشعار موفق از جمله نگرش‌های نوین نقد ادبی در ایران است. منوچهر آتشی یکی از شاعران معاصر ایران است که سبک منحصر به خود را به دامنه‌ی متنوع شعر فارسی افزود. منتقدان معاصر او را در رده‌ی شاعران سمبلیک اجتماعی دانسته‌اند و با تکیه بر آثار نخستینش، بومی‌گرایی را مهمترین شناسه‌ی شعر او معرفی کرده‌اند. (تمیمی، ۱۳۷۸: ۳۶۱ و مختاری، ۱۳۷۸: ۴۳).

این مقاله، قصد دارد ساختار اشعار مدور آتشی و نیز ابزاری را که وی برای آفرینش نظام این اشعار به خدمت گرفته، معرفی کند. به عبارت دیگر، قواعد و قراردادهای ضمنی حاکم بر شعر آتشی را که منجر به نوع خاص معنایی شده، ارائه دهد. همچنین سعی می‌کند با کشف و ارائه‌ی ساختار واحد و نظام منسجم اشعار دایره وار وی - که با استفاده از امکانات لفظ و معنی مانند موسیقی درونی و بیرونی، عاطفه، شکل روایی، تضادها و تناسب‌ها، نظم دورانی حاکم بر این اشعار حاصل شده است - ضمن آن که گامی در جهت کشف و شناخت مختصات سبکی او بردارد، فرم واحد آن را معرفی کرده، تصوّر صرف تصویری بودن اشعار شاعر را که با تعبیر «شعر آتشی تصویری است نه فرم» (براهنی، ۱۳۸۰: ۱۸۷۶ و مختاری، ۱۳۷۸: ۶۸) مورد تردید قرار دهد.

این پژوهش بر زبان شعر آتشی در مجموعه‌ی «آواز خاک» - دومین و به نظر نگارندگان موفق‌ترین اثر او - متمرکز است. «ترکیب همگون و مناسب صورخیال و مضمون در کنار فضا سازی‌های تصویری، این دفتر را به سطحی رسانده که بتوان برخی اشعارش را با شعرهای خوب نیما مقایسه کرد. صور خیال [آن] هنوز متعلق است به اقلیم جنوب و لذا اصالت دارد.» (زرقانی، ۱۳۸۳: ۶۰۳) محمد مختاری وجه تمایز و نیز برتری آواز خاک را در مقایسه با سایر مجموعه‌های شعری آتشی در رفتار نسبتاً متشخص و استوار آن می‌بیند و نیز نوع رابطه‌ای را که آتشی توانسته است میان درون مایه و صنعت شعر در این دفتر برقرار کند در این موفقیت مهم می‌داند. (مختاری، ۱۳۷۸: ۶۴).

نگارندگان در این مقاله، تنها به بررسی اشعار مدور این اثر اکتفا کرده‌اند. منوچهر آتشی وامدار الگوهای زبانی معاصر است. اما این اشعار دایره‌وار با شگردهای نو ویژگی‌ای سبکی برای شاعر به شمار می‌آیند و تا حدودی یادآور ردالمطلع‌های شعر کلاسیک و «شیوه برگردان» در اشعار نیما است که در پژوهش‌های متأخرتر با عنوان‌هایی چون «شعر دوری» نیز از آن یاد کرده‌اند. (نیک‌منش، ۱۳۸۴: ۹) این اشعار در مجموع بر محور تکرار شکل می‌گیرند؛ مهمترین شاخصه‌های دیداری آن‌ها را بخش‌هایی از شعر همچون نیم مصرع‌ها، بیت، سطر یا سطور، بند یا کلمه و کلماتی دانسته‌اند که در آغاز و پایان شعر، به تمامی یا با اندکی تغییر و جابه‌جایی، تکرار می‌شوند. (همان: ۶-۸)

ایده‌ی قوس صعودی و نزولی در عرفان اسلامی که بر اساس تجلی احدیت در مراتب کثرات امکانیه و بازگشت انسان در سیر رجوعی و شعوری به مقام احدیت شکل می‌پذیرد و قرن‌هاست جهان را تنها در یک دایره در هبوط و عروج می‌بیند (لاهیجی، ۱۳۸۸: ۱۳-۹) مؤید نگاه مشرق زمینی است که در آن تغییر فقط در چارچوب یک دایره‌ی کلان یا تکراری پذیرفته می‌شود. دایره از جمله ابزارهای ژرف اندیشی در بسیاری از فرهنگ‌هاست. (بیلسکر، ۱۳۸۸: ۱۴۲) یونگ در بسیاری از واپسین آثارش به اشکال ماندالا می‌پردازد. واژه‌ی ماندالا در زبان سانسکریت به معنای دایره است و در بودیسم حکم ابزاری برای ژرف اندیشی و تمرکز فکر دارد. یونگ در سلسله پژوهش‌هایش بر روی بیماران روانی به این نتیجه رسید که ماندالا بی‌نظمی را به نظم تبدیل می‌کند و آن را یکی از بهترین نمونه‌های عملکرد جهان شمول یک کهن‌الگو دانست. (همان: ۹-۱۴۷). از منظر ادبی «بنا به تعریف تیفن

بران، تکرارهای منظم سبکی و گسست‌های متعدد تناوبی در متن، عواملی هستند که ساختار یک متن را مدور می‌سازند. (۱۹: ۱۹۷۶. *Tiefenbrun* ← فقیه ملک مرزبان و جواهری، ۱۳۹۰: ۶۹).

به طور مشخص ساختار مدور با گذری که در سطح لفظ و معنا به ایده‌ی آغازین شعر می‌نماید به گونه‌ای مؤکد بر اندیشه‌ی نخستین خود پافشاری می‌کند. آتشی نیز با توسل به این شکل دایره وار و با به هم پیوند دادن آغاز و پایان اشعار و تکرار یا جا به جایی همه یا بخشی از پیام و کلام آغازین، با شگردی هنرمندانه اندیشه‌ای واحد را پرورانده و در سیری دورانی، در سطح لفظ و معنا، تمهیدات درهم تنیدگی بیشتر مصرع‌ها و بندهای شعر را تدارک دیده است. این چرخش و تکرار و تداعی تا آنجا پیش رفته که نمودی کم‌رنگ به حضور تقریباً مستمر وزن و قافیه داده‌است؛ شاعر گاه آنچه را در آغاز گفته با یک طرد و عکس هنرمندانه در پایان شعر تکرار نموده است. این امر علاوه بر جنبه‌ی وحدت بخشی مفهومی آن، از بعد ادبی نیز قابل توجه است به گونه‌ای که شاعر در پرتو آن به بلاغتی خاص دست یافته است.

پیشینه‌ی پژوهش:

مانند دیگر شاعران موفق و جریان ساز معاصر، در زمینه‌ی بررسی شعر آتشی نیز آثاری نوشته شده است. بخش از این آثار با هدف نقد مبتنی بر واکنش خواننده و پی بردن به تجربه‌ی اوست. پلنگ دره‌ی دیزاشکن اثر فرخ تمیمی و شاعران معاصر ایران ۱ به قلم محمد مختاری از این مواردند. در کتاب‌هایی همچون چشم انداز شعر فارسی مهدی زرقانی و طلا در مس‌رضا براهنی و جریان‌های شعری معاصر فارسی علی حسین‌پور که در باب شعر معاصر نگاشته شده است، اظهارنظرهایی در باره‌ی شعر آتشی دیده می‌شود. صرف نظر از قلم‌زنی‌های ژورنالیستی، مقاله‌ای با عنوان شعر آتشی و جایگاه اسطوره در آن (عالی عباس‌آباد: ۱۵۲-۱۳۱) و نیز مقاله‌ی «لنگر گاه همیشگی ام بوشهر» (گل‌مرادی: ۹۳-۹۰) که به بررسی عناصر بومی در شعر او پرداخته‌اند، و نیز پایان‌نامه‌هایی در زمینه‌ی بررسی صورخیال، سبک‌شناسی، موسیقی شعر، فرهنگ تشبیهی، جلوه‌های نوآوری و مدرنیسم، پژوهش در فلسفه‌ی زندگی و مسایل اجتماعی، بررسی و تحلیل دیوان اشعار منوچهر آتشی، (موضوعی - زبانی) از موارد خاص نقد و نظر در باب اشعار آتشی است ضمن آن که پایان‌نامه‌هایی هم با نگاه‌های نو در زمینه‌ی شعر شاعران معاصر از جمله منوچهر آتشی به صورت مشترک وجود دارد.^۲ که مجموعاً در هیچ یک از آثار فوق به بحث ساختار اشعار دایره‌وار ایشان پرداخته نشده است. این مقاله قصد دارد با تکیه بر نظریه‌ی ساختارگرایی به کشف نظام و قراردادهای حاکم بر اشعار دایره وار منوچهر آتشی در مجموعه‌ی آواز خاک بپردازد.

بیکره‌ی پژوهش

ساختار یک شعر خوب اگر چه در سطح معنا نیز انسجام خود را آشکار می‌کند، اما کشف لایه‌های زیرین و بنیادی‌تر این پیوستگی بر عهده‌ی خوانندگان است. انسجام ساختاری اشعار دایره وار منوچهر آتشی در دو سطح قابل بررسی است: سطح معنا و سطح لفظ. در سطح لفظ، تکرارهایی همچون تکرارصوت، حرف، هجا، واژه، عبارت، سطر، بند و تتابع اضافات و صفت‌های پی در پی و تناسب‌های ظاهری را می‌بینیم و در سطح معنا تضاد و طباق‌ها مؤثرند؛ گاه حتی سراسر محور عمودی یک شعر از همین تقابل و تضاد در سطح معنا و واژه تشکیل شده است؛ مثل تقابل شهر و روستا و عناصر آن دو. در مقابل گاه در یک شعر با دو دسته از واژگان روبرویم که هر کدام تا انتها در پرتو هم تقویت می‌شوند و ساختاری واحد به شعر می‌بخشند. بخش قابل توجهی از نظام کلام او مدیون شکل روایی و عناصر بومی در شعر اوست که در ادامه بیشتر بدان پرداخته خواهد شد.

قبل از ورود به جزییات پژوهش لازم می‌بینیم توضیح کوتاهی در باره‌ی چگونگی شکل‌گیری اشعار دایره‌وار این مجموعه داشته‌باشیم.

آتشی فرم دورانی را با شیوه‌های متنوع در قطعه‌هایی همچون؛ مثل شبی دراز، زیر ستاره‌ها، تا کف کسوفی در صبح، تاک، گلگون سوار، مرا صدا کن، عطر هراسناک، آب زمانه است، رؤیای خفته ای بیدار، حریق غروب، مثل گلی سفید، تو چرا پنجره را...، بازگشت مرد و موارد متعدد دیگر می‌بینیم. به عنوان نمونه نگاهی به آغاز و فرجام چند قطعه از اشعار دایره‌وار مجموعه آواز خاک می‌اندازیم:

قطعه‌ی «تو چرا پنجره را...»:

«تو چرا پنجره را بستی؟/ تو چرا آینه را / دام لغزنده‌ترین ثانیه‌ها/ بر رف نهادی/ تو چرا ساقه‌ی آبی را که فراز سر ما خم شد از بیشه‌ی باران خستی/ تو چرا ساقه‌ی رازی را، / از گلدان پنجره‌ی همسایه،/ از ابدیت شاید،/ که به سوی تو فرود آمد، بشکستی...» (آتشی، ۱۳۸۰: ۷۷) «تو چرا ساقه‌ی تارنده‌ی خورشید شفاعت را سوی هر خانه به پوساندن بذر وحشت/ بر نمی‌انگیزی؟» تو چرا پنجره را می‌بندی؟» (همان: ۸۲)

قطعه‌ی «بگو بخواند»:

«چه آیه‌ایست که این مرده را برانگیزد./ چه آیه ایست کدامین پیمبر آورده‌ست» ... (همان: ۱۷۲) «در این زمان که پنی‌رک ز خار می‌روید/ چه آیه ایست که می‌گوید...» (همان: ۱۷۳).

قطعه‌ی «مثل گلی سفید»:

«خوابیده‌ای کنار من _ آرام مثل خواب / خواب کدام خوب ترا می‌برد چنین/ مثل گلی سفید شناور به روی آب؟/ در پشت پلک‌های تو باغی‌ست/ _ می‌بینم/ باغی پر از پرنده و پرواز و جست و خیز» (همان: ۶۷) «اما بگو/ آب کدام خوب ترا می‌برد چنین/ مثل گلی سفید شناور به شط خواب؟» (همان: ۶۸)

قطعه‌ی «سوگند»:

«همان، که چوپان با دره‌های وحشت گفت _ غروب برگشت، از کوه سایه‌های غول‌نما/ همان که چوپان/ _ نالنده هفت بندش، با بوته‌ی مه‌آلود»... (همان: ۱۰۸) همان که چوپان با بوته‌ی مه‌آلود/ همان که آب، به آفتاب/ همان که قایق به آب/ همان که یاس.../ همان که قاصد با اسب خسته/ همان که خوشه‌ی گندم به داس/ همان که من به تو گفتم...» (همان: ۱۱۴)

نگارندگان در این مقاله ساختار استخراج شده‌ی اشعار دورانی آتشی را در سطح لفظ با مواردی مانند موسیقی درونی (تناسب، واج‌آرایی، و تکرارها) و موسیقی بیرونی (وزن و قافیه) و در سطح معنا با عنوان‌هایی چون بومی‌گزینی در زبان، عاطفه، تقابل و تضاد، و روایت‌گزینی ارائه نموده‌اند.

۱. سطح لفظ:

۱-۱. موسیقی درونی

۱-۱-۱. تناسب

آتشی شاعر تناسب‌هاست. مهمترین ابزار او در پویش و تکامل این مسیر، بخصوص در آثار نخستینش، عناصر طبیعی برگرفته از سرزمین تفتیده جنوب است. این امر از کوچکترین جزء زبان اشعار تا بزرگترین آن‌ها را پوشش می‌دهد. به بیانی دیگر، نوعی مراعات نظیر را در سطوح واج، واژگان، عبارت‌ها و حتی کل یک پارچه‌ی کلمات می‌بینیم. به این ترتیب گزینش زبان و نحوه‌ی چینش واژگان نوعی از تناسب را ایجاد کرده‌اند که ساختار واحدی در کلیت اثر می‌آفرینند.

در بند زیر «خوشه‌ی شاداب»، «آسمان»، «ماه» و «ستاره» و از طرفی «یاس»، «خوشه‌ی شاداب» و «شقایق» به تناسب در کنار هم نشسته اند و ضمن آن که باید «روی» و «چشم» را از نظر نینداخت، هم‌آوایی «س» و «ش» نیز رویش و سرسبزی را موکد می‌کند:

«آسمان بوته‌ی یاسی است که در پنجره‌ی خانه‌ی ما رسته است / روی تو ماه بلند / چشم‌های تو دو سیاره‌ی ژرف سر سبز / نام تو خوشه‌ی شادابی در ظلمت برگ / به شقایق‌ها آراسته ست.» (آتشی، ۱۳۸۳: ۷۹)

گاه قطعاتی را در مجموعه‌ی «آواز خاک» می‌بینیم که بندبند آن‌ها از تناسب‌ها شکل گرفته‌اند، در قطعه‌ی «کسوفی در صبح» ضمن هم‌سلکی افعالی چون «لرزیدن» و «رم‌کردن» و «برگشتن»، «گل سفید» و «گوزن» و «کبوتر سفید» این حلقه را کامل می‌کنند:

«گل سفید بزرگی در آب شب لرزید / گوزن زرد شهابی ز آبخور رم کرد / کبوتران سفید از قنات برگشتند / بهار کاشی گنبد دوباره شب‌نم کرد» (همان، ۴۴)

در قطعه‌ی «ای یار! ای مادیان سوار سبکتاز! در این خلنگ زار هلاک آور / تنها مرا میان بیابان مگذار / (همان، ۷۶)

صرف‌نظر از واج‌آرایی «الف» و «ی»، «مادیان»، «سوار»، «بیابان» و «خلنگ زار هلاک آور» بلندای تنهایی راوی را با قامت رسای «الف» ترسیم می‌کند.

در منظومه‌ی «آنانکه مرگ را سپری» واژه‌ها به مناسبت‌های مختلف بر مدار ذهن او می‌گردد و تناسب‌هایی که تصنعی نیستند دو ردیف واژگانی را تشکیل می‌دهند. «با آشتی بی هراس»، «خواب دراز»، «تشنجی از وحشت»، «مرگ» و «طیب پیر اجل» آغاز می‌کند و در ادامه دلاورانی را که نه شجاعت که سترونی از شور زندگی و عقیمی از عشق آن‌ها را به بی شکوه زیستن کشانده است در کلام می‌نشانند تا به این ترتیب علیرغم تناسب‌های ظاهری که میان واژه‌ها نشسته است تضادها مبنای کار قرار گیرند.

گاه هاله‌هایی از معانی مثبت و منفی منسجم‌کننده‌ی ساختار متناسب اشعارند این جلوه‌ها را در ترکیباتی همچون: «عطر هراسناک» «ناو عظیم خورشید»، «دو رشته جبال»، «بار طلا»، «قمریان وحشی»، «نخل‌های تشنه»، «بوی هراسناک»، «بوته‌های سوخته»، «قطره‌های خون»، «موش‌های مرده» و «نسیم طاعون» مشاهده می‌کنیم (همان، ۴-۵۲).

گذشته از این، تناسب‌ها در بخش اشعار روایی نیز جلوه‌ی کاملاً منحصر به فردی به نظام هم‌نشینی اشعار بخشیده‌اند. که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.

۱-۱-۲. واج‌آرایی:

واج‌آرایی را استفاده‌ی هنرمندانه‌ی شاعر از اصوات و حروف و ترکیبی از آن دو در قالب هجا دانسته‌اند. (شمیسا، ۱۳۸۶: ۷۳) آتشی با برجسته کردن همانندی‌های آوایی و وزنی و تصویری و تکیه بر گزینش‌های هنرمندانه، که نوعی هماهنگی میان مفهوم و مصداق در آن‌ها دیده می‌شود بر غلظت ظاهری و صوری زبان می‌افزاید.

در شعر آتشی آرایش حروف و واژگان در مجاورت کلام غالباً جایگزین آرایه‌هایی چون جناس و سجع (جز متوازن) شده‌اند. این امر باعث تصویری و غیر ارجاعی شدن کلام او گشته است تا جایی که حتی روایت‌های او را هم جلوه‌ای شاعرانه بخشیده است. به این ترتیب در شعر او آن چه باعث قوام و استحکام شده و به جرات باید نقشی کلیدی برای آن قائل شد موسیقی درونی آن است که در قالب همین واج‌آرایی‌ها در کلام می‌نشیند و «این موسیقی درونی که در شعر پیدا می‌شود از وزن و نظم وسیعتر ظاهر می‌گردد.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶: ۵۱)

صامت‌های «س»، «ش» و «الف» به نوعی ابزار پیوند ناگسستنی میان الفاظ و معانی در شعر او تبدیل گشته‌اند و در کنار آن‌ها گاهی هم از حروف هم منخرج در ریتمیک کردن کلام کمک گرفته است. در شعر او اغلب نوعی

هماهنگی میان صامت‌ها و مصوت‌ها و فراز و نشیب آنها با مقصود و مفهوم کلام دیده می‌شود و بیانگر آن است که او زبان و امکانات آن را خوب شناخته و نگاهی آگاهانه به آنها دارد و به گونه‌ای موجب می‌گردد که خود پیام (این که چگونه گفته شده) محتوای گزاره‌ای آن را (این که چه چیزی گفته شده) تحت الشعاع قرار دهد. به هم-آوایی «ی» و «کسره» در «قریه سر زیر بال شب می برد» (آتشی، ۱۳۸۳: ۳۲) دقت کنید که چگونه گویی این میل به کسره و فرود آمدن در «ی» و «مصوت کسره»، قریه را به واقع زیر بال شب فرو می‌برد. یا در عبارت «آسمان نگاه او را می جست» (همان، ۱۴۲) چگونه قامت بلند الف، نگاهمان را به سمت بالا می‌کشد یا در «اسب قاصد به روی پا برخاست» (همان، ۱۴۳) این الف ما را همگام با اسب از جا بلند می‌کند. نمونه‌های دیگر مانند تکرار در:

«ش» و «س»

او وقتی سرگذشت «تاک» را غمگانه بیان می‌کند و در ژرفای آن حسرتی و شاید سکوتی دردناک نهفته است. این سکوت را که با جوهر «س» مقرون است نشان می‌دهد و از مجاور نزدیک آن، «ش»، هم جهت نمایش شور و اضطراب درونی اش بهره می‌گیرد:

«شاید کنون به خلسه ی رویدنی بطنی / رویای جام های لبالب را / با ریشه های سوخته نشخوار می کنی / انگورهای سبز و درشت و زلال را / به استران کنده ی خود بار می کنی» (همان، ۳۹)

«با من ستاره ها / نجواگران زمزمه ای عاشقانه اند / مثل ماهیان طلایی، شهاب ها / در برکه های ساکت چشم / سرگرم پرفشانی تا هر کرانه» (همان، ۱۷)

«الف»

آن گاه که استدعای یآوری از یار سوار سبکتاز را دارد این تنها در قامت بلند «الف» در شعر می‌نشیند و با آن تداوم می‌یابد:

«ای یار / ای مادیان سوار سبکتاز / در این خلنگ زار هلاک آور / تنها مرا میان بیابان مگذار» (همان، ۷۶)

«هنوز آنجا سوال چشم را در پهندهشت بهت / هزاران پاسخ وحشت افزای سرب و آهن نیست / هنوز آنجا سخن اندک / سکوت افزون / زمین زندگی کردن فراوان / یک وجب خاک زیادی بهر مردن نیست» (همان، ۱۱۶)

۱-۳-۱. تکرار کلمات:

تکرار امری امروزی نیست، هم در کتب مذهبی و هم غیر مذهبی از قدیم الایام این هنر وجود داشته است؛ نمونه‌های بسیار ملموس آن تکرارهای قرآنی است. در کتب بدیع‌الاسامی مختلفی برای این تکرارها برگزیده‌اند اما آنچه اینجا باید مهم تلقی شود نه اسم، بلکه رسمی است که از آنها بر پیشانی اثر ادبی می‌ماند. به اعتقاد موریس گرامان تکرار واژگان در زمینه‌ی معنایی متن نیز وارد می‌گردد؛ چرا که مقوله‌ی چگونگی کاربرد الفاظ همیشه جنبه‌ی معنایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (← قویمی، ۱۳۸۳: ۱۱) آتشی ضمن آن که چرخش، تکرار و تداعی را به عنوان مکملی قوی برای حفظ انسجام برگزیده، به معنا نیز قوام بخشیده است.

منوچهر آتشی گاه کلمات را در همان سطح واژه در جای جای اشعار می‌نشانند و گاه از این فراتر رفته و در قالب گروه به آنان هویت می‌بخشد و مکررشان می‌نماید؛ منظور از گروه آن واحد زبانی است که از تک‌واژ یا بیشتر ساخته شده و نقش واحدی را در جمله ایفا می‌کند. (صفوی، ۱۳۸۰: ۲۰۷) بنابراین سطحی از توازن در کاربرد آن دو می‌بینیم اما این تکرارها در سطح جمله کمتر می‌شود.

در منظومه ی بلند «تو چرا پنجره را» (همان: ۷۷) همین عنوان در جای جای کلام تکرار می‌شود تا ضمن تداعی موضوع این منظومه ی روایت گونه، رشته ی پیوند آن از هم ننگسلد. تکرار واژه‌های «آنک» و «اینک» با تکیه بر معنای آنها در «حریق غروب» فصلی دیگر از این مبحث را می‌گشاید. در «سوگند» «همان» و «تو» در جای جای

کلام به صورت هنرمندانه‌ای از زبان چوپان و دیگر عناصر طبیعت بیان می‌شود در «غم دل می توان...» (همان، ۱۱۳) «هنوز آنجا» به عنوان عبارتی کلیدی که بر مفهوم اساسی قطعه دلالت می‌کند مرتب تا پایان تکرار می‌شود و شاعر با «هنوز» «هنوز» و «هنوز» حسرت مداوم خود را بیان می‌کند. «هنوز آنجا خبرهایست /..هنوز آنجا سؤال چشم را درپه‌ندشت بهت / هزاران پاسخ وحشت فرای سرب و آهن نیست / هنوز آنجا / شقیقه‌ها سفید از آرد گندم /...»

۲. موسیقی بیرونی

۲-۱. وزن

تنیدگی زبان و موسیقی باعث موفقیت آتشی در تحکیم ساختار بخشی دیگر از اشعار این مجموعه شده است؛ موسیقی درونی شعر او به مراتب از موسیقی بیرونی آن خوش‌تر درخشیده است، که در جای خود به آن پرداخته ایم. اما مقصود از موسیقی در این بخش، موسیقی بیرونی کلام است. آتشی شاعری اهل صیروت است و این امر شامل رویکرد او به وزن هم می‌شود؛ در حالی که در اشعار آغازین او بعضاً گرایشی به وزن سنتی دیده می‌شود در اشعار پایانی اش نیم‌نگاهی به شعر متثور دارد و در بخش اعظمی از اشعار او از جمله اغلب قطعات دایره وارش وزن شعر نو حاکم است. این تحول در اندیشه، کاربرد واژگان و بهره‌گیری از عروض در اشعار او برجسته است. او به نوعی از چنگال مصرع و بیت سنتی رهیده و معماری جدیدی به شعرش بخشیده که در شکل مکتوب آن هم آشکار است. بر خلاف بسیاری از شاعران نوپرداز که اغلب شکل صوری و فرم نوشتاری بریده بریده را، جهت تأثیرگذاری بر مخاطب به کمک طلبیده‌اند او غالباً اوقات همنشینی کلمات در یک سطر را ترجیح داده، که ضمن آن هم نظام حاکم بر اشعار را نشان داده و هم جلوه‌ی انسجامی که حاصل تمهیداتی همچون موسیقی درونی؛ صامت و مصوت‌گزینی‌های هم‌آوا و مراعات نظیر و موارد مشابه است را بهتر ظاهر نموده است.

گاه حتی در یک قطعه‌ی نه‌چندان طولانی وزن متنوع جلوه می‌نماید؛ شعر با وزن نیمایی آغاز می‌شود در میانه به نظر می‌آید با غالب شدن احساس بر شاعر موزون‌تر و به وزن سنتی نزدیک می‌شود. در بند پایانی باز هم از نظر تکرار واژگان و هم از منظر همگونگی وزن به سیاق آغاز بر می‌گردد لذا در وزن هم دایره وار می‌شود، به عنوان مثال در قطعه‌ی «مثل شبی دراز» وزن آغاز را این گونه می‌بینیم:

«با هرچه روزگار به من داد / با هرچه روزگار گرفت از من / مثل شبی دراز / در شط پاک زمزمه‌ی خویش می‌روم»
در میانه شعر کاملاً ریتمیک و به وزن سنتی نزدیک می‌شود:

«همراه با تپیدن قلبم پرنده‌ها / از بوته‌های شب‌زده پرواز می‌کنند / گل‌اسب‌های وحشی گندم‌زار / از مرگ عارفانه‌ی یک بلبل غریب / با آه دردناکی لب باز می‌کنند»

و در نهایت وزن به حالت آغازین (وزن نیمایی) برمی‌گردد:

«مثل شبی دراز / مثل شبی که گم شده در او چراغ صبح / تا ساحل اذان خروسان / تا بوی میش‌ها / تا سنگلاخ مشرق بی‌پاک می‌روم» (آتشی، ۱۳۸۳: ۸-۱۷)

۲-۱-۱. قافیه

از مواردی که به صورت سنتی در انسجام ساختاری شعرسهم انکار ناپذیری دارد قافیه است. قافیه به خودی خود نوعی تداعی در اذهان ایجاد می‌کند که به تناسب قالب شعری رشته‌ی اتصال را در سطح و نیز امتداد کلام حفظ می‌کند و حتی در برخی از اشعار به صرف حضور این رشته، ارتباط‌های پیشین و پسین برقرار می‌شود. (زرقانی، ۱۳۸۳: ۵۹۹). اشعار مورد بحث ما همه قافیه دار (و اغلب مردف نیز) هستند. جز قطعه‌ی «کسوفی در صبح» که از اشعار ایماژی اوست و وزن و قافیه و ردیف آن تا حد بسیار بالایی به شعر سنتی نزدیک می‌شود، در بقیه

معمولا قافیه به دلیل نحوه و جایگاه ظهور، حضوری خاکستری دارد و به نوعی در سایه ی توانمندی های شاعر در زمینه ی کاربرد موسیقی درونی قرار می گیرد. انواع قافیه های اسمی، فعلی و وصفی در میان آنها هم دیده می شود؛ گاه گاه ظاهر می شوند و می روند و ضمن موثر بودن در حفظ ساختار شعر به ندرت قدرتمند حاضر می شوند:

«با من ستاره ها / نجواگران زمزمه عاشقانه اند / مثل ماهیان طلایی، شهاب ها / در برکه های ساکت چشمم / سرگرم پر فشانی تا هر کرانه اند //» (آتشی، ۱۳۸۳: ۱۷)

در اشعاری چون قطعه ی سوگند عنصر قافیه بسیار کم رنگ تر هم می شود و در برخی چون «آنان که مرگ را سپری کردند» تا حد زیادی به شعر منشور نزدیک می شود. در اشعار او با تنوعی دلنشین روبرویم گاه قطعاتی را مشاهده می کنیم که اجزای کلام در چارچوب زبان رسمی ضمن رعایت قواعد و هنجارهای محور افقی کلام معیار، ترتیب نثر گونه خود را حفظ کرده اند و تنها انسجام ساختاری با تکرارهای پراکنده و شکل تقریبا دایره وار اشعار حفظ می گردد:

«من او را دیدم - از رهکوره ی گندم که می آمد/ من او را دیدم، از دور/ عنان انداخته بر کوهه ی زین / سپرده اختیار خود به اسب کور/ به جا کش فرود آرد، فرود آید/...و در پایان: من او را دیدم، آری/ به شیب رودخانه/ که پنهان از نگاه گیج مردم شد/ و آن سوتر درون تپه ها و سدرهای جنگلی گم شد.» (همان: ۴-۱۰۲)

۳. سطح معنا

۳-۱. بومی گزینی در زبان:

این که منتقدان معاصر زبان ما را میانجی تجربه ی ما از جهان مان و خود ما دانسته اند (تایسن، ۱۳۸۷: ۳۴۴) سخنی گراف نیست. در میان شاعران بزرگ معاصر ما، پیشکسوتانی همچون نیما یوشیج به خوبی از عهده ی بهره گیری از زبان به عنوان محملی برای بیان اندیشه ها و تجارب شاعرانه شان برآمده اند و بر این ایده صحنه نهاده اند؛ که ما نمی توانیم کیفیت خاص یک اثر ادبی را دریابیم مگر این که فضای تخیلی آن را به عنوان یک وجود کلی تاریخی و فرا تاریخی در یابیم. (رابرت اسکولز، ۱۳۸۳: ۲۵) منوچهر آتشی نیز به خاطر همین پای بندی به عناصر بومی اش است که به نیمای جنوب (تاجدینی، ۱۳۸۴: ۴۸) معروف شده است. لذا برای دست یافتن به غایت هنر او در زبان بومی - گرایش ناچار باید ذهن او را دریافت. به قول ساختارگرایان نه به دنبال عناصر فیزیکی و ظاهری که در پی فعالیت معنوی که طی آن یک ذهن از راه زبان مکشوف می گردد باشیم. اما راه نفوذ به این ذهن از کنکاشها در زبان می گذرد ولیکن نباید در این زبان متوقف شد.

بخش عمده ای از مضمون شعر آتشی در اشعار مورد بررسی ما بومی گرایی و بهره گیری از عناصر طبیعت تفتیده ی جنوب در روساخت کلام برای نمایاندن مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی دوره ی شاعر است. به گونه ای که در تقسیم بندی های شعر معاصر ایران آتشی را در رده ی شاعران سمبلیک اجتماعی نشانده اند (حسین پور، ۱۳۸۷: ۷۱-۲۶۶)

شاعر با زبان طبیعت که در شعر او بخصوص در مجموعه ی «آواز خاک» زبانی ساختگی نیست و صمیمیتی در آن احساس می شود، حضور پر رنگ ویرانگر بشر را در عرصه ی طبیعت به نقد می کشد. این عناصر بومی در شعر او از دو منظر قابل تحلیل و بررسی است؛ نخست آن که عناصر کلیدی در این گستره اجزای بومی محیط شاعر هستند که در این باره کم سخن گفته نشده است. (تمیمی، ۱۳۷۸ و مختاری، ۱۳۷۸) و (گلمرادی، ۱۳۸۵: ۹۰).

نگاهی به ترکیب های بیانی و بدیعی در این اشعار، رنگ و بوی بومی گرایی را در آن ها بهتر نشان می دهد:

«گرگ عاشق، تابوت آفتاب، بزم زاغان، تشنگی باغ، پندار خاک ها، بافه های گندم آواز بهاران، غریو رود، کاروان چابک مرغابیان، ناو سیاه خورشید، قصر خورشید، جنگل خورشید، اشترهای سفید صبر، باغ پندار، علف سبز

چشمانت، مادیان سفید رویا، قوچ وحشی دستانم، بی‌شده ی باران، بی‌شده های باد، شط خواب، شط تماشا، شط دراز و قهوه ای گله های گاو، جنگل خیس شب، مغاره ی شب، اجاق شب، گریه‌ی خیال، مرتع خیال. «
جان کلام آن که طی این بخش از اشعار آتشی روح خود را «روح سوگوار جنوبی» می‌داند (گلمرادی، ۸۵: ۹۳) و
جان‌ش را «جان جنوبی ام - این مجنون این ناخدای معزول» معرفی می‌کند. (همان)

زاویه ی دوم تقابلی است که میان این پدیده ها و عناصر شهری دیده می‌شود و عموماً ابزار ناخرسندی شاعر است
از توسعه ی شهرنشینی ها و ویرانی نشانه های بکر روستا و خلایبی که شاعر در شهر احساس می‌کند و ناشی از
خسرانی است که به واسطه ی از دست دادن داشته هایش در روستا و نیافته هایش در شهر به او دست داده است. او
ویرانی نشانه های کهن بومی و سنتی را عامل بی‌هویتی و به هیچ رسیدن خویش می‌بیند:

«نه شهر های ویران، نه باغ های سبز/دنیای پیش رومان برهوتیست / تا آن سوی نهایت تا هیچ» (آتشی، ۱۳۸۳: ۱۷۴)

«در خطه ی کبود افق دیدم /نجواگران گرسنه ی غار /بیل بلند و توبره ای بر پشت /با فعله های دیگر / در امتداد
جاده ی نیلی /آزرده می‌روند سر کار /افسوس و آه -گفتم /یک روسپی دیگر! دوشیزگی ربوده شد از کوه زادگاه /»
(همان، ۱۴)

«دلم مشتاق کوچی -با تو -زین مهمان کش -شوم است. /که در پشت پلنگستان «دیز اشکن» پیاده همسفر با آب
های بی وطن باشیم.» (همان، ۱۷)

«آن روز آفتاب طلا می‌ریخت / برسینه ی برهنه ی این صحرا /و آن اسب های وحشی سنگین گام /می‌کوفتند سینه
ی خرمن ها /کو بانگ شب شکاف خروسانش» (همان، ۳۸)

بنابراین آن‌چنان که در شواهد فوق مشهود است کاربرد اصطلاحات بومی گرا خود ابزار دیگری است برای ساختار
واحدی که در اشعار «آواز خاک» به چشم می‌خورند به نوعی که وابستگی و درهم تنیدگی اشعار از خلال آن‌ها به
خوبی قابل دریافت است.

۴. عاطفه

درون هر شخص سرشار از عواطف شخصی؛ فردی، انسانی، عام یا خاص است لذا حالات روحی و عاطفی شاعر،
به نحوی متفاوت، می‌تواند به حفظ ساختار یک شعر کمک کند، به بیانی از جمله امکاناتی که به برجستگی و نیز
وحدت یک قطعه کمک می‌کند، نحوه ی بروز احساسات و درونیات راوی، لحن و الفاظ و نیز هاله ی معنایی می
باشد که از کلیت شعر به دست می‌آید؛ لحن منسجم، حالت گریز و پراکندگی را از مضمون یک اثر می‌گیرد و آن
را در قالبی واحد ارائه می‌نماید. الفاظ یکدست و مربوط به یک شبکه از واژگان نیز در این میان نقشی کلیدی
دارند که معمولاً در خدمت معنای کلی اثر هستند و هدف شاعر در این جا نه آفرینش معنا، که رسیدن به فرا
معناست. شعر آتشی نتیجه‌ی عواطف، احساسات، و درونیات ناب و واقعی اوست. بر این اساس عاطفه‌ی شعری او
در آثار اولیه اش حماسی است اما در سراسر اشعارش این لحن به صورت یکپارچه حفظ نمی‌شود؛ گاه قطعه ای را
با لحن اقتدارگرایانه ی حماسه آغاز می‌کند، مقتضای موضوع و موقعیت را می‌سنجد، ساخت واحد و یکپارچه ای را
تحویل مخاطب می‌دهد. حتی آنجا که نام قطعه را «مرا صدا کن» می‌نهد و این توقع را در خواننده ایجاد می‌کند که
با لحنی غزلوار روبرو شود، مخاطب را با «روح غار» و «شعله ی تلاوت» و «روح آب» خطاب می‌کند و از
«بیشه های باد» و «قعر باغ خواب» سراغ او را می‌گیرد. (آتشی، ۱۳۸۳: ۵۱-۵۰) بدین گونه بر قول منتقدان معاصر
که معتقدند تصاویر شعرش کاملاً در خدمت عاطفه شعر قرار دارد و عاطفه شعرش حماسی است و بیانگر روح
خشک و خشن جنوب ایران. (زرقانی، ۱۳۸۳: ۶۰۱) صحه می‌نهد.

«غزل کوهی» (آتشی، ۱۳۸۳: ۳-۴) او علیرغم این که غزل است اما به جای بهره‌گیری از عناصر لطیف و احساسی غزل از واژه‌های خشن و حماسی شکل گرفته است؛ و طی آن شاعر از «قوچ پیشاهنگ» و «غرق در خون شدنش» از «دست بر ماشه» و «سینه با قنداق» و از «شعله‌ی لوله‌ی کبود تفنگ» می‌سراید. به تبعیت از همین اندیشه و عاطفه‌ی حماسی است که در قطعه‌ی «عطر هراسناک» (همان، ۵-۵۲) وقتی می‌خواهد بشارت آمدن بهار را بدهد با الفاظی که بیشتر انذار دهنده‌اند اعلام می‌کند که: «خون بهار می‌گذرد در رگ زمین!» و هنگامی که خورشید را به تصویر می‌کشد آن را به ناو عظیم خورشید مانند می‌کند که از شرق‌های دور بار طلا می‌آورد. او زمانی که بهار را بی‌چشم معشوق حکایت می‌کند (همان، ۳ و ۶۲) اتاق‌ها را مانند دره‌های بی‌کبک سوت‌و‌کور می‌بیند و دستانش را همچون قوچ‌های وحشی که در مرتع تن معشوق نچریده‌اند. (همان) از این شواهد در شعر آتشی فراوان است و اصولاً نگاه او، نه‌آنگونه که برخی گفته‌اند خالی از عشق، که حتی در مواجهه با عشق هم خشن و حماسی است.

۵. تقابل و تضاد

صاحب‌نظران معتقدند: «تضاد و تفاوت باعث فهم متن می‌شود عنصری که هیچ رابطه‌ی افتراقی با عناصر دیگر نداشته باشد ناپیدا باقی می‌ماند.» (ایگلتون، ۱۳۸۸: ۱۴۲) بر اساس این ایده، «اثر ادبی در حقیقت از پدید آوردن و در هم شکستن انتظارات، برخورد پیچیده و متقابل قانون و تضاد، هنجارها و انحراف‌ها، انگاره‌های متداول و آشنایی زدایی‌های نمایشی است.» (همان، ۱۴۶) که به وجود می‌آید.

تقابل سنت و مدرنیته و نگاه انتقادی به اومانیسم قرن بیستمی شاه‌بیت شعر آتشی است. اومانیستی که با تکیه بر آن هم انسان و هم طبیعت خلوص، سادگی، صداقت و آسایش خود را از دست داده‌اند.

در اشعاری از او که تقابل برجسته می‌شود، به تبع ترکیبی از این عناصر بومی و شهری را مشاهده می‌کنیم که با نوعی تندیگی باز در خدمت نظم منطقی کلام هستند. برداشتی که در شعر «گلگون سوار» از یک زندگی در یک زمان اما با انسانهایی از دو مکان متفاوت به موازات هم ارائه می‌دهد، جایگاه سرزمین و بوم را در اندیشه‌ی او به خوبی معرفی می‌کند. این قطعه‌ی تقریباً طولانی، نمود برجسته‌ای از تفکر آتشی بخصوص در اشعار آغازین او است؛ چرا که تضاد زندگی شهری و روستایی که از شاخص‌های شعر دوره‌ی اول اوست در آن به تمامی به چشم می‌خورد؛ در سرتاسر شعر نوعی تعمد در ایجاد تقابل میان سوار غریب و ملازمانش و دختران مدرسه‌ای شهری و لوازم آنها دیده می‌شود؛ تصویری از آن سوار غریب با اسب/پای در رکاب/دهانه را در فک اسب می‌نوازد/لگام و کوهه‌ی زینی که در اختیار اویند و در مقابل خیابان‌های پرهیاهوی شهر، چراغ قرمز، سوت پاسبان، بوق مداوم ماشین‌ها، موج پر هراس جمعیت، دخترهای شهری و شهر بزرگ. (آتشی، ۱۳۸۳: ۴۹-۴۶) عناصر تشکیل دهنده‌ی این منظومه‌اند. به این ترتیب در آن ذهن مخاطب درگیر دو شبکه از تصاویر می‌شود که اگر چه در مقابل هم قرار می‌گیرند اما در هم تنیده‌اند و بدون حضور یک گروه از آنها شعر آفریده نمی‌شد.

تضادها در گفتار و کلام او به گونه‌ای رندانه تجلی یافته‌اند. او در ظاهر بیشتر در کسوت یک راوی اهل مدارا جلوه می‌کند که همه چیز در کلام او با یک صمیمیت مجاور گشته است. اما بر خلاف نگاه نخست کلام او چندان هم تعامل‌آمیز نیست و اغلب در ورای ظاهر صلاح‌انگیز کلمات تضادی مفهومی نهفته است؛ گاه ظاهر یک قطعه نوعی ایهام تقابل را نشان می‌دهد اما، با ژرف شدن در آن قضیه را برعکس می‌یابیم؛ «روح آبسالی» و «روح آب» و «آفتاب» در کنار «شب»، «بیشه تاریک خواب»، «کاروان بی‌سالار»، «مدار گمگشتگی» و مواردی از این دست همه در امتداد ابلاغ یک نوع خمودگی و حرمان حرکت می‌کنند و در حقیقت با ترکیب سازی از واژگان مثبتی چون؛ آبسالی، آفتاب، آب، مفاهیم منفی ایجاد کرده که صرف حضور ظاهری آن‌ها در یک نگاه و بدون توجه به محتوا ممکن است موهوم نوعی تقابل باشد.

در قطعه‌ی عطر هراسناک (آتشی، ۱۳۸۳: ۵۳) نیز به همین گونه «نسیم» را می‌بینیم اما «نسیم طاعون»، «چشمه‌ها» هستند اما رویای آن‌ها، «ناو خورشید» باری از سرب و باروت دارد و سیاه است لذا علی‌رغم تقابل صوری واژه‌های نسیم و خورشید و چشمه، با مجموعه‌ی دیگر از تصاویر موجود در این منظومه مانند «نخل‌های تشنه»، «بوته‌های سوخته»، «جبال رنگ پریده» متناسب‌اند.

تقابل‌های او هم همه یک دست نیستند. در سطح یک شعر گاه عناصر متقابل از آغاز تا پایان به عنوان دو ردیف هم پای هم جاری می‌شوند و گاه در میانه‌ی قطعه این تقابل‌ها دچار نوسان می‌شود.

در منظومه‌ی «مثل شبی دراز» در ابتدا از آنچه روزگار به او داده و در مقابل آنچه را که از او گرفته سخن می‌گوید اما، وقایع دیگر همه در امتداد آنچه روزگار از او گرفته است رقم می‌خورند و بنابراین نوسانی در ارائه‌ی تصویر تقابلی و سنگین شدن وزنه به سوی مجموعه‌ی واحد از عناصر می‌بینیم. در شعر «مثل گلی سفید» نیز این تردید در ابراز تقابل دیده می‌شود؛ شعر با تضادی رمان گونه آغاز می‌شود در میانه همه چیز با هم مانوس می‌گردد اما در پایان باز تقابل ظاهر می‌شود و دایره‌ی تقابل و تضاد تکمیل می‌گردد: تقابل «خواب آرام» با «ناآرامی پشت پلک‌ها» و «نزدیکی آرزوهای دور» را می‌بینیم در ادامه هر آرزوی دور با مخاطب نزدیک می‌شود، اما در نهایت «آبی که جریان دارد» و «شطی که در خواب است» یا «خوابی که چون شطی آرام است» را نقطه پایانی بر قطعه می‌نماید. (همان، ۶۷-۶۸)

گاه تقابل‌ها در معنا اتفاق می‌افتد و قرینه‌های لفظی در سطح کلام کمتر می‌شود در منظومه‌ی «رویا» (آتشی، ۱۳۸۳: ۷۴-۷۲) به ظاهر انتظاری به پایان رسیده و موعود از انتهای باغ مانند حجمی از نور می‌آید اما این آمدن برای راوی، نیامدن است: «گفتم / ای بخت دیر آمده / ای روح سبز باغ / آمد ولی به دیدن من / مثل شکوفه‌های لادن حیرت کرد / آن گاه از گردباد شادی من / بی‌اعتنا گذشت / او مثل حجمی از نور / از نور سرخ و آبی / لغزید تا کرانه‌ی گلگشت.»

۶. شکل روایی

«شعرهای روایی معمولاً ساختاری منسجم‌تر از اشعار غیر روایی می‌یابند یا به بیانی دیگر، انسجام ساختاری در سروده‌های روایی آسان‌تر پدید می‌آید.» (حسن لی، ۱۳۹۱: ۲۱۲).

بخش قابل توجهی از اشعار منوچهر آتشی قابل مقایسه با آن دسته از اشعار شاملوست که پورنامداریان در تحلیل آن‌ها می‌نویسد؛ کم و بیش در زمینه‌ی داستان‌گونه پیش می‌روند یعنی از نقطه‌ای شروع می‌شود، مسیری را می‌پیماید تا جایی که به پایان اندیشه و عاطفه‌ی شاعر می‌رسد. در این اشعار اندیشه و عاطفه در طرحی داستان‌گونه که به وسیله‌ی تخیل زمینه‌چینی شده است بیان می‌شود، در بستر شعر جریان می‌یابد، پیوند پاره‌های شعر با یکدیگر روشن و مشخص است و هماهنگی تصویرها و عناصر سازنده آن در طول شعر به علت وحدت حالت روحی عاطفی شاعر از آغاز تا انجام حفظ می‌شود. (۱۳۸۱: ۷-۳۰۶) برخی برای این بخش از اشعار آتشی کارکرد همدلی متصور شده‌اند. (کریمی، ۱۳۹۱: ۱۲۵) این گروه از اشعار آتشی غالباً با بهره‌گیری از سنن قدیم، اسطوره‌ها و آرکی‌تایپ‌ها شکل می‌گیرند و در قالب‌هایی همچون حدیث نفس، مخاطب‌انگاری متفاوت از شعر غنایی و گزارش ارائه می‌شوند.

۶-۱. روایت گونه:

قطعاتی مانند «ظهور»، «گلگون سوار»، «تاک»، «رویا»، «بازگشت مرد»، «سوگند» از نمونه‌های روایی قابل ارجاع در اشعار اوست؛ در «ظهور» شاعر مستقیماً با اسطوره‌ی قطعه یعنی «عبدوی جط» آغاز می‌کند. و در ضمن استفاده از اشارات تاریخی و گنجینه‌ی فرهنگی اش، با ریسمانی قصه وار تا انتها ساختاری یک دست به آن می‌بخشد:

«عبدوی جط دوباره می آید/با سینه اش هنوز مدال عقیق زخم /از تپه های آن سوی گزدان خواهد آمد/از تپه های ماسه/که آنجا /ده تیر نارفیکان گل کرد» (آتشی، ۱۳۸۳: ۱۱۸)

قطعه ی «تاک» روایتی از زندگی تاکی بیهوده تاب و سرسخت، ناپاک زای پاک که مهجور باغ ها و مطرود خاک شده است و شاید بتوان تکرارهای موجود در این قطعه ها را نشانه ی روایی بودن آن ها دانست.

آرکی تایپ انتظار در شعرروایی «رویا» از آن اسطوره ای می سازد، اسطوره ی گم گشتگان همه ی نسلها. چشمان منتظری را به تصویر می کشد که از گذشته های دور تا کنون به راه مانده و فریب وصال را خوره اند و در نهایت آن را به حدیث درون خود که باز انتظاری بی پایان است ختم می کند .

۲-۶. گزارش گونه:

در بخش دیگری از اشعار با شکل روایی، کلام شاعر کاملاً گزارش گونه می شود به عبارت دیگر شاعر با دقت و صراحت و منطق مندی که خاص یک گزارش است به توصیف واقعه می پردازد و از آسمانی خبر می دهد که ستاره ی خواب آلودی در آن پرسه می زند و توفانی که نهال ها را ریشه کن می کند . برخی اوقات گزارش هایش کاملاً تصویری می گردد: «گل سفید بزرگی در آب شب لرزید /گوزن زرد شهابی ز آبخور رم کرد/کبوتران سفید از قنات برگشتند/بهار کاشی گنبد دوباره شبنم کرد.» (همان، ۱۳۸۳: ۴۴) «عطر هراسناک» او نیز گزارشی از رشته جبالی می دهد که رنگ پریده از انحنا دور سربرکشیده اند و ناو عظیم خورشیدکه از شهر های دور بار طلا می آورد و بوی هراسناکی از بوته های سوخته می آید و از انحنا دور کویر دو گردباد عربده جو سینه می کشند و ...

۳-۶. حدیث نفس:

دو منظومه ی «مثل شبی دراز» و «آنان که مرگ راسپری» را می توان نوعی حدیث نفس تلقی کرد.

در قطعه ی «مثل شبی دراز» حکایت یک زندگی با هر آن چه در آن نصیب راوی شده است و هر آن چه از آن محروم شده است به میان می آید و با زمزمه ای زیر لب، خویشتن راه خود را می پیماید و حتی ستارگان هم با او همراه می شوند. پرنده ها و هدد غریب نیز با او همدردی می نمایند و با مرگ عارفانه ای صحنه را ترک می کنند و راوی را با کوله باری از یک شب بی یاد و خاطره تنها مسیر را می پیماید مثل شبی دراز که بیانگر ظلمت پیش روی اوست اما او «تا سنگلاخ مشرق بی باک می رو» [د] (آتشی، ۱۳۸۳: ۱۸-۱۷)

شعر «آنان که مرگ راسپری» نیز ساختی مشابه قطعه ی فوق دارد و چنان که گفته شد می توان آن را گونه ای حدیث نفس پنداشت. آیا وقتی شاعر می گوید: «در آسمان /در کهکشان سوخته ای /گویا /بر طبل واژگون عزا می کوبند /و شیون مداومی از خاک /در نیمروز تعزیه /به آسمان سوخته تبخیر می شود.» (آتشی، ۱۳۸۳: ۲۱-۲۰) نمی توان آن را قصه ای از ضمیر او دانست؟

۴-۶. مخاطب پنداری خاص:

حیات تاریخی اثر ادبی بدون شرکت فعال خوانندگان آن قابل تصور نیست و این مخاطب است که زمینه ی تأثیر و بالندگی معنای متن را فراهم می سازد (فتوحی، ۱۳۸۸: ۹-۱۸) و اساساً سخن گفتن جز به قصد ارتباط صورت نمی پذیرد اما در انواع شعر مخاطب متفاوت است. در شعر تعلیمی «من درباره ی تو با تو سخن می گوید» و در شعر حماسی من شاعر درباره ی او با تو سخن می گوید اما مخاطب شعر غنایی من شاعر است و غالباً «من درباره ی من با تو سخن می گوید» (پورنامداریان، ۱۳۸۸: ۸-۱۶) اگر چه دو نوع دیگر را بخصوص در باره ی غزل غنایی نیز می توان یافت (همان) در بخش قابل اعتنایی از قطعات دایره وار منوچهر آتشی در آواز خاک که در قالب گفتگو بیان می شوند نوعی مخاطب پنداری شعر تعلیمی مشاهده می شود به عبارت دیگر من شاعر به جای این که درباره خویش با تو سخن بگوید از تو با تو حرف می زند؛ شاعر در قطعاتی چون «مرا صدا کن»، «بگو بخواند» «تو چرا پنجره را...» (ای خفته! ای بیدار!) چنان که از نام آنها هم مشهود است با نوعی مخاطب مستقیم رودرور سخن می گوید و از ابتدا تا انتها با این مخاطب سراپا گوش به گفتگو می نشیند.

در بگو بخواند، جملات امری تحکم آمیزی دیده می شود: «بگو بخواند با هر دهان بر این دم سرد.../بگو بیاید دریا شبی به بالینم.../بگو بیاید خورشید پر طنین جنوب... /بگو که روح من از برج کهنه برخیزد...» در «تو چرا پنجره را...» شاعر با مخاطب به گله می نشیند و درد دل هایش را از این دریچه ی مسدود آرام آرام با او در میان می نهد: «تو چرا پنجره را می بندی/تو چرا خوشه ی یاس نفست را در کلبه ی همسایه نمی ریزی؟/تو چرا ساقه ی تارنده ی خورشید شفاعت را /سور هر خانه بپوساندن بذر وحشت /بر نمی انگیزی؟/تو چرا پنجره را می بندی؟/همان، ۸۲)

نتیجه گیری

آتشی ضمن آن که از اندیشه و محتوا غافل نمانده، تصویرهای شعرش را در خدمت فرم و ساختار اثر به کار گرفته است و به طور کلی اشعار او بافتی در هم تنیده دارند؛ هم متکی به محور عمودی اند و هم افقی، همچنان که وامدار موسیقی درونی است از موسیقی بیرونی نیز غافل نمانده است و در کنار بهره گیری از ظرفیت همنشینی و مجاورت واژگان از قابلیت مشابهت و جانیشینی آنها نیز استفاده کرده است. کشف شبکه هایی از این تناسب ها در خط طولی و عرضی اشعار، ساختار آنها را آشکار می کند و شعرآتشی را نه شعر تکه ها بلکه شعر ساختارها، منظومه ها و پیام های طولانی معرفی می کند. این ساختار منسجم در اشعار دورانی با بهره گیری از تکرارها شاعرانه تر نیز شده است. این دسته از اشعار او، با استفاده ی بهینه از تمامی امکانات بیان هنرمندانه، به سوی وحدت شعری حرکت می کند؛ وحدتی که بر اساس رعایت فرم دایره وار شکل گرفته است. در مجموع او ضمن حفظ انسجام درون شعری، در سطح لفظ و معنا نیز از ساختی منظم پیروی می نماید. در سطح لفظ یعنی موسیقی های درونی (تناسب ها، واج آرایه ها و تکرارها) و بیرونی (وزن و قافیه) غالباً با اشعاری منسجم و نظام مند روبرو می شویم و به صورت طبیعی جلوه ی مدور اشعار در این بخش نمود بیشتری دارد و از اتفاق همین شکل ظاهری اشعار است که در نگاه نخست، عامل توجه به این ساختار خاص می گردد. از منظر دیگر اگر چه وزن و قافیه هم گاه در اشعار او دورانی می شود اما استفاده ی غالب شاعر از موسیقی درونی، بهره گیری از موسیقی بیرونی را در جایگاه ثانوی قرار داده است. تناسب واژگانی که اغلب زیربنای آرایه های بدیعی و بیانی نیز شده اند؛ واج آرایه های هنرمندانه در سطح لفظ و آوا از دیگر مواردی هستند که مکمل این روند شده اند و تکرارهای کلامی از واژه و عبارت تا جمله همه و همه زمینه ساز وحدت ساختاری در اشعار دورانی منوچهر آتشی گشته است. در سطح معنا با نگاه بومی گرا، تضاد و تقابل، شکل روایی و عاطفه، انسجام لازم را به کلام می بخشد. تکرار دورانی عناصر حماسی در اشعار مورد بررسی زاویه ی معنایی قابل توجه دیگری را به نمایش می نهد؛ گاه ابتدا و انتهای شعر را با لحن و بیانی حماسی آغاز و به انجام می رساند اما بندی غزلوار را در میانه ی آن می نشاند و همه-ی راه ها و هنرهای شاعر به این طرح دایره وار ختم می شود. به این ترتیب مجموع عناصر پیش گفته ضمن آن که قواعد و قراردادهای حاکم بر اشعار دورانی منوچهر آتشی را ظاهر می سازد و نظام مندی ذهن و در نتیجه ی آن شعر شاعر را آشکار می نماید، ثابت می کند که شعر آتشی فرمی نظام مند است که این ساختار و نظام واحد در پرتو تصاویر هنرمندانه بیشتر تقویت شده است.

۱) عبدالقاهر جرجانی عالم ایرانی علم بلاغت در قرن پنجم (ه.ش)، بخصوص در کتاب دلائل الاعجاز، با بیانی متفاوت در موارد متعدد به آن چه امروزه تحت عنوان محور جانشینی و همنشینی از آن‌ها نام برده می‌شود می‌پردازد و آن‌ها را لازمه‌ی یک کلام نظام‌مند می‌داند:

«نظم کلام چیزی جز وابسته کردن کلماتی به کلمات دیگر نیست.» (جرجانی، ۱۳۶۸: ۳۰)

«نظم عبارت از منظور کردن مقاصد نحوی و احکام نحوی بین کلمات است.» (همان: ۴۶۵)

گاه می‌بینیم لفظی در چند مورد استعاره شده ولی در یک جا ملاحظتش از سایر جاها بیشتر است. [به واسطه‌ی همنشینی] (همان: ۱۲۱)

ما وقتی می‌گوییم فلان لفظ فصیح است که موقعیت آن را به لحاظ نظم کلام و تناسب آن با معانی کلمات مجاور آن به حساب آوریم... منظور همان حسن توافق و تناسبی است که از جهت معنی میان این لفظ با لفظ دیگر وجود دارد.» (همان: ۸۳)

۲) پایان‌نامه‌هایی با مشخصات زیر اختصاصاً در باره‌ی شعر و اندیشه و زندگی آتشی تدوین شده‌اند:

- آقا بالایی رفیع، گیتی (۱۳۸۷). فرهنگ تشبیهی منوچهر آتشی، به راهنمایی احمد محمدی.

- خسروی، خسرو (۱۳۹۰). پژوهشی در فلسفه زندگی و مسائل اجتماعی در شعر منوچهر آتشی، به راهنمایی حوریه شیخ مونس.

- عباسی، رقیه (۱۳۸۷). بررسی و تحلیل اشعار منوچهر آتشی (موضوعی - زبانی) به راهنمایی علی زمانی.

- گلمرادی، صدف (۱۳۸۴). بررسی صور خیال در شعر منوچهر آتشی به راهنمایی غلامرضا عمران پور.

- محسنی فرد، محمدعلی (۱۳۸۶). سبک شناسی شعر منوچهر آتشی بر اساس نظریه‌ی روایت شناسی و شعر شناسی به راهنمایی فرزانه سجودی.

- محمدی مقدس، علی‌رضا (۱۳۹۱). موسیقی شعر در مجموعه اشعار منوچهر آتشی، دانشگاه آزاد واحد رودهن به راهنمایی الهه حاجیها.

- میری، سهیلا (۱۳۸۸). جلوه‌های نوآوری و مدرنیسم در اشعار منوچهر آتشی، به راهنمایی مصطفی گرجی.

پایان‌نامه‌هایی هم در زمینه‌ی تحلیل شعر شاعران معاصر از جمله منوچهر آتشی نوشته شده است:

- جهانگیری، عمران (۱۳۸۷). نوآوری‌های زبانی و ساختارشکنی در اشعار نادر نادرپور، منوچهر آتشی و یدالله رؤیایی به راهنمایی حسین مسجدی.

- حسینی کازرونی، احمد (۱۳۸۷). زمینه‌های روایی در شعر معاصر فارسی (نیما، اخوان، شاملو، فروغ، آتشی، سپهری و ...) به راهنمایی محمدرضا سنگری.

- محمودی، علیرضا (۱۳۷۹). بررسی تلمیح در شعر پنج شاعر معاصر به راهنمایی محمد حسین محمدی