

نقد کتاب «بدایع و بدعتها و عطا و لقای نیما» اثر مهدی اخوان ثالث

منتقد: أمید مجذ

آنگونه که از متن کتاب مورد نظر برمی‌آید مرحوم اخوان ثالث بسختی شیفتۀ مرحوم نیما یوشیج بوده عاشقانه او را می‌ستاید تا جاییکه می‌گوید: اگر از ما بپرسند برای کسب اعتبار و حیثیت جهانی چه کرده‌اید پاسخ میدهیم نیما را معرفی کرده‌ایم (ص ۷۸ نقل به مضمون) و به مصدق بیت:

حکایتی ز دهانت بگوش جان من آمد   دگر نصیحت مردم حکایت است بگوشم
چنان به تعریف و تمجید از آثار و افکار نیما و فراتر از آن عظمت شعر نو می‌پردازد که تنها این نوع شعر را شعر ناب میداند و نو و پنج درصد اشعار هزار ساله فارسی را جیغ و داد و هیچ و پوچ می‌خواند (همان کتاب ص ۲۶۰).

متأسفانه شیوه اثبات اخوان، به ستایش از شعر مورد علاقه خود محدود نمی‌شود بلکه سعی دارد آنرا بر سایر اشعار فارسی برتری نهد و شاعر مورد علاقه خود را نیز بر اوج قله شعر فارسی بنشاند لذا ناباورانه به قلع و قمع شعر هزار ساله پرداخته بر خداوندان و مفاخر آن می‌تازد تا جاییکه پنجاه درصد شاهنامه را حرف اضافه می‌خواند! (ص ۱۱۵) و سعدی نیز واعظ منظومه سرائیست که پانزده سال عمرش کم ارزشتر از یک ربع عمر چارلی چاپلین است (ص ۳۰۲) و مثنوی مولوی نیز با اغماض در ردیف کتابهای شعر جای می‌گیرد چرا که فقط بیست درصد آن مورد تأیید اخوانست (ص ۶۹) و اشعار نظامی هم به مفت نمی‌ارزد (ص ۳۹۴). اخوان به این نیز قناعت نکرده، دهها غلط زبانی و ادبی و فکری از نامبرگان می‌گیرد و آنگاه با ارائه مستنداتی ضعیف تمام ضعفهای نیما را تا حد اعجازهای پیامبرگونه بالا می‌کشاند.

چون کتاب مذکور کتاب حجمی است و پاسخ کامل دادن به تمام آن خود کتابی خواهد شد لذا با بر Sherman اهم مطالب آن در حد یک مقاله آنرا نقد خواهیم کرد. عمده سخن اخوان، ابتدا پیرامون ضعفهای وزنی، قافیه‌ای و محتوایی شعر ستی است و سپس اینکه نیما تحفه‌ای الهی بود که خداوند برایمان فرستاد و درک او از شعر فارسی و نیز افتخاراتش در این زمینه فراتر از تمام شعرای تاریخ ادبیات فارسیست؛ که اینک برخی از آنها نقدمیگردد:

به اعتقاد ایشان پنجاه درصد شاهنامه، سخنان زائدیست که تنها برای پرکردن زنجیره وزن آمده است و هیچ تأثیری در محتوای شعر ندارد آنگاه سه بیت زیر را مثال می‌آورند و کلمات داخل پرانتر را اضافه میدانند:

(چنان بود مردم جفت جوی)	سپهبد سوی کاخ بنهاد روی
(بدان نامبردار با زور و فر)	نگه کرد فرزند را زال زر
ز خورشید تابنده تر(بر سپهر)	یکی دختر آورد پاکیزه چهر

آنگاه با ترجیح دادن شعر زیر از شاملو بر فردوسی یادآور میشود که دلیل تفوق شعر شاملو اینست که اصل مطلب را گفته است و بخارط وزن کلمات اضافه را در شعر خود دخیل نکرده: ور بدينسان مرد باید پاک / من چه ناپاکم اگر نشانم از ايمان خود چون کوه / يادگاري جاوداني برتر از بي بقاي خاك .

سپس میگويند بدون شک ، اگر شاملو میخواست ، میتوانست این شعر را در وزن عروضی بیاورد اما نیاورده است زیرا نمیخواسته با آوردن کلماتی اضافه از اعتبار شعر خود بکاهد . آنگاه خود اخوان این شعر را به وزن عروضی میکشاند تا نشان دهد چقدر زوائد در آن پیدا میشود(ص ۱۰۳).

نيک بشنو،نيک بنگر، نيكتر بگمار گوش	گر بدينسان مرد باید درجهان ايدوست پاک
من چه ناپاکم اگر نشانم از ايمان خويش	يادگاري جاودان چون کوه در دنيا خاك

بر اهل فن پوشیده نیست که عباراتی را که از شعر فردوسی ، زائد خوانده اند ، هرگز اضافه نیست و همگی در جهت ثبت موقعیت شعر و تأثیرگزاری بیشتر تصویر است . ضمن آنکه باید گفت این فقط شعرای ضعیف هستند که برای تکمیل بیت خود از کلمات وزن پرکن استفاده میکنند همانند خود اخوان ثالث که نیمی از همان دو بیتی که سروده است اضافه است. در بیت پیشنهادی زیر تمام مطالب شعر شاملو در یک بیت آورده شده اند: درجهان گر پاک باید مردانگونه تو ناپاکم بخوان گرکه نگذارم از ايمان چو کوهم يادگاري جاودان ايرادي ديگر که نويسنده اين كتاب بر وزن عروضي ميگيرند اينست که هنگامیکه شاعري يك وزن را برگرید تا انتهای شعر خود مجبور است همان وزن را رعایت کند و چون هر وزني برای بيان بعضی مطالب خوب است لذا رعایت وزن ثابت مانع هنرنمائی شاعر بر

حسب فضاهای مختلف میشود . آنگاه اشعار زیر از فردوسی را مثال میآورند.(همان کتاب ص ۱۰۸).

من و گرز و میدان و افاسیاب
بنند مرا دست چرخ بلند
که هر اختری لشکری برکشد
پراکنده سازم به هر کشورش

چو فردا برآید بلند آفتاب
که گفت برو دست رستم بیند
اگر چرخ گردنده اختر کشد
به گرز گران بشکرم لشکرش

ایشان معتقدند زیبائی اشعار فردوسی تنها به خاطر اینست که در بحر متقارب سروده شده
نه چیز دیگر، سپس در جهت اثبات اعتقاد خود این چهار بیت را در بحر رمل میسرایند تا
نشان دهند با تغییر وزن چقدر از زیبائی شعر کاسته میشود(ظاهراً مرحوم اخوان، تفاوت
شعر خود با فردوسی را تنها در متفاوت بودن وزنها میداند! و در سایر امور شاعری خویش
را همسنگ فردوسی میبینند!)

اینک ابیات اخوان :

این من و این گرز و این افاسیاب
می بنند دست من چرخ بلند
نیز اگر هر اختری لشکر کشد
پس کنم پرکنده در هر کشورش

چونکه فردا سر برآرد آفتاب
هان که گفت دست رستم را بیند
گر که این گردنده چرخ اختر کشد
 بشکرم با گرز سنگین لشکرش

(دقیقت فرمائید که در بیت چهارم شاعر بجای لغت «پرکنده» از لغت «پرکنده» استفاده کرده است !!)
حقیقت اینست که هرگز چنین نیست که هر وزن تنها برای بیان نوعی خاص از موضوعات
توانا باشد و برای بقیه موضوعات ناتوان، خود همین شاهنامه بهترین مؤید این مطلبست
چنانکه در آن انواع و اقسام صحنه‌ها و موضوعات اعم از رزم و بزم و عشق و وصف
طبیعت و تراژدی و ... وجود دارد و هر کدام زیباتر از دیگری بیان شده‌اند. اما اگر بفرض
همچنین مطلب نادرستی را پذیریم باز هم باید گفت که شعر نو هرگز قادر به حل این
مشکل نیست چراکه بر اساس همان تعریفی که خود اخوان از وزن نیما کرده است(همان
ص ۱۸۱) در شعر نو هم شاعر مکلف است وقتی یک بحر را برای خود برگزید فقط در
همان بحر شعر را ادامه دهد و فقط زنجیره افاعیلهای در آن کوتاه و بلند میشوند بنابراین

دیگر چگونه میتوان بر حسب تغییر موضوع شعر، مثلاً از حماسه به داستان، ناگهان وزن شعر را از «فعولن فعلون فعلون فعلون» به «مفاعیلن مفایلن مفاعیل» تغییر داد؟! یکی دیگر از ایراداتی که بر وزن عروضی میگیرند اینست که هر کجا وزن تمام شد ناگزیر مصراع هم باید تمام شود و شاعر مجبورست کلام را تمام کند و معلوم نیست که آیا آنجا جای مناسبی برای تمام کردن شعر هست یا نیست؟ آنگاه با اشاره به این بیت از سعدی:

دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن   بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی
با حالتی دور از شأن شامخ سعدی به او میگوید: چه جای مصراع تمام کردن است ای استاد! (همان ص ۱۴۰)

ایشان البته چنین انتقادی را بر فردوسی نیز دارند که مصراع را ناشیانه در جای نادرستی تمام کرده است (ص ۱۴۰).

چو از دور دستان سام سوار   پدید آمد ، آن دختر نامدار
دو بیجاده بگشاد و آواز داد   که شاد آمدی ای جوانمرد شاد
مصراع را ناتمام رها کردن و به مصراع بعد پریدن، هنگامی عیب محسوب میشود که بین دو مصراع اتصال معنایی نباشد یا یک لغت خود به دو تکه تقسیم شود نیمی در مصراع اول و نیمی در مصراع دوم مانند: بیت زیر که لغت «باران» دو تکه شده است:

یکی از آن قوافل پربا   ران گ وهر ن شار نیامد

و جالب اینجاست که شاعر بیت فوق خود اخوان ثالث است (شعر زمان ما محمد حقوقی ص ۷۰). یکی دیگر از معایبی که بر وزن عروضی میگیرند اینست که محدودیتهای آن باعث عدم رعایت دستور زبان در شعر میشود به این معنی که شاعر مجبور به استفاده نادرست یا ناقص افعال میشود، آنگاه بار دیگر برای یافتن شاهدی بر این ادعا، بیتی از فردوسی را نشانه رفته و آنرا معیوب میخواند!

چنان دید کز کاخ شاهنشهان   سه جنگی پدید آمدی ناگهان
و میگوید فردوسی (که لابد زبان فارسی را کمتر از اخوان بلد بوده است) باید بجای «پدید آمدی» میگفته است: «پدید آمدند»، چون فاعل مصراع «سه جنگی» است که جمع است.

(ص ۱۱۶)

اما اینقدر انصاف نمیدهد که هر تازه شاعری هم میتواند مصراع را مطابق میل اخوان اصلاح کند مثلاً بگویید: «سه جنگی پدید آمدند از میان».

فردوسی که خود از معیارهای زبان فارسی است بیش از هر کسی دیگری به ظرافتهای آن آشنا است مثلاً راجع به همین مصراع باید یادآور شد که اصولاً «معدودها» در زبان فارسی مفرد محسوب میشده‌اند و لذا فعل آنها هم باید مفرد بیاید در عبارت «سه جنگی پدید آمدی ناگهان «جنگی» که فاعل است «معدود» است (یعنی بوسیله عدد «سه» شمارش شده است) پس در کل «سه جنگی» مفرد محسوب میشود و فعل آن هم باید مفرد بیاید (جهت اطلاعات تکمیلی در این مورد رجوع شود به: جمله و تحول آن در زبان فارسی استاد دکتر خسرو فرشیدورد . نشر امیر کبیر سال ۷۶ . فصل «مطابقه فعل و مستند الیه»).

چنین معایی بتصورت واقعی فقط در اشعار همان کسانی دیده میشود که اخوان حامی آنهاست مثلاً در این شعر نیما: «تازه مردست زنم گرسنه مانده بچه هایم» «مانده» بجای «مانده اند» بكلی غلطست . همچنین در شعر «بر رهگذر تندروان دنیا بنشسته پری پیکرکان آزده» بنشسته بجای بنشسته اند توجیهی ندارد!

در این شعر نیما : «تا دم صبح صدا میزند او / دم که فکرش شده سوی دیگر / گردن خود تن خود خارد و وحشت تن افکند او ...»

آوردن لغت «دم» بجای «آن دم» در خط دوم کاملاً نادرست است اما اخوان آنرا درست میشمارد! برای اثبات صحت ادعای خود از اشعار ضیاء لشکر مثال می‌آورد (صص ۳۶۳).

گفته خامه نقش و شبیه ریش کشم گهم که شوق سوی پشمک خیالی برد و میکوشد چون ضیاء لشکر در شعر خود بجای «آن دم» گفته است «دم». (و البته بر اینجانب پوشیده است که «ضیاء لشکر» چگونه مقامش تا حد «معیار بودن زبان» بالا رفته است! آنهم در حالیکه در سراسر کتاب حتی سعدی و فردوسی از نظر اخوان ثالث معیار زبان نیستند) وی یک مثال دیگر هم از شعر فرنخی یزدی می‌آورد: (ص ۳۸۰)

شب که در بستم و مست از می‌نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم و می‌افزاید : چون فرنخی بجای «شبی که» گفته است: «شبی که» بنابراین در شعر نیما هم «دم که» بجای «آندم که»! درست است!!

در همین رابطه این بیت از ناصر بخارائی را هم شاهد می‌آورد: (ص ۳۸۱)

سر و زر باز که نامرد بود مرد که او   غم مال و غم جانو غم دلبر دارد
و می افزاید: شاعر بجای «مردی که» گفته است «مردکه»، بنابراین «دم که» بجای «آندم که» درست است!!

همچنین اخوان در این شعر نیما: «میرسد ناله‌ای از جنگل دور/ جا که می‌سوزد دلمرد
چراغ». معتقدست «جا» بجای، «آنجا» درست است!

جالب اینست که مرحوم اخوان که صراحتاً در صد ناچیزی از شعرای فارسی را شاعر میداند (ص ۶۸) هرجا که نیاز مبرمی به شواهد دروغین دارد تا با تکیه بر آنها اشتباهات نیما را توجیه کند، ناگهان همه را شاعر می‌بیند و از آنها تعریف می‌کند مثلاً قبیل از آنکه به بیتی از ضیاء لشکر استناد کند (ص ۳۶۲) در ستایش او می‌گوید: «ادیب فاضل استاد نظم فارسی، صاحب بسیاری آثار استادانه و قابل توجه در اقسام قوالب نظم به شیوه استادان بزرگ» ... و تأسف بارتر اینکه در صفحات بعدی که دیگر بهره‌کشی از ضیاء لشکر تمام شده است راجع به غزلیات او می‌گوید: (ص ۳۷۲)

«حقیقتاً بسیار بسیار نازل افتاده است این حدیث جد مستشار اعظم، چون از مکرات مادون مبتذلی است که در این روزگاران، تکرار این چنین سقطات پارگینی و غیاثه‌ای فضیحت بی‌حاصلی بعنوان سخن جد و آن را شعر خواندن براستی حکایت از بیماری عفونت کفتاری ذهنی و ذائقه و شامه لجن زاد بوم خراطینگر از خویان اعماق باتلاقهای مرداری مرداد پیدا می‌کند».

ناس Zahāhāی که نوشتند آنها هرگز در شأن یک متقد نیست و اینجانب حتی معنای بعضی از آنها را هم نمی‌فهمم! از آن زشت‌تر، ناس Zahāhāی هست که به طرفداران شعرستی در صفحه ۲۵۳ کتاب خود میدهد! این طرز انتقاد کردن به همراه دشنام دادنه‌ای متوالی از خصیصه‌های سبکی این کتابست. یکبار راجع به خاقانی می‌گوید: (ص ۳۳۲) «معجزات خاقانی و نظامی هزاری خرج دارد، بی دیناری حاصل، تلف عمر هم بر سری، و از اشعار آنها هیچ لذت شعری نمیریم. در ادامه همین مطالب می‌گوید: (ص ۳۹۳) ولی در جائی دیگر برای آنکه اشتباه نیما را که بجای «آنجا که» گفته بود «جا که» توجیه کند دست به دامان خاقانی می‌زند تا شعری از او شاهد بیاورد تا با استناد به آن غلط نیما را درست جلوه دهد بنابراین نیازمند آنست تا خاقانی را بستاید و او را معیار شعر جلوه دهد لذا می‌گوید: «استاد بزرگ

ستگار شهیر فارسی، خاقانی شروانی، که استناد و استهشاد به کلام او، دیگر جای تردید و چند و چون برای سخن شناسان و اهل فن باقی نمیگذارد» (ص ۳۸۳) پس از اینهمه تلاش و کوشش سرانجام هم بیتی که از خاقانی می‌آورد هرگز شباهتی با خط نیا ندارد: آه از این گریه که گه بند و گه بگشاید گه به کعب آید و گاهی به کمر می‌نرسد او میگوید: چون خاقانی بجای «گاهی»، «گه» آورده است پس نیما هم اشتباه نکرده که بجای «آنجا که» گفته «جا که»!!!

اخوان حتی در پی اثبات این نکته است که در عبارت «شاه کوهان» از نیما، جمع بستن کوه با «آن» درست است و نباید گفت «شاه کوهها» (از ص ۴۲۹ تا ۴۲۳) پیداست که توجیه چنین اشتباهاتی تلاشی بی فرجام است.

نظر اخوان راجع به سعدی اینست که او فقط «واعظی منظومه سراسرت» نه شاعر و در جای دیگر هم میگوید:

«اگر گریفیث یا چارلی چاپلین بخواهند مثلاً بقبولاند که ستم و سنگدلی بدست، در پانزده دقیقه توفیق بیشتری خواهند داشت از مجموع توانایهای سعدی و سنائی در پانزده سال» (ص ۳۰۲) اما بی اعتنایی به سعدی به همین جا ختم نمیشود او معتقدست که سعدی حتی گاهی درست سخن گفتن را هم از یاد برده است مثلاً در یک غزل بدون رعایت اصول زبانی و به خاطر درماندگی در قافیه «حجاز» را «حجیز» نوشتہ اند و «احتراز» را «احتریز» و آنها را با کلماتی از قبیل خیز و گریز قافیه کرده‌اند (ص ۴۴۶). صد البته که برای خوانندگان این مقاله نیازی به توضیح قاعده اماله در زبان فارسی نیست. فردوسی میفرماید: چو رستم سلیح نبردش بربید سرافشاند و باد از جگر برکشید که در آن لغت «سلیح» بجای «سلاح» بکار رفته است در حالیکه براحتی شاعر میتوانست همان سلاح را در بیت بیاورد و هیچ مشکل قافیه‌ای هم درست نمیشد!

ایشان در تذکر دیگری خطاب به سعدی میفرمایند که در بیت:

از عجائب‌های عالم سی و دو چیز عجیب جمع میینم عیان در روی آن مه بی حجیب به اشتباه «عجبات» را که خودش جمع است با «ها» جمع بسته است (ص ۴۴۵). در حالیکه این نوع جمع بستن کاملاً درست بوده و از نوع تأکید در زبانست (جهت اطلاع بیشتر

رجوع شود به : درباره ادبیات و نقد ادبی استاد خسرو فرشیدورد نشر امیر کبیر چاپ سوم ۱۳۷۸ . فصل تأکید و انواع آن ص ۳۹۷ به بعد).

شیوه دوگانه برخورد با موضوعات مختلف در سراسر کتاب مذکور مشهودست یعنی برحسب اینکه موضوع مورد نظر به نفع یا به ضرر خواست او باشد آن را میستاید یا نکوهش میکنند مثلاً راجع به تأثیر وزن عربی در شعر فارسی یکبار میگوید :

«همه میدانیم که شعر پیش از اسلام از لحاظ امور فنی و قالب شعر و وزن و قافیه منزه است از همه قید و بندها و بیماریهایی که شعر ایران پس از آلودگی به اسالیب عرب دچار آن شده است بنابراین طبیعی است که نیما به این منطقه روحی و این قلمرو شعر توجه خاصی پیدا کند تا شعر را رهایی بخشد» (ص ۱۸۶) در اینجا از تأثیر شعر عربی بر شعر فارسی بعنوان بیماری یاد شده است زیرا اخوان معتقدست باید از قید و بند وزن عروضی رها شد. اما در چرخشی صد و هشتاد درجه ای در صفحاتی بعد یعنی در صفحه ۲۸۶ کتاب خود تأثیر «شعر نو» عربی را بر «شعر فارسی» چشم اندازی مفید تلقی میکند! او میگوید: «هزار سال پیش در شعر عرب قالب ایجاد شده بوده است مثل قالب نیمائی و آن را شعر اندلسی میخوانندند مانند : کیف السبیل الی صبری / و فی المعالم / اشجان / والركب فی الوسط الفلا / بالخر والنعام / قدبان.

باری کم باری این کتاب هفتصد صفحه ای را در همان صد صفحه اول کتاب میتوان دریافت آنچا که از نظر نویسنده آن در کل شعر فارسی تنها سی درصد شاهنامه و مثنوی و تعدادی از غزلهای حافظ و رباعیات خیام و حجم کمی از چند شعر و شاعر دیگر را شعر میداند (ص ۶۸) و شعر خود و نیما را تا حد مفاخر جهانی امروزی ایران بالا میکشاند (ص ۷۸) سرانجام اینکه مرحوم اخوان ثالث معتقدند نتیجه هزار سال شعر فارسی اینست :

«هر بیتی در عالمی دیگر سیر میکند و هر سری صدائی دیگر دارد و مجموعه این صدایها که باید با هماهنگی کامل شونده را بدنیای معنویت شاعر ، راهبری کند ، همه‌مه ای پر قال و قیل است مرکب از جیغ و داد و ناله و های و هوی و جنجال و قشقرق و هیاهو و داد و لوت و سفیر و صدا که همه چیز میگوید ولی هیچ چیز هم نمیگوید : یعنی هیچ و پوچ است . در این اشعار فلسفه و زهد و دین و شرع و پند و نصیحت و تصوف و همه

چیز و آخرش هم هیچ چیز یعنی بجای یک دستگاه ارگانیسم هماهنگ و نظام سالم بیدار، یک جنجال سرسام آور و بیهوده حاکم است». (ص ۲۶۰) در پایان ابیاتی از قصائد آن مرحوم، نقد میشوند:

در ستایش ابوالحسن خرقانی:

وی خاکسار برتر از افلای
چونین که کرد، بوالحسن، الاک
هم شهــوار عرصــه ادرــک
بــی خــار، کــم برآمــده از خــاک
در شــطح اــی پــرنــدــه چــالــاک
از عــقــل و نــقــل یــاوــه کــنــدــلاک
کــت عــشــق دــاد خــرقــه و پــوشــاک
ناــز و نــعــیم رــانــدــه زــامــلاک
گــفتــی بــســی و ســینــه زــغــم چــاک
برــدــی و روــفتــی خــســ و خــاشــاک
گــوــیــم تــراــچــه کــرــده اــم اــمســاک
امــیدــه اــی شــکــایــت غــمنــاک
ای خــاـکــزاد پــاـکــتــر اــز پــاـکــ^۱

۱. اــی پــاـکــزاد و پــاـکــتــر اــز پــاـکــ
مــســجــود کــعــبــه شــد، خــرقــانــت
هــم عــیــســئــی و خــیــل خــرــان رــان
چــون توــگــلــی منــور و عــطــار
۵. کــم چــون توــبــر زــاـوــج پــرــیــدــتــ
بس خــرقــه پــوــشــ دــون کــه کــشــف وــار
از عــقــل و نــقــل یــاوــه توــرــســتــی
توــشــهــرــیــار مــلــکــت عــشــقــی
شــعــر عــرــوــج و شــادــی اــنــســان
۱۰. قــدــر بــشــر زــعــرــش فــرــاتــر
طــاب ثــرــاــک و طــیــب فــاــک، اــر
شــکــر تــراــچــگــونــه گــزــارــدــ
در حق توــجــزــ اــینــ نــتوــانــ گــفــت

در بیت دوم الاک یعنی الاک به معنی «غیر از تو» که از نوع قافیه‌های هنرمندانه خاص نوسروایان است! در بیت سوم خیل خران ران، از بلاغت بسیار دور است. در بیت چهارم هم، «گل منور» و «گل عطار» از نوع گلهاییست که فقط شاعر آن را دیده است. عطار بجای معطر درست نیست و وصف منور هم برای گل معنائی ندارد. در بیت پنجم «بر اوچ پریده» درست است نه «بر زاوج پریده» و مصراع دوم تنافر حروف دارد. در بیت ششم لغت

قدیمی «کشف» بجای «لاک پشت» از معیارهای «نوسرایی» فاصله دارد! در بیت هفتم، لغت «پوشاسک»، بسیار شعر را سخیف کرده است، عشق به انسان فقط «خرقه» میدهد. شلوار و زیرپوش و پوشاسک نمیدهد.

املاک هم معنای مستغلات است مثل خانه و مغازه، و در اینجا معنای بیربطی به شعر میدهد.

تنگنای قافیه کاملاً در دو بیت هفتم و هشتم آشکار است. در بیت دهم فعل مرکب «فراتر بودن» دوپاره شده است و مصراع بصورتی بد تمام شده. همچنین در بیت یازدهم مصراع پس از حرف شرط تمام شده است!

حتی در شعرهایی هم که در ابتدا زیبا بنظر میرسند باز خللی، دیده میشود مثلاً در بیت :
باز آئینه خورشید از آن اوچ بلند راست بر سنگ غروب آمد و آهسته شکست
شب رسید از ره و آن آئینه خرد شده شد پراکنده و در دامن افلاک نشست
بیت اول، آئینه‌ای که از اوچ بلند بیاید و بر سنگ بخورد، آهسته نمیشکند، خیلی هم محکم
میشکند!! ضمناً وجه شبه، در تشبیه خورشید به آئینه چیست؟ آیا در خورشید میتوان مثل
آئینه خود را دید؟! یا آئینه مثل خورشید، سوزان و نورانیست؟!
بیت دوم زیبا و بی عیب است .

چند بیت از قصیده های دیگر که در ستایش خداوند سروده است :

۱. برتراز جا و زمان، نام و نشانی هر چند	دور و نزدیک تو، دیرنده تو و زود توئی	یک وجودی بحقیقت تو و موجود توئی	آنکه زاشراق و ز عرفان به تو بنمود توئی	ای سزاوار همه حمد، که محمود توئی	آن فرونمایه که نه کاست و نه افزود توئی	آفریننده ساجد تو و مسجد توئی
۳. منطق و فلسفه، گنگی و سفه باشد و راه	بس سپاس تو گزارد دل و شکرت گوید	در جهان کاهاش و افزایش بسیار بسی است	۶. ملک و مالک و بخشند و بخشانده			

در بیت اول «دیرنده» بجای «دیرآمده» آمده است که بکلی غلط است. حتی از لحاظ دستوری هم چنین ساختمنی نادرست است: قید + نده هرگز صفت فاعلی نمیسازد بلکه بن مضارع + نده صفت فاعلی میسازد، مانند «گیرنده». «زود» را هم بجای «زود آمده» بکار برده است

که از اختراعات زبانی خود شاعرست! در بیت اول، خداوند را «موجود» خوانده است یعنی «بوجود آمده» در حالیکه خدا «موجود» نیست، «واجد الوجود» است.

بیت سوم: یک مصراع بندی بسیار نامناسب دارد و معنایش چنین میشود: منطق و فلسفه، گنگی و سفه باشد و راه باشد. در حالیکه منظور شاعر اینست که، «راه» را به مصراع دوم ببرد و بگوید «آنکه راه را از طریق عرفان و اشراق به تو بنمود، توانی». به تو بنمود هم دو پهلوئی و ایهام زشتی دارد یعنی تو راه را «از طریق عرفان و اشراق» به خودت آموختی. بکار بردن «گنگی» هم بجای «گنگ» غلط است. همچنین دقت کنید که «منطق و فلسفه» در معنای «اهل منطق و فلسفه» آمده است که هرگز نشانده‌نده معنا نیست.

در بیت پنجم «کاست» و «افروز» را در معنای «کاسته شده» و «افزوده شده» بکار برده است که باز هم غلط است. معنای مصراع اخوان چنین میشود کسی که چیزی نمی‌افزاید و نمی‌کاهد توانی! در حالیکه خدا هم می‌افزاید و هم می‌کاهد.

در بیت هفتم، معنای دو پهلوئی وجود دارد که شایسته ممدوح، یعنی خداوند نیست. یعنی میتوان ساجد را صفت آفریننده گرفت و گفت: «آفریننده‌ای که ساجدست تو هستی» در حالیکه خداوند ساجد نیست.

منظور اخوان این بوده است که «آفریننده هر ساجد و مسجد توانی» ولی از مصراع او چنین معنائی آشکار نیست.

یک هنرمنای دیگر: در صفحه ۱۰ بدایع و بدعتهای نیما این شعر از اخوان آمده است که: بخدا باده ما باده انگوری نیست از مویزست گلاب گل بیخار مرا اول میگوید: «باده من انگوری نیست»، بعد میگوید «از مویزست». یعنی از کشمش است. در حالیکه هر دو باده، از یک جنس هستن. وقتی میگویند «باده من از انگور نیست» باید بگویند مثلاً باده عشق است. نه اینکه باده کشمش است. و عجیب اینجاست که از مویز، گلاب هم میگیرند!! و آنرا (مویز را) نوعی گل هم میداند که بیخار است!!

خطاب به نیما میگوید:

چگونه میگذرد بر تو نازنین بیما
به زنده زیستنت، رشک دارم و ایما
شکفته معجزتی بد، علی براهیما

به ما نمیگذرد خوش که بی توایم غریب
تو پاک و پرثمر و زنده زیستی همه عمر
همیشه سبز بلندت، چو باع برد و سلام

به مرغکان و غریبان چه سایه داد و پناه صدا به گریه همه شب، ولی سحر سیما
در بیت دوم لغت «ایما»، معنی «اشارة» بسیار نامناسب آمده است و از نشانه‌های آشکار
درماندگی در قافیه است. در بیت سوم نیز، علاوه بر معنای نارسا و مبهم، درماندگی در
قافیه، کار را بجایی میرساند که بجای «ای نیما» میگوید «براهیما» یعنی «ای فرزند ابراهیم»
شاید هم شاعر کم بهره از ذوق، دوست دارد تلمیحی به «یا نار کونی بدأ و سلاماً علی
ابراهیم» داشته باشد که البته هرگز نتوانسته آنرا برساند! و معلوم نیست «سبز بلند» نیما
چگونه باع و برد و سلام شده است! بخاطر همین ضعفهای خودشانست که قیاس به نفس
میکنند و میگویند «شعرائی که بوزن عروضی شعر میگویند اسیر قافیه‌اند»!