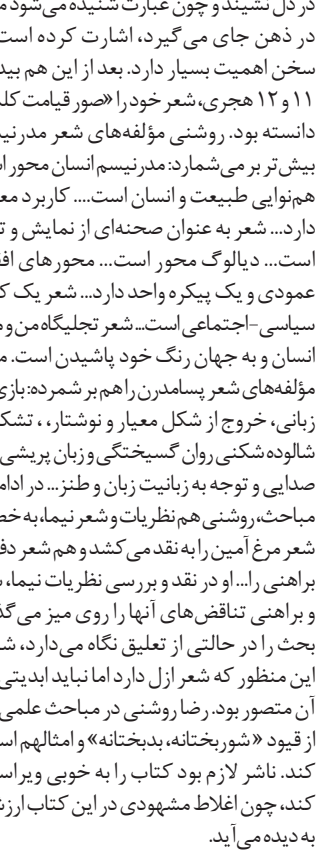

تردیدی نیست که رضا روشنی در کتاب ۲۴۵صفحه‌ای «منطق و نظریه ادبی در شعر فارسی» سختی و مراثت بسیار کشیده و نظریات را مجموع کرده و بر آنها شرح آورده و برخی از گرمهای کور را باز کرده‌است، اما آنچه رضا روشنی در نظام‌های معرفت‌شناسی، سنت ادبی، موانع سد راه‌نظر به ادبی، مدرنیسم و شعر نمایشی و پسانیمایی و پسامدرن و منطق و نظریه ادبی آورده، بسیار است و در این نوشتار کم و محدود نمی‌توان حتی آنها را موجزوار بیان کرد. رضا روشنی در پیشگفتار این کتاب که انتشارات سیاه‌رود آن را منتشر کرده،

گفتمان ادبی را یکی از مؤثرترین و اثرگذارترین گفتمان‌ها در طول حیات بشری دانسته و پژوهش خود را بر سه هدف مستقر کرده: «یکی، پرداختن به اغتشاشات موجود ادبی، دوم فاصله گرفتن از نظریات ترجمه‌ای تاحدامکان و دیگری بازاندیشی دستگاه نقد و نقادی در ادبیات فارسی به شیوه‌ای منطقی ادر و توضیح و تبیین ادبیت...» (ص ۱۲) همین فراروی از نظریات ترجمه‌ای هم سود دارد و هم ضرر، سودش این است که کتاب بیهوده قطور نمی‌شود و حساب از دست مؤلف در نمی‌رود اما ضررش این است که کتاب دچار افت کیفی می‌شود. باری نیز در گفتمان‌های ادبی مدرن و پسانیمایی و پسامدرن، بی‌شک مؤلف نمی‌تواند تا حد امکان از چنگ نظریات ترجمه‌ای رهایی یابد چون هر چه در این زمینه از ناقدان و محققان ما آمده است از آن سوی مرز صادر شده است و ناقد راه گریز و جای ستیزی در این عرصه ندارد. رضا روشنی کار خوبی کرده که اول برای هر ژانری و هر مقوله‌ای تعریفی آورده و سپس با کاری مونثازی از نظریات دیگران استفاده کرده و نظریه خود را بر آنها علاوه کرده: «ادبیات علم کلاسی/افزایی در جهت رسیدن به معانی تازه است، معنایی که پیوسته در راه بوده، جنبش و نوزایی داشته و با استفاده از بازی‌های زبانی هر زمان زاده می‌شود...» (ص ۱۵) ناقد پس این تعریف سراغ محمد غزالی می‌رود و از او انتقاد می‌کند که فرهنگ نقد و نقادی را در این سرزمین به محاق برده، ناقد و نظر به پرداز مؤلفه‌های شعر سنتی را بر می‌شمارد و رودکی را از عنوان پدر شعر کهن حذف می‌کند و مختصر وار به ادبیات پیش از اسلام اشارت می‌کند و به شعرهای گانه‌های زرتشت و درخت اسوریک و مجموعه‌ای از خسروانی‌ها در پیش از اسلام او نظریات افلاطون و ارسطو و هگل که: «چون هستی و نیستی یک چیزند، به درون یکدیگر گذر می‌کنند...» را به توجیه می‌ذکد می‌گرداند. (ص ۲۴) روشنی سعی می‌کند با نگاهی فلسفی به پدیده‌ها نظر کند. او شعر سنتی را به عنوان وسیله‌ای در خدمت اخلاق و حکمت و مدح و من و منیت محور می‌داند و آن را نشو و گریز دانسته: «شعر واقعی آئین و بارقه‌ای ست انگهائی که به جان شاعر می‌افتد و روشش را به تلاطم وامی‌دارد.» (ص ۲۸) باین اوصاف شعر سنتی حافظ در این تعریف جامی گیرد. روشنی ناگهی عالمانه به نظریه پرداز قرن ۵ و ۶، جرجانی نظر انداخته که می‌گوید: «زشتی و زیبایی سخن امری است موکول به چگونگی روابط اجزا کلام نه مضمونات...» (ص ۲۳) می‌بینید که جرجانی پیش از ساخت گرایان روسی به ساخت و بافت و آهنگ = فرم رسیده. جرجانی به حسن ترتیبی که کلام را به کمال می‌رساند تا چون گوش الفاظ را شنید معنی در دل نشینند و چون عبارت شنیده می‌شود مطلب در ذهن جای می‌گیرد، اشارت کرده است. این سخن اهمیت بسیار دارد. بعد از این هم بیدل در ۱۱ و ۱۲ هجری، شعر خود را «صورقیامت کلمات» دانسته بود. روشنی مؤلفه‌های شعر مدرنیسم را

بیش تر بر می‌شمارد: مدرنیسم انسان محور است. هم‌نواپی طبیعت و انسان است... کاربرد معرفتی دارد... شعر به عنوان صحنه‌ای از نمایش و تصویر است... دیالوگ محور است... محورهای افقی، و عمودی و یک پیکره واحد دارد... شعر یک کنش سیاسی-اجتماعی است... شعر تجلیگاه من و منیت انسان و به جهان رنگ خود یاشیدن است. محقق مؤلفه‌های شعر پسامدرن را هم بر شمرده بازی‌های زبانی، خروج از شکل معیار و نوشتار، تشکیک و شالوده‌شکنی روان‌ساختگی و زبان پریشی، چند صدایی و توجه به زبانیات زبان و طنز... در ادامه این مباحث، روشنی هم نظریات و شعر نیما، به خصوص شعر مرغ آمین را به نقد می‌کشد و هم شعر فدک رضا برهانی را... او در نقد و بررسی نظریات نیما، شاملو و برهانی تناقض‌های آنها را روی میز می‌گذارد و بحث را در حالتی از تعلیق نگاه می‌دارد، شاید به این منظور که شعر ازل دارد اما نباید ابدیتی برای آن متصور بود. رضا روشنی در مباحث علمی نباید از کبوت «شوربختانه، بدبختانه» و امثالهم استفاده کند. چون اغلاط مشهودی در این کتاب از شمشند به دیده می‌آید.

زهرانداری در گفت‌وگو با «آرمان ملی»:

«همسان‌سازی» و خطر نابودی خرده‌فرهنگ‌ها

همچنان در ادبیات داستانی نوپا مانده‌ایم

آرمان ملی – بیتا ناصر: هر کشور، متشکل از اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف است؛ و این تکثر حول محور شاخص‌های هویتی خاص، ملیت را می‌سازد. بر این اساس، حفظ گونه‌های فرهنگی که حکم اجزا و ارگان‌های هویت ملی را دارد، بسیار ضروری است؛ حال آنکه عوامل بیرونی و درونی متعددی، خواسته یا ناخواسته در صدد «همسان‌سازی» این اجزا و تطبیق آنها با الگوهای واحدند؛ فرآیندی که شباهت زیادی به روند ترویج و تبلیغ «مد» را دارد. در این میان؛ ادبیات اقلیمی می‌تواند یکی از استراتژیک‌ترین راهکارها برای مقابله با این مخاطره ملی باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگو با زهرانداری، نویسنده و منتقد ادبی در این حیطه و موضوع است.

در وهله نخست؛ ادبیات بومی یا اقلیمی را چگونه تشریح می‌کنید؟ از خاستگاه‌ها، ویژگی‌ها و شاخصه‌های آن بگویید.

درباره خاستگاه ادبیات اقلیمی باید گفت؛ از روزی که نویسندگان دریافتند اقلیم به مثابه بخشی مهم از هویت آنهاست، مادر عمل آثار اقلیمی را دریافتیم، یعنی اقلیم مایه این آفرینش است نه آفرینش مایه ظهور اقلیم. شرایط اقلیمی این گونه را در ادبیات پدید آورد؛ ما در داستان‌های اقلیمی، فضا و رنگ و آداب و رسوم منطقه‌ای و بومی را می‌بینیم و اغلب، سروسلکل و لحن شخصیت‌ها هم این خصوصیات را پررنگ می‌کند. البته می‌دانیم که برخی تعریف‌های این «داستان ناحیه‌ای» را از «داستان محلی» جدا می‌کنند، از آن رو که برخی از این تعاریف، توصیفات بومی در زمان‌های محلی را، بیشتر در شمار جنبه‌های تزئینی اثر می‌آورد؛ توصیفات که در روایت داستانی اثر نمی‌کنند؛ اما در داستان اقلیمی، این تفاسیری و توصیفات را در جهت تقویت روایت معرفی می‌کنند. به گمان من این مرز بسیار باریک است، چرا که گاهی، عناصر داستان چنان بر قاعده شخصی خود استوار است و از تعریف‌های مرسوم می‌گریزد که کمتر می‌توانیم خط‌کشی مطلق برای آن در نظر بگیریم. در این میان حتی داستان‌هایی را مشتق از ادبیات اقلیمی گرفته‌اند «داستان روستایی» که در تقابل با «داستان شهری» قرار می‌گیرد و اینجاست که مانی‌توانیم بفهمیم داستانی که توأمان در شهر و روستا می‌گذرد، از کدام نوع است اما مسلم است که ادبیات اقلیمی می‌کوشد شاخصه‌های فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی اقلیمی ویژه را برجسته کند و روایت در سرتراش این شاخصه‌های خاص طوری پیش می‌رود که از اقلیم‌های دیگر متمایز می‌شود.

این مسئله چه آسیب و خلأهایی را به همراه داشته است؟ آنچه ادبیات و فرهنگ سرزمینی را از سایر ملل متمایز می‌کند در تفاوت‌های اقلیمی و فرهنگی است. در واقع ادبیات، بازتابی از جامعه است و زبان و فرهنگ در دل جامعه صیقل می‌خورد و در ادبیات متبلور می‌شود تا ما آنچه به واقع «هست» را در آینه ادبیات باز یابی کنیم؛ از این روست که هنر را آینه زندگی می‌دانند و زمانی که این بازتاب کم‌رنگ باشد، هویت مردم آن سرزمین، با هر آنچه در دل خود دارد، بازنمایی نخواهد شد و با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده می‌شود، چرا که ادبیات یکی از دستمایه‌های جدی برای بازنمایی و ثبت واقعیت‌های اقلیمی و بومی است.

به نظر شما چگونه می‌توان نویسندگان را به نگارش و خلق آثار ادبی بومی و اقلیمی علاقه مند کرد؟

به گمان من ترغیب بیرونی کارساز نیست. نویسندگان خود باید ببینند و بیاموزند که ادبیات اقلیمی جهان چطور در سرزمین‌های گوناگون راهش را پیدا کرده و خود نویسنده به عنوان مخاطبی بیگانه با آن محیط، چهار تکیه با آن می‌گیرد و تا چه اندازه برای شناختن آن اقلیم ذوق و کشش دارد و این شناخت به درک او از جهان هستی و انسان چه کمکی می‌کند، بعد شاید به ویژگی‌های اقلیمی که در آن بالیده و با پوست و خون آن را می‌شناسد، برگردد و ظرفیت‌هایش را بررسی کند و ببیند محیط زندگی و مردمش که در واقع بخشی از هویت خود او هستند، چگونه در داستان‌هایش بازتاب می‌یابند. ما قرا ر نیست از روی دست مردمان دیگر بنویسیم. هویت مادر اقلیم ما نهفته است

و جهان می‌خواهد بداند ما به عنوان انسان‌هایی از اقلیم‌های دیگر، به مسائل مشترک انسانی اعم از تم‌ها و ترس‌ها و ناشای‌ها... چگونه می‌نگریم و در مواجهه با زندگی چه می‌کنیم. پس بهتر است خودمان

تنگناهایی که

جهان مدرن پیش روی مامی گذارد، هر روز دایره این تنوع را تنگ و تنگ می‌کند و نفوذ رسانه‌های جمعی، فرهنگ‌ها و رسوم و گویش‌ها و حتی زبان‌ها دستخوش فرآیندی به نام «همسان‌سازی» می‌شود. شما این نوزدها می‌بینید که با آن می‌گیرد و تا چه اندازه برای شناختن آن اقلیم ذوق و کشش دارد و این شناخت به درک او از جهان هستی و انسان چه کمکی می‌کند، بعد شاید به ویژگی‌های اقلیمی که در آن بالیده و با پوست و خون آن را می‌شناسد، برگردد و ظرفیت‌هایش را بررسی کند و ببیند محیط زندگی و مردمش که در واقع بخشی از هویت خود او هستند، چگونه در داستان‌هایش بازتاب می‌یابند. ما قرا ر نیست از روی دست مردمان دیگر بنویسیم. هویت مادر اقلیم ما نهفته است

و جهان می‌خواهد بداند ما به عنوان انسان‌هایی از اقلیم‌های دیگر، به مسائل مشترک انسانی اعم از تم‌ها و ترس‌ها و ناشای‌ها... چگونه می‌نگریم و در مواجهه با زندگی چه می‌کنیم. پس بهتر است خودمان

باشیم و از هویتمان نگریم و زبان و ابعاد پنهان و آشکار آن را در آثارمان باز یابی و بازنمایی کنیم. در واقع نویسنده باید بتواند خلاف جریان شنا کند و آن حس گریز از اقلیم و فرهنگ جماعت شدن را کنار بگذارد.

دوره‌های مختلف تاریخی ما سرشار از حوادث و وقایعی است که هر کدام قابلیت پرداختن به عنوان یک اثر ادبی قابل توجه را دارد. چگونه می‌توان از سوژه‌ها و وقایع تاریخی در خلق ادبیات بومی و اقلیمی بهره برد؟

می‌گوییم دوره‌های تاریخی، پس باید بدانیم دوره‌های تاریخی در زمان شکل‌گیری و وقوع، تأثیرهای گوناگون بر اقلیم‌های مختلف می‌گذارد؛ برای نمونه حادثه‌های مشابه، اقلیم‌های متفاوت را دستخوش تأثیرهای متفاوتی می‌کند، این تأثیرها بعد زندگی بومیان آن اقلیم را رنگ و بویی دیگر می‌بخشد؛ برای نمونه چهارمه دیده «سخت‌گیری در برابر مشقات زندگی» برای شهرهای کوهستانی و ساحلی شرایطی متفاوت را رقم می‌زند و اگر زمانی درباره این پدیده در دوره تاریخی ویژه‌ای می‌خوانیم، شاید بدانیم آنچه سال‌های سال مردم ساحل‌نشین را ساخته، امرار معاش از راه دریاست و سروسلکل زندگی و لباس پوشیدن و غذا خوردن و حرف‌زدنشان از نقطه جغرافیایی و اقلیمی‌شان تأثیر گرفته است، احتمالاً ترس بزرگ آنها کهرقوت شدن دریاست یا طوفان‌هایی که کشتی‌های با بری‌شان و در واقع اقتصادشان را تهدید می‌کند، پس هجوم بیگانگان از راه دریا زندگی آنها را درگون خواهد کرد و این محیط باز، آنها را در برابر این هجوم بی دفاع می‌کند؛ اما مردم کوهستان غالباً سرسخت‌تر

هستند، چون نوان‌شان در کندن زمینی سخت است که راه نمی‌دهد و خلق و خویشان را محافظه کارانه‌تر می‌کند؛ پس طبیعت، آنها را در برابر هجوم‌ها ایمن‌تر می‌کند. همین حالا به لهجه بندری‌ها و مردم غرب‌نشین کشور دقت کنیم، تعداد حروف نرم و خشن آنها در واژه‌های روزمره، و واقعیت‌های اقلیمی بسیاری را روشن خواهد کرد، حالا بنویسیم دوره‌های تاریخی چطور از اقلیم‌ها متأثر می‌شوند.

به گمان من شناخت ماهیت حادثه‌ها در جریان دوره‌های تاریخی و شناخت تأثیر آن حوادث بر شخصیت‌های بومی، از آن دست نکته‌هایی است که می‌تواند منجر به آفرینش آثاری درخشان شود.

بهترین آثاری که در این حوزه خوانده‌اید، بگویید. از آثار غیر ایرانی عبور می‌کنم. به گمان من داستان «گیله‌مد» بزرگ علوی از نمونه‌های موفق است که بازتابی روشن از دوره تاریخی به‌دست می‌دهد و رنگ‌وبوی اقلیمی توانسته حادثه‌های ویژه (مبارزات دهقانان کیلاتی) را از دوره تاریخی مشخص پیش چشم مخاطب بگذارد. احمد محمود و محمود دولت‌آبادی از بزرگ‌ترین داستان‌نویسان اقلیمی ما هستند، شخصیت خالد در رمان «همسایه‌ها» در جایی جز کنار چاه‌های نفت و بی‌درگیری با آن جریان تاریخی در اقلیم جنوب نمی‌توانست به این گیرایی آفریده شود. از طرف دیگر، مرگان در رمان «جای خالی سلوچ» به دیار خود تعلق دارد و این زین نمی‌توانست در اقلیمی دیگر تا این اندازه ویژگی‌های زنی متعارض، اما اصیل را پیش چشم بگذارد. متعارض از نظر محرومیت‌های زنانه و اصیل از نظر روح‌نانگی، این جوهر سرکش و آزاد. آن روستا در دل خاک‌های نیم‌خشک و متعصب به چنین زنی نیاز دارد، تکیده و سرسخت و جان‌به‌درده‌اش مشقت‌های زندگی، پای دیار و فرزندان می‌ماند و تصویر گیاهی ریشه‌دار است که تنبذها و بی‌ای‌ها از جاه‌ها درش نمی‌برد و این خصوصیت مداران این سرزمین است.

گذری در گذارهای غزل و شعر نو

استفاده از اوزان جدید با تمدد از زبان آرکائیک و توجه به زبان آکادمیک است. بسامد خیال، توجه به مناسبات اجتماعی و مطالبات فرهنگی و التفاع به آزادی و آزادی خواهی واژگان و اهمیت به تجربیات ذهنی با رویکردی اجتماعی همراه با اقی‌های ساده و نو از مهم‌ترین مؤلفه‌های غزل نو به شمار می‌رود. همبستگی و پیوستگی به دنیای مدرن و پست مدرن و توجه به مؤلفه‌های این دو دنیا از مهم‌ترین شاخصه‌های غزل امروز است. غزل حالتی غزل گون دارد که رم که می‌کند به همین سادگی نمی‌توان رامش کرد. شاید بتوان گفت غزل تعریفی بی‌تعریف دارد که در بی تعریفی‌های آن تعاریفی قابل توجه و گسترده پیدا است. نوعی هرمنوتیک است که به قول مولانا: «آب دریا را گر نتوان کشید؛ هم به قدر تشنگی باید چشید.» با این تفاسیر، غزل را می‌توان به سه دوره یا از منه تقسیم کرد. نخست: غزل سنتی است. دوم: غزل مدرن و سوم: غزل پست مدرن است. بنابراین، برای شناخت از فرم و محتوای غزل بایستی با مؤلفه‌ها و آیتم‌ها و شاکله‌ها و شاخصه‌ها و حتی پارامترها و مشخصه‌های این سه دوره آشنا بود تا که بتوان قالب غزل را به خوبی شناخت و سرها را از ناسره‌ها جدا ساخت. از حیث رویکرد و عملکرد نیز غزل را می‌توان به غزل وابسته، غزل همبسته، غزل دبلیسته، غزل متعهد، غزل تنولوزی، غزل تشوکراسی، غزل اندیشه، غزل رادیکال، غزل عشق و غزل آوانگارد تقسیم کرد که این نوع از حالت‌های غزل هر کدام در مکان و زمان و سیر تاریخ و از منه تاریخ زبان و ادبیات فارسی رخ داده‌اند و با مطالعه غزل جهان می‌توان این نوع رویکردها و عملکردهای فکری – ادبی را به خوبی مشاهده کرد. دیگر نکته، قالب یا ژانری است به نام شعر: «نو» فارسی که شعر نو فارسی گونه‌ای از شعر نوگرا قلمداد می‌شود که در مقابل یا برابر شعر کهن فارسی قد علم کرد. اگر چه نقلا دی ادب بر این اصل معتقدند که از حیث وزن و عروضی و قالب از شعر کهن سنتی تبعیت نمی‌کند، اما شعر نو نیماپی از چنین مؤلفه‌هایی بی‌بهره نیست و تنها شاخصه و تمایز آن با شعر کهن فارسی در ساختار معنا و بافتار زبان است. درون مایه‌اش اجتماعی و انسانی و در ابعادی انتقادی – اعتراضی است و مصراع‌های آن کوتاه و بلند است و قافیه نیز در هر جای شعر به صورت اختیاری می‌نشیند. شعر نو شامل قالب‌های نیماپی، سپید، موح نو است که تا به اکنون قالب‌های متعددی در همین دایره متولد شده و هر کدام راه و روش خود را درجاده شعر نو طی می‌کنند. نیما پوشیح بینانگذار شعر نو محسوب می‌شود و احمد شاملو نیز بانی شعر سپید است و قالب‌هایی چون: شعرناب، شعر حجم، شعر وضعیتی دیگر، شعر میتراکلی، شعر گفتار، شعر دهه هفتاد، شعر فرانو، شعر بیست مدرن، و سایر ژانرهایی که زیست و زیست‌مندی خود را تداوم بخشیده‌اند از جمله ژانرهایی است که در دنیای شعر نو محل بحث و نظر است.

هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک غزل ممکن است زبان ساده و سلیس و روان باشد و یا پیچیده و فنی و تعقید و تقید و برانگیز و یا ممکن است تنوع مطلب و زبان وجود داشته باشد. میرهن است که در غزل‌های اولیه در شعر فارسی ما با زبانی ساده تصادم داریم که اغلب به سبک خراسانی سروده شده‌اند. قالب غزل قالبی جامعه‌خواهی و جامعه‌پذیری دارد، به طوری که این دو مورد حالتی تعمیم پذیر را به خود دیده‌اند. سیر تحول و تطور غزل در قرن ششم مشهودتر است، به گونه‌ای که در همین قرن در ابتدا شعریایی چون: خاقانی، انوری و ظهیر که در اصل قصیده‌سرا محسوب می‌شدند تعداد قابل توجه و تأملی شعر در قالب غزل سرودند، اما من بعد شاعرانی مانند سنایی و عطار و حتی عراقی ظهور کردند که در واقع توجه و مرکز توجه آنها به نفس ازل بود به طوری که سبک عراقی روبه دور و سقوط گذاشت و شاعران به سمت سبک هندی حرکت کردند و در این قول و سطرار از غزل برای بیان مفاهیم عرفانی استفاده کرد. این فرگشت فکری – ادبی غزل تداوم داشت تا که با ظهور سعدی به موج و اوج زبانی خود دست یافت به طریزی که زبان غزل پالنده‌تر و پالنده‌تر و خود را در قالبی روان و سهل ممتنع نشان داد. سعدی با استفاده از صنعت واژه گزینی توانست واژگانی پُر کار برد و همه فهم و همه درک را در قالب غزل به کار گیرد و زبان غزل را با استیک(زیباشناختی) قابل توجهی مواجه کرد. مولوی نیز قالب و زبان غزل را به سمت نوعی شرح سفر روحانی سوق داد و غزل را از آن عزلت و انزوا و در جدال با الفاظ نجات داد و در شاکله و شاخصه‌هایی زنده و فی‌الباده نه از تجال و در مجالس رقص و سماع و در وجد سرود. این فرگشت ادبی تداوم داشت تا که در قرن هشتم خواجهی کرمانی عشق و تصوف را در غزل خود درهم آمیخت که این در آمیختگی نوعی روش هوشمند را در اوج نشان می‌دهد که در غزلیات حافظ هم دیده می‌شود و حافظ نیز مشخصه شعرش ایهام است، به طوری که ممدوح و معشوق را با هم یکی می‌کند و نوعی پلی فونیک(چندصدایی) را در غزل ایجاد می‌کند که از این نگاه نوعی دیالوگ چندجانبه است، زیرا که حافظ در غزلیش گاهی با طبیعت و انسان سخن می‌گوید و گاهی هم با خدای خودش در تعامل است و گاهی نیز زبان خودش در غزل غایب است. در غزل حافظ همیشه: «دیگری در متن» وجود دارد که این دیگری در متن می‌تواند انسان؛ طبیعت، جامعه و گاهی هم خدا باشد. به هر روی، این فرگشت فکری – ادبی غزل تا دوره قاجار تداوم دارد تا که با شروع جنبش مشروطه، گنجاندن مضمون‌های مهین پر ستانه در غزل متداول شد که به «غزل وطنی» شهرت یافت، اما با پایدار شدن شعر نو، سبکی جدید در سزایش و سرواد غزل ایجاد شد که به غزل نو یا غزل تصویری مشهور است. در این ژانر غزل چه از حیث لفظ و چه در مضمون، شعرا از کربست‌های شعر نو استفاده می‌کنند و مهم‌ترین شاخصه و آیتم غزل نو به

عبادین یاپی (آرام)

با اتیمولوژی واژه غزل در می‌یابیم که این واژه به معنی ریسندگی است و ریشه آن عربی می‌باشد. این واژه اسم و مصدر ثلاثی مجرد است که معناهای متفاوت اما شبیه هم دارد. «سخن گفتن با زنان»، «عشق بازی»، «حکایت کردن از جوانی»، «محبت ورزیدن» و «وصف زنان» از معانی این واژه در زبان عربی به شمار می‌روند. در معجم مصطلحات اللغة العربی القديم، واژه غزل به معنی گفت‌وگوی پسران و دختران جوان معنا شده است و مغالزه به معنی «سخن گفتن با زنان» و تغزل نیز به همین معناست. همواره با تکلف آمده است. سیروس شمیسا واژه سرود را معادل تقریبی فارسی برای غزل عنوان کرده است؛ چنانکه سرود هم دارای مضمونی عاشقانه بوده و با موسیقی یا دست کم آواز خوانده می‌شده است و در شعر حافظ به معنای مترادف آواز هم به کار رفته است. غزل در زبان و ادبیات فارسی به قالب یا ژانری در شعر سنتی گفته می‌شود که در جهان امروز در قالب‌های صنعتی هم خود را به دایره بایش و نمایش گذاشته است. قالب غزل معمولاً بین پنج تا دوازده بیت متخادلوزن است که در بعضی موارد و با توجه به اختیارات شاعری به بیست بیت هم می‌رسد. ساختار آن بدین سان است که مصرع اول با مصرع‌های زوج هم قافیه یا به اصطلاح مقفی هستند و بسیار متداول است که شاعر در آخرین بیت غزل نام شاعرانه یا تخلص خود را درج می‌کند. این ژانر شعری تا به اکنون دچار صیرورت(شدن) در سه جنبه فکری – ادبی و زبانی شده به گونه‌ای که فرگشت فکری – ادبی آن تا به امروز این مهم را نشان می‌دهد. محتوای غزل از قدیم الایام بیشتر عاشقانه بود، به طوری که تا قبل از قرن ششم هجری به جای غزل تغزل رواج و پایدار بود که البته آنچنان هویتی مستقل نداشت و تقریباً غزلی بود که در ابتدای قصیده می‌آمد. در ادبیات عربی نیز به نشیب، نسبی و تغزل که معمولاً در ابتدای قصیده‌ها می‌آمد غزل اطلاق می‌شد و هنوز هم کاربرد دارد. قالب غزل در زبان‌های ترکی، هندی، اردو و انگلیسی دارای تم (درونمایه‌ای) عاشقانه به کار می‌رود و در جوانبی و گاهی همگن و همراه با موسیقی خوانده می‌شود. علاوه بر این، مضمون‌های عارفانه برای بیان عشق به معبود در غزل فارسی رایج بوده و در جهان امروز و با توجه به سیر اندیشگی غزل در مکان‌ها و زمان‌ها در واقع این قالب شعری دچار پوست‌اندازی معنایی هم شده، به طوری که امروزه با مضمون‌های اخلاقی، معرفتی، اجتماعی، سیاسی، مهین پر ستانه و یا هر نوع تجربه شاعرانه دیگری