

پنجم
با هر
بر عین
هاشماره
مع شده
را آمده
شاعر،
آن را
خواهد
ای نازه
اعتنا در

۹۲ ارت

هما سیار

«لبریخته‌ها» شعری دیگرتر

در باره «معنا»^۱ی شعر رویایی بسیار گفته‌اند و می‌گویند، و بخصوص خیلی‌ها او را فرمایست یا فرم‌گرا خوانده‌اند، یعنی سهم معنا و محتوی را در شعرش به حداقل رسانده‌اند. اما من قبل از هر چیز در شعر او، خصوصاً ذر لبریخته‌ها حضور و تسلط نماد را می‌بینم. در بافت شعر او یک زیبایی غریب هست که برای فهمش اول باید با نحوه بیان او آشنا شد و به آن خوگرفت. خیلی از شعرها یعنی در فضایی غیر واقعی جریان

^۱ + یدالله رویایی: لبریخته‌ها (*Verseées labiales*), اشارات اسوسیاسیون پرسان - ۱۳۶۹ - پاریس

۱۸۲ شعر - ۲۰۰ صفحه - بها ۱۰۰ فرانک

در بخش «گلگشتی در اشارات فارسی» (سال ۴، ش. ۲، ص ۴۲۱)، کتاب لبریخته‌ها (*Verseées labiales*) سروده یدالله رویایی شاعر نویرداز هموطنمان را که در پاریس به سر می‌برد، به اختصار معرفی کردیم و برای آن که نشان بدھیم «لبریخته‌ها» چگونه شعری است، از خود شاعر نقل قول کردیم که «این شعرها خوانندگان خودش را دارد و پیشتر از آنهاست که مراقبت می‌کند. یعنی دوست دارد فقط با دوستدارانش باشد و با آنها بیالد.» وی همچنین خطاب به خوانندگان کتابش نوشته است: «... تو مرتعی برای چشمها من می‌آوری و من به عمق من رسم، و درگذار توازن من، آن مبادله رویا صورت می‌گیرد، با عبوری که با هم از بُعدهای سه گانه حرف می‌کیم...». برخی از خوانندگان مجله پس از خواندن آنچه در بخش «گلگشتی...» آورده بودیم از ما درباره این گونه شعر توضیح پیشتری خواستند. همان طوری که در یکی از شماره‌های پیشین مجله، «مرج سرم در شعر فارسی» را معرفی کردیم، این بار تیز درصد برا آمدیم که «لبریخته‌ها» را معرفی کنیم و بدین جهت به سوی شخصی که در این زمینه آگاهی‌ای دارد دست دراز کردیم. امیدوارم این مقاله جوابگوی پرشتهای خوانندگان گرامی مجله باشد.

دارد، مثل توی خواب، مخصوصاً در لبریخته‌ها نوعی دنبال خود گشتن، خود را حدس زدن، از خود شنیدن و با خود گفتن، از خود سؤال کردن هست. غریب خود بودن هست. تصویرهای نمادین تمام فضای شعر را اشغال می‌کنند.

چرا شعری دیگر تر؟

مشغلة رویائی در لبریخته‌ها مشغله‌ای است درونی. درگیری‌ای با جسم و ذهن. شعر او محصول جستجوهای ماورائی و غیرمعمول اوست و نفس سؤالی که علت جستجوها بش می‌شود:

لبریخته ۱۵۲ — از دور دست عبور می‌کنم و
دور دست را به چنگ نمی‌آرم (...)

لبریخته ۵۸ (...). کیست که در پرده‌ها یم می‌جودید
یک کس دیگر را (...)

وقتی هویت شعر او را از آغاز بررسی می‌کنیم می‌بینیم که هر کتاب تازه‌اش نگاهی است تازه‌تر و متحول‌تر به درون خود که او را سریعاً به کمال شعری کنونی اش نزدیک می‌کند، یعنی شعر حجم و زبان ایجاز. رویایی جوان، تجربه‌های تختین خودش را با برجاده‌های تهیٰ^۱ معرفی می‌کند.

در این کتاب مفاهیمی را می‌باییم که زمینه‌ای برای موضوع کتابهای بعدی او می‌شوند، مثلاً حضور سنگ که بعدها جنبه نمادین به خود می‌گیرد، و کویر که موضوع دلتنگی‌ها،^۲ و دریا که محور شعرهای دریائی^۳ می‌شود. اما رویائی در کتابهای بعدیش به سرعت از هویت شعری تختین خود فاصله می‌گیرد و محدوده‌های ذهنی خود را می‌شکند.

بلغ شعری او ناگهانی و همراه با سنت‌شکنیهای غیر معمول است، مثلاً مجموعه‌ای از دوست دارم^۴ ترکیبی است از لطیف‌ترین احساسات عاشقانه از طرفی، و از طرف دیگر جسوارانه‌ترین بیان میل جسمی با جارتی چنان صادقانه و مطمئن، با لحنی چنان غیر منتظره و استادانه که خواتنه از خواندنش غافلگیر می‌شود. اینها اولین سؤالهایی هستند که در مورد جسم برایش مطرح می‌شوند، و بعد متحول و متعالی شده جنبه متافیزیکی به خود می‌گیرند تا در لبریخته‌ها به طریقی دیگر به اوج برسند. ذهن رویائی و همراه با آن کلام او به مرور زمان مجرد و انتزاعی می‌شود، و تم شعرهایش بیشتر مفهوم متافیزیکی می‌گیرد. «من» او حتی با برجا ماندن کلمه «من» از قالب مسائل شخصی در می‌آید و همگانی و جهانی می‌شود. می‌شود «تو»‌ی همگانی، «او»‌ی همگانی. انسان

«لبریخته‌ها» شعری دیگرتر.

۷۷۹

به طور کلی:

لبریخته ۱۲۱:

ایستاده ظاهر تور و بروی باد
و باد ظاهر از تو می‌گذرد
— نامرئی — (...)

لبریخته ۱:

از تو می‌آید آنچه که منم

وقتی که تمام من می‌آید از آنچه تمام توست
من می‌روم از آنچه منم
و آن گاه چیزی است
به من دوان دوان می‌آید

لبریخته‌ها کوششی هستند برای فراتر رفتن از خود و فرا بردن کلام، بیان اوج با اوج کلمات، و ایجازی در نهایت ورزیدگی واستادی. این شعرها مکانیکی و خالی یا فقط بازی تکنیکی با واژه‌ها نیستند بلکه حرفی‌اند اصیل در قالب شعری مت Hollow و هوشیار با بیانی نمادین. ماهیت آن قبل از هر چیز نوعی درون بینی عارفانه است در عبور از جسم — عرفان جسم — در متن طبیعت مادر و آمیخته شدن با عناصر آن، جستجوی «خود» از خلال هر چیز و هرجیز از خلال خود. بیان جسم از خلال عناصر طبیعت و طبیعت انسان: لبریخته ۱۸۱ — اینجا فرود آمده دائم چشمی است

و مثل چشمی من نمای و مطالعات فرنگی
اینجا فرود آمده ام (...)

لبریخته ۱۷۵ — در چرخ باد برگ

وقتی برای فهم اشاره ندارد (...)

در این شعرها تکیه نه روی زیبایی کلمات است و نه قراردادهای جاری شعری، در واقع آمیزه‌ای است از برداشتی غیر معمول از مسائل، و ریزه‌کاریهای تکنیکی غیرمعمول که گاهی به طور اعجاب‌آوری مبهم و پیچیده می‌شوند. از طرفی زیبایی این شعرها در همین نکته است و نه در زیبایی آشکار آشنا ولی محدود. لبریخته‌ها اشعاری هستند فکر شده، نگرشی نو به بُعدهای قازه واژه و به گونه‌های عنق جسم و ذهن، و نه به سطح روش آن. با وجود این، مشکله ذهنی او نه تنها می‌تواند مشکله بسیاری از ذهن‌های متغیر به مسائل جسمی — متفاوتیکی باشد، حتی می‌تواند در ذرفای ذهن همه خوانندگان شعر

باشد، اما تا نوری به این عمق تاریک نتابد و ذهن به وجود این ابعاد در خود آگاه نشود خواتنده نمی‌تواند با آنها ارتباط برقرار کند. رؤیایی به این نکته آگاه است. می‌داند که ارتباطی نایدا، در بعدهای درونی میان شاعر و خواتنده که طبیعاً شعردوست و احتمالاً جنسجوگر است وجود دارد، برای همین در مقدمه لبریخته‌ها به خواتنده‌ها یش می‌گوید:

بی تو من در سطح می‌مانم و بی من، تو از ذخایر پنهانت بی توش و توان
می‌آمی. من اگر از سطح عبور نکنم عمق تورا کی تعریف می‌کند؟

این جمله، هم اشاره‌ای است به مبانی و اصول شعر حجم، و هم هشداری به خواتنده و دعوت او به نگرشی نو به خود از خلال لبریخته‌ها. خصوصیت باز این شعر، هم در زبان نمادین غیرمعمول آن است و هم در عناصر سازنده آن.

نکته دیگر در تقریباً تمام لبریخته‌ها چند پہلو بودنشان است، یعنی شامل چندین مفهوم درهم باقه‌اند و آنها را در سطوح مختلف می‌توان تعبیر کرد. تعبیری که از اوج عرفان تا حضیض جسم و جنس، یا حتی مشاهده و بیان امری کاملاً پیش پا افتاده در نوسان است. و از این جهت شباهتی دارند با اشعار حافظ که هر کس به نسبت گسترده‌گی ذهن و زمینه ذهنی - عاطفی خود به معنای آن دست می‌یابد.

پیچیدگی لبریخته‌ها گذشته از نحوه بیان، به دلیل کاربرد خاص او از نمادهای جهانی هم هست که در شعرش به تدریج به صورت نمادهای شخصی در می‌آیند. برای فهم این شعر باید ظرفیت‌های تازه در ذهن ایجاد شود و پایه‌های نو گذاشته شود تا شعر به طور استوار در ذهن بنشیند. و این فوری نیست. زمان می‌خواهد تا خواتنده عادتی‌ای ذهنش را عرض کند.

در ک این شعرها با منطق و استدلال ممکن نیست، بلکه کشفی است درونی که با میل و اراده فهمیدن آنها، با مطالعه و مداومت، تحلیل و بخصوص با فرارفتن از خود و از ملاکهای قراردادی شعر حاصل می‌شود.

رؤیائی در «عبور از شعر حجم» — هلاک عقل به وقت اندیشیدن — صفحه ۵۸

می‌گوید:

تصویر در شعر حجم... فقط نمایی است که اخلاص و پایه‌هایش را خواتنده می‌گذارد، این است که وقتی خوانده می‌شود مایه خیالی‌اش را رها نمی‌کند...

آفریده شدن شعر رؤیائی در ذهن خواتنده همراه است با طرح همان سوالها برای خود او از دیدگاهی نو و با عناصری تازه برای اندیشیدن به آنها. رؤیائی در جای دیگری از

بال پنجم

نگاه نشود

داند که

احتمالاً

ن گوید:

ن و توان

؟

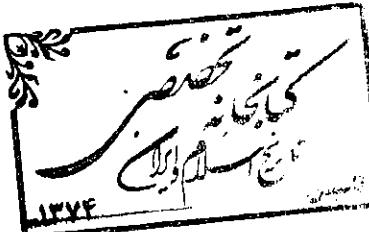
خواننده و

م در زیان

«لبریخته‌ها» شعری دیگرتر

مقدمه لبریخته‌ها به خواننده می‌گوید:

۷۸۱

۰۰ تو مرتعی برای چشمهای من می‌آوری و من به عمق می‌رسم و در گذار
تو از من، آن مبادله رؤایا صورت می‌گیرد، با عبوری که با هم از بعدهای
سه گانه حرف می‌کنیم، و در همین مبادله است که شعر تکوینش را
می‌شناسد، در مبادله حجم‌های خیال که از تو می‌گیرد و به تو می‌دهد ...
پس این شعرها را نگاه شما فرزانه می‌کند، والا سهم من از فرزانگی فقط
این است که «جای جنون» را می‌شناسم، جایی روی زمین و در کائنات ...

نمادهای جهانی و نمادهای شخصی

در شعر رؤایائی نماد محور اصلی است و عناصر نمادین به بهانه‌های گوناگون تکرار
می‌شوند اما هر بار با دیدی دیگر. گاهی یادآور ترسها و حیرتهاي کودکی و گاه نشانه
افکار ذهنی است که همان ترسها و تداعیها را از طریق جسم با مسائل فرد بالغ و متفکر
می‌آمیزد و همان سوالها را به نوعی دیگر مطرح می‌کند. مثل آینه‌های متعددی که
تصویر، و اغلب قسمتی‌ای از تصویر را از چندین جانب با رنگهای مختلف و در حالات
گوناگون نشان می‌دهند. نمادهایی مثل مار، باد، زخم، نمک، شن، آب ... عناصری که
یادآور وسعت، خورشید، حیات، گرما، عطش، خشکی، و نیز خطر، مرگ، تنہایی،
ترس، درد ... هستند و در رابطه با فرد از جسم می‌گذرند:

لبریخته ۱۲۵ — ولگرد

که ترس می‌کند از ترس جای پای خودش را

با جای پای دیگری هوس ترس می‌کند

و گام جای ترس می‌گذارد هر بار (...)

لبریخته ۹۲ (...) و ترس، تن را آماده کرد

تا ریخت تازه‌ای از ترس

در تن ریزد

لبریخته ۱۶۵ (...) وقتی که مرز صورت تو موجهاش را

در تکه‌های آسمان زیبا می‌کرد

از پلکانم — ترس تصویر —

پایین شدم

و ترس زخم مشترک ماشد

بعضی از این عناصر مثلاً ترس در لبریخته‌ها با مقاهم دیگری می‌آمیزد و

صفحة ۵۸

ن را خواننده

پاش را رها

برای خود او

ی دیگری از

«لریخت
در خود
نم
متوجه
فاصله
واژه‌ها

چنین خ
رو
کلامی
در شعر
کلمات
لب

دارد، د
خودش
مختلف
شعر شر
عناصر
می‌آور
ذهنی)
ب
خوانند

غیر مستقیم همراه مسأله جسم در کادر زمان و مکان و هستی و نیتی مطرح می‌شود. اینها مسائل اولیه و اصلی زندگی بشر است و از این نقطه نظر احساسات، نسبت به آنها ثانوی محسوب می‌شود. رؤیایی در لریختهای او در «بیانیه دوم شعر حجم» در کتاب هلاک عقل به وقت اندیشیدن، صفحه ۳۰۳ می‌گوید:

... به ته هنر که برسی به حجم می‌رسی. حجم عمق هر هنری است، احساساتی نمی‌شود، بی‌حسی هم تعریف نیست، مثل خود طبیعت است و به نفع طبیعت در هنر عصیان می‌کند و در این حالت سرکش، زندگی فرزانه‌ای دارد، آماده برای کشف...

جسم، تهایی، مرگ، ترس... هم در ذهن انسان کویری است و هم انسان دریایی، هم کوهستانی و هم شهرنشین، هم انسان گذشته و هم انسان آینده. بنابراین شعر رؤیایی می‌تواند حرف درونی همه کس باشد و هر کس به نحوی خود را در آن بیابد. اما چون عرضه این مسائل به طور مستقیم نیست و موضوع از سطح حرف می‌گذرد و به عمق یا اوج می‌رود، چون متعلق به عمق و اوج است، و آن چه که هستی را تهدید می‌کند با مسائل جسم می‌آمیزد، آن هم با بیان پیچیده رؤیایی و دید خاص او، خود به خود شعرش به حد اعلای ابهام می‌رسد. شعر رؤیایی شعر حجم است و خود او در این باره در هلاک عقل به وقت اندیشیدن صفحه ۴۴ می‌گوید:

حجم گرایی نه مربوط به زمان خاصی است و نه مربوط به سرزمین خاصی،
حجم گرایی مربوط به فرهنگ بشریت است. کلیدی است برای رؤیت‌های
بی‌مرز...

و باز هم به گفته خود رؤیایی در «جادو»:^۷

آنچه از ارتفاع می‌آید یا از عمق، ناچار سطح را خراب می‌کند... سطح،
جایی برای واقعیتها و اشیاء است، جایی برای ممکن، مأمول، ولی حجم
تصویری است ناممکن، نامأمول، پس خرابکار. ریشه در نامرئی دارد...
کمبود خواننده سطحی را همیشه سطح نیست که ارضاء می‌کند.

نمادها در شعر او بُعدهای دیگری می‌گیرند مثلًا مار و مرگ و خطر، گذشته از این که می‌توانند در بعضی از اشعار او صرفاً در «فلمنرو جنس و جسم» باشند (مثل بسیاری از واژه‌های دیگر که در اشعار او چنین کاربردی پیدا می‌کنند) گاهی تبدیل به عامل ترس، و مرگ منافی‌یکی می‌شوند، یعنی نفس نیست؛ و سیعتر از مردن انسان محدود که

در خود، انسان نامحدود دارد. همان‌طور که نفس هستی و سیعتر از زنده بودن من و توست. نمادها در شعر او به مرور زمان بالغ و پخته می‌شوند و با تجارت ذهنی ذهنی متفسر، متوقع و متفاوت می‌آمیزند و نمادهای دیگری را می‌آفرینند که از سرچشمه همگانی خود فاصله گرفته کاملاً شخصی می‌شوند. تحول این نمادها و جستجوهای او در ابعاد تازه واژه‌ها و از خلال آن در ابعاد تازه ذهن و برداشتی‌های شعری است که به شعر او فضایی چنین خاص و متفاوت می‌دهد.

رویائی همان‌طور که خودش می‌گوید متعهد به نفس «شعر» است و جستجوی کلامی، و نه شعر تابع زمان و مکان و مسائل اجتماعی. حتی مسائل روزمره و جسمی گاهی در شعر او نقشان محدود است به اولین قدم، بهانه‌ای برای تکوین حرف. و وقتی کلمات منظور شعر را ساختند، «حرف» حرف را پشت سر می‌گذارد:

لبریخته ۱۲۵ — سرنگونیهای سبک

آویخته از گیسو

ریخته در بازو

دار را سنگین می‌کنند

چه بسیار می‌رونداش

آویخته‌های کم بخت

وقتی که در رفت و آمد برگ

نه می‌روندا و نه می‌آیند

رویائی کلاً از مسائل عینی یا ذهنی روزمره و عناصر سازنده آن هم دیدی متفاوت دارد. هم عناصر سازنده را می‌شکافد و به صدھا جزء تقسیم می‌کند و هم جزئی از هویت خودش را در هر جزء آن می‌گنجاند و از دور و نزدیک و جوانب گوناگون به ابعاد مختلف آن می‌نگرد، آن هم با نگاهی دیگرتر. هویت جسمی و متأفیزیکی او در بافت شعرش بسط می‌یابد و شعر، جستجویی می‌شود در بعدهای هویت او. این هویت با تمام عناصر سازنده آن که در درون و بیرون خودش هستند مجموعه واحدی را به وجود می‌آورند. همه‌جا صحبت از همین هویت است. واژه هرچه باشد او (انسان جسمی - ذهنی) در گوشه‌ای از هر چیز است و گوشه‌ای از هر چیز در او، در ارتباط با او.

جدبه شعر او در همین است که اغلب نکته‌ای در آن مبهم و دو پهلو می‌ماند تا ذهن خواننده جای پای شعر را در خود نگهداشد و از جستجو باز نایستد، تنها اثر گذرنده‌ای از

شعر و جوابی به سوال نخواهد، بلکه به دنبال سوالی باشد طرح شده در سوالی دیگر که پاسخش یا در سوالی جدید است و یا در چرخش در انتهای بن‌بست:

لبریخته ۵ — در چشمی باز

چشم دیگر باز می‌روید

و در چشمی، باز

چشم باز دیگر می‌روید

و باز در چشمی

چشم دیگر می‌روید، باز

و سرانجام در دور دست

نمی‌دانم چیزی

در چیزی که نمی‌دانم چیست

می‌روید

زندگی شباه روزی ما با نماد آمیخته است. از معمولی ترین حرکات و سخنان گرفته تا اشیاء و اشخاص، هر کدام به نحوی و در جایی می‌توانند نماد چیزی باشند. گذشته از نمادهای سنتی و فرهنگی خاص یک ملت، نمادهای جهانی هم وجود دارند که محصول ذهن همگانی و ناآگاه انسانها هستند، مرزی نمی‌شناشند و قابل تطبیق با هر زمان و مکان‌اند. این نمادها در ضرب المثلها اغلب حالتی فرمول‌وار می‌گیرند مثل: ۲۲×۴=۱۶، که دو تا چه و دو تا چه؟ انتخابش با خود فرد است. با: «این نیز بگذرد» که هر کس آن را بر طبق مسائلش تعییر می‌کند. ضرب المثلها فرمولهای زندگی هستند. شعر هم می‌تواند کم و بیش این نقش را داشته باشد، به‌همین جهت تعداد زیادی از ضرب المثلهای میان بیتی یا مصروعی از شعری هستند. اما زیان شعر، البته زیان شعر شاعرانه، ظریف‌تر از شعر ضرب المثل شده است. اگر ضرب المثل را برای روشن شدن موقعیتی به کار می‌بریم شعر را گاهی بر عکس برای در لفافه گفتن مطلبی، برای پیچیده کردن کلام و دور کردن از واقعیت می‌آوریم. اما چون ارزش شعر به زیان غیر مستقیم و نمادین آن است (و گرنه نصاب می‌شود یا شعار) به همان نسبت که از بیان احساس سطحی و هیجان فوری می‌گذرد و دور دستهای احساس و ذهن را می‌کاود، به همان نسبت هم بیشتر در عمق ذهن می‌نشیند و در آنجا سوالش را مطرح می‌کند. در نتیجه نمادین تر می‌شود — نمادهایی فرمول‌وار — و هرچه بیشتر از واقعیت فاصله می‌گیرد به جوهر شعری هم نزدیکتر می‌شود، شاعرانه‌تر می‌شود.

ال پنجم

بیگر که

«لبریخته‌ها» شعری دیگرتر

۷۸۵

شعر رؤیائی یکی از نمونه‌های کامل شعر نمادین است. او در شعرش بیشتر از ساختن واژه نو، از لغات موجود به طور غیرمنتظره استفاده می‌کند و اغلب واژه‌های هر روزی را هم که به کار می‌گیرد نقش آنها را در شعرش متفاوت می‌کند. به جای این که کلمات تکراری شعر او را معمولی کنند، شیوه او امکانات ییانی تازه کلمات تکراری را نشان می‌دهد. آنها را مرموز می‌کند، متعالی می‌کند. (جا، وقت، هوا، راه...) و همین مسأله است که شعر او را تا این اندازه با فردیتش می‌آمیزد. از طرفی مقاهم کلی و پدیده‌هایی که ریشه در طبیعت دارند و ساخته دست بشر نیستند در ذهن جایگیرند و نماد قوی تری را عرضه می‌کنند مثلاً: سنگ، هوا، شن، مار، راه، جا،... — کلماتی که اغلب در شعرهایش می‌آیند — در طبیعت مادر و در ریشه وجود جای دارند و مصنوع دست انسان، حتی خود انسان نسبت به آنها ثانوی است.

نماد تن متعالی و مرگ

موضوع لبریخته‌ها نوعی عرفان آمیخته با مفهوم عمیق جسم است که مقدم بر عاطفه و احساسات شاعرانه است. نوعی متأفیزیک شخصی شده است که از تن بر می‌خیزد و به جستجوی خود و «خودی» خود از خلال هر چیز، و باز یافتن عناصر از خلال خود می‌انجامد. از طرفی کمال مشغله «جسم و جنس» است یا ییانی بدیع، و از طرف دیگر جدی‌ترین مسائل عرفانی و ذهنی که آنها هم برای او ریشه در تن دارند و در عبور از جسم معنا می‌گیرند و به تعالی می‌رسند:

لبریخته ۵۷ — در حاشیه حالت خود بودم

پهلوی من از کنار جستجو می‌رفت
وقتی که قدم بالا
آن علت اولاً را تن می‌زد
در اولِ جستجو بودم
او بودم

لبریخته ۱۴ — به علف که نگاه می‌کند

در علت علف می‌نشیند
در جایی که به سمت رفته اگر نگاه کند
سرگیجه می‌گیرد
و علف، تار می‌شود

به همین دلیل، تن و عناصر سازنده آن در شعر او جایی مشخص را اشغال می‌کند و

لنان گرفته
گذشته از
که محصول
هر زمان و
۲۲، که
هر کس آن
ده، شعر هم
زیادی از
زیان شعر
روشن شدن
برای پیچیده
غیر مستقیم و
ییان احساس
هیان نسبت
نیجه نمادین تر
آورد به جوهر

«جا»‌ی همه چیز و خود همه چیز می‌شود، و محل عبور وقت، هوا، راه... تن که در شعرهای اولیه او بدن ملموس است به تدریج معنای وسیعتر می‌گیرد و شامل کل وجود با جنبه‌های درونی و بیرونی اش می‌شود مثل ترس، جستجو، تپش، حرکت... و از آن هم فراتر می‌رود و با تن طبیعت که خود او هم جزئی از آن است یکی می‌شود. همه عناصر شعرش از «خود» خفته در تن، در تن طبیعت می‌گویند. و باز هم به گفته خود رؤیانی در کتاب از سکوی سرخ صفحه ۲۴۵: «آنچه که به عنوان کلمه از زبان من جاری می‌شود چیزی جز تن من نیست».

و هر عنصر طبیعت جزئی از این تن بزرگ، با جنبه‌های متعالی و فاتح‌الاش می‌شود. در لبریخته‌ها فضای کلی، فضای سوال است:

لبریخته ۱۴۴ — خاموش از سوال و شکل لغت دراز...

زندگی، مرگ، و هرچه که بین این دو قطب می‌گذرد، از آن به سوی این می‌آید یا از این به سوی آن می‌رود، هرچه که با موج زندگی از جسم می‌گذرد و خواه ناخواه به طرف مرگ می‌رود، نه تهبا مرگ تن بلکه نیستی، از خلال پایان دیده می‌شود: پایان لحظه، پایان راه، پایان ارتباط جسمی، پایان وقت... جایی که محدوده جسم، محدوده فکر، محدوده وجود انسانی در وجودی وسیعتر و تپنده‌تر حل می‌شود. این پایان، آغازی است برای چیزی ناشناخته و جاذب که انگار اورا — انسان را — می‌جوابد و انگار انسان هم در جستجوی آن است.

رؤیانی اغلب، تقریباً همیشه مرگ را با ایهام و کنایه و کلمات نمادین عرضه می‌کند. واژه مرگ خیلی به ندرت در لبریخته‌ها می‌آید و اغلب از مرگ جسم هم نی‌گوید:

لبریخته ۱۰۲ — (...) عمری را دعوت به ضربه‌ای —

وضربه از عمر

دعوت به جهانی دیگر

در لحظه گفتگوی طولانی
یک عمر زمان لحظه را طولانی کرد.

لبریخته ۱۰۴ — (...) راه در انتها به جاه

می‌افتد

لبریخته ۱۲۵ — (...) و شکل پا علامتی از مرگ

جا بی برای ترکِ ترس
ومیل خاک.

لبریخته ۱۷۵ (...) و حرکت انگشت

وقتی که در انتهای نشست
معنای دویدن افتدند شد.

البته در این مثالها مرز مشخصی میان مفهوم مرگ و مفهوم صرفاً جسمی - جنسی،
بعنی نشانه حیات و غریزه حیات نیست. مرگ و زندگی با هم می آمیزند، از یکدیگر
عبور می کنند و به هم‌دیگر تبدیل می شوند. این جاست که آن ناشناخته بی‌رنگ و
بی‌حصار، آن نایافتی همیشه در دسترس، نقش خود را در شعر او بازی می کند. ترس از
مجھول: مرگ یا میل جسم (که آن هم بعد از ارضاء به نوعی مرگ نمادین متنه
می شود) و جستجوی آن، ناچاری و میل‌گریز از پایان مجھول، با تسليم در برابر محظوم
به جداول بر می خیزد، جداولی که از پیش تسليم را پذیرفته:

لبریخته ۹۹ (...) بر ناچاری دست

وقوس احتضار

در انحنای استقامت و

طاقدشکست.

لبریخته ۱۱ (...) نه می گریزم می خواهم

نه می توانم بگریزم (...)

لبریخته ۷۰ — انگار در آن سری شفاف

ناچاری هست

ناچاری ارتباط (...)

پارس

یادداشتها:

- ۱ - لبریخته ۸۰: «از تردیدگر قمر من ماتم».
- ۲ - بر جادمهای تهی، انتشارات کتاب کیهان، تهران، سال ۱۳۴۰.
- ۳ - دلتنگی‌ها، انتشارات رونن، تهران، سال ۱۳۴۶.
- ۴ - دریابی‌ها، انتشارات مروارید، تهران، سال ۱۳۴۴.
- ۵ - از دوست دارم، انتشارات رونن، تهران، سال ۱۳۴۷.
- ۶ - هلاک عقل به وقت اندیشیدن، انتشارات مروارید، تهران، سال ۱۳۴۷.
- ۷ - «جادو» در نشریه قلمک، چاپ سوئد، شماره ۱، دوره جدید، خرداد - تیر ۱۳۷۰.