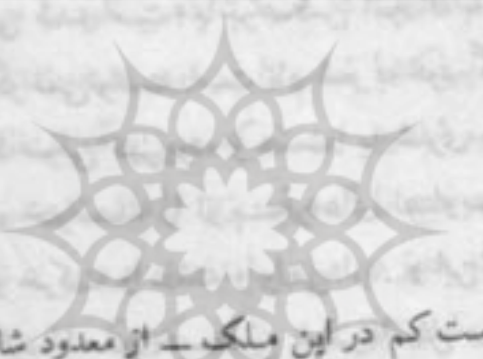

محمد حقوقی

شعر، جاده و حرکت

فروغ فرخزاد - دست کم در این ملک - از معدود شاعرانی است که مصداق این گفته «پاوند» است: «ادبیات برای بارور شدن خود در هر نسل، به طبع متمایز معدودی از هنرمندان وابسته است.» و نیز مصداق این گفته دیگر «پاوند»: «هیچ شعر خوبی را نمی‌توان بیست سال دیرتر از زمانش سرود. زیرا چنان شعری منحصرأ چنین نشان می‌دهد که سراینده شعر در کتابها، سنن و حرفهای قواردازی به اندیشه پرداخته نه در زندگی.» زنی که با «تولد دیگر» خود نشان داد که دور از همه آن قراردادهای شعرهای سرشار از چشمه‌های جوشان زندگی و حاصل آن جرأت و جسارتی است که باعث شد تا از قلمرو کوچک خود و از چار «دیوار»ی که در آن «اسیر» بود بدرآید و پهنة جهان را میدان جولان اندیشه خود قرار دهد. آن هم در زمانی که به قول «هاکسلی»: «غالب شاعران امروز در بند فتوحات تازه نیستند و ترجیح می‌دهند که قوای خود را در وطن مألوف و قلمرو کوچک خویش استحکام بخشند. در صورتی که جهان بالقوه از آن شعر است.» و اینان معمولاً شاعرانی هستند که از جهان می‌برند و به قلمرو کوچک خود می‌سازند و بنا به گفته «س. ک. استید»: «در مثلثی که یک رأس آن شاعر و رأس دیگرش «مردم و

شنوندگان» و رأس سوم «حقیقت جهانی و جوهر شعری» است، یا صرفاً به طرف «جوهر شعری» حرکت می‌کنند و بنا‌گیر از رأس دیگر مثلث یعنی «مردم و شنوندگان» به دور می‌افتند، یا فقط به سوی «مردم و شنوندگان» متوجه می‌شوند و بناچار، از حرکت به سوی رأس دیگر مثلث یعنی «جوهر شعری» باز می‌مانند. و در هر دو صورت به دایره کوچک مرتسم در مثلث خود قناعت می‌کنند. «درست برخلاف فروغ فرخزاد، شاعری که بر هر دو ضلع یکسان حرکت کرد و با ترسیم دایره شعری خود در مثلثی متساوی‌الاضلاع نشان داد که ذهن و خیال او — چه بسوی زبان مردم و چه به سوی جوهر شعر — همواره رفتاری متوازن و متعادل داشته است. و این حقیقتی است که شعر ما در دهه‌های رواج و رونق خود یا آنقدر ساده و عوام‌پسند و شعاروار بوده که باید گفت از تعریف شعر عدول کرده و از ارزشهای لفظی و معنوی تهی شده است؛ یا برعکس آنچنان به سوی پیچیدگی و بیانهای معقواری حرکت کرده که دیگر نمی‌توانسته است نام شعر به خود گیرد.

اما در این میان، خط سومی نیز بوده و هست. با شعری دارای «ساختی» استوار و «جوهری» ناب که همواره خواننده را از پنجره‌های تصاویر گوناگون و برجاده‌های مصاریع رنگارنگ به تماشا و حرکت واداشته و وامی‌دارد. و این همان «حرکت» است که «فروغ» خود بدان اشاره کرده است: «بعضی شعرها مثل درهای بازی هستند که نه این طرفشان چیزی هست و نه آن طرفشان، باید گفت حیف کاغذ. بعضی هم مثل درهای بسته‌ای هستند که وقتی بازشان می‌کنی می‌بینی گول خورده‌ای. اما بعضی شعرها اصلاً نه در هستند نه باز هستند و نه بسته هستند. اصلاً چارچوب ندارند. یک جاده‌اند کوتاه و بلند، فرقی نمی‌کند. آدم می‌رود و می‌رود و می‌رود و برمی‌گردد و خسته نمی‌شود.» و چه زیبا، که در حقیقت نمونه هموار و تماشایی این جاده‌های کوتاه و بلند، شعر درخشان هموست. که همه، جاده است و حرکت.

و نیز جاده گاهگاهی سفرهای شبهای تنهایی من وقتی که با صدای بلند می‌خوانمشان و می‌خوانمشان و منزل به منزل به تماشایشان می‌نشینم و به تأملشان خاموش می‌شوم و بنا خود می‌گویم: راستی را...! این تنها «فروغ» بود که هرگز دایره‌ای به گرد چشم اندازهای خود نکشید. بل از جایی حرکت کرد که گویی آغاز جاده‌ای بی‌انتهاست، و حرکت؛ حرکت طولی است. حرکت بر روی خطی که پر از چاه‌های عمیق است که هر لحظه باید از اعماق آن رفت و برگشت و همچنان بر روی خط به حرکت ادامه داد.

آری، شعر واقعی، بردارندهٔ حجاب بیگانگی، درک متعالی از مفهوم زمان و عصیان بر ضد فساد است که لازمهٔ سکون است و در حرکت نیست. شعر واقعی، خود نفس حرکت است. و این از همان لحظه‌ای که شعر از سرچشمهٔ ذهن به حرکت آغاز می‌کند و همچنان تا همیشه به حرکت خود ادامه می‌دهد و هیچگاه به توقف نمی‌رسد، پیداست. و این همه را در شعر «فروغ» می‌توان دید. شعری پیشگو، که نشانهٔ نهایت ادراک صمیمانه از انسان و اشیاست. گویی شاعر همواره در متن شعر خود در حرکت است. هر تکه‌ای از وجود او همراه شاخه‌ای از این رود بزرگ به سوی ابدیت دریا جاری است. او به دریا خواهد پیوست و دیگر هرگز باز نخواهد گشت و، رود که همچنان همخون او از سرچشمه تا مصب، جاودانه ادامه خواهد داشت، و این همان حرکتی است که نمی‌توان دایره‌ای پیرامون آن کشید. زیرا شاعری که حرکت ذهن خود را مهار کرد، آنهم در نقطه‌ای از پیش معلوم و پاره‌های پراکندهٔ شعر را بر روی صفحات کاغذ ریخت و به تنظیم آن پرداخت، به احتمال اغلب شاعری است که هنوز به آن انتظام ذهنی و قدرت شعری لازم نرسیده است. شاعری که روح را از عرق ریزی واداشت و در هنگام سرایش شعر احساس خستگی کرد، پیداست که هنوز در هوای بامدادی «رهایی» نفس نکشیده است.

شاعر واقعی با هر شعر خود این دنیای کوچک را — که گویی ظرفی کوچکتر از مضمروف روح بزرگ او بوده است — بزرگتر کرده، گویی تکه‌ای دیگر، راهی دیگر به آن افزوده است و این (از آنجا که «در حدود بینش ستاره‌های نورانی می‌چرخند») کار همه کس نیست. تنها، کار آن کس است که وقتی می‌داند، نفس «مرداب جای تخم ریزی حشرات فساد است» تمام وجود خود را برای رگرختن از این تنگی، به عرق ریزی وامی‌دارد. کاری که جز با نیروی هنر، امکان نخواهد داشت.

از این روست که در آن هنگام که «فروغ» از «توقف در سرزمین قد کوتاهان» می‌گوید، این نیز نوعی احساس همان تنگی است که باید برای نجات از آن به فکر «نیروی پیوستن بود و به شعور نور ریخت.» و این، نهایت شعور انسانی است که می‌دانست: «اگر در میان جامه‌های عروسی پوسیده است، همواره تاج عشق به سر داشته» و این، واقعیت زمان است. واقعیت بر باد رفتگی و انهدام تمام ارزشهای انسانی، بیان کنندهٔ تخیلات و تجسمات انسان‌های تنها، اسیر و از هم بیگانه‌ای که دیگر هرگز به طبیعت اولیه نخواهند پیوست:

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یکروز آن پرنده نمایان شد. در آن مسیر
 انگار در خطوط سبز تخیل بودند. دیگران که در آنجا بودند و در آنجا بودند
 آن برگهای تازه که در شهوت نسیم نفس می زدند. در آنجا بودند و در آنجا بودند
 و این درک همان ویرانی است که حتی ماهیت اشیا را عوض می کند و ستاره ها
 را مقوایی می بیند، و در عین حال عزیز، زیرا که بیننده در نهایت ادراک صمیمانه از
 اشیاست. و هرگز از واقعیت زمان امروز نگریخته است. دیگر برای او «پوسیدن آسیابهای
 بادی، طبیعی است» و چون طبیعی است، پس اصل این است که ماهیت انسانی خود را
 گم نکند و همچنان خود را انسان نگهدارد و «خوشه های نارس گندم را به زیر پستان
 بگیرد و شیر دهد.» و این قدرت از آن انسانی است که تمام نیروی خود را برای
 نگهداشتن عشق به کار می برد. که حقیقت عشق هم به اعتبار وجود اوست. انسانی که
 خود «سپر» می شود و نمی گذارد که به «عشق» زخم وارد شود. زیرا نابودی خود را در
 نابودی عشق دیده است: *من لم یحِبَّ لَمْ یَمُتْ* (من که نپسندد نماند). *من لم یحِبَّ لَمْ یَمُتْ*
 و زخم های من همه از عشق است
 از عشق عشق عشق
 من این جزیره سرگردان را
 از انقلاب اقیانوس
 و انفجار کوه گذر داده ام.
 و پیدا است که در این سفر دشوار انسانی که چنین از عشق حمایت می کند، خود
 تکه تکه می شود. و در حقیقت به راز این سرنوشت از همان ابتدا آگاه است. و نه او، که
 «تمام لحظه های سعادت» نیز می دانند که پایان چنان سفر دشوار رسیدن به نهایت ویرانی
 است. و این همه، هیچ نیست مگر جبر گریز از سکون. جبر حرکت مدام. و نه حتی در
 دنیای خارج — که در شعر. همچنان که تمام «تنها صداست که می ماند» حرکت است.
 عصبانی است بر ضد توقف. و نه آن که تمام «ایمان بیاوریم...» هم. حرکتی که هرگز
 نمی شود به آن فرمان ایست داد. حرکت به طرف مرگ. حرکت همگام با زمان، که
 سر پیچی از آن امکان نخواهد داشت. زیرا شاعر به سرنوشت این حرکت آگاه است. و هر
 شاعری وقتی به سرنوشت این حرکت آگاه بود، پیامبر می شود و حتی مرگش را پیش بینی
 می کند و می داند که از آن نمی توان گریخت. و این گریز را نه تنها از مرگ — که واقعی

است محتوم — بل در هیچ زمینه دیگر نیز در شعر او نمی‌توان دید. و اگر گهگاه دیده می‌شود نه گریز، که رجعتی است به آنجا که می‌شناسد و تجربه کرده است: به دوران کودکی. دوره‌ای که «بسی چراغ هم می‌شود راه رفت». چرا که «ماه، مادهٔ مهربان همیشه در آنجاست». اما نه در سنین سی سالگی و بعد، که برآستی در این دوران چگونه می‌شود ماه را اینگونه حس کرد. آنهم در زمانی که «مرگ ماه، در قتل عام گلهاست». و آیا این آگاهی ناشی از کجاست؟ مگر نه از آن روست که در هر صورت برای او جز واقعیت چیزی مطرح نیست. بنابراین وقتی می‌گوید:

یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیدن

یک پنجره که مثل حلقهٔ چاهی

در انتهای خود به قلب زمین می‌رسد،

و باز می‌شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ

آیا این کلمهٔ «مکرر» نیست که این حقیقت را به ما می‌گوید؟ و آیا با این همه

این سؤال را پیش نمی‌آورد که: چرا «افروغ» آن کلمه را در این سطر به کار برده است. و

مگر نه اینکه: «به سوی وسعت این مهربانی... آبی رنگ» زیباتر، موجزتر و کاملتر به نظر

می‌آید؟. اما نه، چرا که وقتی شاعر از این نقطهٔ زمین، حلقهٔ چاهی تا اعماق می‌گشاید — از

آنجا که کره‌ای معلق در فضا است — در حقیقت نهایت آن، نقطهٔ دیگر زمین خواهد بود.

آن سوی چاه که پنجره‌ای دیگر است و دیگر بار به سوی وسعت این مهربانی، اما «مکرر»

آبی رنگ باز خواهد شد. کلمه‌ای که اگر موجب استنباطی جز این نیز شود؛ باز هم رسایی

و تناسب عجیب خود را خواهد داشت.

اینجاست که یک بار دیگر ارزش کلمه و راز شناسایی و معرفت از آن مطرح

می‌شود. معرفتی که گاه در استعمال یک کلمهٔ «مکرر»، چنان نشان آن را می‌توان دریافت

که هرگز در صفات متعددی که در یک مصراع آورده شده است، نمی‌توان سراغ گرفت. و

«پاوند» چه خوب گفته است که: «واژهٔ زائد یا صفتی که چیزی بیان نمی‌کند به کار میرد.

از بکار بردن تعابیری مانند «سرزمین‌های تیرهٔ آرامش» بر حذر باش، چرا که تصویر را

گنگ می‌کند و مجرّد و محسوس را به هم می‌آمیزد، این کار ناشی از عدم آگاهی شاعر

است، بر این نکته که شیئی طبیعی، خود تا اندازه‌ای گویاست.»

بنابراین توضیح می‌توان گفت: شعرهایی که کلمات زائد و تصویرهای گنگ در آنها زیاد دیده می‌شود، از دو حال خارج نیستند. یا نشان می‌دهند که نویسندگانشان با کلمه یکی نشده‌اند و زندگی نکرده‌اند یا بر آن بوده‌اند که جمله بسازند و به منطبق نثر روی آورند. زیرا به قول «سارتر»: «حقیقت آن است که شاعر به یکباره از زبان به عنوان وسیله دوری گزیده و یکبار برای همیشه شیوه شاعرانه را اختیار کرده است. یعنی شیوه‌ای که کلمات را به عنوان شیئی تلقی می‌کنند، نه به عنوان «نشان». اینان تصور می‌کنند که شاعر جمله می‌سازد، این ظاهر امر است، شاعر جمله نمی‌سازد، بلکه شیئی می‌آفریند. کلمات «شیئی شده» بر اثر تداعی سحرآمیز تناسب و عدم تناسب با هم جمع می‌شوند. همچنان که رنگها و صداها همدیگر را جذب و دفع می‌کنند، همدیگر را می‌سوزانند و اجتماع آنها «واحد شعری» را که همان جمله شیئی شده است به وجود می‌آورد». و این را پیش از همه در شعرهای «فروغ» می‌توان دید. زیرا او اغلب نه با کلمه روبرو شده است برای اینکه جمله درست کند و نه جمله ساخته است برای اینکه شعر بسازد. آنچنان که وقتی می‌گوید:

از لحظه‌ای که بچه‌ها توانستند

بر روی تخته حرف «سنگ» را بنویسند

و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال پز زدند.

واژه «سنگ» را نه به صورت «کلمه» که به صورت «شیئی» نشان داده است و تا چه پایه طبیعی، که در حقیقت این کود کاند که کلمه «سنگ» را می‌بیند، لیکن متوجه حجاب کلمه نمی‌شوند. آنچنان که آگویی به مجرد نوشتن کلمه «سنگ» است که سارها از درخت می‌پرند. «فروغ»، در اینجا مستقیماً با «شیئی» روبرو شده است. زیرا او شاعر است. و «کسی که سخن می‌گوید در آن سوی کلمات است و شاعر در این سو، کلمات برای متکلم اهلی و رامند و برای شاعر وحشی و خودرو، کلمات از نظر متکلم قراردادهایی سودمند و افزارهایی مستعمل‌اند که کم کم سائیده می‌شوند، و چون دیگر به کار نیایند، می‌توان به دورشان افکند. در نظر شاعر، کلمات اشیاء طبیعی‌اند که مانند علف و درخت به حکم طبیعت روی زمین می‌رویند و می‌بالند.» و یا مثل انسان و حیوان گوشت و پوست پیدا می‌کنند. می‌توان آنها را در دامن خود خواباند و می‌توان در دامنشان خوابید. می‌توان روی پوستشان دست کشید و هرچند نامحسوس لمسشان کرد. همچنان که «فروغ» با

«شب» کرده است:

به ایوان می‌روم و انگشتانم را
بر پوست کشیده «شب» می‌کشم

و بسیار از این نمونه‌ها، که در حقیقت منازل شایان توقف و تأمل در جاده‌های شعر «فروغ» اند. منازل مسافری که مدام می‌رود و باز می‌گردد و خسته نمی‌شود. و چرا خسته شود که این خود یکی از لذتبخش‌ترین خطوط راستین شعر امروز دنیاست. شعری که ضمن حرکت بر سطوح اشیاء و در پشت مهی از ابهام و در میان هاله‌ای از جوهر شعری به نقاطی رسیده است و می‌رسد که از آن نقاط می‌توان هر لحظه به طرف عمق نقب زد و به ژرفا رسید. نقاطی که خواننده در طول حرکت خود ناچار از توقف در آنهاست. توقف در ایستگاه‌های گونه‌گون بر جاده‌ای که تا بیکران ادامه دارد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی