

آن‌ها

همه آفتاب‌گردانند

نوشتن از فیصر امین پور، آسان - دشوار، اما شوق برانگیز است. لاآل بوای من که چندین بار در حاشیه دفترهای شعر او، مطلب نوشته‌ام، به نظر، نوشتن از امین پور آسان می‌نماید. اما دشوار نیز هست، از آن رو که او بر نسل‌ها حق استادی دارد و سخن گفتن از او، به ویژه از منظر اخلاق سنتی، چندان رواج نیست؛ که پایه تعلق می‌الجامد یا از خودبیزگی پیش براخاسته است و بهبیز از این دو سخت مشکل می‌نماید. و هم از این روابست که، به عمد، در عنوان فرعی نوشته‌های خوبیش، تعبیر «در حاشیه» را به کار برده‌ام و من دانید که حاشیه را همه می‌توانند بزنند؛ از شاگرد در ابتدای راه گرفته تا استادی که در قله ایستاده است. آنچه در بین خواهد اند نیز حاشیه دیگری است، تا چه در نظر اید و چگونه خوانده شود.

از ویزگیهای حاشیه، یکی هم این است که نه محدوده خاصی دارد و نه در قالب بخصوصی می‌تجدد و از این رو، طبی ان، از هر دوی و از هر منظری می‌توان گفت و نوشت و قلم در چنین شرایطی، رهای رها است.

هست و نقل نکردیم، کلمه «غم» بگذارید. (البته می‌دانم که برای هیچ دو واژه متراوی وجود ندارد و منطقی‌ها هم اگر از این امر سخن گفته‌اند، از سر تقریب و تسامح بوده است) و این غم، همان چیزی است که در سراسر شعر و موسیقی ما، موج می‌زند و چنان عام و فراگیر است که مضمون هنر و نگاه هنرمندی اگر غیر از این باشد، استثنای حساب خواهد آمد و در شعر ما، شاید فقط مولوی باشد که از منظری مرسوط به هستی و اجزای آن می‌نگرد و کلام و نگاهش، ریتم گرم و تندی دارد.

امین پور، مثل همه، همچنان که خود هم بدن آگاه است، بالی گرفته به عالم و آدم می‌نگرد. عشق او و شعرهای عاشقانه‌اش هم از غمی مبهوم، سرشار است:

باتوام ای شور ای دلشوره شیرین / با توام / ای شادی غمگین / با توام / ای غم / ای غم مبهوم

[گزینه اشعار، ص ۹۶]

او حتی از عشق، میوه غم می‌چیند:

از غم خبری نبود اگر عشق نبود / دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود

[گزینه اشعار، ص ۱۱۵]

فیصر امین پور گفته است:

به سرسیزی خوبیش کاجی ندیدم / به سر گرچه جز برف تاجی ندیدم

[گلها همه....، ص ۱۰۵]

اجازه بدھید این وصف الحال را از او پذیریم و در نگاه خود به اشعار او، به لوازم این پذیریش، پایبند باشیم.

و این را هم پذیریم که او گفته:

الفبای درد از لبم می‌تروسد / نه شبیم، که خون از

شبیم می‌تروسد

[اهمان، ص ۱۰۴]

و یا:

دست سرنوشت / خون درد را / با گلم

سرشته است

[گزینه اشعار، ص ۶۸]

اما دردهای او چیست؟ آیا واقعاً دردهای او

نگفتشی و نهفتشی است [گزینه اشعار، ص ۶۸]

یا نه، دردهای او، در مردم زمانه است. شما

می‌توانید به جای واژه «درد» در این چند بیت

که از او نقل کردیم و ایاتی هم که در آثار او

گرایش به آرمان پذیرفت.

در این باره، ذکر این نکته تیز بی جانیست که نگاه قیصر به برخی از امور، شاعرانه و آرمان‌گرایانه است، و شاید یکی از علل تلخی نگاه او، شاعر بودنش باشد و حساسیتی که شاعری در او ایجاد کرده است! مثلاً مولا علی (ع) فرموده‌اند: «در آخرالزمان، ادمیان بسان گرگ درنداند؛ اگر تندری می‌درنلت». (نقل به مضمون) اما هیچ شاعری نه می‌خواهد و نه می‌تواند، این واقیت‌هولناک را پذیرد. همچنان که قیصر هم غصه آدمها را می‌خورد و از آنان چنان سخن می‌گوید که گویی قرار بودمه همه فرشته باشند. گله‌هایی هم که او از دوستان می‌کند (مثلاً در شعرهای: اگر دل دلیل است [گزینه اشعار ص ۱۲۱] و نامه‌ای برای تو [همان، ص ۱۱۶]) همه بدین سبب است؛ خلاصه‌اش:

جز همین زخم خوردن از چپ و راست / زین طرفها چه طرف-
بریستم؟ / جرم این بود: من خودم بودم! / جرم این است:
من خودم هستم

[گلها همه... ص ۱۳۲]

۲ خدا روستا را / بشر شهر را... / ولی شاعران آرمانشهر را آفرینند

/ که در خواب هم خواب آن را ندیدند
[گلها همه...، ص ۶۲]

به راستی که زاینده و پروراننده آرمانشهر شاعراند؛ والا حتی در فلسفه هم کمتر کسی، جرأت داشته و دارد که از آرمانشهر سخن بگوید. البته می‌دانیم که معدودی از ایشان در این باره سخن گفته‌اند و بی‌شك، خواهند گفت؛ اما اغلب این قوم، تلاش می‌کنند واقع گرا باشند، چه آن زمان که در پی تبیین هستی بودند و چه اکنون که در پی تغییر آن‌اند. شاعری چون حافظ هم اگر می‌گوید «آن به که کار خود به عنایت رها کنیم» و این مضمون را در اغلب شعرهای خود می‌پروراند، از همین منظر سخن می‌گوید و از این نوع نگاه به هستی، خبر می‌دهد. در احوال و اقوال عارفان ما هم «رضاء بهداده» دادن، از اصول اندیشه و جهان‌بینی است، و اگر بخواهیم دامنه ادعای خود را گسترش دهیم، باید گفت: نگاه ما به هستی، لااقل تاکنون، مبتنی بر آن فلسفه‌ای است که جهان را به همان نحوی که هست پذیرفته و صرفاً در پی کشف ویژگیها و اصول و قواعد آن است؛ بی‌آنکه بخواهد جانی از آن تغییر بدهد یا بخشی از نظم و نظام آن را درهم شکند و به هم بربزد. گرچه در این میان، توجه به موعود، مفری است برای واقعیت‌های اغلب غیرقابل تحمل. و این توجه، در شعرهای قیصر امین بور هم هست، لااقل در شعرهای دهه ۷۰ او، و یکی از این شعرها، سخت خواندنی و دلنشیں است:

این روزها که می‌گذرد، هر روز / احساس می‌کنم که کسی در باد / فریاد می‌زند / احساس می‌کنم که مرآ / از عمق جاده‌های مه‌آلود / یک آشنا دور صدا می‌زند....

[گزینه اشعار، ص ۵۹]

این شعر امین بور، بیانه‌ای است بلیغ و شاعرانه،
علیه وضع موجود؛ ضمن تبیین آرمانشهر
موعودی که در نظر اوست. از منظر دیگری، شاید شاعران آفریده شده‌اند که هر از گاهی به تلنگری یا بیشتر، ادمیان را مجبور کنند که از عادت به وضع موجود و غرق شدن در سکون آن، دست بشویند و تکانی به خود بدهند و از بی خوشی، قدمی بردارند و به سوی خویش، غبار آداب و عادات بی روح را از صفحه دل و جان خویش بزدایند. از این رو، باید عنز شاعران را در

قیصر امین بور می‌گوید: کاش از روز ازل هیچ نمی‌دانستم /
که هبوطِ ابدم از پی دانستن بود

[گلها همه...، ص ۱۳۷]

اما شاید خود او هم نپنیزد که این مصروف از شعر او، بدیل این جمله کانت، فیلسوف آلمانی، است: «جرأت دانستن داشته باش»، و دانستن، آغاز است. و آغاز، تردید است؛ یا به عبارتی: تردید، یا شروع از هیچ است یا آغازی بر پایان، به قصد دیگر شدن:

چه کنم این همه اما و اگرها را / این همه چون و چرا
را به که باید گفت؟

[گلها همه...، ص ۱۳۴]

در جای دیگری، به اجمال، گفتشله که منحنی شعر قیصر، نما یا شمایی است از انحنای حیات نسل‌ها: در عبور از این مسیر دور / از الف اگر گذشته‌ام / از اگر اگر به یا رسیده‌ام / از کجا به ناکجا....

[گلها همه...، ص ۷۰]

او از «کجا»؛ یعنی «یقین» به «ناکجا»؛ یعنی «عدم یقین» رسیده است. ظاهرًاً او می‌خواهد همه چیز را

وقتی در نوشته‌ای، فقط به چند و چون در محتوای اثری پرداختی، معنایی ضمنی اش این است که ساخت و صورت آن را پذیرفته‌ای. البته جدا کردن مضمون و ساختار، در آثار ادبی - به ویژه شعر - چنان صعب می‌نماید که پاره‌ای را به این گمان در انداخته که شعر جز صورت نیست و شاعران، بدعتی اگر می‌آورند، صرفاً در این حوزه است. به اعتقاد اینان، مضامین، محدود و مشخص است و سرایندگان، همه در این حلوود معین، سیر می‌کنند و طبع می‌آمایند. ابطال این حرف را به اختصار برگزار می‌کنیم و فقط به ذکر این دلیل بسته می‌کنیم که جهان اگر دیگر شده باشد، که شده معلول دیگرگون شدن نگش و بیش آدمی است. و از این روی، پدیده‌های موجود در عالم هم، اگر کم و زیاد نشده باشند، تفسیر ما از آنها و تجوة تعامل ما با آنها، بی‌شک، تغییر یافته است و هم بین سبب، سیاری بر آنند که این آدم، همان آدمی نیست که در چندین قرن پیش می‌زیسته است. باری نه جهان، جهان سابق است و نه آدمیان، آدمیان سبق؛ و این دو با هم در تعامل تمام‌اند؛ از هم اثر می‌پذیرند و بر یکدیگر تأثیر می‌نهند.

غرض این که: الف؛ شعر از دو جز بسیار درهم‌تنیده، تشکیل شده که همان مضمون و محتوا باشد، ب؛ مضمونها در صیرورت دائم‌اند، چ؛ تغییر در صورت هم تا حدود زیادی، معلول دگرگونی محتوا و ضرورتهای آن است و... حالا اجازه بدهید به نکته دیگری اشارت ببریم: خلاصیت، معلول و محصول تمرین و تکرار خستگی‌نپذیر هم می‌تواند باشد. (می‌گوییم «می‌تواند باشد» تا بی‌خبری خود را از دیگر سرشمه‌های خلاصیت، دلیلی بر نوون آنها نگیریم) و اجازه دیگری هم بدهید که ادعای خود را به این شکل، تصحیح و تدقیق کنیم: اثر هنری، محصول تمرین و تکرار خستگی‌نپذیر است. (و البته که مفاهیمی چون «استعداد» و «علاقه» را از یاد نبرده‌ایم). و اجازه سومی! هم بدهید که سخن خود را با شواهدی چند از اشعار قیصر امین پور، به مز اثبات برسانیم؛ گرچه این حرف، ادعای تازه‌ای نیست. در جایی (احتمالاً شماره‌های اول مجله کلک سبلیک) از قول همین‌گویی خواندم که نماد و رمز، باید در متن داستان بنشینند و به گونه‌ای طبیعی رفتار کند؛ چنان که گویی نشانه و نماد نیست. به عبارتی، برجستگی سمبلهای داستان، باید در لایه‌های زیرین باشد

از تو معنا کند؛ این دردها به درد دل من نمی‌خورند / این حرفها به درد سروden نمی‌خورند / شیواست واژه‌های: رخ و زلف و خط و خال / اما به شیوه غزل من نمی‌خورند [گلها همه...، ص ۹۰]

یا: خسته‌ام از آرزوها، آرزوهای شعاری / شوق پرواز مجازی بالهای استعاری [گلها همه...، ص ۹۵]

البته او با رخ و زلف و... مشکل ندارد؛ مشکل او با منظومة معنایی ای است که از گُراثی چون رخ و زلف و... تشکیل شده است. او می‌خواهد جهان خود را با واژه‌هایی بسازد که در آن می‌زید. این جهان را دیگر، رخ و خط و خال و... نمی‌تواند تبیین کند.

امین پور، یقین دارد؛ اما به سبک خودش. جنس این یقین، به قاعده، قرار است که بدیع باشد. اما تفصیلش را مجال است و حال نیست.

۴. شعر امین پور، مثل هر شاعر دیگری، پست و بلند بسیار دارد و این از محسان شعرهای اوست! بله؛ اما اجازه بدهید کمی این مطلب را بشکافیم.

در شعر دو مرحله - ظاهرآ و وجود دارد؛ اول سرایش؛ دوم پیرایش. در مرحله اول، شاعر باید رهای رها و فقط متکی به تجربه‌های پیشینی باشد که می‌توان نامش را «ناخودآگاه» یا «قوه خلاقه» گذاشت. اما در مرحله بعد، باید مثل منتقدی سخت‌گیر، آنچه را که سروده، به تیغ نقد، جراحی کند. بسیاری از شاعران، به ویژه آنان که دستی در نقد یا دانش ادبی دارند، نمی‌توانند از مرحله اول، به سلامت بگذرند و اغلب در حین سرایش، گرفتار آگاهی منتقدانه خود می‌شوند و شعرشان گرچه کالبد به ظاهر سالمی دارد، اما روح ندارد. مثل گلی که نمک نداشته باشد. و از این رو، به دل نمی‌نشینند و خوانده نمی‌شود.

پست و بلند شعر امین پور، نشان آن است که او از مرحله سروden، معمولاً، به سلامت می‌گذرد؛ اما به نظر می‌رسد که گاهی او مثل هر مادری، همه شعرهای خود را دوست می‌دارد و دل نمی‌تواند از آنها بکند.

است و مقصودش، همچنان هنرنمایی است؛ اما به سبب استقامت و تداوم به جایی رسیده که گویی فقط دارد با تو سخن می‌گوید و بس. به عبارتی، در این اشعار، هنرمندی و هنرنمایی امین پور، رو نیست. خواننده، در بادی نظر، با سخن شاعر روبه رو است و در مرحله یا مراحل بعد، حظی هم از هنرنمایی و ذوق‌ورزی او و توانایی اش در استخدام صنایع و قدرت او در بازیهای لفظی و معنوی در کلام و زبان، لذت می‌برد.

به گمانه، تعمیق شعر امین پور در ساختار و رفتارهای زبانی، همراه است با عمیق و عمیق‌تر شدن نگاه او به هستی و هسته‌ها رابطه‌آدمی با خود، هم‌نوعان و جهان. همچنان که این عمق، به طبع، با نوعی گسترش ربط دارد. و همچنین، شعرهای امین پور، نما و شمایی است از نگاه ما به خود، دیگران و روابط ما با جهان هستی. (به طبع وقتی می‌گوییم «اما» مقصود غالب و اکثریت است؛ والا سیاری ممکن است از حداقل همدلی با شعرهای امین پور، بی‌پرهه باشند) البته این مطلب را که امین پور چگونه توانسته انتخاب نگاه ما را در صیرووت درونی شعر خود ثبت کند، کاملاً وابسته به آن است که ما، در مراحل زمانی مختلفه همدلی خود را با شعرهای او حفظ کرده باشیم. یا به عبارت دقیق‌تر، توانسته باشیم به امین پور بگوییم: جانا سخن از زبان ما می‌گویی.

سوانح‌جام

آنچه درباره قیصر امین پور، و در حاشیه شعرهای او گفتیم یا نگفتیم، در قیاس با خود او است؛ یا در قیاس با بزرگانی چون سعدی و حافظ و مولانا و.... و البته نه در قیاس با سیاری از عزیزانی که ذوقی می‌ورزند و شعری

می‌گویند و.... بی‌شک امین پور یکی از

تک‌ستاره‌های آسمان هنر - و نه تنها شعر - در روزگار ما است و باز بر این ادعاهایی می‌فشاریم که او زبان و تاریخ‌نگار زمان و عصر و نسل ماست، و شعرهایش، خلوتی برای زیستن در این عصر....

بی‌نوشت:

۱. این اجازه را هم بدھید که مقصود ما از تعبیر «اجازه دھید» این باشد که به خواندن این نوشته ادامه بدھید!

و نه در لایه‌های رویی و بالطبع، نه چندان رو که با ذوق بستیزد.

به گمانه، هنرنمایی در بازیهای زبانی و صنعت‌سازی هم - گرچه از اصلی‌ترین هنر شاعران است - باید به دور از تصنیع و تفتنی باشد که خواننده را بگریزاند. همچنان که اگر کسی به این پور برسد که قصد این نوشته، تماشی توانایی نویسنده و تسلط و هنرنمایی او در این باب و باره است، با تهوع از خواندن آن امتناع خواهد کرد.

امین پور در شعر زیبا و جاندار «در درواره‌ها» می‌گوید: دردهای من / جامه نیستند / تاز تن در آورم / چامه و چکامه نیستند / تا به رشته سخن در آورم

[گزینه اشعار ص ۶۴]

در این چند مصرع، به رغم زیبایی شعر و هنرنمایی شاعر، انگار واژه‌های هم‌قاویه «جامه» و «چامه» و «چکامه» و همچنین «تن» و «سخن» می‌خواهند از نفس شعر بیرون بجهنم. این واژه‌ها با صدای بلند به ما یادآوری می‌کنند که سراینده، توانسته آنها را در قاب و قالب شعرهایش، به هنرمندی، بگجاند و هنر خود را به رخ خواننده بکشاند. و از این دست هنرورزیها در شعرهای قیصر امین پور، کم نیست. اما او وقتی می‌گوید: سوره چشم خرابت حکم تحریم شراب / سفر تکوین نگاهت، مردۀ اهل کتاب روز و شب در چشم تو تصویر موعود من است / گرگ و میش از چشمۀ چشم تو می‌نوشد آب

[گلها همه...، ص ۸۰]

و یا:

زبس بی تاب آن زلف پریشانم، نمی‌دانم / حبابم، موج سرگردان طوفانم؟ نمی‌دانم

[همان، ص ۸۸]

و باز:

ای برتر از خیال محالی که داشتیم / بالاتر از تو هم بالی که داشتیم

طوفان رسید و برگ و برم را به باد داد / پیش از رسیدن دل کالی که داشتیم

[همان، ص ۱۳۰]

انگار که فقط دارد با تو حرف می‌زند و ابداً قصد هنرنمایی ندارد. گرچه بی‌شک هنری که امین پور در این ایات به خرج داده، عمق و گستره بیشتری دارد. به عبارتی، امین پور، همچنان همان امین پور هنرمند و شاعر