

ندی بر سطرهای پنهانی مجموعه شعر حافظا موسوی

شاعران مردد و بی مقصد

دست است: هنر، حقیقت چیزهای محسوس است و این حقیقت به ویژه در نقاشی‌های سزان آشکار می‌شود. پرده نقاشی سزان ما را با واقعیت پدیداری مرتبط می‌سازد که در آن «جهان با ما طلوع می‌کند»، جهانی که فراسوی جهان عادات‌های ماست. همانطور که سزان می‌گفت: «در زیر این باران زیبا، من تازگی جهان را تنفس می‌کنم.»

در بیشتر اشعار جدید نیز این حکم صادق است. شاعر دیروز می‌گفت: «من درد مشترکم مرا فریاد کن» و شاعر امروز می‌گوید: «من درد خود را فریاد می‌کنم چه مشترک و عام باشد چه نباشد.» شعر دیروز - حتی اشعار عرفانی ما - قصد متعول کردن و تغییر دادن داشت و شعر امروز بیشتر احساس شخصی - و آنچه راهست - بیان می‌کند. در چشم انداز او همه چیز لغزان و سراب وار است:

من دامن / به هیچ نشانه‌ای نمی‌شود اعتماد کرد
بچه‌ها عنقریب از بازی خسته می‌شوند
لهمه‌هایشان را برمی‌دارند
و به تعماشای آب می‌روند.

(ص ۲۸)

تصویر بسیار ساده و حسی است. در اینجا شکل محسوسی با احساس مرتبط می‌شود. شاعر در جریانی زیست می‌کند که ادامه تحول تاریخی نیست بلکه به صورتی نوظهور بر او نمودار می‌شود. در لحظه‌ای خاص مانند گودکی با جهان تماس می‌گیرد و چشم انداز خود را بیان می‌کند اما این جهان همیشه جهانی روشن و تازه نیست و «لایه نازکی از غبار بر اشیاء نشسته است»، و از این روکر و گگ به نظر می‌آید.

***

اشعار مجموعه «سطرهای پنهانی» غالباً غنایی (لیزیک) و حاوی اوصاف طبیعت و حالات شخصی است مانند: علفزار پُر از بوی تن اسبها

بینتی بر نظریهای است که شاعر احتمالاً به طور شهودی به آن رسیده و در اشعارش انعکاس یافته است اما اکشف چون و چرا و مبانی اش بر عهده ناقد است و ناقد می‌تواند و باید پرسید که چه حادثه‌ای رخ داده است که شاعر این سال‌ها را به سوی وصف احساس‌های شخصی - گرچه گاهی تفکرانگیز - برده است؟

صدای نفس کشیدن سنگ را می‌شنوم
آواز پرنده‌ها را می‌فهمم.

(ص ۶۴)

اشعار نیما و شاملو زیر تأثیر فلسفه اجتماعی است. اشعار سپهری از عرفان هند و ذن بودیسم متاثر است. برخی اشعار فروغ فرخزاد مفسر نظریه‌های روانکاوی است اما اشعار دهه اخیر به قسمی رویه سوی مدرنیسم دارد. شاعر این دوره مقصد اجتماعی معینی ندارد، بیشتر مردد است، در بین تجربه‌های شخصی یا وجودی است، کلام راتا حد مسکن ساده می‌کند. شاید بیشتر از این نظریه جدید الهام می‌گیرد که در «هنرها مسأله، مسأله باز تولید یا ابداع شکل‌ها نیست بلکه رام کردن نیروها و فشارهای برونی است»، و نیز می‌گوید

تضادی بین ادراک و احساس است. ادراک دلالت دارد بر تجربه حوزه عقلاتی به لفظ بیان شده مکان و زمان ذرگاتی یکنواختی که در آن شناسنده و شاخته شده به طور واضح هریک در منطقه خاص خود قرار دارند (و جدا از یکدیگرند) و احساس دلالت دارد بر تجربه‌ای از جهان پیشا - عقلاتی به لفظ در نیامده حوزه زمان و مکانی نیروی و مربوط به چشم انداز که در آن شناسنده و شاخته شده کاملاً ناهمگون و متمایز شده‌اند. مکان چشم انداز مکان احساس است. در مثل وظیفه نقاش چشم انداز این

است که «دیده‌نشدنی را دیده شدنی سازد»، هر چند چیز دیده‌نشدنی، بسیار دور از دست و انتقال پذیر باشد. به گفته ناقدان جدید «سزان» نقاشی از این این سادگی و نزدیک شدن به حس طبیعی البته

نوشته عبدالعلی دست‌غیب

بیشتر اشعار تو فارسی در دهه هفتاد در قیاس با اشعار دهه‌های چهل و پنجاه، ساده‌تر و به گفتار روزانه نزدیک‌تر و شخصی‌تر شده است و به نظر می‌رسد که آن رسالت اجتماعی (تغییر دادن جهان) که در اشعار نیما، شاملو، کسرایی و دیگران منعکس می‌شد در این اشعار کمرنگ‌تر شده و حتی گاه کار به تفسیر جهان و ماجراهای زندگانی روزانه و شخصی رسیده است. در این اشعار طبیعاً حس شخصی پُررنگ‌تر است و تصاویری که بازتابانده لحظه‌های تجربی شاعر است بیشتر. نهایت این که در برخی از این اشعار، حس و ادراک شاعر عمقی ندارد و کلام دچار مسایل هر روزینگی و عادی شده در حالی که در اشعار بعضی دیگر تصویر لحظه‌های وجودی شاعر طرفه و تفکرانگیز است. مجموعه شعر «سطرهای پنهانی» (۱۳۷۸) حافظ موسوی از این دست است.

چیزی که بیش از دیگر مسایل در اشعار «موسوی» رخ نشان می‌دهد نمودهای طبیعی است از چشم انداز شاعری که با حس خود با طبیعت و جهان تماش می‌گیرد؛ جایی میان همین ستاره‌ها چشم‌های ام است، پوشیده از علف‌های نقره‌ای ...

(ص ۳۰)

این چند سطر نمونه‌ای است از بیان حس و ادراک ساده طبیعی که رنگ سنت‌های فکری و ادبی به خود نگرفته و از کلیش‌سازی‌های نظری دور گشته است و همین طور است سطرهای زیر: ماه، از آب همین چشم‌های نوشیده است که این همه مهتابیست.

(ص ۳۱)

۱۱۲ / تکنلوجی / شماره ۱۱۲ / خرداد ۷۹

هنر و اندیشه

دیگر می‌گوید: از من چه کاری ساخته است؟ این را دیگر نمی‌توان پذیرفت. نمی‌گوییم نگاه شاعر به جهان و انسان غیرواقعی است بلکه می‌گوییم می‌شود از چشم انداز دیگری نیز جهان را دید. زندگانی پر از درد و ناشادمانی است و مرگ نیز دیر یازود فرام مرد. امامی شود پرسید: پس مادر این میانه چکاره‌ایم؟ آیا نمی‌شود با آنچه داریم و در اختیار و امکان ماست بسر بریم و بگوییم دمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد. نمی‌شود از دقایق زندگانی به طور فعال بگذریم و فکر تباہی و مرگ را از خود دور کنیم. آیا نمی‌شود که به امید و

اثبات و شادی بیندیشیم نه به ضد آن؟ نمی‌شود مانند آن فیلسوف شادی، بیماری را به تندرستی، جنون را تبدیل به خردمندانگی و اندوه را به شادی برسانیم؟ نمی‌شود این قرارگاه نامطمئن و تاریک را امن یا دست کم روشن تر کنیم؟

تردیدی نیست که موسوی تجربه خود را بیان می‌کند و نگاه او به هستی، نگاه عاریهای نیست. او که اهل شمال سرسیز ایران است در قفس زندگانی ماشینی امروز و این دودها و غبارها و دشواری‌ها گیر افتاده است و مانند بسیاری دیگر از این قفس راه برون شدی نمی‌یابد. تسلای او به شفافیت چشم اندازهای زادبوم و دوره کودکی اوست و به چیزهای ساده و لحظه‌های خاص که از گذرگاه جنگل، درخت، چشم‌سار و چشمی می‌گذرد. زبان شعر غالباً روشن و ساده است و از ابداع و نوجویی بهره‌زیاد دارد و این زبان شفاف و آهنجک خودمانی و صمیمانه در شعر بیان «در سطرهای بعدی»، بهترین شعر مجموعه «سطرهای پنهانی» نمودی طرفه می‌یابد. او می‌گوید: در سطرهای بعدی این شعر، کودکی بر پله‌های سیمانی ظهرور می‌کند. دویدن خرگوش‌ها را به خاطر می‌آورد، پرواز کوتاه کیک‌ها را بادراء به خاطر می‌آورد.

اکنون شاعر به گذشته و به دیدار زادبوم سرسیز خود رفته است و می‌گوید: ماشین را همین کناره جنگل نگذار، هوای بعد از باران، خوردن دارد! اما کودک هنوز ظهرور نکرده است. یعنی در آن زمان دور از دست است با دست‌های خیس، با یاد آوری درخت‌های گردو، در روزی بارانی... پیش تر در شعر، کودکی بر پله‌های سیمانی نشسته بود، بعد اسی را می‌آورند و مردی را بر اسب می‌نشانند. اما

دور می‌شود، یقین‌ها تردید آمیز می‌شوند و روایت‌ها متزلزل می‌گردند. بعضی باور دارند که این گونه اشعار «بر موقعیت اجتماعی جهان و انسان امروز و تجربه تاریخی انسان تکیه دارد»:

ما را به این آسیابخانه نیاورده‌اند
که سنگ چرخان را تماشا کیم
سنگ چرخان را نشانمان می‌دهند
تا از درد پیگر
سپید و شکسته
بیرون نمان کنند.

(ص ۷۶)

اتفاقاً این شعر حاکی از تجربه تاریخی انسان نیست بلکه حکایتگر تجربه وجود است از آن‌گونه که در خیام می‌بینیم یعنی شعر موقعیت وجودی انسان-در-جهان را نشان می‌دهد. جهان و انسان در این شعر در تضاد قرار می‌گیرند. جهان نقطه قرار نیست آسیابخانه است که ما را زیر چرخ گردان زمانه خرد و خمیر می‌کند و شکسته و سپیدمی‌از در دیگر به بیرون می‌فرستد. شاعر در این جاده است روحی نقطه حساسی نهاده است. نمی‌شود انکار کرد که پایان زندگانی کوتاه بشری جز این باشد. به هر حال مرگ نقطه ختام زندگانی است و آخرین منزل هستی را بهم ریخته است. خانه‌ها و خیابان‌ها «امن نیست».

(ص ۳۴)

یا مقارنة پروانه و گل:
پروانه
روی چیزی به نرمی یک گل
یا روی تکه‌ای از خیال
خواهد نشد.

(ص ۸۲)

در این اشعار گاه احساسی از «فاجعه»، گذشته و حال در دنیاک، پسچ و بی هدف اشخاص و رویدادها به میان می‌آید که یادآور برخی از اشعار فروع فرخزاد است. انسان به جهانی وارد یا افکنده شده است که از آن او نیست و دستی مرمز نظم اشیاء را بهم ریخته است. خانه‌ها و خیابان‌ها «امن نیست».

آن گاه خورشید سرد می‌شود
پیامبر فراموشکار به کوهستان برمی‌گردد
و شاعران

به رودخانه‌ها پناه می‌برند
تا سطرهای بریاده بریاده را
بر نوش ماه
تلاتوت کنند.

(ص ۵۴)

این وصف دنیاگی است ناروشن، دنیاگی فراموش شده به صورت تصاویری از اشیاء طبیعت و رویدادها و گاه بسیار دلهره‌آور. شاید هم حق با شار باشد که در گذراز «راه‌های جنگلی» امروز، کژوزمی شود و گاه به سر در می‌افتد تا ایستگاهی مطمئن و ثابت بیابد. این ایستگاه می‌تواند خلوص دنیای قدیمی باشد یا سایه گاه‌گردوبی در کنار رودخانه یا عشق و دوستی اما همین که شاعر گام به این وادی می‌گذارد، چشم‌انداز مانند منظره سراب

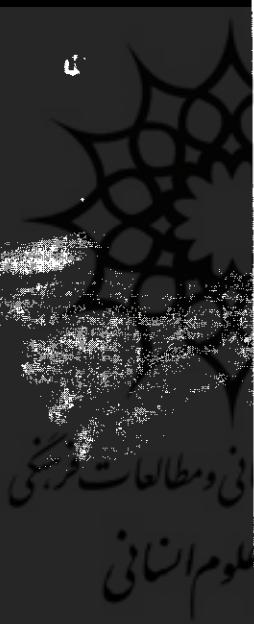
(ص ۶۴)

تصویر وحشت آوری است. نمی‌شود گفت شاعر مبالغه کرده است، حتی می‌توان وجود چنین موقعیتی را تصدیق کرد اما این که شاعر در جای

تندو

TANDOR

مرو

کوشش ما همیشه در ارائه مجموعه‌ای
کم نظیر بوده است و اکنون کاملترین
دستاوردهای خود را برای انتخاب
بهتر شما در فضایی کستره ترا به
کرده‌ایم. به امید دیدار شما
فروشگاه مرکزی: خیابان ملاصدرا
خیابان شیراز جنوبی، شماره ۷۵
تلفن: ۰۶۴۰۳۴۰۸۰
فروشگاه میرداماد: خیابان میرداماد
بین میدان محسنی و شریعتی
شماره ۱۹ تلفن: ۰۲۳۵۹۸

اسب بی مرد برگردانده می‌شود. گردویی ناچیده از درخت می‌افتد و در سطوحی بعدی شعر کودکی به کوچه می‌آید، اسب بی سوار در کوچه شیوه می‌کشد و در باد می‌دود، کودک از اسب بی سوار می‌گریزد و بازی ناتمام را در میخانه و خیابان‌ها دنبال می‌کند. باز در سطوحی بعدی شعر آشوب است که فرامی‌رسد و کودکی که از اسب و کوچه آمده بود، صندلی‌ها را واژگون می‌کند، میخانه را به آتش می‌کشد. او باز بر پله‌های سیمانی نشسته است و دست‌هایش «نه خیس» بلکه شعله‌ور است. شاعر باز خواستار توقف ماشین کنار جاده و نوشابه خنک است. بعد کودک از پله‌ها فرود می‌آید. در سطوحی قلبی شعر، بر شاخه‌های دور، هنوز چند گردویی ناچیده، مانده است. در اینجا شاعر به این واقعیت پی می‌برد که کودکی که گفته بود، هنوز نیامده است.

روایت شعر ابداعی است و مانند «ماکوی» قالی با فان جلو و عقب می‌رود، صحنه‌ای پیش می‌آید و صحنه‌ای دیگر را می‌پوشاند. در میان صحنه‌ها شاعر حضور می‌یابد و فرمان توقف می‌دهد. شاعر در سفر است اما این سفر دوسویه است، هم در واقعیت می‌گذرد و هم در یاد. روحیه تفزلی و احساس غنایی شاعر در اوصاف هوای بارانی، گردوهای ناچیده، کنار چنگل با واقعیت‌های خشن، پل سیمانی، خیابان شلوغ، به آتش کشیدن میخانه تقاطع می‌یابند و ما را با دو چشم انداز متضاد روی رو می‌کنند. کلام شفاف و روشن و بیان گفتاری و وصفی است. اسبی که یال از غبار می‌تکاند، دست‌های خیس یا شعله‌ور، روز بارانی... همه حسی و گیرا هستند. ایهامی در شعر نیست و اگر هست مربوط به خود چشم‌انداز است. شاعر دو عالم جداگانه را با رشته نامری یاد به هم متصل می‌کند و گذشته را به امروز می‌آورد و امروز را به گذشته می‌برد. این شعری است هؤلئه که مانند بسیاری دیگر از اشعار موسوی غم‌انگیز است، هرچند شاعر الفاظ صریحی در این زمینه به کار نبرده است، چنانکه شعر دیگر او «خيال می‌کنم» نیز همین طور است که شاعر در عالم خیال در راه دیلمان است و ظهور ناگهانی پامجال او را سرزنشه می‌کند چراکه دست‌های «او» را در دست دارد و:

روی روی چنگل ایستاده‌اند
روی روی غرفای سپید آلوچه‌ها
در حوالی فروردین.

(ص ۴۴)

صحنه روشن و دلفریبی است اما به زودی کدر و غم‌انگیز می‌شود چراکه شعر با جمله «خيال می‌کنم» بیان می‌گیرد و همه آن روشنی‌ها و دلپذیری‌ها را بهم می‌ریزد. سراینده در اشعار خود غالباً گذری رحم زمان را وصف می‌کند و ناتوانی انسان را در نگاه داشتن یا بهره بردن از آن. او احسان می‌کند که «در خیابان‌های بی‌بهار - همه راه‌ها را به روی باد و او بسته‌اند» پس از این لحظه‌های شتابان و فرساینده و دردهای ناگفتنی سخن می‌گوید که گرچه همه عرصه هستی را فراگرفته است، هنوز به وضوح ادراک و حتی احساس نشده است و او حتی نمی‌تواند راوى این جهان باشد زیرا جهان بی‌رحم‌تر از آن است که روایت بی‌وقفه‌اش را برای ما، لحظه‌ای قطع کند.