

ادیات مقاومت،

درنگاهی به «سخ از پرنده و پرواز»

ائز ضیا الدین ترابی

سه هزار سال پیش وقتی هومر «ایلیاد» را می سرود از شهری به نام ایلیون یا «ژوا» سخن می گفت که ده سال در برابر محاصره سرسرخانه جنگاوران «آخائی» یا یونان باستان، مقاومت کرده بود. او در سروده های خود، از شجاعتهای بی نظیر «هکتور» پسر «پریام» پادشاه تروا سخن می گفت که با شهامت از مرزها و دیوارهای تروا پاسداری می کند. سرانجام نیز جان خود را بر سر این کار می گذارد و به دست «آخیلوس» همان آشیل مشهور شعر شاملو، کشته می شود. به پشت گردونه او بسته می شود و بر و بال و سر و سینه او، به دور دیوارهای بلند تروا بر روی خاک کشیده می شود. زنان «تروا» مرثیه سر می دهند. بالاخره دیوارهای تروا می شکند. آخیلها با پیروزی به سرزمینهای خود بر می گردند و «ادیسه» منظومه دیگر «هومر» شکل می گیرد. اولیس - مردی از جنگاوران حمامه ایلیاد - به سوی جزیره و همسر خود «پنلوپ» بر می گردد. او در این بازگشت، با «پوزئیدون» خدای آبها در می افتد، با امواج کوه پیکر، با طبیعت و غولها و حیوانات، پنجه در پنجه می افکند، و سرانجام بعد از بیست سال تلاش در هیئت مردی ژنده و ناشناس قدم در قصر خود می گذارد، به صورتی که فقط سگ پیر او می تواند او را بشناسد.^۱

شاید هومر وقتی این دو مجموعه را می سرود، هرگز تصور نمی کرد که بعداً نویسنده اگان، شاعران و سرایندگان دیگر، تک تک شخصیتهای اورا از زنان و دختران و پسران دربار پریام گرفته تا سرداران آگاممنون، در حمامه های دراماتیک بزرگ دیگر تعقیب کنند و این گونه ترازدیهای بزرگ سوفوکلیس و آزاس و تلمک و حتی آنهاشد که بنیانگذاری روم جدید را می پرداخت به وجود بیاید. به عبارت دیگر هومر هرگز فکر نمی کرد سرودهای او ادبیات بزرگ نمایش یونان را به دنیا خواهد آورد، شیر خواهد داد، و در ادبیات جهان چون سردارانی سرافراز رها خواهد کرد.

به راستی ایلیاد و ادیسه از چه چیزی سخن می گویند که این گونه پویا و زایا باقی مانده اند؟

هزار و ششصد سال بعد از ایلیاد، قرآن از قصه مردانی موسوم به اصحاب کهف سخن می گوید، مردانی که در رویارویی با ستم دقیانویسی، به غاری پناه می برند و بعد از سیصد و نه سال، با عبور از خوابی طولانی دیواره بر می خیزند.^۲ به بقین قصه از ییامی سخن می گوید که بعد از هزار و چهارصد سال، روانکاوی چون یونگ را وامی دارد به تجلیل از آن سخن بگوید. چهارصد سال بعد از آن، و هزار سال پیش از این شاهنامه، به دست حکیم فردوسی چون کاخی بلند برافراخته می شود، کاخی که به راستی از باد و

آنان را به دست وسوسه شیطانی شرک، تکه پاره کند. و نمره این پایداری قصه آنان را به قصه زایش، تولد دوباره، جاودانگی و حیات در برابر مرگ، تکه پاره شدن و نابود شدن تبدیل می کند.

آن گونه که یونگ می نویسد:

«....غار محل ولاط مجدد است، یعنی آن گودال مخفی که انسان در آن محبوس می شود تا پرورده و تجدید شود. قرآن راجع به آن می فرماید: «و خورشید را ببینی که چون برآید از غارشان به طرف راست مایل شود و چون فرو رود، به جانب چشان بگردد، و ایشان (هفت خفته) در (میان) غارند».

میان مرکزی است که گوهر در آن می آمد، مکانی است که پرورده شدن یا مناسک قربانی و یا دگرگونی در آن رخ می دهد، ... غار همان محل مرکزی یا مکان دگرگونی است، جایی که هفت تن در آن به خواب رفتند، بی اندیشه آنکه تداوم حیات را در حد جاودانگی تجربه خواهند کرد. وقتی بیدار شدند که سیصد و نه سال خفته بودند، این حکایت بدین معناست: کسی که به چنین غاری، یعنی غاری که همه در خود دارند، و یا به تاریکی ای که در پشت خود آگاهی نهفته است، گام نهاد، بدؤاً خود را جزئی از فرایند ناخودآگاه دگرگونی می باید، و از طریق نفوذ در ضمیر ناخودآگاه با محظیات ضمیر ناخودآگاه خوبی ایجاد ارتباط می کند، حاصل آن شاید تغییر شدید شخصیت به معنای مثبت یا منفی باشد.»^۱

و انسان به این تولد دوباره نمی رسد مگر از طریق جهاد، جهاد با نفس که همانا پیامبر آن را جهاد اکبر نامید و مقاومت در برابر نیروهای حقیر کننده و نابودکننده نفس، که جهاد اصغر، پایداری در برابر تیروهای شمشیر به دست دقیانوسی، پرتو کوچکی از آن پایداری بزرگ در برابر خویشتن است. و این گونه قصه اصحاب کهف می تواند نمونه والا و به راستی متفاوت از ادبیات پایداری باشد.

پس ادبیات پایداری در واقع، مقاومت انسان را در برابر نیروهایی که حیات، شرافت، ناموس، شخصیت و هویت او را نشانه گرفته اند، به تصویر می کشد. ادبیاتی که انسان انگیزه می دهد، تا از خود و کیان و حیات خود در برابر نیروهای مهاجم و نابود کننده دفاع کند، ادبیاتی که تلاش انسان و یک قوم و ملت را در رسیدن به حیاتی شایسته و پاسداری از حق زیستن و حق حیات خود، در برابر نیروهای تحدید و تخدیر کننده و ویران ساز بیرونی و درونی (چه نیروهای شیطانی درونی باشد و چه نیروهای طبیعت و یا دشمنان یک ملت) به تصویر می کشد و با توجه به این رمز بزرگ، یعنی تلاش برای حیات و گریز از مرگ و نابودی است که سروده های هومر، چشم جوشانی می شود و برای تمام ادبیات دراماتیک یونان باستان، و

باران روزها و سالها، گزند نمی بیند، کاخی که هویت عجم را شکل می دهد و فردوسی خود را جاویدان می باید:

نمیرم از این پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام

به راستی فردوسی از چه جیز سخن می گوید؟

بسی رفچ بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی

باید گفت او تلاش کرده است تا هویت پارسی را در برابر هجوم بیگانگان ثبت کند، اما اگر نیک بنگریم و اندرکی عمیق تر به موضوع نگاه بکنیم، در خواهیم یافت که شاهنامه او کوهستانی است با قله های ناشاخته و هراس آور که از مرزهای یک ملت نیز فراتر می رود و به انسان، و هویت انسانی آن می پردازد:

جهاناً چه خواهی زبرور دگان؟
چه پروردگان، داغ دل بر دگان!

در ماجراهای سوگ سیاوش آنجا که سرخه به دست رستم کشته می شود، دیگر ایرانی بودن در برابر توارانی بودن برای فردوسی مطرح نیست، بلکه انسان است، در برابر جهان! او خوش پر از قهر و مهر سراینده بزرگ است بر سر جهان، به خاطر بازیهایی که بر سر انسان می آورد، انسانی که چون بردهای داغ بر دل در برابر جهان می ستیزد، اینجاست که فردوسی تبدیل می شود به سرایشگر ستیزه ای انسان با خویشتن و جهان، ستیزی بی امان برای بقای انسان.

می خواهم بگویم شاهنامه فردوسی نمونه والا ای است از ادبیات مقاومت؛ نمونه ای والا و متفاوت، او از عجم در برابر تاریخ ایان سخن به میان می آورد، ایران را از هجومی که فرهنگ زیان و هویت او را نشانه رفته است آگاه می کند، بی آنکه متن باشکوه و کوهستان وار خود را به جنگهای ایرانی و تازی اختصاص دهد، بی آنکه همه اش از رستم فرخزاد و سعد ابی و فاصل حرف بزند، و این گونه تبدیل می شود به ادبیات پایداری یک قوم، در برابر نیروهایی که هویت و ملت او را زیر سوال برده اند و از این هم فراتر می رود و تبدیل می شود به ادبیات ستیز انسان با خویشتن و جهان، با نیروهایی که از خویشتن خویش و درون انسان و نیروهایی که از بیرون و محیط پیرامونی او در برابر انسانیت انسان قد می افرازند.

همچنان که قصه اصحاب کهف قرآن می تواند قصه مقاومت انسان باشد، قصه مقاومت و پایداری هفت جوان در برابر دقیانوس حاکم بر جان و مال و عرض و ناموس و همچنین پایداری آنان در برابر هوسهای شیطانی که می خواهد سلامت و انسانیت فطری آنان را بیمراند و فطرت توحیدی

«....پیرمرد گفت: اما مرد برای شکست آفریده نشده است، مرد را می‌توان نابود کرد اما نمی‌توان شکست داد.»^۱

به این ترتیب می‌بینیم از پشت سطرهای همینگوی، آن جرقه‌های آتش‌زا و آن شعله‌های سرکش گرما آفرین که به انسان در مسیر حیات، در احراق حق خود، و این گونه ادبیات مقاومت، در معنای ذاتی خود که همانا بخشیدن انگیزه و اشتیاق زیستن، نشاط دفاع و امید پیروز شدن بر موانع حیات است، در یک شکل کاملاً غیر قابل حدس و گمان، به ظهور می‌رسد.

غرض از این مقدمه که اندکی طولانی شد (درحالی که من برای پرهیز از اطباب از بسیاری از مثالهای دیگر صرف نظر کردم) این بود که می‌خواستم هنرمندان علاقه‌مند به ادبیات دفاع مقدس و پایداری را به سمت و سویی دیگر، و سمت و سویی نو متوجه کنم؛ به اینکه در ادبیات دفاع مقدس و پایداری نیز، می‌توان از دفاع مقدس سخن گفت، این بار در معنای اصطلاحی آن، مقاومت و پایداری در برابر نیروی انسانی که دشمن نامیده می‌شود. دشمنی که با یک تشکل نظامی، در هجومی از پیش اندیشیده می‌خواهد حیات، استقلال، آزادی، شخصیت و هویت فرهنگی یک ملت را تهدید کند و اندیشه و آرمان و اعتقاد آن ملت را نابود سازد. و در خلق آثار هنری چه قصه، چه خاطره‌نویسی و چه شعر، توجه به این داشت که روح حماسه، حیات، زندگی، تپش سرخ نبض یک ملت را چنان تهییج و آماده کرد، انگیزه‌قوی ایستاندن، مقاومت کردن و در برابر تهدید سیاه دشمن را چنان در دل ملت دمید تا یک ملت را به سیز، ایستانگی و سرسپاری آزادانه برانگیخت، و در گوش جان او دمید که «واستقم كما امرت»^۲ و مرد مغلوب می‌شود اما شکست نمی‌خورد» و «هیهات منا الذله» و چنان جان و دل و سینه یک ملت را از روح حماسی مقاومت و پایداری انباشت که این ملت سالها و سالها با تولد های دویاره بی دری، با ایستانگی عاشقانه، جاودان بماند، اما متفاوت، در ساختار و فرمی کاملاً نو، همچنان که شاهنامه این کار را کرده است، همچنان که قرآن این روح را می‌دمد.

به خوبی می‌دانیم که شاهنامه در تقابل فرهنگی با قوم عرب (که هویت ایرانی ما را به سخره گرفته بود) جوانه زده است و سر بر کشیده است، اما این کتاب فقط صفحه‌های اندکی از حجم وسیع خود را به رویارویی با عربها پرداخته است. و در یک فضای کاملاً متفاوت، بی‌آنکه اشاره مستقیمی داشته باشد، در وزش پیوسته هنر شاعرانه فردوسی، به افسون کلمه و سخن، روح حمیت و شخصیت و هویت انسانی ایران زمین را، در حیاتی سبز سروده است و او را در طول سالها ته صدھا سال، در برابر هجوم سرخ دشمن بیمه کرده است.

بزرگی و حکمت و شکوه فردوسی باعث شده است بی‌آنکه این هنرمند بزرگ دچار غرور و تعصب بی‌جای نژادی شود، ضمن حفظ ارزشها و الای انسانی، فطرت سلیم انسان بودن، به وظیفه خودش که انگیزه و انرژی بخشیدن به قوم و ملت‌ش برای زنده بودن، و جاودانه و بافتخار در برابر دشمنان ایستاندن است نیز جامه عمل بیوشاند.

اینک با چنین مقدمه‌ای و با این رویکرد که آیا می‌توان به صورتی متفاوت ادبیات مقاومت و پایداری داشته باشیم، بحث را بی‌گیریم. ادبیاتی دور از کلیشه‌های رایج جبهه و جنگ. شعر و

درست از همین منظر و زاویه «پیرمرد و دریا»^۳ همینگوی نیز به نوعی ادبیات پایداری است، پایداری انسان در برابر نیروهای طبیعت، طبیعت بی‌رحمی که بقای انسان را تهدید می‌کند:

«پیرمرد اندیشید، این ماهی خیلی بزرگ است. و من باید مغلوبش کنم، نباید بگذار به قدرتش پی ببرد، یا بفهمد اگر بخواهد بگریزد، چه کارها می‌تواند بکند.»^۴

به این ترتیب در پیرمرد و دریا، جنگ انسان با طبیعت به تصویر کشیده می‌شود. جنگی که باید به نفع انسان تمام شود، و طبیعت مغلوب دستها و قدرت ذهن انسان باشد.

«...پیرمرد در این اندیشه بود که چرا ماهی ناگهان از آب بیرون پرید. برای این از آب بیرون پرید که جنه بزرگش را به من نشان دهد، اما حالا هر طور شده او را می‌شناسم: ای کاش من هم می‌توانستم به او نشان دهم که چگونه مردی هستم....»^۵

به این ترتیب رودرودی انسان - پیرمردی تنها - در پهنه اقیانوس، دور از چشم همگان با یک ماهی بزرگ و درند، ازه‌ماهی‌ای که از فایق او نیز بزرگ‌تر است، شکل می‌گیرد، و پایداری اعجاب‌انگیز یک مرد در برابر قهر طبیعت، اقیانوس و ماهی غول‌پیکر، آغاز می‌شود:

«...پیرمرد گفت: من تعصّب مذهبی ندارم، اما ده بار دعای پدر اسماهی و ده بار دعای حضرت مريم را می‌خوانم تا این ماهی را بگیرم و قول می‌دهم که اگر بگیرم مش به زیارت عذرای مقدس بروم. البته قول می‌دهم»^۶

اکنون تلاش برای جمع‌آوری و به یاری خواندن همه نیروهای حیات، در جهت پایداری و غلبه به طبیعت آغاز شده است و ما به خوبی می‌بینیم که همینگوی چگونه لحظه به لحظه دعا خواندن و تلاش پیرمرد را در غلبه بر ماهی و گرفتن روزی خود، حق حیات خود را از دل اقیانوس بی‌رحم، نشان می‌دهد. سرانجام ماهی تسلیم می‌شود و دستهای انسان، دستهای خونی پیرمرد، در به دام انداختن او پیروز می‌شوند، اما اقیانوس با بی‌رحمی تمام، کوسه‌ها را به سراغ او می‌فرستد، یا بهتر است بگوییم اکنون کوسه‌ها نیز سه‌هم خود را از شکار می‌خواهند:

«کوسه از آب بیرون بود و پشتش هم از آب بیرون می‌آمد، و پیرمرد موقعي که زوین خاردار را در محل تقاطع خط‌میان دو چشم کوسه و خطی که مستقیم از بینی اش کشیده شده بود، کویید، صدای شکافتن و پاره شدن پوست و گوشت ماهی بزرگ را شنید... پیرمرد می‌دانست که کوسه مرده است ولی خود کوسه قبول ندادست که مرده است... کوسه چند لحظه آرام بر روی آب ماند و پیرمرد تماسایش کرد. آن گاه آرام آرام به ته دریا کشیده شد.

....پیرمرد با صدای بلند گفت: نزدیک به بیست کیلو از گوشت ماهی را خورد. پیرمرد اندیشید، زوین خاردارم را و همه طناب‌م را برد و باز از بدن ماهی خودم خون می‌رود و باز کوسه‌های دیگری به سراغش خواهند آمد...

....موقعی که کوسه به ماهی بزرگ حمله کرد، پیرمرد احساس می‌کرد که به خودش حمله شده است^۷ و این گونه جنگ و ستیز پیرمرد با رقیانی که می‌خواهند طعمه را از او بربايند، و به تعبیری دیگر، حیات خود را با کشیدن شکار از جنگ انسان تبیت کنند و حیات پیرمرد را به مخاطره اندازد شروع می‌شود، اما سخنان پیرمرد در این فراز شنیدنی است:

پاکی و نجابت برساند، همچنان که ابراهیم را، همچنان که سیاوش را، و سدها و مانعهایی که شکست و خسوز در برابر آنها می‌تواند، انسان را در مردان امروز پایی بست کند و از رسیدن به دریای فردا باز دارد. دریایی که مردان سبز با عبور از آتش به آن رسیده‌اند و بهاشتیاق ملت خود در رسیدن به آن دمیده‌اند.

بدیهی است پرداختن به این نمونه‌ها، مجال دیگری می‌خواهد و مقالی دیگر، اما شعرهای «سرخ از پرنده و پرواز»، قبل از هر چیز عنوان کتاب، و دقت بسیار زیبای طراح جلد کتاب نظر مخاطب را جلب می‌کند.

«سرخ از پرنده و پرواز» بر زمینه تقریباً نارنجی روی جلد با رنگ سفید نوشته شده است. آن گاه نقطه حرف «خ» با سرخی رنگ شده است و نقطه حرف «ز» با رنگ آبی.

به خاطر داشته باشیم که پرنده از دیر باز، قبل از میلاد حتی در ادبیات یونان و زبان افلاطون نماد روح بوده است و همین معنا که از فرهنگ قرآنی در منطق الطیر سلیمان برگرفته شده و وارد ادبیات عرفانی فارسی شده است در قصيدة مشهور بوعلى سینا و منطق الطیر عطار و منطق الطیرهای دیگران چون محمد غزالی و ... به معنای روح انسانی و پرواز آن در آسمان آبی و یکرانه در یافتن آن حقیقت لایتناهی ثبت شده است.

«سرخ از پرنده و پرواز» خود به خود آسمان آبی، اشتیاق پریدن و رها شدن، و انرژی و نبض گرم این پرواز، در واژه سرخ را در مرحله اول به ذهن مبتادر می‌کند و بلافاصله ذهن را به جبهه‌های نبرد، جایی که آسمان آن و زمین و افق آن، از خون شهیدان رنگ سرخ داشت، و روح شهیدان چون پرنده‌گانی سبکیال و سینه‌سرخانی عاشق به سوی بی‌نهایت و حقیقت عاشق و حقیقت عشق و حقیقت معشوق، پر می‌کشیدند، هدایت می‌کند. اینجا آسمان آبی پرواز وقتی از پرنده و پرواز و گشودن بالها به سرخی می‌زند، حقیقت سیز، گرما و حرارت مبارزه، مقاومت و شعور و اشتیاق پرواز را به نمایش می‌گذارد.

در شعر «توفان در خلیج فارس» - شعر دوازدهم این مجموعه - اولین بارقه قضایی دیگر، و اولین نشانه‌های یک جزیره تازه، در میان جزایر پراکنده کتاب، به چشم می‌خورد.

شاعر به نیروهای دشمن در طنزی تلحیخ گوشزد می‌کند که خلیج فارس دریاست نه کودکستان.

او در این شعر از ریشه‌های اعتقادی و فرهنگ و از گذشته غنی خود معجزه‌آسا سود می‌جوید. او نوح را دارد، و غرق شدن فرعون را در دل آب و شکوه و غرور خشایار شاه را در تازیانه زدن بر آب.

و همه اینها با پیام عمیقی که در زیرکرد قصه‌ها دارند، دست به دست هم می‌دهند تا ناواح - زورقهای کاغذی کودکستانیها - تبدیل به تابوت‌های رنگارنگ بر صفحه آبی خلیج فارس باشند.

در شعر بعد، یعنی شعر «از قبیله ابراهیم» شاعر به کمک شیکه محکمی از تداعی معانی، و به یاری موسیقی بیرونی کلمات، و باورهای نهفته در ناخودآگاه جمعی ملت مسلمان ایران، قضایی کاملاً متفاوت برای پایداری و مقاومت می‌سازد.

او از قبله که در جنوب است به جنوب شهر می‌رسد و از قبله، به قبیله ایل و تبار و ملت‌ش قبله برای او بار سنگین معنایی دارد، سمتی که او و ملت‌ش مصمم به سوی آن حرکت می‌کند. حیات او و شخصیت و هویت ملت‌ش در هم‌جواری با قبله شکل می‌گیرد، و دشمن در صدد به هم ریختن همین رابطه است، چرا که دشمن به خوبی می‌داند که رسیدن به قبله، رسیدن به رستگاری، حیات و دوام و استقامت است و مانند ابرهه، از قبله که کعبه در آن قرار دارد، می‌ترسد. اما شاعر از قبیله ابراهیم است و قبیله او - ملت

قصه‌ای که در آن از صحنه‌های تکراری جبهه و جنگ و گلوه و سنگ و لاله و شقایق و شهادت، کمتر سخن رود. صحنه آن تصویرهای دست‌مالی شده و پیش با افتاده‌ای که به ذهن هر خواننده آشنای دفاع مقدس خطور می‌کند نداشته باشد؛ تصویرهایی ابتدایی و سطحی که در پشت آنها تفکر و تخیلی عمیق و وسیع که راه به ناخودآگاه ژرف انسانی هنرمند ببرد، کمتر دیده می‌شود.

آیا می‌توان از چنین فضای رایجی دور شد و به یک فضای کاملاً نو (فضایی که در آن هر خیال و اندیشه‌ای هنرمندانه و فیلسوفانه ارائه شده است) رسید؟

به دنبال یافتن چنین فضایی - فضای متفاوت - نگاه دید و گزارش متفاوت از صحنه‌های آشنای دفاع مقدس، به مجموعه «سرخ از پرنده و پرواز» می‌رسیم.^{۱۰}

به نظر می‌رسد ضیاء الدین ترابی، در مجموعه «سرخ از پرنده و پرواز» به چنین هدفی اندیشیده است. البته ترابی در برخی از شعرهای این مجموعه، به این فضای گاهی نزدیک و گاهی دست یافته است. من از باقی شعرهای این مجموعه که در فضای رایج دفاع مقدس، همان زخم و ستاره و لاله و شهید و تفگ دور می‌زند، حرف نخواهم زد و تلاش خواهم کرد آن فضای متفاوت را (قضایی که در آنها زندگی و امید به زیستن، که همانا روح و معنای پایداری است، و همچون کوههای آتش و زغالهای گرگفتۀ در زیر خاکستر نفس می‌کشد) نشان بدهم.

قبل از اینکه به این مجموعه بپردازم، لازم به تذکر است که دیگر شاعران معاصر نیز، از چنین تلاشی غافل نبوده‌اند، و گاهی در شعرهای واحدی به فضاهایی از این دست، زیبا و محکم دست یافته‌اند (بعضی از این آثار را مرحوم سید حسن حسینی در گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس اورده است) از جمله این شعرها، می‌توان به شعر «زخم صنوبرهای» مصطفی علی پور اشاره کرد:

باید پنجره را گشود
و آسمان را بوئید
باید پنجره را گشود و دید

چند سینه سرخ مهاجر، بر شاخسار عربان نشسته‌اند
و بهار از کدام قسمت آسمان به باغ می‌اید...^{۱۱}

و شعر بسیار زیبای مردان سبز محمد رضا عبدالملکیان:
چه مردان سبزی از آتش گذشتند
چه مردان سبزی در آتش نفس تازه کردند

....

چه مردان سبزی به دریا رسیدند
نسیمی نیامد....
نسیمی مرا رو به معنای شبین نچرخاند.

دل من گره گیر گلهای قالی
دل من گره گیر برگ حقوق تقاعد

دل من گره گیر یک میز
یک پله
یک پست

دل من گره گیر من ماند...^{۱۲}

شعری که در آن شاعر به موانع درونی و بیرونی رسیدن به شخصیت آزاده و رهای انسانی اشاره می‌کند. موانعی که شکستن و پشت سر گذاشتن آنها می‌تواند انسان را از آتش عبور دهد و به مرزهای جاودانگی و وارستگی و

و بعد از آن در شعر «هنگامه رهایی» به یکی دیگر از شعرهای موفق مجموعه با ویژگیهایی که از آن حرف زدیم می‌رسیم، شعری با طبیعت ترازیک، که مقاومتی ده ساله رادر سلولی تنگ و تاریک به تصویر می‌کشد، از ویژگیهای ادبیات همین است که آنچه در دنیای واقعی تلخ و سخت و گزنده و جان فرسا و صعب است در دنیای ادبیات زیبا، شیرین و دوست داشتنی جلوه می‌کند، و همین رمز دمیدن روح مقاومت در مخاطبان ادبیات و شعر است. او را در میان همگنان برمی‌آورد، برجسته می‌کند و چون قهرمانی اسطوره‌ای، اسوه و نمونه مینوی فرارش می‌دهد و همین بس استتا او-انسان مخاطب ادبیات پایداری - در برابر دشمن حقیر و ستمگر، خم به

ابرو نیاورد؛

ده سال آسمان مشبك
خورشید و ماه خطی خطی و
حجم کبود خلوت بی گفت و گو
کافی است
تا هر چه هست و نیست جهان را
انسان
کچ، خطخطی و گنگ ببیند
گنگ و عبوس

مثل همین چهار گوشه نمناک
با شروعی چینی اندوهاک، شاعر از جنگ، از ده سال درد و رنج و فشار طاقت‌فرسای دشمن سخن می‌گوید، بی‌آنکه دچار کلیشه و تصویرهای تکراری زخم و گلوله و لاله و سرو و شهید و اسیر باشد. او از کودکی، عشق، لحظه‌های ناب، مناجات، گلستانهای سبز بہشتی ملتی که عزم بر هم‌جواری قبله کرده است و این موهشهای کور را که از دیدن این همه زیبایی و روزهای روشن فردا و مردمی و مردمی، عاجزند و در هیئت غریب عرب با چکمه و تفگ، در پشت حصار او قدم می‌زنند به خشم آورده است، و آنها زمان را در یک لحظه مانده تا به آبادان، که خود می‌تواند نام خاص شهر شاعر باشد و هم نام آرمان ملت به پا خواسته شاعر در جهت رسیدن به آبادانها و برکت، متوقف کرده‌اند، و اینک در پشت حصار او قدم می‌زنند و پاس می‌دهند تا سایه پرنده‌ای حتی از رو به روی روزن بند او نگذرد، اما، بادی که از شرق می‌وزد (که البته لازم نیست تذکر بدهم که شرق چه معناهای عمیق) انسانی و عرفانی در شعر بالغ هزار و چهارصد ساله فارسی دارد) رهایی را و دعوت به استقامت و رستن از مغاک و رسیدن به قبله و بهار را مرده می‌دهد، چرا که او از تبار ابراهیم است و ابراهیم بنیانگذار کعبه.

در «تصویر سرخ» تصویر درخت و زمین و آسمان همه سرخ است. شاعر به دنبال تصویر سبز است، اکنون قلم مو را در خون خود می‌زند. انتظار می‌رود که قلم مو که اکنون از خون شاعر برآمده است، هر چیزی را سبز رنگ کند که این گونه به پارادوکسی زیبا از سرخی و سبزی می‌رسیدم و هم به معنای مقاومت سرخ رزم‌گان که سبزی و آبادانی را به ارمغان آورده است. اما شاعر به شرح حادثه می‌پردازد و شعر را به سمتی دیگر سوق می‌دهد، سمتی که این شعر را (که می‌توانست جزو نمونه‌های خوب کتاب باشد) از مجموعه‌فضاهای متفاوت کتاب دور کند. با گذشتن از شعر «پشت پرده‌های جهان» به شعر رؤیا می‌رسیم، و با عبور از «صدای سبز» به شعر «گمشده» می‌رسیم که شاعر تلاشی موفق را در رسیدن به

ایران - که در جنوب شهر، سمت قبله ایستاده است، به خوبی می‌داند که کعبه نهان همه انزواهای حیات و کمال است و پیروزی نهایی از آن قبله قبله است.

در اینجا ما شاهد نمونه والایی از شعر دفاع مقدس هستیم، بی‌آنکه از جنگ و توب و گلوله و شهادت سخن به میان آید.

اگر از شعر «خاکستر کویری آش» که در خطاب به جنگ سروده شده است و هفت سالگی او با خوان هفتم- خاطره‌آشنا می‌ما - گره خورده است بگذریم و از شعر «غزل عبور» نیز به یکی دیگر از شعرهای متفاوت دفاع مقدس می‌رسیم، شعر سردابه‌های خالی، شعر سی و یکم از مجموعه سرخ از پرنده و پرواز.

در اینجا، سردايه، چاه، پله‌های آخر، و ماه، حادثه‌های عظیمی در ذهن جمعی و ملی ما بیدار می‌کند، صدا می‌زند: دست مرا بگیر، اما دست شاعر نمی‌رسد. به یاد بیاوریم با تأویلی دور ماه نخشب را و نیز با تأویلی نزدیک سخنان امام علی (ع) را با چاه به یاد بیاورید. به یاد بیاورید حضور یوسف را چون ماه در چاه، و بیاد بیاورید غیبت امام زمان را از پله آخر سردابه‌ای در سامرا، و باز به یاد بیاورید شهیدی را که در آخرین لحظه می‌افتد بی‌آنکه بتواند دست تو را بگیرد، و هزاران طین طین دیگری که می‌تواند در ذهن مخاطبان تموخ برداشته باشد...

شاعر می‌افتد، دستش نمی‌رسد، و دوباره که برمی‌خیزد، نجات دهنده نیست. و سردايه سرد و تار و نمور است. آزیر

آمبولانس شهر را رنگ می‌زند، شاعر سرما را حس می‌کند، حتی تارهای ترد صدایش بخ می‌زنند، اما آن سوت، درست در اوج نزدیک شدن به مرگ و ویرانی (که سرما و بخ زدگی از عالیم آن است) دوباره نجات دهنده پیدا می‌شود و چشمه سبز او (که علامتی از حیات و رویدن و جوانه زدن و شکوفاییست) به او می‌نگرند، دوباره صدا برمی‌خیزد یا بهتر است بنویسم طین می‌اندازد: - دست مرا بگیرد، و اینجا آن اتفاق لازم است که فقط می‌تواند از ناخودآگاه بالغ یک هنرمند بزرگ برخیزد، اتفاق می‌افتد. این بار شاعر عکس نجات دهنده را با تصویر جوان و قدیم خود، در کنار شاخه‌های سبز درختان، و بوته‌های سرخ گل لاله گره می‌زند، و به راستی که نجات دهنده در درون خود شاعر، در درون خود انسان است و انسان می‌تواند در پله‌های آخر افتادن، البته، رو به سوی او برگرداند، او را ببیند، و در مقاومتی دشمن شکن، پله‌های پیروزی را فتح کند. این پایان درست اوج لحظه‌های نامیدی پیرمرد همینگوی را به یاد می‌آورد که با خود می‌گوید: اما مرد برای شکست افریده نشده است، مرد را می‌توان نابود کرد اما نمی‌توان شکست داد.

شاعر با زن و بچه‌هایش کنار دریا نشسته است، انجار اتفاقی نیفتاده است، نه جنگی بوده و نه دشمنی، زن او بافتی می‌باشد و بچه‌ها شن‌بازی می‌کنند. بادی می‌ورزد و دفترچه خاطرات شاعر را به هم می‌برید، شاعر به خاطره‌ای بر می‌گردد که در آن با شمشیری چوبی با کوکان همبازی اش بازی می‌کرده و بعد تفنگ و بعد لالمزار و پرجمهای سبزی که در آن می‌ورزند.

تصویر بافت، شاید برای اولین بار در «ادیسه» هومر دیده می‌شود. آنجا که پنلوپ برای فرار از دست خواستگاران مزاحم، شروع به بافت، کفن خود می‌کند، البته بعد از این تصویر در صد سال تهابی مارکز تکرار می‌شود. جالب است، پنلوپ برای مقاومت در برابر خواستگاران مزاحم که به نوعی دشمنان او و عشق او و همسر در سفرش هستند، برای اینکه به خواست آنها تسليم نشود، برای زنده نگه داشتن عشق و امیدش، شروع به بافت، کفن می‌کند، کفنه که هر شب آن را می‌شکافد تا بافتیش به پایان نرسد. پارادکس قابل توجه تصویر در این است که کفن که می‌تواند علامت مرگ باشد، وقتی در مسیر و ایزار مقاومت قرار می‌گیرد، تبدیل به سبل حیات و باریگر حیات و زندگی و زیستن می‌شود. زن شاعر که می‌تواند نیمه پنهان خود شاعر باشد، اکنون بعد از جنگ که جزو خاطرات شاعر درآمده است، مشغول بافتی است. به یاد بیاریم شعر فخری را که با حاله‌ای تبیده‌ز دل، بافتہ ز جان، یعنی با حله شعرش، سیستان را ترک می‌گوید، پس شاعر برای ماندن، استقامت و ادامه دادن به حیات، که پیام ادبیات پایداری است، به سردان شعر، که در فرم عینی آن بافتی زشن است ادامه می‌دهد و کودکان او (که تصویر مکرر تولد دواباره، ادامه حیات، ماندگاری و تسخیر فرد است، در کنار دریا، که می‌تواند نماد آن حقیقت و شعور مرمز، زیبا، عمیق و لاپنهای هستی باشد، معنایی که عزم هم‌جواری ملتش با او در قبیله، دشمنی بیگانگان را برانگیخته بود) به بازی مشغول‌اند. در سرزمین که پرجمهای سبز آن در لاله‌زاری که تا افق گسترده بود، تکان می‌خوردند و انجار اصل‌الاتفاقی نیفتاده است.

شعری که پیام ماندگاری، مقاومت و پایداری را در اعمق ناخودآگاه مخاطب به راحتی می‌نشاند، بی‌آنکه اسیر سطحی نگری، تکراری نگری، شعارزدگی و تصویرهای دست مالی شده کلیشه‌ای بشود. ای کاش تمامی شعرهای مجموعه «سرخ از پرنده و پرواز» همچون سه شعر فوق العاده «از قبیله ابراهیم»، «هنگامه رهایی»، «لاله‌زار» بودند. اما بحث از ساختار فرم و تکنیکهای زیبایی‌ساز درونی و بیرونی شعرها هم بماند برای زمانی دیگر.

فرمی‌زیبا، به نمایش می‌گذارد.

و سرانجام با شرع زیبای «سرخ و دلیر» شاعر با ایجاد تقابلی زیبا بین نام خود و نام شهیدان و دفتری که در پیش روی او گشوده است، به معنای پارادکسیکال عمیقی دست می‌یابد و آن اینکه این شهیدانند که مانده‌اند، هر چند رفته‌اند و این اوست که گمشده و رفته است، هر چند مانده است:

«... من نیستم
و تنها منم که گمشده‌ام
گمنام
در دفتری که گشوده است
در پیش روی من اکنون
با صد هزار نام فراموش گشته
نه
خاموش گشته
نام‌آوران سرخ
که نامی نداشتند
جز عشق
وعشق نام شهیدان بود»

و سرانجام می‌رسیم به شعر «لاله‌زار» - شعر پایانی این مجموعه - یکی از بهترین شعرهای مجموعه و به نوعی باید بگوییم، به یکی از بهترین نمونه‌هایی که اینجانب به دنبال آن بودم و مهم‌تر از همه‌اینکه، بدون شک، با توجه به خردورزی آفای تراوی، این شعر درست در پایان مجموعه جا گرفته است.

بنی نوشتها

۱. ایلیاد و اودیسه، از هومر ترجمه سعید نفیسی

۲. قرآن - سوره کهف

۳. شاهنامه به کوشش دیبر سیاقی

۴. چهار صورت مثالی - یونگ ترجمه پروین فرامرزی - ص ۸۹-۹۰

۵. پیرمرد و دریا - همینگویی، ترجمه محمد تقی فرامرزی - ص ۶۲

۶. همان - ص ۶۲ و ۶۳

۷. همان ص ۶۳

۸. همان ص ۱۰۳

۹. همان ص ۱۰۳

۱۰. سرخ از پرنده و پرواز - خیا الدین تراوی - نشر سروش

۱۱. گزیده شعر چنگ و دفاع مقدس - سید حسن حسینی - ص ۳۱

۱۲. همان ص ۳۷

