

● فرامرز دهگان

ده گانه‌ای حتی

مندی بر شعر «قصیده‌ی بامدادی را...»
احمد شاملو

ژوئیه‌شگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در دلنمای شب
مکرر می‌کند

رود

قصیده‌ی بامدادی را

وروز

از آخرین نفیس شبِ پراتظار
آغاز می‌شود.

و - اینک - سپیده‌دمی که شعله‌ی چراغ مرا
در طاقچه بی‌رنگ می‌کند
تا مرغکان بومی رنگ را
در بوته‌های قالی از سکوت خواب برانگیزد:
پنداری آفتابی است
که به آشتی

در خون من طالع می‌شود.

□

اینک محراب مذهب جاودانی که در آن
عابد و معبود عبادت و معبد
جلوه بی یکسان دارند:

بنده پرستش خدای می کند
هم از آنگونه

که خدای

بنده را.

همه ی برگ و بهار

در سرانگشتان تست .

هوای گسترده

در نقره ی انگشتانت می سوزد.

و زلالی چشمه ساران

از باران و خورشید سیراب می شود.

□

زیباترین حرفت را بگو

شکنجه ی پنهان سکوت را آشکاره کن

و هراس مدار از آنکه بگویند

ترانه ای بیهوده می خوانید.

چرا که ترانه ی ما

ترانه ی بیهودگی نیست

چرا که عشق

حرفی بیهوده نیست .

حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید

به خاطر فردای ما اگر

بر ماش منتهی است

چرا که عشق ،

خود فرداست

خود همیشه است .

□

بیشترین عشق جهان را به سوی تو می آورم

از معبر فریادها و حماسه ها .

چرا که هیچ چیز در کنار من

از تو عظیم تر نبوده است

که قلبت

چون پروانه ای
ظریف و کوچک و عاشق است .
ای معشوقی که سرشار از زنانگی هستی
و به جنسیت خویش غره ای
به خاطر عشقت !

ای صبور ! ای پرستار !
ای مؤمن !
پیروزی تو میوه‌ی حقیقت تست .
رگبارها و برف را
توفان و آفتاب آتش بیز را
به تحمل صبر

شکستی .

باش تا میوه‌ی غرورت برسد .
ای زنی که صبحانه‌ی خورشید در پیراهن تست ،
پیروزی عشق نصیب تو باد !

□

از برای تو مفهومی نیست
نه لحظه ای :

پروانه بی است که بال می زند
یا رودخانه ای که در گذر است .

هیچ چیز تکرار نمی شود
و عمر به پایان می رسد :

پروانه

بر شکوفه ای نشست

و رود

به دریا پیوست .

شعر به پنج بخش تقسیم شده است . بخش اول حکم صحنه آرایبی را دارد . اتمسفر را خلق می کند ، زمان و مکان واقعه را شرح می دهد و ریتمی را نیز می سازد . سپیده دم است . هنگام طلوع . همان طوری که همیشه بوده . بدون هیچ چیز غیر عادی . قصیده نوعی از شعر است که بیشترین تکرار را دارد . و قصیده‌ی بامدادی مکرر هم می شود . تکرار در تکرار - و حرکت آرام رود صبح در آغوش دلتای شب به صورت نوشتاری هم تصویر شده است . پس این طلوع بسیار آشناست . اصلاً انگار انتظارش را می کشیم (شبِ پراستظار) . در اطراف ما ، در زمانه‌ی ما ، در جایگاه داستان ، شعله‌ی چراغ دارد بی رنگ می شود و گنجشک‌های قالی از خواب بیدار می شوند و از لحظه‌ی طلوع عبور می کنند و این همان زمان خطی

داستان است. و اینها راوی را هم از این خط عبور می دهند. از لحظه ی طلوع. و در سه سطر آخر [پنداری آفتابی است. که به آشتی. در خون من طالع می شود. [راوی وضعیت بیرونی را درونی می کند. پس این صحنه پردازی از آن نوع صحنه پردازی هایی است که در آن، صحنه حکم درونمایه را دارد و گهواره یا چارچوب عمل داستانی قرار می گیرد. می گوید این طلوع پنداری آفتابی است که «به آشتی» در خون من طالع می شود. اگر در سطرهای قبل «قصیده» و «مکرر» و «انتظار» ریتم طلوع را کند می کردند حالا «آشتی» همین کندی ریتم را در اندرونه ی راوی هم که در حال تغییر حال و هواست، القای کند. در او دارد صبح می شود و او منتظر است تا آفتابی که قهر کرده بود دوباره به آشتی برگردد و این کار و عادت هر روزه است. کشف نیست. این حال و هوای راوی علی رغم آشنایی هنوز کامل بیان نشده است اما زمینه را برای رفتار راوی در بخش بعد فراهم می آورد.

در بخش دوم راوی حال و هوای آشنایش را گویی حاصل و پاسخ تلنگرهای کند و آرام طلوع در بخش اول معرفی می کند. این حال و هوا برای کسی که در حافظه ی تاریخی خود چند هزار سال هوشبام و نماز صبح را حاضر دارد و خواب ماندن هنگام طلوع را از گناهان کبیره می دانسته - بوشاسپ - بسیار آشناست و شاید وضوح شک زدای لفظ «اینک» در ابتدای بند تأکیدی بر همین معناست.

راوی بعد از معرفی این خس و حال یک پله عقب می نشیند و با گزینش روایت خطابی یا زاویه دید دوم شخص که نوع را در مقام «تو» خطاب قرار می دهد، من اول شخص راوی - قهرمان را به من «نوع» یا یک فرد نامشخص انسان عقب می راند. و در این جملات بیشتر راوی - ناظر است. در کمترین فاصله می توان گفت به سبب نامشخص بودن مخاطب - یا مخاطب عام - با یک تک گویی درونی روبه رو هستیم.

بدین ترتیب آیا این چرخش زاویه دید یک فاصله گذاری هنرمندانه ی کاملاً معنادار نخواهد بود؟

می گوید حالا که این عادت را در خود پدید آورده ای - در تو پدید آورده اند، در تو پدید آمده است - انگار راهی نیست جز آن که عابد باشی و عبادت کنی، معبود باشی و عبادت کنند، خود خود عبادت باشی و متن بشوی و خواننده بشوی و معبد باشی و در خود پذیری. تو برای دریافت پرتوهای این وحدت وجود، آماده هستی. خود را کاملاً آماده کرده ای، دستانت را در زلال وضو داده ای و قلم و کاغذ برداشته ای. حالا چه باید بکنی؟

در بخش سوم راوی می گوید: زیباترین حرفت را بگو و... این «تو» همان مخاطب عام است و هنوز ادامه ی همان تک گویی درونی را داریم.

در بخش چهارم راوی مشخصاً معشوق خود را مورد خطاب قرار می دهد. مخاطب او دیگر یک فرد نامشخص یا نوع انسان نیست. خطاب راوی در این بخش بازن مشخصی است که به او عشق می ورزد. و به این ترتیب به یک تک گویی نمایشی می رسد. یعنی در این جا بار دیگر با یک چرخش زاویه دید روبه رو هستیم. به نظر می رسد گزینش این زاویه دید دراماتیک یا ابژکتیو در راستای عینی سازی پیشنهادهای راوی در بخش قبل است که تا حدودی شعار گونه و شفاهی به نظر می رسد. یعنی در این بند می کوشد که زیباترین حرفش، شکنجه ی پنهان سکوتش و ترانه اش را دراماتیزه کند. و حال و هوای ذهنی اش را به عمل درآورد. می توان این بخش را متن نماز راوی دانست که به پیشگاه معبود یا معشوقش فرو می گزارد. وقتی می گوید «ای پرستار!» رحمت و تیمارداری معبود را می پرستد و خود را عابد و عابد می داند. وقتی می گوید «ای مؤمن!» خود را معبود می داند و مگر نه این که می گفت بنده پرستش خدای می کند هم از آنگونه که خدای بنده را. می گوید بیشترین عشق جهان را به سوی تو می آورم از معبر فریادها و حماسه ها

و تو به یاد می‌آوری که می‌گفت شکنجه‌ی پنهان سکوت را آشکار کن و از آن‌جا که سکوتش معبر فریادها و حماسه‌هاست احتمالاً شکنجه می‌کشد از نگفتن. اما انگار سکوتش که شکنجه و شکنجه‌گاه است، عبادتگاه او هم هست. شاید فریاد و حماسه، مقصد و مقصود نیستند، بلکه معبرند. آیا نزدیکی آهنگ معبر و معبد، سکوت را به عبادتگاه نزدیک نمی‌کند؟ و مگر نه این‌که به تحمل و صبر خود مغرور است؟ می‌گوید هیچ چیز در کنار من - نه در مقابل من یا در نظر من - از تو عظیم‌تر نبوده است. چرا؟ چون تو قلبت مثل یک پروانه ظریف و کوچک و عاشق است و این همه چون در کنار منی - یا من در کنار توام - و همین کنار با کارکرد دو گانه‌اش آیا راوی را هم در مقام عابد و هم در مقام معبود قرار نمی‌دهد؟ و راستی چقدر زیباتر می‌شد اگر همین‌جا به معشوق هم میدان داده می‌شد تا جملات پرستش‌اش را بر زبان بیاورد. به هر حال راوی خودش را و عشقش را این طوری می‌شناسد و می‌شناساند و بعد از این‌که خود را این‌گونه - در متن نمازش - خالی می‌کند در بخش پنجم مجدداً به خود بازمی‌گردد و طی یک تک‌گویی درونی یا یک خودگویی، خود را به عنوان فردی از نوع خطاب قرار می‌دهد که: حالا هم که نمازت را خوانده‌ای باز انگار: «از برای تو مفهومی نیست». اما «نه لحظه‌ای - پروانه‌ای است که بال می‌زند - یا رودخانه‌ای که در گذر است - هیچ چیز تکرار نمی‌شود - و عمر به پایان می‌رسد - پروانه بر شکوفه‌ای نشست - و رود - به دریا پیوست».

در واقع بعید نیست از زمزمه‌ی راوی - از نماز عشقش - چنین دانسته شود که هر چند عمر به پایان می‌رسد و ظاهراً وصلی هم اتفاق نمی‌افتد یا می‌افتد اما گویا به واسطه‌ی همین دیالکتیک نمازگونه با مخاطب مشخص و نامشخص - همین جملات ساده‌ی هزارپیچ - پروانه بر شکوفه‌ای می‌نشیند و رود به دریا می‌پیوندد. و این خودش سرانجامی است و چه خوش سرانجامی. رود انتهای شعر به رود ابتدای شعر می‌پیوندد و هر دو در دریا آرام می‌گیرند. و این احتمالاً از خوش ذوقی نگرنده‌ی طلوع باشد. ذوق در جایگاه دایرةالمعارفی‌اش دقیقاً یعنی قدرت لذت بردن. یعنی هرچقدر بیشتر ذوق داشته باشی از چیزهای بیشتری لذت می‌بری؛ شاید چیزهایی که برای دیگران کاملاً غریبند و از آن‌ها ملول می‌شوند. و صدالبته لذت بردن از اتفاقات تکراری و کوچک روزمره هم ذوق لطیف خودش را می‌خواهد. و مگر نه این شعر از مشاهده‌ی یک طلوع مکرر در وجود آمد؟ ما حتی شاید به دنبال کشف هم نباشیم. یعنی کشف هم برای ما هدف نباشد اما انگار نمی‌شود که با ذوق به چیزی نگاه کنی - هرچقدر هم عادی، هرچقدر هم که به آن عادت کرده باشی - و کشفی اتفاق نیفتد. انگار نگاه خوش ذوق، سخاوت لازم را در مناظر القای کند. هرروز عادی‌تر از دیروز طلوعی اتفاق می‌افتد، اما دریغ از طلوع بی‌کشف، دریغ از شعری کشف، وقتی آن قدر ذوق لطیف و پر قدرتی در خود پرورده‌ای که از هر طلوع مکرر به شگفتی می‌آیی و آن قدر کشف می‌کنی که به کشف کردن عادت می‌کنی.