

فاعل فردی و جمعی در «پشت هیچستان» سپهری

■ حمیدرضا شعیری

□ استادیار گروه آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس □

چکیده

«پشت هیچستان» سپهری ماجراهی هجرت نگاه شاعری است که «پشت به هیچستان» دارد. همین پرتاب نگاه به دور دستها است که از شاعر، فاعلی فردی، ممتاز و برتر می‌سازد. از ویژگیهای این فاعل فردی، پس از دستیابی به این مکان ارزشی، این است که دیگران یعنی فاعل جمعی مانده در هیچستان-را به تجربه ارزشمند «گذر به پشت هیچستان» فراخواند؛ هر چند که ممکن است این فراخوانی به از هم پاشیدگی «پشت هیچستان» و سقوط مجدد شاعر به «هیچستان» بینجامد. پس ماجراهی «پشت هیچستان» ماجراهی یک بار «من» شدن و دوباره «ما» شدن است.

کلید واژه‌ها: پشت هیچستان، فاعل فردی، فاعل جمعی، ماجراهی شدن، مکان ارزشی

واحه‌ای در لحظه

«به سراغ من اگر می‌آید،

پشت هیچستانم.

پشت هیچستان جایی است.

پشت هیچستان رگهای هوا، پر قاصدهایی است

که خبر می‌آرند، از گل واشده دورترین بوته خاک.

روی شنهاهم نقشهای سم اسبان سواران طریقی است که صبح به سرتپه معراج شقايق رفتند.

پشت هیچستان چتر خواهش باز است.

تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،

زنگ باران به صدا می‌آید.

آدم اینجا تنهاست

و در این تنهایی، سایه نارونی تا ابدیت جاری است.

به سراغ من اگر می‌آید،
نرم و آهسته بیاید، مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنها می‌من» [۱].

۱. مقدمه

«پشت هیچستان» سپهری حکایت دو گونه حیات است: حیات «من» که در پشت هیچستان به سرمی‌برد و حیات دیگران که سخن‌پرداز آنها را به سوی خود فرامی‌خواند.

«به سراغ من اگر می‌آید
پشت هیچستان»

هویدا است که فاعل سخن‌پرداز در پی خلق یک نوع فرایند تعاملی^۱ است. یا در واقع آنچه از کلام استنباط می‌گردد این است که «من» و «دیگران» از یکدیگر دور افتاده‌اند. «من» همان فاعل فردی است که در دنیایی متفاوت از دنیای دیگران -یعنی فاعل جمعی- قرار گرفته است. ما بدین علت «دیگران» را فاعل می‌خوانیم که می‌توانند به طور بالقوه فعل «آمدن» را تحقق بخشند و از آن رو که این عمل هنوز واقع نشده، صفت بالقوه را بدانها(فاعل جمعی)^۲ داده‌ایم.

اگر دنیای فاعل فردی پشت هیچستان نام دارد، پس دنیایی را که فاعل جمعی در آن قراردارد، چه باید نامید؟ به نظر می‌رسد، فاعل فردی (من) در حال انجام دادن یک تجربه نو است؛ یعنی او دنیای فاعل جمعی را پیشتر تجربه کرده و شناخته است. او اینک از آن دنیا فاصله گرفته و در شرایطی والاتر از دنیای جمعی قرار دارد و بدین خاطر آنان را به سوی دنیای فعلی خود فرامی‌خواند. این وضعیت تازه و برت، شاعر را به یک فاعل ممتاز فردی تبدیل می‌کند. اگر فاعل ممتاز در پشت هیچستان سیر می‌کند، تردیدی نیست که فاعل جمعی (ما) در هیچستان به سرمی‌برد.

۲. «پشت هیچستان» کجا است و فاعل فردی کیست؟

«پشت هیچستان» مکانی است فاصله گرفته از «هیچستان»، که در فراسوی آن قرار گرفته و آن را پشت سرنهاده است، گویا انفصال^۳ و وصالی^۴ در کار بوده است. این تحول، از یک سو انفصال با هیچستان و از دیگر سو وصال با «پشت هیچستان» و ایجاد کننده حالت تازه است. گرمس (۱۹۹۱-۱۹۱۷) معناشناس بزرگ فرانسوی، چنین حالتی را «فعالیت زیبایی‌سازی»^۵

1 . interactivité

2 . sujet collectif

3 . disjonction

4 . conjonction

5 . activité esthétique

می‌نامد. وی معتقد است چنین حالتی که خود نتیجه یک جریان ادارکی - مشاهده‌ای^۱ است، در واقع «عملیات تجربی پر احساسی است که فاعل را در شیء ارزشی مورد نظر ذوب می‌کند» [۲]. همان‌گونه که عنوان شعر - واحد ای در لحظه - نشان می‌دهد، گذر از مرز هیچستان فرایندی است تابع زمان. ورود به «پشت هیچستان» در لحظه تجلی می‌یابد. این «لحظه» همان زمان خاص و جدیدی است که تولد دوباره شاعر برآن استوار است. در یک لحظه فاعل فردی از دیگران (ما) فاصله می‌گیرد و به یک «من» برت تبدیل می‌شود. «لحظه» به معنای عدم استمرار است و حد فاصل گذشته (زمانی که فاعل فردی نیز جزئی از فاعل جمعی و در آمیخته با دیگران بوده است) و آینده (زمانی که شاعر در پی تثبیت این لحظه خاص و برش خورده و جاودان‌سازی حضور خود در «پشت هیچستان» است) برش به معنای جدایی، انقطاع و ناپیوستگی کامل زمان «پشت هیچستان» از زمان «هیچستان» نیست؛ چرا که زمان متداوم، مستمر و پیوسته است. آنچه عدم استمرار می‌نمایم، نوعی کریز فاعلی از این استمرار زمانی است که در «لحظه» انجام می‌گیرد.

براساس نظریه او سه: «شکل‌گیری یک فاعل تابع فرایند واحد و مستمر زمانی است؛ اما در گریز از همین فرایند زمانی، حیات فردی (فاعل فردی) فاعل شکل می‌گیرد» [۳]. گریز از «هیچستان» در خلاً به وقوع نپیوسته، بلکه محصول زندگی و تجربه سخن‌پرداز در این مکان است که بی‌شک، زمان ویژه خود را دارا بوده است. بنابراین زندگی در «هیچستان» آبستن زندگی «پشت هیچستان» است یا به دیگر سخن، زمان «پشت هیچستان» را بینه زمان «هیچستان» است. تجربه «پشت هیچستان» یک تجربه حسی - ادارکی نو است که در مذاق سخن‌پرداز خوشایند می‌آید، به گونه‌ای که دیگران را به تجربه این فرایند دعوت می‌کند. این فراخوانی زمانی آشکارتر می‌گردد که شاعر پس از استقرار در «پشت هیچستان» به توصیف آن می‌پردازد. در اینجا ما با یک فاعل فردی - مشاهده‌ای مواجه می‌شویم، چه او به تشریع آنچه می‌بیند، می‌پردازد.

«قادصدها»، «گل»، و «نقشهای سم اسبان» از جمله مواردی هستند که فاعل فردی نظاره‌گر آنها است. آنچه باعث می‌شود شاعر به دفاع از «پشت هیچستان» بپردازد، جنبه ارزشی این مکان است. نخستین و مهمترین ارزش نهفته در این مکان این است که هیچ اتفاقی بر انسان ناظر پوشیده نمی‌ماند. واژه‌های «پر» و «دورترین» که ایجادگر یک نوع انسجام کلامی است،^۲ بر این امر صحه می‌گذارد که چرخش اطلاعات آسان و سریع و بدون هیچ مانع انجام می‌گیرد. «پر» بودن «قادصدها» در این مکان، دستیابی به هر رویدادی را که در «دورترین» نقطه نیز رخ می‌دهد، میسر می‌سازد. بنابراین یکی از ارزش‌های مهم حاکم بر دنیای «پشت هیچستان» ارزش

شناختی^۱ آن است که به واسطه قاصدھای پیام رسان تحقیق می‌یابد. در هر صورت «قاصدھا» را می‌توان به عنوان عاملهایی^۲ به حساب آورد که در اختیار فاعل فردی - یا فاعلهای فردی (سواران) - «پشت هیچستان» قرار دارد.

دومین ارزش حاکم بر «پشت هیچستان» شاعر، ارزش عملی^۳ است. عاملهای این دنیا خاص، همگی عاملهایی فعالند که یا در حال انجام دادن یک عمل هستند یا عملی را با موفقیت به انجام رسانده‌اند: خبر آوردن قاصدھا، صعود اسب سواران ظریف به تپه معراج شقایق، بازبودن چتر خواهش و جاری بودن سایه نارون، همه حکایت بارز ارزش عملی حاکم بر این دنیا است. هر عاملی یا در حال ایفای نقش است یا نقشی را به پایان رسانده.

ارزش دیگر حاکم بر «پشت هیچستان»، انعطاف‌پذیری آن است. فرهنگ غالب براین مکان از نوع فرهنگهای «باز» است. برای هیچ چیز در این فضای محدودیت و توقفی وجود ندارد. «چتر خواهش باز است»، یعنی اینکه خواستن محدودیتی نمی‌شناسد. البته از آنجاکه برای رسیدن به این مکان باید از صافی «هیچستان» گذشت، فرض خواستن یا «خواهش» غیر منطقی امری محال است. همه چیز در اینجا دارای فرایندی پویا است. رابطه تعاملی به بهترین نحو ممکن صورت می‌پذیرد. «زنگ باران» پاسخی است سریع به کمترین احساس «عطش». در «پشت هیچستان» دیگر خبری از مرزهای مادی نیست. فرهنگ حاکم براین فضا، فرهنگ بی‌نهایت («سایه نارونی تا ابدیت جاری است») است.

«پشت هیچستان» پُر است از حیات تمام نشدنی. رکھای هوا، گل واشده، تپه معراج شقایق، چتر خواهش، نسیم عطش، زنگ باران، جاری بودن سایه نارون، همه و همه گویای این نظام باز حاکم بر فضای «پشت هیچستان» است. حضور شاعر در این نظام ارزشی باز، او را نسبت به دیگرانی که در «هیچستان» به سرمی برند، ممتاز ساخته است. بازبودن نظام حاکم براین مکان، هر نوع محدودیت، ناخوشایندی و تنگ نظری را حذف می‌کند. هیچ ندایی در اینجا بسی پاسخ نمی‌ماند. هر کس و هر چیز در خدمت کس یا چیز دیگری است: «باران» در خدمت «عطش» و «اسب» در خدمت «سواران ظریف»...».

مجموعه این ارزشهای حاکم بر «پشت هیچستان»، فاعل فردی ممتاز را برآن می‌دارد تا دیگران را به سوی آن فراخواند.

اگر فاعل جمعی (دیگران)، «پشت هیچستان» را به عنوان یک ارزش، برای وصال انتخاب کند، فاعل فردی می‌کوشد تا شرایط دستیابی به این ارزش را نشان دهد؛ چرا که قصور در نشان دادن این شرایط نه فقط باعث عدم دستیابی به ارزش می‌شود، بلکه اصل ارزش را نیز

تهدید به نابودی و شکنندگی می‌کند.

کرمس همواره براین نکته تأکید دارد که «شکل‌گیری یک انسان با هویتی فاعلی و حضوری معناسان، ممکن نیست، مگر در ارتباط با یک ارزش، چنین ارتباطی به معنای جهت‌گیری به سوی مفعولی است که واجد آن ارزش است» [۴].

اگر «پشت هیچستان» سخن‌پرداز را یک مکان (مفعول) ارزشی تلقی کنیم، دستیابی به آن تابع این شرایط است:

۱. فاعل جمیع (ما) باید در ابتداء، فاعل فردی (من) را که به دلیل وصال با «پشت هیچستان» تبدیل به یک ارزش برتر گردیده، به عنوان هدف برگزیند؛ چه فاعل فردی (من) اکنون دیگر ن فقط معرف «پشت هیچستان» است، بلکه با آن در آمیخته است. به دیگر سخن «ما» نیز باید «من» شود و به واسطه این «من» شدن، به وصال با «پشت هیچستان» برسد. در این صورت، فاعل جمیع تبدیل به فاعلهای فردی با هویت ارزشی «پشت هیچستان» خواهد گردید: «به سراغ من اگر می‌آید، پشت هیچستان».

۲. برای وصال با مفعولی ارزشی، فاعل جمیع باید از هرگونه شتاب، تندی و خشونت بپرهیزد. فقط حرکت ظرفی، لطیف و آرام، چنین وصالی را ممکن می‌سازد. «ما» باید در راه رسیدن به این ارزش صبور بوده، حوصله به خروج دهد. یکی از معانی که می‌توان در اینجا برای «آهسته» برشمرد، همین معنای تحمل و انتظار داشتن است؛ زیرا انتظار انسانها را پخته‌تر و شوق و صال را افزونتر می‌کند. از نقطه نظر معنا شناختی، این جریان آهسته حرکت به سوی مکان ارزشی «پشت هیچستان»، این مکان را بیش از پیش معنادار می‌کند؛ چرا که در انتظار، نوعی خواستن نهفته است. هر چه حرکت آهسته‌تر صورت گیرد، انتظار شدیدتر و خواستن عمیقتر و معنادارتر می‌گردد. این معنا قابل سرایت به کل دنیای مورد هدف (پشت هیچستان) فاعل جمیع است و بدین ترتیب زمان مکان دار می‌گردد. به دیگر سخن، «پشت هیچستان» تبدیل به مکان خاص انتظار برای دیگرانی می‌گردد که میل به وصال با آن را در سر دارند. پل ریکور معتقد است زمان «فقط در صورتی قابل اندازه‌گیری است که به مکانی یا خاطره‌ای تبدیل گردد» [۵]: «به سراغ من اگر می‌آید،

نم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنها یی من».

بنابراین در راه رسیدن به این مکان ارزشی باید از هرگونه هیاهو و شتاب حذر کرد. عدم چنین دقتی باعث از بین رفتن خود ارزش می‌گردد، بهویژه از آن رو که ارزشی که فاعل فردی با آن گره خورده، موجود یک بعد عاطفی^۱ (تنها یی) شده که شکننده است.

اینک طرح این پرسش ضرورت دارد که مبنای حضور «پشت هیچستان» چیست؟ راز شکل‌گیری «پشت هیچستان» در نگاه شاعر نهفته است. تحلیل‌گر معروف کانادایی پیپر اوالت اظهار می‌دارد که «ما هنگامی یک چیز را می‌بینیم که با نگاهمان به عمق تاریک پشت چشمانمان پشت کنیم. چونان مردان غارنشینی که به دنیای تاریک دورن غار پشت می‌کند تا خود را رو در روی دنیای قابل رؤیت بیابند. همه ما مشاهده گرانی هستیم پشت‌کرده به جسم خود؛ جسمی که تکیه‌گاه نگاه را تشکیل می‌دهد» [۶]. فاعل فردی مادر اینجا نه فقط پشت نگاه خود را به عمق تاریک پشت چشمانش برگردانده، بلکه همانند همان مرد غارنشین به دیوار تاریک دنیایی که فاعل جمعی در آن قرار دارد نیز پشت کرده و رو در روی خود، دنیای جدید، قابل رؤیت و قابل وصالی را دارد که دیگر «هیچستان» نیست. از این‌رو می‌توان «پشت‌هیچستان» را پشت به هیچستان خواند. به همین دلیل شاعر قادر به دیدن و ارتباط با دنیایی است که دیگران (فاعل جمعی) از آن محروم‌اند. به عبارت دیگر، او یک انسانی حسی - مشاهده‌ای است. در واقع دنیای جدیدی که بر روی شاعر باز می‌گردد قادر است نگاه او را ز خود پُر کند. البته در اینجا یک نوع تعامل متقابل^۱ در کار است. کافی است تا فاعل فردی پشت به هیچستان کند تا دنیای جدید بر او هویدا گردد و خلاهیچستان را پُر کند. حضور همین دنیای جدید به نگاه فاعل فردی حیات و واقعیت می‌بخشد. بدین خاطر می‌توان این استدلال را پذیرفت که دیدن مربوط به آن چیزی است که دیده می‌شود، و نگاه بیننده مربوط به دنیای دیده شده. نگاه همان حد واسطه بین منطق بشری و دنیای بیرونی است.

اوالت [۶] نگاه را به سرزمینی تشبیه می‌کند که دنیای درون و بیرون را از یکدیگر جدا می‌سازد. به نظر او این سرزمین همان خلثی است که بین ذهن (دنیای درون) و شیء (دنیای بیرون) قراردارد و نگاه در آن شناور است؛ و نگاه غیرمادی ما مرزی است نامرئی بین گردابی از «خود» و جریانی از پدیده‌های بیرونی. تحولی که این نظریه، در نظریه ما بعد‌الطبعیه دکارت و کانت در مورد نگاه ایجاد کرده این است که برای نگاه یک پایگاه قائل شده که همان جسم است. از همین پایگاه، فاصله بین درون (آنجا که دسترسی به عمق «خود» ناممکن است) و برون (دنیای قابل شناخت) نامحدود می‌گردد.

کذر از هیچستان به «پشت هیچستان»، حکایت نگاه شاعری است که ابتدا با جسم خود به هیچستان پشت کرده و سپس نگاهی به رو به روی خود دارد که پایگاه این نگاه همان جسم او است.

تفسیر چنین گذری در کلام آراگون (۱۸۹۷ - ۱۹۸۲) روشنتر است؛ آنگاه که می‌گوید: «من مظهر عبور از تاریکی به روشنایی‌ام. من غروب و طلوع را یکجا در خود دارم» [۷].

ارتباط با «پشت هیچستان» یعنی همین روشنایی، همین طلوع، همان چیزی که «من» فردی را می‌سازد و او را تبدیل به ارزشی می‌کند با هویت خاص که برای فاعل جمعی نیز هدفمند است. پس پایه و اساس این هویت را یک نگاه پرتاب شده به دنیای قابل شناخت و جدید «پشت هیچستان» شکل می‌دهد که می‌توان با تیزی آن پوسته‌ها را کند و هر چه بیشتر به عمق این دنیا پی‌برد. أما همین نگاه پس از گشت و گذار فراوان در «پشت هیچستان» و بر شمردن امتیازات آن، به تثبیت موقعیت جسمانی خود در آن می‌پردازد. او پس از آنکه «پشت هیچستان» را از آن خود می‌کند (آدم اینجا تنهاست) یا «خود» را در «پشت هیچستان» می‌یابد، به خود (درون) باز می‌گردد. نتیجه سیر و سفر دیداری شاعر از آن سویه‌ها، ساختن دنیای آشنا از دنیای جدید و بیگانه است. حالا دیگر فاعل فردی می‌تواند به عمق تاریک درون نگاهی بیفکند؛ ولی این بار پشت نگاه را به «پشت هیچستان» تکیه می‌دهد که حاصل آن، پی‌بردن به نوعی تنها لی خوشایند و پایدار است که احساس آن از درون سرچشمه می‌گیرد، ولی دنیای بیرون در ایجاد آن بی‌نقش نیست:

«آدم اینجا تنهاست

و در این تنها لی سایه نارونی تا ابدیت جاریست.»

۲. فاعل جمعی و ارتباط او با پشت هیچستان

فعالیت مشاهده‌ای - شناختی فاعل فردی به واسطه فعالیت کلامی^۱ او، از دنیای بیرونی - درونی فاعل فردی خارج می‌گردد و به واسطه زیبندگی آن به ارزش، جنبه همکانی می‌یابد و فاعل جمعی را برای دستیابی به همان ارزش و سوسسه می‌کند.

به طور کلی دونوع فاعل جمعی مورد خطاب فاعل فردی قرار می‌گیرد:

۱. همان کسانی که شاعر در یک فعالیت دیداری از آنها بریده است و پشت به مکان آنها، شاهد دیدار دنیای جدیدی است که مملو از ارزش است.

۲. کسانی که وارد نوعی ارتباط کلامی با فاعل سخن می‌گردند و هستی کلام شاعر یا هستی صفحه سخن را با نوعی امراضی دیداری - ادارکی دوام می‌بخشند. فاعل جمعی دوم، همان خوانندگان سخن شاعر (ما) هستند. ما نیز دعوت شدگان به «پشت هیچستان» شاعریم و برای وصال با این مکان ارزشی باید فرایند پیچیده‌تری را نسبت به فاعل فردی دنبال کنیم؛ یعنی ابتدا باید نوعی باور یا پیوند کلامی نسبت به فاعل فردی در ما ایجاد گردد و سپس باید با نگاهمن، نگاه شاعر را تعقیب کنیم. اگر یک نگاه کافی است تا فاعل فردی را به «پشت هیچستان» هدایت کند، برای ما دو نگاه لازم است: نگاهی به کلام شاعر و نگاهی به نگاه شاعر. می‌بینیم که نگاه

شاعر می‌تواند در نهایت زاینده «نگاهی بر نگاه» خود گردد.
اما آن‌گونه که پیدا است فاعل فردی نخستین کسی نیست که به «پشت هیچستان» راه یافته.
این مکان ارزشی پُر است از نقش دیگرانی که قبل از او آن را دریافته و «به سرتپه معراج شقایق» رسیده‌اند:
«روی شنها هم، نقشهای سم اسبان سواران طریفی است که صبح به سرتپه معراج شقایق
رفتند».

صعود «اسبان سواران طریف» به «تپه معراج شقایق» و شهادت شاعر در مورد این نکته،
بیانگر این امر است که از طریق وصال با «پشت هیچستان» می‌توان از زمین یا هر آنچه زمینی
است، فاصله گرفت و به سوی دنیایی والا پر زد. بنابراین «پشت هیچستان» زمینه والايش را که
خود یک ارزش است، فراهم می‌آورد. این نکته، نشان از تأکید بر یکی دیگر از ویژگی‌های ارزشی
این مکان دارد که بیانگر حرکتی از نوع سیر به بالا است.
روشن است که چنین صعودی فقط از طریق وصال با «پشت هیچستان» تحقق نمی‌یابد،
بلکه نیاز به شرایطی دیگر نیز دارد: نخست اینکه سوارانی موفق به صعود شده‌اند که ویژگی
«ظرافت» داشته‌اند و دیگر اینکه آنها صبحدم بدین عمل مباردت ورزیده‌اند. واژه «صبح» و
«ظریف» هر کدام بیانگر معنای آغاز و تولد و نیز زیرکی، چابکی و سرزنندگی است. بنابراین در
«پشت هیچستان» همه چیز پویا، زایا، و آماده تحول است و حیات هیچ‌گونه سر سازگاری با
ایستایی و جمود ندارد، بلکه سخن، گویا شکنندگی و پیری در اینجا بی‌معنا است.

مجموعه ارزش‌های حاکم بر «پشت هیچستان» به یک سو ختم می‌گردد. به عبارت دیگر،
مجموعه این ارزشها زاینده ارزشی والايند به نام «تنهایی»؛ و از آنجاکه این ارزش با بعد درون
مشاهده‌ای^۱ فاعل فردی در ارتباط است آن را «ارزش عاطفی» می‌نامیم. می‌توان نتیجه گرفت
که از وصال فاعل فردی با «پشت هیچستان» یک فاعل عاطفی جدید به نام فاعل «تنهایی» پدید
می‌آید. گویا یک تحول ارزشی مطرح است که ارزش‌های بیرونی به یک ارزش درونی یا عاطفی
می‌انجامد. در واقع فاعل فردی به خاطر آمیختگی با مجموعه‌ای از ارزشها، خود تبدیل به یک
ارزش یا فاعل ارزشی می‌گردد و یک «من» ارزشی را می‌سازد. این «من» ارزشی برای بقا و
ماندن نیاز به مراقبت دارد. آنچه بقای «من» ارزشی را تهدید می‌کند، دعوتی است که شاعر از
فاعل جمعی برای وصال با آن می‌کند. گویا در بعد عاطفی، «تنهایی» فاعل فردی از او جدا
می‌گردد و دنیایی را تشکیل می‌دهد که زیر مجموعه دنیایی بزرگتر به نام «پشت هیچستان»
است. همین «تنهایی» جدا شده شیئی می‌شود، قابل لمس، دارای جنس خاص و شکننده. گویا
فاعل فردی تحت فشار یک ارتباط مشاهده‌ای -شناختی منفجر می‌گردد و دو پاره می‌شود: یک

پاره «من» را تشکیل می‌دهد و پاره دیگر عزلت «من» را که «من» باید در حفظ آن بکوشد. این پاره دیگر همان «چینی نازک» است که احتمال می‌رود برازش کمترین خامی از سوی فاعل جمعی بشکند.

نکته تعجب‌آور این است که دنیای «پشت هیچستان» خود دنیایی پر تحرک و پر سروصداست: خبر آوردن قاصدتها، نسیم عطش، زنگ باران و... همه حکایت از این تحرک و هیاهو دارند. با وجود این، احساس «نهایی» فرایندی است تحقق یافته. پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که احساس «نهایی» مورد اشاره در جایی که نه خالی از سرو صدا است و نه خالی از حرکت، برخاسته از چیست؟ بی‌شک علت ایجاد چنین احساسی در فاعل فردی، غیرمادی، بی‌مرز، نامحدود و جاری بودن این مکان است؛ مکانی که با ایستایی بیگانه و به سوی عمق در حرکت است:

«آدم اینجا تنهاست

و در این تنها، سایه نارونی تا ابدیت جاری است».

اصولاً این مکان از دو نوع حرکت بهره‌مند است که هر دو رو به سوی بی‌انتهایی دارند: حرکت عمودی که صعود به تپه معراج از آن نوع است و حرکتافقی که نوعی حرکت به سوی عمق محسوب می‌شود و «سایه نارون» از آن جمله است. این دو حرکت دارای خاصیت کشنش به سوی دور دست هستند که در شکل‌گیری احساس تنها ی نقش مهمی ایفا می‌کنند. آنچه ممکن است این بعد عاطفی را تهدید کند و در هم بشکند، حضور فاعل جمعی است که شاید به واسطه دعوت فاعل فردی، راهی «پشت هیچستان» گردد. ترس از فروپاشی این «نهایی»، فاعل عاطفی جدیدی را متولد می‌کند که او را «فاعل ترس» می‌نامیم. بنابراین از نقطه نظر حسی- عاطفی، دو نوع فاعل عاطفی داریم که سرچشمه هر دو آنها همان فاعل فردی پشت به هیچستان است.

شکستن «نهایی» فاعل فردی مساوی با از هم پاشیدگی کل «پشت هیچستان» است و رجعت به مکان فاعل جمعی، یعنی «هیچستان»، مکان تکرارهای بی‌جاذبه و از معنا تهی شده است.

اما چرا با توجه به وجود چنین ترسی باز هم فاعل فردی به دعوت فاعل جمعی می‌پردازد؟ پاسخ این سؤال را باید در نقش پیامبرگونه شاعر، که هدایت دیگران جزئی از آن است، جستجو کرد. پیامبروار به دعوت دیگران پرداختن، یعنی دیگران را نسبت به ارزشی هشیار ساختن و راه دستیابی به آن را نشان دادن. چنین دعوتی نشانگر سخاوت است؛ یعنی خطر از دست دادن دنیای ارزشی خود را پذیرفتن، فراخودی عمل کردن و به تقسیم ارزش کسب شده با دیگران نشستن. چنین ویژگیهایی است که فاعل فردی «پشت هیچستان» را تبدیل به یک «فاعل فردی در خدمت فاعل جمعی» می‌کند. روشی است که دیگر چنین فاعلی نمی‌تواند فقط به خاطر خود زندگی کند. بی‌شک این فاعل را می‌توان «فاعل همکانی» نامید که محور حرکتش را «ما - همه -

باهم» تشکیل می‌دهد. بهترین تعریف این همگانی بودن را می‌توان در تحقیقات «اوسه» خواند که معتقد است: «فرد بودن، یعنی تملک داشتن برآفق باز و بی‌انتهای یک مجموعه بشری که در ضمیر خودآگاه شاعر حاضر است و انسان بر مبنای همین آفق باز شکل می‌گیرد» [۳].
فاعل «پشت هیچستان» کسی است که در عین دستیابی به مکانی ارزشی، نگران همنوعانی است که هنوز در بند هیچستانند.

در این طرز زیستن «ما» گونه-من و دیگری -«ما» خود همواره متعلق به دنیایی است که از عوامل مفعولی تشکیل شده، در حالی که همین «ما» فاعل همین دنیا محسوب می‌شود. «مایی» که دنیا را تجربه می‌کند...، به شناخت آن می‌پردازد، در آن به فعالیت می‌پردازد و ثمره همه اینها نتایجی است که محتواهای مفعولی دنیا را غنی می‌سازد» [۸]!

غناه روحي سپهری به گونه‌ای است که از «هیچستان»، «پشت هیچستان» می‌سازد و سپس فاعل جمعی (ما) را به دیدار از آن و وصال با آن فرامی‌خواند. این زیستن «ما» گونه‌شاعر او را وامی‌دارد تا خطر فروپاشی دنیای ارزشی‌اش را به جان بخرد. پس می‌توان نتیجه گرفت که حکایت «من» و «ما»ی سپهری حکایت «شدن» است؛ و از غیر ممکن، ممکن ساختن.

۴. نتیجه

حکایت «پشت هیچستان» سپهری خلق یک ممکن در واقعیت بیرونی («هیچستان») است: بیگانه شدن با «هیچستان» - به دلیل هجرت از آن - و سپس به نمایش کشیدن آنچه نکاههای معمولی آن را در نمی‌یابند. «پشت هیچستان» یعنی برش زدن، پوسته دنیا را برداشت، بخیه‌ای نو بر رخ زدن دنیا زدن و پانسمان دنیا را عوض کردن. داستان فاعل «پشت هیچستان»، داستان پرتاپ یک نگاه به دور دستها برای آشکار ساختن ریشه‌های گمنام دنیا است. با «پشت هیچستان» فاعل فردی تکامل می‌یابد، «من» می‌شود و سپس با فراخوانی فاعل جمعی به سوی این مکان ارزشی، «ماسازی» پیدا می‌شود؛ چه حضور «ما» در خودآگاه او امری قطعی و مسلم است. بنابراین فاعل فردی و جمعی «پشت هیچستان» - در صورتی که فاعل جمعی شرایط حضور در پشت هیچستان را رعایت کند - قادر به تشکیل یک «ما»ی تاریخی خواهد بود؛ یعنی حتی اگر سپهری هم حضور نداشته باشد، «پشت هیچستان» او پایگاهی تاریخی است که «ما»های بعد از او، خود را در آن خواهند یافت. بنابراین «ما»ی حاضر در خودآگاه سپهری، نوعی «همه - باهم» است که با تحدید و ایستایی ناآشنا است و تا حیات بشر باقی است، توان حضور و نظارت بر «پشت هیچستان» او را دارد.

۵. منابع

- [۱] سپهری، سهراپ، هشت کتاب، تهران، طهوری، ۱۳۶۸، ص ۳۶۰.
- [۲] Greimas, A. J, *De l'imperfection*, périgueux, p. Fanlac, 1987, p.76.
- [۳] Housset, E, *Personne et sujet selon Husserl*, paris, P.U.F, 1997, p.74,181.
- [۴] *Du sens II. Essais sémiotiques*, paris, seuil, 1983, p.23.
- [۵] Ricoeur, P, *Temps et récit*, paris, seuil, 1983, t.1, p.48.
- [۶] Ouellet, P, *Voir et savoir. La perception des univers du discours*, quebec, balzac, 1992, p.314, 315.
- [۷] Aragon, L, *Le paysan de paris*, Paris, Le livre de poche, 1966, p.137.
- [۸] Bernet, R, *La vie du sujet*, paris, P.U.F, 1994, p.105.

پژوهشکاو علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی