

پیشکش "مهر داد مهر جو" به تبرستان
www.tabarestan.info

شعرو واقعت +

ق
ط
ع
ر
ا
عمودی

روبرتو خوارز
بهروز صفدری

بهروز

شعر و واقعیت

+

قطعات عمودی

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

با برگردان بهروز صفدری تاکنون انتشار یافته است:

رسوایی شاعران	بنؤمن پره
شعر و واقعیت + قطعات عمودی	روبرتو خوارز (بازتاب‌نگار)
شرحی بر چنین گفت زرتشت	پی‌یر اوبر سوفرن
اینک آن انسان	فردریش نیچه (بازتاب‌نگار)
حق مردم بر خودبسندگی غذایی	برتران هرویو
جامعه‌ی نمایش	گی دوبور
بین‌الملل نوع بشر	رائول ونه‌گم

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

شعر و واقعیت

+

قطعات عمودی

مهرآباد مهرجو "به تیرستان"
www.tabarestan.info

روبرتو خوارز

بهروز صفدری

بازن نگار

عضو ناشران ۸۰

Juarroz, Roberto

سرشناسه: خوارز، روبرتو، ۱۸۲۵ - ۱۹۹۵ م

عنوان و نام پدیدآور: شعر و واقعیت + قطعات عمودی / روبرتو خوارز؛ [ترجمه] بهروز صفدری.

مشخصات نشر: تهران: بازتاب نگار، ۱۳۸۷.

مشخصات ظاهری: ۱۷۶ ص.

978-964-8223-39-2

شابک: ۳۰۰۰۰ ریال:

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت: کتاب حاضر ترجمه‌ی دو کتاب از متن فرانسه از نویسنده به فارسی است با

عناوین Poésie et réalité و Fragments verticaux.

عنوان دیگر: قطعات عمودی.

موضوع: شعر اسپانیایی - آرژانتین - قرن ۲۰ م.

شناسه افزوده: صفدری، بهروز، ۱۳۳۴ - مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۷ ۷۳۲ش۲ و ۱۹/۷۲۹۸/PQ

رده‌بندی دیویی: ۶۴/۸۶۱

شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی: ۱۲۰۳۵۸

◆ شعر و واقعیت + قطعات عمودی

روبرتو خوارز

بهروز صفدری

چاپ اول: ۱۳۸۷

شمارگان: ۲۲۰۰

صفحه‌آرایی: آتلیه بازتاب‌نگار

طرح جلد: مرجان زاهدی

طرح‌ها: پولین واگنر

چاپ: نگاران شهر

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

حق چاپ و نشر محفوظ

◆ نشر بازتاب‌نگار

تهران - صندوق پستی ۱۴۳۳۵/۱۱۷۴

تلفن - دورنگار: ۸۸۹۵۹۴۱۳

شابک: ۹۸۷-۹۶۴-۸۲۲۳-۳۹-۲

baztabnegar@hotmail.com

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

یادداشت و یادآوری مترجم

هفده - هژده سال پیش، کتاب شعر و واقعیت از روبرتو خوارز (Roberto Juarroz) را به فارسی برگرداندم، که به صورتی نامطلوب منتشر شد. هفت - هشت سال بعد، کتاب دیگری از او به نام قطعات عمودی یا فخم را ترجمه کردم، که منتشر نشد. پنج - شش سال پیش برای انتشار این دو متن در یک کتاب یادداشتی به عنوان مقدمه‌ی آن نوشتم. حالا، در سال ۱۳۸۴ خورشیدی برابر با سال ۲۰۰۵ میلادی، برای یادآوری و تجدید خاطره با خودم همان یادداشت را در این جا نیز به شکلی تکرار و پس‌وپیش می‌کنم؛ شاید امسال سال انتشارشان باشد:

سرآغازها سرانجام سامان می‌یابند. مدلول مقدمه پُرپیچ و تاب‌تر از آن است که ریاضی‌وار در دال خود بگنجد. ذهنی که از جدار عبوس معانی مقرر فرامی‌گذرد می‌داند که هیچ مقدمه‌یی خود بی‌مقدمه نیست. باین حال هر اقدامی به صورت اولین قدم، ناگزیر است نقطه‌ی عزیمتی پنداشته شود در میانه‌ی این رود بی‌آغاز و بی‌پایان، بی‌سروته، تا بی‌کرائگی جان جهان را به پیمانه‌ی لحظه‌ها بتوان در خیال سنجید. خیالی که اقیانوس ناپیداگرانه‌ی هستی به هراس‌اش می‌افکند تا به تخته‌پاره‌ی پندار نخستین آغاز و واپسین پایان، در تَوْهم ساحل امنِ مبدأ و مقصدی امان جوید. اما همه‌چیز از وسط و

در میان خود آغاز می‌شود، ما همواره در اواسطِ گفته‌ها و کرده‌ها و نیز ناگفته‌ها و ناکرده‌های خویش‌یم. باین حال، گاه به‌ناچار این «میانه» را مقدمه یا مؤخره می‌نامیم. مقدمه و مقدم بر هر حرف، سکوتی است که ماده‌ی اولیه‌ی هر سخن است. اما اگر پیش از سکوت و مقدم بر حرف کلامی نباشد سکوت نیز معنا نمی‌یابد. این توالی و تناوب

سکوت و ناسکوت، ضرب‌آهنگ قلب و نفس، زبان و موسیقی و رقص، تشبیهی از حیات است شاید. این نقطه‌چین وصل و فصل در زبان، شبیه حرف ربط ماست، «واو»ی که نوشتن و خواندنش از سر و ته، از اول و از آخر به یک‌سان است و شیوه‌اش را در فارسی قلبِ مُستوی یا واژخوانی می‌نامیم. پس شاید این پیوست و گسست، شکست و بست، اوج و فرود، نزدیکی و دوری، دم و بازدم، بود و نبود، جنبش و مکث، تپش و نوسانی است که «وار قلبی» هستی را نشان می‌دهد و بی‌ارتعاش نشانه‌ی مرگ است. شاید معنای لذت و لذتِ معنا در تکرارِ نامکرر بوسه‌های منفصل بر لبانِ هستی است.

آن‌چه پیش از گفتن برای گفتن داریم توده‌ی غلیظ و متراکمِ گفتنی‌هاست. غلظت و تراکمی که همان *dichtung* زبان آلمانی و هم‌ریشه‌ی واژه‌ی شعر است. اما گفته‌ها و برزبان‌آمده‌ها با تیشه‌ی تخلیص و تقلیل تراش می‌یابد تا توده‌ی فرار و توأمان بی‌شکل و بی‌نهایت‌شکل را از فُورانِ بی‌حد به حدودِ فوراره‌ی رقصانِ کلامِ شاعرانه بنشانند. یعنی همان فرایندِ *poiesis*، ریشه‌ی یونانی واژه‌ی شعر، به معنای ساختن و پرداختن و ترکیب، تا غریبِ امواجِ مسکوت قطره‌قطره با قطره‌چکان حروف در حریم حرف به صدا آید.

در آن سال‌ها به هنگام ترجمه‌ی شعر و واقعیت، با فرستادنِ نامه‌یی به خوارز از او خواهش کردم یادداشتی برای این ترجمه بنویسد؛ و درضمن مطرح کردم که من هم می‌توانم نمونه‌یی از اشعارِ معاصرِ فارسی را به فرانسوی — که زبانِ مراوده‌ی ما بود — ترجمه کنم و برایش بفرستم. او از آرژانتین نامه‌ی صمیمانه‌یی همراه با یادداشتِ یادشده برام فرستاد. این کتاب به‌صورتی نامطلوب و پُرغلط همراه با شتاب‌زدگی‌های من در ترجمه، در خارج از ایران منتشر شد. سپس قول و قرار من با خوارز در خمِ شکست و بستِ ایام افتاد. تا این‌که چند سال بعد، با ترجمه‌ی کتابِ دیگری از او، یعنی *قطعاتِ قائم*، به هنگامِ آماده کردن هر دو ترجمه برای انتشار در یک جلد، تصمیم گرفتیم نامه‌ی دیگری به او بنویسم و درضمن او را از دلایل این وقفه آگاه کنم. و به‌خصوص این نکته را با او در میان بگذارم که چرا استندهایش به هایدگر تنها موردی است که به مزاج من نمی‌سازد. اما در همان روزها، از یک برنامه‌ی رادیویی در فرانسه، که به زندگی و آثارِ خوارز اختصاص داشت، پس از شنیدن تاریخ تولدش، که می‌دانستم سال ۱۹۲۵ میلادی است، تاریخ

مرگاش را نیز، که از آن بی خبر بودم، ناگهان شنیدم: ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵.

خوارز در استان بوئنوس آیرس آرژانتین زاده شد. در رشته‌ی ادبیات و فلسفه تحصیل کرد. سپس در علوم ارتباطات و کتابداری کارشناس شد. از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۵ مدیر مجله‌ی شعر - شعر بود و بیست شماره از آن را منتشر ساخت. در همین مدت به کشف و ترجمه‌ی شعر و شاعران زبان‌های دیگر، به‌ویژه آنتونین آرتو پرداخت. سال‌های بسیاری در مقام منتقد ادبی و سینمایی با نشریات آرژانتینی و خارجی هم‌کاری کرد. با روی کار آمدن رژیم نرون و زندگی در تبعید، چندسالی برای یونسکو در کشورهای آمریکای لاتین فعالیت داشت.

از روبرتو خوارز دو کتاب درباره‌ی شعر و آفرینش هنری، یک کتاب با عنوان قطعات عمودی (قائم) درباره‌ی تکه‌ها یا قطعات شاعرانه، و سیزده کتاب شعر به ترتیب شماره و همگی با عنوان شعر عمودی (قائم)، منتشر شده است. اشعار او به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده است.

به قول اکتاویو پاز، شعر خوارز شعر «از چاه تا ماه» است. خطی قائم و قطعه‌یی عمود میان مادون و ماورا، رفت و آمدی میان فروسو و فراسوی هر چیز، عرفان دیگرگونه و فرازگرایی یا استعلای بی‌کیشانه‌ی خوارز را رقم می‌زند. او شعر را بری از دوگانه‌نگاری‌های جاری - نظیر اندیشه / احساس، عقل / عشق، حرف / سکوت، حضور / غیاب، بود / نبود، لاهوت / ناسوت - و فراشدی از تار و پودی دیگر می‌داند. جدایی شعر از اندیشه و فلسفه را فاجعه می‌نامد. خود را به فلسفه‌ی نیچه نزدیک و با بینش ذن مأنوس می‌داند. او بی‌آن‌که شکلی شعر را بی‌اهمیت بشمرد در جست‌وجوی موسیقی معناست. بنابراین در شعر او از تورم بلاغت و فخر فصاحت، از احساساتی‌گری و عوام‌نوازی، از دکلمه‌سرایی‌های مطمئن در قالب اوزان تحمیلی، و خلاصه از عصا قورت‌دادگی ادیبانه خبری نیست.

بهروز صفدری

این‌جا و آن‌جا، به تاریخ هفده - هژده سال اخیر!

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

شعر و واقعیت

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

تمپرلی (آرژانتین) یکم دسامبر ۱۹۸۹

بهروز صفدری عزیز،

از سفر به آمریکا تازه برگشته‌ام. پس هم تأخیر و هم فرانسویِ بدم را، زبانی که آن را خوب می‌فهمم اما نمی‌توانم خوب بنویسم، بر من ببخشید.

می‌خواستم به شما فقط این را بگویم که برای ترجمه‌ی شعر و واقعیتِ موافقتِ خود را با کمالِ هم‌دلی به شما ابراز می‌کنم. من نیز با شما بر این باورم که «قلمرویی جهان‌شمول و جدا از عارضه‌های سیاسی و مادی وجود دارد که همانا دنیای شعر است».

اما من برای همراهی با ترجمه‌ی شما چند کلمه‌یی به اسپانیایی برای تان می‌فرستم. فکر می‌کنم برای ترجمه‌ی این یادداشتِ مختصرِ خودتان به آسانی کسی را پیدا خواهید کرد.

برای من مایه‌ی خوش‌وقتی است که بتوانم ترجمه‌ی فرانسویِ شما را از چند شاعرِ فارسی‌زبانِ معاصر دریافت کنم.

منتظرِ خبرهای شما خواهم بود.

با همراهی بسیار دوستانه

(امضا) روبرتو خوارز

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

برای همراهی با یک گذارِ نو

همه‌چیز ترجمه یا واگشت (traduction)، تبدیلِ موضع یا ترانهاد (transposition)، و تبدیلِ صورت یا ترادِیسی (transformation) از یک شکل به شکلی دیگر است. شعر نیز با وفاداری به این فرایندِ واقعیت، ترجمه است یعنی روایت یا بازِ شرحی (version) غایی و نهایی از سکوت و رمزی که آدم و عالم را در بر گرفته است. و ترجمه‌ی شعر، گذارش به زبانی دیگر، با ادامه‌دادنِ همین فرایند، کلامِ خلاق را به شکل‌های دیگر تکثیر می‌کند و در ریختنِ آن‌ها به جریانِ جهان سهیم می‌شود. ترجمه‌ی این متن به فارسی، زبانی که هسته‌اش شعر است، هم‌خوان است با سرشتِ خودِ این متن که دگرسانی، گذار و دگردیسیِ تصویرها و احساس‌های نهانی است.

همه‌چیز در گذر است. انسان همواره ریشه‌کن‌شده و تبعیدشده است. باین‌همه، شعر ریشه‌ی انسان است، شگفتِ دیارِ سیارِ اوست، بنیان‌یابیِ وجودیِ اوست در رژه‌ی اشکال و کالبدیابی‌اش در کلامی که او را از نیستی نجات می‌دهد.

گذار، ترجمه، ریشه‌کن‌شدگی و تبعید. اما شعر، چنان‌که بیانِ ابتدایی و انتهاییِ انسان، چنان‌که زبانی متفاوت با همه‌ی دیگر زبان‌ها و کلامی آگاه از مرگ و از زندگی، به ما رخصت می‌دهد تا در آنیتِ قطره‌یی نور، یا در پژواکِ سایه‌یی لغزان، ریشه کنیم. و بدین‌سان، خانه‌ی ما همواره همراه ما خواهد بود، با دانستنِ این نکته که در هر کجا که باشیم راهی بی‌نهایت‌ایم.

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

شعر و واقعیت

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

یک فضا

نمی‌تواند فضایی دیگر را بزداید،
اما می‌تواند آن را در تنگنا بگذارد.
زیرا فضاها نیز جایی را اشغال می‌کنند،
در بُعدی دیگر که بیش از فضا است.

فضاهایی هست تک‌آوا،
فضاهایی دیگر با آواهای بسیار
و حتا فضاهایی بی‌آوا،
اما هر فضایی تنهاست،
تنها تر از آن‌چه در بر دارد.

هرچند هر فضایی
سرانجام به هر فضای دیگر می‌آمیزد.

هرچند هر فضایی
بازی ناممکنی است،
زیرا هیچ‌چیز در هیچ‌چیز نمی‌گنجد.

این موضوع درباره‌ی فضای شعر و فضای واقعیت نیز، که می‌کوشم در ادامه‌ی مطلب آن‌ها را در ارتباط با هم بگذارم، صدق می‌کند: این دو در یکدیگر جا نمی‌گیرند. در فضای این‌همه نسبی این کلمات نیز جا نمی‌گیرند. باین‌همه، شعر اقدامی است مخاطره‌آمیز و بینش‌ورانه برای دست‌یافتن به فضایی که همواره انسان را دل‌مشغول و دل‌نگران کرده است: فضای امرِ ناممکن، که گاه به فضای امرِ ناگفتنی نیز شباهت دارد. به عنوان شاعر، من این فضا را به‌شدت جسته‌ام. پس خواهان آن‌ام که شرحِ مشاهداتِ خود را از این جویندگی با از این وسواس — یا نیز از این گشت‌وگذارِ سرنوشت‌ام در میانِ زبان — ارائه دهم و بدین منظور دو پرسشی را که به نظر من بازنمای والاترین بازپرسی از سوی انسان است کنار هم بگذارم: پرسشیِ واقعیت (واقع چیست؟ «بودن» چیست و وجه تمایزش با «نبودن» در چیست؟ ما چي هستیم؟ ما چي نیستیم؟) و پرسشیِ شعر (آیا شعر وسیله‌یی برای بیانِ چیزی است؟ واقع چه‌گونه می‌تواند بیان شود؟ و غیره واقع چه؟ واقعیتِ کلمه کدام است؟)

برای جلورفتن در این طرح — که به احتمالِ قریب به‌یقین محکوم به شکست است — من دو مسیر یا دو راهِ مکملِ یکدیگر در پیش می‌گیرم: از یک سو، نکته‌اندیشی از راهِ درارتباط‌گذاشتنِ شعر و واقعیت؛ از سوی دیگر، برخی از شعرهایی که در آن‌ها کوشیده‌ام درباره‌ی این هر دو مطلب نظرم را بیان کنم. آن‌چه مرا در مسیرِ نخست ترغیب می‌کند وجه تمایز و پرسشیِ اغلبِ مصرانه است که از سوی شمارِ بسیاری از شاعرانِ مدرن مطرح شده است: یعنی نکته‌اندیشی درباره‌ی (به قولِ پاوره) *mestiere* یا پیشه‌ی شاعران، که نه یک شغل یا کارکرد (فونکسیون) بلکه یک ضدفونکسیون است. یا، اگر ترجیح بدهیم آن را به صورتی دیگر بیان کنیم، نوعی برگزاری و به‌جا آوردنِ مراسم است تقریباً به معنای عبادی و نیایشیِ کلمه: سخن‌گفتن از مغاکی که در برابرِ ماست با مغاکی که وجودِ ماست، سخنی دیگرگونه، سخنی رویاروی با خویش، با دیگران، با همه‌چیز، با هیچ‌چیز. آن‌چه مرا به دنبال کردنِ راه دوم نیز برمی‌انگیزد — یعنی روی آوردن به شعرهای خودم — این امرِ بدیهی است که بهترین چیزی که شاعر می‌تواند بگوید همانا در شعرِ اوست. علاوه‌براین، نخستین ابیاتِ نافذِ یک متنِ بسیار

آشنا از والاس استیونس (Wallace Stevens) نیز مرا در این اقدام دل‌گرم می‌کند. او می‌نویسد: «مضمون هر شعر، شاعری است / شعر از آن آغاز می‌شود و / به آن بازمی‌گردد» [Poetry is the subject of the poem/ From this the poem issues and/ to this returns]. پس من به نکته‌اندیشی‌ها و شعرهایی، به‌تناوب، کم‌وبیش مانند دو رخساره‌ی نوعی ژانوس^۱ شاعرانه خواهیم پرداخت: اندیشه و تخیل، تفکر و نماد، ایده و عاطفه، یک‌معنا و چندمعنا، بازشناختن و آفریدن. این‌ها همه شکل‌هایی هستند که درواقع نباید بیش از یک شکل می‌شدند، هم‌چون روح که تنها یکی است، هرچند به هر سو و به میل خود می‌دمد. و باز در همین چشم‌انداز است که از گفت‌آوردها و قطعه‌هایی درباره‌ی شعر، که برایم گران‌قدرند، و نیز از مثل‌ها و حکایت‌هایی بیش‌و‌کم نقیضه‌گون نیز یاری می‌جوییم.

در این باره، خواهان‌ام که مطلب را با معرفی سرگذشتی منحصربه‌فرد از سنت هاسیدی^۲، البته با کنارگذاشتن هرگونه تأویل یا تلویح منحصراً مکتبی، آغاز کنم. این متن چنین می‌گوید: «هنگامی که خاخام اعظم، اسرائیل بال شم توو (Israel Ball Shem-Tov) فکر می‌کرد که خطری مردم یهود را تهدید می‌کند، عادت داشت برای تمرکز حواس‌اش به جایی در جنگل برود؛ در آن‌جا آتشی روشن می‌کرد، نوحه‌یی می‌خواند و معجزه رخ می‌داد: خطر رفع شده بود. بعدها، هنگامی که شاگردش (Maguid de Mezeritsch) مگید مزریچی معروف، می‌بایست به همان دلایل یادشده دست‌یاری به آسمان بلند کند، به همان محل می‌شتافت و می‌گفت: "ای سرور کائنات، به حرفام گوش کن. من نمی‌دانم چه‌گونه آتش روشن کنم، اما هنوز قادرم نوحه بخوانم" و معجزه رخ می‌داد. بعدها، خاخام موش - لایب ساسووی (Mosh-Leib de Sassov) نیز برای نجات مردم‌اش به جنگل می‌رفت، و چنین می‌گفت: "من نمی‌دانم چه‌گونه باید آتش روشن کرد، دعا و نوحه را هم نمی‌شناسم، اما می‌دانم

۱- Janus خدای دو چهره‌ی روم باستان.

۲- Hassidique. از لغت هاسیدیسم، در عبری به معنی پارسیان، در قرن هژده میلادی به جریان دینی یهودی‌یی اطلاق می‌شد که با الهام از اصول کابالی، نیایش را برتر از پژوهش می‌دانست.

چه‌گونه در جای مساعد قرار گیرم، و این باید کافی باشد" و همین کافی بود و معجزه رخ می‌داد. سپس نوبتِ خاخام اسرائیل ریزسینی (Israël de Rizsin) شد تا خطر را رفع کند. او بر کرسی خود نشسته، سر در گریبان نهاده و با خدا چنین می‌گفت: "من از روشن کردنِ آتش ناتوان‌ام، دعا را نمی‌شناسم، حتا جای موعود در جنگل را هم نمی‌توانم بیابم. تنها کاری که از دست‌ام برمی‌آید این است که این داستان را حکایت کنم. این باید کافی باشد" و این کافی بود. خدا انسان را از آن رو آفریده که عاشقِ داستان است.

مسئله‌ی خدا مطرح باشد یا نباشد، واقعیت انسان را پدید آورده زیرا چیزی در واقعیت، در بُنِ واقعیت، رازآمیزانه داستان می‌طلبد. به سخن دیگر: چنین می‌نماید که در ژرفای واقعیت درخواستی وجود دارد، درخواستِ روایت، اشراق، شهود و حتا شاید درخواستِ برهانی که انسان‌ها باید، چه معنای دیگری در میان باشد چه نباشد، فراهم آورند. منظور داستان^۱ به معنای پیش‌پافتاده‌ی آن نیست، یعنی همان تاریخ‌نگاری آمیخته به جنایت‌ها و مهملات، بلکه منظور زنجیره‌ی مرموز وقایع عمیقی است که سرگذشتِ راستینِ بشریت — و چه بسا فراتر از این — را می‌سازد. من همواره به شعر هم‌چون والاترین نمودِ این سرگذشتِ نهانِ آدمیان اندیشیده‌ام و نیز هم‌چون هم‌خوانی به‌زبان‌یامدنی با واقعیتی که در آن پدیدار می‌شود، فراسوی تورّمِ زمانِ ساده‌ی تک‌خطی، فراسوی فورمول‌ها و سیستم‌هایی که شناخت، نیایش، نگاه، حالت، جا، عشق، جنگل و حتا آتش را کُدگذاری می‌کنند. از این گذشته، به باور من، شعر و واقعیت، بدان‌سان که برای انسان نمود می‌یابند، گسستن و رهاشدنِ تدریجی از بندها، عریان‌شدنِ فزاینده، به گونه‌یی که در تمثیلِ هاسیدی مشاهده می‌شود، می‌طلبند تا ما را به هسته‌ی اساسیِ آن‌چه هست یا به نظر ما می‌رسد که هست، نزدیک کنند.

پس چه بسا انسان از آن‌رو هست که کسی یا چیزی دوستارِ داستان‌ها و سرگذشت‌هاست. اما نه هر داستانی، نه «تاریخ». به همین سبب شعر، که به مثابه

۱- *histoire* به معنای داستان، قصه، و سرگذشت است، و *Histoire* به معنای تاریخ.

صدای هم‌آهنگِ واقعیت، تاریخ و سرگذشتِ عمیق و متفاوتی است، تقریباً همیشه با تاریخِ سطحی در تقابل است و به «ضدتاریخ» تبدیل می‌شود. این نکته را اکتاویو پاز به‌درستی گفته است: «شعر شی‌ءیی است که با زبان، ریتم‌ها، باورها و وسواس‌های این یا آن شاعر، و این یا آن جامعه، ساخته می‌شود. محصول و فراورده‌ی تاریخ و جامعه‌ی است، اما شیوه‌ی تاریخی‌بودن‌اش تضادمند است. شاعر چه بخواند چه ننخواند، شعر ماشینی است که ضدِ تاریخ تولید می‌کند. مبنای عملِ شاعرانه، واژگون‌سازی و دگرگون‌سازی سیال‌های زمانی است؛ شعر زمان را متوقف نمی‌کند: با آن مخالف‌سرایی می‌کند و چهره‌یی دگرسان از آن می‌سازد.»

اینک شعری درباره‌ی شاعری، و گفتنِ همین نکته به شیوه‌ی دیگر:

از عمقِ رؤیا
چون یک مُشت نورانی،
برآمده از مخلوقِ منزوی در خواب،
خواست مقاومتِ ناپذیرِ تداومِ روایتِ سر بیرون می‌کشد.

نه قصه‌گفتن از این و آن در میان است،
نه رونوشت برداشتن و ترجمه کردن
یا دل ربودن از روز گرفتار.
کششی بس قوی‌تر در میان است
که نمی‌تواند قطع شود:
صاف و ساده پی‌گیریِ روایت.

روایتی که آغاز و پایان ندارد،
روایتی که نوعی ادبی نیست،
که پیرنگ نمی‌بافد.

تصاویری که چون رودی جاری‌اند،
 یک‌دیگر را می‌گیرند و وامی‌نهند،
 شیوه‌ی غریب گفتن و نقض گفتن
 در پس و پیش چیزها.

خواست پی‌گیری روایت،
 توانی پراکنده در این جای هرجا،
 که زندگی‌ها را از مردگان
 و انسان را از چیزی دیگری تمیز نمی‌دهد.

این داستانی است که در اعماق جاری است،
 داستانی بی و با تاریخ
 که در دسته‌گلی بندگشوده
 رایحه‌ی هستی را
 به عطر نیستی می‌پیوندد.

خدمت درخواست‌شده از انسان
 فقط پی‌گیری روایت است
 با هر حجتی که باشد.

و حتا بی هیچ حجتی.

اکنون دوست دارم یک «حال یا وضع»، یا تمثیل، یعنی یک کوان آیینِ ذن را، که برای نوشتنِ پیش‌درآمدِ کتابی درباره‌ی آفرینشِ شاعرانه نیز به کارم خورده بود، خاطرنشان کنم. و آن این است: «روزی باشو اعتراف کرد: "من تمامِ عمرم را وقفِ توضیحِ ذن کردم

و بالاین همه هرگز نتوانستم آن را درک کنم". مخاطب‌اش گفت: "آخر تو چه‌گونه می‌توانی آن‌چه را خودت هم نمی‌فهمی به دیگری توضیح دهی؟". باشو بانگ برآورد که: "حتا این را هم باید به تو توضیح دهم؟"

سخن‌گفتن از شعر — هم‌چنان که خودِ شعر — نیز مبتنی بر سخن‌گفتن از چیزی است که درک نمی‌شود. تعریف‌کردنِ شعر همان‌قدر ناممکن است که تعریف‌کردنِ واقعیت. اما آیا می‌توان زندگی، عشق، مرگ، موسیقی، درد، رؤیا، را تعریف کرد؟ اصلاً مگر می‌توان چیزی را، هرچه می‌خواهد باشد، تعریف کرد؟ یا این‌که همه‌چیز در نهایت در رویکردِ کوچکی به آن‌چه دریافته‌ای است، در رؤیای فورمول‌بندیِ آن‌چه دست‌نیافته‌ای است، خلاصه می‌شود؟ باشو نه فقط یک استادِ ذن که یکی از بزرگ‌ترین شاعرانِ زمانه‌اش بود. او ذن را نمی‌فهمید، شعر را نمی‌فهمید، اما آن‌ها را زندگی می‌کرد، تجربه می‌کرد، می‌آفرید. مگر جز این شیوهی دیگری برای شناختن، شکلِ دیگری برای دستیابی به واقعیت، وجود دارد؟ اوتوپیی تعریف، هم‌سان با سرابِ نیاکانی‌نام‌ها، برچسب‌هایی است که هویتِ چیزها را تردستانه می‌پوشاند. شعر آفرینش به وساطتِ کلام است و، به زعمِ من، بازنمودِ بزرگ‌ترین مجالِ آفرینشی است که انسان در اختیار دارد. و البته این نیست که چنین مجالِ آفرینشی از هیچ شروع شود بلکه مبنای آن وجودِ هرکس، تبدیل‌شدنِ اش به چیزی متفاوت و ابداعِ خویش از رهگذرِ ابداعِ پایان‌ناپذیری است که همانا زبان است. شاعر شعر را، و در شعر خود را از نو، می‌آفریند. هم از این روست که دستِ آخر، شعر توضیحات و بحث‌های موازی نمی‌پذیرد و به گفته‌ی نوالیس «تقدِ شعر کارِ عبثی است». و باز از همین رو من نیز روزی به خود اجازه دادم چنین بنویسم: «یگانه شیوهی دریافت‌کردنِ یک آفرینش، از نوآفریدنِ آن است. و شاید هم خود را با آن آفریدن.» از این هم فراتر: من فکر می‌کنم که یگانه نحوه‌ی بازشناختنِ واقعیت و دریافت‌کردنِ آن، یگانه نحوه‌ی واقعیت‌بودن، آفریدنِ آن از راهِ آفریدن و بازآفریدنِ خویش به همراهِ آن است. بدین‌سان، شعر و واقعیت به صورتِ صمیمانه‌ترین نزدیکی‌یی که به موجودِ انسان اهدا شده درمی‌آیند. نزدیک به بیست سال پیش نوشتم: «من شعر را هم‌چون انفجاری وجودی در فروسوی

زبان زندگی می‌کنم.» و به نظرم بی‌جا نیست که در این مورد از هایدگر یاد کنیم، هنگامی که، در قالب یکی از مهیج‌ترین عبارات‌پردازی‌های قرن، می‌گوید: «زبان، سرای وجود است. انسان ساکن خانه‌ی زبان است. اندیشمندان و شاعران پاسداران این خانه‌اند.» (نامه‌ی در باب / اومانیسزم). و در جای دیگری می‌نویسد: «شعر بنیان‌گذاری وجود توسط کلام است.» (هولدرلین یا جوهر شعر)، و، در یکی از بررسی‌هایش درباره‌ی ریلکه، می‌افزاید: «چنین است نقش و کارکرد شاعر، خاصه در زمانه‌ی قحطی.» (راه‌هایی که به هیچ‌جا نمی‌انجامند).

اگر از نو بر طرح این پرسش تأکید می‌ورزم، پرسشی که، در نزد کسانی آشکار، و در نزد بیشینه‌ی کسان نهفته و خفه‌شده است، — این پرسش که وجود چیست یا واقعیت چیست؟ — همان پرسشی که در دل هر هنرمند هر فلسفه، هر مذهب است، ترجیح می‌دهم آن را به سؤال دیگری، همان که کتاب متافیزیک چیست؟ با آن بسته می‌شود، مرتبط سازم، یعنی این سؤال که: «چرا چیزی هست، چرا نمی‌شود چیزی نباشد؟».

در این ارتباط میان شعر و واقعیت، نخستین شرط هر شعر شایسته‌ی این نام، نوعی گسست است: گسودن مقیاس واقعیت: درهم‌شکستن بخشی قراردادی و اسپاسم‌گونه‌ی خودکاری‌های روزمره، قرار گرفتن در نامتناهی و بی‌کرانگی واقعی، یا به‌رحال در آن چیزی که به ادعای برخی دانشمندان «متناهی و کران‌مندی بی‌کران» است. پذیرا شدن آگاهانه‌ی این بی‌کرانگی — از طریق گسیختن ناگزیر زندگی و زبان — که از درون هر چیزی آغاز می‌شود و بنابراین دیگر آریه‌ی نابه‌هنگام، استمدادی قرون‌وسطایی، مفهومی ریاضی یا استنادی گریزپا و تیره‌وتار نیست، که اکثریت مردم می‌کوشند آن را هم‌چون ایده‌ی ناگوار فراموش کنند. شرط لازم این کار به‌خاطر سپردن چیزهایی است، از جمله این که، بنا به بیان بی‌همتای پُل کلی (Paul Klee)، «مرئی فقط نمونه‌ی از واقعیت است»، و این که اگر، آن‌گونه که ویلیام بلیک (William Blake) می‌خواست، «اگر درهای دریافت را پاک کنیم همه‌چیز چنان که هست پدیدار می‌شود، یعنی بی‌کرانه». اما شرط لازم دیگر این است که دیگر بر آن

نباشیم خود را به جایی، کشوری، زبانی، زندگی‌یی، دورانی، ادبیاتی، مقید و محدود کنیم. این بدان معناست که یک‌باره برای همیشه این نکته را دریابیم که هر ادبیاتی ادبیات تطبیقی است، که هر اندیشه‌یی اندیشه‌ی تطبیقی است. هیچ گریزگاهی نیست: شعر مقیاس واقعیت (مکان، زمان، حال روحی، بودن، نابودن) را می‌گشاید و زندگی، زبان، بینش یا تجربه از جهان، امکان و آمادگی آفرینش‌گرانه‌ی هرکس، را تغییر می‌دهد. و در این محاکمه‌ی بدون علل مخفیه، هم‌چنین با گسیختن از کاربرد عادی، پینه‌بسته، و حتا اوباشانه‌ی کلمات، با پذیراشدن تخطی‌رستگاری‌بخش و ناگزیر از زبان، برای فراتر رفتن در بیان واقعیت و انسانیت، با جستن آن «ژرفای شکل»ی که هبل (Hebbel) خواستارش بود و از ژرفای معنا جدایی‌ناپذیر است، شعر واقعیت بیش‌تر می‌آفریند، به واقعیت واقعیت می‌افزاید، و خود واقعیت است. و شعر، که بدین‌سان هم‌چون سازمان‌یابی یا ساختاری گشوده، عامدانه ناکامل جلوه می‌کند، زیرا که باید در نزد خواننده یا شنونده کامل شود، خود را هم‌چون یک حضور کاملاً به ما می‌قبولاند. و همین شعر هم‌چون حضور است که از تصریح و توضیح فراتر می‌رود تا به هیئت آن کارایی فزون‌تر از منطق و نالسدلایی‌یی درآید که همانا شاعری است. از این‌رو، شعر تنهایی انسان را نیز می‌گسلد، به یک همراهی و همنشینی اساسی برای او تبدیل می‌شود و یاری‌اش می‌دهد تا از بازی تیره‌وتارِ پرسش‌ها و پاسخ‌ها فراگذرد. این است که شعر بزرگ‌ترین واقع‌گرایی ممکن است، هرچند ساده‌لوحان، نادانان و متکبران، به آن هم‌چون یک انتزاع، یک گریز یا هوسی فرعی از قدرت فراگیر سیاسی یا ایده‌ئولوژیک می‌نگرند.

آری، شعر بزرگ‌ترین واقع‌گرایی ممکن است. حتا از مانع نام چیزها می‌گذرد تا آن‌ها را، دور از حيله و تحکم برچسب، به گونه‌یی دیگر نام‌گذاری کند. هم‌چنان که رژه مونیّه (Roger Munier) و لورا سراتو (Laura Cerrato) نیز یادآور شده‌اند، شعر نام‌زدایی می‌کند تا از اطلاق و تعیین نام، که بیش از نگاه مدوز^۱ همه‌چیز را منجمد و فلج و

۱- Méduse در اساطیر یونانی، یکی از سه خواهران گورگون است، با سر و موی مارگونه که با نگاه‌اش ببینده را به سنگ تبدیل می‌کند.

سنگ می‌سازد، فراگذرد و برسد به آن «ترا نام» (transnom) یا «فرا نام»ی (métanom) که به وجود می‌پیوندد از راه‌هایی چون تصویر نامنتظره، مجاز، هم‌خوانی‌های بودلر، عبارات فرامنطقی بیان، «در معرض دید نهادن»های پُل الوار، «لوج اندیشه بدون اندیشیدن»، اشاره یا پیش‌آمدِ نافذِ ریتم بنا به نظرِ جاکوبسون، و سرانجام آن تکیه‌گاهِ رمزآمیزِ هارمونی که درنهایت به گونه‌یی موسیقیِ رمزناگشودنی معنا می‌انجامد و، از خلالِ زبانِ استحال‌یافته، نگاهی نو را بیدار می‌کند، نگاهی که با کلمات می‌بیند.

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info
نام زدودن از جهان،
ایثار نام چیزها
برای کسب حضورشان.
جهان فراخوانی عریان است،
صدایی است، نه نامی،
صدایی حاملِ پژواکِ خویش.

و کلام انسان بخشی از این صداست،
نه علامت انگشت
نه برجسبِ بایگانی
نه نمایی از لغت‌نامه
نه یک کارت شناسایی صوتی
نه پرچمی نشان‌دهنده‌ی جایگاه‌نگاری از مفاک.
فریضه‌ی کلام،
فراسوی فلاکت حقیر و،
محبت حقیر در تعیین نام چیزها،
یک عشق‌بازی است: آفریدن حضور.

فریصه‌ی کلام

آن است که جهان بتواند جهان را بازگوید،
که جهان بتواند انسان را بازگوید.

کلام: این جسم به جانب همه چیز.

کلام: این چشمان گشوده.

اکنون خواهان بازگویی خاطره‌ی بسیار گران بها به عنوان گواه این مطلب هستیم. و آن متن تقریباً ناشناخته‌ی از یک شاعر آرژانتینی به نام آلدو پله‌گرینی (Aldo Pellegrini) است. قطعه‌ی پایانی این متن که بیست و پنج سال پیش برای یک مجله‌ی شعر از او خواسته بودم، چنین است: «شعر چیز دیگری نیست جز آن ضرورتِ خشنِ ابرازِ بودن که به انسان جان می‌بخشد. شعر در تقابل است با خواستِ نبودن که راهبرِ توده‌های اهلی شده است و نیز با خواستِ بودن که در نزد دیگرانی که قدرت می‌ورزند نمود می‌یابد. کودکان در جهانی مصنوعی و جعلی زندگی می‌کنند: در بندِ اعمالِ قدرتی که بر دیگری می‌توانند داشته باشند، واقعیتِ پروپیمانِ انسانیت را به نفعِ الگوهای توخالی نفی می‌کنند. جهان قدرت، جهانی تهی از معنا و برون از واقعیت است. شعر، عرفانِ واقعیت است. شاعر در کلمه نه یک شیوه‌ی بیان بل حالتی از سهیم شدن در واقعیت می‌جوید. او به وسیله‌ی کلام واقعیت را بیان نمی‌کند: در آن سهیم می‌شود. دروازه‌ی شعر نه کلیدی دارد نه کلونی: با کیفیتِ گداختگی‌اش از خود دفاع می‌کند. تنها بی‌گناهان، خورده‌گان به آتشِ تطهیردهنده، می‌توانند با دستانِ سوزانِ خویش این دروازه را بکشایند و به واقعیت دست یابند. شعر مدعی انجامِ این وظیفه است: که این جهان فقط برای کودکان قابل سکونت نباشد.»

آن چه شاید بتوان اصلِ واقعیت نامید، فقط با یکی از توانایی‌ها، استعدادها یا کارایی‌های انسان دریافته نمی‌شود، بلکه هم‌آمیزیِ وحدت‌مند و وحدت‌بخشِ آن‌ها، که بسی بیش از حاصل جمعِ صاف و ساده‌ی آن‌هاست، برای این کار لازم است. به باور من، در موردِ

شعر نیز همین‌طور است. در دوران ما، یکی از بلندترین چشم‌اندازهای معنوی، بازسازی یا بازبانی وحدت انسان از طریق شعر است. از این دیدگاه، اندیشیدن و حس کردن هر دو یک چیزاند، مانند عقل و عشق، عمل و امان. انسان سرسختانه فریب‌خورده و چندپاره شده است. توان تخیل، قدرت بینش و نیروی امان در او به حاشیه‌ی تزیین و بیهودگی رانده شده است. شعر و فلسفه در لحظه‌ی فاجعه‌باری از تاریخ حکایت‌ناشدنی اندیشه، از هم جدا شدند. سرنوشت شاعر مدرن گرد هم‌آوری اندیشه، احساس، تخیل، عشق و آفرینش است؛ آن هم به مثابه شکل زندگی و هم‌چون راه رسیدن به شعر، که باید این وحدت را صورت بخشد. بیهوده نبود که اونا مونو می‌گفت: «اندیشه احساس می‌کند، احساس می‌اندیشد». این نیز دلیل دیگری است که شعر در اقدام‌اش برای وحدت‌بخشیدن به انسان دچار چندپاره‌گی و شکستگی از راه پی‌ریزی عناصر پراکنده در یک کل، بزرگ‌ترین واقع‌گرایی ممکن است.

به‌یقین، همواره شعری که شعر انسان چندپاره (احساساتی، اجتماعی، هجوتامه‌نویس یا ایده‌تولوژیک) است وجود خواهد داشت، که محصول افشای احساسات و اعلان کردن‌هاست و تقریباً همیشه با زیاده‌روی در تکرار، استدلال و سخن‌وری همراه است. اما، به‌همین‌سان، شعری نیز که شعر انسان یک‌پارچه است وجود خواهد داشت، و آن تنها شعری است که به زعم من اهمیت دارد، همان نوعی که می‌کوشم در این‌جا به آن پردازم، همان که سال‌ها پیش چند نفری بودیم که آن را می‌جستیم، هنگامی که مجله‌یی نوپا را شعر برابر است با شعر نام گذاشته بودیم. شعری منحصرأ در خدمت آزادی خلاق خودش، شعری بی‌بازگشت، شعری که به سرنوشت تبدیل می‌شود.

و چون پای موضوعی اغلب فهمیده‌نشده در میان است، می‌خواهم سرسختانه آن را تکرار کنم: خود اندیشه هم در شعر جا می‌گیرد. این را ماسه‌دونيو فرناندز^۱ (Macedonio Fernandez) به‌خوبی می‌دانست، آن‌گاه که، به‌رغم ادعای برخی شاعران احساساتی و

ناقدانِ کنونی، «شعرِ اندیشه»ی خود را می‌جست. در نخستین کتابام شعر زیر را می‌توان یافت:

فکر می‌کنم که در این لحظه
شاید هیچ‌کس در عالم به من فکر نمی‌کند،
که تنها خودم به خود می‌اندیشم،
و اگر اکنون بمیرم،
نه کسی به فکر من خواهد بود، نه خودم.
و این جا مفاک آغاز می‌شود،
هم‌چون آن‌گاه که به خواب می‌روم.
من پشتیبان خویش‌ام و آن را از خود سلب می‌کنم.
در مفروش کردن همه چیز با غیاب، سهیم می‌شوم.

از این روست شاید
که فکر کردن به انسانی
برابر با نجات دادن اوست.

فکر کردن به انسانی، همانند نجات دادن اوست. شعر همانند رستگاری هم هست؛ خواه رستگاری بی باشد خواه نباشد. سال‌ها پس از پرداختن این شعر، بیت مشابه دیگری نوشتم که شاید کلیدی برای معنای حرف من باشد: «اندیشیدن مانند عشق ورزیدن است.» و همین مضمون به گونه‌ی دیگر در جایی دیگر نیز سر برآورد: «دو نفره فکر کردن، به شیوه‌ی که هم‌چون عشق‌بازی کردن باشد.»

بالین همه — و به صورتی نقیضه‌آمیز — شعرِ انسانِ یک‌پارچه هم‌چنان نوعی گسست، خلاف جریان و حاشیه‌ی خواهد ماند، زیرا این شعر، در بی‌پروایی ذاتی خود، نمی‌تواند

از ایجاد اختلال و تخریب در احکام و هنجارهای کلیشه‌ی زبان و ارتباطات توده‌ی انسان چندپارچه دست بردارد. اوانامونو در جایی دیگر می‌نویسد: «جهان معنوی شعر جهان دگراندیشی ناب، یا به عبارت دیگر، الحاد ناب است. هر شاعر راستینی یک ملحد است، و ملحد کسی است که پساحکما (postceptes) را به پیشاحکما (préceptes)، پی آمده‌ها را به پیش‌گزاره‌ها، آفرینش‌ها و شعرها را به فرائض و جزم‌ها، ترجیح می‌دهد.» شاعر پرورنده‌ی شکاف‌هاست. باید واقعیت ظاهری را شکست یا منتظر ماند تا ترک بردارد، تا بتوان آن‌چه را فراتر از وانموده‌هاست دریافت. ما از زیبایی پرورش یافته در گل‌خانه، از وجد احساساتی، از ادبیات تبدیل شده به بازی، به پناه‌گاه خوش‌باشی، به چیره‌دستی یا تأثیرجویی، به دورایم. ما از روزنامه‌نگاری ملیس به روزمره‌سازی حقیقت، از نقدی که، برای توجیه تفسیرها و ارزش‌های خوه، مدعی ارجاع آفرینش به یک مرجع به اصطلاح علمی یا به یک سیستم مد روز است، به دورایم. و سرانجام این که ما هم‌چنین به دورایم از رشته‌هایی چون زبان‌شناسی تاریخی یا زبان‌شناسی معمولی که، گرچه با نوعی جدیت زبان را مطالعه می‌کنند اما هرگز نمی‌توانند شعر را دریابند، زیرا از جمله این ایده‌ی امرسون را، که بورخس در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود، اندکی پیش از مرگاش، آن را خاطرنشان کرد فراموش می‌کنند: «زبان گفتار شعر فسیل شده است.» به عبارت دیگر: شعر زندگی فسیل نشده یا از حالت فسیل درآمده‌ی زبان گفتار است.

آری، شاعر پرورنده‌ی شکاف‌هاست، به‌ویژه شاعر مدرن. از این رو، شاید، او تنهاست، زیرا فقط بدین‌گونه می‌تواند وظیفه‌اش را انجام دهد. او با معنای غایی این متن خاخام ژوزف بن شالوم (Joseph Ben Shalom)، اهل بارسلون، نا آشنا نیست: «مغاک با هر ترکی که می‌خورد رؤیت‌پذیر می‌شود. با هر دگرسانی واقعیت، با هر دگردیسی شکل یا هر بار که وضعی به هم می‌ریزد، مغاک نیستی طی می‌شود و به لطف یک لحظه‌ی عرفانی گذرا قابل رؤیت می‌شود. بدون تماس با این منطقه از هستی مطلق، هیچ چیز نمی‌تواند تغییر کند.» بیهوده نیست که رمبو شاعر را یک «غیب‌بین» اعلام کرده است. و کلودل نیز، به‌نوبه‌ی خود، رمبو را «عارفی در حالت وحشی» دانسته است. علت آن است که شاعر عارفی بی‌قاعده است، عارفی غریب که حرف می‌زند درعین حال که

خوب می‌داند که پایه‌ی همه‌چیز سکوت است — همه‌چیز، از جمله حرف.

مقسوم‌های سکوت

چه می‌تواند گوش کند گوش‌ی
که بر گوش‌ی دیگر متکی است؟

غیاب حرف
یک علامت منهای طولانی است
که رقم‌اش را وامی‌نهد.
پیشکش "مهرداد محبوب" به تبرستان
www.tabarestan.info

رنگ تجمع سکوت است
به سیاقی دیگر.

شکل فضایی است متمایز
که بر فضایی دیگر فشار می‌آورد
چون پوستی بر درخت.

پرنده‌یی پس می‌رود
از برابر خورشیدی چهارگوش، سیاه
و وارونه می‌ایستد بر سیم فلزی
آن‌جا که اندیشه‌یی ساکت می‌شود.
و اندیشه نیز به نوبه‌ی خود پس می‌رود از برابر پرنده
چون کش تیرکمانی
که تیرهای سکوت پرتاب می‌کند.

ماهی سراسیمه‌یی
می‌پراکند دل آب را
در مرکز انسان
تا در آن فصایی بگشاید
جایی که بتواند شنا کند
سکوت ماهی،
آکروبات بازی غیاب‌اش.

بدون سکوت و تنهایی، شعری در میان نیست. اما بی‌تردید ناب‌ترین شیوه‌ی فراتر رفتن از سکوت و تنهایی هم شعر است. از این لحاظ، شعر همانند نیایش است، برای کسی که هنوز می‌تواند نیایش کند. برای شاعر، شعر جای نیایش را می‌گیرد؛ جانشین آن می‌شود و، هم‌زمان، آن را تأیید می‌کند.

تو نامی نداری
شاید هیچ چیز نامی ندارد.

اما آن قدر دود پخش شده در جهان هست،
آن قدر باران راکد،
آن قدر آدم ناتوان از زاده شدن،
آن قدر شکایت افقی،
آن قدر گورستان پرت افتاده،
آن قدر لباس‌های مرده
و آن قدر مردم تنها،
که نامی که تو نداری همراهی‌ام می‌کند

و نامی که هیچ چیز ندارد پیوندی می‌آفریند
که تنهایی در آن زیادی است.

در کتاب ساختار تغزلِ مدرن از هوگو فریدریش (Hugo Friedrich)، متنی روشن‌گری هست که به نظر من به نکته‌اندیشی‌هایی که در این جا می‌آید بسیار نزدیک است. او می‌گوید: «... شعرِ مدرن را می‌توان به قصه‌ی بزرگ محجوری که هرگز کسی آن را نشنیده، تشبیه کرد. در باغِ آن، گل‌هایی هست، اما سنگ‌ها، میوه‌ها، و سرانجام مخذره‌های خطرناک هم هست. زیستنِ چنین شنبه‌هایی و تاب‌آوردنِ دماهایی چنین مفرط، توان‌فرساست. هر گوشِ شنوا در این شعر زاهدانه‌ی عشقی را درمی‌یابد که می‌خواهد بی‌استعمال بماند و بنابراین با بیابان و در بیابان حرف‌زدن را اولاً تر از حرف‌زدن با خودمان می‌داند... شاعران در برابرِ زبان تنها هستند، اما تنها همین برای نجات‌شان بس است. حتا گوشه‌گیرترین شاعران نیز می‌دانند که از این رو به ابدیتی تعلق دارند، یعنی به آزادیِ جاودانه‌ی زبان در ابداع کردن، در بازی کردن، در آواز خواندن و دگرگون کردن.»

اما این‌ها همه آماده‌گی، گشوده‌گیِ موردِ نظرِ ریلکه را می‌طلبند، انتظاری بی‌امان، به هنگامی که امید دیگر تقریباً ناممکن است. این را امیلی دیکینسون (Emily Dickinson) نیز با صدای بس صمیمانه‌ی خود بیان کرده است: «من مقیمِ امکان‌ام — / خانه‌ی زیباتر از نثر — / با پنجره‌هایی بیش‌تر — / با دره‌ایی برتر.» اینک متنی برگرفته از یکی از آخرین کتاب‌های من:

من پرنده‌یی دارم سیاه‌رنگ
تا در شب پرواز کند.
و برای پرواز در روز
پرنده‌یی دارم خالی.

اما پی بردم

که این دو توافق کرده‌اند
که باهم در یک لانه آشیان کنند،
در یک تنهایی،

این است که گاهی،
لانه‌شان را از آن‌ها می‌گیرم،
تا بینم چه می‌کنند
هنگامی که بازگشت ندارند.

بدین‌سان دریافتم
طرحی باور نکردنی را:
پرواز بی‌قید و شرط
در گشوده‌گی مطلق.

و در انتظار. انتظاری به جای و در جایگاهِ امیدی که ما را ترک کرده است. بدون طرح، بدون نوش‌داروهای تسلا بخش، بدون تورمِ ایمان، با دریافتنِ تمامِ اضطرابِ احساس‌برانگیزِ نهفته در این نکته‌اندیشیِ هایدگر: «ما برای خدایان دیرتر از موعد و برای وجود زودتر از موعد رسیده‌ایم.» انتظار، که یکی از بنیان‌های شعر، اندیشه و هنرِ معاصر را می‌سازد همان تنشی است که گاه با نبوغ در آثاری چون در انتظارِ گودو بیان می‌شود. می‌دانیم که، وقتی از بکت پرسیدند منظورش چه بوده است، پاسخ داد: «در انتظارِ گودو.» این نشانه‌ی ویژه‌گیِ هراسِ او از اضافه‌تفسیر است، که سهمگین‌تر از تفسیرِ خطاست، و نیز تأییدی است بر این حکمِ سوزانِ سونتاک: «ما به جای هرمنوتیکِ هنر، به اروتیکِ هنر نیاز داریم.» به عبارتِ دیگر: آن‌چه به نظرِ ما اضطراری‌تر از هرچیز است نه تفسیری استدلالی یا توضیحی، بل ارتعاشی است عمیق و هم‌وند شدن و دگرسان‌شدن در برابرِ متن، خاصه اگر این متن، یک شعر باشد. از

سوی دیگر، من این جمله‌های هایدگر را در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش پیدا کردم: «فقط نوعی خدا هنوز می‌تواند نجات‌مان دهد. تنها امکانی که برای‌مان باقی مانده تدارک آماده‌گی، از طریق اندیشه و شعر، برای ظهور خدا یا برای غیاب خدا در افول ماست. یعنی که در برابر چهره‌ی خدای غایب افول کنیم.» در کتابی از شاعر فرانسوی رژه مونیه (Roger Munier)، که عنوان آن نقل قولی است از ویشنو پورانا، یعنی دیدارگری که هرگز نمی‌آید، این سخنان اساسی آمده است: «منتظر و انتظاری نمی‌کشم و هرگز در انتظار چیزی نخواهم بود جز آن دیدارگری که هرگز نمی‌آید، چنان‌که ویشنو پورانا می‌گوید. آن‌چه در این‌جا می‌گویم همین انتظار است. انتظاری که اشکال بی‌شمار به خود می‌گیرد. زیرا در همه‌چیز می‌توان و می‌باید منتظر دیدارگری بود که هرگز نمی‌آید. او جز در این انتظار واقعیت ندارد، اما واقعی است زیرا، به عبارتی، او در قالب همین انتظار می‌آید. او معنایی است که تفاوت می‌یابد، امید یا بینشی که چندان‌که عرضه می‌شوند از دست نیز می‌گریزند، در یک کلام، صفا و آرامش انتظاری که جز انتظار نیست، اما چونان انتظار می‌درخشد. دیدارگری که هرگز نمی‌آید همان تار و پود عمر ماست.»

آری، شعر برآوردن یک انتظار اساسی است که از راه کلام به درون راز و رمز فرایند آفریننده در انسان فراافکنده می‌شود. زیرا آفرینش، همان‌طور که کلاریس لیسپکتور (Clarice Lispector) در کتاب کشف جهان نوشته است «فهم و دریافت نیست، بل راز و رمزی جدید است». من نیز، در متنی که بعضی‌ها را غافل گیر کرد (شمار کسانی که بر اثر یک شعر نگران شوند زیاد نیست)، چنین نوشته‌ام:

چیزها را به من دیکته می‌کنند،
نه از جهانی دیگر یا از موجوداتی دیگر،
بل، فروتنانه‌تر، از درون.

در اندرون، علاوه بر من،
چه کسی دیگری هست؟

یا شاید من در درون خود نیستم،
 شاید جایم را وانهادم
 تا چیزها را کسی دیگر به من دیکته کند؟

اگر چنین باشد،
 چندان مهم نیست که این دیکته را
 هیچ کس نفهمد.
 چندان مهم نیست حتا
 که خود آن را بفهمم.

بودن، فهمیدن نیست.

این‌ها همه، ما را، خودبه‌خود یا به‌طورطبیعی، به جنبه‌ی بنیادی دیگری رهنمون می‌شود که سنتزی از آن را من جایی دیگر، در نشریه‌ی نمونه‌یی که شاعرانی جوان در بوئنوس آیرس منتشر می‌کنند، این‌گونه ارائه داده‌ام: «از نو تقدس‌بخشیدن به جهان و بازگرداندن استعلا و فرازگرایی خاستگاهی زندگی، امری اضطراری و ناگزیر است. اما این بازتقدس‌بخشی، برای برخی، جز به شیوه‌ی لائیک یا جدا از دین، نمی‌تواند انجام گیرد، یعنی باید بدون جزمیات، الهیات، و دستگاه دینی باشد. شعر تجدید تقدس جهان به معنای راستین آن است. آن هم با وجودی که شاعر می‌داند سلطنت‌سرای او از آن جهان نیست^۱. اما این را نیز می‌داند که این سلطنت‌سرا از آن چه جهان دیگر می‌نامند هم نیست. پس در این صورت، چاره‌یی دیگر برای او نمی‌ماند جز این که جهانی نو، جهانی سوم، بیافریند. جهان شعر، که واقعی‌تر از جهان‌های دیگر است، آخرین راه نجات ما، منبع غایی جبر اسرارآمیز بودن ماست.»

این امر به هیچ رو بی احترامی یا بی اعتنائی به باورهای دیگر را در بر ندارد. درست برعکس. با این همه، فکر می کنم این حرفِ نوالیس سرسری نیست آن جا که می نویسد: «شعر، مذهبِ خاستگاهی بشریت است». برخی کسان چون ما بر این نظرند که تنها بر پایه ی چنین محوری، یعنی شعر، است که لرزنده گی و قائم (عمود) بوده گی در فرازگرایی و استعلا، البته به صورتی ضابطه ناپذیر؛ در بی کرانه گی، البته به صورتی بی نام؛ و در تقدس، البته بدون الاهیات، میسر می گردد. اینک شعری از اوئین کتابام:

من نمی دانم آیا همه چیز خداست.

من نمی دانم آیا چیزی خداست.

اما هر حرفی خدا را می نامد:

کفش، اعتصاب، دل، اتوبوس.

و بیش تر،

اتوبوس به آتش کشیده شده،

کفش کهنه،

اعتصاب عمومی،

دل نزدیک به ویرانه ها.

و باز هم بیش تر،

اتوبوس بدون آدم،

کفش بی زیره،

اعتصاب عمومی مردگان،

دل در ویرانه های هوا.

و باز هم بیش تر،

اتوبوس بی حرکت برای خدا/یان،
کفش برای رفتن به درون کلمات،
اعتصابِ مردگان ژنده پوش
دل از خونِ ویرانه ها.

و بیش تر.
اما مهم نیست.
نیایش را تمام کردم.
حال می روم پشتِ خدا را بجویم.

و این، هم زمان، مستلزم چیزی است که شاید بتوان آن را ژرف اندیشی فرازگرایانه به زبان یا درباره ی زبان نامید. بدون آن، شعر پُروپیمانی وجود ندارد. درحقیقت، هیچ کس نمی تواند با نادیده انگاشتن این ژرف اندیشی از شعر سخن بگوید. هر شاعرِ اصلی این ژرف اندیشی را از نو بنیان می نهد. فقط بدین سان است که شعری فرازگرایانه یا استعلایی، به معنایی که من برای این کلمه قائل شدم، ریشه می کند. و به گمان من، به معنای بسیار دقیق کلمه، شعر دیگری جز این نیست که شایسته ی این نام باشد. باین همه، هرچند فرازگرایی شرطی لازم است اما به تنهایی در شعر و شاعری کافی نیست.

بنابراین، به نظر من شعر ضرورت و الزام بنیادین هستی آدمی است، چه به رسمیت شناخته شده باشد چه نباشد. شاعر ما، آنتونیو پورشیا (Antonio Porchia)، بسیار روشن گرانه نوشته است: «وقتی چیزی را که می گویم می گویم، به این سبب است که آن چه می گویم بر من چیره شده است.» مکتب هاسیدیسم نیز تصریح می کند: «کلام ها اماکن مقدسه اند.» کلام شاعرانه، هم چون بال، شرط تاب آوردنِ مفاک است؛ وگرنه، جز سرگیجه و سقوط چیزی نمی ماند. در دایره ی محدودیت های انسان، شعر نرده ی حفاظ متحرکی است که او را همراهی و محافظت می کند. یک شعر غیر ضروری

شعر نیست. از همین رو، ریلکه، به‌ویژه با نظر به اثر شاعرانه، می‌نویسد: «یک اثر هنری آن‌گاه نیکوست که زاده‌ی ضرورتی باشد. سرشتِ خاستگاهِ آن، ملاکِ داوری آن است. آثارِ هنری را تنهایی بی‌کران است؛ برای پرداختن و نزدیکی به آن‌ها هیچ‌چیز بدتر از نقد نیست. تنها عشق می‌تواند به آن‌ها دست یابد، از آن‌ها نگهداری کند و با آن‌ها درست‌کردار باشد.» چه خوب می‌شد اگر همه‌ی آن‌هایی که، از بیرون، از اثر هنری یا شعر حرف می‌زنند، دستِ کم ضرورتِ متناقض‌گونه‌یی را که در این عبارتِ دیگر از خالقِ مرثیه‌های دوئینو هست، درک می‌کردند: «من وقتی می‌نویسم، به نوکِ قلم نگاه نمی‌کنم؛ بل به هوس‌بازیِ نوکِ دیگرِ قلمدان، در هوا، می‌نگرم.» این است ضرورتِ غایی شعر: اتصالِ جان‌نشین‌ناپذیرش با اتفاق یا با نیروی مقاومت‌ناپذیر چیزهایی که نمی‌دانیم. بالاین‌همه، در برابر این دنیای بریده‌اندام و تضادمندی که ما در آن زندگی می‌کنیم، این وضعِ بشریِ لت‌وپارکننده و ماجرای بی‌امانِ زبان، در برابرِ عشقِ اسرارآمیز به زندگی و نزدیکیِ دلخراشِ مرگ، شعر ممکن است گاهی به نوعی لکنت، به تکلمی ظاهراً مردد و مبهم تبدیل شود. از همین رو، ژاکوبسون شعر (poésie) را با زبان‌پریشی یا زبان‌بستگی (aphasie) تشبیه می‌کند. و اوکتاویو پاز نیز در عقاب یا خورشید می‌نویسد: «کنون هنگامِ لکنت است نه سرود و ترانه.» از پُل سلان (Paul Celan)، که شاید از زمانِ ریلکه به این سو بزرگ‌ترین شاعرِ آلمانی‌زبان باشد، در شهر پاریس، که او زندگی‌اش را در آن‌جا به پایان رساند، این ابیات را پیدا کردم:

اگر بیاید

به دنیا بیاید اگر آدمی امروز

با ریش تابان مشایخ: باید

اگر از این زمانه حرف می‌زند،

باید لکنت زبان داشته باشد فقط لکنت

هه هه م یس شه

لکنت.

شعر اقدام به گفتنِ ناگفتنی‌ها، حادث‌ترین و پُرخطرترین کاربردِ زبان است. اما در جست‌وجوی‌اش برای یافتنِ آن‌چه دست‌نیافتنی، یا تقریباً دست‌نیافتنی، است، در وسوسه‌اش برای بیانِ آن‌چه بیان‌ناشدنی است، گاهی کارش به درهم‌شکستنِ کلمات می‌انجامد، چنان که گویی از تنه‌ی درختی درنیافتنی تراشه‌هایی می‌کند. اینک شعری که این اواخر نوشته‌ام:

کلمات را نیز شکستن
چنان‌که گویی دستِ آویزهای گریز از مفاک‌اند،
یا بلورهایی در دامِ فریب
دسیسه‌ی نور و تاریکی.
آن‌گاه با قطعه‌ها،
با تکه‌های کلمات، سخن گفتن
چراکه با کلمات کامل سخن گفتن،
به هیچ، یا تقریباً هیچ، کاری نیامده است.

لکنت فراموش‌شده را باز فراچنگ آوردن
لکنتی که در آغاز به چیزها پاسخ می‌گفت.
و قطعه‌ها را به حالِ خود گذاشتن تا به‌تنهایی به هم وصل
شوند،
هم‌چنان که استخوان‌ها به هم جوش می‌خورند،
هم‌چنان که ویرانه‌ها به هم جوش می‌خورند.

گاه بخشِ ناقص و پراکنده‌ی چیزی پیش از کلِ جامع آن
می‌آید
و اجزای آن پیش از خودش.

یادگیری یک پارچه‌گی و وحدت،
بیش از آن‌چه گمان می‌رود،
ناچیز است و ناپایدار.

حقیقت همان قدر ناموثق است
که نفی حقیقت.

در برابر این همه دشواری — هم‌چون رویارویی با بیان‌ناشدنی‌ها — فکر می‌کنم پاوره حق دارد وقتی یادآور می‌شود شاعر، هر چه قدر هم بزرگ، همواره یک نوآموز خواهد بود. در برابر بی‌کرانه‌گی واقعیت، شناخت، نادانی و زبان، ما همیشه در آغاز راه خواهیم بود. فراموش کردن این نکته چون زهرآلود کردن سرچشمه است. مگر پل والری (Paul Valéry) اذعان نکرده: «هیچ شعری پایان نمی‌گیرد: وانهاد می‌شود؟» هیچ شعری نمی‌تواند کامل شود. یکی از معنی‌های اثر باز (l'opera aperta) مورد نظر اومبرتو اکو نیز همین است: اگر شعر بتواند به‌طور نسبی کامل شود، به دست کسی کامل خواهد شد که آن را دریافت می‌کند و بازمی‌آفریند. شاعر همراه با بسی چیزها دیگر، باید ناکاملی را نیز دردمندانه پذیرا شود، هرچند هرگز به همین حد رضایت نمی‌دهد. روزی چنین نوشتیم:

شاید باید بیاموزیم که ناکامل
شکل دیگری از کمال است.
شکلی که کمال پذیرا می‌شود
تا بتواند دوست داشته شود.

بودلر (Baudelaire) این شهامت را داشت اعلام کند که «تصحیح کردن مهم‌تر از انجام دادن است». زیرا، تصحیح از همان لحظه‌ی نخست شعر آغاز می‌شود و هیچ‌گاه پایان نمی‌گیرد. چرا که همه‌ی تصحیح‌ها گونه‌ها و امکان‌هایی هستند در باغ پُر از

باریکه‌راه‌های پیچ‌پیچ و سوبه‌سو، چنان‌که مورد علاقه‌ی بورخس بود. به همین خاطر، والری به فکر انتشار یک شعر همراه با همه‌ی واریاسیون‌های آن افتاده بود، امری که می‌توانست تمرینی استثنایی در خواندن و یادگیری باشد. و چه‌گونه می‌توان این پاسخ بی‌همتای میرو (Miró) را فراموش کرد، که وقتی از او پرسیده بودند پس از تمام کردن یک تابلو چه می‌کند جواب داده بود: «آن را برمی‌گردانم و این‌گونه روبه‌دیوار می‌گذارم تا خودش به‌تنهایی تمام شود.» گاه به نظر می‌رسد که این سرشت تصادفی و تانتالی^۱ شعر بازتابی از سرشت خود واقعیت است. ماسه‌دونو فرناندز (Macedonio Fernández) می‌گفت: «جهان از سرشتی تانتالیک الهام گرفته است». من نیز در کتاب پنجمین شعر عمودی، نوشته‌ام.

جهان وجه دوم مجازی ناقص است،
تشبیهی که شبه‌اش گم شده است.

آن‌چه شبیه جهان بود کجاست؟
آیا از عبارت پر کشید و رفت
یا ما آن را زدودیم؟

یا نکند مجاز
همیشه ابرتر بوده است؟

در برابر فرتوت و منسوخ‌شدن ممکنات، من تصریح می‌کنم که شعر همواره یک محال‌جویی است، طلب آن روی دیگر چیزهاست، دفع — عاشقانه‌ی — بلای نیستی

۱- تانتالیک *tantalique*، تانتال‌آسا، از ریشه‌ی یونانی تانتالوس، پادشاه اسطوره‌یی لیدیایی که خدایان به دریاچه‌یی تبعیدش کردند که پر از درختان میوه بود اما او به‌رغم میل شدید و گرسنگی و تشنگی مدام، چیزی نمی‌یافت. صفت تانتالیک، بر خواستن و نتوانستن یا نیافتن دلخواه و ناکام‌ماندن دلالت دارد.

است. برعکس، سیاست، که به نظر من قطب مخالف شعر است، بر مبنای پیکار، کار یا کارِ گل کردن بر محور (یا جدا از محور) ممکنات، فتح و اعمال قدرت، به‌ویژه به یاری سازمان‌دهی همواره کمابیش قهرآمیز (اگر نگوییم «توتالیتِر») دولت، انجام می‌گیرد. چنین است که با توسل به دلایلی، اغلب تحریف‌شده، درباره‌ی نظم، پیشرفت، توسعه، امنیت، آزادی یا عدالت، و گاه نیز با برقراری نسبی یا یادآوری اصول دموکراتیک برای ایجاد نرمی و ملایمت در نهاد دولت — که هیچ‌گاه از حد نقشی ساختار ساده‌ی اداری‌اش نمی‌بایست فراتر می‌رفت — سلطه‌گری بر یک جامعه برقرار می‌شود. در مقام آنتی‌تز یا برابر نهاد سیاست، شعر هنر ناممکنات یا محالات است بر محور اعمال و پرورش کلام دگرسان‌شده، به یاری سازمان‌دهی آفرینش‌گرانه‌ی زبان. چنین است که با توسل به بنیان‌های انسان، هستی و بیان، شعر امکان راه‌یابی و جلوه‌بخشیدن به برخی از ارکان نهایی زندگی و واقعیت را فراهم می‌سازد.

پس شعر، این هنر ناممکنات، جست‌وجویی است دائم برای یافتن آن سوی چیزها، نهان‌ها، آن روی چیزها، ناپیداها، آن‌چه به نظر می‌رسید که نیست.

ممکن چیزی نیست جز آسانی از ناممکن

منطقه‌ی اختصاصی

برای آن‌که نامتناهی

تمرین متناهی بودن کند.

با این همه،

هر تمرین یا تجربه‌ی

نامتناهی در متناهی،

و ناممکن در ممکن،

فضایی تهی در پشت می‌یابد

و دیر یا زود برمی‌گردد و

پشت و رو می‌شود،
چون آستین یا آستر جامه‌یی بددوخت.

زیستن جز برای یک لحظه ممکن نیست
و مردن نیز جز فقط یک لحظه ممکن نیست،
اما در عمق مطلب، زیستن ناممکن است
و مردن نیز.

همان‌گونه که فکر کردن و دوست داشتن نیز.
بنابراین فقط یک راه عملی می‌ماند:
که نامتناهی یک‌راست در نامتناهی اجرا شود،
که ناممکن بی‌درنگ در ناممکن اجرا شود.
که لباس از همان اول پشت و رو پوشیده شود،
که گل سرخ عطرش را به اندیشه انتقال دهد،
که عشق دستان سرکش خود را بدهد و به جایش گل‌های
سرخ بگیرد

که مرگ از دیرک کوکانی^۱ بالا رود
و از آن بالا با لحنی خشن اعلام کند
که این همه آزمونی ناشیانه بوده
و اثر جدید اینک آغاز می‌شود
تنها با یک پرسوناژ و چندین عنوان.
یکم: ممکن گهی ناممکن است.
دوم: ناممکن با چیزی جز خودش برابر نیست.
سوم: ممکن بودن ممکن پایان می‌یابد.

۱- Mât de cocagne. دیرکی بلند و لغزنده که سر آن خوراکی می‌گذارند و مسابقه‌دهنده‌گان از آن بالا می‌روند.

و نیز این که، در مدار وجود،
مناطق اختصاصی
و عملیات دزدکی شان
همانند حوزه‌ی قضایی ناوجود،
برای همیشه لغو گردد.
آن‌گاه شاید نمایش بتواند
تنها یک عنوان داشته باشد:
تنها ناممکن ممکن است.

و شعر، به مثابه هنر محالات و ناممکنات، از گذر قرن‌ها این سخن دلیرانه و شکوهمندِ
دموکریت آبدرائی را می‌گیرد و می‌شنود که «هیچ چیز واقعی تر از هیچ نیست»
به همه‌ی این دلایل، و نیز به دلیل آینه‌ی سیاهی که همواره منتظر ماست، اکتاویو پاز
در یکی از مصاحبه‌هایش می‌گوید: «هر شعر بزرگی باید با مرگ رویارو شود و پاسخی
به مرگ باشد». من، که به پاسخ‌ها اعتقاد ندارم، ترجیح می‌دهم به شعر هم‌چون
حضور در برابر مرگ بیان‌دیشم. اینک شعری برگرفته از اولین کتابم:

در حالی که تو داری این یا آن کار را می‌کنی،
کسی دارد می‌میرد.

در حالی که کفش‌هایت را واکس می‌زنی،
در حالی که تسلیم کینه می‌شوی،
در حالی که نامه‌ی زیاده‌گو می‌نویسی
به یگانه یا نایگانه عشقات.

و حتا اگر بتوانی به هیچ‌کاری نکردن دست یابی،

باز هم کسی در حال مردن خواهد بود،
با کوششی بیهوده برای گرد آوردن همه‌ی گوشه‌ها،
با کوششی بیهوده برای خیره‌نشدن به دیوار.

و حتا اگر در حال مردن باشی،
کسی علاوه بر تو نیز در حال مردن خواهد بود،
به‌رغم میل مشروع تو
به یک دم اختصاصی مردن.

هم‌ازاین‌رو، اگر خال جهان را از تو پرسیدند،
در پاسخ فقط بگو: کسی دارد می‌میرد.

سال‌ها بعد، با لحنی دیگر و در نگرشی دیگر، درباره‌ی همین موضوع شعر دیگری
نوشتیم که آن را هم‌چون پژواکی از شعر پیشین حس می‌کنم:

زندگی درختی رسم می‌کند
و مرگ، درختی دیگر.
زندگی لانه‌یی رسم می‌کند
و مرگ آن را کُهی می‌کند.
زندگی پرنده‌یی رسم می‌کند
تا در این لانه آشیان کند
و مرگ بی‌درنگ
پرنده‌یی دیگر رسم می‌کند.

دستی که هیچ رسم نمی‌کند

در میان رسم‌ها در گردش است
و هرازگاهی جای یکی را عوض می‌کند.
مثلاً

پرنده‌ی زندگی
در لانه‌ی مرگ آشیان می‌کند
بر درختی که زندگی رسم کرده است.

زمانی دیگر
دستی که هیچ رسم نمی‌کند
یکی از این رسم‌ها را پاک می‌کند.
مثلاً

درخت مرگ
لانه‌ی مرگ را بر خود نگاه داشته،
اما هیچ پرنده‌یی در آن آشیان نکرده است.

و زمانی دیگر
دستی که هیچ رسم نمی‌کند
خود به تصویری زیادی تبدیل می‌شود،
با طرحی از پرنده،
با طرحی از درخت،
با طرحی از لانه.
و آن‌گاه، فقط آن‌گاه است که،
هیچ چیز کم‌تر یا زیادتر از آن‌چه باید نیست،
مثلاً

دو پرنده

در لانه‌ی زندگی آشیان می‌کنند
 بر درخت مرگ.
 یا درخت زندگی
 دو لانه را بر خود نگاه داشته
 که در آن‌ها تنها یک پرنده آشیان دارد.
 یا پرنده‌ی یکتا
 در لانه‌ی یکتا آشیان کرده
 بر درخت زندگی
 و بر درخت مرگ.

نظر به خصلت ناپیوسته و گه‌گاهی حالات روحی، همان موضوعی که به عنوان مثال به شدت وسوسه‌ی فکری کسی چون سنت اگزوپری شده بود، یعنی آن تواتر و تناوب تقریباً تحمل‌ناپذیر موقعیت‌ها و حالات درونی انسان، همان تغییر و تنش‌ها در احساس شدید و عمیق چیزها، یعنی همان حالی که پیایی شاعر را، و نیز عارف و چه بسا همه‌ی کسانی را که به مصاف ماجرای اندیشه‌ی بیدار می‌روند به ستوه می‌آورد، درک این نکته چندان دشوار نیست که شعر و شاعری اغلب به دیوانگی و جنون نزدیک است و در همسایگی خطه‌های پریشان‌کننده‌ی آن به سر می‌برد. اما، با استنتاجی دیگر، دریافتن این نکته نیز مشکل نیست که شعر و شاعری یگانه راه نجات بسیاری از ما از این سقوطِ وصف‌ناپذیر است. هم‌از این رو، من روزی این پرسش‌ها را در پیوند با یک‌دیگر قرار دادم:

آیا شعر بهانه‌ی برای دیوانگی است
 یا دیوانگی بهانه‌ی برای شعر است؟
 یا هر دو بهانه‌ی هستند برای چیزی دیگر،
 چیزی بیش از حد درست
 که سخن‌گفتن نمی‌تواند؟

شعر رفاه و آسایش نمی‌شناسد: این عنوانِ نوشته‌یی است از رنه منار (René Ménard)، شاعرِ فرانسوی که من چند سال پیش با او آشنا شدم، در خانه‌ی شاعری آرژانتینی به نام راتول گوستاوو آگویره (Raúl Gustavo Aguirre)، که وی نیز اکنون دیگر به رفتگان پیوسته است. عنوانِ یادشده قانونی را که از آن آفریننده است و بسیاری آن را نمی‌فهمند، به‌خوبی خلاصه می‌کند. شعر مطالبه‌ی مفرط، سخت‌گیری بی‌امان و اختلال است. شعر چیزی کم‌تر از زندگی نمی‌خواهد! از این روست که بسیاری از آن روی‌گردان‌اند، اما باز از همین روست که بسیاری آن را چون بُعدی جانشین‌ناپذیر می‌جویند. این را کی درمی‌یابد؟ گوتفرد بن (Gottfried Benn) نوشته است: «هیچ‌کس، حتا بزرگ‌ترین شاعرانِ عصر ما، بیش از هفت هشت ده شعرِ تمام و کمال از خود به جا نگذاشته است... چهل پنجاه سال ریاضت و رنج و نبرد برای همین چند تا شعر!». سخت‌گیرانه‌تر از او ریلکه است که می‌گوید: «آدم باید عمری، و در صورتِ امکان عمری دراز، را انتظار بکشد و به یغما دهد، تا شاید سرانجام دیرزمانی بعد، بتواند ده سطر چیزِ خوب بنویسد. زیرا ابیاتِ شاعرانه، آن‌طور که برخی می‌پندارند، احساسات نیست (احساسات را انسان همیشه خیلی زود هنگام حس می‌کند)، بلکه تجربیات است.» این بدان معنا نیست که شاعر باید حتماً یک آدم خودآزار یا و با وسواسی یک‌سویه باشد که به یک چیزِ واحد بند کرده و از دردی بی‌درمان رنج بکشد، یا به خاطر ارتکابِ جرمی ننگین به مجازات و تأدیب محکوم شده باشد...

اکنون صبحِ آن روزی را به یاد می‌آورم که، دو سال و اندی پیش در مکزیکو، گروهی از شاعرانِ سراسرِ جهان دعوت شده بودند تا مراسمِ هفتادمین سال‌روزِ تولدِ اوکتاویو پاز را برگزار کنند. در میزگردی اختصاص‌یافته به شعرِ آمریکای لاتین، شاعرِ کلمبیایی، آلوارو

۱- La poésie ne réclame rien moins que la vie، اصطلاح فرانسوی rien moins que همیشه موجب ابهام در معنی می‌شود زیرا می‌تواند باِ مثبت «کاملاً و یک‌سره» یا باِ منفی «اصلاً به‌هیچ‌رو» به فعلِ جمله بیخشد. به همین دلیل نیز کارشناسانِ گرامر استفاده از آن را منع کرده‌اند. به‌هرحال هنگام ترجمه‌ی این جمله به فارسی، و با توجه به ذهن و زبانِ خوارز، هر دو معنی در ذهن من تداعی شد: شعر یک‌سره زندگی را می‌طلبد نه چیزی کم‌تر از آن؛ و نیز: شعر به‌هیچ‌رو مطالبه‌ی زندگی نیست.

موتیس (Alvaro Mutis)، که نقش مسؤول جلسه را هم بر عهده داشت، برای مان تعریف کرد که آن روز صبح، پیش از ترک خانه، همسرش با شش خطی‌های آی‌کینگ برایش فال گرفته و نتیجه‌ی فال او را تا حد امکان به سکوت دعوت کرده است. او هم این دعوت را به جا آورده و از دیگر شرکت‌کنندگان درخواست کرد به حضور عملاً لال‌گونه‌ی او رضایت دهند. جلسه خودبه‌خود هم‌آهنگی یافت. اما سپس برخی از اعضای جلسه به اظهار نظر در این باره پرداختند و یکی از آن‌ها، که نمونه‌شان هم همه‌جا هست، انگار خود را مؤلف دانست این سؤال منسوخ ابلهانه را طرح کند که: «شعر به چه دردی می‌خورد؟ در دنیایی آکنده از کراهِت‌هایی چون گرسنگی، فقر، بیماری، جنگ، بی‌عدالتی، ستم، شکنجه، خشونت و مرگ، شعر به چه درد می‌خورد؟». آن گاه حادثه‌ی پیش‌بینی‌نشده رخ داد: آلوارو موتیس تصمیم خود به رعایت سکوتی تقریباً خفیه‌گرایانه را زیر پا نهاد و از ما خواست بگذاریم او پاسخ دهد. و در قالب سخنانی که من هرگز فراموش نخواهم کرد چنین پاسخ داد: «در برابر همه‌ی نکته‌هایی که مطرح می‌کنید باید به شما بگویم من راحل دیگری جز هر روزه شعر نوشتن، نمی‌شناسم و نیافته‌ام». این حرف نه یک حاضر جوابی ساده، نه برآمده از طبع غالباً پُرجوش و خروش موتیس، و نه یک مبالغه‌گویی رومانتیک بود. من در این سخنان اعترافی احساس برانگیز و ابراز ایمانی سترگ می‌بینم. شاعر، با آفریدن شعر، برای همه‌ی آن شأن و بزرگ‌منشی‌یی مبارزه می‌کند که با کوته‌منشی انسان در ستیز است. او فقط مبارزه نمی‌کند: با روشن‌نگاه‌داشتن نوری پیروز می‌شود که بسیاری خواهان خاموش کردن آن‌اند و بدون آن زندگی ممکن نیست. این همان نقش بی‌بدیل شاعر است که روزی از زبان رنه شار (René Char) در محفل جادویی‌اش در پرووانس شنیدم. و این بی‌گمان همان نکته‌یی است که شلی (Shelley) نیز، در کتاب دفاع از شعر، به آن می‌اندیشیده به هنگام فورمول‌بندی اصلی که تاریخ پیوسته درستی‌اش را اثبات می‌کند: «شاعران قانون‌گذاران بازناشناخته‌ی جهان‌اند».

به‌علاوه، شعر اجرا و کاربرد، شور، و زمینه‌ی ممتاز آزادی است. من گمان می‌کنم بتوانیم دل به دریا زده و بگوییم که شعر هم‌زمان کلام آزادانه و کلام آزادی است. این را به صورتی قاطعانه‌تر پی‌روردی (Pierre Reverdy) نیز بیان کرده است: «به نظر

می‌رسد شعر هم‌چنان یگانه‌بلندی باشد که از فرازش هنوز می‌توانیم، هم‌چون تسلای برین مصائب‌مان، افق روشن‌تر و بازتری را نظاره کنیم که به ما اجازه می‌دهد کاملاً نومید نباشیم. تا اطلاع بعدی^۱، تا نظم نو، تا یک بی‌نظمی نو و چه بسا قطعی، باید آن‌چه را قبلاً در واژه‌ی آزادی می‌جستیم اکنون در واژه‌ی شعر بجوییم.»

در این‌جا می‌خواهم سه واقعه‌ی به‌تازگی رخ داده را بازگو کنم. اولی از این قرار است: شاعری بیش از بیست سال شکنجه در زندان‌های یکی از همین دیکتاتوری‌های رایج آمریکای لاتین را تاب آورده است. اکنون روی یک صندلی چرخ‌دار به‌سختی زنده مانده است. اما او هنوز آزمون واپسین، یا آخرین وسوسه، آن‌گونه که در داستان معروف قصه‌ی قساوت‌آمیز، اثر ویلیه دُ لیل آدان (Villiers de l'Isle-Adam) آمده، را از سر نگذرانده است. مسؤول اصلی زندان‌ها او را که ظاهراً دیگر رمقی برایش نمانده احضار می‌کند و به وی پیشنهاد می‌کند اقرارنامه‌ی مختصری را امضاء کند تا بلافاصله آزاد شود. این اعتراف نجات‌بخش چه باید باشد؟ چیزی بسیار ساده، فقط بگوید: «من شاعر نیستم». مرد از پافتاده، آزاردیده و له‌لورده‌شده به دست آن قلچماق، از قبول این ننگ سر‌بازمی‌زند و به زندان بازمی‌گردد. واقعه‌ی دوم: در کشوری دوردست، شاعری به دلیل مخالفت با حزب، دیرزمانی است زندانی است. تنها چیزی که به او توان مقاومت می‌دهد شعرهای اوست. اما استفاده از کاغذ و مداد را بر او ممنوع می‌کنند. و او چه می‌کند؟ شعرهای خود را به حافظه می‌سپارد و با صدای بلند برای هم‌بندان‌اش تکرار می‌کند، آن‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود این اشعار را از بر می‌کنند و به مرور زمان با پایان محکومیت و بیرون آمدن از زندان آن‌ها را پخش می‌کنند. اما در این هنگام اتفاقی نامنتظره می‌افتد: شاعر دچار فراموشی می‌شود؛ حافظه‌اش نیز او را وامی‌نهد. این بار چه می‌تواند بکند؟ او به‌تنهایی پشت میله‌های زندان اشعارش را می‌آفریند و آن‌ها را با صدای بلند می‌خواند. همین و بس. و کلمات با نجات‌دادن او از میان می‌روند. بعدها فشارهای بین‌المللی موجب آزادی او را فراهم ساخت. آثار ادبی او پیش از آزادی در

۱- jusqu'à nouvel ordre به ترجمه‌ی لفظی "تا نظم نو" معادل "تا اطلاع بعدی یا ثانوی" در زبان فارسی است.

سراسر جهان شناخته شده بود. واقعیهی سوم: در یک شب کریسمس دو زن آبتن هر یک در گوشه‌ی سلول خود کز کرده‌اند. امید دور است، عدالت نیز. جز شکنجه و مرگ همه چیز دور می‌نماید. آن‌گاه یکی از آن‌ها پیام کوچکی برای دیگری می‌فرستد. او در این پیام، البته، از امید، یعنی از آن‌چه ندارند، یاد می‌کند. از او می‌خواهد مقاومت کند و ایمان‌اش را از دست ندهد. در بالای این پیام چند سطر، در گوشه‌ی آخر کاغذ یک نقل قول در گیومه و بدون نام نویسنده، نوشته شده از این قرار: «عشقی که به تمامی درد نباشد عشق تمام نیست.» من نسخه‌ی کپی‌شده‌ی این پیام را دیده‌ام و دیرزمانی است می‌دانم که این سرلوحه‌ی «گم‌نام» یکی از والاترین تکیه‌کلام‌های نویسنده‌ی بزرگ آرژانتینی آتونپو پورشیا (Anonio Porchia) است.

شاعری که برای نجات خویش از دوزخ شعر را انکار نکرد، شاعری که حافظه‌اش را از دست داد و باین حال اشعارش، و همراه با آن‌ها، خودش را نجات داد، زنی که برای آن‌چه به‌یقین آخرین پیام‌اش بود، شعر را برگزید: این موجودات آزاد بودند. آزادتر از زندان بانان و شکنجه‌گران - شان، آزادی اسرارآمیزی که هیچ چیز، حتا با درهم‌شکستن انسان، نمی‌تواند آن را از انسان سلب کند. آری، بدون ذره‌ی قصد توهین، می‌توانیم جمله‌هایی از کتاب مقدس را به این صورت تأویل کنیم که: شعر شما را آزاد خواهد ساخت. این هم باز واقعیت شعر است.

و من این واقعیت را، از جنبه‌ی هستی‌شناسانه، از جنبه‌ی بیان‌گرانه، در سطح بی‌واسطه‌ی درد و پریشانی آدمی، نه سال پیش نیز، به هنگامی که یکی از بزرگ‌ترین درس‌های زندگی را گرفتم، بار دیگر آشکارا حس کردم. به دنبال یک سکنه‌ی قلبی، در بخش مراقبت شدید درمانی در بیمارستان بستری شده بودم. و در آن‌جا، درحالی‌که زیر کنترل دقیق اما عاری از هرچیز، متصل به دستگاه‌هایی بودم که کارکردهای فیزیولوژیک مرا به دقت اندازه می‌گرفتند، و با وجودی که چیزهایی به‌مراتب بیش از هر گونه اطمینان نیز از من سلب شده بود، به نوشتن شعرهایم ادامه دادم. امروز بر این باورم که این شعرها بیش از هرچیز دیگری به من کمک کردند تا زنده بمانم. یکی از آن شعرها این است:

وقتی کسی یک بار پایش را آن سو گذاشت
و با این حال توانست برگردد
دیگر هرگز مثل قبل گام بر زمین نمی‌نهد
و کم‌کم از این سو به آن سو روان گام برمی‌دارد.

آموزش خود به آموخته تبدیل می‌شود،

آموزشی پُروپیمان

کز آن‌پس دیگر نمی‌پذیرد

که هرچه باقی است،

خاصه عشق، نیز

همین‌گونه عمل نکند.

آن سوی دیگر خود بزرگ‌ترین تسری است.

حتا چشم‌ها نیز رنگ عوض می‌کنند

و لحنِ شفافِ قصه‌ها را به خود می‌گیرند.

اینک، گمان می‌کنم بتوانیم این نکته‌اندیشیِ نوالیس (Novalis) را کامل‌تر درک کنیم
آن‌جا که می‌گوید: «شعر مطلق واقعی است. این هسته‌ی فلسفه‌ی من است. هرچه
چیزی شاعرانه‌تر باشد، واقعی‌تر است.» و به‌همین‌منوال نیز می‌توانیم، البته با آرامش،
خاطر، دو جمله‌ی اضطراب‌آورِ والاس استیونس (Wallace Stevens) را در کتاب آداجیا،
که پس از مرگ‌اش منتشر شد، تفسیر کنیم. جمله‌ی اول این است: «واقعیت یک
کلیشه است که ما با مجاز از چنگاش می‌رهیم.» و جمله‌ی دوم می‌گوید: «مجاز
واقعیتی نو می‌آفریند که بر مبنای آن واقعیتِ اصلی نمودی غیرواقعی می‌یابد.»

پیش از جمع‌بندی، یک نکته‌اندیشیِ ناگزیر دیگر نیز باقی است: شعر همواره به عشق
نزدیک است. این مضمونی است بی‌انتهای که همواره چون سرآغازی همیشگی زاده

می‌شود. بی‌تردید از این لحاظ به عشق می‌ماند: هر عشقی اولین عشق است. شعر عاشقانه گسترده‌ترین بخش تاریخ شعر است. و درعین‌حال، خطرناک‌ترین، دشوارترین و ازریخت - افتاده‌ترین بخش آن، و این نکته را ریلکه در نامه‌هایی به یک شاعر جوان، که این‌همه بازخوانی می‌شود و چنین به‌ندرت صورتی عملی می‌گیرد، خاطرنشان کرده است. باین‌همه، شعر عاشقانه موجب زایش چندین اثر از غنی‌ترین شعرهای جهانی بوده است. در این زمینه، هیچ‌چیز نمی‌تواند قصیده‌های شکسپیر یا که‌وه‌دو (Quevedo)، اشعار به‌کر (Bécquer) یا الوار را خدشه‌دار سازد. در این قلمرو، انگار کلام ترغیب‌آمیز و قاطع قدیس آگوستین پژواکی منحصر به فرد می‌گیرد: «عشق بورز و هرچه خواهی بکن.» شاید، به یک شرط، شرطی که به‌طور مضاعفی دراماتیک، و حتا اندکی کلبیانه است: یعنی بدن‌نوشتن. عشق را بر شعر مقدم نشمردن — و یا به کار دیگری روی آوردن.

تاری نازک‌تر از فکر،
نخی به قطر هیچ،
چشم‌های ما را به هم پیوند می‌دهد آن‌گاه که به هم نمی‌نگریم.

آن‌گاه که به هم می‌نگریم
همه‌ی رشته‌های جهان را به هم پیوند می‌دهیم،
اما رشته‌ی کم است،
تنها رشته‌ی که
به مرموزترین روشنایی عشق
سایه می‌بخشد.

زمانی که دیگر نخواهیم بود،

این رشته شاید بماند
تا جاهای خالیِ ما را به هم پیوند دهد.

تو یله‌گیِ کاملِ من‌ای،
مصونیتِ من، منطقه‌یِ آزادِ من،
آنچه مرا از مراقبتِ کردنِ از خودم معاف می‌دارد.

از این روست شاید که در تو
نهایتِ باد و نهایتِ فراموشی‌ام به هم می‌پیوندد
و نمی‌دانم تو همدمِ من‌ای
یا تنهاییِ من.

عشقیِ فراسویِ عشق،
بالا تر از رسمِ رابطه،
فرا تر از بازیِ شوم
تنهایی و همدمی.

عشقی که بی‌نیاز از بازگشتن است
و از رفتن نیز.
عشقی که گردن نمی‌نهد
به سرسامِ رفت و آمدها،
بیدار بودن و خوابِ بودن‌ها،
صدا کردن و سکوتِ کردن‌ها.

عشقی برای باهم بودن
یا برای باهم نبودن
و نیز برای همه‌ی حالاتِ میانِ این دو.

عشقی که هم چون چشم گشودن باشد،
و شاید نیز هم چون چشم فرو بستن.

من به درختی نگاه می‌کنم،
تو به چیزی دیگر در دوردست،
اما می‌دانم اگر به این درخت نگاه نمی‌کردم
تو برای من نگاه‌اش می‌کردی
و تو می‌دانی که اگر به آن چه نگاه می‌کنی نگاه نمی‌کردی
من برای تو نگاه‌اش می‌کردم.

هر یک با دیگری نگریستن
دیگر برای ما کافی نیست،
به جایی رسیده‌ایم
که اگر یکی از ما دو نفر نباشد
آن یکی به چیزی می‌نگرد
که دیگری، در صورتِ حضور، به آن می‌نگریست.

اکنون تنها کاری که برای ما مانده این است که
نگاهی بنیان نهیم که
آن‌گاه که دیگر در هیچ کجا نباشیم

برای هردوی ما به چیزی نگاه کند
که هریک از ما در صورت حضور به آن می‌نگریستیم.

چیزی بازدارنده‌ی نور است:
هر نوری باید به همه جا برسد.
چیزی سد موسیقی است:
هر موسیقی‌یی را باید همه‌گان بشنوند.
چیزی عایق اندیشه است:
هر اندیشه‌یی باید به همه چیز بیانده.
چیزی زندانی‌کننده‌ی زندگی است:
هر زندگی‌یی باید زنده و غیرزنده باشد.
در این اوضاع بی‌درمان،
انسان عنصری به‌هدررفته است.
هر عشقی بازوانی بیش از حد دراز دارد:
برای دوست داشتن باید بازوان را کوتاه کرد.

مرکز عشق
همیشه با مرکز زندگی
همایند نیست.

از این‌رو هردو مرکز
چون دو جانور محنت‌زده
یک‌دیگر را می‌جویند.

اما تقریباً هیچ‌گاه یک‌دیگر را نمی‌یابند،
 زیرا کلیدِ هماپندی چیزِ دیگری است:
 باهم‌زاده‌شدن.

باهم‌زاده‌شدن،
 به شیوه‌ی زادن و مردنی
 که باید از آن همه‌ی عاشقان باشد.

به سمت تو برمی‌گردم،
 در بستر و در زندگی،
 و می‌بینم که تو از ناممکن ساخته شده‌ای.
 آن‌گاه به سمت خویش برمی‌گردم
 و می‌بینم خود نیز همین‌گونه‌ام.
 هم‌از این روست که،
 هرچند که ما عاشق ممکن‌ایم،
 اما آن را سرانجام در صندوقی محبوس خواهیم کرد،
 تا دیگر مانع آن ناممکنی نشود
 که بی وجودش ما دیگر با هم نمی‌بودیم.

به همه‌ی این دلایل — و به بسیاری دلایل دیگر —، شعر یک برگزاری و گرامی‌داشتِ
 تناقض‌مندانه هم هست، احساسی پُرتب‌وتاب در قبالِ زندگی، شور و شوقی به معنای
 یونانی کلمه^۱، نوعی ارتعاش و گاه حتا نوعی آواز و ترانه. چندان مهم نیست که شعر از

۱ — enthousiasme، به معنای شور و اشتیاق، از ریشه‌ی لغوی تنوس، احساس‌خدایی‌داشتن،
 درخدا بودن.

درد سخن بگوید یا از مرگ، از پوچی یا از نیستی. آن چه مهم است این است که شعر «کشش ناآگاهانه به تداوم حکایت» است. بزرگ‌ترین شدت ممکن در زیستن است. و نیز به‌خاطر سپردن این نکته است که «شاید یگانه معنای ممکن، شدت بدون معنا است»، یعنی همان نکته‌یی که ما، بیست و هفت سال پیش، آن را به عنوان سرلوحه‌ی یک نشریه‌ی شعر به کار بردیم. در کتاب بعدی من شعری در همین باره می‌آید که از این قرار است:

گرامی داشتن آن چه نیست،
آیا راه دیگری است برای گرامی داشتن آن چه هست؟

گرامی داشتن ناممکن،
آیا شیوه‌ی دیگری است برای گرامی داشتن ممکن؟

گرامی داشتن سکوت،
آیا روش دیگری است برای گرامی داشتن سخن؟

گرامی داشتن تنهایی،
آیا طریق دیگری است برای گرامی داشتن عشق؟

گرامی داشتن پشت
آیا شکل دیگری است برای گرامی داشتن رو؟

گرامی داشتن آن چه می‌میرد،
آیا راه دیگری است برای گرامی داشتن زندگی؟
شعر همواره گرامی داشت است
زیرا همواره اوج شدت

قطعه‌یی از جهان است،
حائل تب و تاب بازیافته‌اش،
دستگیره‌ی شور و شوق‌اش،
درست‌ترین و رساترین تلفظ آن،
چنان‌که انگار صدا به ناگهان شکفته شده باشد.

شعر همواره گرامی‌داشت است
حتا اگر بر کتاره‌های اش دوزخ بازتاب یابد،
حتا اگر زمان چون اندامی زخمی منقبض شود،
حتا اگر معرکه‌گیر بندبازی که واژه می‌راند
پشتک و واروهای اش را بپراکند.

هیچ چیز نمی‌تواند بی‌کرانگی را پنهان سازد،
حرکات‌اش پهناتر از تاریخ است،
و گام‌های اش بلندتر از زندگی.

نویسنده‌ی او روگوئه‌یی، روبن لوزا آگریو (Rubén Loza Aguerrebere)، درباره‌ی شاعری از دوستان من، خورگه وکوس لسکانو (Jorge Vocos Lescano)، حرفی جانانه زده است: «می‌توان نام او را فراموش کرد، اما صدای اش را هرگز. چه اقبال خوشی.» این همان نکته‌یی است که من هم خواستم خاطرنشان کنم: یعنی واقعیت شعر و شعر واقعیت در سرحدات نهایی‌شان. همان شعری که ما بدون آن نمی‌توانیم زندگی کنیم، که کل جهان بدون آن نمی‌تواند زندگی کند، حتا اگر بخواهد آن را پنهان سازد، حتا اگر نام کسانی که در جست‌وجوی آن‌اند، نام همه‌ی ما خدمت‌گزاران شعر، را فراموش کند. این صدا هم‌چنان وجود را در خودی‌ترین اعماق آن حمایت می‌کند، تغذیه می‌کند، بیدار می‌کند، از فراموشی و از نیستی نجات‌اش می‌دهد، حتا اگر وجود دیگر

نداند این صدا از کیست، که این امر هم در نهایت چندان مهم نیست. اومبرتو اکو گفت و شنودی را نقل کرده که میان استاد یاثوشان و شاگردی رخ داده که از وی می پرسد این گونه چهارزانو نشسته چه می کند. پاسخ: «به آن چه فراسوی اندیشه است می اندیشم.» پرسش: «ولی تو چه گونه می توانی به آن چه فراسوی اندیشه است بیاندیشی؟» پاسخ: «با نیاندیشدن.» شعر اندیشه است و نااندیشه، فراسو و فروسوی اندیشه، همانا در دل واقعیت.

یکی از پرسوناژهای برگمن، در فیلم سونات پاییزی، می گوید: «واقعیت نامحدود است. فقط شرارت یا ترس ماست که برای واقعیت محدودیت قائل می شود.» شعر نیز نامحدود است، همگونی آن کشش ناآگاهانه‌ی مرموزی که ما در درون خویش داریم. در مورد شعر نیز، گذشته از حماقت و نادانی، این شرارت و ترس است که برای شعر محدودیت قائل می شود. از همین رو، آلبرت بگن (Albert Béguin) گفته است که «زمانه‌ی ما، با هزار دست‌آویز اهریمنی پیوسته ما را به فراموش کردن شعر فرامی خواند». چرا؟ زیرا انسان، به نظر من، عموماً تاب تحمل واقعیتی بس بزرگ را ندارد، زیرا پیام بی‌نهایت نزدیکی را که در درون خود دارد، یعنی زبان اساسی خاص خویش را، این امر جدایی‌ناپذیر از زبان را، که در اوج شکل‌گیری بیانی‌اش خواهان کل است، تاب نمی آورد. از همین رو انسان زبان دوجانبه بیدار شعر را به زحمت تحمل می کند، زبانی که همواره با شهادت نامأنوس خود موجب بحران و حیرت می شود، هرچند آغازگاهش اغلب، هم چون آغازگاه همه چیز، نزدیکی و الفت، اوج نزدیکی و الفت، با عشق بی کرانه است.

یک شاعر آرژانتینی معاصر، سیمون کارژیهمان (Simon Kargieman) به تازه‌گی گفت‌وگوهایی خیالی با وان گوم — از کجا معلوم، شاید هم چندان خیالی نباشند — منتشر ساخت. او در صفحه‌ی آخر کتاب حرف‌های این نقاش بزرگ را در بستر مرگ چنین نقل می کند: «بیهوده است، اندوه جاودانه خواهد بود.» باین حال، در همین کتاب، اندکی پیش‌تر، متن دیگری هست که در آن وان گوم چنین می گوید: «حتا در زندگی و در نقاشی، می توانم بی خدا باشم، اما، چون رنج می کشم، نمی توانم بدون چیزی بزرگ‌تر از خودم باشم، چیزی که زندگی من است: توان آفریدن.» و همین شاعر، در کتابی به نام

حرفِ قطعی، که پیش‌تر منتشر کرده بود، عبارتی از یک شاعرِ دیگر آرژانتینی، انریکه پیشون ریویهِر (Enrique Pichon Rivière) را سرلوحه‌ی کتاب گذاشته بود: «آفرینش یگانه وسیله‌ی رمزگشاییِ اندوهی است که در کمین و همراه با سرنوشتِ انسان است.» آری، من راهِ دیگری نمی‌بینم. به همین خاطر این سطرها را نوشتم. نخواستم کارم به یک نوعِ ادبی، و نه به‌خصوص به شکلی از سرگرمی و وقت‌گذرانی محدود شود. شعر بسی فراتر از یک نوعِ ادبی یا یک فورمولِ تفننی است: شعر کلامِ انسان است اما کلامی که مبدل به آفرینشِ بشده و تا به غایتِ خود پیش برده شده است، به آن جایی که سخنِ نیچه توانی ریشه‌آور به خود می‌گیرد: سخنان را بگو و خود را درهم‌شکن.» آری، به گمانِ من اساسِ شعر، درنهایتِ همین است: آفریدن و خود را درهم‌شکستن. آیا راهِ دیگری برای حلِ معمای بودن و نبودن هست؟

کجاست سایه‌ی

شیءِی متکی بر دیوار؟

کجاست تصویر

آینه‌یِی متکی بر شب؟

کجاست زندگی

مخلوقی متکی بر خویش؟

کجاست امپراتوری

انسانی متکی بر مرگ؟

کجاست نور

خدایی متکی بر نیستی؟

آن‌چه که می‌جوئیم شاید

در این فضاها بی‌فضاست.

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

قطعات عمودی

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

۶۹		سخنانِ سرآغاز
۷۳		تقریباً شعر
۹۳		تقریباً عقل
۱۴۳		تقریباً افسانه

پیشکش "مہر دادِ علاج" بہ تیرستان
www.tabarestan.info

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

سخنانِ سرآغاز

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تیرستان
www.tabarestan.info

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

به سخن‌رانی و سخن‌پردازی تن‌درندادن و، با ترکِ وسوسه‌ی تفصیلِ کلام، جز هسته‌های اساسی اندیشه و شعر را برنگرفتن، اقدامی است که به درونی‌ترین سرشتِ آفرینش و بینشِ انسان به‌گونه‌یی پاسخ می‌دهد.

ما گردن‌نهادی زمان‌ایم، و واقعیت جز قطعه‌وار و در اوقاتِ استثنایی در اختیارِ ما قرار نمی‌گیرد. پس چه باید کرد تا به این لحظه‌های تجلی آن‌گاه که هم‌چون ماده‌یی انعطاف‌پذیر لاجرم امتداد و انبساط می‌یابند پشت‌پا زده نشود؟ چه‌گونه می‌توان در این همخوانی‌های گریزیا با واقعیت، در این آذرخش‌های وجودی، در این شدت‌هایی که تأثیری کم‌رنگ و گذرا بر ما می‌گذارند، از ناپدیدشدن و تحلیل‌رفتنِ آن‌چه تقریباً نامحسوس است جلوگیری کرد؟ چه‌گونه باید هوس اندوختنِ کلمات را در خویش خاموش کرد و درعوض نفس‌هایی را که به بیداری می‌مانند از سر گرفت؟ چه‌گونه می‌توان این غنیمت‌ها را که آشکارکننده‌ی گشوده‌گی‌اند در جای امنِ نهاد و با کلمه‌ی درست و حرفِ حق به آن‌ها نزدیک شد؟ چه‌گونه می‌توان از گریختنِ این زمان‌های بس کوتاه اشراق، که شاید معنادارترین نشانه‌ها و تجربه‌ها را در اختیار ما می‌نهند، جلوگیری کرد؟

دو شیوه از زبان وجود دارد که به وسیله‌ی آن‌ها می‌توان این لحظه‌ها را بیان کرد و در قالبِ سنتزهایی درآورد که بدون خدشه‌دار کردن یا ازدست‌دادنِ گریزپایی این حضور با آن هم‌آهنگ و هم‌پارچه می‌شوند. سخن‌گفتن از نوع‌های ادبی در موردِ این دو شکل از زبان — یعنی شعر و قطعه [پاره‌متن] — نابه‌جاست، زیرا این دو جدا از همه‌ی نوع‌های ادبی قرار گرفته و درحقیقت غیر از ادبیات‌اند. هر دو شکل در عرصه‌ی زبان، یا به عبارتِ بهتر، در حدِ نهایی زبان، معرفِ تمرکز یافته‌ترین، بی‌پیرایه‌ترین، دقیق‌ترین و مخاطره‌آمیزترین بیان‌گری‌های انسانی هستند؛ گاه با ادبیات تماسی نامحسوس می‌یابند و گاه خلافِ آن‌اند و در حواشیِ آن پدیدار می‌شوند.

توجه به این تفاوت‌ها و گونه‌ها به معنی نادیده‌انگاشتنِ نزدیکی عمیق در ساختار، الزامات و طرحِ درونیِ آن‌ها نیست. به‌علاوه، هم شعر و هم قطعه در طیِ روزگاران

همراه انسان بوده‌اند. تنها خواست این کتاب این است که اقدامی جدید برای باروری
قطعه‌نویسی به مثابه شکلی مماس بر شعر و منظری از معماری عمیق و مرموز آفرینش
انسانی باشد.

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

تقریباً شعر

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

تقریباً شعر. بینش و کلام همیشه با حاصل جمع شعر برابر نیست و اغلب جز هسته‌ها، جوانه‌ها، تصویرها یا تماس‌های نامحسوس، هم‌چون بقایا و ثمره‌های تناقض‌آمیز یک غرق‌شدگی، چیزی از آن باقی نمی‌ماند. اما مگر کلیت شعر چیزی جز این است؟ شاید این‌جا باید قطعه‌ها یا پاره‌متن‌ها را هم‌چون بریده‌های زائد، خلاشه‌های شعر، حرکاتی برای نزدیک‌شدن، و تکه‌هایی از جنس شعر در متن‌هایی بدانیم که زاده‌شدن را به پایان رسانده‌اند. و با این ایده خود را تسلا دهیم که زاده‌شدن فرایندی پایان‌ناپذیر است.

پیشکش "مہرداد مہرجو" بہ تہستان
www.tabarestan.info

۱

من کم بود حافظه دارم: بیش از حد به یاد می آورم. برای مثال، به یاد می آورم که نبودم.

۲

نگاهی که صرف زدودن محیط و نگه داشتن مرکز شود. دهشی که صرف زدودن دست و نگه داشتن داده شود.

۳

دسته‌یی از پرندگان یا نشانه‌ها هوا را غرق سبک می‌کند. و مرکز اندیشه‌ی مرا نیز.

۴

دو نفره فکر کردن، به شیوه‌یی که هم چون عشق بازی کردن باشد.

۵

با چشمان باز به نگاه نهایی رسیدن هم چون درفشی که شرمگین نباشد. گرچه چشمان باز بر بسی چیزها باید بسته شود.

۶

گونه‌یی خودیابی: با پشت روی دیگری افتادن، سپس روی برگرداندن و پی بردن که دیگری خود من است. گونه‌یی گم شده گی: برداشتن عصایی که بر هیچ جا متکی نیست.

۷

پرنده‌ی به خاک افتاده نمی‌تواند بال زخمی خود را لمس کند، اما چیزی که او نیست آن را لمس می‌کند.

۸

اشیایی هستند که ساخته‌ی انسان‌اند. نور انگار این را می‌داند چون در این گونه
اشیا به گونه‌ی دیگری باز می‌تابد.

۹

خوابی که از هیچ بیداریِ قلبی نمی‌آید و به سوی هیچ بیداریِ بعدی نمی‌رود.
خوابی هم‌مرکز با خواب.

۱۰

مرئی آرایه‌ی است برای نامرئی.

۱۱

نوارهای سیاه ملال دشت‌هایی را که ناگهان از لبه‌ی آتش فشان‌های گشوده
سرنگون می‌شوند در خود پیچیده است.

۱۲

حرکات آدمی ترسیم‌کننده‌ی نقشه‌ی غربی است، اما این نقشه قطب جغرافیایی
ندارد و می‌تواند به هر حالتی به دیوار آویخته شود.

۱۳

زندگی را باید چون مدادی تراشید و دیکته‌وار نوشت.

۱۴

نگاه کردن و چشم‌دوختن مستی آور است.

۱۵

به دیوار روح میخی کوبیدن برای آویختن تصویر روح به آن.

۱۶

ما نظم را نمی‌شناسیم، اما ابزارهای آن مکمل ابزارهای بی‌نظمی است.

۱۷

عادتِ بیداری آرام‌بخشِ عادتِ خواب است.

۱۸

حقیقتی به سانِ یک بارو، بارویی که از گوهرِ خویش قد برافرازد.^۱

۱۹

ارقام به شکلِ انسان‌اند. حتا صفر نیز شکلِ انسان است.

۲۰

باید درس‌هایی را که در نمای زیرینِ پل‌ها ترسیم می‌شوند فراگرفت.

۲۱

عطشی که توی خواب و رؤیا احساس کردیم بیرون از رؤیا به ما آب نوشاند.

۲۲

برای دیدن تصویری که در عمق، بی آن که کسی به آن بنگرد، ظاهر می‌شود، نور و کلِ روشنایی کافی نیست.

۲۳

نوعی جهش کردن لازم است. اما جهش نیز نقطه اتکایی در بر دارد. پس نوعی جهش بودن لازم است.

۲۴

خاموش کردن چراغ بیش از روشن کردن‌اش چشم‌ام را می‌زند و خیره می‌سازد.

۱- شاید بتوان این عبارت را توضیحی غیرمستقیم دانست از صفتی که خوارز برای تمام اشعار و آثار خود به کار برده است، یعنی عمودی یا قائم‌به‌ذات‌بودن.

۲۵

ما هر دو هم زمان به نقطه‌یی در منتهای جهان چشم دوختیم، آن را باز شناختیم و ساکت ماندیم. از آن لحظه به بعد است که هم‌دیگر را می‌شناسیم.

۲۶

دود نیز چیزی را نمایان می‌سازد. نمی‌دانیم در پایین یا در بالا.

۲۷

چیزی که کم داریم کجاست؟ شاید فقط این جا، یعنی در جایی است که آن را کم داریم.

۲۸

آیا سکوت نقطه‌گذاری صداست یا صدا نقطه‌گذاری سکوت است؟

۲۹

نور به من چشمک می‌زند. من هم در پاسخ، با سایه‌ام به او چشمک می‌زنم.

۳۰

تکه‌ها همیشه به یاد می‌آورند. از این روست که لبه‌هاشان می‌لرزد.

۳۱

چه گونه بدانیم دری که بسته می‌شود چه چیزی را می‌گشاید؟

۳۲

برای آن که بتوانیم بخوابیم، اول باید بدانیم چه گونه بیدار شویم.

۳۳

اگر من آورنده‌ی نور می‌بودم، خود را نیز پنهان می‌کردم.

۳۴

نشستم و به چشم‌های بسته‌ات نگریدم. و تو بیدار شدی. حال نمی‌خواهم به چشم‌های بازت نگاه کنم. می‌توانی بخوابی.

۳۵

یک برگ بر درخت توجیه‌کننده‌ی درخت است. اما یک درخت بی‌برگ توجیه‌کننده‌ی همه‌چیز است.

۳۶

تصور کردن یک چراغ تا حد روشن کردن آن.

۳۷

کلماتی هستند که به درون می‌ریزند و به گفت‌و شنود و دیالوگ تبدیل می‌گردند.

۳۸

گاه به نظر می‌رسد کافی نیست چیزی را فراموش کنم، و باید آن را در فراموشی نیز باز فراموش کنم.

۳۹

گل فقط برهنه سایه می‌اندازد.

۴۰

خدا امکان یک بی‌خوابی جاودانه است. اگر کسی بتواند نخوابد خداست.

۴۱

واژه‌ی تنها در خانه‌ی از آینه.

۴۲

اندیشه‌ام آن چیزی است که چنان به من نزدیک است که نمی‌توانم لمس‌اش کنم.

۴۳

شاید آن‌جا که نور روشن نمی‌کند، تاریکی روشن کند.

۴۴

عریانی تو عریانی مرا می‌گشاید، مانند کلمه‌یی که نه دهانِ خود بل دهانِ دیگری را باز کند.

۴۵

بعضی از گل‌ها برای گل دادن و شکفتن دور هم جمع می‌شوند، و گل نمی‌دهند. پس انتظار می‌کشند. نیروی این انتظار می‌تواند بیابان‌ها را پُر از گل و سبزه سازد.

۴۶

آیا مجموع جهان‌ها روی هم پیامی نیست مختص گیرنده‌یی که نمی‌تواند برای گرفتنِ آن بیاید؟

۴۷

آینه خالی می‌شود. تابلوها رنگ‌هاشان را یک‌پارچه می‌سازند، درها از بسته ماندن منصرف می‌شوند، گلی به بیرون از گلدان می‌جهد. انتظار همیشه گلی باز نزدیکی دیدارگر ناممکن را احساس کرده است. فردا گمان خواهند کرد که او آمده است.

۴۸

تو به من آموختی گل‌ها را نهچینم. به همدستی‌ات در رشدِ آن‌ها مژگون شده بودم.

۴۹

دعایی که در طلب حضوری باشد با تحقق این حضور پایان می گیرد. انسان نیاز دارد دعا کردن در طلب غیاب‌ها را بیاموزد.

۵۰

کسی نمی‌تواند مزه‌ی خودش را با دیگران قسمت کند. باین حال، گاهی انسان گمان می‌کند همین طعم را در جاهای دیگر نیز باز می‌شناسد.

۵۱

چه چیزی را پوشاک و لباس خود خواهیم کرد؟ برهنگی از درون لباس‌ها را می‌فرساید. ما که برای هر چیزی پوشاک تهیه می‌کنیم، دست آخر مثل ردیفی از اجسام لخت، هم چون صفی از ناینایان در کنار یک دیوار، خواهیم ماند. شاید پوشاک لازم در درون ما بوده است.

۵۲

در فهرست مناسک، یک آیین مقدس فراموش شده است: استغراق یا خود غرق شده‌گی بودن.

۵۳

هر چیز با چیزی ارتباط [اطلاع‌رسانی] برقرار می‌کند، ولو ندانیم با چه. حتا گلی که شبانه می‌شکفت با چیزی ارتباط برقرار می‌کند، حتا حرکات آفریده‌نشده‌ی تو، حتا دست قطع شده، حتا سینه‌یی که به پشت تبدیل شده، حتا غیاب نامنظم خدا، حتا کلمات فرو ریخته از شعر. و اگر هم چیزی به کلی تنها وجود داشته باشد باز با چیزی ارتباط برقرار می‌کند. و در اصل، چندان مهم نیست با چه.

۵۴

از آن جایی که باید همه چیز را فراموش کرد، پس باید، دست کم یک بار، همه چیز را به یاد آورد.

۵۵

کلام نیز از نگاهی برخوردار است.

۵۶

شن توی دست نمی ماند و می ریزد، مگر آن که دست پوشیده از شن باشد.

۵۷

نور مستقیم تحمل ناپذیر است. همه چیز با عبور از صافی نور صاف می شود. اما تنها صافی برحق صافی اندیشه است. تنها با عبور از صافی اندیشه است که نور می تواند ما را روشن کند.

۵۸

نام هایی که زندگی ما را اشغال کرده اند بی شک تسلا بخش ما در برابر چیزهای بی نام اند.

۵۹

چیزهای مرئی مثل خاطره ها هستند. چیزهای نامرئی مثل فراموشی ها.

۶۰

صداهاى برخاسته از تنهایی هم چون ریگ هایی درون تهی به روی دیوارها تقه می زنند، و دیوارها آنها را با وزنی پُر باز می گردانند. اگر این صداها روی سقف تقه می زدند چه پیش می آمد؟ آیا بلندی گاهی به ندای تنهایی پاسخ می دهد؟

۶۱

یگانه امکان نجات بخش بودن یک راه، نرسیدن در آن است.

۶۲

گم شده را باید در پایین و پیوسته پایین تر جست. چنانچه برای لحظه ای، چیزی در بالا توقف کرده باشد، این توقف فقط پناه گاهی اتفاقی و موقتی است. مسیر

همه‌ی آثار و رد پاها به سوی پایین است، حتا آثار بلندترین چیزها. ممکن است در پایین بالایی دیگر باشد، زیرا بالا باید قاعدتاً جای افتادن همه چیز باشد.

۶۳

صداها تجزیه می‌شوند. آیا نوعی تجزیه‌ی سکوت نیز وجود دارد؟

۶۴

اگر روزی نام خود را گم کنم و دیگر با شنیدن آن پاسخی ندهم، همیشه به آن جا که تو آن را بر زبان می‌آوری بازخواهم گشت.

۶۵

آینه انگلی است وابسته به چشم که، شاید در بعضی مواقع، آزاد می‌شود.

۶۶

اندیشه دارای فیلترها و صافی‌های خنثاکنده‌یی است که هم‌چون قطره‌های درشت موم روی چیزها می‌ریزند و گاهی آن‌ها را خفه می‌کنند.

۶۷

رویایی بیرون از خواب، اما با همان تصویرسازی و با همان وزن. یا، دست کم، با یکی از موجودات آفریده‌ی خواب. نقل و انتقالی پذیرفته‌شده میان دو بخش از یک مغاک واحد.

۶۸

هنگامی که کسی می‌میرد، فضایی زنده باقی می‌ماند، و نگاه تیزبین غیاب او از آن جا به ما می‌نگرد. غیاب یک نگاه است: نگاهی دیگر.

۶۹

هیچ کس صاحب هیچ چیز نیست. لازمه‌ی تصاحب کردن چیزی، عریان کردن آن، تسخیر کردن مرکز آن و داشتن فضایی برای حفاظت کردن از آن است.

هیچ کس نمی‌تواند برای تصاحب یک گل سرخ آن را از گل برگ‌هایش عاری و عطرش را محبوس سازد. دست انسان همیشه خالی است. شاید بنیادی‌ترین کار ما عشق‌ورزیدن و نوشتن با دست خالی باشد.

۷۰

من همواره پیاله‌یی شکسته است. آیا پیاله‌ی سالمی وجود دارد که بتواند ما را در خود بگنجانند؟

۷۱

گاه بیابان برهوت چون حضوری خالی از هر کس و هر چیز، چون حضوری رخوت‌زده و تسلیم‌شده، وجود ما را فرامی‌گیرد؛ گاه نیز چون غیابی به‌غایت زنده و محبوب.

۷۲

هر چیز آنتی‌تز و برابر نهادش را در خود دارد و بدون آن نمی‌تواند وجود داشته باشد. شرط وجودی واقعیت تضادمندی و تناقض آن است. تصورِ واقعیتهایی تناقض و تضاد، خود تناقض و تضادی دیگر است.

۷۳

کلماتی وجود دارد که حائلِ مرگ‌اند، گرچه معلوم نیست، به هنگام یافتن‌شان، چه‌گونه باید در برابرِ مرگ از آن‌ها دفاع کرد.

۷۴

ما می‌توانیم همه‌ی نگاه‌ها را حذف کنیم جز یک نگاه. هیچ‌چیز قادر به دوام نیست مگر آن که دستِ کم متکی به یک نگاه باشد، که البته این نگاه می‌تواند نگاهِ خودش نیز باشد.

۷۵

قطره‌های حرف و قطره‌های سکوت پارچه را خیس کرده‌اند. اکنون باید آن را خشک کنیم تا بتواند پوشش ما شود.

۷۶

جز در روشنایی ندیدن شاید برای خدایی نزدیک‌بین کافی باشد. اما تصحیح این محدودیت و عادت دادن چشم به درتاریکی دیدن یک ضرورت است. به نظر می‌رسد متون مقدس با حکم روشنایی بشود، فرمان لازم دیگری، یعنی این که: تاریکی بشود را فراموش کرده‌اند. اما ما آدم‌ها نمی‌توانیم آن را فراموش کنیم. دید و بینش راستین روشنایی و تاریکی را از هم جدا نمی‌کند و در هردو مورد کارایی دارد. جز در روشنایی ندیدن از ناپیدایی بدتر است.

۷۷

شدت عاری از ساعت است. یا این که چیزی صفحه‌ی ساعت آن را از میان برداشته است. شاید این کار خود پدیده‌ی شدت باشد.

۷۸

دست را به حال خود گذاشتن تا حرکات‌اش را انجام دهد. چه بسا یکی از این حرکات چیزی را به یاد ما آورد که مورد نیاز ماست اما نمی‌توانیم آن را به یاد بیاوریم.

۷۹

زندگی آن‌چنان تنهاست که مرگ در شرف آن است که بدون تنهایی بماند.

۸۰

عادت‌ی که به خودم دارم گاهی مرا نجات می‌دهد ولی نمی‌دانم این عادت را چه مدت می‌توانم طول دهم.

۸۱

ویرانه‌ها شیوهی دیگری از بذرافشانی‌اند. به نظر می‌رسد روشی متفاوت بر این شیوه رجحان داشته باشد.

۸۲

مانند خاموش کردن چراغ با چشمان بسته. و حتا کم‌تر از این شاید: مانند کلام نوشته بر کاغذی به رنگ کلام.

۸۳

داشتن نام موجب تبرئه و رستگاری من نمی‌شود. اما می‌توانم خود را بی‌نام سازم و توهم رستگاری‌ام را، هر چند تلخ‌انم از چه، به سایه‌ام بسپارم. تنها نام تو و صدای من، این جوانه‌های پیچیده در لفافی فراتر از سایه، که حتا در جست‌وجوی رستگاری هم نیستند، باز می‌دارند. شاید ایمانی که هنوز به آن‌ها دارم کمک‌ام می‌کند تا با وسوسه به اتوپیای تغییر نام چیزهایی دیگر روکنم.

۸۴

دود به من دیدن آموخته است، خاصه آن‌گاه که بر گرد چیزی پیچ و تاب می‌خورد، یا وقتی که انگار چون عاشقی یار و یاور، چیزی را نوازش می‌کند. تیره‌گی شفاف دود، این فرزند شناسایی نشده‌ی شب و روز و ساقه‌ی دانا و شکاک آتش، شیوهی دیگری از دیدن به من آموخت: نگرشی که بر ابرها تکیه می‌کند و نهایت اوج را در آن‌ها می‌یابد.

۸۵

برای یافتن یک بهشت، باید از بهشتی دیگر بیرون رانده شده باشیم. حال آن‌که، برای روبه‌روشدن با یک جهنم، هیچ پیش‌شرطی لازم نیست.

۸۶

موسیقی به شکل اسرارآمیزی به زمان جسمیت می‌بخشد.

۸۷

ناگهان بخش‌هایی از من از بین پرانتز سر برمی‌آورد.

۸۸

گاهی شعری برخاسته از رؤیا ما را از خواب بیدار می‌کند. و هرچند برای بازیافتن‌اش دوباره می‌خواهیم، دیگر آن را نمی‌یابیم. شعرهای برخاسته از رؤیاها به جایی دیگر می‌روند.

۸۹

انسان از هیچ سفری بر نمی‌گردد.

۹۰

روشنایی گاهی به صدقه می‌ماند. تاریکی هرگز شبیه صدقه نیست.

۹۱

پیرتر از زندگی. جوان‌تر از مرگ. شاید سن و سال شعر چنین باشد.

۹۲

موادی، نمی‌دانیم از کجا، روی ما ریخته می‌شود: قطعه‌هایی از یک عنصرِ سهمناک، حفره‌هایی ناشناخته، حرکاتی کور، تکه‌هایی از متن‌های فراموش شده، اشیایی که شکل‌شان آن‌ها را خفه کرده است. ما می‌توانیم برای گریختن از تیررسِ آن‌ها، هم‌چون فرار از زیرِ بارانی خطرناک، بکوشیم. یا آن‌ها را ملاطِ رستگاریِ عجیبِ نوشتنِ مان کنیم.

۹۳

هر آدمی چهره‌هایی لایه‌لایه روی هم قرار گرفته از خود به نمایش می‌گذارد. گاهی چهره‌ی حقیقی‌اش از شکاف و ترکِ چهره‌های دیگر به بیرون رخنه می‌کند، اما تقریباً هیچ کس آن را باز نمی‌شناسد. ترکِ خوانان پُر شمار نیستند.

۹۴

وامی که گرفته‌ام چنان عظیم است که دیگر هیچ کس نمی‌تواند آن را پرداخت کند.

۹۵

گاهی شب تبدیل به سنگ شده و به روی انسان بسته می‌شود. در چنین حالتی شب به مقبره‌یی کامل بدل می‌شود.

۹۶

آخرین تکلیف: در دستان خالی، بارویی از هیچ بر لبه‌ی مفاک برافراشتن.

۹۷

پوست بیدار موسیقی، هم‌چون سیده‌دمی، از لابه‌لای تکه‌های خواب و خیال رسوخ می‌کند.

۹۸

پاره‌یی واژه‌ها هم‌چون جشنی‌اند که از حیرت پرندگان می‌ریزد.

۹۹

بازگشتی در میان نیست. باین‌همه، زندگی وارونه‌گی‌هایی دارد که مسیر سفر را معکوس و واژگونه می‌سازد. گل‌هایی هستند که انگار چهره‌های ازلی را بجویند، از نو شکوفه می‌کنند. نگاه‌هایی که انگار منتهای نگاه دیروز را دنبال کنند، خود را دورانی می‌سازند. اندیشه‌هایی که آمال‌شان را عوض می‌کنند و ناگهان کودک‌ی اندیشه را بر عهده می‌گیرند. کلماتی که چنان حروف‌شان را از هم جدا می‌کنند که انگار خواهان پیوند دیگرگونه‌یی میان آن‌ها هستند. بازگشتی نیست، اما هرچیزی با لمس کردن پشت خویش، با به پشت راه رفتن، با به پشت خواب دیدن، و با تلاش برای فهمیدن پشتِ هم‌نوع، زندگی می‌کند.

۱۰۰

طنطنه‌های خیس باران با صوت و سکوت برابرند.

۱۰۱

هیچ کس افتادن بلد نیست. آیا برای رفع این ناتوانی عمومی شیوه‌یی از آموزش و توان بخشی وجود دارد؟ آیا باید همه‌ی حرکات رو به پایین را با ممارست آموخت؟ آیا برگی که از درخت می‌افتد درختی را که جا گذاشته به یاد می‌سپارد یا فراموش می‌کند؟

۱۰۲

همه‌ی موجودات هم چون گل‌هایی سرگشته در بیابان‌اند. گه گاه گلی سر برمی‌آورد که بیابان را به گونه‌یی گذرا می‌زدايد. اهمیتی ندارد که این حضور انسانی باشد یا نه. باغستان‌ها و بیابان‌ها در پی آن نیستند که تیره و تبار جوانه‌هاشان را بشناسند.

۱۰۳

روزی حضور پرندگان به پایان خواهد رسید، اما همواره مترسکی باقی خواهد ماند. شاید پروازی نیز باقی بماند.

۱۰۴

آیا مرگ نیز ضرب آهنگی دارد؟ آیا چیزی وجود دارد که بدون ضرب آهنگ باشد؟ این را تنها ضرب آهنگی دیگر می‌تواند بداند. اما فعلاً تا آن هنگام باید از بازشناختن مکث و تقطیع‌ها آغاز کرد.

۱۰۵

تنها نزدیک شدن پیوسته‌ی سقوط گاه به ما اجازه می‌دهد تا آن را مستعمره‌ی خود سازیم.

۱۰۶

آنچه ما را بیش تر به مرکز نزدیک می کند، مرگ است یا زندگی؟
همبستگی های غریبی ما را فرامی خواند و موجب می شود به سویی دیگر روی
برگردانیم، چنان که انگار برای انسان رسالت تدوین نشده ی دیگری احساس کرده
باشیم.

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

تقریباً عقل

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان

www.tabarestan.info

تقریباً عقل. اندکی از عقل کم تر. چیزی لعزنده که، به منظور لنگر نیانداختن در محدوده‌ی معین شده‌اش، از دست یافتن به عقل روی برمی تابد. ادعای خواست دست یابی به عقل اندیشه را منحرف می کند و آن را به یک مجسمه سازی خشک و رق ذهنی بدل می سازد. اما برعکس، خود را پایین دست عقل نگاه داشتن شاید به ما امکان دهد تا به مناطق آزادتری از آفرینش انسانی نگاهی بیافکنیم، مناطقی چون شعر یا برخی از مناظر معجزه آسای قوه‌ی تخیل. اندکی عقل کم تر می تواند ما را به سوی اندکی عقل بیش تر رهنمون شود.

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان

www.tabarestan.info

۱

آیا در اندرون وجود نیز نردبانی هست؟ و اگر هست، آیا می توان از نقاط مختلف و در ارتفاع های متفاوت به آن دست یافت؟ یا این که صعود کامل با حرکت از پایین ترین پله یک ضرورت اجباری است؟ یا وجود گشایشی است بدون مدارج پلکانی، یعنی گشایش و مدخلی که می توان در هر لحظه، هر وضع و هر درجه یی که گشایشی همانند آن باشد، به درون اش راه یافت؟

۲

ما نمی دانیم که آیا واقعیت نیاز به بیان کردن خود دارد یا نه، اما این را می دانیم که انسان چنین نیازی دارد. انسان آن بخشی از واقعیت است که این ضرورت را تجسم می بخشد. و شعر کامل ترین نوع وفاداری برای برآورده ساختن آن است. انسان، و نیز هر آن چه انسان نیست اما از انسان هم چون ابزاری احتمالاً یگانه برای بیان کردن خود استفاده می کند، در حالتی از آزادی بی همتا، در شعر نمود می یابد. شاید نیاز نهفته ی واقعیت به بیان کردن خود راه نسبتاً غیرمستقیم انسان را برای عینیت یافتن برگزیده باشد.

۳

در هنر، و به گونه ی بنیادین در شعر، چیزی وجود دارد نیرومندتر از شک و دیرباورتر از ایمان: چیزی هم چون نخی کشیده شده میان ناامنی مطلق و امنیت دسترسی ناپذیر، آمیزه یی از نااطمینانی و اطمینان.

۴

دانستن این که اندیشه چیست، و ما چه هستیم، به طور کامل ممکن نیست زیرا دانستن این که نااندیشه چیست، و ما چه نیستیم، به طور کامل میسر نیست.

۵

میان آن کس که می دهد و آن کس که می گیرد، میان آن کس که می گوید و آن کس که گوش می کند، ابدیتی تسلی ناپذیر وجود دارد. شاعر این را می داند.

۶

گاه همه چیز چنان از بودن پُر است که دیگر من تقریباً جایی برای بودن ندارم. گاهی نیز همه چیز چنان از بودن خالی است که بودن تقریباً شرمنده ام می کند.

۷

میان این که یک چیز واقعاً چی هست و آن چه فی نفسه اصلاً نیست چه کلمه یی می توان گذاشت؟ کلید شعر در چنین معادله یی، که از همه ی ریاضیات ظریف تر و دقیق تر است، نهفته است.

۸

شمار بسیاری از نویسنده گان هیچ گاه به ساحت مسلم و غایی نوشتار نمی رسند. به همین سان، شمار بسیاری از شاعران نیز به فضای بنیادی و هسته یی شعر دست نمی یابند. این گونه نویسنده گان و شاعران، جبراً در حاشیه ی نوشتار و شعر می مانند و ورودشان را به عرصه ی فرازگرایی یا استعلا، به انجام نمی رسانند، حال آن که این یگانه عرصه یی است که دارای اهمیت است و در آن جا شعر و ادبیات حضور و ایمان فی نفسه اند. باید بسی چیزها را وانهاد تا بتوان به چنین عرصه یی گام نهاد.

۹

فقط آن گاه که شعر به ما چیزی را نشان می دهد که نمی شناسیم اما در وجود ماست، می توانیم باور کنیم که با شعر سروکار داریم.

۱۰

من خروجی یی نمی بینم. آن چه می بینم چند ورودی است و بس.

۱۱

برای آن که بتوان به راستی چیزی را دریافت بایستی هم زمان از همه جهت به آن راه یافت.

۱۲

واقع گرایی شعر، که تا بی نهایت گشوده است، در تناقض است با واقع گرایی تنگ و ناگزیر غیر واقعی بی که در تاریخ های ادبیات خود را نشان می دهد. و از همین رو، واقع گرایی شعر بزرگترین واقع گرایی ممکن است.

۱۳

چنین احساس می کنیم که زبان های قدیمی بی را که از غنایی بی بدیل برخوردار بودند از دست داده ایم. گاه گمان می کنیم بازمانده هایی از این زبان ها را در زبانی که به کار می بریم باز می شناسیم. به هر حال، بازجستن زبان های گم شده همواره برای شعر چیزی اساسی خواهد بود، چیزی هم چون جست و جوی طلایی که هنوز در ردّ مسیل های ابتدایی و نخستین است.

۱۴

سخت ترین فتح: سکوت درونی. پهنه ی شعر راستین فقط از چنین نقطه یی به روی ما گشوده می شود.

۱۵

با گرفتن هر چیز چیزی کشته می شود. با نگرفتن اش نیز همین طور.

۱۶

تنها شدت یک گفته و نه دلیل آن، قادر است خصلت عقیدتی آن گفته را مرتفع کند. توان اندیشه، در کسی که از آن برخوردار است، از وضع نسبی نقطه نظر فرامی گذرد. انتقال یا تحمیل عقاید اهمیت ندارد. مهم، سهم کردن دیگران در تنش اندیشه هایی است که ما را می شکنند. آن چه باقی می ماند،

که به سختی نیز دیده می‌شود، به درون شعر ریخته خواهد شد.

۱۷

اندیشیدن و عشق ورزیدن همواره ما را به جای دگر رهنمون می‌شوند، به آن‌جا که دیگر نمی‌دانیم آیا می‌اندیشیم و عشق می‌ورزیم، یا این‌که به خطه‌یی رسیده‌ایم که در آن این ابعاد دیگر جایی ندارند زیرا بُعد دیگری، رفیع‌تر و نافذتر، بینش و تجربه‌یی مملو تر از واقعیت به انسان اعطا می‌کند.

۱۸

زیر تل انتظاری که مایه‌ی تأخیر آدمی است، رودی جاری است که منتظر نمی‌ماند. حرکتی که ما می‌توانیم از خود نشان دهیم این است که کلمه‌هایی چند و خودرها کردن‌هایی چند را به درون آن پرتاب کنیم. شاید این‌ها پیش از ما به جایی که باید رسید برسند. جایی که شاید گلی از جنس آب سر بر آورد.

۱۹

در هر کجایی که باشد زیستن ممکن است. اما مردن در هر کجایی ممکن نیست.

۲۰

شعر شن‌زاری است چنان حساس که عمر سایه‌مان را ثبت می‌کند.

۲۱

تا کنون نویسنده فقط به صرف نوشتن دیگران را به سوی خود جذب کرده است، گرچه این هم به مرور دیگر کم‌تر اتفاق می‌افتد. از نظر اکثریت، نوشتن دیگر آن آیین مرموز و بس فریبنده نیست. به تدریج امر نوشتن به کرداری مبتنی بر انزوا تبدیل شده که برای کسی که تجربه‌اش می‌کند بی‌جایگزین است اما دیگر آن جذابیتی را که پیش از این برای دیگران داشت از دست داده است. این کاهش قدرت تشعشع نوشتن، در فرهنگ ما، مرض نشانه‌ی دیگری است از بی‌ارزش شدن روزافزون کلام و کنش آفرینش‌گرانه. در میان سردرگمی و

تشتی که ما را در بر گرفته است، نویسنده کم کم به شخصیتی فرعی و ثانوی تبدیل می شود. این وضعیت به علت پژواک مرکز گرایانه‌یی که امر نوشتن در میان گتوی نویسنده گان حفظ کرده، یا به دلیل نقش اغلب خدمتکارانه‌یی که وسائل ارتباط توده‌یی در اختیار آن نهاده، تاندازه‌یی پوشیده می ماند. در هر حال، این امر حاشیه‌یی شدنِ تدریجی شاعر و نویسنده را نیز روشن می سازد.

۲۲

شاید که هر اندیشه یا صورتِ خیالی، چنان چه دگر چهره گی یابد، بتواند به شعر مبدل گردد.

۲۳

نمودن بودن نیست، اما نمودن را نیز بودنِ هست.

۲۴

همه‌ی روزها را ممکن نیست به زیستن یا به نوشتن گذرانند. خود زندگی بنا به ماهیت اش، روزهایی را از ما می رباید، خودمان نیز، گویی در گیر بازی مقاومت ناپذیری باشیم، از روی روزهایی می پریم، روزهایی هم هستند، که انگار دچار حواس پرتی عجیبی شده باشیم، از روی ما می پرند. چاره‌یی نداریم جز آن که به این سرشت ناگزیر گذشت ایام تن بسپاریم و با شعر پیوسته‌یی که، تقریباً بی آن که کسی متوجه اش شود، در سیلان زیرزمینی اعماق جاری ست، از شدت آن بکاهیم.

۲۵

هیچ کس نمی داند چه کاری می تواند انجام دهد یا چه کاری نمی تواند انجام دهد. همسانِ درخت، آدمی صاحب اختیار سایه‌ی خویش نیست.

۲۶

به رغم نسبت ها و عمومیت ها، همواره در درون چیزها پیام‌هایی انحصاری برای هر موجودی باقی می ماند. اصلاً چه بسا از این نظر همه‌ی پیام‌ها انحصاری باشند.

۲۷

در وجود ما کرختی سختی لانه کرده که هیچ کس یارای چیره گی کامل بر آن را ندارد. زبان های مخصوص دفع بلا را نیز فراموش کرده ایم. پس باید زبان هایی نو بیافرینم، که عباراتِ رهایی بخشِ قدیم را بازیابند.

۲۸

مواظب بودن تا تغییر فقط به تدریج باشد، زیرا تغییر از سر تا پا و به یکباره، هم چون پریدن بی قید و شرط به میان ناشناخته هاست.

۲۹

وفاداری به لکنت چهره پی است از وفاداری به واقعیت. برحق ترین نشانه ی ما در انقطاع و گسستگی پی شکل می گیرد که لرزنده و گذرا بودن آن را هم آهنگ می سازد. پیدایش آن مستلزم دور ساختن تصنعِ تکبر آمیزِ گفتمان و استحاله های پُر شمار و خود سرانه ی آن است که با زندگی هم بیگانه اند. بنیانِ راستینِ دو شکل بیانی که از همه به واقعیت نزدیک ترند همانا شعر و قطعه است.

۳۰

کمبود روز افزون وقت برای انجام دادن این یا آن کار، می تواند انسان را به آن جا بکشاند که دیگر وقتی برای انجام ندادنِ آن کار نداشته باشد.

۳۱

بزرگ ترین صفت طبیعی طبیعت آن گاه آشکار می شود که امرِ غیر طبیعی را آزادانه می پذیرد. اما مگر امرِ غیر طبیعی وجود دارد؟

۳۲

عشق موردی مستثناء از تهیا (خلاء) است. اما تهیا بر گردِ عشق تمرکز می یابد.

۳۳

فکر کردن، مقایسه کردن است. شعر، مقایسه است. نوشتنِ دو کلمه، مقایسه کردن

است. و نوشتن یک کلمه‌ی تنها نیز باز شاید نوعی مقایسه باشد. موضوع به‌اندازه‌ی کافی روشن است، اما اصل مقایسه، در نزد انسان، به یگانگی و وحدت واقعیت، یا شاید هم غیرواقعیت، پاسخ می‌دهد. چند گانه‌گی شالوده‌ی یگانگی است. همه‌چیز با همه‌چیز قابل قیاس است: اشک و کاغذ مچاله‌ی که لایبی وار تسلاش می‌دهد، زهر و پادزهر، ورودی و خروجی هر چیز. شعر این را می‌داند که حادثین مقایسه‌ها آن‌هایی هستند که نامشابه‌ترین و دور-از-هم‌ترین چیزها را در پیوند و آمیزش با هم قرار می‌دهند، زیرا در این صورت بدهات بی‌معنایی لایتهای پدیدار می‌شود. هم‌آغوشی و تپها، شب و تابش تحلیل‌رفته‌ی سکه‌یی فرسوده، پوست زندگی و ناپوست مرگ.

۳۴

موسیقی ثقل و سنگینی انسان را در خود حل می‌کند، خانه‌ی نشانه‌ها را روشن می‌سازد، روابط همبسته‌ی دل را شتاب می‌بخشد، رؤیاها را سوراخ و تکه‌های منفصل ابدیت را، توأم با خاطرنشان ساختن این امر که ابدیت فقط یکی نیست، به هم جوش می‌زند. کلمات بخش مرموزی از این موسیقی‌اند و استحال‌هایی معنایی به آن وصل می‌کنند که ظریف، موزون و جفت‌شده با سکوت‌اند، سکوتی که نوسان‌های امر ناشناخته را در خود می‌گیرد و تقارن‌های امر واقع را روشن می‌کند، چنان که گویی شعله‌ی شمع‌های خاموش و هم‌چنان آماده‌یی از شمعدانی با بی‌نهایت شاخه را به هم نزدیک می‌سازد. شعر موسیقی را کثرت می‌بخشد و، با این کار، زبان انتظار‌آمیز واقعیت را به گونه‌یی تکمیل می‌کند.

۳۵

شعر به سوی ناممکن می‌گراید، اما ما را ممکن می‌سازد.

۳۶

زیستن جهان هم‌چون بی‌نهایتی واقعی و بیان کردن آن هم‌چون بی‌نهایتی کلامی.

۳۷

مسیح به العاذر گفت: برخیز و راه برو. بهتر بود به او می گفت: برخیز و حرف بزن.

۳۸

آیا معنای یک چیز دوره‌ی موقت از انسجام تا بی‌انسجامی است؟ یا بی‌معنایی‌اش برهه‌ی موقت از بی‌انسجامی تا انسجام؟

۳۹

هنجارمندی و سلامتی دو علامت انتزاعی هستند که زندگی آن‌ها را ناچیز می‌شمارد و هوش و درایت منع‌شان می‌کند. این گونه تعمیم‌ها و انتزاع‌ها جایی در شعر ندارد، و به جای آن شعر می‌تواند گونه‌های دیگری از تعمیم و انتزاع، روشن‌بینانه‌تر و آفرینش‌گرانه‌تر، هم چون پلکانی بالارونده به سوی واقعیت، برگزیند. انتزاع اصیل یکی از راه‌های بنیادی و برق‌آسایی است که در انسان ایجاد می‌شود.

۴۰

عشق را باید به اندیشه رسانید. جدا ساختن شان مثله کردن آن‌هاست. عشقی که عمیقاً در اندیشه‌ی آن‌چه دوست دارد نباشد هیولای وار است. اندیشه‌ی که عمیقاً به آن‌چه می‌اندیشد عشق نوزد اندیشه‌ی کافی نیست. علاوه بر این، سرنوشت شعر نیز در همین پیوند است که رقم می‌خورد و بدون آن فاقد هستی است.

۴۱

من از این که با خودم تنهایی حرف بزنم نمی‌ترسم. همیشه با خود تنهایی حرف زده‌ام. همه‌ی آدم‌ها با خودشان تنهایی حرف می‌زنند. اصلاً چه بسا حرف زدن با دیگران نیز نحوه‌ی از با خود تنهایی حرف زدن باشد. ممکن است عشق هم گونه‌ی از همین تنهاگویی باشد. تنها امکان با خود تنهایی حرف زدن شعر است. یا نیایشی فارغ از بود و نبود خدا.

۴۲

هر چیزی ظرفی است دربر گیرنده ی تباین ها. شاعر می داند که این موضوع در مورد هر کلمه و مسلماً هر شعر نیز صدق می کند. یافتن تباین هایی که هر کلمه در بر دارد به معنای یافتن خیمه رایه ی جانشین ناپذیر آن و درجه ی اشتعال متمایز کننده ی آن است، یعنی آن چه با سطح همانندی از کلمات مجاور جفت و جور می شود تا جایی که در گدازنده گی غریب شعر ادغام گردد.

۴۳

جامع و کامل بودن فراگیر وجود ندارد. ادعای چنین صفتی به خیانت در امانت می ماند و فقط در آدم نادانی که نمی داند نادان است یا تظاهر به نادان نبودن می کند وجود دارد.

۴۴

هر اس از تأثیر پذیری نیز پایانی دارد. این عقده که مبادا اثر و رد پای که از خود به جا می گذاریم قبلاً توسط دیگران نیز طرح و ترسیم شده باشد در شور و شوق آفریدن نشانه ی خاص خودمان محو می شود، در ترسیم نشانه یی که به ما امکان می دهد تا خود را باز شناسیم و دریابیم که همه ی گام ها در گستره ی بی کرانه گی به هم می آمیزند یا چه بسا اصلاً یکی باشند.

۴۵

برای ندانستن شیوه ی یادگیری وجود دارد. منظور، ندانستن خود به خودی، ساده لوحانه یا بر اثر کمبود و فقدان نیست. ندانستی که مورد نظر ماست، راهی است که آدمی را کم کم به فرزاندگی رادیکال ندانستن می رساند، و به نظر می رسد مجرای نخاعی رفیع ترین نوع شعر باشد. این یادگیری مستلزم آن نیست که هیچ چیز فراموش نشود، بل که مستلزم آن است که همه چیز از یاد برود، چرا که باریکه راهی در آب برابر با باریکه راهی در باد است و یک راه برابر با یک نا راه.

۴۶

هر چیز باید چنان انجام گیرد که گویی برای آخرین بار انجام می گیرد. یا حتا چنان که انگار ما برای آخرین بار است که کاری را انجام می دهیم. از جهتی، انجام هر کار به راستی نیز برای آخرین بار انجام می گیرد. این را شاعر می داند: هر شعری واپسین شعر است. مصیبت و عظمت اش نیز در همین است. تصور کردن این وضعیت کار اساسی خواننده است و اگر چنین تصویری نداشته باشد هیچ گونه آفرینشی به صورت واقعی در ک و دریافت نخواهد شد.

۴۷

هیچ کس نمی تواند از همه چیز حرف بزند. اما حرف زدن از بعضی چیزها مثل حرف زدن از همه چیز است.

۴۸

چه گونه می شود تنها با مصراع های پایانی شعری نوشت؟ به صورتی که رنگ آمیزی های کافی، تصاویر و افکار تغییرناپذیر، خطوط ادامه نیافتنی، با هم جمع شوند تا، هم چون دانه هایی در رُستگاه، در میان یک دیگر نوسان کنند، بر یک دیگر اثر بگذارند، به هم دیگر پاسخ دهند. چنان چه نظم پیونددهنده ی آن ها باشد، این نظم زاده ی پیمان با تصادف یا با هارمونی نامکشوف فضاهایی خارج از اختیار ماست. باین حال، ما می دانیم، و این دانسته هم انتقال ناپذیر است، که چنین شعری ممکن است. هر چند شاید، همسان همان مصراع های پایانی، این هم شعری پایانی باشد.

۴۹

رنج کشیدن همیشه ناعادلانه است. هم چنان که در همه ی نظام های ممکن، و نیز در جاهای فاقد نظام، بیماری، پیری و مرگ همیشه ناعادلانه و بیهوده است. کی ممکن است سزاوار چنین آلام عبی باشد؟ آیا کسی هست که احتمالاً بانی و باعث آن ها شده باشد؟ منظور سلان را می توان فهمید که حتا شعر را «حرفی بی پایان درباره ی یهودگی و مرگ» می داند.

۵۰

برای آن که همه چیز ادامه یابد، لازم است گه گاه نشانه‌ها سرنگون شوند. یکی از والاترین شیوه‌های درایت و هوشمندی آن است که بتواند استحال‌های نشانه‌ها را، و نیز نیاز به برانگیختن چنین استحال‌هایی را، باز شناسد. هر چند دستیابی به این بصیرت نافذ چندان رایگان نیست و به ساحت برگزیده‌ی فیضی مفروض می‌ماند که احتمالاً برآمده از ممارستی متمرکز در یک بیداری فزاینده است.

۵۱

در هر یک از صورت‌های آفرینش، شعر نیمه‌کاره، شعری که شاعر با تمام وجودش به آن نمی‌پردازد، بیش از پیش خسته‌کننده می‌شود. شعر نیمه‌کاره بدترین دشمن شعر راستین است، هم چنان که انسان نیمه‌کاره بزرگ‌ترین دشمن انسان است. چه بسا در مورد هر چیزی که نسبت به آن چه هست یا می‌کوشد باشد نیمه‌کاره است نیز همین موضوع صدق می‌کند. حتا شکست هم وجودی تمام و یک‌پارچه می‌طلبد، خاصه در شعر.

۵۲

نوشتن می‌تواند یک سرگرمی طولانی و حتا سرگرمی‌یی همراه با توجه و مراقبت باشد. اما آن گاه که نوشتن دیگر چنین نباشد و درهم شکسته شود و دچار خون‌ریزی گردد، به پلی ناستوار بر فراز مغاک تبدیل می‌شود.

۵۳

توسعه‌دادن به چیزی به تضییع و ازدست‌دادن آن می‌انجامد. باید برای افزایش یا کاهش رشد هر چیز به سوی خودش راهی یافت. از همین رو، ایده‌ی انفجار درونی در فیزیک این همه جذابیت و فریبنده‌گی دارد. به نظر می‌رسد تنها یک انفجار معکوس، به سبب افزایش نامحدود شدت جریان، بتواند حضور هسته‌ی اساسی آن چیز را، گرچه در خلاء باشد، در بر گیرد. مفهوم خلاء مفهوم بیرون‌بودن و معنای ضمنی آن، یعنی تضییع و ازدست‌دادن را، جبران می‌کند.

۵۴

خواندنِ یک شعر در روز با خواندنِ آن در شب یکسان نیست.

۵۵

گلِ سرخ شاید بی‌همتاترین نماد شعر و شاعری است. کسی چه می‌داند، شاید به این دلیل که گلِ سرخ هیجان‌انگیزترین پیروزیِ یک لحظه‌ی کمال بر جبر و ضرورت است. حتا کلمات و سکوت‌های شعر هم چون گلِ برگ‌هایی بر گردِ آن رازی می‌پيچند که ما شکفتن‌اش می‌نامیم. و گلِ سرخ تجربه‌یی است از ریتم‌هایی پنهانی که در پی رُستن به سوی موسیقی نیز هستند.

۵۶

گاهی چیزی را به‌درستی در جایی که باید می‌گذاریم، اما در اغلب موارد دچار خطا می‌شویم. در این صورت این امکان باقی می‌ماند که آن چیز خودش جایش را ابداع کند. چه بسا این امر در هر موقعیتی رخ دهد و آفریدنِ جای خاص یک ضرورتِ همیشه‌گی باشد.

۵۷

باید فتر فشرده‌یی را که در هر کلمه انتظار می‌کشد به حرکت اندازیم و بگذاریم تا کلمات آزادانه برجهند. باید هر کلمه را بیدار کنیم و زبان را به محملی برای طلوع سیده‌دمان تبدیل سازیم. انسان آن نور آزادی را که در کلمات‌اش مأوا داشت و جان‌مایه‌ی عمرش بود، به بند کشیده است.

۵۸

لحظه‌های اساسی تغییرِ درجه و سطحِ بینش وصف‌ناپذیرند. وجودِ یک شعر میسر نمی‌شود اگر یکی از این گونه لحظه‌ها بنیانِ آن نباشد.

۵۹

نه زمانِ رو به جلو، نه زمانِ رو به عقب، برای دست‌یافتن به هویتِ بیرون از زمان

کافی نیست. زمان خود را ویران و هرآنچه را از آن‌اش نباشد نابود می‌کند. بنابراین کشف و حراست از شکل‌های ضدزمان، و گم گشته در زمان، بر عهده‌ی ماست. شعر یکی از این اشکال، و شاید حادث‌ترین آن‌هاست.

۶۰

در ماجرای واقعیت، عارف و شاعر دوشادوش یک‌دیگرند. هرچند شاعر جرأت نمی‌کند خود را یک‌سره به گستره‌ی بی‌کرانه‌گی بیافکند و همراه کلام در درون گشوده‌گی باقی می‌ماند. هرچند عارف، تا حدی با برجهان‌دان کلام، که شاید هرگز آن را فراموش نمی‌کند به سوی بی‌کرانه‌گی پرواز می‌کند و تقریباً همیشه به سوی کلام باز می‌گردد. زیرا، در عمق سرگیجه‌آور بیان انسانی، حتا عارف نیز نمی‌تواند تجربه‌ی انسانی‌اش را مطلقاً مسکوت بگذارد. و اگر عارف به سوی کلام بازمی‌گردد، در بیش‌تر مواقع طبیعتاً شعر را برمی‌گزیند.

۶۱

روح انسان بیش‌تر عرصه تمرکز است تا توازن.

۶۲

در هر شعر راستینی نوعی هم‌عصری و هم‌زمانی وجود دارد. پیش یا پس از یک دوران نوشتن چندان اهمیتی ندارد. این بدان معناست که تفکر و تخیل از نوعی فرازمانیت برخوردارند. از این‌روست که قصیده‌یی از که‌ودو (Quevedo)، قطعه‌یی از هراکلیت، سطرهایی از لائوتسو یا شعری از آلیوت یا سلان را بدون تمایز زمانی می‌توان خواند.

۶۳

در برابر کلام اساسی همه‌چیز به منزله‌ی مزاحمت و مقاومت است. بیرون و درون. جز فرد آفریننده هیچ‌کس هرگز نمی‌داند پشت هر کلمه چه انبوهی از پیروزی‌ها و شکست‌ها نهفته است.

۶۴

در زندگی، بودن و نبودن به نوبت جانشین هم می شوند. در شعر نیز به همین سان. اما گاه از دل شعر آمیزه‌ی غریبی سر برمی آورد که در آن بودن و نبودن در واقعیتی سرشارتر به هم می پیوندند. قصد شعر آشنایی با چنین واقعیتی است. و شاید قصد زندگی نیز به همین سان.

۶۵

در کنار هر چیز واقعی نزدیک به وقوع هست. شعر جست و جویی است برای یافتن این نزدیک شونده گاهی با حالات قریب الوقوع. و نیز جستن نزدیک شونده گاهی خاص خود شعر. اما قریب الوقوع بودن شعر در کنار شعر نیست بلکه شعر خود از همین قریب الوقوع بودن‌ها ساخته می شود.

۶۶

هر واژه آشنایی و برخوردی را که عامل زادن‌اش بوده با خود به همراه دارد. از همین روست که هر واژه از خاصیت همراهی کردن و امکان ارتباط یافتن با دیگر واژه‌ها برخوردار است.

۶۷

یگانه معنا شاید شدت جریان عاری از معنا باشد.

۶۸

برای ساختن یک خانه ضربه‌های بسیار لازم است. برای ساختن یک انسان ضربه‌هایی بیش تر، و برای نوشتن یک شعر ضربه‌هایی از این نیز بیش تر. این همه شاید می توانست با نرمی و ملایمت بیش تری صورت گیرد. اما چرا چنین نیست؟

۶۹

عشق از عشق بودن خسته شد و به غیاب مبدل گشت، اما نه از نوع پیش از عاشقی.

۷۰

شعر حالتی است که در ذات و جوهر خویش خلاء و تهیا را ملغا می سازد اما خلاء دیگری می آفریند تا شعر تر باشد.

۷۱

آفریدن و نوشتن هم سنگ خوش بختی نیستند. در لحظه هایی به خوش بختی شبیه اند، در لحظه های دیگری بیش تر به بد بختی همانندند. با این حال، فراسوی این لحظات، آفریدن و نوشتن از چیزی نیرومند تر و تسلا بخش تر از این تناوب سست مایه برخوردارند.

۷۲

تنهایی حصاری جدایی آفرین نیست، شرط اجتناب ناپذیری برای ایجاد آشنایی و ملاقات، و به ویژه شعر، است. تنهایی، بسی فراتر از یک پیام، نوعی هم دلی و هم باشی میان آفریننده ی اثر و باز آفریننده ی آن است که از ارتباط شان یک هم دستی استثنایی با تنهایی وحدت بخشی زاده می شود که در آن تنهایی هایی جدا شده حل می شود و انزوای مرگبار و تقریباً رسوایی آمیز یکتا بودن و نیز دو تابودن ناپدید می گردد.

۷۳

کسی که نتواند ساکت شود نمی تواند حرف بزند. شعری که سکوت نکند هیچ چیز نمی تواند بگوید.

۷۴

برای شعر نوشتن یک روش خاص وجود ندارد. آفرینش شاعرانه همه ی روش ها را می شناسد و می آزماید، ولی در عین حال فراسوی این روش هاست و برای هر شعر روشی متمایز می آفریند. وانگهی، واژه ی روش، هم چنان که واژه ی نظام، نابسند است. شعر و شاعری نظمی فراتر از نظم است که در آن بی نظمی، یا شاید به عبارتی بهتر، تصادف، هم جای خودش را دارد.

۷۵

هنگامی که زیر یک شعر تاریخ می گذاریم دوست داریم که این تاریخ یک روز از زندگی کاملاً گذشته‌ی ما را نشان دهد. انگار این کار بخشی از زمان قبلاً زیسته شده، و مدتی طولانی تر برای آفریدن، را به ما بازمی گرداند. با این حال، به طور هم زمان، تاریخ فعلی و اکنونی نیز، که همیشه بیش از حد جلو آمده است، این امر گریزناپذیرانه حاد و شدید را به ما یادآور می شود که هنوز زنده ایم و می توانیم همین امروز شعری بنویسیم. شعری که دیروز نمی توانسته ایم و احتمالاً فردا هم نخواهیم توانست نوشت.

۷۶

همان طور که پورشیا (Porchia) گفته است، مترادفی وجود ندارد. آن چه هست فقط قرابت های معنایی در برخی کلمات است. این امر در مورد شعر مصداقی دوچندان دارد، زیرا شعر فضای یگانه بی است که در آن هر کلمه، با امکانات متعدد و منحصر به فرد معنایی، کنایی و موسیقایی اش، خود همان سرشاری است.

۷۷

حتا اگر بسیار هم نوشته باشیم باز این احساس را هرگز نخواهیم توانست بزداییم که تقریباً همه چیز هنوز برای گفتن باقی مانده است.

۷۸

در میان موجودات و چیزها چهره‌ی انسانی هم چون وصله بی ناجور جلوه می کند. آیا اندیشه و سخن نیز همین وضعیت را دارند؟ هم خوانی و قیاسی که بدین سان برقرار می شود موجب وضعیتی از بردباری یا رکود نیست بلکه دایره بر ستیزمندی و حتا نوعی انطباق جویی ظاهری است که در آن هر یک از وجوه متقابل می کوشد تا دیگری را فتح کند و در آن استقرار یابد. آدم عالم را به ستوه می آورد و عالم آدم را. شعر امین ترین شاهد این ستوه دوجانبه است، ستوهی که شاید هرگز به پایان نرسد.

Y9

با تأویلِ عبارتی از هاینریش بل شاید بتوان گفت که شاعر نیازی به آزادی ندارد: او آزادی است.

人。

هر کلمه، هر گل، هر نگاه، نوعی لکنت است. تنها زبانی الکن می تواند به لکنت وجودی واقعیت و بیانگری ناقص آن پاسخ دهد. هیچ شعر، هیچ آواز، هیچ موسیقی و هنری نیست که بتواند از این بیان گسیخته گی اساسی در امان باشد. کلمه ی کامل، گل کامل، نگاه کامل، وجود ندارد.

41

به جای تصور یک خواننده‌ی ایده‌ئال خیالی شاید بهتر باشد خود را به دو بخش هم‌زاد تقسیم کنیم و بخشی از خود را به خواننده‌ی آرمانی (یا واقعی) خود تبدیل کنیم. بزرگ‌ترین خطر این کار آن است که روزی دیگر نتوانیم از این دو بخش شدن هم‌زاد گونه به حالت اولیه بازگردیم. در آن صورت آیا باید همان‌گونه که خواننده‌ی ایده‌ئال می‌نویسد بنویسیم؟

۸۲

این که شعر بتواند به دیگری برسد یا نه اهمیتی کم‌تر از زیستنِ رؤیا یا تجربه‌ی بودن، در درون شعر، دارد.

۸۲

حافظه حرکتی دوسویه است: از یک طرف به سوی بیش ترشدن و از طرف دیگر به سوی کم ترشدن. در هر دو مورد، نوک پیکان حرکت از خاطره، فراموشی و تحیل ساخته شده است. حافظه‌ی فزون‌گرا انباشت‌کننده است و آمارانه هم‌چون جهادی علیه فراموشی عمل می‌کند. در عوض، حافظه‌ی کاهش‌گرا، با کنار گذاشتن تدریجی خاطرات انگل‌وار، در جست‌وجوی

نهانی ترین رگه بر لبه‌ی هیچ، در لابه‌لای بخار شگفت‌آورانه خلاق‌ی که از حلاء برمی‌خیزد، راه بی‌پیرایه‌گی و عاری‌شدن را می‌پوید. شعر با حافظه‌ی عجیب است که به سوی کم‌تر شدن می‌رود، آن‌جا که تخیل، در کمال آزادی، با واقعیت و تجلیاتِ حادِ آن هم‌گوهر است.

۸۴

هیچ متنی نیست که دیگر نشود دستکاری‌اش کرد. همه‌ی نوشته‌ها قابل اصلاح و بهبوداند. تصحیح کردن همواره همراه آفرینش است، حتا پیش از اختیارِ نخستین کلمه‌ی یک شعر. آفریدن، به نوعی، خود همان تصحیح کردن است.

۸۵

برخلاف آن‌چه به‌طور کلی پذیرفته شده، شعر، شعرِ راستین، نحوه‌ی برجسته‌ی از فراگذشتن از خویش است. با شعر بُعدِ نوینی بلندتر و فراتر از خویش زاده می‌شود.

۸۶

یک روز را هم بدون نوشتن چیزی سپری نکردن، حتا اگر یک سطر باشد بر کاغذ یا در اندیشه، برای نویسنده حکمی فورمالیستی یا آیین‌نامه‌ی ادبی نیست: این کار هم چون چشم‌گشودنِ هرروزه است.

۸۷

الاه‌ی الهام، دوئلده^۱، فرشته، خدا، دیو و اهریمن: واژه‌هایی هستند دائر بر آن چیزی که انسان نیست و در بهترین حالت کارش فقط تکان دادن انسان یا لانه کردن در وجود اوست. ما هنوز نیافته‌ایم آن واژه‌ی را که بر آن چیزی که انسان هست دلالت کند و هم‌زمان به آن دگرسانیِ مفاکینی که شعر است مبدل گردد.

۱- duende، واژه‌ی اسپانیایی است با دو معنی، یکی جن و پری ساکن در خانه‌ی، دوم حال روحی خاصی شبیه سماع و جذب که به نوازنده‌گان و رقصنده‌گان فلانکو دست می‌دهد. فدریکو گارسیا لورکا نیز مقاله‌ی درباره‌ی این مفهوم نوشته است.

۸۸

— ویتگنشتاین می گوید: چیزی که نمی تواند گفته شود باید مسکوت بماند.
— یا باید، با عبور از صافی شکاف ها و سکوت شعر، بدون گفته شدن گفته شود.

۸۹

سوختن در شعله ی بی فاصله ی آفرینش کافی نیست. فاصله های آفرینش گرانه نیز لازم اند، همان فضاها ی ناخالی در شب ها، سکوت ها، حادثه هایی که آفرینش در آن ها تابیده و دیده می شود: اما آن را ندیده بودیم چون در درون اش بودیم.

۹۰

بورخس در اواخر عمرش اعلام کرد که زبان شعر فسیل شده است. بنابراین شعر زبان فسیل نشده بوده و هست.

۹۱

اکراه و عدم شادی یا خشنودی در برابر کیفیت اثر هنری متعلق به دیگری، نه فقط عیب بیش تر نویسنده گان بلکه نشانه ی آشکار گر نوعی فلاکت درونی هم هست که به نحوی از انحا در آثارشان پدیدار خواهد شد.

۹۲

شعرا، هم چون درختانی که دوست داریم، در سایه سار خود حس زنده تر بودن به ما می دهند.

۹۳

هر گونه دگرگونی حال درونی کلماتی را که به کار می بریم تغییر می دهد، و هر گونه تغییر کلمات به نحوی حال ما را دگرگون می کند، و این دگرگونی به نوبه ی خود بار دیگر کلمات را عوض می کند. و این روند پایانی ندارد. چرخه ی دگردیسی ها چرخ کلمات را می گرداند. و برعکس.

۹۴

شعر پیش‌گویی پیامبرانه نیست، اگر هم باشد یک پیش‌گویی مبتنی بر اکنون است، اکنونی که راه یافتن به آن ینشی پیامبرانه می‌طلبد. اما آنچه به‌هیچ‌رو با شعر سازگار نیست لحن پیامبرگونه است. ینش شهودی نیز، که رمبو آن را به شاعر نسبت می‌داد، ارتباطی با مکتب غیب‌ینی گنده‌گویانه و پُرجوش و خروش ندارد.

۹۵

دو ادعا وجود دارد که وقتی به شرط و شروطی بی‌بربرگرد تبدیل می‌شوند هر ذیشعوری را مثله می‌کنند: این دو ادعا عبارتند از جامعیت و فعلیت. این دو ادعا، علاوه بر نسبی، ناممکن و حتا موهوم‌بودن‌شان، مطالباتی سطحی و نااستواراند که به گوهر یک ایده یا یک مسئله آسیب می‌رسانند. جمع‌زدن، کلیت‌ساختن، تکمیل‌کردن و به‌علاوه حرف آخر را زدن، بر قلمرو چیزهای تازه و باب روز حاکمیت‌داشتن، ویر و وسواس‌هایی است که از محافل علمی یا هوس‌بازی‌های اندیشه‌ورزانه منشاء می‌گیرد. این گونه وسوسه‌ها از هر معنایی در جهت تأمل عمیق، ادبیات و هنر بی‌بهره‌اند. شعر هیچ ربطی به این کارها ندارد زیرا شعر نه جست‌وجو بلکه ینش شهودی، پیکره‌بندی، فرامودن و پیش از هر چیز آفریدن است.

۹۶

باید از رؤیا و بیداری سنتزی بیابیم یا بیافرینیم و با چنین سنتزی شعر بسازیم: با همین کلمات عجیب دوزیستی بی که می‌توانند از دو طرف تلفظ شوند. و از این هم گامی فراتر برداریم، گذار میان این دو حالت را نیز منحل کنیم، به‌شیوه‌ی وحدت‌مند انسان‌بودن سخن بگوییم، و بگذاریم تا شعر به‌طورطبیعی از بستر جهان‌شمول آن‌چه در خواب است به بام جهان‌شمول آن‌چه بیدار است بلغزد.

۹۷

تعریفی وجود ندارد. هر تعریفی انتزاع، اقدام نخوت‌آمیز و سوءقصد علیه واقعیت است. هر تعریفی سرهم‌بندی جزئی توصیفاتی است، حتا یک گزینش دقیق هم

نیست، زیرا برای انجام چنین گزینشی شناختن جنبه‌های متفاوتی که باید تعریف شود لازم است، و بدیهی است که چنین امری ناممکن است. این پدیده مشابه آن چیزی است که در هرگونه شناختی روی می‌دهد. تنها مکاشفه، امعان و آفرینش می‌توانند از این حد دورتر روند و در برابر آن‌ها همه‌ی تجزیه و تحلیل‌ها نزدیک‌بین‌اند.

۹۸

همه‌ی چیزها برای خود جایی در شعر دارند، اما فقط به شرطی که تالبه و کناره‌ی نهایی خود رانده شوند، تا آن جایی که تعادل دشوار یک سرحد غایی آن‌ها را از بار و تعلقات نهفته‌شان رها سازد. بدین سان هر چیزی خودش خواهد بود و در شعر جایی خواهد داشت.

۹۹

تنها شیوه‌ی استقبال از یک اثر و پذیراشدن آن، از نو آفریدن‌اش و شاید خود را نیز با آن باز آفریدن است.

۱۰۰

شعر زبانی میان تنهایی‌ها، زبان تنهایی‌ها، برای تنهایی‌هاست. هم‌از این رو، در نهایت امر، شعر به دو موجود نیاز ندارد، تنهایی‌های یک موجود تنها نیز برای‌اش کافی است.

۱۰۱

نازک‌ترین لبه‌ی تیغ و ریزترین نوک سوزن در هیچی و خلاء به سرانجام نهایی خود می‌رسند. با این حال، در همین نقطه‌ی پایانی فضایی گسترده می‌شود که تقریباً ناموجود است و به‌سختی می‌تواند فضا نامیده شود. در چنین ساحتی است که امید غایی شعر برانگیخته می‌شود.

۱۰۲

وفاداری به خیال نیز وجود دارد. وجودش منوط بدان است که به آن نه هم‌چون نوعی هوس‌بازی و پنداربافی بلکه به مثابه ابزاری ممتاز برای دست‌یابی به واقعیت و

به آفرینش بیاندیشیم. وانگهی اصلاً چه بسا اندیشه همان خیال‌پردازی باشد، یا که تخیل اندیشه‌یی باشد آزادتر، رها از بند منطق، یا برخوردار از منطقی متمایز. بدون وفاداری به تخیل، بدون وفاداری به تصویر آفریده‌ی خیال، شعری وجود ندارد.

۱۰۳

در شعر هر کلمه، هر علامت نقطه گذاری، هر سکوت خصلت جانشین‌ناپذیر خود را ابراز می‌کند. شعر باید از آن چه جانشین‌پذیر است اجتناب ورزد و معنای ضرورت را، چه در هریک از اجزاء خود، چه در ساختار کلی‌اش، عینیت بخشد. بدین سان، هر شعر حضوری یکتا خواهد بود.

۱۰۴

باید به جایی برسیم که بتوانیم نوشتاری سیاه بنویسیم که سیاهی سطح مقابل یا سطح درون ما را مخدوش نکند. و نیز باید به آن جا برسیم که بتوانیم نوشتاری خالی بنویسیم که در خلاء رخنه کند و وجود را در آن به ظهور برساند. فقط خصوصیات چنین نوشتارهایی نوشتار بی‌انتهای رؤیاها را برمی‌انگیزد.

۱۰۵

اگر هر آن چه را بیش تر از اندازه است برداریم، یا اگر هر آن چه را کم تر از اندازه است کنار بگذاریم، شاید آن چه باقی می‌ماند چیزی شبیه وجود، یا شاید هم شبیه ناهو وجود، باشد. اما اگر هر آن چه بیش تر از اندازه و هر آن چه کم تر از اندازه است را با هم جمع کنیم، چیزی شبیه انسان به دست می‌آید. و اگر هر آن چه را که نه بیش تر و نه کم تر از اندازه است اختیار کنیم، دستان خالی باقی می‌ماند. یک شیوه‌ی هستی وجود دارد که هستن است. اما شیوه‌ی هستی دیگری هم وجود دارد، که شیوه‌ی هستی انسان است: بیش تر از اندازه یا کم تر از اندازه بودن (بیش بود یا کم بود داشتن). شعر به این شیوه‌ی دوم نزدیک تر است. اما شیوه‌ی نخست را هم نمی‌تواند فراموش کند.

۱۰۶

یک گل نیز به اندیشیدن کمک می‌کند. بسی اوقات، بیش از اندیشه‌ی دیگری.

۱۰۷

جهان به تقدس یافتن دگرباره نیاز دارد. شعر آزادترین و وارسته‌ترین راه برای این تقدس‌یابی ناگزیر است. آن چه شعر در امر مقدس باز می‌شناسد حرمت بنیادی چیزها، پیوند اساسی شان با کل، و آن بخش از عشق ساکت و فراموش‌شده‌ی موجود در هر چیز است.

۱۰۸

شق ثالث همه‌ی قیاس‌گری‌های منطقی و همه‌ی جدل‌گری‌های منطقی را بایستی در هم شکست یا از هم گشود. روشن است که منطق ناتوان از رخنه کردن در واقعیت است. جمع‌بندی و سنتز هم بسنده نیست: آن چه لازم است تصویر یا اندیشه‌ی افتتاحی است که با یک خیز این واقعیت را بگشاید یا از آن واقعیتی دیگر بیافریند. تنها دیالکتیک شاعرانه می‌تواند آن شق ثالث نامشروطی را بیابد که به آن چه ریلکه گشوده می‌نامید، بیانجامد.

۱۰۹

من چیزی نوشته‌ام جز نزدیک شدن‌ها یا راه‌یابی‌هایی که چه بسا خواندن‌شان را بر نوشتن‌شان ترجیح می‌دادم. نزدیکی و راه‌یابی به چه چیزی؟ اگر این را می‌دانستم شاید هیچ نمی‌نوشتم. در عوض اگر این راه‌یابی‌ها را خوانده بودم به خواندن ادامه می‌دادم، حتا با علم به این نکته که به چه چیزی ممکن است نزدیک شد و راه یافت.

۱۱۰

ما چرا منتظریم؟ چه با پاپوش و چه پابرهنه، ما قادر نیستیم از زمین و راه‌های کوتاه‌اش دل بکنیم. برای تاب آوردن این انتظار توضیح ناپذیر، به وسیله‌ی پناه می‌بریم که آن هم توضیح ناپذیر است: نوشتن. نوشتن هم ما را به غایی‌ترین حد

خود، یعنی شعر، می‌رساند. آن‌گاه در دلِ انتظارمان شعر چیزی بیش از انتظار به ما می‌آموزد.

۱۱۱

یک شور و حال درونی، شدیدتر از تردیدم، مرا به حد و مرزهایی بُرد که گمان نمی‌کردم بتوانم به آن‌ها نزدیک شوم. بدین‌سان در من این ظنِ پدید آمد که، مهم‌تر از ایمان، باید به آن انرژیِ بنیادینی دل سپرد که در وجود هر کسی در پی شکفتن است.

۱۱۲

شعر، آن صداقتی است که آن‌چه بر ما ناشناخته است با آن در ما سخن می‌گوید. یگانه راه راستینِ آن‌چه ملاطِ نادانیِ ما را می‌سازد.

۱۱۳

باید کتاب‌ها را همه‌جا بگذاریم. بی‌گمان، لحظه‌یی می‌رسد که کسی آن‌ها را باز کند. با شعرها نیز همین کار را باید کرد: باید آن‌ها را همه‌جا گذاشت، زیرا روزی حتماً کسی آن‌ها را باز خواهد شناخت.

۱۱۴

گاه‌گاهی بودن و ناپیوسته‌گی‌های حال درونی ما که این همه پریشان‌خاطرمان می‌کند، چیزی جز قطع و وصل شدن‌های چشمه‌سار^۱ نیست. هیچ‌چیز نمی‌تواند بدون پذیرش فروتنانه‌ی فواصلی برای مکث و توقف‌های گاه‌به‌گاه، یک‌ریز جاری باشد. حیات چشمه مرهون این وقفه‌هاست. همانند چشمه، بایستی به منشاء و جنبش اسرارآمیز آن ایمانی سرگِک‌تر داشت. هیچ‌چیز بدون فرار و نشیبی بنیادی روان نیست.

۱- اشاره‌یی است به نوعی چشمه که آب در آن گاه جاری است و گاه بند می‌آید، اصطلاحاً چشمه‌ی متناوب یا چشمه‌ی وقت و ساعت.

۱۱۵

شاعر از دیدی بنیان‌گذارانه برخوردار است. دیدی که هم‌چون بلوری غایی، صافی عبور دیده‌های دیگر است. اما دید شاعر یک وفاداری عمیق، هم‌گوهرشدنی با غیب‌بینی او و آفرینشی مداوم می‌طلبد. در غیر این صورت، زیر سلطه‌ی بیش‌ی یا کم‌ی، شاعر نه فقط در قبال دیگران که در قبال خویشتن نیز شکست می‌خورد. شعر در حالت‌های بینایی همواره دچار حرمان می‌شود.

۱۱۶

آن‌چه ما «زندگی» اش می‌نامیم اغلب رغبتِ خوابیدنِ ایجاد می‌کند.

۱۱۷

زمانی در شعر مدرن جست‌وجوی یک دقتِ صوریِ جدید و بی‌پروایی‌هایی در این راستا توجه به محتوا را، که در نتیجه بارها نحیف و مغشوش گردید، تغییر داد. اکنون هنگام آن است که، بی‌آن که جست‌وجوی صوری نادیده گرفته شود، الزام دیگری برآورده شود که این بار مرتبط به محتواست. اکنون باید خویشتن را پای‌بند به الزامی یک‌پارچه دانست که هر دو الزام دیگر را به گونه‌ی جدایی‌ناپذیر در بر می‌گیرد.

۱۱۸

در آرامیده‌گی نیز سیلانی هست.

۱۱۹

ما همه مقصر هستیم. اما وقتی همه مقصر باشند هیچ کس مقصر نیست. اگر هم مقصری وجود داشته باشد مسئول تقصیر همگانی است. مفهوم خطا و تقصیر تقریباً همیشه از رخنه‌یابیِ اسطوره یا اخلاقِ قراردادی برمی‌خیزد و نه از شعر.

۱۲۰

عمر انسان چنان کوتاه است که عملاً پیش از آغازشدن پایان می گیرد. آیا هستی همین است؟ شعری از به کراز این موضوع توصیفی بی همتا ارائه می دهد: آدمی در پرتو نور آذر خُشی زاده می شود، و هنگامی که می میرد در خُشش آن دوام می یابد.

۱۲۱

در زندگی بی که چیزی پیش از زندگی نباشد، با کاهش چشم داشت ها آزادی افزایش می یابد. در شعر این دو هم زمان رشد می کنند.

۱۲۲

فرتوتی هولناک ایده ها و تخیل به هیچ رو میراث پیری نیست. فرتوتی می تواند در هر سن و سالی پدید آید یا نیاید. یک قهرمان ورزشی می تواند به اندازه ی یک جنایت کار چموش کودن باشد. یک پیرمرد می تواند روشن بین تر و ژرف بین تر از یک ستاره ی جوان تلویزیون یا سیاست باشد. حضور یا غیاب هوشمندی انسانی از قضا یا قانون نوینی پیروی می کند که روان شناسی یارای تعین اش را ندارد، اما شعر در هر گام آن را اثبات می کند.

۱۲۳

رنج نمی تواند به حق یا به ناحق باشد، زیرا رنج مفهوم حق و عدالت، و به ویژه احساس عدالت، را ملغا می سازد. در عوض، رنج می تواند شاعرانه باشد یا نباشد، از جمله به این دلیل که شعر هر گز از درد جدا نیست.

۱۲۴

هیچ چیز نامطمئن تر از خود زندگی نیست. ما همه زنده مانده گانی گذرا هستیم. از چنین وضعیتی چه ثبات یا اطمینانی می تواند بر آید؟ به همه ی امور انسان — از جمله شعر و ایده هایش — باید به چشم اشیایی بازمانده از یک غرق شدن نگریست

که ما را موقتاً از غرق شدن یک پارچه حفظ می کنند. قابل درک است که چرا اورته گاسای. گاسه (Ortega y Gasset) فرهنگ را حرکتی شناگرانه می دانست: فرهنگ واقعی به ما امکان می دهد خود را هنوز روی آب نگاه داریم. مرده ها و بی فرهنگی نمی توانند شنا کنند.

۱۲۵

امید ریشه های خود را از دست داده است. تنها انتظار می تواند جای اش را بگیرد. شاید انتظار شکل ناب تری از ایمان باشد. شعر تعمیق انتظار است.

۱۲۶

شعر جالب شعری است که فقط به چیزهای غایی می پردازد. پورشیا (Porchia) نوشته است: اگر هیچ چیز یکسان تکرار نشود همه چیزها آخرین چیزها هستند. باین حال، درست به همین دلیل، می توانیم چنین فکر کنیم که همه چیزها اولین چیزها هستند. پس شعر جالب شعری است که به همه چیزها، منتها در مقام چیزهایی که هم زمان اولین و آخرین اند، استاد می کند.

۱۲۷

پذیرفتن تصحیح که هم چون کمکی از سوی دیگری انجام می گیرد، حتا اگر تصحیح کننده در پی اظهار وجود خودش باشد. اما بدون فراموش کردن این نکته که در ستیغ تنهایی، هیچ کس به هیچ کس نمی تواند کمک کند، حتا عشق به عشق.

۱۲۸

روابط انسانی به ناممکن بودن تن می ساید. ناممکنی خود بودن، ناممکنی دیگری بودن، ناممکنی درک و بیان تمام و کمال واقعیت، ناممکنی ایجاد ارتباط کم و بیش کامل میان یک درون با درون دیگر. آیا با شعر نیز همین موضوع پیش می آید؟ آیا تجربه ی شاعرانه اجباراً به آفریننده اش محدود می شود یا حامل امکان تماس های عمیق آذرخش گونه است؟ شب به مرزی می رسد که ناگزیر با روز

روبه‌رو می‌شود. ناممکن بودن به نقطه‌یی می‌رسد که به ممکن بودن تن می‌ساید، یا به آن تبدیل می‌شود.

۱۲۹

آفرینش شاعرانه متضمن دگرگون‌شدنی است که زندگی، نحوه‌ی دیدن واقعیت و نیز زبان را شامل می‌شود. درک و دریافت این آفرینش نیز مستلزم دگرگون‌شدنی هم‌سان است. ورود به شعر تغییر و تحولی است برگشت‌ناپذیر.

۱۳۰

آن‌چه شایسته‌ی محفوظ نگاه‌داشته‌شدن است: حیطه‌ی ناچیزی که در سایه چراغ آفرینش یا عشق فراهم می‌آید. فقط مخروط کوچکی از نور. یا از نور و از تاریکی.

۱۳۱

شعر آخرین چاره‌جویی انسان است در برابر عدم ارتباط و مراوده (incommunication)، و نیز در مقابل ارتباط و مراوده‌های بیش‌ازاندازه و بدریخت.

۱۳۲

حتا اشتیاق یبانی و غنای خودانگیخته‌ی کلامی نیز وفور بی‌حد، تلنبارشدن و رنگ‌آمیزی شدید کلمات یک متن را موجه نمی‌سازد. هر جرم انبوهی سازه‌های خودش را، حتا آن‌هایی را که در بالا قرار دارند، زیر بار خود له می‌کند. مقدار خویشنداری و گرینش را هیچ‌گاه در هیچ نوع ادبی نمی‌توان بسنده دانست. در شعر، این دو اصل سنگ محک‌اند.

۱۳۳

با بخش‌های پایانی اشعار نوشته‌شده می‌توان کتابی تدوین کرد. امکان دیگر این است که نه صورت کامل اشعار بلکه تنها بخش پایانی آن‌ها را بنویسیم. دو آزمون بی‌گریزگاه.

۱۳۴

امکانی سترگ: همواره برای کلمه‌ی هنوز جایی باقی گذاشتن. یعنی پیشاپیش وزنه‌یی هم سنگ سکوت کامل نهادن. هستند کلماتی که بر توانِ تنفسِ ما می‌افزایند، هم چنان که کلماتی دیگر از آن می‌کاهند.

۱۳۵

افزون بر راه‌یابی به اندیشه، انسان در لحظاتی، با ضرورتی هم‌سان، خواهانِ راه‌یابی به جسم است.

۱۳۶

ما نیازِ میرم داریم تا این سوء تفاهم را که با ما آخت و عجین شده از خود بزداییم: دانستنِ چیزی به معنی تصاحب کردن آن نیست. و نیز این سوء تفاهم را: دانستن فهمیدن نیست. یا این سوء تفاهم دیگر را: آن چه با دانستن در تقابل است ندانستن نیست، بد دانستن است. دانستن ره‌یافتی به هستی است و باید مانند هستی باشد.

۱۳۷

برای ژرف‌اندیشیدن باید چنان اندیشید که انگار اندیشه را هرگز پایانی نیست. و با چنین اندیشه‌یی، باید به این اندیشید که فردا دیگر نخواهیم اندیشید.

۱۳۸

هستند آزادسازی‌های بیش از اندازه‌یی که می‌توانند نابودکننده‌ی آزادشده‌گان باشند. شاید بروز چنین حالتی در موقعیت‌های حاد موجه باشد. یا این که چنین حالتی همواره موجه است؟

۱۳۹

زندگی و شعر تولدهایی پیاپی اند. این که هریک از این تولدها تولدهای پیشین را نیز در بر گیرد، کار دشواری است. شاید فراتر از میان‌گسیخته‌گی‌های ذاتیِ زندگیِ درونیِ انسان، مسئله‌ی شدت و وفاداریِ اساسی در میان باشد.

۱۴۰

همان گونه که به هر نوع ایمانی شک می‌کنیم چه بسا به فقدان ایمان نیز بتوانیم شک کنیم. شک کردن به ناباوری، شک کردن به بی‌باوری. شاید چنین شک‌ی بُعد خلاقانه‌تر شک باشد. و ما را به شیوه‌ی آزادانه‌تری از ایمان رهنمون شود: ایمان در دل شک.

۱۴۱

دیدن آینده جالب نیست، دیدن خویشتن، یا دیدن چیزهایی بر پایه‌ی آینده‌یی خیالی نیز بی‌فایده است. آن چه جالب است دیدن آینده در زمان حال و اکنون است: آینده‌یی فعلی و کنونی.

۱۴۲

ما نمی‌دانیم که آیا همه چیز سر جای خودش هست یا این که هیچ چیز سر جای خودش نیست. حتا نمی‌دانیم آیا اصلاً جایی برای چیزها وجود دارد که در آن قرار داشته یا نداشته باشند. باین همه، احساس می‌کنیم که در شعر هر چیزی سر جای خودش است، زیرا سر جای خودش نیست.

۱۴۳

موسیقی‌واره گوی شعر مجال می‌دهد تا از برخی قید و بندها آزاد شویم، عشق نیز همین‌طور. آیا موسیقی‌واره گوی درونی شعر نیز چنین نامقیدبودن‌هایی را امکان‌پذیر می‌سازد؟ و آیا موسیقی‌واره گوی درونی عشق آن‌ها را تاب می‌آورد؟ هیچ دقت و توقعی سخت‌گیرانه‌تر از موسیقی‌واره گوی درونی شعر و عشق نیست.

۱۴۴

هر نشانه‌یی عموماً راهی را نشان می‌دهد. همین نشانه، در شعر، هم‌زمان چندین راه را نشان می‌دهد. چه چیزی در این میان تغییر می‌کند: نشانه، راه، نگرش، یا مجموعه‌ی این‌ها؟

۱۴۵

برای پیش رفتن، فراموشی بسیار لازم است. برای ادامه‌ی نوشتن، فراموشیِ بازهم بیش‌تری.

۱۴۶

در کنار کم‌بود عمومی دیالوگ یا گفت‌وشنود، نوع برتری از دیالوگ زنده مانده است و ما را غنی می‌سازد: دیالوگی که با گوهر نوشته‌های دیگران برقرار می‌شود.

۱۴۷

تصور کردن شعری فاقد استعلا و فراز جویی، نهادن شعر بیرون از واقعیت، فروغلتیدن در انتزاع است. هیچ چیز نمی‌تواند از خودش فراتر نرود. آنچه استعلا نیابد و تنها به سطح خود فرو کاسته شود، رو به زوال می‌نهد. شعر رفیع‌ترین سطح استعلاست، زیرا خود را از همه‌سو فرا می‌افکند و باعث می‌شود تا همه چیز، در بیش شاعرانه، خود را به سوی چیز دیگری فرا افکند.

۱۴۸

شاید بتوانیم همه چیز را فراموش کنیم. در حالی که احساس می‌کنیم همه چیز فراموش شدنی نیست.

۱۴۹

هر کتابی، و اساساً هر شعری، حرکاتی از وجد و بی‌خویشی عمیق درونی از ما می‌طلبد. فقط از خلال چنین حرکاتی دست‌یابی به آن مرتبه‌ی میسر می‌گردد که برتر از تعادل است و معرف هسته‌ی یک شعر یا یک کتاب مبتنی بر آفرینش است: مرتبه‌ی که برای خواننده‌ی به فرض کاملاً متعادل، دست‌نیافتنی است.

۱۵۰

فقط به آن چه جدی است می‌توان جداً خندید.

۱۵۱

هستند کسانی که بیش از آن آفریننده‌اند که دارای یک سرنوشت باشند.

۱۵۲

شعر، افزون بر شهود و تخیل، به بصیرتی مفرط نیز نیاز دارد.

۱۵۳

کتاب‌خوانی واقعی از متن خوانده‌شده فرامی‌گذرد، حاشیه‌های متن را درهم می‌شکند و از مرز آن‌ها دورتر می‌رود. متن شالوده‌یی است اعجاز‌آمیز تا کتاب‌خوانی و مطالعه بر پایه‌ی آن جهانی نو برقرار سازد.

۱۵۴

یک شعر همیشه ناکامل است. نه فقط چون هر چیزی ناکامل است، بل هم‌چنین از آن‌رو که شعر باید نزد کسی که دریافت‌اش می‌کند به انجام رسد و تکمیل شود. افزون‌براین: شعر باید بتواند در روندی بی‌پایان نزد آفریننده‌اش و نیز نزد دیگران بازآفریده و کامل گردد. هم‌ازاین‌رو به گفته‌ی پل والری یک شعر به اتمام نمی‌رسد بلکه فقط فرو گذاشته می‌شود.

۱۵۵

شعر در سرشت خویش اوجی از صداقت انسانی است، هم‌چنان که سیاست و معامله‌بازی نیز ماهیتاً نهایت بی‌صداقتی‌اند.

۱۵۶

تقریباً همه‌چیز پیش می‌آید. تشخیص آن‌چه پیش نمی‌آید هربار دشوارتر می‌شود. و تقریباً همه‌چیز از میان می‌رود. تشخیص آن‌چه می‌ماند هربار دشوارتر می‌شود.

۱۵۷

در شعر، هم‌چنان که در باقی واقعیت، هر چیزی چیز دیگری هم هست. آنتونیو

ماخادو (Antonio Machado) از دگر بوده گی درمان ناپذیری که یکتایی را تاب می آورد سخن گفته است. در معنایی همانند، اگرچه متضاد، با این سخن می توان به یکتایی درمان ناپذیری که دگر بوده گی را تاب می آورد اندیشید. رمبو (Rimbaud) نیز به جایی رسید که گفت: من کس دیگری است. نگاه آفریننده، شاعرانه، و نه فقط تولید کننده یا باز تولید کننده، همواره در جست و جوی آن سو و آن روی هر چیز است. چند معنایی نامحدود شعر، و فور معنای هر چیز در دل شعر، پاسخی به چند معنایی بی پایان خود واقعیت است.

۱۵۸

هوشمندی هر چه افزایش می یابد تنها تر می شود. آشنایی و برخورد با یک هوشمندی هم سان، امکانی استثنایی از همراهی و همانند عشقِ راستین است.

۱۵۹

در پنهان ترین زوایای هر چیز تار و پود ظریفی هست که بنیان آن را تشکیل می دهد و هیچ گاه کاملاً فرو گذاشته نمی شود. به نظر می رسد این منطقه ی حفاظت شده شرط اولیه ی واقعیت باشد. انسانی که مذبح خانه می کوشد تا به آن تجاوز کند به بنیان حفاظت شده ی خویش آسیب می رساند.

۱۶۰

مردن نبایستی چندان آسان باشد. اما انسان چنان به آسانی می میرد که، به هنگام چنین پیش آمدی، همه دوست دارند به جایی دیگر بنگرند. آن چه از این هم توضیح ناپذیرتر است این است که: اگر مردن چنین ساده و زادن ساده تر از آن است، پس چرا زیستن، حتا وقتی چراغ روشن مانده، چنین دشوار است؟ چه گرایش های بی اختیارانه یی ما را به زیستن برمی انگیزند؟ اندیشه به گونه یی راسخ این گرایش ها را به صورت دیگری در می آورد، و برای مثال شیوه ی دریافتن اش چنان است که گویی خود همیشه در پشت سایه و تاریکی قرار دارد و نه در مقابل آن. این موضوع هم در مورد انسان صدق می کند و هم در مورد اشیاء.

۱۶۱

شعر اخلاقی یا غیر اخلاقی، حقیقی یا کاذب، نیست. ارزش های بنیان گذارانهای شعر، نیکی و حقیقت نیست، گرچه ممکن است با چنین ملاک های به داوری درباره ی شعر پردازیم و بدین سان مرتکب خطایی بزرگ شویم. شعر آفریدن ینش بیش تر، شدت بیش تر، و، نه همیشه، هم آهنگی و زیبایی بیش تر است از طریق سازمان دهی متفاوت کلمات، سکوت، موسیقی واره گی و زند گی.

۱۶۲

شاید واقعیت یا غیر واقعیت وجود نداشته باشد. شاید این ها فقط سطح هایی گوناگون از واقعیت باشند که ما برخی از آن ها را درک و دریافت نمی کنیم. یا سطح های گوناگونی از غیر واقعیت که ما فقط بعضی از آن ها را درک و دریافت می کنیم. یا سطح های گوناگونی از چیز یکتای دیگر که ما گاه آن ها را درمی یابیم و گاه نه.

۱۶۳

معنای انتظار و قریب الوقوع بودن، در مرکز آفرینش شعر است. اما پایه ی شعر در سیال بودن زبانی است که بتواند در آن واحد به درون راز رخنه کند و از آن بیرون آید.

۱۶۴

به چیزی عمیقاً اندیشیدن، همانا عشق ورزیدن به آن است. فراتر از برخی حد و مرزها، اندیشه و عشق تقریباً یک چیزند. شعر این را می داند و نشان می دهد.

۱۶۵

همه چیز فرو کاستنی به یک کُد به نظر می رسد. اما این یک سراب است. حتا علم مطلق یک خدا هم نمی تواند نامتناهی را به یک کُد فرو کاهد. و نامتناهی از همه جا آغاز می شود. یا همه چیز نامتناهی است، حتا توده یی از غبار، اگر بتوانیم

آن را با حس خود درک کنیم، نامتناهی است. وانگهی، هیچ چیز نمی تواند خود را کدگذاری کند، نه انسان، نه خدا. شعر، ادبیات، هنر، موسیقی، نیز نمی توانند کدگذاری شوند. درواقع، همه چیز نافرو کاستنی به یک کد به نظر می رسد.

۱۶۶

پس از نوشتن یک شعر، الزاماً نه احساس شادی، بلکه، آری، احساس آرامشی عجیب یا نوعی آسوده گی می کنیم. با نوشتن این شعر چه دینی ادا شده است؟ چه تعهد درونی بی انجام گرفته است؟ چه شدت و حدت سرگردانی برای یک لحظه به درون شعر رخنه کرده است؟

۱۶۷

به خود اهمیت ندادن و خود را بیش از حد جدی نگرفتن، کمک می کند تا بیهوده گی نقش هر کس در عالم، بشریت و کل کتابت، را بتوان تاب آورد. خود را کاملاً جدی گرفتن، با واقعیت هم خوان نیست، و میل ناخوش آیند و ناممکن به انهدام این عالم پوچ را در ما برمی انگیزد. پوچ، دست کم برای انسان — حتا با ابداع همیشه گی مُسکن های موقتی اش. اما درعین حال، خود را هرگز جدی نگرفتن نیز ما را با خطر فرو گذاشتن همه چیز یا فرو گذاشتن خویش، روبه رو می کند. در این صورت، نوشتن یا شعر هم بی معنی خواهد شد. شاید کلید دیگر برای گشودن این مشکل در امکان جدی نگرفتن عالم باشد (که شامل آدم نیز می شود).

۱۶۸

حتا امعان و مراقبه نیز برای کسی که مرتباً آن را انجام می دهد مستی آور است. شاید به هیچ چیز نباید چنان بنگریم که انگار تصاحب اش کرده ایم. بیش تر از نگرستن، دیدن لازم است.

۱۶۹

اندیشه ی علمی مدت های طولانی با شعر مقابله و مخالفت می کرد. اکنون دیگر

چنین نیست. هردو شیوه‌ی جست‌وجو به ناشناخته و راز می‌انجامند، هرچند علم دانشی نامقدس شده و ماقبل‌نهایی است (به گفته‌ی Pedro Lain Entralgo) و شعر دانش و آفرینشی است که به سوی قداست و نهایت می‌گرایند. از سوی دیگر، اندیشه‌ی فلسفی، که کلاً به شعر نزدیک‌تر است، به دلیل منطق‌پرستی‌اش، بی‌اعتمادی‌اش به ارزش تصویر، رسالتِ تصریحی یا تلویحی‌اش در سیستم‌سازی، از شعر فاصله می‌گیرد.

۱۷۰

هیچ چیز تا کنون کشف نشده است؛ زیرا هیچ چیز به صورت تام و تمام کشف نشده است. آن چه انجام شده فقط ره یافت‌ها و راز گشایی‌هایی قطعه‌قطعه بوده است. شاید به جای کشف، بایسته‌تر آن باشد که از کاوش گری، خوش‌اقبالی در پیدا کردن، و حتا از اختراع سخن بگوییم.

۱۷۱

بدون تمرکز حواس، سکوت و تنهایی، شعری وجود نخواهد داشت. هیچ چیز، حتا عشق و دین نیز، مستلزم چنین وفاداری بزرگی نیست. اما این‌ها همه نیز کافی نیست: این‌ها شرایط بیرونی‌اند. شرط دیگری که لازم است شرط درونی است: سقوط درونی به سوی ناشناخته، ناآشکار یا ناگفتنی؛ دگردیسی ریشه‌یی به سوی مرکز واقعیت؛ تناول چیزی که معادل یک عشای ربانی جدید در اقیانوس بی‌کرانه‌ی اشکال است.

۱۷۲

گاهی دل‌کندن از کاغذهایی برایم سخت است، چه روی آن‌ها نوشته‌یی باشد چه نباشد. در این مورد دوم، کاغذها دست کم نشانه یا کلامی ممکن و بالقوه‌اند: چیزی که چه بسا بتواند باشد. و گاهی جداشدن از آن چه ممکن است باشد از جداشدن از آن چه هست دشوارتر است.

۱۷۳

شاید دین نهایی چنین باشد: دست برداشتن از این همه پژوهش و پرسش در بالا و در عوض کوشش برای یک دم نگه داشتن آن چه فرومی افتد تا دست کم برای لحظه بی تنهایی آن محدود شود.

۱۷۴

بدون مراقبه و ژرف اندیشی در زبان تا بد آن جا که پشت هر کلمه، حضور زبان به تمامی احساس شود، شعری وجود نخواهد داشت. بازاندیشی، تحلیل یا تجربه ی مستقیم زبان برای چنین منظوری بسنده نیست. آن چه لازم است مجموعی از بینش و تأمل است. شاید بایسته تر آن باشد که بگوییم بدون یک هم دلی و هم وندی (communion) عمیق با زبان، شعری وجود نخواهد داشت.

۱۷۵

آیا آزادشدن قطعی و نهایی وجود دارد؟ یا هر آزادشدنی به یک بازگشت آشکار یا سرپوشیده به فضاها ی کتمان شده ی انقیاد می انجامد؟ آزادشدن را باید چون گامی نخست به سوی آزادی دانست.

۱۷۶

فکر و دست به ویژه در جریان نوشتن هم ساز می شوند. اما یکی از آن ها در حد نهایی برخی جمله ها یا پرسش ها، می تواند از کار بیافتد یا حتا پس رود. در این صورت، آن دیگری، فکر یا دست، گاه به تنهایی کار کامل کردن نوشته را ادامه می دهد.

۱۷۷

هر شعری نیازمند برداشتن یک گام دیگر است. و با برداشتن این گام، باز نیازمند برداشتن یک گام دیگر است. و این روند پیاپی به همین سان ادامه می یابد. پس امکان یک شعر را می توان پایان ناپذیر، خشک ناشدنی، پیوسته، بی انتها، دانست.

رابطه‌ی شعر با بینش عارفانه‌ی کلامی در تحولِ دائم و گسترشِ همواره، از همین ویژه‌گی برمی‌خیزد.

۱۷۸

کلمات، آن‌چنان که گاهی گفته شده، به دو بخش سخت و خشن از یک‌سو و نرم و ملایم از سوی دیگر تقسیم نمی‌شوند. تمایز کلمات در بیش‌تر یا کم‌تر زنده‌بودن‌شان است. شاعر تا کجا می‌تواند یک کلمه‌ی ظاهراً کم‌جان را جان بخشد؟ و کاربرد رایج یک کلمه تا کجا می‌تواند زندگی را از یک کلمه بگیرد؟ ممکن است واژه‌ها از لحاظ معنایی، غنی‌تر یا فقیرتر، از لحاظ موسیقایی موزون‌تر یا ناموزون‌تر، از لحاظ رده فحیم‌تر یا ساده‌تر، و از بسی جنبه‌های دیگر متفاوت باشند. کیفیت کلمات نسبی بوده و بنا بر چگونگی کاربردشان و خمیره‌ی خیالینی که از امکان ترکیب‌بندی‌های بی‌پایان می‌یابند، تغییر می‌کند. ارزش بنیادین واژه‌ها را نه در فرهنگ لغات که در شعر می‌توان یافت. به علاوه، واژه‌ها در شعر از چیزی تغذیه می‌کنند که نوع‌های ادبی دیگر از آن بی‌خبرند: بار سکوت در هر واژه، موسیقی‌یی درونی، قدرت القایی آن و یک رشته امکانات بی‌همتای دیگر. در این صورت پرسشی که مطرح می‌شود مربوط است به افتراق عمیق میان کاربرد قراردادی مرگبار کلمات و کاربردشان هم‌چون عامل آفرینش و ابداع، یعنی: هنگامی که واژه ارزش بدوی خویش را بازمی‌یابد، آن را غنا می‌بخشد و به محمل یک نوزایی همیشه‌گی تبدیل می‌شود.

۱۷۹

یک زمان حال (حاضر) می‌تواند از یک زمان حال دیگر، هم‌چون اکنونی برخوردار از جایی بیش‌تر، حال‌تر و حاضرتر باشد. باوجود این، زمان حال، یک گریز است. آیا زمان برای قطع شدن یا ایستادن، آزمودن مفهوم دیگری از مدت، شیوه‌هایی نهانی دارد؟ شعر بر این باور است که چنین لحظات ملحدانه‌یی را درک و دریافت می‌کند. سرنوشت اصلی شعر نیز شاید در همین موضوع نهفته

است: باز شناختن این جزیره‌های کوچکی که هم‌چون پیکانی روشن بر مرکز هستی می‌افتند.

۱۸۰

حق داشتن چیز چندان بامعنایی نیست، حتا اگر بسیاری کسان خود را دارای آن پندارند. حق به معنای نظر و عقیده است، عقیده هم نقطه‌نظری جزئی و ناکافی است. آن‌چه لازم است رسیدن به یک بینش درونی است. باید بینش درونی باشیم.

۱۸۱

ندای موسیقی، در انسان، چیزی اساسی را بدون دلیل و برهان نرم می‌سازد. این پیوند شاید به ریتم‌هایی متصل باشد که در جهان هستی جابه‌جا می‌شوند. شعر بدون موسیقی وجود ندارد اما جوهر شعر موسیقی درونی‌یی است که نوعی موسیقی بیرونی را دنبال می‌کند. این موسیقی درونی گونه‌یی موسیقی معناست و با موزیکالیت‌های کلمات در هم‌زیستی عمیق به سر می‌برد. همانند هر گونه موسیقی دیگری، سکوت در فواصل این موسیقی نیز خانه کرده است. هم‌چنان که استعلا و تسلا هم. دشوار بتوان انسانی را، و دشوارتر از آن، شاعری را تصور کرد که موسیقی را در درون و بیرون شعر دوست نداشته باشد. مراقبت از هستی و وجود، که جوهر شعر و شاعری را تشکیل می‌دهد، این را می‌داند که هستی موسیقی است. و هم‌زمان این را هم حدس می‌زند که نوعی موسیقی هم هست که موسیقی خلاء و نیستی است.

۱۸۲

در همه چیز، حتا در چیزهای بی‌حرکت نیز، نیاز به ایست و توقف احساس می‌شود. جهان در انقیاد جنبشی شتابان است. انسان توانایی ایست و درنگ کردن در چیزها و در خویش را از دست داده است و یک پوشش درونی و بیرونی بی‌اندازه هنجار همگانی شده است. این دو پوشش در نوعی تندباد هذیانی که پیوند جهان و اندیشه را می‌گسلد و جایی برای آفرینش راستین باقی نمی‌گذارد، یک‌دیگر را تغذیه

می کنند. هیاهو و سراسیمگی موجود در آوازه‌ها و موسیقی‌های لگام گسیخته در اشباع کردن جوّ زندگی نقش دارند. اکنون دیگر تأمل، تمرکز حواس، مراقبه و مکاشفه، امعان، هنر، شعر، فقط در محدوده‌هایی محصور و تقریباً قهرمان‌گونه وجود دارند. سطحی‌گری و ابتذال آدم و عالم را تسخیر کرده و در تنداب بی‌ثباتی بی‌فرو برده است که همه چیز در آن به تصادف تبدیل می‌شود. اگر انسان توانایی درنگ کردن و بازایستادن را باز نیابد بشریت از میان خواهد رفت و به تراکم اسفناکی از عروسکان سراسیمه‌ی خیمه‌شب بازی بدل خواهد گشت. شعر، هنر و اندیشه‌ی راستین شاید در اطراف و حواشی تاریخ زنده بمانند بی‌آن که رودخانه‌ی ناپیدای خود را که همواره در هر دو کرانه‌ی رخنه می‌کند از دست دهند.

۱۸۳

تداعی و هم‌خوانی رازناک موجود میان تصاویر و آرای آفرینندگان گوناگون آثار هنری، خواه هم‌دوره باشند خواه از دوره‌های مختلف، هرگز با استاد به تأثیرگذاری‌های نامحتمل یا روابط محتمل مستقیم میان آن‌ها توضیح‌دانی نیست. این هم‌خوانی را فقط با توجه به یک منطقه‌ی خودمختار روحی که همه‌ی ما در لحظه‌های استثنائی سرشار بودن از آن برخورداریم می‌توان توضیح داد.

۱۸۴

شعر قله‌ی تنهایی است. تنهایی‌یی که با خود همراهی می‌کند.

۱۸۵

حافظه توازنی ذاتی دارد که، در نهایت امر، وضعیت یاد و فراموشی را تعیین می‌کند. یادسپاری‌ها و یادزدایی‌های اختیاری ما فقط در سطح بیرونی حافظه عمل می‌کنند و در بسیاری موارد حافظه‌ی عمیق را مختل می‌سازند. باید بگذاریم تا این حافظه‌ی عمقی بدون سد و مانع زمام امور را به دست گیرد تا بتواند به‌طور کامل به حالت طبیعی‌اش، یعنی فوران خودبه‌خود و مداوم‌اش، دست یابد. شعر با این حافظه‌ی عمقی تبانی دارد: این دو با هم همدست‌اند.

۱۸۶

انسان همیشه حامل تهِ دلهره‌یی است که نمی‌تواند آن را مهار کند. در بعضی مواقع با سرگرم کردن خود آن را فراموش می‌کند، در مواقعی هم نه. شعر انسان و امکان‌های او را بازتاب می‌دهد، هرچند گاهی به نظر می‌رسد که شعر فقط یکی از این امکان‌ها را برگزیده است. شعر دلهره را فراموش نمی‌کند گرچه عمیق‌ترین سفره‌های زیرین وجود را درمی‌نوردد و بسیاری وقت‌ها، در لایه‌هایی باز هم پایین‌تر، واقعیتی متفاوت می‌یابد که دلهره در آن ناپدید می‌گردد یا به حیطه‌اش پا نمی‌نهد. وقتی چنین چیزی رخ می‌دهد پروازی در آزادی بال می‌گسترده و حتا نابودن هم به تسلا بدل می‌گردد؛

۱۸۷

شعر حتا اگر از چیزهای بسیار منفی هم بگوید باز عملی است دال بر بزرگ‌داشت و برگزاری، زیرا شعر یک کانون شدت جریان حیاتی و کلامی است، نوعی جشن کوچک در تهیا و خلاء.

۱۸۸

بینش و امعان از فهم و ادراک فراتر می‌روند. و فراسوی فهم و ادراک نابینایی‌هایی میانی هست که گاه بر اثر نور و گاه بر اثر تاریکی ایجاد می‌شود. بینش و امعان اغلب در همین نابینایی‌های میانی تکیه گاهی می‌یابند.

۱۸۹

آن‌چه ما جهان‌اش می‌نامیم نه یک بلکه چندین جهان روی هم‌قرار گرفته است؛ جهان‌هایی پوسته‌برپوسته و لایه‌به‌لایه، با میوه‌یی ناشناخته در مرکزشان. ساکنان هر پوسته کاملاً متفاوت از ساکنان پوسته‌ی دیگراند. برقراری ارتباط و پیام‌رسانی میان آن‌ها ناممکن است. چرا ما همه خود را انسان می‌نامیم؟ چرا برای نامیدن این کُپه‌ی بی‌معنی تفاوت‌های کاهش‌ناپذیر واژه‌یی جز جهان وجود ندارد؟ این که همه چیز زنده جلوه کند هم کافی نیست. واژه‌ی زندگی

نیز دربرگیرنده‌ی گوناگونی درهم‌برهمی از فرایندهای متضاد است. این همگون‌سازی کاذب متافیزیکی و سوء تفاهم لفظی آن بی‌شک دلیلی دارد و آن این است: همه چیز می‌میرد. ولی آیا این دلیل کافی است؟

۱۹۰

نام خود را در تنهایی بر زبان آوردن غرابت عجیبی در خود آدم ایجاد می‌کند، احساسی مانند سراب بودن در کویر. اما گاه این نامیدن لحنی دارد که انگار از خلاء می‌آید و این نام را بی‌آن که عملاً اثری در آن بگذارد لمس می‌کند، و همین کافی است تا حضور خود شخص دیگر سراب نباشد و به‌طور طبیعی در بطن حضور وصف‌ناپذیر همه چیز گنجانده شود.

۱۹۱

شعر هم‌زمان حضور است و غیاب، هم لاهوت است و هم ناسوت، بودن و نابودن توأمان.

۱۹۲

مکاتبات واقعی یک شاعر را هرگز در نامه‌هایش یا نوشته‌هایی از این دست نمی‌توان یافت، چنین مکاتباتی فقط در شعرهای او خواهد بود. برای فهمیدن او باید هر شعرش را چنان پذیرا شد که انگار فقط خطاب به کسی که آن را می‌خواند نوشته شده است. شاعر در نامه‌نگاری روزمره، که او را راحت نمی‌گذارد و مجالش نمی‌دهد تا خود را چنان که لازم است به‌تمامی در اختیار شعر بگذارد، تمرکز حواسش را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، نامه‌هایی که دریافت می‌کند نیز اغلب به‌دردنخور و زائد، تکراری یا به‌گونه‌ی بی‌مابه‌یی فایده‌جویانه است. در این جا هم انتخاب لازم است: زیستن برای شعر نوشتن، یا زیستن برای نامه‌نوشتن. استثناها نادرند. و به‌هم آمیختن این دو گزینه تقریباً ناممکن است.

۱۹۳

هیچی و خلاء بینش ما از پُری و سرشاری را متزلزل می‌کنند، به همان‌سان که همسایه‌هایی که کنار آمدن با آن‌ها آسان نیست احساس امنیت و آسوده‌خاطر بودن ما را در خانه‌ی مصنوعی‌یی که به عنوان پناه‌گاه و محل دفاع برای خود ساخته‌ایم خدشه‌دار می‌سازند. در این حالت دو امکان برای ما وجود دارد: یا را کد ماندن در پناه‌گاهی که سرانجام فرو خواهد ریخت، یا بیرون رفتن به سوی فضایی روباز به استقبالِ ماجرای مطلق که ما را فرا می‌خواند.

۱۹۴

شعر تولدی است دوباره، از آن دست که جریان‌های مختلف دانایی و حکمت در جست‌وجویش بوده‌اند. شاید هم شعر بیداری دیگری باشد و چشم‌گشودن به واقعیت باز و گشاده.

۱۹۵

بدترین چیز تلویزیون نه در محتوا بل در ماهیت، ریتم و لحن آن است. سیل بی‌پایان تصاویر نه فقط نگاه که اندیشه را نیز، که، برخلاف موقعیت‌اش در برابر منظره و نقاشی، مجال بازگشت ندارد فرا می‌گیرد. شتاب‌زده‌گی سرسام‌آور آهنگ طبیعی آدمی‌زاد را خفه می‌سازد و با حرکتی شتابان او را بیمارگون فرو می‌بلعد و ریتم واقعی‌اش را برهم می‌زند. جهت‌یابی دوگانی (binaire)، تأییدکننده و عموم‌گرایانه‌ی بیش‌از حد تلویزیون دربرگیرنده‌ی پیامی سرسختانه اقتدارآمیز و حتا تمامیت‌طلب است. ادعای انطباق با زبان تلویزیونی یا کاربرد چنین زبانی به عنوان محملی برای آموزش و فرهنگ یک سوء تفاهم اسفناک و خطرناک است. فیلم‌برداری از برنامه‌هایی شبیه کلاس درس یا تعدادی شعرخوانی، گیریم همراه با موسیقی متن، بسنده نیست. ناپایداری ساختار، کژدیسگی ریتم و پیام‌رسانی بدون ملاک تمایز به مخاطبانی پایین‌تر از حد متوسط خصایصی قابل‌جبران نیست. آن‌جا که امعان، بازاندیشی، درنگ و

سکوت جایی نداشته باشد جای مساعدی برای انسان آزاد و آفریننده نیست، هم‌چنان که جای مناسبی برای اندیشه‌ی باز نیست که در محدوده‌ی سد و مانع تجارتي و تبلیغاتی، یا سیاسی و ایدئولوژیکی محصور می‌ماند.

۱۹۶

هر شعری یک عمل یادگیری است. چزاره پاورزه به این نکته اشاره کرده که شاعر هر چه قدر هم که شاعر بزرگی باشد باز یک شاگرد و نوآموز است. و این نکته به گونه‌ی همان نظر *اچا دوکیروز* (Eça de Queiroz) را بیان می‌کند که نوشته است: من بلند نیستم بنویسم هیچ کس نوشتن بلند نیست. هر متنی، و به‌ویژه هر شعری، فقط یک راه‌یافت است و بس.

۱۹۷

علم و دانش زندگی را طولانی‌تر می‌سازد. اما مرگ را چه گونه می‌شود کوتاه‌تر کرد؟

۱۹۸

شعر تقریباً در پایان کلام آغاز می‌شود، اما هیچ‌گاه آن را وانمی‌نهد. کاربردهای دیگر کلام همه کلام را وامی‌نهند.

۱۹۹

شعر یک حضور است. آن چه از این پس هست و پیش از این نبود. آن چه تنهایی آدمی را همراهی می‌کند و غیاب‌ها را بی‌آن که غیاب‌بودن‌شان پایان گیرد به حضورها تبدیل می‌سازد.

۲۰۰

شعر هر چند به بزرگ‌ترین واقعیت ممکن پرداخته است اما اغلب از گذرگاه‌های تنگ ناواقعیت عبور کرده است. امروزه جست‌وجوی اصلی و عمده‌ی شعر گشودن واقعیت و گشوده‌شدن به واقعیت به منظور رخنه کردن در اعماق آن به

دور از گریز و فرار و واقعیت‌گرایی مبتذل است. آنچه شعر می‌جوید واقعیت بدون مرز، واقعیت بی‌کرانه در هر چیز و همه‌چیز است؛ همان‌گونه که با داد و ستد با وجود و بایان کردن وجود در پی تولید واقعیت بیش‌تری است. بدین‌سان شعر به واقع‌گرایی راستین، واقع‌گرایی فرارونده، بزرگ‌ترین واقع‌گرایی ممکن تبدیل می‌شود.

۲۰۱

برای نزدیک‌تر شدن به شعر گاهی به یاد آوردن این نکته خوب است که شعر چه چیزهای نیست. این که، برای مثال، شعر نه درمان‌گری است، نه سخن‌وری، نه ایده‌نولوژی، نه سیاست، نه دین، نه ادبیات. شعر هیچ‌کس را درمان نمی‌کند، زنجیره‌ی بی‌گسست نیست، نظام توضیح‌المسائل، رسم نمی‌کند، تخته‌نجات نیست، ساختاری کم‌ویش لفاظانه هم نمی‌سازد. شاید شعر درست قطب مخالف همه‌ی این‌ها باشد.

۲۰۲

شعر همواره موقتی و در حال تغییر است. عجیب به نظر می‌رسد ولی بودلر به‌صراحت می‌گوید که تصحیح کردن از انجام دادن مهم‌تر است. از آغاز یک شعر تا پایان ظاهری و ناموجود آن. هیچ شاعری نمی‌تواند نه وجود بی‌نهایت واریاسیون‌های ممکن شعرش و نه مراقبت شدیدی را که لازمه‌ی این تصحیح‌هاست فراموش کند. از این زاویه، فرضیه‌ی جسورانه‌ی والری قابل فهم است: منتشر کردن روایت‌های متفاوت هر شعر. اما به‌هرحال آنچه در این مورد نیز مثل همه‌جا پیش می‌آید این است که برای دورتر رفتن در این مسیر نیز انتخاب یکی از این واریاسیون‌ها ضروری است، واریاسیونی که چه بسا در مواردی بهترین هم نباشد.

۲۰۳

شعر نیز مثل بقیه چیزهای روی زمین، وزن خودش را دارد. حس کردن این وزن همیشه آسان نیست. اما قانون ثقل و جاذبه‌یی که بر شعر اثر می‌گذارد نه تنها

نیروی روبه پایین بل کششی روبه بالا را نیز در بر می گیرد. یعنی یک نیروی جاذبه‌ی دوسویه است. با استناد به همین معنای دوسویه واژه‌ی عمود (قائم) از جمله برای قطعه‌های این کتاب و شعرهای دیگری به همین نام انتخاب شده است.

۲۰۴

هم چون لزاما لیمّا (Lezama Lima) که به امکان یک لوگوس خیال اشاره می کند، شاید بتوان از /روشن اندیشه هم سخن گفت. یا بهتر بگوییم، از عشق به اندیشه، یا /اندیشه‌یی که عشق می ورزد. بسیاری کسانی که این جنبه‌ی افزوده را، که مانند ریزی متمرکز در اندیشه است، درک نمی کنند.

۲۰۵

شعر راهی است نامنظم، بدعت آمیز، غیر مکتبی، به سوی شناخت و در ذات خود یگانه با بینش و خیال. شعر، همان طور که بَشَلَر (Bachelard) می گوید، یک متافیزیک لحظه‌یی است. در عین حال، شعر به راز و رمز چشم دوخته است، موضوعی که برای /پیشترین یک شرط اساسی بود. شعر این راز و رمز را، چونان موهبت یا اصلی بنیادین، غنا و توسعه می بخشد. به علاوه بی آن که به پیش دآوری‌ها، هنجارهای از پیش موجود یا احکام پیشاپیش (Preceptes) گردن نهد، خود را با اصولی که خود می آفریند و /اونامونو آن‌ها را بصیرانه /احکام پسا پس (Postceptes) نامیده است، هم ساز می کند.

تقریباً افسانه

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

تقریباً افسانه. آن جا که واقعیت در شُرُف
ناپدید گردیدن یا به مبدل شدن به شب و خلاء
است، حرف و کلام آن را در بر می گیرد یا بر
لبه ی این استحاله نگاه اش می دارد؛ با توسل به
نخِ کم و بیش نامرئیِ تخیل و شعر، یعنی
ناافسانه. بر لبه ی افسانه.

نگار "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

۱

آن‌ها به قدری با هم یک‌دل و یگانه بودند که وقتی یکی از آن دو می‌رفت دیگری برمی‌گشت.

۲

قانون هم‌نوایی روشنایی و تاریکی نامعلوم است. آن‌چه معلوم است این است که ما اغلب باید روشنایی را با بخش تاریک و تاریکی را با بخش روشن وجودمان بنگریم. چه بسا با این کار، با حرکت از خودمان، آن‌ها را نادانسته کامل‌تر کنیم و پی ببریم که روشنایی و تاریکی تنها واریاسیون‌هایی از یک رکن اساسی دیگراند.

۳

به نظر می‌رسد ابدیت زمانی است تُندتر و ناگهان بازایستاده.

۴

زندگی نمادها گاه چنین ایجاب می‌کند که همگی به حال تعلیق درآیند تا نماد دیگری انتخاب شود. و حالا که هر نمادی خواستار تنهایی تولد خویش است، آیا نباید همه‌ی نمادها در نهایت امر زدوده شوند تا آن نمادی که همواره کم‌بودش احساس می‌شود پدیدار گردد؟

۵

نوشتن کاری است عمیقاً محتاطانه و سنجیده، به شدت خصوصی و درونی، تقریباً نهانی و محرمانه. برای نوشتن چه بسا باید خود را پنهان کرد.

۶

زندگی به یک دزدی بدون دزد می‌ماند. هیچ‌کس نیست تا استرداد اموال مسروقه را از او مطالبه کنیم، یا اصلاً بتوانیم او را به دزدی متهم کنیم. با این حال، چه بسا از

پی بردن به این که جُرمی هست که ما را بدبخت کرده تسلا بیاییم. یا مگر آن که اصلاً خودمان در این دزدی دست داشته باشیم.

۷

هر روز، به دقت، در یک ساعت معین تنبیه می شد. سرانجام از روی این ساعت پرید. از همین روزهای این آدم یک ساعت وقت کم داشت.

۸

گاهی چشمان بازم تمثیلی از غایب بودن اند، استعاره‌ی همگانی از یک بینایی در حال مرخصی و تعطیلات،

۹

اگر لیوان‌های لازم را فراهم کنیم بطری‌ها خودبه‌خود خالی خواهند شد. و دهان‌هایی نیز خودبه‌خود برای نوشیدن به وجود خواهد آمد.

۱۰

محال یگانه شیوه‌ی وجود ممکن است.

۱۱

دو پهلو بودن زندگی ما را وامی‌دارد که در آن واحد هم ساکت نمایم و هم سکوت کنیم. تنها اگر ترتیب زندگی را به هم بزنیم می‌توانیم این دو کار را باهم انجام دهیم. یا هیچ‌یک را انجام ندهیم.

۱۲

تعادلی برخوردار از دو دست، یا دستانی در حال تعادل: رفت و آمدی از هیچ به هیچ.

۱۳

گاه اندیشه پرش می‌کند و زمینی را که سکوی این پرش بوده یک‌سره از یاد

می برد. چه بسا شیوه‌ی متمرکز شدن دیگری برای یافتن زمین یا پرتگاه بعدی وجود نداشته باشد. شاید در لحظه‌ی مرگ نیز همین حالت پیش می آید.

۱۴

زمان چنان سریع می گذرد که انگار هر آن چه رخ داده است وقت رخ دادن نداشته است.

۱۵

ما زندگی مان را صرف ساختن فرافکنی ها می کنیم. از جمله ایده‌ی مرگ را می آفرینیم که بی گمان فرافکنی اصلی ماست. اما در حقیقت ما نه زندگی می کنیم نه می میریم، فقط فرافکنی می کنیم. این راز هم چنان بسر به مهر می ماند که: فرافکنی نخستین چیست؟

۱۶

اگر چیزی به قدر کافی تکرار شود سرانجام خنثا و ناپدید می گردد.

۱۷

باید همه‌ی کارها را متوقف کرد تا این که هر چیز خود به خود از نو انجام شود. و همه چیز از یک بار آغاز شود.

۱۸

هر نوشتاری اقدامی است جدید برای بیان یک کوشش: کوشش برای زندگی کردن. این اقدام های گوناگون فقط گاه گاهی به یک دیگر نزدیک می شوند. با این حال، به نظر می رسد تحولات ناگزیر این اقدام ها در جای دیگری با هم جمع می شوند. شاید در آن جا کوشش برای زندگی کردن نیز کامل می شود.

۱۹

یخ به سنگی می ماند و انسان به خدایی. اما انسان و یخ شتاب زده اند.

۲۰

باید در راه افراط پیش تر رفت.
اما آن جا شاید دیگر کلمه‌ی نباشد.
در آن صورت باید بی کلمه سخن گفت.
یا تقریباً بی کلمه.
یا سخن نگفت.
یا تقریباً سخن نگفت.

۲۱

شاید معنای کلمه‌ی هیچ و هیچ صورت شخصی دادن به کلمه‌ی نیستی و ایفای
نقش کمکی برای آن باشد. اندکی مغاک کم تر در دل مغاک.

۲۲

به نظرم می‌رسد که از دور چیزی را لمس می‌کنم که روزی به دست کسی از
نزدیک لمس شده است. و با چیزی که خود کم دارم کم بودی را که در همه چیز
هست لمس می‌کنم.

۲۳

در بازگشت از رؤیا گاهی احساس می‌کنم که بهتر بود بر نمی‌گشتم. در چنین
لحظاتی استثنایی، آن راه حل رایجی که بیداری را هم چون نوعی رهاشدن
احساس می‌کند، درهم می‌شکند.

۲۴

شاید در مُردن ام این من نباشم که می‌میرم. آیا این من بودم که در تولدم زاده
شدم؟

۲۵

پیاده‌رو روبه‌رو ما را صدا می‌زند. شاید بقایای خدایانی هنوز موجود را در بر

داشته باشد و نیز خانه‌یی که هرگز محصور دیوارها نخواهد شد، بارانی که در این سوی خیابان نباریده، شاخ و برگ‌هایی آزادتر، مرگی که در راه‌ها حمله نمی‌کند، یا رنگ ناشناخته‌ی رستگاری ما. با این همه، ما تصمیم نداریم پیاده‌رو این سو را ترک کنیم یا به آن سوی خیابان برویم. بنابراین دو امکان باقی می‌ماند: یا پیاده‌رومان را با خود برداریم و به آن سو برویم یا ریسک کنیم و برویم پیاده‌رو مقابل را به این سو بیاوریم و در این جا مستقر کنیم. در هر حال، منفی‌ترین کار آن است که به فراخوان پیاده‌رو روبه‌روی اعتنایی کنیم.

۲۶

وقتی که خستگی چون جانوری جویده جوهر کُنه وجودمان را می‌جوَد باید برای رهایی از چنگ آن از خود بیرون آییم. یا حفره‌یی را بیابیم که مصون از آسیب جویده‌گان از پایین نگاه‌دارنده‌ی ماست. خود را به خلأ وجود خویش سپردن، سفری است بدون تضمینِ برگشت. هر چند به گونه‌یی این را هم می‌دانیم که گاه از نیستی هم برمی‌گردیم.

۲۷

ناب‌ترین خط آن است که از نقطه‌های خود، به‌ویژه نقطه‌ی آغاز، صرف‌نظر کند.

۲۸

حتا هوا هم می‌شکند. حتا آن‌چه که نیست هم می‌شکند. حتا شکستگی هم می‌شکند. شاید شکستگی در مانِ همه‌چیز باشد. شاید شکستگی وجود داشته باشد.

۲۹

مردی در خیابان منتظر بود که کسی گذر کند. اما هیچ‌کس گذر نکرد. انتظار و انتظار. هیچ‌کس از آن جا عبور نکرد. آن‌گاه دوان‌دوان از آن جا گریخت. اما باز

هم با کسی روبه‌رو نشد. مرد سرانجام پی برد که خودش همان هیچ کس بوده است.

۳۰

دری بود که خودبه‌خود باز می‌شد. در دیگری هم بود که خودبه‌خود بسته می‌شد. از این دو در دری شکل گرفت که کسی نمی‌توانست آن را باز کند یا ببندد.

۳۱

ما در میان بقایای ناپایدار سعادت‌های قدیمی به سر می‌بریم، هم چون خستگیِ مفرطی در میان تکه‌های متزلزلِ یک استراحتِ صدساله.

۳۲

آیا هر آن‌چه در تن من جا گرفته من‌ام؟ گاه حس می‌کنم که هر جزء از تن‌ام دارای من دیگری است که باید هرازچندی از من جدا شود تا به‌طور کامل به کار خودش پردازد. در حقیقت، جمع کردن همه‌ی این اجزاء، یعنی پیدا کردن حاصل جمعِ خودم هربار برایم دشوارتر می‌شود. شاید باید به منها کردن رو بیاورم.

۳۳

صفر معادل نیستی و خلاء است. با این همه، وقتی در سمت راست عددی قرار می‌گیرد آن را تقویت می‌کند. آیا افزودن صفر به هر چیزی همین پی‌آمد را دارد؟

۳۴

هر پیامی پنهان‌کننده‌ی پیامی دیگر است. اگر انسان یاد می‌گرفت رد پای پیام‌ها را در مسیر گذشته دنبال کند شاید می‌توانست خبر آغازین، طرح پایه‌یی، پیام نخستین را نیز باز یابد. در آن صورت می‌توانستیم سعی کنیم به درون این پیام نخستین راه یابیم و بخشی از آن شویم. شاید هم پی می‌بردیم که جز یک پیام، که همیشگی است، پیام دیگری وجود ندارد.

۳۵

باد سنگ‌ها را تلطیف و شب را تلنبار می‌کند؛ چنان‌که انگار حکمتی ناشناخته دارد و حس تشخیصی برای تمیز دادن نامحسوسات.

۳۶

گاهی عادت‌های همیشه‌گی از ما محافظت می‌کنند و تقریباً با دیرمانی و ایستایی مدافع ما می‌شوند. بیدار شدن و از نو نگاه را در نور یله کردن، شنیدن و ناگهان در خطه‌ی موسیقی توقف کردن، چشم‌برگرداندن به بالا برای نظاره‌ی درختان، پاسخ دادن به گرسنگی و تشنگی. تا این‌که روزی، مثل شاخه‌های آسیب‌دیده از موریانه‌هایی عجیب، روتین‌های ما هم ترک برمی‌دارند و می‌شکنند. در این هنگام آدم ناگهان با ناله، ناله‌ی یک گل، قید و بند درونی، وارونگی متن، سقوط کلام، آن‌سوی روز و آن‌سوی مرگ روبه‌رو می‌شود. اما روتین‌هایی هم هستند که از پا در نمی‌آیند و گویی نقش دیگری ایفا می‌کنند، مانند روتین رنج کشیدن و ازدست دادن. آن‌گاه به بعضی روتین‌ها مظنون می‌شویم که نکند نقش آن‌ها نزدیک تر کردن ما به نویدبخش‌ترین راه باشد: روتین نبودن.

۳۷

آیا می‌توانیم پرسوناژهای خواب و رؤیا را از عالم رؤیا بیرون آوریم و با آن‌ها حرف بزنیم؟ این کار چه بسا آسان‌تر از آن باشد که تصور می‌کنیم. کافی است به یاد داشته باشیم که قرار گرفتن بیرون از رؤیا به معنی قرار گرفتن در رؤیایی معکوس است.

۳۸

باید از قرضی که داریم چیزی کم کنیم، حتا اگر ندانیم این چه قرضی است. یا شاید هم تمام زندگی را باید هم‌چون قرضی غیرقابل پس دادن کم کنیم.

۳۹

هر نوشته‌یی انگار بر لوح مکتوبی که نوشته‌ی پیشین از روی آن زدوده شده است شکل می‌گیرد. هر چیزی که بنویسیم اثری است از طرحی بر روی نوشته‌یی دیگر که، هر چند کم‌وبیش زدوده شده، در اصل و بنیاد خود هم‌چنان زنده است. هر کلمه‌یی که بنویسیم آن‌چه را قبلاً در لایه‌ی زیر نوشته شده است بیدار می‌کند. و نیز آن‌چیزی را که منتظر است تا نوشته شود. در این صورت، این لوح مکتوب جاودانه خواهد بود. از همین رو، در نهایت، هیچ کاری و خیم‌تر از نوشتن نیست. شاعر این را می‌داند.

۴۰

میان نقطه‌هایی ناموجود گذارهایی هست که به خاطر تحقق یافتنشان این نقطه‌ها را خلق می‌کنند. زندگی یکی از این گذارهاست. شعر نیز یکی دیگر از آنهاست.

۴۱

یک‌نواختی ابلهانه‌ی زمان گاهی در بروز ناگهانی حالات ضدزمان از هم می‌پاشد؛ انسان می‌تواند پرچم خویش را در زمین این حالات ضدزمان بکارد و بیاموزد که کشف و شهود از شکسته‌شدن گنجینه‌های غرق‌شده و بادهای دفن‌شده و ازبندستن آن استعداد دربندمانده‌یی که در بنیان واقعیت آرمیده است، برمی‌خیزد.

۴۲

قطع کردن دیالوگ درونی سرانجامی جز جنون ندارد. تشدید بی‌اندازه‌ی آن نیز به دیوانگی می‌انجامد. راه دیگر دیوانه‌شدن تبدیل کردن این گفت‌وگو به تک‌گویی است.

۴۳

برای فراموشی هم باید کار کرد. در کنار هر کلمه، هر آشنایی و هر جدایی باید گودالی حفر کرد و مجال داد تا، با پیشی گرفتن از فراموشی، زائده‌هایی که

زندگی را اشغال می کنند در این گودال از بین بروند. فقط بدین شیوه، فراموشی سد راه ما نخواهد شد. وانگهی، می توانیم سعی کنیم، با پرده های همیشه پایین کشیده شده ی سکوت و سنگ های خفته، مهارتی کسب کنیم مشابه مهارتی که کارگران یاد و خاطره از آن برخوردارند. از سوی دیگر، چه بسا کار کردن برای یاد و خاطره نیز شیوه ی دیگری از آفریدن باشد، چنان که انگار این جهان را خدایی ساخته و در خاک نهاده است تا جوانه زند نه برای آن که از میان برداشته شود. یا چنان که انگار کلمه یا آوازی بدون نیاز به دهانی یا نوشته یی پدید آمده باشد.

۴۴

گاه چهره یی بر لبه ی پرتگاه نوسان می کند، و ما احساس می کنیم که او سقوط نمی کند زیرا خود پرتگاه نگه دارنده ی اوست. آزمونی سرمشق گونه، که شعر و شاعری واقعی خطر آن را می پذیرد در عین حال که می داند چه بسا تنبادهای گم گشته تعادل اش را برهم زنند.

۴۵

آدم غرق شده با این امکان ها روبه روست: یافتن یک تخته نجات یا تبدیل شدن خودش به یک تخته نجات.

۴۶

ما هم چون دیوانگان زندگی خود را در جست و جوی جعبه یی می گذرانیم که بتوانیم سایه مان را در آن نگه داریم.

۴۷

خدایی به سوی بدتر. پنداری است هولناک اما قابل تصور، به ویژه اگر تمایزی را که استاد اکهارت میان خداوندی و خدا قائل است بپذیریم؛ زیرا در این صورت خدا می شود و زائل می شود. افزون بر این، خدایی که به سوی بدتر رو

کرده باشد امکان همراهی و امیدواری بزرگ‌تری برای انسان ایجاد می‌کند. جای تعجب نیست که نام یکی از آخرین کارهای تأثیرگذار بکت (Cap au pire) پیش به سوی بدتر (به انگلیسی Worstward Ho) باشد.

۴۸

یکی از سفارش‌های این زمانه: نوشدن، به‌روزشدن. حتا نیستی هم نوسازی و به‌روز می‌شود.

۴۹

کسی نمی‌داند آیا والاترین نوع موسیقی معجزه‌بی است که به طبیعت تبدیل می‌شود، یا فقط طبیعتی است که از سر نیاز به معجزه تبدیل می‌گردد.

۵۰

در پایین‌رفتن از پلکان متخصص شد. تا سرانجام به سوی بالا افتاد.

۵۱

آیا آن‌چه هست می‌تواند غم آن‌چه نیست را تسلا بخشد؟ آیا آن‌چه نیست می‌تواند غم آن‌چه هست را تسلا بخشد؟ یا این دو غم یک‌دیگر را دامن می‌زنند؟

۵۲

قطب‌نماها مُرده‌اند زیرا که ما جهات اصلی را از میان برداشته‌ایم. از این پس تنها امکانی که برایمان مانده این است که چندان بیراهه‌پیمایی کنیم تا نقطه و جهتی را که در آنیم نیز بزداایم.

۵۳

رؤیا یک زندان است. چه بسا بتوانیم از آن‌جا پرواز کنیم اما چیزی ما را زمین‌گیر می‌کند. می‌توانیم از آن‌جا برویم اما راه‌هایی که در برابر ما پدید می‌آیند متقاطع‌اند. ریزش‌ها متوقف می‌شوند هرچند طول زمان‌شان در این بی‌ثباتی‌بی که

جانشین زمان شده بر ما معلوم نیست. عاری از نام‌ها، ما توان آن را نداریم که از حیطه‌ی باز نمود و تصور بیرون آییم. با همه‌ی چهرها، چه آن‌ها که برایمان آشنایند و چه آن‌هایی که هرگز ندیده‌ایم، برخورد می‌کنیم. هوا نیست: تهدید تنفس می‌شود. بعضی چیزها خاموش می‌شوند بی آن که روشن شده باشند. نوعی جنون، چیزی شبیه طلسم و رطبه‌های درهم شکسته، در دل احساس می‌کنیم. هراسان کلامی می‌جویم، اما همه‌ی کلام‌ها بیرون‌اند و نمی‌توانند به درون آیند. هویت ما به مویی بند است و شکی درباره‌ی مزیت فنا در ما نجوا می‌کند. و همه چیز هم چون تمرینی اجباری پیش از صحنه‌ی نهایی به نظر می‌رسد.

۵۴

هر چند باورمان نمی‌شود اما همیشه هستی آبادهایی در درون نیستی، و نیستی سراهایی در درون هستی وجود دارد.

۵۵

تنها تصاویری گذرا و بس. و ما، که بخش اندکی از این تصاویریم، تصاویری دیگر می‌آفرینیم و آن‌ها را به این جریان‌ی که از مسیرش چیزی نمی‌دانیم می‌افزاییم. در این ازدحام عجیب تصاویر، تصاویر خدایان دست کم سیمایی از معنا به این جریان می‌بخشید. اما حسادت انسان‌ها توانست آن‌ها را از این جریان طرد کند و به سوی نیستی براند، نیستی‌یی که چه بسا باز بیراهه‌یی به سوی تصویری دیگر باشد.

۵۶

اگر زندگی و شعر ناپیوستگی‌اند، آیا شیوه‌یی برای دست‌یابی به پیوستگی وجود دارد؟ هر چند ما این شیوه را نیافته‌ایم، اما بر این نظریم که بی‌تزلزل در کار بوده‌ایم تا کسی یا چیزی آن را به دست آورد. گرچه خود با خویشاوندی غریبی از نواده گان انقطاع و انقباض ایم.

۵۷

شیخ به وجد آمده به لکنت یک وردخوانی بی پایان می افتد. آن گاه دیگر تشخیص این امر که آیا لکنت برخاسته از وردخوان است یا از خود ورد ناممکن می شود. اما به هر رو، برای گوش فرادادن به او باید گوشی الکن داشت.

۵۸

خطر دربرانتز گذاشتن چیزی آن است که آدم دیگر هرگز نتواند بداند آیا خود در بیرون یا درون پرائتز مانده است.

۵۹

نه زیر و نه بم. صدای درست را بدون یک موسیقی مطلق چه گونه می توان یافت؟

۶۰

مشتقاتی از رشد نشانه ها: نشانه یی پس از نشانه یی دیگر، نشانه یی پشت هیچ نشانه ی دیگر، نشانه یی بدون هیچ نشانه ی دیگر، نشانه یی منهای نشانه ی دیگر، نشانه یی منهای خودش، نشانه یی.

۶۱

برای انسان دیرنگام است. اما همیشه برای انسان دیرنگام بوده است، از همان لحظه ی نخست حیات اش. و شاید حتا از پیش تر از آن لحظه نیز. هم از این رو انسان هرگز به هستی دست نمی یابد. هم از این رو، لااثر-تسو پیر زاده شد. و باز از همین رو تنها این امید باقی است که راه برعکس پیموده شود، از دیر به زود، از نیستی پایانی و میانی به سوی نیستی آغازین و پیش گفتارهای نهانی اش. این راز می تواند پیش از دانه آشکار شود^۱. شاید درخت و پرنده گان زودنگام ترین روز جهان هنوز آن جا باشند.

۶۲

ماه هایی هستند که به خورشید تبدیل می شوند و دیگر نور را باز نمی تابانند: آن ها

۱- اشاره به راز دانه ی خردل، در انجیل.

نور را در درون خویش یافته‌اند. چه بسا سرنوشت ماهواره‌ها این نباشد که هم چون ستاره گانی مرده بی‌وقفه در گردش باشند. ظاهراً هیچ چیز مرده‌یی نمی‌تواند زمانی طولانی در گردش باشد.

۶۳

امکان هیچ ترازنامه‌یی نیست. معیار یک‌دستی وجود ندارد. بده کاری و بستان کاری مبانی متفاوتی دارند. جمع‌ها اغلب به جای کسرها قرار گرفته‌اند و، در دفتر ثبت، ستون ارقام مدام تغییر می‌کند، یا بدون اطلاع قبلی پاک می‌شود. برای مثال، عشق، بدون هیچ تغییری، در هر دو ستون درج می‌شود. اگر عالم حساب و کتابی می‌داشت اداره‌اش می‌بایست به جنون سپرده می‌شد.

۶۴

شهادت داشتن برای چشم‌پوشی از درج نام خود بر لوح یادبود، کار آسانی نیست. باین حال، چنین نامی نوعی تداخل و مداخله است.

۶۵

کاوش‌های فضایی نشان داده است که سیاره‌ی ناهید (ونوس) برای انسان جهنمی است. آیا سیاره‌ی زمین نیز برای کسی که انسان نیست یک جهنم است؟ هر جهانی می‌تواند برای کسی دیگر جهنم یا بهشتی باشد.

۶۶

مرده‌گان شاید بتوانند حرف بزنند اما قادر نیستند شعر بسازند.

۶۷

گاهی اندیشه از خواندن باز می‌دارد.

۶۸

ما در دنیا چیزها را جابه‌جا می‌کنیم، و چیزها، جیرجیر می‌کنند و چون نان در

حرارتی بیش از حد، به قرچ قرچ می افتند. انگار از شرم رفتاری که با آن‌ها می کنیم ناله سر می دهند. چه گونه می توان تار و پود یک طرح را چنان بافت که هیچ چیز شرمسار هیچ چیز نباشد.

۶۹

عشق هیچ گاه مصرف^۱ نمی شود. نه پیش از مصرف فرضی اش، چرا که در آن هنگام چیزی کم است؛ و نه پس از آن، زیرا آن گاه چیزی زیادی است، و زیادی بودن چیزی شیوه‌ی دیگری از کم بود است. لحظه‌ی مصرف ظاهری عشق چیزی جز یک سرگیجه‌ی گذرا نیست، آذرخشی شب آسا که نزدیکی و دوری، پُری و خلاء را روی هم قرار می دهد. این لحظه هم چون نقطه‌یی است که به محض پدید آمدن زدوده می شود. آن چه باقی می ماند فقط خاطره‌یی است از امکانی که تحقق پذیر جلوه کرده است. در نتیجه، ما کلمه‌ی مصرف را برای نام گذاری چیزی به کار می بریم که نوعی ازدست دادن است. ازدست دادنی شاید ضروری، شاید هم نه.

۷۰

نیمکتی در کلیسایی قدیمی، فرسوده از وزن‌ها و نیایش‌ها. جامی که پس از تماس با لب‌های بسیار از شفافیت اش کاسته شده است. چمدانی که آدم را تا لحظه‌ی سفر بی بار و بینه اش همراهی می کند. دری که چون رسمی خوابگردانه باز و بسته می شود. کافی است چنین چیزهایی را بینیم تا باقی چیزها متفاوت شوند.

۷۱

شعر حرکتی است روحی که کم کم به خردی دیگر دست می یابد.

۱- در زبان فرانسوی، اصطلاح «مصرف کردن از دواج» بر هم آغوشی یا نزدیکی زناشویی و برآورده شدن نیاز جنسی دلالت دارد. در این جا همین معنای مصرف و مصرف کردن در مورد عشق نیز به کار رفته است. از سوی دیگر، خود واژه‌ی آشنای مصرف نیز به خودی خود گویای معناهایی است. از جمله مصروف شدن و اختتام. به همین دلیل، در برگردان فارسی همین معادل «مصرف» نگاه داشته شده است.

۷۲

خاموش کردن چراغ هر شب مانند آیینی از پاکشایی. زیرا هر چراغ سراج‌چی موقتی است که درحقیقت نمی‌دانیم چه گونه آن را خاموش کنیم. تازه مگر روشن کردنش را می‌دانیم؟ شب هم دست ما می‌شود و جایگزین ما می‌گردد تا دست کم بتوانیم دوباره آغاز کنیم.

۷۳

درد آینه‌ها: ناتوانی از نگاه داشتن تصویری که بازمی‌تابانند یا جلوگیری از انعکاس این تصویر در آینه‌های دیگر. از این رو، هر آینه‌یی، اگر می‌توانست، همه آینه‌های دیگر را درهم می‌شکست و با این کار تداوم خودش را نیز به مخاطره می‌انداخت، چرا که تنهایی سرانجام همواره آینه‌ها را درهم می‌شکند.

۷۴

هر چیزی پیش‌نشانه یا پیش‌آگاهی و احساس قبل از وقوع چیزی است. کافی است چنین امری را حس و تجربه کنیم تا وارد زنجیره‌ی بی‌پایان چیزها شویم، حتا اگر ندانیم این احساس پیش‌آگاهانه چه عواملی را به هم مرتبط می‌سازد.

۷۵

از زیستن خسته شد. خستگی از اجبار مردن نیز به آن اضافه شد. آن گاه وسیله‌یی یافت تا به جایی دیگر بنگرد. و گرچه هیچ چیزی ندید، اما دست کم دیگر احساس خستگی نکرد.

۷۶

بالاترین سطح تفاوت از بالاترین توان تسری نیز برخوردار است.

۷۷

جهان متنی است بین پراتز، یا حتا شاید کلمه‌یی است بین پراتز. بی‌تردید، همه چیز، از جمله انسان، بین پراتز است. به نظر می‌رسد همه چیز در حالت معلق و

مشروط به سر می برد. هیچ چیز، از یک گل گرفته تا خدا، هستی تام و تمامی ندارد. اگر پرانتزها برداشته شوند چه پیش خواهد آمد؟ آیا در هر چیز هستی جدیدی خواهیم یافت یا هیچ چیزی داخل پرانتز نخواهد ماند؟ آن چه مسلم است این است که چنان چه پرانتزها برداشته شوند دوباره گذاشتن آن ها دیگر امکان ندارد. شاید مبنای زندگی کردن پذیرفتن پرانتزها باشد.

۷۸

کناره گرفته از همه چیز، انسانی صرفاً در انتظار به سر می برد. او نمی داند منتظر چیست. با وجود این، رفته رفته به راز و رمز حال خود پی می برد: انتظار کشیدن هنر پُر کردن خلاء بدون انباشتن آن از اشباح است و همین کفایت می کند. ناب ترین نوع انتظار آن است که از منظور مورد انتظارش دل بگنجد.

۷۹

نرگس: آفریدن خدا ضروری است، خواه وجود داشته باشد خواه نداشته باشد و باید که آفریده ی من باشد.

سقراط: خدایان بر تو بیخشانند.

نرگس: این مهم تر از آفریده شدن یا نشدن من است به دست او.

سقراط: چه آشوبی! چه آشوبی!

نرگس: مسئله این نیست که بدون او انسان موجودیت نخواهد داشت، مسئله این است انسان اگر او را نیافریند وجود نخواهد داشت. یا شاید اصلاً انسان به این خاطر وجود دارد تا او وجود داشته باشد.

همسرایان: چشم زخمش از نرگسیان دور باد!

۸۰

چه قدر دوست داشتیم دری وجود می داشت که گشودن اش برعهده ی هیچ کس نمی بود.

۸۱

لحظه‌یی می‌رسد که همه‌چیز فشرده و متراکم، چکیده و خلاصه می‌شود و با عاری گشتن از هر گونه جنبه‌ی اتفاقی تقریباً ناپدید می‌گردد. از هر چیزی و اغلب از قطب مخالف‌اش نیز فقط ویژه‌گی‌های اساسی باقی می‌ماند. از همین رو کسی یر که گارد می‌گوید که زمستان اختصار تابستان است. چه بسا زمستان حامل عصاره‌ی گرمایی متمرکز در هسته‌ی خود باشد. اگر چنین باشد، این ملاحظه‌ی سرپوشیده‌ی پورشیا می‌تواند ما را تسلا دهد: سرما مشاور خوبی است، اما سرد است.

۸۲

گاهی وقت‌ها، چیزی از درون خواب ما را به نام دیگری صدا می‌زند. حتا اگر پاسخ هم ندهیم باز به هنگام بیدار شدن می‌دانیم که از این پس فقط به اسمی جواب می‌دهیم که با اسم خودمان فرق دارد.

۸۳

باید گذاشت تا در هر کس نگاتیف تصویرش شکل بگیرد. نه برای دیدن آن‌چه نیستیم، بل برای بازشناختن آن‌چه هستیم. این اولین گام برای آزاد کردن تصویرمان، برای رسیدن به شکل آزاد تصویرمان است. اما تنها به یک شرط: این نگاتیف را چاپ نکنیم.

۸۴

از خواندن اثری از یک شاعر در سکوت چه حضوری ایجاد می‌شود؟
چه حضوری که نه حضور شاعر است نه حضور خواننده‌ی شعر؟

۸۵

ما همه بیمار هستیم، با کارکردی نیمه‌تمام، لغزان به سوی نقطه‌یی که در آن کارمان تمام است. فیزیولوژی انسان دچار اُفتی پیوسته و بی‌علاج است. چشم‌هایش چون ارواح نابلد سرگردان‌اند، قلب‌اش ضربانی نامنظم را می‌آزماید،

دست‌هایش لحظه‌های باز و بسته شدن را اشتباه می‌گیرند، خون‌اش رنگ خود را فراموش می‌کند و به سوی راه‌های مسدود به انحراف می‌رود، پاهایش زمینی را که هر بار سفت و سخت‌تر می‌شود می‌سایند، زانوهایش چون خاربوته‌های در باد خم می‌شوند، مفصل‌هایش شکست می‌خورند و خستگی به درون اندام‌هایش رخنه می‌کند، تنفس‌اش روایی است منقطع و کمی مهیب، اندیشیدن فشاری است لگام‌گسیخته که کم‌تر کسی تاب تحمل آن را دارد، دوست داشتن تحولی است دوپهلوی که گاهی روز را به شب تبدیل می‌کند و گاه شب را به روز، حرف زدن کاری است دشوار با ریشه‌های معلق در هوا، مُردن نابسندگی‌یی است که ما هرگز آن را نخواهیم فهمید. ما همه بیماریم و مرض مان مُسری است. نطفه‌ی این مرض را کسی به ما منتقل کرده و ما این آن را به دنیا انتقال می‌دهیم. از علت‌شناسی این مرض بی‌خبریم، ولی شاید چیزی نباشد جز بیماری نیمه‌تمام بودن یا نبودن.

۸۶

در کتاب *اولیس*، اثر *جوئیس*، یکی از پرسوناژها می‌گوید که هر شبج انسانی است که با مرگ، غیاب و تغییر عادات، تا حد ناملموس شدن محو گردیده است. در این صورت، ما همه اشباحی بالقوه‌ایم و از توان نامریی شدن یا ناملموس شدن برخورداریم. هیچ چیز نمی‌تواند نه شبج بودن مقرر ما را تغییر دهد و نه زمان حال یا اکنون شبج‌وار و اوهام‌بافی بالفعل ما را که فارغ از هرگونه ضرورت تغییر عادت است.

۸۷

همه چیز در پایان یک صبر و شکیبایی طولانی یافته خواهد شد. صبری چنان طولانی که گاهی انگار از حد زندگی فراتر می‌رود.

۸۸

باید هر تغییری را با احتیاط و جزء به جزء انجام داد، زیرا تغییر کلی و یک‌پارچه برابر است با اختیار کردن بی‌چون و چرای امر ناشناخته.

۸۹

اگر نام‌ام را از متنی که نوشته‌ام بردارم، متن به نظر من نامکامل خواهد رسید. با این حال، در چنین صورتی است که کامل‌ترین شکل خود را می‌یابد. بی‌نام‌ونشان بودن امن‌ترین و مطمئن‌ترین عنوان یک اثر است.

۹۰

در جنگ تن‌به‌تن با آفریننده‌ی فرضی یا با آفرینه‌ی فرضی، ما را فرضیه‌ی از پا درمی‌آورد که عجیب اسارت‌بار است.

۹۱

هر آن‌چه تکان می‌خورد و می‌جنبد خسته می‌شود. هر آن‌چه نمی‌جنبد نیز خسته می‌شود. تنها آن‌چه فراسوی جنبش و آسایش است خسته نمی‌شود.

۹۲

پرسه‌زدن، بیرون‌رفتن، جنیدن، واردشدن، در جایی قرار گرفتن، بودن: همه چیز به تأخیر انداختن است. ولو ندانیم به چه منظوری.

۹۳

ساختن شعرهایی که بتوانیم در کنارشان بخوابیم، شعرهایی که وارد تخیل خواب می‌شوند، از سرعت سرگیجه‌های آن می‌کاهند، و با کندی مفاک‌واری روزهای نازیده‌ی زندگی، و روزهایی را که در مرگ زیسته نخواهد شد، می‌شمارند.

۹۴

حتا اگر متوجه هم نشویم، هر سیده‌دمی سفاک است زیرا نویدی است که یا تحقق نمی‌یابد یا فقط نیمی از آن تحقق می‌یابد.

۹۵

ما در جست‌وجوی میوه‌هایی هستیم که با عقب‌عقب‌رفتن، رو به خاستگاه و بذیشان، می‌رسند. میوه‌هایی که مسیر فصل‌ها را درهم می‌شکنند و از برداشت

محصول‌ها و دروکاری‌های نهفته پرده برمی‌دارند. این میوه‌ها چه بسا تجملی در وفور نعمت وجود باشند و در عمق و بنیاد آزادی‌پی را نشان دهند که شاید در برابر آزادیِ ناچیز و تقریباً ناساز و ناموزون مان تسلا بخشِ ماست.

۹۶

در بالا همواره آن‌چه که هست وجود دارد. در پایین همواره آن‌چه که هست وجود دارد. در وسط، آن‌چه که هم هست و هم نیست وجود دارد. و نیز ترس، لرز و زیبایی. و در بالاتر از این و پایین‌تر از این، آن‌چه که نیست وجود دارد.

۹۷

به نظرم می‌رسد ابدیتی را تاب آورده‌ام. می‌خواهم به ابدیتی دیگر گذر کنم.

۹۸

مرگ مانند قریب الوقوعیِ عقیمِ یک شعر است.

۹۹

برای آن‌که بتوانیم بخوایم باید نخست بدانیم چه گونه بیدار شویم.

۱۰۰

مضاعف ساختن مکان بدون گسترش دادن آن. مضاعف ساختن زمان بدون افزایش دادن آن. برخی از واژه‌ها و بعضی از سکوت‌ها چنین دست‌آوردی دارند. شعر می‌تواند چنین حالتی بسازد. اندیشه نیز هم چنین. در این مکان و زمان متراکم و متمرکز چه بسا دانه‌هایی متعلق به بی‌نهایتی دیگر و ابدیتی دیگر جوانه زند. دانستن همین نکته چه بسا برای ما کافی باشد حتا اگر خود ما عهده‌دار چیدن گل‌ها و میوه‌هایی نباشیم که شاید جایی دیگر و برای کسی دیگر که نمی‌شناسیم، یا شاید هم برای هیچ‌کس، به بار خواهند آمد.

۱۰۱

به هنگام عزیمت، به پشت سر نگاه نکردن. یا نگاه کردن به پشت سری چنان دور که پیش رو و پشت سر به هم پیوندند.

۱۰۲

گاه خواب می بینم که به همه چیز اندیشیده ام، حتا به نااندیشه. اما همیشه اندیشه یی تازه بیدارم می کند.

۱۰۳

دیر یا زود انسان میل به پنهان شدن را احساس می کند. اما پنهان شدن در کجا و از چه؟

۱۰۴

اگر همه چیز تا رسیدن به استخوان رو به سفیدی می رود، پس چرا در آرایه های مرگ رنگ سیاه به کار برده می شود؟ رنگ های دیگر را بیرون می رانند. با یک گل سیاه نیز وضع به همین گونه است. شاید باید رنگ مرگ عوض شود. و هم چنین رنگ اندیشه.

۱۰۵

ما هم چون قولی هستیم که عملی نشده، برنامه یی که ریخته شده تا در حد برنامه باقی بماند. مسئول چنین وضعی کیست؟ آیا این حرمان ظاهر و آشکار شرط خونباری است برای آن که چیز دیگری تحقق یابد؟ بعید است که کنترل وجود نداشته باشد تا میان رفت و آمد اسف انگیز علت ها و معلول ها به گونه یی تعادل ایجاد کند. با این حال، همه چیز ظاهراً در سوختار واحدی می سوزد و واقعیت به جنگلی آکنده از دود فرو کاهیده است. آیا این دود می تواند آتش دیگری برافروزد؟ هدف زندگی ما شاید این باشد که درباره ی وارونگی قانون پژوهش کنیم و فرضیه ی هم خوان با آن را ارائه دهیم، حتا اگر در وضعی نباشیم که بتوانیم درستی اش را اثبات کنیم.

۱۰۶

از لحظه‌ی خاصی به بعد، چیزی نمی‌ماند جز زمانِ مِغاک. یا مِغاکِ بی‌زمان.

۱۰۷

شاخسار درهم‌تافته‌ی واژه‌ها و سکوت‌ها به جنگلی می‌ماند که می‌توان در آن خلوت گزید و تنهایی را بازیافت. از پسِ رانده‌شدن‌ها و سرگردانی‌های بسیار، به خود می‌گوییم شاید این‌جا کانونِ جدیدی برای اندیشه یافته‌ایم. تنها کاری که می‌ماند این است که در فضایی باز در این جنگل برای خود چادر بزنیم. یا شاید هم جنگل را به چادرِ خود تبدیل کنیم.

۱۰۸

چه بسا دشوار باشد خواندنِ متنی که آمیزه‌یی از همگیِ متن‌ها باشد. شاید در موردِ انسانی نیز که آمیزه‌یی از همه‌ی انسان‌ها باشد، همین موضوع صدق کند. شاید به علت کم‌بودِ تنهاییِ جانشین‌ناپذیر و خاضعانه‌ی آن‌چه یکتاست. آیا می‌توان جز یکتاییِ چیزِ دیگری دوست داشت؟

۱۰۹

جهان گل‌خانه‌یی است برای پرورشِ تضادها. چه پیش می‌آمد اگر گل‌خانه ویران می‌شد؟ آیا تضادها اقتضایِ سختِ زمستان را تاب می‌آوردند؟

۱۱۰

فراموش کردنِ این نکته که هر نتیجه‌یی می‌تواند وارونه و معکوس شود، با فراموش کردنِ زندگی برابر است. حتا یک شعر هم می‌تواند وارونه شود.

۱۱۱

قدیس ژان دُلِه گُروا می‌گوید: حتا فقط یک اندیشه‌ی انسان بیش‌تر از تمام دنیا می‌ارزد. از همین‌رو تنها خدا شایانِ آن است. البته منظور هر اندیشه‌یی نیست. اندیشه‌هایی هستند که پوچ و مغشوش‌اند. بهتر است به اندیشه‌ی پُرورپیمان

انسان بسنده کنیم. و هم‌چنین، شاید، به والاترین لحظه‌های نااندیشه‌اش. اما اگر ندانیم اندیشه و نااندیشه را چه‌گونه تعریف کنیم، آیا آن شایستگی می‌تواند متناسب با استنادی بیگانه با ماهیت‌اش، سنجیده شود؟

۱۱۲

در ظاهر امر رؤیاها از مدیریت ظریفی برخوردارند که فقط به عالم خواب و خیال کاهش نمی‌یابد. این مدیریت ظریف انگار به درون بیداری نیز رخنه می‌کند و جریان موجود در آن‌ها، شامل بازتاب‌های سرگردان، تماس‌های بی‌جسم، سقوط‌های بی‌ته، کلمات گریخته از جملات، تغذیه می‌کند. اما بیش‌تر از همه، مدیریت رؤیاها انگار آشفته‌گی مغاکین واقعیت را پیوسته از نو سامان می‌دهد و حتا این کز رفتاری را در ما دامن می‌زند که چنان‌که به واقعیت وارد و از آن خارج می‌شویم که گویی رؤیایی بیش نیست.

۱۱۳

شکلی نیست که تغییر نکند. اگر ما، که نمی‌توانیم مانع تغییر کردن مان شویم، هم‌چنان یک شکل را تغییر نکرده می‌بینیم، فقط به این علت است که این شکل در همان جهت تغییر ما تغییر کرده است. مگر آن‌که در ما چیزی وجود داشته باشد که تغییر نکند.

۱۱۴

بودن موهبتی فطری نیست، بلکه اوج یک تحول با گذر از میان نابودن است. تجربه‌ی این تحول نیز بخشی از بودن است. از این‌روست که *آندره‌س به‌لو* (Andrés Bello) گفته است: *رسیدن به بودن بهتر از بودن مادرزادی است*. باین‌حال این تردید به جا می‌ماند که: اگر این تحول کامل نشود ما غرقه میان بودن و نابودن در هیچ کس‌سرا باقی خواهیم ماند. در این صورت چه بر سر بقایای این شکست خواهد آمد؟

۱۱۵

نمادها ما را فرامی خوانند زیرا ما نیز نمادهایی هستیم. دلیل احساس نزدیکی محرمانه میان این فراخوان و پژواکاش در ما نیز همین است. و نیز فراموشی این نکته که همه‌ی نمادها سرانجام در معرض از میان رفتن اند.

۱۱۶

انسان همیشه در یک قدمی هیولاخویی است. و تقریباً هیچ کس از برداشتن این گام خودداری نمی کند.

۱۱۷

تنها شیوه‌ی باز آمدن این است که بی آن که رفته باشیم باز گردیم. باز گشتن از نااندیشیدن، باز گشتن از نابودن، باز گشتن از خواب دیدن، باز گشتن از چشمان بسته. و هم چنین از چشمان گشوده.

۱۱۸

همه چیز، از جمله آن چه بیش از همه دوست داریم، باید هم چون درجه حرارتی مهارنشدنی تاب آورده شود. درست به همان سان که هر کس باید خودش را تاب آورد. حتا خدا نیز، اگر وجود می داشت، باید نوسانهای سرما یا گرمای خودش را تاب می آورد. هیچ چیز، حتا نیستی هم، از این انقیاد در امان نیست. هر چه هستی کمتری داشته باشیم درجه حرارت مان نیز کم تر مهارشدنی به نظر می رسد. باین حال، لحظاتی هست که دمای نیستی باثبات تر از دمای هستی به نظر می رسد.

۱۱۹

گاهی، در بعضی جاها، کلمات گفتنی را نمی یابیم، و گاه برعکس، آن ها را در جاهای دیگری می یابیم اما از خطر گفتن شان پرهیز می کنیم. چه می شد اگر خود را به این خطر می انداختیم؟ آیا سکوت ما در فلان جا در جای دیگری معتبر نیست؟ باید با کلمات همان رفتاری را داشته باشیم که با سکوت داریم.

۱۲۰

هر چیزی، هر عملی، هر حرکتی، گوشه‌یی از دنیاست. ما چون حشرات از یک گوشه به گوشه‌یی دیگر جابه‌جا می‌شویم. اما فکر هرگز نمی‌پذیرد که یک گوشه است.

۱۲۱

همه چیز رو به پایین می‌رود یا خواهد رفت، اما یک بار نیز رو به بالا رفته است. حافظه‌ی مطلق در بالاست یا در پایین؟ در کجا ما را کم‌تر به یاد خواهند آورد؟

۱۲۲

آن چه که نیست را چه گونه تاب می‌آوریم؟ آن چه که هست را چه گونه تاب می‌آوریم؟ شاید چیز دیگری میان این دو هست که ما را در تاب آوردن یاری می‌دهد. آن چه که دوست داریم را چه گونه تاب می‌آوریم؟ آن چه که دوست نداریم را چه گونه تاب می‌آوریم؟ فواصل میانی هر قطعه، نقطه اتکای آن قطعه‌اند. اگر فاقد آن‌ها باشد، خودش به همین فواصل میانی تبدیل می‌شود.

۱۲۳

ما نمی‌توانیم هستی و بودن را تعریف کنیم، اما طرفه این که آن را هم چون پس‌زمینه‌ی تعاریف دیگرمان، و به‌ویژه هم چون بنیان آن چه نمی‌توانیم تعریف کنیم تعریف می‌کنیم.

۱۲۴

ما آموخته‌ایم روی همه‌ی سطح‌ها، حتا روی سطح آب، بنویسیم. اما نیاموخته‌ایم که روی سطح سکوت بنویسیم، شاید به این علت که بلند نیستیم با سکوت بنویسیم.

پیشکش "مهر داد مهر جو" پہ تہرستان
www.tabarestan.info

بازتابنگار منتشر کرده است

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabestan.info

تبارشناسی استبداد ایرانی ما / چاپ دوم / هوشنگ ماهرویان
از دیدارِ خویشتن / چاپ سوم / احسان طبری
در سایه‌ی بیم و امید / رویدادهایی از سازمانِ افسران حزبِ توده / چاپ دوم / ماشالله ورقا
ناگفته‌هایی پیرامونِ فروریِ حکومتِ مصدق / چاپ دوم / ماشالله ورقا
مصطفی شجاعیان یگانه‌ی متفکر تنها / چاپ سوم / هوشنگ ماهرویان
داد بی‌داد — نخستین زندانِ زنانِ سیاسی (۱۳۵۰-۱۳۵۷) / چاپ سوم / ویدا حاجبی تبریزی
در شناخت نیچه / چاپ دوم — مشترک / زیر نظر حامد فولادوند

یادواره‌ی پل سویزی / زیر نظر خلیل رستم‌خانی
لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا / گروه نویسندگان / گروه مترجمان
یاوه‌های مُد روز / آلن سوکال — ژان برکموننت / جلال حسینی
سوسیالیسم بازار (گفت‌وگو میان سوسیالیست‌ها) / دیوید شوایکارت — جیمز لالر — هیلل
تیکتین — برتل آلمن / شهریار خواجهیان
مارکس هنگامِ فروریِ کمونیسم (زوال سیاست و روشنفکر؟) / یوسف اسحاق‌پور / ویدا حاجبی تبریزی
دموکراسی در برابر سرمایه‌داری (تجدید حیات ماتریالیسم تاریخی) / آلن میک‌سینزوود / حسن مرتضوی
مارکس پس از مارکسیم — فلسفه‌ی کارل مارکس / تام راکمور / شهریار خواجهیان
اینک آن انسان (آدمی چه گونه همان می‌شود که هست) / فردریش ویلهلم نیچه / بهروز صفدری
اسلحه، میکروب و فولاد (سرنوشت جوامع انسانی) / جرد دایموند / حسن مرتضوی

اسرار گنج دره جنی (چاپ پنجم) / ابراهیم گلستان
 از روزگار رفته حکایت / ابراهیم گلستان
 آذر، ماه آخر پاییز (چاپ سوم) / ابراهیم گلستان
 گفته‌ها (چاپ دوم) / ابراهیم گلستان
 شال بامو (چاپ چهارم) / فریده لاشایی
 محمود، پنج‌شنبه‌ها، درکه / برزو نابت
 خاطرات مهدی حائری یزدی (چاپ سوم - مشترک) / به کوشش حبیب لاجوردی
 نامه‌های عاشقانه (چاپ دوم - مشترک) / نیما یوشیج
 دو رساله درباره‌ی سهراب سپهری / گامیار عابدی
 ماه پنجم / فرناز عالی‌نسب
 هوا در خیابان / فرزانه کرم‌پور
 روایت داستان (تنویری‌های پایه‌ی داستان‌نویسی) / محمود فلکی
 چشم‌انداز شعرِ معاصر ایران (۱۳۸۰-۱۳۰۱) / مهرانوش قربانعلی
 درست‌نویسی‌ی خط فارسی / ایرج کابلی

دیوان غربی - شرقی / یوهان ولفگانگ فون گوته / محمود حدادی
 زندگی در پیش‌رو (چاپ دهم) / رومن گاری / لیلی گلستان
 میرا (چاپ پنجم) / کریستوفر فرانک / لیلی گلستان
 آشفتگی‌های ترلسی جوان / روبرت موزیل / محمود حدادی
 اسکار و خانم‌صورتی (چاپ چهارم) / اریک امانوئل اشمیت / مهتاب صبوری
 آقا ابراهیم و گل‌های کتابش / اریک امانوئل اشمیت / موهه رازانی
 زندگی شهری (چاپ دوم) / دونالد بارتلمی / شیوا مقانلو
 اوا لونا / ایزابل آلدنه / خلیل رستم‌خانی
 قلمرو اژدهای طلایی / ایزابل آلدنه / پروانه و آسیه عزیزی
 مأمور خاطرات / لوئیس لوری / لیلا نائینی
 رمان پلیسی / ایمره کرتس / گلبرگ برزین
 کافکا در ساحل / هاروکی موراکامی / پروانه و آسیه عزیزی
 کم‌دی‌های کیهانی (چاپ سوم - مشترک) / ایتالو کالوینو / موهه رازانی

پیشکش "مهر داد مهر جو" پہ تہرستان
www.tabarestan.info

Roberto Juarroz

Poésie et Réalité

+

Fragments Verticaux

Translated Into Persian

By:

Behrouz Safdari

Bâztâb-Negâr Publishing House

Tehran 2009

Baztabnegar@hotmail.com

ISBN 987-964-8223-39-2

به خود اهمیت ندادن و خود را بیش از حد جدی نگرفتن، کمک می کند تا بیهوده گی نقش هر کس در عالم، بشریت و کل کائنات را بتوان تاب آورد. خود را کاملاً جدی گرفتن، با واقعیت هم خوان نیست، و میل ناخوشایند و ناممکن به انهدام این عالم پوچ را در ما برمی انگیزد. پوچ دست کم برای انسان - حتی با ابداع همیشگی مسکن های موقتی اش، اما در عین حال، خود را هرگز جدی نگرفتن نیز ما را با خطر فرو گذاشتن همه چیز یا فرو گذاشتن خویش روبه رو می کند. این صورت سرگشتن یا شعر هم بی معنی خواهد شد. شاید کلید برای گشودن این مشکل در امکان جدی نگرفتن عالم باشد (که شامل آدم نیز می شود).

پیشکش "مهرداد مهرجو" به تبرستان
www.tabarestan.info

