

شعر پسا مقاومت افغانستان

با حضور استاد سید ابوطالب مظفری،
استاد محمد کاظم کاظمی و عباس رضایی

یا خیر؟ در ابتدا از جناب استاد محمد کاظم کاظمی خواهش می‌کنم در این قسمت توضیحاتی داشته باشد. بفرمایید.

محمد کاظم کاظمی: اگر ما مقاومت را به معنای متعارفش بگیریم یعنی همان اتفاق که افتاد و مسائل سیاسی و اجتماعی که اتفاق افتاد و مقاومت و خیزش مردم در برابر جریان‌های حاکمیت‌هایی در افغانستان برانگیخت از حدود اواخر دهه پنجاه تا به اواخر دهه هفتاد، به نظر من بلی؛ یعنی ما اگر یک نقطه عطفی در تاریخ معاصر افغانستان بتوانیم جستجو کنیم دو تا نقطه عطف یک نقطه دوران پیروزی کودتای کمونیستی که مملکت را از یک حالت ثبات درمی‌آورد به یک حالت جنگ و مقاومت و درگیری و لاجرم بخشی از مردم را در مقابل خودش دارد و بعد از باز همین سلسله جنگها، درگیریها، رویارویها و منازعه‌ها ادامه دارد تا به دوران بعد از طالبان.

در دوران بعد از آنهم البته ما شاهد جنگ و درگیری در افغانستان بودیم. منتها اینجا شکل قضایا یک مقدار فرق می‌کرده؛ یعنی آن شکل را مقاومت می‌توانیم بگویم که مردم ما در مقابل یک حاکمیت ایستادند، بدین ترتیب به آن مفهوم مقاومت تلقی می‌شود. این شکل در این دوره نبوده و شکل دیگری پیدا کرده است.

به همین خاطر به نظر من می‌شود این دوره را شعر پسا مقاومت تصور کرد؛ البته یک مسئله دیگر هم است که اگر مقاومت را به

حیدر بیگی: خوش آمد عرض می‌کنم خدمت شما استادان بسیار گرامی که این زحمت را قبول کرده تشریف آوردید. قرار هست در این میزگرد از صحبت‌های شما پیرامون شعر پسا مقاومت استفاده کنیم. به عنوان حکم کلی عرض کنم که همانطوری که در طول تاریخ و تحولات جامعه بشری، تحولات تاریخی باعث تحولات ادبی و هنری شده است و می‌شود، می‌توان گفت که در افغانستان نیز این قضیه قابل بررسی و تحلیل است. در کشور ما هم در طول کشاکش تاریخی تحولات و اتفاقات بسیاری رخ داده است و نسل گذشته و متأسفانه نسل ما تجربه کرده است. از سوی دیگر در دامن همین تنازعات و دگرگونیها، شاهد تحولات و ادبی و هنری نیز بوده‌ایم؛ مثلاً در زمان جنگ و جهاد مردم افغانستان علیه قدرت شرق، ادبیات مقاومت به وجود آمد و جریان شعر و ادبیات مقاومت را شکل داد. دیگر اینکه پیش از دو دهه است که جامعه ما تجربه‌های جدید و تحولات گوناگون و وحشتناک دیگری را تجربه کرده است و در ادبیات ما نیز دگرگونی‌هایی به وقوع پیوسته که دیگر شبیه گذشته و شعر مقاومت نیست. در این نشست سعی بر این است که ما شعر پسا مقاومت را البته اگر قائل به این نامگذاری باشیم و به عنوان یک جریان در نظر بگیریم به بررسی بنشینیم. پس سؤال اصلی در این مورد این است که واقعا می‌توانیم شعر بعد از جریان مقاومت را به عنوان یک جریان مطرح کنیم و بگوییم این شعر با این ویژگیها شکل یک جریان مستقل را به خود گرفته است؛ جریانی که می‌توان گفت شعر پسا مقاومت

یک دیدگاه کلی عام در نظر بگیریم هر نوع مقاومتی که انسان در برابر یک پدیده خارجی انجام بدهد، البته در این صورت هیچ وقت مقاومت پایان پذیر نیست. منتها من فکر می‌کنم که طبیعتاً با معنای خاصش در اینجا منظور نظر شما باشد که من فکر می‌کنم با این معنای خاص بلی.

حسین حیدریگی: جناب استاد مظفری به نظر شما این جریان را می‌توانیم به عنوان یک جریان تعریف شده و شکل یافته تعریف کنیم یا خیر؟

سید ابوطالب مظفری: به نظرم بلی. من معتقدم که شعر پسامقاومت را می‌توان به عنوان یک جریان در نظر گرفت؛ یعنی اگر ما مقاومت را همانطوری که اشاره شد از اواخر دهه پنجاه تا هفتاد و اوایل دهه هفتاد در نظر بگیریم؛ یعنی پیروزی مجاهدین مقاومت را هم دقیقاً به همان معنای مقاومت مردم علیه حکومت دست نشانده و اشغالگر تعریف کنیم. چون بعد از آن همانطوری که شما هم گفتید جنگها و گریزهای داخلی داشتیم؛ به یک معنا این زمان را به معنای مقاومت اخص نمی‌توانیم بگیریم.

البته که این هم به معنای دیگر مقاومت هست. شاید بهتر است که نامش را اصلاً مقاومت نگذاریم. نامش را جریان دیگری بگذاریم. چنانچه خیلیها گذاشته‌اند. به هر حال روی زمانبندی نیچیم، همین است که گفته شد؛ اما شعر مقاومت را می‌توان به این شکل تعریف کرد که شعرهایی که عموماً در مقابل تجاوز یک نیروی بیگانه و آنهم نیروی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت و چهره‌های خاص خودش را داشت، به همین شکل ادبیات مخصوص خودش را داشت.

به خاطر چه این دو قید را آوردیم؟ به این خاطر که بعد از آن نیز تحولات شبیه تجاوز ارتش سرخ رخ داده است. اکنون هم خیلیها آمده‌اند امریکا و کشورهای جهانی را هم نوعی تجاوز قلمداد می‌کنند. در این مورد شعر و ادبیاتی که خلق شده هم کار نداریم و تعریف شعر مقاومت را هم شامل نمی‌شود.

ما وقتی می‌گوییم ادبیات مقاومت، فعلاً قرارداد می‌بندیم که منظور ما از مقاومت، مقاومت در مقابل ارتش سرخ است؛ بنابراین شعر پسامقاومت از همان زمان شروع می‌شود؛ یعنی از اوایل دهه هفتاد خورشیدی شروع می‌شود و فکر می‌کنم از این دوران به بعد ما قریب دو دهه را پشت سر گذاشته‌ایم. در این دو دهه ما نه تنها یک جریان بلکه دو تا جریان پسامقاومتی داشتیم با ویژگیهای مخصوص به خودش.

به نظر من یک دوره‌اش دوره‌ای هست که همان شاعران دوره مقاومت وارد فضاهای متفاوت شد؛ مثلاً شعر ضد جنگ و یا شعر عدالت خواهانه گفت تا حدودی حالا ما نامش را ضد

ما وقتی می‌گوییم ادبیات مقاومت، فعلاً قرارداد می‌بندیم که منظور ما از مقاومت، مقاومت در مقابل ارتش سرخ است. بنابراین شعر پسامقاومت از همان زمان شروع می‌شود؛ یعنی از اوایل دهه هفتاد خورشیدی شروع می‌شود و فکر می‌کنم از این دوران به بعد ما قریب دو دهه را پشت سر گذاشته‌ایم. در این دو دهه ما نه تنها یک جریان بلکه دو تا جریان پسامقاومتی داشتیم با ویژگیهای مخصوص به خودش.

جنگ می‌گذاریم؛ چون آفات جنگ بود در آن زمان که بیشتر دامان ما را گرفته بود. از آن دوران به بعد، یعنی ما از اوایل دهه هشتاد به این طرف تا دهه نود را یک نوع شعر متفاوت داشتیم که این هم به یک شکل دیگر است. یک فاکتورهای دیگری دارد که البته ضد جنگ بودنش باقی و آن جنبه عدالت طلبانه و عدالت خواهانه‌اش دیگر تیره شده است؛ اما اگر مشخصاتش را بگوییم، باشد در نوبت بعدی و ادامه صحبت.

حسین حیدریگی: آقای عباس رضایی شما درباره شکل‌گیری این جریان چه نظر دارید؟ یعنی تعریف خاص از شعر پسامقاومت تا به بحث ویژگیها و اصل جریان و تفاوت‌های آن بپردازیم.

عباس رضایی: وقتی می‌گوییم شعر مقاومت، لزوماً بایستی یک مضمون خاص را مدنظر بگیریم؛ بنابراین باید یک مدل خاص از شعر را مدنظر بگیریم. به نظر من شعر مقاومت دو مؤلفه دارد.

به این بیان که باید دید یکی زمان شعر مقاومت و یکی مکان شعر مقاومت کجا دارد اتفاق می‌افتد. به نظر من شعر پسامقاومت به عنوان یک جریان یک واقعیت است. اگر ما همه شعر آن دوره را تا اوایل هشتاد خورشیدی بگیریم، هرآنچه که بعد از آن به وجود آمده‌اند شعر پسامقاومت نامیده می‌شود. البته به نظرم من لازم است که سر خود شعر مقاومت هم صحبت شود که چرا

وسیع و مفصل شعر علیه طالبان وجود نداشت؛ منتهی بعضی از شعرا مخصوصاً آنهایی که در سالهای دوران کمونیستها و مجاهدین در داخل کشور بودند بعداً به پاکستان و جاهای دیگر آواره شدند، آنان شعرهای علیه طالبان هم داشتند.

به هر حال به نظر من قضایه چندان جای مناقشه نیست؛ چون جریان خیلی پررنگ هم نیست؛ اما در آن قسمت مقاومت به نظر من عمده و بزرگی آن دوره، و بزرگی محتوایی آن است. همین شعری که در آن به نوعی به نظام حاکم در افغانستان و تجاوزی که بر افغانستان صورت گرفته است که بیشتر آن تجاوز و درگیری است یک نوع درگیری صورت می‌گیرد و از لحاظ محتوایی بیشتر شعرهایی در دوره مقاومت سروده می‌شود چه شعرهای ضد حاکمیت، شعرهای تحریص کننده و تشویق کننده مردم به جنگ و جهاد، در این دوره دیگر به مفهوم شعر و جنگ که بعداً رایج می‌شود نداریم؛ یعنی از لحاظ محتوایی، جنگ و جهاد که یک پدیده مقدس دانسته می‌شود و مردم تشویق می‌شود و به جلوگیری از حاکمیت سلطه تشویق می‌شود که این یک ویژگی‌ای است از این لحاظ که طیف شاعرانی که به این جریان می‌گریند بیشتر شاعران سنتی و شاعرانی هستند که بیشتر از تیپ مذهبی هستند تا تیپهای روشنفکری خاص خودش؛ چون تیپهای روشنفکری و کلاً جریان روشنفکری در افغانستان غالباً مثل ایران متمایل به چپ بود.

بیشتر جریانهای روشنفکری در افغانستان یا در کنار رژیم بودند و یا حداقل در مقابل به او نبود؛ بنابراین از لحاظ تیپ و طیف شاعران مذهبی و سنتی بیشتر شعر مذهبی و سنتی باهم پیوندی داشته که غالباً گرایشهای سنتی تری در شعر مذهبی دیده می‌شود. از لحاظ پراکندگی جغرافیایی اینگونه شعر بیشتر در خارج از افغانستان یعنی در دو حوزه پاکستان و ایران شکل می‌گیرد. از لحاظ ویژگیهای صوری یک مقدار شعر عربیانتر هست یا به تعبیری شعاریتر هست و صریحتر و عربیانتر برخورد می‌کند.

از لحاظ تکنیک و تواناییهای هنری در یک دوره اول نسبتاً کم عیار هست، منتها در دوره دیگر که نسل جوان از شاعران مقاومت به میدان می‌آیند شعر بسیار پر عیار، پرتحرک و برخوردار از تکنیک می‌شود به گونه‌ای که حتی در مواردی از شعری که در داخل افغانستان در حلقه‌های روشنفکری سروده می‌شد جلو می‌زند.

این نکته قابل توجه یعنی تحرک که ویژه این شعر است هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ نسلهای مختلفی از شاعران که به وجود می‌آیند در اینجا قابل مشاهده است. از لحاظ قالب بیشتر همین شعرها دارای قالب کلاسیک هستند. از لحاظ عناصر شعری تا حدودی زیادی عناصر زندگی و محیط در این

بخشی از شعر مهاجرت را در بر می‌گیرد تا برسیم به اینکه حالا شعر مقاومت از اینجا قطع می‌شود و اتفاقاتی بعد از آن می‌افتد که می‌توان نامش را پسامقاومت گذاشت.

حسین حیدر بیگی: جناب استاد کاظمی اگر چند یک اشاره نسبت به شعر مقاومت شد، حالا بیایم یک فلاش‌بک خاص تر نسبت به شعر مقاومت داشته باشیم؛ اینکه شعر مقاومت در چه شرایط خاص زمانی به وجود آمده و علت به وجود آمدنش چه بود. همینطور ویژگیهای شعر مقاومت چه می‌تواند باشد؛ چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ فرم و شکل تکاملی که شعر مقاومت به آن دست یافت. در کل شعر مقاومت چه مباحثی را دنبال می‌کرد و چه ویژگیهایی داشت تا بعداً برسیم به بحث اصلی یعنی شعر پسامقاومت.

محمد کاظم کاظمی: آن چیزی را که من از نظر زمانی تقسیم‌بندی کردم با تقسیم‌بندی آقای مظفری یک تفاوتی (در حوزه زمانی دوره طالبان) داشت؛ یعنی من دوره طالبان را هم به یک تسامح جزء دوره مقاومت دانستم چون در آن دوره یک عده از شاعران علیه حاکمیتی که حاکمیت جور و انحصار حساب می‌شد شعر گفته‌اند و رویارویی مردم علیه حاکمیت داشتند.

من می‌توانم بگویم تا حدودی آن دوره‌ای که علیه طالبان سروده شد شعر مقاومت بدانیم؛ منتها از یک منظر جریان فراگیر نبود. این واقعیتی است که آن مقدار که در دوران کمونیستها آن جریان فراگیر ایجاد شد، در این دوران آنقدر جریانسازی

شعرها وجود دارد که از شعر سنتی ما مثلاً کسانی مثل صوفی اشقری و قاری عبدالله و بعد عبدالحسین توفیق و امثال اینها یک اندازه خاص می‌شود.

حسین حیدریبگی: برمی‌گردیم به شما جناب استاد مظفری؛ در قسمت شعر نظر شما چیست؟ همینطور درباره ویژگیهای زبانی و ...

سید ابوطالب مظفری: همین مواردی را که استاد کاظمی گفت، چکیده همین بحثها بود.

حسین حیدریبگی: به بحث اصلیمان می‌پردازیم که عبارت است از شعر پسامقاومت. ما وقتی شعر پسامقاومت می‌گوییم، انتظار خلق می‌شود یعنی این شعر با یک سری شاخصه‌های مخصوص به خودش از شعر مقاومت جدا شود؛ ویژگی‌هایی خاص خودش را داشته باشد و ... حال به نظر شما جناب استاد مظفری! چه تعریفی از شعر پسامقاومت می‌توانیم داشته باشیم؟ در چه شرایط زمانی به وجود آمده و مقطع زمانی‌اش از کجا آغاز می‌شود؟

سید ابوطالب مظفری: من همانطوری که اشاره کردم، دهه هفتاد خورشیدی را تا دهه هشتاد یک طیف شعر داریم و دهه هشتاد تا حالا یک طیف دیگر؛ یعنی یک گرایش غالب دیگر، نه اینکه آن گرایش قبلی به کلی محو شود. اینکه من شعر دهه هفتاد خورشیدی را بیشتر «شعر ضد جنگ» و یا «عدالت‌محور» می‌دانم، عدالت‌محور به این معنا که تعدادی از شاعران ما به دلایل مسائل فرض کنیم حقوق بشری، حقوق بشری یعنی حقوق اقلیتها، حقوق اقوام و حقوق مذاهب، یک سری دغدغه‌های داشتند و این دغدغه‌ها در حقیقت با چالشهای مواجه بود؛ یعنی احساس می‌شد که حکومتهای آن زمان حالا چه در شکل حکومت رسمی چه در شکل جریان طالبانیسم و القاعده به درد اینها پایبند نیست؛ مثلاً به حقوق اقوام و حقوق مذاهب پایبند نیست، لذا ما یک سری درگیریهای داشتیم و به طبع ادبیات خلق شد که دغدغه‌اش اینها بود که چطور می‌شود تا به این مسائل توجه شود.

من به اینگونه شعر نام شعر عدالت‌محور گذاشتم که البته جنبه مقاومت هم گاهی پیدا می‌کرد؛ مثلاً در دوران جنگهای کابل آقای قدسی تعداد شعر در همین رابطه سرود، آقای کاظمی آن مثنوی برای احد، حنین را سرود و خود من آنجا شعرهای داشتم و آقای احمدی نیز شعر داشت. بیشتر دغدغه ما در آن زمان حقیقتش این بود که بعد از انقلاب، بعد از جهاد و بعد از مقاومت این خواسته‌های انسانیتر و شخصیت‌تر و حقوقی ما چه خواهد شد؟ این مسائل سرمنشأ عدالت‌محوری بود.

اما بعد از اینکه ما وارد دهه هشتاد شدیم کم کم شاعران ما از این حوزه فاصله گرفتند. در دهه هفتاد در کنار شعر عدالت‌محور یک جریان دیگری هم ایجاد شد که بیشتر «شعر ضد جنگ» بود. شاعران ضد جنگ کسانی بودند که کم کم از جنگهای داخلی حالا چه در کابل که منجر به خرابی کابل شد چه در طالبان چه کشتارهای که در بین مردم افغانستان شد، آنان به این نتیجه رسیدند که اصلاً جنگ حالا با هر آرمانی با هر نامی که باشد بالاخره نتیجه‌اش جز تباهی، کشت و کشتار مردمی و آوارگی دیگر هیچ نتیجه‌ای ندارد. بدین معنی که ما می‌توانیم تحت یک عنوان انتزاعی بنشینیم دهها ساعت باهم جنگ کنیم؛ ولی عاقبت این کار چیست؟ یعنی آنچه از بین می‌رود چیست و آنکه از بین می‌رود و کشته می‌شود انسانهای عادی و کوچه‌بازار هستند و آنکه آواره می‌شود انسانهاست و آنچه از بین می‌رود میراث فرهنگی و ملی مردم است.

اینطوری یک عده به این نتیجه رسیدند که اصلاً جنگ چیزی خوبی نیست؛ یعنی بهتر است این راه را ما از یک طریق دیگری دنبال کنیم. اینجا بود که کم کم شعر ضد جنگ تولید شد. خیلی از ما یک زمان مثلاً تفنگ را تقدیس می‌کردیم، ولی بعد از آن تفنگ شد یک وسیله نسبتاً منفی که در شعرها مطرح شد که به نظرم در دهه هفتاد خورشیدی تا اواخر دهه هشتاد کاملاً از لحاظ مضمونی مطرح است.

اما یک نکته دیگری را هم بگویم اینکه از لحاظ اجتماعی شعر ما هم در دوره مقاومت و هم در این دوره که کم‌وبیش با حوادث پیوندی تنگاتنگ داشته، یعنی دقیقاً ما می‌توانستیم انعکاس حادثه یا واقعه را در ادبیات هر ماه به ماه یا هر لحظه به لحظه مشاهده کنیم. بعد شاعران ما با مجاهدان یک نوع تعامل داشت؛ مثلاً در دوره مقاومت ما در مجامعی که برگزار می‌شد، مثلاً در ایران، رهبران سیاسی و رهبران نظامی نیز حضور داشتند و شاعران هم حضور پیدا می‌کردند. شاعران شعر می‌خواندند و آنها می‌شنیدند.

بنابراین دقیقاً مفهوم ادبیات یا مفهوم شاعرانه در ذهنیت اجتماعی یک نوع دادوستد بود؛ اما در دهه هفتاد این کم‌رنگتر شد. به نظرم در دهه هشتاد به کلی یک انقطاع صورت گرفت. یکی از خصوصیات شعر پسامقاومت به نظر من انقطاع اینها از حوادث به طور کلی یعنی واقعه‌ها. از سویی شخصیت‌های سیاسی دنبال کارهای سیاسی خودشان رفتند و دیگر گوششان به ادبیات بدهکار نبودند. در این چنین وضعیتی چه بسا خیلی از بزرگان سیاسی یک بار شعر نشنیده باشد. شاعران در مجامع خودشان و نشستهای خودشان شعر گفتند و شعر خواندند و کتاب چاپ کردند. شعر بدین شکل متأسفانه وارد دادوستد اجتماعی نشد.

حسین حیدریبگی: تشکر استاد! بنابراین ما یک مقطعی را بین شکل گیری کامل شعر پسمقاومت و شعر مقاومت «شعر ضد جنگ» را می‌توانیم تعریف کنیم. شعر ضد جنگ از یک طرف برخاسته از تحولات اجتماعی است، به این معنی که اول آرمانگرایی‌هایی نسبت به انقلاب وجود داشت که بعدها این آرمانگراییها تقلیل پیدا کرد. از طرف دیگر می‌توانیم این نوع تحلیل کنیم که شاعران آگاهی بیشتری نسبت به مسائل انسانی و عمق فاجعه جنگ پیدا کردند و کم‌کم به شعر ضد جنگ روی آوردند. آقای رضایی شما بفرمایید.

عباس رضایی: به یک چیز جالبی که استاد مظفری اشاره کرد اینکه مثلاً در «شعر مقاومت» خیلی مشخص است که همه می‌گویند: شوروی بد است. به همین اندازه؛ یعنی بدون هیچ مشکل و دغدغه ذهنی یک چیز می‌نویسد اینکه شوروی بد است. بعد همان کسانی که درگیر مسائل تبلیغات حزبی یا تبلیغات قومی یا مذهبی بودند وقتی وارد جنگهای مرحله دوم می‌شوند یک دفعه همه چیز از هم می‌پاشند.

من فکر می‌کنم که به طور مثال از اوایل ورود هفتاد خوبی شاعر ما در این است که به طور واضح شاعر ما درگیر چالش ذهنی می‌شود؛ بدین معنی که شاعر وارد یک حرکت ذهنی می‌شود. این حرکت ذهنی همیشه تا یک اندازه‌ای عقبتر از اتفاقات بوده؛ یعنی ما انگار مسائلی را تجربه کرده‌ایم. به نظرم شاعر جلوتر می‌رود؛ یعنی خود را در ذهنیاتش می‌سازد. تخیل می‌کند یا تصور خود را به کار می‌گیرد و اتفاقاتی را که ممکن است بر اساس یک سری روابط به وجود بیاید پیش‌بینی می‌کند. به هر صورت من فکر می‌کنم یکی از ویژگیهای که در شعر مقاومت و شعر پسمقاومت می‌توانیم در نظر بگیریم این است که شاعر از حوادث جلو حرکت می‌کند و یا به اتفاق حوادث و در کنار حوادث.

حسین حیدریبگی: ما باز مجبوریم تا از شعر مقاومت حرف بزنیم آنهم از این جهت که برای تبیین شعر پسمقاومت یک تقابل ایجاد کرده باشیم. در شعر مقاومت ما یک سری کلان روایت‌های محتوایی داشتیم که اشاره شد. در شعر پسمقاومت ما چه حرفی برای گفتن داریم؟ یعنی یک مسئله عمده که فعلاً می‌تواند یک علامت سؤال بزرگ پیش روی این جریان باشد، این است که شعر پسمقاومت چه می‌گوید؟ اصلاً شاعرانی که در این برهه زمانی کار شعر می‌کنند بزرگترین دغدغه و اصلیت‌ترین دغدغه‌شان چیست؟ آیا حرف اصلیشان نقد اجتماعی هست؟ حرفی از جنس زمانه‌شان چیست؟ یا اینکه دغدغه‌هایشان بیشتر شخصی شده و به سمت مسائل شخصی یا اینکه اصلاً دچار یک نوع سردرگمی اند؟ جناب استاد مظفری بفرمایید.

سید ابوطالب مظفری: بله. خود شما تمام گفتنیها را گفتید و تمام کردید. درست است. ما اگر به قسمت مقاومت نگاه کنیم همان صحبتی که شما کردید و سؤالی را که مطرح کردید در قسمت مقاومت درست است. همه آدمها در واقع به جای مطرح کردن دغدغه‌های شخصی یک دغدغه و یک پیام جمعی را مطرح می‌کنند. حالا من از اصطلاحات روانشناسی چیزی نمی‌دانم، مثل اینکه ضمیر جمعی و پیام جمعی را اینها طرح می‌کنند. خیلی وقتها دغدغه‌ها و مشغولیت‌های ذهنی شخصی افراد چه مشغله شخصی افراد و یا مسئله عاطفی و چه ممکن است موضوع فکری شخصی در قبال جریانی باشد کمتر به میدان می‌آید.

در واقع شاعران ما بیشتر زبان یک اجتماع هستند تا زبان شخص خودشان. به همین دلیل همه یک دغدغه کلی دارند؛ مثل یک مجموعه تیم ورزشی که همه یک هدف کلی دارند و کار فردی خیلی حساب نمی‌شود. به نظرم در دوره دوم ما آنطور دغدغه کلان جمعی را نتوانستیم سراغ بگیریم؛ یعنی یک اتفاق و رویداد که یک گفتمان اصلی و اساسی شعر ما به حساب بیاید و همه شاعران حول آن محور صحبت کنند.

بنابراین مسئله مقدار متفاوت می‌شود. حتی می‌توانم بگویم که رنگ‌وبوهای متفاوت پیدا می‌کند. حتی شاعرانی که به نوعی در جریان مقاومت هم‌ردیف و در کنار هم بودند شاخه شاخه می‌شوند و هر کدام یک مسیر را می‌پیمایند. شما تصور کنید که بعد از دوره مقاومت همه شاعرانی از جنس ما؛ مظفری، قدسی، شریف سعدی، سید نادر احمدی، قنبرعلی تابش و کسانی دیگری که از نسل ما یک کم جلوترند و یا جوانتر از ما همه یک حرف را می‌گفتند؛ ولی بعد از آن می‌بینم که سید نادر گرایش پیدا می‌کند به طرف عاشقانه‌سرای، شریف سعیدی یک گرایش دیگری پیدا می‌کند؛ مثلاً نوع نگاههای روشنفکرانه شاید. من در یک مقطع زمانی گرایش پیدا می‌کنم به طرف مسائل فرهنگی، زبانی و مسائل گفتمان وطن‌فارسی و اینها که بیشترین شعرا و معروفترین شعرا را در این دوره این بوده.

بعضی از شاعران دیگر گرایش پیدا می‌کنند به طرف سوگ و مرثیه و مسائل مذهبی، بعضیها به طرف مسائل مهاجرت و دغدغه‌های آنکه به این ترتیب گفتمانهای کوچکی یا موضوعات خرد دیگری در شعر ما مطرح می‌شود. از این جهت هم شعر ما یک تنوعی پیدا می‌کند و هم از این جهت شخصی می‌شود؛ یعنی هرکدام از این افراد بنا بر همان ذوق، قریحه، پسند و طبع شخصی خودشان که دارند شعر می‌گویند تا یک خواست جمعی که در جامعه وجود دارد.

همان قسمت دوم را که شما گفتید تأیید می‌کنم که این اتفاق

کند. من فکر می‌کنم که یکی از بزرگترین اتفاقی‌ها که در شعر ما افتاده و کمتر دیده شده اهداف است. اهدافی که هر چه بیشتر آمدیم هر چه پیشتر آمدیم جابه‌جا شده و این یک چیز طبیعی است. شاید یک زمانی فقط برای «تثبیت» شعر گفت. یک زمان یک اتفاق در جامعه رخ داده حال این ناله به چه شکلی بیان شود مطرح بود. یک زمان «تثبیت هویت فرهنگی» مدنظر شاعر یا نویسنده بود. به نظرم هر چه جلوتر بیایم احساس می‌کنم که در شعر پسا مقاومت و در شعر دهه نود خورشیدی کارکردگرایی خیلی جای ویژه‌ای پیدا کرده است؛ یعنی ما واقعاً به این فعالیتی که انجام می‌دهیم چه چیزی را در جامعه خود تغییر می‌دهیم؟ این مسئله خیلی مطرح است.

بعد اگر با این شکل به آن نگاه کنیم، آنوقت شاعر انتخاب می‌کند در شعر خود چنان چیزی که محیط شعری القا می‌کند آن را انتخاب می‌کند که بیاید به سمت فردیت حرکت کند یا نه برود به سمتی تا یک سری مشکلات جمعی را بیان کند. در کنار این «باید» یادمان باشد که در تولید شعر بخش زندگی به صورت ناخود آگاهانه روی شعر ما تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً می‌خواهد که مشکلات مهاجرین را مطرح کند یا مشکلاتی که در مسیر راه پناهندگی به اروپا مطرح است؛ اینها جزء زندگی است.

بعضی وقتها خواست شاعر نیست که اجتماعی باشد؛ ولی می‌آید وارد شعرش می‌شود و مجبور است که به اینها دقت کند

افتاده است؛ خصوصاً در این دوره سخت گفتمان غالب یا موضوع غالب در شعر پسا مقاومت چه بوده؟ یک عده بحث «ضد جنگ» را دارد و بعضیها چیزی دیگری دارند و بعضیها مسائل مهاجرت را مطرح می‌کنند. من فکر می‌کنم که از یک جهت حتی اگر داوری کنیم، به نظرم از جهتی این یک اتفاق شعر ما را طبیعی‌تر کرده است. نمی‌خواهم بگویم سودمندتر یا کارآمدتر؛ چون شعر در آن مقطع کارآمدهای خاص خود را داشت. می‌توانم بگویم که این شعر طبیعی‌تر است؛ زیرا از سرچشمه فطری آدمها با همان تفاوتی که در فطرت آنها هستند که عبارتند از ذوق، سلیقه، طبع و احساس نشأت می‌گیرد.

حسین حیدریبیگی: تشکر استاد، باز بحث می‌کنیم، جناب رضایی ما معمولاً در تعریفاتی مثلاً نقد ادبی از این مسائل داریم که هنرمندان خوب در یک دوره فضای عمومی قرائت می‌کند باز نظر استاد مظفری را می‌توانیم در این قسمت داشته باشیم و بعد کم کم اهالی هنر و شعرا به سمت فردگرایی یا پیدا کردن خود خویشتن حرکت می‌کند، یعنی به سمت همان من خودش نگاه و نظر خودش؛ به نظر شما می‌توانیم یکی از ویژگیهای شعر پسا مقاومت را حرکت به سوی فردگرایی برشماریم یا نه؟

عباس رضایی: به نظرم در هر حرکتی یک جهتی و مقصدی است که حداقل در نظر گرفته می‌شود تا به آن سمت حرکت

ذهنی می‌دهد در حقیقت از یک اتفاقاتی که در درونش تجربه می‌کند و حرف می‌زند مخاطب بیرونی سردرگم می‌شود که شاعر را ما چه شده و از چه حرف می‌زند؟

به نظرم در قسمت ارزش‌ها نیز تفاوت کرده‌ایم؛ به عنوان مثال ما در دوران قبل ارزش‌های خیلی مشخصتری داشتیم. ارزش‌های تاریخی داشتیم یا مثلاً آدم‌های مذهبی بودیم و از دین و مذهب و انقلاب اسلامی و اینها حرف می‌زدیم و یا نهایت آدم‌های تاریخی بودیم، می‌گفتیم که در طول تاریخ به ما ستم شده، ما در حقیقت دادخواهی احقاق ستم ملی می‌کنیم. از این دو حوزه بیشتر حرف نمی‌زدیم. یا در مورد مسائل ظلم و ستم حرف می‌زدیم؛ ولی امروز ارزش‌های جدیدتری آمده وارد شعر شده و شاعران جوان امروزی مثلاً یک خانم وقتی اکنون شعر می‌گوید، او واقعاً از چیزهای حرف می‌زند که برای عموم جامعه ما شناخته شده نیست؛ مثلاً خانمی اسم کتابش را می‌گذارد «پریود» یا مارال ظاهری شعرهای می‌گوید که در آن کاملاً مسائل فمینیستی و آنهم فمینیسم خیلی خاص مطرح است؛ اصلاً اولویت شعر ایشان است، زیبایی‌شناسی‌اش به معاشقه تغییر کرده و اگر شعر عاشقانه هم بگوید عاشقانه هم حساب نمی‌شود، بلکه ضد عاشقانه حساب می‌شود.

به همین خاطر است که به این نتیجه می‌رسیم که یک سری ویژگی‌های هم در حوزه مضمون و مفاهیم ارزشی ما ایجاد شده که در شعر خصوصاً دهه هشتاد تا نود و همچنین در زبان، تصویرسازی و در خیلی خیال‌پردازی کلاً نمود پیدا می‌کند و ما باید مبانی روانشناسی شعر دهه هشتاد را حقیقتاً برایش یک حساب ویژه باز کنیم و آن روانشناسی که در شعر دهه هفتاد و پنجاه و شصت داشتیم دیگر قابل ارزیابی چندان نیست و آن مخاطبان را اگر مثل اصحاب کهف از همان زمان بلند کنیم و بیاوریم پای شعر بنشانیم، کاملاً گیج می‌شوند، به قول خودتان چیزی دیگری عایدشان نمی‌شود.

حسین حیدریگی: جناب استاد کاظمی! به دنبال فرمایش استاد مظفری شما در این قسمت و در این مورد چه نظری دارید؟ یعنی می‌توانیم بگوییم نسل پسا مقاومت از مسائل اجتماعی بسیار فاصله گرفته‌اند و کمتر شاخص‌های اجتماعی را داریم که در شعر امروز نسل جوان انعکاس بیابد؟ همچنین درد اجتماعی را که ما امروز در بستر تاریخی خود تجربه می‌کنیم کمتر به این آثار مشاهده می‌کنیم؟ به نظر شما این رویکرد یک نوع از خود بیگانگی و جدا شدن از مسائل اجتماعی تلقی می‌شود یا اینکه بگوییم ایسن یک جریان متکامل است یا چیزی دیگری؟

محمدکاظم کاظمی: به نظر من تبدیل آن گفتمان واحد به گفتمان‌های متعددی که برای عموم اجتماع ما قابل طرح و

قابل بحث است و در آن گفتمان دغدغه داریم یا فکر می‌کنیم یا حس می‌کنیم، تبدیل همان حس واحد به احساس‌های متفاوت در کل خوب و مثبت است؛ به این خاطر که ما در یک مقطع زمان ممکن بود خیلی گفتنی‌های مختلفی را کنار بگذاریم، گفتنی‌هایی که واقعاً گفتنی‌های ضروری اجتماع ما تلقی می‌شد به نفع پرداختن به مقاومت کنار بگذاریم. منتها حالا می‌بینیم که دغدغه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند در شعر مطرح شود آن چیزی که من گفتم دغدغه‌ها یک مقدار خاصتر و جزئیتر شده که در این حد به نظرم قابل قبول است. خوب نیست که تمام شعرهای ما در یک دسته، یک حال و هوا باشد و یک حرف باشد، چنانچه در مقطعی از زمان اینطوری بود و آن شعر نمی‌توانست پوشش دهنده همه احساسات مختلفی که در عموم جامعه وجود دارد باشد.

به نظرم این مثبت است و می‌تواند اتفاق بیفتد. اتفاقاً اگر شاعران ما آمدند در این حد و حدود کار کردند کارشان خوب بود و موفق بودند. اما اگر این از حد اجتماع خارج شود و به دغدغه‌های شخصی افراد برسد، به نظرم این جای نگرانی است؛ اما اگر این دغدغه شخصی‌ای که شاعر طرح می‌کند به نوعی بتواند نماد از یک دغدغه اجتماعی باشد و اگر شاعر از یک مسئله‌ای می‌گوید که هزاران آدم دیگر مثل او باشد، یعنی شاعر وقتی دغدغه شخصی خودش را می‌گوید در واقع دغدغه هزار انسان دیگر را گفته است، مانند ناله و شکایت از تبعیض به خاطر آنکه از یک قوم خاص است و شاعر وابسته

به همان قوم است، این خوب است.

یا اگر شاعر دیگر احساس عاشقانه‌ای را مطرح می‌کند که ممکن است این عشق در بیان او شخصی، تجربه عملی و تجربه شخصی باشد، منتها برای هزاران انسان عاشق در جامعه کاربرد داشته باشد تا این حدش به نظرم خوب است. منتها ما اگر به دغدغه‌ها و مسائلی بپردازیم که نمودهای بیرونی در سطح جامعه زیاد ندارد، یعنی افراد زیادی نیستند که مصداق یا هدف یا مخاطب این سخن باشند، در آن صورت به نظرم راه افراط پیموده شده و شعر ما را خیلی منفعل و کم کاربرد خواهد کرد.

در بعضی موارد اتفاق می‌افتد که شاعر دیگر زبان حال گروه قابل توجهی از مردم جامعه نیست، بلکه زبان حال خودش یا زبان حال یک گروه اندک و قلیل است، در آن صورت به نظرم به همان گروه اندک و قلیل باقی خواهد ماند؛ مثلاً تصور کنید که دغدغه‌ها و مسائل زنان در شعر در دوره مقاومت زیاد مطرح نبود، یادم است حتی شاعرانی که در آن سالها در بین زنان شعر می‌گفتند، مانند خانم حسن‌زاده در سالهای هفتاد در مورد جهاد و مقاومت و امثال اینها شعر می‌گفت. کسانی دیگر هم در آن زمان بودند، مانند ضیاء گل سلطانی یا خانم فائقه جوادمهاجر و تعداد اندک دیگر که می‌آمدند در بعضی مواقع مثل مردان شعر می‌گفتند. به هر صورت وقتی می‌بینیم که در یک مقطع دیگر می‌تواند سخن زنان سخن عموم جامعه زن باشد، این به نظرم ارزشمند است؛ ولی اگر شاعری می‌آید سخن یک گروه قلیل از جامعه را که در جامعه ما زیاد نیست و طرفدار هم ندارد و آن شاعر خود را به نوعی نماینده این گروه قلیل از جامعه می‌داند، چون این شاعر نماینده یک گروه بسیار اندک، لذا به نظرم بردش بسیار کم می‌شود. به عبارت دیگر فقط جاهای برد شاعر پایین آمده است که سخن شاعر از آدمهای بسیار اندکی در جامعه نمایندگی کرده، آن دسته از آدمهایی که مثل شاعر هستند.

حسین حیدر بیگی: تشکر استاد کاظمی. آقای رضایی! ما جلسه شعری که زمستان در کابل داشتیم، بنا به فرمایش جناب استاد مظفری و استاد کاظمی، احساس می‌شود که نسل داخل افغانستان خیلی به خودشان و جامعه و دردهای اجتماعیشان نزدیکند، از دردها و رنجهای امروزه‌شان می‌گویند، حال آنکه بعضی‌هایشان تازه کار است. من شخصاً نیز همین برداشت را از نسل شاعران جوان پسامقاومت دارم. به نظر من این نسل دور از درد و رنج امروزی اجتماعی کمی از خود بیگانه حرف می‌زنند. به نظر شما این جریان از این لحاظ از دید شما چگونه است؟ همینطور از لحاظ تحلیل زبانی و ساختاری چقدر تکامل پیدا کرده یا اینکه پسرفت داشته یا دچار تقلید شده و همینطور دچار پراکنده‌گویی؟ آیا

این نسل جوان تحت تأثیر شعر ترجمه‌اند؟

رضایی: من فکر می‌کنم یک کلیت خیلی گسترده را شامل می‌شود و یکی بحث کلی در ادبیات وجود دارد و حقیقتاً ما اینجا می‌نشینیم که آن کلیت را به دست بیاوریم و یک نقشه‌ای را تعریف کنیم که بعد از این قرار نداریم. دو سه تا مسئله وجود دارد یکی اینکه در مورد این مسئله که یک بازه زمانی را مشخص کنیم. من فکر می‌کنم حتی شعر دهه هشتاد ما تا اواخر دهه، شعری که وجود داشت ادامه همان شعر مقاومت یا همان شعر مهاجرت بود؛ یعنی درست است که در مضامین یک سری تغییرات اتفاق افتاده است، ولی چون محیط ادبی و بدنه ساخته شده ادبی هر افرادی همان شعر بود، لذا اینها هم بر همان روال آموختند؛ مثلاً کسانی چون مارال طاهری، عاصف حسینی، مریم ترکمنی، امان میرزایی خیلی کسانی که اسم‌هایشان شاید در جلسات بوده مانند خانم میرزایی، خانم احمدی، یا سرحدی و بقیه با تجاربی که به دست آورده بودند و یک جوان که قبلاً احساس نیاز، احساس عقب‌ماندگی و احساس کمبود از جامعه شعری ایران کرده بودند، یک سری چیزها را آموخته بودند و تجارب خود را آوردند در اختیار اینها قرار دادند و اینها تبدیل شدند به یک نسلی که درست است مضامین مختلفی را داشتند، حتی در فرم هم اشکال متفاوتی را ایجاد کردند، رفتند به سمتی که فرمهای جدیدتری را اجرا کنند.

من احساس می‌کنم که شعر مقاومت در اواخر هشتاد رویه‌زوال می‌گذارد. تقریباً همه به اطراف جهان پراکنده می‌شوند و این اتفاق که می‌افتد خلأ احساس می‌شود. به نظرم یک بازه تاریخی است که علی‌رغم شعر آزاد که در این برهه خیلی اسم کشید، خیلی موفق است، ولی موفقیتش مثل شعر قبلی است، آن سابقه‌ای که در موردش وجود دارد. موفقیت اینها بنا شده بود بر آن موفقیت گروهی که کاملاً نبض مخاطب را می‌دانست و کاملاً مثل غنچه چوب از لحاظ زیبایی‌شناسی باید تقویت شود که چطوری به یک شعر پرداخته شود و اینها آمدند کار کردند و خوب هم کار کردند موفق هم بودند.

من فکر می‌کنم در کلیات زیاد تفاوت وجود نداشت. یک تجربه خیلی عالی بود که در شعر ما اتفاق افتاد؛ اما بعد از این ما با یک خلأ رویه‌رو می‌شویم. من در جوامع شعری می‌پرسم: چرا خلوت است؟ چرا احساس می‌کنم این حرفهای که زده می‌شود و این نقدهای که صورت می‌گیرد مرا پیش نمی‌برد؟ من احساس می‌کنم که در اینجا یک اتفاق می‌افتد، همانطوری که از شاعران مقاومت ما مثلاً وقتی آقای کاظمی و آقای مظفری در برابر شعر نو قرار می‌گیرد این سؤال برایش به وجود می‌آید

که شعر ما چه چیزهایی کم دارد؟ این سؤال دغدغه می‌شود. با آنکه فکر می‌کنم این نسلی که دسته‌بندی می‌کنم، نسلی که هنوز تثبیت نشده، هنوز صدای خود را ندارد، هنوز کاری آنچنان درخوری را ارائه نداده و به این صورت زیاد صحبت می‌کنم. اینها عقبه زیرینا فکری خوبی دارند؛ مثلاً به اعتقاد من مثل دهه هشتادها بر یک خوان گسترده ننشسته‌اند. ما تقریباً با یک خستگی و یا یک حالت انفعال روبه‌رو می‌شویم. اواخر دهه هشتاد و این آمدن و رفتن به جلسات واقعاً روزمره می‌شود و ما از این به بعد می‌پرسیم و این اتفاق می‌تواند این نسل را برده است به این سمت که سفره دیگری پهن کند.

به هر حال ما دو تا مدل جریان شعری داریم. یکی در کابل داریم که به عنوان یک جریان وارد ادبیات می‌شود و می‌داند که ادبیات برای فرهنگ مهم است، ولی واقعیت آن است که آنچنان پشتوانه ندارد. یک فضای مثلاً ده ساله که در آن خالیگاه وجود دارد بین شاعران قبل از جنگ و قضایای داخلی و بعد از قضایای داخلی. این دسته از شاعران حالا شروع می‌کنند به کار کردن، یک عده آنان کتاب می‌خوانند، یک عده می‌روند و شعر می‌خوانند. این اتفاق می‌افتد.

من فکر می‌کنم که شعر کابل از این جهت خیلی ضربه می‌خورد آنگونه که اینک می‌بینم یک جریان وارد شدند و روشهایی را آوردند که تکثرگرا نیست و روشهای مطلق است. این کار ضربه می‌زنند؛ یعنی می‌گویند هرچه ما می‌گوییم روش ماست و درست است. در واقع یک عده هم هستند که همانطور بر مبنای تقلید از محصولات دیگران عمل می‌کنند. شاعران مشهد اینطوری نیست. در قضیه شاعران مشهد سه چهار تا مسئله خیلی مهم داریم: یکی عقبه خیلی قوی داریم؛ یعنی اینکه ما محل قیاس داریم، می‌دانیم که ما با چه کسی قرار است مقایسه کنیم، چه کسی چه کارهای را به چه شکل انجام می‌دهد؟ فرایند انجام شدن کار و کار کردن در در و بقیه جلساتی که در حوزه شعر مهاجرت به ویژه جلسات شعر مهاجرت در مشهد. مسئله دوم که ما داریم این است که ما در مشهد بسیار نزدیک به یکی از قویترین نقطه‌های ادبی کشور ایران هستیم. بدین معنی که میزان می‌تواند برای ما کار بزرگی انجام بدهد؛ یعنی ما از روشهای کاری میزبان و از نقاط ضعف و قوتشان درسهای خوبی می‌توانیم بگیریم.

البته ما نسل بعد از نود می‌خواهیم در حالت خیلی متعادلش سیستم را و محیط شعری را یک بازبینی دوباره بکنیم و این منجر می‌شود به یک محصول متفاوتتر، محصولی که کارایی بیشتری داشته باشد و همگرا باشد و همزمان با زمانه به وجود بیاید.

حسین حیدریگی: جناب استاد کاظمی شما اگر تکمله‌ای

نسبت به جریان اخیر دارید می‌شنویم، اینکه آیا در رویکرد نسلی از شاعران جوان پسا ماقامت بهبودی و تکامل زبان و ساختار دیده می‌شود؟

محمدکاظم کاظمی: من در شعر ایران و در شعر مهاجرین ما از لحاظ شعر تکنیکی و صوری از یک بابت پیشرفت خوبی می‌بینم؛ منتها به نظر من در شعر ایران بیشتر و در شعر ما کمتر. با این حال به نظر من یک اندازه در معنا و محتوای شعرها تغییراتی پیش آمده که این تغییرات باعث فاصله‌ای بین مخاطب و شاعر شده است. این فاصله شاید یک مقدارش به خاطر دغدغه معنایی باشد و یک مقدار هم به خاطر اینکه پسند شاعران خاصتر شده است.

من فکر می‌کنم در این سالها شعرهای ما انجمنی‌تر هست؛ یعنی یک وقت ما انجمنهای ادبی داشتیم. می‌دیدیم که شاعران بیشتر به فکر زیبایی‌شناسی حاکم بر انجمن هستند اینکه انجمن چه چیزی را می‌پسندد تا همان سروده شود. امروز هم من گاهی می‌بینم که شاعران ما تا حدود زیادی در دایره انجمن خودشان می‌چرخند و از لحاظ پسند شعر به مخاطب و به جامعه بیرونی کمتر توجه می‌شود و محک فهم و پسند مخاطب کمتر مورد توجه است.

من فکر می‌کنم که شعر ما از لحاظ فنی و از لحاظ تکنیکی قویتر شده است؛ یعنی وقتی که آدم نگاه می‌کند، آن جنبه‌های هنری کار در اینها خیلی قویتر است. با این حال هنوز شعرها حس و حالی در جامعه ایجاد نمی‌کنند. مخاطب را آنگونه بر نمی‌انگیزد که در دهه هفتاد یا در اواخر دهه ۶۰ و اوایل ده هفتاد برمی‌انگیخت.

شاید یک علت آن پسند و خواستی باشد که شاعران از لحاظ نوعی جمال‌شناسی شعر دارند که به پسند خاص شاعران نزدیکتر است تا پسند عامه مردم. من معتقد که شعر را باید خواص بیسند و عوام بفهمد. نتیجه اینکه اگر خواص می‌پسندند، الزاماً پسند عوام را هم به نوع غیر مستقیم در خود داشته باشد؛ زیرا خواص معمولاً سخت پسند ترند. البته جامعه آن شعری را که بفهمند طبیعتاً می‌پسندند.

به نظر من آن حس و حال معنوی که در شعر مثلاً دهه هفتاد ما بود در شعر امروز ما نیست، نه در مخاطبان و نه در شاعران امروزی. منظوم حس و حال معنوی‌ای است که می‌توانست برانگیزاننده و تأمین کننده خلأهای معنوی از یک نوع تعالی معنوی ما باشد. تعالی معنوی به مفهوم خیلی اخلاقی و مفهوم خاصش منظوم نیست، بلکه منظوم همان رسوخ معانی در ذهن شاعر است.

من فکر می‌کنم که آن جنبه‌های مطالعات بیرونی و مطالعات غیر شعری شاعران و تماس شاعران با مسائل فکری با مسائل

فاصله گرفته است.

حسین حیدر بیگی: ما یک وقت با شاعران ایرانی بحث می‌کردم و من گفتم که شما هم فاصله گرفته‌اید و ما هم فاصله گرفته‌ایم و دلیلی آنها این بود که بعد از شعر جنگ در واقع ما یک سری مسئولیتهای داریم که نمی‌توانیم خیلی مسائل و دردهای اجتماعی را بیان کنیم و من با بعضی از بچه‌ها گفتم، به هر حال ما این محدودیت را نداریم و نسل جوان ما این محدودیت را ندارند؛ ولی یک فاصله عمدی نسبتاً در این وسط رخ داده است، به نظر شما جناب استاد مظفری! اگر این فاصله بیشتر شود احیاناً به سمت یک نوع انزواطلبی کشیده می‌شود یا اینکه آینده بهتری پیش روی ساختار شعر دیده می‌شود؟

سید ابوطالب مظفری: من با همان تقسیم‌بندی که خودم کردم به نظرم می‌رسد که ما فاصله نگرفته‌ایم بلکه از یک ساحتی که بیشتر عینی بود و نمود بیرونی داشت به یک ساحت دیگری غلتیده‌ایم که آن نمود درونی دارد و زیاد عینی نیست؛ با آنکه این را هم قبول دارم که شعر ما قبلاً اجتماعی‌تر بود و مسائل اجتماعی عینی‌تر و بیرونی‌تر را مطرح می‌کردند که همه آن را می‌فهمند، مثلاً وقتی شما به یک پدیده اجتماعی اشاره می‌کنید همه او را می‌بینند، چون آن را دیده؛ اما وقتی شما به یک پدیده درونی‌تر و روانی‌تر اشاره می‌کنید، این را همه یکسان نمی‌بینند. به هر صورت من فکر می‌کنم که فاصله نگرفته‌ایم.

عقیدتی با مسائل مختلف یک مقدار کمرنگ‌تر شده است و یک مقدار همه آدمها چه مخاطبین و چه شاعران در قبال شعری حوصله‌تر شده‌اند. به هر حال با وجودی که در این شعرها قوت می‌بینم و قوت احساس می‌کنم با آنهم مخاطب ما را هنوز یک مقدار جذب نمی‌کند. به نظر من این مسئله جای ردیابی دارد که چه کار باید کرد.

حسین حیدر بیگی: تشکر استاد کاظمی. جناب استاد مظفری! در تکمیل بحث استاد کاظمی اگر نظر دارید و به نظر شما نسل جدید شاعران از مسائل اجتماعی از بدنه اجتماع و دردها و رنجها فاصله گرفته‌اند؟

محمدکاظم کاظمی: قبل از اینکه آقای مظفری شروع کند می‌خواستم بگویم که منظور من این نیست که الزاماً فاصله گرفته است؛ بلکه من فکر می‌کنم یک مقدار پسند شاعران از نظر زیبایی‌شناسی از اجتماع فاصله گرفته است؛ مثلاً احساس می‌کنم در شعر ایران این احساس قوی است؛ یعنی شاعران از آن چیزی که در جامعه می‌گذرد فاصله دارد. فقط و فقط شعر اینها جشنواره‌ای یا انجمنی شده، در حالی که شعر ما اینقدر انجمنی و جشنواره‌ای نشده، به خاطری که شاعران ما هنوز به آن فراغت، آسایش، امنیت، آرامش و رفاهی که شاعران ایرانی رسیده‌اند نرسیده‌اند. به نظر من از این جهت ما خیلی کم نداریم، ولی فکر می‌کنم از جنبه‌های جمال‌شناسی بیشتر

فاصله به معنای برج عاج نشینی و ذهن‌گرایی نیست، بلکه از یک ساحت که ساحت اجتماعی و تاریخی باشد به ساحت روانشناسی رفته‌ایم. ساحت روانشناسی یک مقدار درکش پنهانتر و خاصتر است. به قول مولانا که می‌گوید: خار در پا شد چنین دشوار یاب / خار در دل چون بُود واده جواب / خار در دل گر بدیدی هر خسی / دست کی بودی غمان را بر کسی. مولانا می‌گوید اگر کسی پایش خار بخورد می‌رود این را سر زانویش می‌گذارد بعد با زبانش این را تر می‌کند و بعد با سرسوزن آرام آرام سعی می‌کند یک خار واقعی را که در یک پای واقعی خورده خار را در بیاورد. یک مرتبه می‌گوید: گاه خارهای هم هست که در روان آدمها می‌خورد، در دل آدمها می‌خورد. مولانا می‌گوید: در آوردن این نوع خارها کار هر کسی نیست. می‌گوید: خارها را کسی نمی‌بیند. حالا هم دقیقاً موضوع همین است که مسائل روانی را کمتر اجتماعی می‌بیند و حس می‌کند و ساحت روانی ساحت فردی و پنهانتر آدمهاست.

اما هیچ موقع به معنای این نیست که از بقیه بریده است؛ مثلاً ایلاس اسم کتابش را می‌گذارد «بعضی زخمها» اصلاً بعضی زخم از خود همین کتاب پیداست که با مردان برنو فرق دارد. «برنو» یک تفنگی است که ما می‌بینیم و مردانش را هم دیدیم، بارها جنگ کرده‌ایم، بارها از آن حرف زده‌ایم. وقتی مردان برنو می‌گویم همه می‌فهمند که از چه حرف می‌زند؛ اما وقتی می‌گوید: بعضی زخمها، این بعضی زخمها، مسلماً زخمهایی نیست که از برنو ایجاد شده است.

این زخمهایی است که به طبع برنو ایجاد شده. این بعضی زخمها را آدم زیاد متوجه نمی‌شود که چیست؟ این است که جدایی، فراق، تنهایی و گمشدگیها و نتایج آوارگیهاست. اینکه مثلاً یک جوان هفده و هجده ساله پدر و مادرش در ایران تنها هستند و خودش در استرالیا تنها و تعدادی از خانواده‌اش در افغانستان؛ این در ظاهر چیزی خاص اتفاق نمی‌افتد و ظاهر این است که زندگی می‌کنیم؛ ولی این تأثیر روانی و بار روانی، تنهایی و رنج تنهایی دارد. اینها هستند که برجسته شده‌اند و اینها رنج ما آدمهای آواره افغانستانی است.

اینطوری نیست که اینها رنج را از یک کره دیگر آورده باشد. این رنجها رنجهای ما نیست که بتوان گفت: شما که از اینها حرف می‌زنید بنابراین از اجتماع بروید، نه اینطوری نیست. منتها یک چیز را باید بگویم این است که اینگونه شاعرانی که گرفتار اینطور مسائل می‌شوند اولاً برد مخاطب شعری‌اش کم است، خودشان باید قبول کنند و خودشان قبول هم می‌کنند اینکه اینها برد کمتری دارند. نکته بعدی که مهمتر است آن بحث اجتماع ماست اینکه آیا ما جامعه ما به این درجه رسیده

که به این چیزها بیشتر بپردازیم یا نه؟ به هر صورت ما هنوز دردهای اجتماعی و تاریخی داریم که بر دردهای روانیمان غلبه دارد. در اینجا رسالت ادبی مطرح است اینکه آیا ما توصیه می‌توانیم به یک ادیبمان که شما علاوه بر آنکه یک رسالت شخصی، جمال‌شناسی و هنری دارید یک رسالت اجتماعی هم دارید، یعنی کاری کن که عموم مردم با تو از تو آموزش ببیند یا نه از شعرت استفاده کن. من فکر می‌کنم در این قسمت جای بحث «اما اگر» دارد؛ یعنی شاعر امروزی ما و خصوصاً دهه هشتادی و نودی ما همانطوری که از سطح اجتماعی بیرون آمده‌اند، یک مقدار رسالت عمومی که با قسمت بدنه اصلی اجتماع یا بیشتر اجتماع در تماس است این را ناگزیر فرو گذاشته‌اند و از اجتماع دور شده‌اند.

سؤال این است که این دور شدن ضرر است یا نه؟ به نظر من در جوامعی مثل افغانستان این ضرر است. چرا ضرر است؟ به خاطر اینکه ما جامعه‌ای هستیم که فرهنگسازی ما هنوز توسط ادبیات صورت می‌گیرد؛ یعنی ما از سینما، تلویزیون و از تصویر آفتاب بهره نمی‌بریم که از یک سخنرانی از یک شعر و از یک متن ادبی بهره می‌گیریم.

بنابراین چون تعداد زیاد ما هنوز شفاهی محوریم، لذا شما اگر اعتقاد داشته باشید که شاعران نقش در فرهنگسازی و راهبرد آدمها دارند، پس ما باید زبانمان را طوری عیار کنیم که یک مقدار به این دردها نزدیک باشیم. اگر رفتیم به آن ساحت، آنوقت هم از این دردها دور شدیم و هم خودمان را در حقیقت دچار یک انزوایی محض شدیم که فقط دوستانمان از آن بهره می‌برد، البته من ارزشگذاری نمی‌کنم بلکه فقط می‌گویم: نتایج این اتفاقات این است.

حسین حیدریگی: جناب استاد مظفری، جناب استاد کاظمی تشکر لطف کردید. وقت شما را خیلی زیاد گرفتیم. تشکر آقای رضایی. از اینکه وقتتان را به ما دادید. تشکر

