

نگاهی به «بلیت آبی» اثر سوفی مکینتاش

سفر به دنیای خیالی زنان

مرضیه لشکری

مترجم و منتقد

رمان «بلیت آبی» اثر سوفی مکینتاش، در آگوست ۲۰۲۰ توسط پلنریست به عنوان یکی از انتخاب های چند معرفی شد و توجهات زیادی را جلب کرد و همچنین زنان مکینتاش در حمله فارسی ترجمه فریبا جاوشی در نشر برج، این کتاب را باورد به دنیای خیالی و ناخوشایند جامعه ای که زنان در آن به شدت محدود شده اند، همزمان به سوالات بنیادانه ای از آزادی، انتخاب و زنانگی می پردازد. داستان در ادانه اولین اثر مکینتاش در سال ۲۰۱۹ تحت عنوان «شفای آبی» روایت می شود و یونانی و هشتانی را به تصویر می کشد که در آن زنان تنها به انتخاب هایی که به طور محدود و کنترل شده از سوی جامعه و دولت به آنها تحمیل شده است، دسترسی دارند. در «بلیت آبی» این کتاب جوان و بی چهره ای که از داشتن فرزند محروم شده است، در دنیایی زندگی می کند که در آن، فقط زنان خاصی از امتیاز مادری برخوردارند. داستان با لحظه ای آغاز می شود که اولین دوره قاعدگی کالارا به می رسیدی می برد نشان دهد که در بدین تغییراتی را می پاید کرده است و برای جامعه و اطرافیانش هشدار دهنده است. «بلیت آبی» که در واقع به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از بارداری بدون بارداری اجتماعی می شود، یک نماد از کنترل و محدودیت های اجتماعی است که به توضیح داده می نمی شود و حتی هیچ گاه خود او نمی فهمد که چرا باید در چنین شرایطی قرار بگیرد. سفر کالابه «شهر» جایی که می تواند تجربه آزادی نسبی را داشته باشد، داستان را به یک مسیر خطرناک و پیچیده می برد. در اینجا، کالارا دنیایی وارد می شود که در آن به طور موقت از قوانین شدید جامعه رها شده است، او می نهد، می قصد و حتی روابط آزادانه ای برقرار می کند. با این حال، دو قانون کلیدی هنوز بر او حاکم هستند: او باید به ماهی از منظم با دکتر ادا فاماده دهد و نباید باردار شود. به رغم تمام این ها، کالارا به بهر دست می آورد، کالارا همچنان با درد عمیق و خواسته های درونی اش درگیر است، خصوصاً زمانی که به او امکان بارداری داده می شود. این اثر به صورت هوشمندانه ای مفاهیم عمیقی را از آزادی فردی و مسئولیت های اجتماعی به چالش می کشد. کالارا و جودا میل به تجربه مادری، تصمیم می گیرند که قوانین دیکته شده، اکران بگذارند و تصمیمی جدی بگیرند. تغییر در زندگی اش، کالارا برای بارداری و پیوستن به دنیای جدید، او را به سفری پرخطر می برد که در آن، از مرزهایی عبور می کند که هرگز به طور علنی از آنها صحبت نمی شود. این سفر به همراه تنش های میان شخصیت ها و رویدادهای پر تعلیق و تهدید، به تصویر کشیدن مسیری است که کالارا به عنوان یک زن و فرد مستقل در جامعه ای سختگیر از آن عبور می کند. مکینتاش در این رمان، به طور ظریف و در عین حال مستقیم به بررسی مسایل زنانگی، آزادی های فردی و محدودیت هایی که جامعه بر این انتخاب های زنان تحمیل می کند، می پردازد. رمان «بلیت آبی» به طور مشخص به دنبال پاسخ های روشن نمی رود، بلکه بیشتر در تلاش است تا نادانی درونی و ذهنی شخصیت اصلی را آشکار کند. در این جهان، همان طور که دکتر ادا فاماده می گوید، «شما می توانید هر کاری را انجام دهید، هر کاری که در عین حال، یک انتخاب همچنان به عنوان ابزاری برای درک بهتر تضادهای درونی، شخصیت ها و روابطشان با دنیای بیرون است. این کتاب به طور قابل توجهی شباهت هایی به آثار دیگری مانند «سگدشت ندیمه» از مارگارت اتوود دارد. همانطور که این آثار، آینه هایی هستند که شرایط اجتماعی و سیاسی موجود را به وضوح نشان می دهند، «بلیت آبی» بیشتر به بررسی تنش های درونی، شخصیت هایش و روابطش می پردازد. «بلیت آبی» تنها بیرومانش را پررنگ می برد. «بلیت آبی» تنها داستانی است که به مسائل اجتماعی می پردازد، بلکه این کتاب همچنین یک مطالعه دقیق و نمادین از تجربه زن بودن در کنای مدرن است که در آن مسائل مربوط به بدن، تنهایی و انتخاب های فردی به شکل حساس و دقیق مطرح می شود.

مکینتشا بایانی روشن و کارآمد، جهان متفاوتی
دراختار «بلیت‌آبی» را خلق کرده است که هیچ‌گاه از
هیئت روایت‌های انسانی و پیچیدگی‌های عاطفی
اغافل نمی‌شود. «بلیت‌آبی» زمانی از نویسنده
بریتانیایی، سوفی مکینتشا، است که به دلیل اثر
غنايي و داستان‌های دیستوپيایی ساخته
می‌شود. این کتاب که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد،
داستانی گمانه‌زنانه را با پایه‌های روان‌شناختی در
هم می‌آمیزد و به مضامینی همچون سرنوشت،
خودمختاری و مادری در جامعه‌ای می‌پردازد که
ایشان زنان را بایک قرعه‌کشی به ظاهر «تعیین»
می‌شود. پس از موفقیت تحسین‌برآورد شده‌اش،
مکینتشا با دیگر بار روایت خود، تنش میان انتخاب
فردی و کنترل اجتماعی را کاوش می‌کند. این کتاب
به موضوعاتی همچون اراده آزاد در برابر سرنوشت،
کنترل اجتماعی بر بدن زنان و رمانتیک‌گرایی
می‌پردازد.

مکینتاش نشان
می‌دهد که
چگونه نهادها
هویت فردی را
تعیین می‌کنند
و توهم آزادی
را در جامعه‌ای
که تصمیمات
را به جای افراد
می‌گیرد، به
جاش می‌کشد.

آرمان ملی - سرپا داودی حموله: دهه‌ها از ابداع شعر تصویری و گونه‌های مختلف آن در جهان می‌گذرد و مخاطب شعر فارسی نیز با آن‌کاه تجربات منحصربه‌فرد برخی چهره‌های شناخته شده، با این مفهوم آشنایی دارند. در این میان، امین افضل پور با طرح عنوانی تازه طراش - مترجم دبیبین و توروزیز کردن گویای متفاوت از شعر کانکریت است که بر عکسک تلاش‌های قبلی، در سطح و برافق می‌نماید. می‌تواند: «ما برای سهم خواهی نیامده‌ایم. طراش‌نه نه برای سنین با تاریخ ادبیات ایران است نه برای تکرار آن. ما نیامده‌ایم تا بگوئیم این شعر نیست: آمده‌ایم تا پرسیم: آیا شعر، فقط آن است که تاکنون بوده؟ یا می‌تواند چیزی دیگر هم باشد؟»

به گفته شما طراش بخشی از شعر تصویری است، یعنی ساعه پر انتخاب طراخی کلمات تأکید دارد. طاهره صفارزاده در ده چهل اشعار «طنین در دلنا» را جمع آورده کرده که شعر طنزگرایت شیرینی دارد، باین جمع مهربانان را «خواندیدی» گرافیک را به کار می‌گیرد و به دنبال آن معارفان دیگری هم نوعی از شعر شنیداری را به ما همان شخصیات قبلی تکرار می‌کنند. باین اوصاف فکر می‌کنید راه متفاوتی رفته‌اند؟

اگر کسی فکر می‌کند طراش‌عَر فقط یک مدل از شعر کانکریتی یک بازی تصوری بر آوازه‌هاست، شاید هنوز با اصل ماجرا به‌رو نشده، چون فرق اساسی ماجرا در نگاه به اصول است. به کانکریتی با تصویری، همین‌طور که می‌دانیم، بیشتر روی «بیمان» کلمه‌ها تمرکز دارد. یعنی شکل نوشتاری شعر به اندازه‌ی معنی مهم است؛ مثلاً آوازه‌ها را طوری می‌چینند که شبیه یک رخت با موج شود و از این طریق، چون و بیام‌ها منتقل کند. نوی تاریخ با هیچ تجربه‌ای فکشنری در این سبک دانشند؛ از زبانتایی با «اجق و جق» گرفته تا صفارزاده و مهرداد فلاح. تجربه‌ها از رشدن بودند، نوی بیشتر در سطح فرم و طراخی می‌ماند. ما راست‌من با فرم بازی نکرد، با خود زبان ریگر، مدد. طراش‌عَر یک ساده‌نست، یک نوع باطو زبان ست. انگار زبان را مثل یک سنگ می‌گیری دست، نه برای نیش؛ بلکه برای تراشدیش تا چیزی از آن بیرون بزند که قبل از آن، بوده. طراش‌عَر مثل یک جور موج‌جست است یا خن، نه معنائش با خودش کل و ماده‌ی زبان. می‌پسند جراسمشی گذاشتی طراش‌عَر خب، دقیقاً به خاطر همین نگاه. مثل یک جسمه‌ساز که اول طراخی می‌کند، بعد تراش می‌دهد، من هم زبان همین کار را می‌کنم. ایجادش‌دیف فقط پرقراری ازتباط است. خود زبان، خود آوازه، خود موضوع خلق است. ریگر همه‌قسط یک واسطه‌معنائست، خودش دارد به چیزی تبدیل می‌شود. اسم «طراش‌عَر» از همین جایی آید؛ از تراشدن زبان. فقط طراخی ساختن. یک اثر هنری؛ بلکه برای رسیدن به یک ترک بازی از خود زبان. چیزی فراتر از طراخی، از تکرار تخیل. من، جریان، یک مسیر جدید است، نه ادامه‌ه مستقیم تاریخ.

با قاطعیت عقیده دارید که طراشعریک جریان است. که
 را این دیدگاه شما شبهه‌هایی وجود دارد. اگر چنین است
 حریفان را از جریان شعری بفرمایید، و توضیح دهید طراشعری
 نریان ادبی است یا هنری؟

یادور می نه طارشر نه از سر شوقی گذر، بلکه از دلی نازیناز
نیواید می آید؛ نیازی به تجربه ای دیگرگونه از زبان، تجربه ای که
سبب تولید دل و دل واژه، تجربه ای تازه ای باشد، نه فقط معنا، که مادی
نفس، ساختار، تصویر و ادب داشته. وقتی می گویم طارشر یک
مردمان است، منظورم نه تقلید از گذشته است و نه رقابت با آن؛
بلکه آغاز پرسشی نو است که در دل خود زبان نهفته است. شاید
طارشر را گونه ای از شعر تصویری یا کانکریتی نامند. اما باید
گویی آن چه ما بر سر کار داریم، فراتر از بازی با حرف یا صرفی با
مردم برای ساده است. مادر طارشر، زبان را مثل سنگی می گیریم
نتمان، نه برای زینت، بلکه برای توارشیدن آن تا چیزی پنهان
از سر برآورد. جریان شعر بر من، یعنی نوعی جهان بیانی
است. روایتی دیگرگونه از تجربه زیستن و ادراک. اگر شعر بتواند
هوید بدهد مخاطب را تغییر دهد، اگر زبان نه واسطه، بلکه خود
موضوع کند، به جریان بدل می شود. طارشر چنین است
که حرکت زبان که از دور حرف با صداهای، ساختار و معنا
هم زمان می یابد. در درون طارشر با زبان مثل ماده می خام
جسمه سازی رفتار می کنم. حرف ها واژه ها دیگر از راسانش
پسینند؛ خودشان فرم اند، بافت اند، صدا دارند، و مهم تر از آن؛
زبان معنای می شوند، نه فقط ناله ای. از این منظر، طارشر نه
یک بازی شاعری از شعر است و نه دنبال صرف از سنت طار
بیست شده؛ بلکه تلاشی است برای بنیاد نهادن تئوری از تازه، در
روهای زبان، طارچی، و حتی فلسفه زبان. اما برای سهم خواهی
ایامه ایام، طارشر نه برای ستیز با تاریخ ادبیات ایران است، نه
ای تکرار آن. ما نیامده ایم تا بگویم این شعر چیست؛ آمده ایم تا
پریم؛ ای شعر، فقط آن است که تاکنون بوده؛ یا همانده چیزی
بهم باشد؛ در جهانی که زبان پیوسته در حال فرسایش و

تکرار است، طراشعر می‌خواهد این فرسودگی را بترشد و لایه‌ای دیگر از زبان را آشکار کند. این جا، هنر و ادبیات دست به دست هم داده‌اند تا زدل واژه، جان شاید هنوز از منظر بسیاری از شما بوستان ادب پرور، طراشعر جراحی‌انی را تجربه‌ای فردی بدانید. ما مگر هنر جریان، رازی از دل یک تنهایی آغاز نشده است؟

هنر زاینده نبوغ است. طرح طراشعر ناشی از چه نذیشه‌ای بوده است؟ چه پس‌زمینه‌ای سبب شد که بیان مساله کنید. به نظر می‌رسد این نظریه را ریشه‌ای تبیین کرده‌اید. دغدغه‌تان را در این خصوص چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم از زاویه «نبوغ» و «طرح هنری» به طراش‌ننگا
ننیم، باید بگویم که این جریان، یک جرقه‌ی لحظه‌ای نبود.
تیمچه‌ی یک مسیر بلند بود. یک جور تک‌و‌کام مداوم در زمان و
مکان که در دشر از سرشاره‌های قبلی نمی‌شود دیدکه آن رفاه و
مؤثر کامل شکوفا نشده بودند. طراش‌ننگا دقیقاً جایی شروع
شدند که یگوتناستند زبان را فقط یک ابزار انتقال فکر بدانم. برایم
به خود خدش می‌آید که چرا من، از آن‌ری، برای پی‌چیدن
در موقع زندگی شعر، آن رفاه زندانی کلاسیک یا حتی بیست‌مدرن
بود. بیشتر یک میدان آزمایش شده بود؛ یک میدان که در
آن زبان از جایگاهی فرمان‌پذیر می‌آمد می‌یرون و خودش تبدیل
می‌شد به فرم دهنده، به فضا، به اندرزی شعر. خدش‌ناشد تبدیل
شده غم از یکجا شروع کرد که حس کردم چارچوب‌ها بگونه‌ی
آویشش تعریف شده شعر دیگر نمی‌توانند جاوگو باشند. چرا
باید زبان همیشه داشته نقش قدیمی را بازی کند؟ چرا خودش
نی‌تواند خلاقیت داشته باشد؟، خودش نتواند تجربه تولید کند
که این‌یک صرفاً انتقال باشد؛ این‌شد که پرسش‌های من کم‌کم
بدل شدند به یک فرم تازه؛ به چیزی که اسمش را گذاشتیم
«طراش‌ننگا». طراش‌ننگا بیشتر یک راند تجربی است تا یک چارچوب
تئوریک خشک. در کار من، نشوری از دل تجربه می‌یرون می‌آید، نه
عروسکی من. بیشتر از اینکه بخواهیم، یک مکتب بسازم، داشتیم
بازان دست‌وپنجه نرم می‌کردم. با خود کلمه، نه فقط معنای
شی‌خواستیم ببینیم که این مرزهای همیشگی نباشند، چی
می‌ماند؟ چی ساخته می‌شود؟ طراش‌ننگا، در اصل، تلاشی بود
برای طراش‌ننگا یک کلمه یا حرف‌های تازه؛ که فقط ظاهر شعر را تغییر
بدهد، بلکه از درون هم دست‌پیر در محتوا.

اینگونه که شرح دادید طراشعر نوعی پیکرگرایی است، که سبب رابطه غیر زبانی (تصویری) می‌شود، واز هیچگونه الگوی سبک‌گرایانه و پسازبانی در ادبیات معاصر پیروی نکرده است و این ژانر را طرحدی کاملاً مستقل می‌دانید؟

باتشکر از شما که پرسش بسیار دقیقی مطرح کردید، و جاداراً،
 ایندقت به این پاسخ دهم: در ابتدا جواب شما «خیر» است، و خیر،
 طر اشعر صرفاً نوعی پیکرگرایی یا تصویرمندی نیست، و
 ابطان از بیان چیزی بسیار فزاینده (و غیرتجربی) یا مافوق «چیدمان
 صریح» است. در واقع، در طر اشعر آنچه در مرکز توجه قرار دارد،
 هئیتی است که زبان را نه ابزار انتقال، بلکه موضوع تأمل
 گروگونی و آفرینشی می‌داند. همان‌طور که در جواب سوالات
 گتمت: زبان در طر اشعر مثابه ماده‌ای درنده، سیال و پویای
 ست، هم‌فرم است، هم‌صدا، هم‌تصور، هم‌ماده‌ای اندیشه
 طر اشعر، مابه دنبال بازسازی رابطه با خود زبان هستم
 همان‌گونه که آندره پائسون گفته: «شعر، زبانی نیست زبان است»
 طر اشعر از این آفاق عبور نمی‌کند، در اینجا، زبان دیگر
 پنهان نمی‌ماند، خود را بدل به زبانی تازه می‌کند، نه که
 یعی نمی‌کند از بیرون زبان وارد شعر شود، بلکه از درون خود
 ران را درگاه از تازه‌باری اندیشید، هم‌ساز، و خلق کرد، و

بلکه به مثابه‌ی ایژه‌ی هنری عمل می‌کند. طراحی کلمه در تراشعرب به معنای خالی کردن آن از محتوا نیست؛ بلکه کوششی است برای کشف لایه‌های پنهان تر و فعال سازان ظرفیت‌های آموش‌شده‌ی زبان. شاعر تراشعرب زبان نیز با هم خالق است. اینجا کلمه می‌شکند، بازسازی می‌شود، مرم می‌گردد، و همانرا از ازیات، بلکه از عملکرد آزاد خود استخراج می‌کند. باید نند سوال در ادامه‌ی اینتیم با شمسیر است به یک طرفه بودن ن نوع مسواح در خود جواب کلمه می‌دهم که زحمتمی تراشعرب طراحی سوال نکشد. ابتدا اطرارشعرب مستعمل است؟ بله، امانه به معنای جدا افتاده یا منزوی از جریان‌های بی؛ بلکه در مقاب یک تجزیه‌گر زبان، طراشعرب با تاریخ ادبیات ر گفت و گو می‌شود، گاه نقد می‌کند و گاه فراتر می‌رود. ان‌ریان نه طرد است و نه تقلید؛ نوعی بازبینی‌ن‌باین در نسبت با زبان است. و اگر دوباره پرسید که آیا زبان‌های دیگر مثل تراشعرب، سینما، سیاست یا گرافیک و شعر شده‌اند؟ دوباره باید شما بگوییم - بله، قطعاً. اما در همین آمیختگی با خود تراشعرب در گفت‌وگو نشسته‌ است. شاعر مفاصل فارسی با واژگان زبان‌های تراشعرب نشد؛ بلکه اقی بیانی خود را گسترش داده است. آنچه در طراشعرب رخ می‌دهد، دقیقاً همین است: عوارز ان تثبیت شده، و ورود به فضایی که در ان، کلمه نه نشانه‌ی میزی، بلکه زبان است. در یک جمله؛ طراشعرب تلاشی است. ای بازبینی خود، نه برای حذف ان، برای ساختن جهانی تازه دل خود زبان.

طراشر بر انتخاب طراحي كلمات تاكيد دارد؛ يعني ديگر شعري وجود ندارد. از زبان رد شديد و شعر بدون كلمه اهيبت هنري دارد. هرچه هست ذهن شماست كه آن را بر مي بيند. اينجا ديگر شاعر، شاعر نيست، هنرمند است. شعري كه اثر هنري ست... اين ديده گاه را چگونه زبايي مي گويد؟

اول از همه این را باید روشن کنم، وقتی تو طراشعز (طراحی همه) حرف می‌زنی، اصلاً منظورم حذف زبان یا بی‌محتوا شدنش نیست. وقتی می‌گویم «حرف دیگر وجود ندارد»، منظورم برگرداندن معنی منظوم است که دیگر نمی‌شود یا بفرم قالب‌های سنتی، آن چیزی که در ذهن شاعر، در شرایط حال و اضرامش شکل می‌گیرد یا بیان کرد. این جمله یک جور اعلام است؛ اعلام اینکه حذف وقتش رسیده هم دیگرگون شود؛ نه فقط محتوا، بلکه بعضی‌ها ممکن است بگویند در طراشعز، شاعر دیگر شاعر نیست، بلکه هنرمند است. خوب راستش من با این مسئله موافقم، البته اگر منظوران از هنرمند کسی باشد که فقط می‌نویسد، بلکه طراشعز می‌کند، می‌سازد، می‌شکند و دوباره می‌سازد. طراشعز، حرف جور بازی جدی یا جدی‌هاست؛ حرف جور یا جریه‌گرایی زبانی.

در طراش‌عکلمه به گرافیک تبدیل می‌شود، آیا طراش‌عکلمه بایسته خود را با تئوری و پارادایم‌های تازه وفق دهد؟ اصلاً تئوری شما در این عرصه چیست؟

اگر شما به عنوان یک خواننده متخصص فکر می کنید که
راشع، کلمه را فقط به گرافیک تبدیل می کند، باید بگوییم
که حرف از یک تجربه ربانی خیلی بنیادی دربارۀ او است. ولی
هم زمان، نشان می دهد که شاید نمونه دارید در حکایت ابدی از:
ن تجربه مقاومت می کنید. این مقاومت کاملاً طبیعی است،
نمون ما با چیزی سروکار داریم که نه فقط معنا را، بلکه فرم و
زیبیک وازه را هم درگرو می کند. این جا بحث فقط با بازی با
«مور» نیست. هدف این نیست که فرم های بصری را ازتنبلی
بد شعری کنیم، بلکه این است که از دل و باستان و رابطی
دیدید بین حرف ها، صداها، شکل ها و معناها ساختار و ممکن
ست پیسید یا طراشع توانسته با تئوری های تازه خودش را

تطبيق بدهنده؟ جواب من این است: طارشرع نه تنها تطبیق پیدا کرده، بلکه دارد یک تئوری جدید پایه‌گذاری می‌کند. این تئوری، برخلاف زبان شناسی کلاسیک که معمولاً دنبال استنتاج معنای نظم زبان است، بلکه به سمت پیشگامی خالص زبان، استراج به مثابه یک پدیده‌ی هنری - مفهومی می‌رود. تئوری من یک تئوری زبان- هنر است؛ یک چیزی بین زبان شناسی، طراحی، و حتی فلسفه‌ی زبان. طارشرع دادن‌شان می‌دهد که زبان می‌تواند هم‌زمان به‌اندیشه تولید کند، هم تصویر، و هم حس. این دقیقاً همان جاست که شعر نه گرافیک، زبان و طراحی، معنا و فرم، همگی باهم یکی می‌شوند.

◀ زبان از شعر جدا نیست. در طراش شعر اعتقاد دارید که جداست. یعنی شعر را جدا از زبان می‌دانید؟

چه کسی گفته که در طراشعر، زبان از شعر جداست؟ اتفاقاً تمام تلاش من این بوده که نشان دهم زبان نه تنها از شعر جدا نیست، بلکه خود شعر است. آنچه در طراشعر دنبال می‌کنم، نه جدايي، بلکه بازتعريف رابطه‌ي زبان و شعر است. من نمی‌خواهم زبان را کنار بگذارم، بلکه می‌خواهم آن را از نقش صرفاً «ابزاری برای انتقال معنا» بیرون بکشم و به آن اجازه بدهم تا در مرکز خلق هنری قرار گیرد.

مطابق با تحولات شعر معاصر ایرانی، زبان متأثر، سینما، سیاست و... وارد شعر شدند؛ زبان گرافیک هم همین طور. پس، زبان خود شعر کجاست؟

در پاسخ به این پرسش که آیا زبان‌هایی مانند تاتار، سینما، هسپان و گرافیک را وارد شعر شده‌اند، باید بگویم: بله، دقیقاً همین طور است. اما نکته‌ای که اغلب توسط منتقدان، ناوید گرفته می‌شود این است که در دل همین میخترن، زبان شعر بازتعریف می‌شود. باز تعریف می‌شود، برخلاف آنچه‌گاه تصور می‌شود، هرگز یک پدیده‌ی ایستا و تثبیت شده نبوده است. شعر معاصر فارسی، به ویژه در دهه‌های اخیر، همواره در حال جذب فرم‌ها، ساختارها و زبان‌های دیگر بوده و این نشانه‌ی تضعیف، بلکه نشانه‌ی بلوغ و قدرت انتعاف آن است. زبان تاتار، سینما، سیاست، گرافیک و حتی رسانه‌های نو، وارد حرم شعر شده‌اند، اما نه برای تصدیق آن، بلکه برای باز کردن امکان‌های تازه در بیان، در تحویل، در بعد و در فرم. آنچه اغلب در این فرایند ناوید گرفته می‌شود، قلب شعر است؛ جایی که زبان، به تدریج ابراز بیان، بلکه موضوع و ماده‌ی خام خلق هنری است. آنچه در ظاهر دیده می‌شود، فرم‌ها و بازی‌های تکنیکی است، اما آنچه در عمق می‌تپد، زبان خود شعر است، زبان که به مثابه‌ی یک موجود عموماً سیال و مولد، در نگاه من دیگرانی که با دقت و ریزبینی به ساحت زبان شعر می‌نگرند، روشن است که زبان شعر نه‌ای بیرون شکل می‌گیرد، نه از تقلید و انفعال، بلکه از درون خود، مدام در حال رشد و تحول است. شعر با جذب زبان‌های دیگر، نه دچار انحراف، بلکه دچار گسترش ظرفیت می‌شود. این زبان دیگر نه‌تباری (انتقال معنا) به کار نمی‌رود، بلکه به مثابه‌ی یک ابزار تجربه‌سازی عمل می‌کند، خلق فضا، تصویر، سکوت، زمان، و حتی حس کردن دیدن. پس آنچه‌ما در طراشع را به نوع تجربه‌ی زبان شعر دنبال می‌کنیم، صرفاً راه آن عناصر تازه نیست؛ بلکه بازتعریف بینادین زبان شعر است؛ زبانی که نه‌تبات، بلکه پویانده است، نه را که، بلکه همیشه در حال آفریدن خود است.

◀ آیا خود را شاعر می‌دانید یا هنرمند؟ و آیا طراش شعر پنجره‌ای تازه و راه آینده است؟

وقتی درباره طراش‌عز حرف می‌زنم، یعنی چیزی فراتر از یک شعر معمولی، جایی که من فقط شاعر نیستم، بلکه بازیگر زانم، کسی که با کلمه‌ها بازی می‌کند، با رنگ بازی می‌کند، می‌تواند سنگ را، شکل می‌دهد، می‌شکند و بازیگر تازه می‌ماند. چندان طراش‌عز جایی است که زبان دیگر فقط حرف نمی‌زند، خودش تبدیل می‌شود به یک اثر زنده و نفس‌کش. وقتی می‌گویم «طراحی کلمه»، قرار نیست که زبان خالی شود یا شعر معنایش را از دست بدهد. نه، برعکس، داریم با خود و بازی می‌کنیم، برای پیدا کردن لایه‌های تازه‌اش.

◀ به نظر می‌رسد دنبال سهم خواهی در دنیای ادبیات ایرانی هستید. طراح‌ر شعر شاید شعر نیست و شما باید نام دیگری بر آن بگذارید.

باید روشن کنیم که من و دوستان همراهم که دغدغه جهانی شدن ادبیات ایران را داریم، هرگز به دنبال سهم خواهی از این میراث نبوده‌ایم و نسبتیم، هدف من از طراشیدن، به جایگاهی در سلسله‌مراتب شاعران گذشته تا امروز است، نه رقابت با گونه‌های تثبیت شده‌ی شعر، و نه انکار تاریخ ادبیات ایران و جهان. طراشیدن پاسخی نیست به سنت؛ بلکه پرسشی است از دل زبان. حرکتی است به سوی بازنگری در خود، زبان و در ساختارهایی که گاه چنان سخت و بسته شده‌اند که مجال تجربه و خلاقیت را از مخاطب و شاعر می‌گیرند. من در پی سهم نیستیم، بلکه در جست‌وجوی تجربه‌ای نوازایانم.

