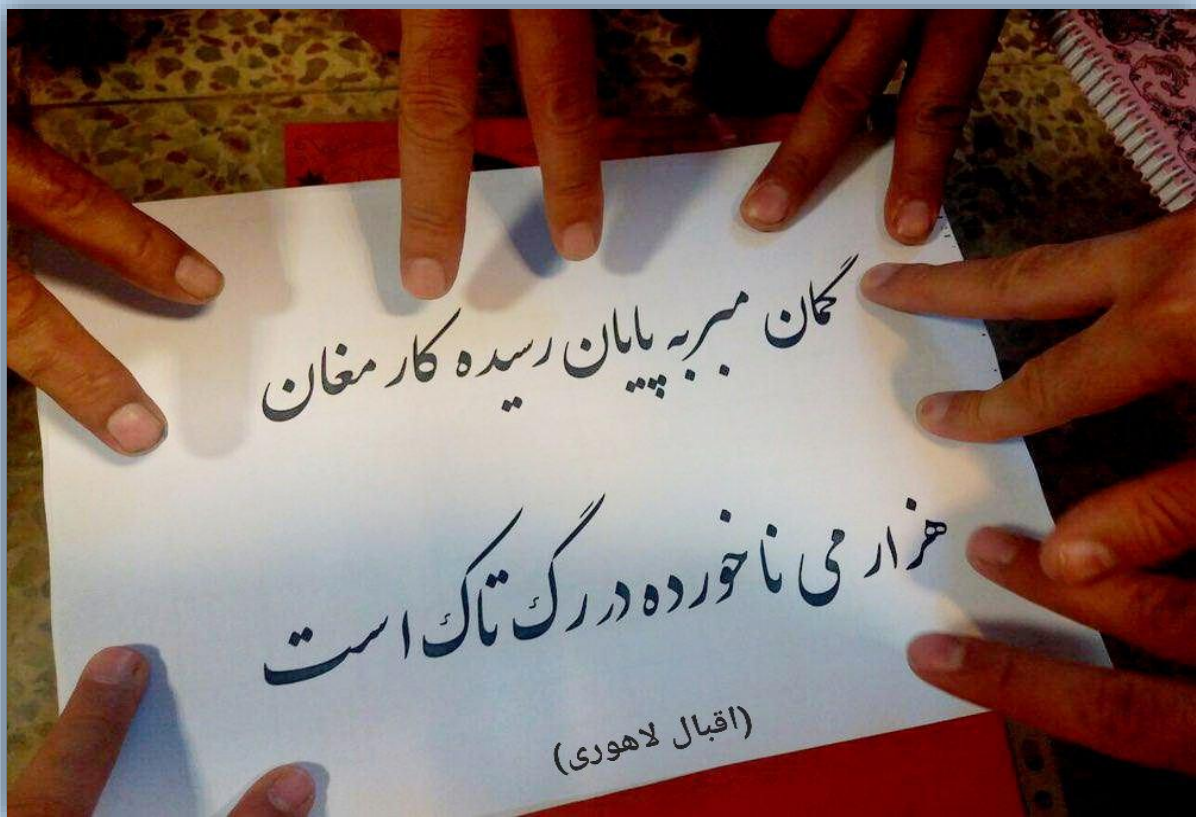

دوماهنامه ادبی، هنری و اجتماعی ارژنگ، دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱

پیش از شما / به سان شما / بی شمارهها / با تار عنکبوت / نوشتند روی باد: "کاین دولت خجسته جاوید زنده باد!"

«محمد رضا شفیعی کدکنی»

مقولات استه تیک؛ زیبایی، تعریف و ماهیت آن (۹) کلید اول از چهل کلید؛ تحلیل شعر کسرای (۱۵) نفعش به کی می رسد؟ (۳۰) بزرگ سازی و کوچک سازی واژه ها (۶۱) تصحیح های برگزیده دیوان حافظ (۶۶) گفتگو با نویسنده اشک سبلان (۸۹) مقدمه رحمان هاتفی بر حافظ شاملو (۹۴) برگرد ای بهار! (۱۰۱) جغد جنگ (۱۰۳) مگر چه می خواهند؟ (۱۹۰) گریه صلح (۱۴۱) ناگهان اتفاق افتاد... (۲۰۱) خنده گدا (۲۱۰) خاطره گردی با هانیبال الخاص (۲۱۴) تمرین مدارا (۲۱۶)

با آثاری از:

ع. اردلان / ارژنگ / ق. اصغری / ه. الخاص / امید / ک. امین آوه / ا. اورامانی / خ. باقرپور / م. ت. بهار (ملک الشعراء) / ک. م. پیوند / م. تاج دولتی / ع. توده / د. جلیلی / ر. جلیلی (لطفی) / ا. دارابی / م. درویشیان / ع. ا. راشدانی / آ. زینس / ع. جعفری (ساوی) / ج. سرفراز / م. سعد الدین / س. سلطانی طارمی / م. ر. شفیعی کدکنی / م. شهبازی / م. ضیایی / ا. طبری / ل. طیبی / ر. فتیحی / س. فلاحی (زانا کوردستانی) / ر. فلاحی / ک. قربانزاده / ح. قزلچی / ن. کیانی / و. ای. لنین / ع. مجتهد جابری / م. مجدفر / م. مستجیر / ب. مطلبزاده / س. منتظری / ح. موسوی / م. مهرآور / پ. نرودا / ه. هاینه / ف. یوسفی / و دیگران...

ارژنگ

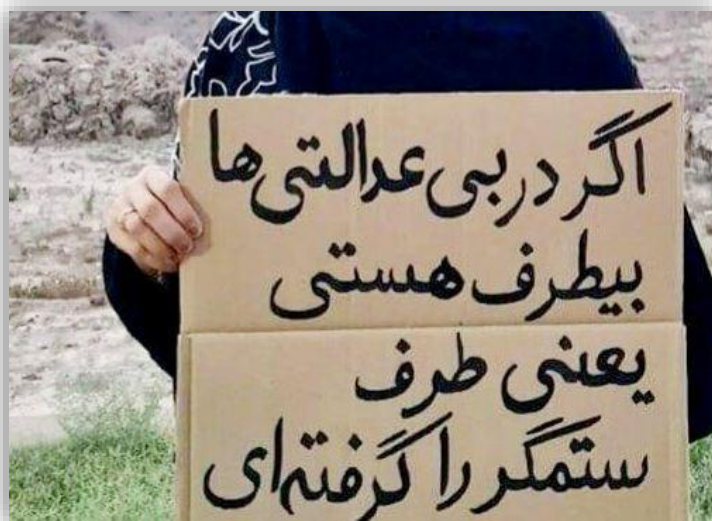
دوماه‌نامه ادبی، هنری و اجتماعی نویدنو

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱

زیر نظر شورای دبیران

ارژنگ نشریه‌ای ادبی، هنری و اجتماعی برای هواداران سوسیالیسم علمی در ایران، مخالف هرگونه سانسور، و مستقل از هر سازمان و حزب سیاسی است، که به دیدگاه سیاسی و فکری نویسندگان و پدیدآورندگان آثار احترام می‌گذارد.

آثار خود را تایپ شده در محیط ورد (word) برای ارژنگ ارسال کنید.
ارژنگ در انتشار یا عدم انتشار آثار و مطالب ارسالی شما مختار است.
ارجاعات و منابع خود و در صورت ترجمه، لینک اصل مقاله را همراه نمایید.
ارژنگ آثار پذیرفته شده را در صورت لزوم اصلاح و ویرایش می‌کند.
درج آراء و نظرات نویسندگان، الزاما بیانگر دیدگاه ارژنگ نیست.
نقل کلیه مطالب منتشر شده در ارژنگ با ذکر ماخذ آزاد است.
در قالب ارژنگ، هنرمندان و نویسندگان میهن‌دوست و مردمی بهتر دیده و خوانده می‌شوند.
مکاتبه مستقیم یا ارسال آثار برای ارژنگ: majalleharzhang@gmail.com
مطالعه و دانلود شماره‌های پیشین ارژنگ: www.mahnameh-arzhang.com

از سخنان دزموند توتو، فعال صلح و از رهبران جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی (۲۰۲۱-۱۹۳۱)

هان! مَشو نومیید! چون واقف نه‌ای ز اسرارِ غیب باشد اندر پرده بازی‌های پنهان، غم مخور
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ‌راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور

(حافظ)

نمایه

- ۴..... سرسختن / شورای دبیران
- ۶..... **مهاجرات**
- ۷..... مقولات استه‌تیک / زیبایی؛ تعریف و ماهیت آن / آ.زیس-ک.م.پیوند
- ۱۷..... کلید اول از چهل کلید - تحلیلی بر شعر کسرایی / ارژنگ
- ۲۶..... نفعش به کی می‌رسد؟! / و.ا.لنین - یک دوست
- ۲۸..... بزرگ‌سازی و کوچک‌سازی واژه‌ها در زبان فارسی / ا.طبری
- ۳۲..... مارلین دیتریش: دشمن صریح میهن نازی خود / د.جلیلی
- ۳۵..... گزارش نمایش مستند زندگی احمد محمود / م.تاج‌دولتی
- ۴۰..... تصحیح‌های برگزیده و معتبر از دیوان حافظ / ن.کیانی
- ۴۷..... مقدمه رحمان هاتفی بر حافظ شاملو / امید
- ۵۲..... تجربه دوزخ / ع.اردلان
- ۶۷..... نقد «سمبولیسم اجتماعی» / م.شهبازی
- ۷۲..... گفت و گویی دیگرگون با استاد ابراهیم دارابی / م.مجدفر
- ۸۱..... **شعر و شاعران**
- ۸۲..... برگرد ای بهار! / م.ر.شفیعی کدکنی
- ۸۳..... جغد جنگ / م.ت.بهار (ملک الشعراء)
- ۸۶..... سه شعر از پابلو نرودا / پ.نرودا
- ۸۷..... فردوسی شاعر / ه.هاینه - ا.طبری
- ۹۱..... گریه صلح / س.سلطانی طارمی
- ۹۳..... نیایشی برای زنده ماندن / خ.باقرپور
- ۹۴..... دو سروده از داود جلیلی / د.جلیلی
- ۹۵..... دو شعر از جلال سرفراز / ج.سرفراز
- ۹۷..... بار دیگر خواهیم روید / ب.مطلب‌زاده
- ۹۹..... مگر چه می‌خواهند؟! / ع.جعفری (ساوی)
- ۱۰۱..... چراغ امید / ع.جعفری (ساوی)
- ۱۰۲..... بکوبید بر دمام‌ها / م.مهر‌آور
- ۱۰۳..... ناگهان اتفاق افتاد... / ف.یوسفی
- ۱۰۴..... لائوس زیبا / ر.فتحی (باران)
- ۱۰۵..... چند شعر کوتاه از سعید فلاحی (زانا کوردستانی) / س.فلاحی
- ۱۰۷..... ده شعر از ابراهیم اورامانی / ا.اورامانی - س.فلاحی
- ۱۰۹..... چند شعر کوتاه از رها فلاحی / ر.فلاحی
- ۱۱۰..... نمی‌دانیم با قلب‌ها مان چه کنیم / م.ضیایی
- ۱۱۲..... چند شعر کوتاه از لیلا طیبی (رها) / ل.طیبی (رها)
- ۱۱۴..... **ادبیات**
- ۱۱۵..... هلوئیز؛ دختری سوخته در گلخن عشق / م.مستجیری
- ۱۲۸..... در می‌کوبد / م.درویشیان
- ۱۲۸..... پیر چنگی / ع.جعفری (ساوی)

۱۳۳	دیگی که برای من نمی جوشد / س.منتظری ...
۱۳۶	رجب سیاه / ع.اراشدان
۱۴۰	پشت دیوار (داستان واقعی) / ع.مجتهدجبری
۱۴۵	الو... باغ گلستان! / ب.مطلب‌زاده

نقد و مبرّهی

۱۵۲	دوست باز یافته / خ.باقری
۱۵۳	خنده گدا / ک.امین آوه
۱۶۴	کرتکه و دمنگه (کلیله و دمنه) / ف.فضیلت - ب.حمیدی
۱۷۲	فروپاشی لیبرال دموکراسی / م.امیدی
۱۷۲	هجرائی / ف.حاجی‌زاده
۱۷۳	دو مقاله درباره آ.س.ماکارنکو و روش تربیتی او / م.گورگی و و.فینک - ع.تبریزی
۱۷۵	شکست / آ.فادایف - ر.شلتوکی
۱۷۶	انتشار «اندیشه آزاد»، ویژه‌نامه شماره ۴ / کانون نویسندگان ایران
۱۸۰	مروری بر دو اصل اساسی کانون نویسندگان ایران / ح.موسوی
۱۸۱	خان و دیگران / ع.نوشین
۱۸۵	تمرین مدارا / م.مختاری
۱۸۸	

یادِ پمضی نثرات

۱۹۰	یادی از هانیبال الخاص / ارژنگ
۱۹۱	خاطره‌گردی با هانیبال الخاص / س.سلطانی طارمی
۱۹۳	هانیبال الخاص و نگاه نقاش به زندگی / م.سعدالدین
۱۹۷	گفتگو با هانیبال الخاص / ق.اصغری
۲۰۸	نیما یوشیج در قاب هانیبال الخاص / ه.الخاص
۲۱۵	برگ‌های بهار آفتابی - خاطره‌ها - ۱۳ / ع.توده - ب.مطلب‌زاده
۲۱۶	یک بار به دنیا آمد و دیگر نرفت / گفتگو با ربکا جلیلی، همسر لطفی
۲۲۳	۱۰ خرداد باز آمد و ۱۶ سال از رفتن "به آذین" گذشت / یادمان
۲۳۴	دختری که روی‌هایش ناتمام ماند... / ف.سمیع‌نیا
۲۳۵	

اجتماعی

۲۳۷	قطعه‌نامه پایدانی اعتراضات سراسری معلمان و فرهنگیان / شورای فرهنگیان
۲۳۸	کودتای دولت علیه بازنشستگان تامین اجتماعی / شورای بازنشستگان
۲۴۱	

گوناگون

۲۴۳	دوباره انسان شدن / ا.چوران
۲۴۴	چند کاریکلماتور
۲۴۵	نقاشی روی دیوار (خودنگاره)
۲۴۵	کار هنری با چوب
۲۴۶	

سرسخن

خداحافظی با کرونا؟

با کاهش چشم‌گیر آمار قربانیان همه‌گیری ویروس مرگبار کرونا در جهان با حدود ۶/۵ میلیون و در ایران با ۱۵۰ هزار قربانی، اگرچه امید برای خلاصی بشریت از این بلای هولناک قرن پس از دو سال و اندی قوت می‌گیرد، اما تا بساط نظام‌های سرمایه‌داری نفولیبیرالی با صدها آزمایشگاه بیولوژیک مخفی در جهان برچیده نشود، هر آینه امکان ظهور سویه‌های جدید و جهش‌یافته این ویروس و یا انواع ویروس‌های دیگر وجود خواهد داشت. مهم، تجربه‌ای است که جوامع مدنی و دولت‌های

مستقر می‌توانند و باید از این نبرد نفس‌گیر مرگ‌و‌زندگی فرا گرفته باشند. نبردی که در خط مقدم آن کادرهای پزشکی و درمانی با ایثاری بی حد و مرز ایستادند و رزمیدند و جان دادند تا به این نقطه امیدبخش یعنی آستانه خداحافظی با کرونا و صفر شدن آمار قربانیان برسیم و یا دست‌کم اخبار مرگ‌ومیر و ابتلاء و بستری بیماران کرونایی، از صدر اخبار رسانه‌ها و تیترهای نخست مطبوعات محو گردد. آغاز بحران و درگیری نظامی در اوکراین اما دلیل یا بهانه دیگری بود تا به‌ویژه رسانه‌های مسلط امپریالیستی و بلندگوهای تبلیغاتی غرب و ناتو، افکار عمومی را از توجه به همه‌گیری قرن به سمت دلخواه خود هدایت و مهندسی کنند و این بار اخبار جنگ بر صدر رسانه‌ها بنشینند. اما چنان‌که گفتیم خطر شیوع یک همه‌گیری دیگر، هم‌چنان جان شریف انسان‌های بی‌گناه را تهدید می‌کند و نمی‌توان با گفتن "انشاءالله گربه است"، یا به‌روش نابخردانه آزمون‌وخطا، خود یا دیگران را فریفت.

فراموش نمی‌کنیم که برطبق پژوهشی، حدود ۳۹ هزار نفر از ۱۵۰ هزار قربانی ویروس کرونا در ایران نتیجه مستقیم حکم نسنجیده "ممنوع کردن ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی" بود که از نظر کارشناسان و حقوقدانان مصداق جنایت‌عمد یا شبه‌عمد با وصف کیفی و قابل پیگرد قضایی بود و هرگز به آن رسیدگی نشد. آن چند وکیل و انسان شرافتمند موسوم به "دادخواهان سلامت" هم که صرفاً "قصد طرح شکایت" از مسببین این فاجعه انسانی را داشتند، هم‌اکنون با اتهامات امنیتی سنگین در زندان به‌سر می‌برند! ما به سهم خود در برابر همه قربانیان همه‌گیری کرونا در ایران و جهان به‌ویژه یکایک پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی و خیل هنرمندان و اندیشمندان جان‌باخته‌ای چون "بکتاش آبتین" با آن قصه پُر آب چشمی که بر او گذشت، با احترام قلبی سر تعظیم فرود می‌آوریم و خاطره این زنان و مردان فداکار و انسان‌دوست را هرگز از یاد نخواهیم برد...

یک سال پس از انتخابات!

برابر با برخی یافته‌های آماری، جامعه ایران در طول سال گذشته شاهد بیش از ۲۵۰۰ حرکت اعتراضی کارگران و زحمتکشان (میانگین روزانه ۷ حرکت) اعم از تحصن و تجمع و راه‌پیمایی و غیره بوده و اینک با گذشت یک سال از

برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات کمیته ریاست جمهوری و برگماری ابراهیم رئیسی با کمترین آراء مشارکت در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با آن [شعارهای پُرطمطراق](#)، در کنار عدم تحقق وعده‌ها شاهد رشد کمی و کیفی و گستردگی چشم‌گیر و روزانه این اعتراضات در کف خیابان‌ها هستیم. حجم بالای اعتراضات صنفی و سیاسی به ویژه فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و غیره... با شعارهای صریح‌وتند، همگی حاکی از نارضایتی عمومی از جهش مداوم و بی‌سابقه قیمت کالاها و ارزاق و خدمات عمومی و رشد تورم کمرشکن و افسارگسیخته و بی‌کفایتی مسئولان، و متضمن قضاوت منفی افکار عمومی نسبت به عملکرد مجموعه حاکمیت "یک‌دست"ی است که نتوانسته در این یک‌سال به عمده‌ترین وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند. واکنش مقامات و دستگاه‌های ذیربط به این اعتراضات اما، به جای پاسخ‌گویی مسئولانه و عذرخواهی و شرم‌ساری در پیشگاه مردم، در تشدید جوّ سرکوب و پیگیری و بازداشت گسترده معترضان بوده است تا به تعبیر زیبایی شفیعی کدکنی "[این دولت خجسته جاوید پاینده بماند!](#)"

جبران خلیل جبران، شاعر و نویسنده لبنانی می‌گوید "برای انهدام یک تمدن سه چیز لازم است: خانواده، نظام آموزشی، الگوها. برای اولی منزلت زن را باید شکست، برای دومی منزلت معلم، و برای سومی منزلت بزرگان و اسطوره‌ها را...!" و فرهنگیان ایران اکنون پس از سال‌ها حرف‌درمانی مقامات "دولت‌های خجسته" و تمجید زبانی از "منزلت" و مقام معنوی معلم، که با خصوصی‌سازی و طبقاتی نمودن ساختارهای نظام آموزشی در راستای انهدام یکی از پایه‌های تمدن ایران زمین کوشیده‌اند، به میدان آمده‌اند تا بازی را به نفع میلیون‌ها دانش‌آموز و اقشار خدوم فرهنگی کشور عوض کنند. معلمان شاغل در مدارس کشور اعم از ثابت و قراردادی اما معترض امروز، همگی معلم فرزندان مقامات و مسئولین مدعی "عدالت و خدمت و پاک‌دستی" نیز هستند که مسئولیت سنگین پرورش صحیح نسل‌های نوین و فرهیخته جامعه را برعهده دارند. همان‌گونه که بسیاری از [بازنشستگان معترض با موه‌های سپید](#) که با زبان باتوم و گاز اشک‌آور روبرو می‌شوند، همگی یا بخشا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های خود مسئولین و مقامات هستند تا جایی که برطبق برخی از تصاویر مستند در فضای مجازی، شاهد همدلی برخی ماموران سرکوب با معترضان در برخی شهرستان‌ها بوده و هستیم.

مردم ایران صاحب فرهنگ و تمدنی دیرپا و سرزمینی رنگین‌کمانی هستند که درطول تاریخ انواع یورش‌ها را دفع و مهاجمان را مقهور اندیشه بارور و فرهنگ مدارای خود نموده‌اند. ایران به دلیل ثروت عظیم و منابع غنی و وسعت جغرافیا و موقعیت ژئوپلیتیک خود به تعبیری قابلیت‌های یک قاره و چه بسا بیشتر را دارد. همه ایرانیان نیز فارغ از زبان و فرهنگ و دین و سرزمین و جنبه‌های ایتیکی، شایسته یک زندگی جمعی با نشاط و آبرومند در سایه نظامی پایبند به موازین و حقوق دمکراتیک هستند تا دغدغه تامین نان، مسکن، خوراک، پوشاک، شغل، حق داشتن عقیده، آزادی بیان و حقوق مندرج در نص صریح قانون اساسی (فصل حقوق ملت) را نداشته باشند و مطالبه این حقوق انسانی اولیه از حکومت، مستوجب ضرب‌وشتم و بازداشت و زندان نباشد.

پیرو سرکوب بی‌سابقه و بازداشت‌های گسترده معترضان، این‌روزها در تجمعات گسترده فرهنگیان و بازنشستگان و کارگران شعار "[زندانی سیاسی آزاد باید گردد](#)" نیز در کنار مطالبه حقوق و آزادی نمایندگان زندانی در کف خیابان‌ها طنین‌انداخته و به یک [مطالبه ملی و فوری معترضان](#) تبدیل گردیده و فضای حاکم تا حدودی شرایط ماه‌های پیش از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ را در اذهان عمومی تداعی می‌کند...

به راستی جامعه ما به کدام سو می‌رود؟ بعد از همه‌گیری ویروس کرونا با ۱۵۰ هزار قربانی و تورم ۵۲ درصدی و فروری پی‌درپی نمادهای فساد نهادینه و ساختاری، دیگر قرار است چه بلایی بر سر فرهنگ و تمدن و هستی مردمان این سرزمین نازل شود؟ و چه خوش گفت سعدی که: "از دو بیرون نه، یا دل‌ات سنگی است/ یا به گوش‌ات نمی‌رسد سخنی!"

شورای دبیران

مقالات

مقولاتِ استه‌تیک / زیبایی؛ تعریف و ماهیتِ آن

(قسمتی از بخش دوم فصل چهارم از کتاب "پایه‌های هنرشناسی علمی")

نویسنده: آونر زیس / برگردان: ک.م. پیوند

مجسمه کارگر و زن دهقان (کالخوز) اثر ورا موخینا

Slavenā Veras Muhinas skulptūra 'Strādnieks un kolhozniece', kas ۱۹۳۷. gadā tika prezentēta pasaules izstādē Parīzē, bet šobrīd atrodas Maskavā

زیبایی

تعریف "زیبایی" یکی از مسائل اساسی علمِ استه‌تیک است. در گذشته علمِ استه‌تیک غالباً علمِ زیبایی نامیده شده است و هنوز هم گاهی در این مفهوم به کار می‌رود. ولی، همان‌طوری که در فصل اول اشاره شده است، علمِ استه‌تیک تئوری زیبایی نیست، بل که علمی است که با دریافتِ استه‌تیکِ انسان از جهان واقعی و مخصوصاً با قوانین تکامل هنر و تئوری آفرینش هنری سروکار دارد. با این حال، اتفاقی نیست که در طول تاریخ تئوری استه‌تیک این اندیشه ریشه گرفته‌است که علمِ استه‌تیک با چیزی جز "زیبایی" سروکار ندارد. "زیبایی" یکی از مقولات مهم استه‌تیک است و اگر این مقوله را نادیده بگیریم، از عهده تبیین هیچ‌کدام از پدیده‌های استه‌تیک بر نخواهیم آمد. اگر ماهیتِ استه‌تیک را تعریف نکنیم، نه قوانین عام هنر را کاملاً خواهیم فهمید، و نه طبیعت آفرینش هنری را.

ماهیتِ زیبایی

تعریف ماهیتِ زیبایی کار آسانی نیست. در زندگی و در هنر با تنوع وسیعی از تجلیاتِ زیبایی برخورد می‌کنیم که هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. برای مثال، دشوار است بین زیبایی معنوی انسان و زیبایی اندامی خوش‌تراش، بین اشکال زیبای بلور یا برگ درخت و یک شاهکار هنری شباهت‌های موجود را مشخص کنیم. این پدیده‌ها به حوزه‌های کاملاً متفاوتِ واقعیت تعلق دارند و عملاً بسیار مشکل، و در واقع غیرممکن است یکی از

خصیصه‌های صوری را که در همه آن‌ها مشترک است و می‌تواند ضابطه‌ای برای تعریف آن به عنوان پدیده‌هایی زیبا به حساب آید، از بقیه خصیصه‌ها متمایز کرد.

چندان دشوار نیست تجلیات زیبایی را در جهان واقعی اطراف خود دریابیم و نمونه‌ها یا رخدادهایی را نام ببریم که منبع لذات استه‌تیک هستند، ولی بسیار مشکل است به این سوال پاسخ دهیم که چرا آن‌ها زیبا هستند؟ دقیقاً چه خصیصه‌ای آن‌ها را زیبا می‌سازد، و طبیعت آن زیبایی چیست؟

به همین دلیل، افلاطون که اولین دکترین فلسفی زیبایی را در تاریخ اندیشه استه‌تیک تنظیم کرد، کاملاً حق داشت در تمایز این دو سوال پافشاری کند که: زیبایی چیست؟ زیبایی در کجا نهفته است و ماهیت آن کدام است؟

استه‌تیک ماتریالیستی و ایده‌آلیستی در مورد تعریف ماهیت زیبایی موضع کاملاً متضادی اتخاذ می‌کنند. در استه‌تیک ایده‌آلیستی زیبایی چیزی است که فقط به زندگی معنوی انسان مربوط است. در اعماق شعور انسان ریشه دارد و فاقد هرگونه مبنای علمی است. از سوی دیگر، استه‌تیک ماتریالیستی گرچه در ارزیابی زیبایی به عنصر ذهنی اهمیت زیادی می‌دهد، نظرات مختلف مربوط به زیبایی را به حساب می‌آورد، بررسی می‌کند و ریشه‌های تاریخی آن را نشان می‌دهد، لیکن حرکت خود را از این اصل آغاز می‌کند که زیبایی چیزی است عینی و مستقل از شعور انسانی.

علی‌رغم تنوع فراوان تفسیرهایی که در مراحل مختلف تاریخ اندیشه استه‌تیک از مفهوم زیبایی به عمل آمده، این تفسیرها را در تحلیل نهایی می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: تفسیرهای ماتریالیستی و تفسیرهای ایده‌آلیستی.

یکی از مهم‌ترین آموزش‌های کهن درباره زیبایی توسط ارسطو، متفکر بزرگ عصر کلاسیک تنظیم شده است. آموزش ارسطو بعدها در طول تاریخ تئوری‌های استه‌تیک، چه تئوری‌هایی که بنیاد ماتریالیستی داشتند و چه تئوری‌هایی که دارای اساس ایده‌آلیستی بودند، پذیرفته شد و تکمیل گردید. این آموزش امروز نیز اعتبار خود را از دست نداده است. جاذبه نیرومند برداشت ارسطو عمدتاً در تلاش او برای تعیین خصایص عینی زیبایی نهفته است.

ارسطو ماهیت زیبایی را در برخی صفات اصلی و مشخص (Concrete) خود پدیده‌های زندگی می‌بیند. به عقیده او و پیروان او، هماهنگی، تناسب و پذیرش قوانین معین اساس زیبایی را تشکیل می‌دهند.

"... زیبایی با اندازه و نظم (Order) بستگی دارد. بنابراین آن‌را نه در موجودات خیلی ریز می‌توان دید، چه ادراک ما در برخورد آنی با آن نامشخص می‌گردد، و نه در موجودات خیلی درشت (مثلاً موجودی به طول ۱۰۰۰میل) چه، در این صورت بیننده مجموع آن را در یک لحظه نمی‌بیند و وحدت و کلیت آن‌را از دست می‌دهد." (۱)

در برداشت ارسطو، مفهوم تناسب به عنوان ضابطه کیفیت استه‌تیک یک پدیده، اهمیت خاصی پیدا می‌کند و منظور از تناسب این است که چیزی نباید خیلی ریز باشد و نه خیلی درشت. این اعتقاد، ارسطو را بر آن داشت که بنویسد تجلیات اصلی زیبایی را باید در نظم، تناسب و ظرافت جستجو کرد.

با این حال صحیح نیست با مشاهده این که ارسطو در تحلیل خود ماهیت زیبایی را صرفاً از زاویه ساختی تعریف کرده است، او را به باد سرزنش بگیریم که خود را به ضوابط صوری محدود ساخته است. این سرزنش سزاوار برخی از پیروان ارسطو هست، ولی سزاوار خود او نیست.

گره قضیه در این جاست که به نظر ارسطو، انسان، ضابطه و معیار زیبایی است؛ انسان با ارزیابی اش از اشیاء، با امکاناتش و چگونگی ادراکش از جهان واقعی.

از این نظر، بین استه‌تیک ارسطو و تحول هنر در جامعه پیوندی ارگانیک وجود دارد. کاملاً طبیعی است هنر دموکراتیک و انسانی یونان باستان که ابعاد و نسبت‌هایش با انسان سنجدیده می‌شد، این اندیشه را به وجود آورد که انسان معیار زیبایی است. این تئوری زیبایی که طبق آن زیبایی در طبیعت جهان مادی نهفته است و در صفات عینی اشیاء مشخص نظیر تناسب، هماهنگی، و تقارن (Symmetry) تجلی می‌یابد، در اساس یک تئوری ماتریالیستی بود.

برداشت ارسطو نه تنها برای علمای استه‌تیک، بل که برای هنرمندان نیز گیرایی داشت. به نظر آنان این برداشت، تثبیت ضوابط عینی برای زیبایی و تنظیم قوانین آن‌را ممکن می‌ساخت و قواعدی برای زیبایی به‌وجود می‌آورد که شناخت آن‌ها می‌توانست رهنمودی برای آفرینش هنری فراهم سازد.

بنابراین اتفاقی نیست که برداشت‌هایی از زیبایی که از استه‌تیک ارسطو نشأت می‌گرفت، در عصر رنسانس در نظرات استه‌تیک کلاسیسیست‌ها و حتی در قرن ۱۸ در نظرات استه‌تیک روشنگران (Enlighteners) پذیرش وسیعی یافت. این برداشت‌ها که هماهنگی و تناسب را ماهیت زیبایی معرفی می‌کردند با هم متفاوت بودند، زیرا آفرینندگان آن‌ها می‌کوشیدند نسبت‌ها و معیارهای دقیقی را که با به‌کاربردن آن‌ها زیبایی می‌توانست تحقق پیدا کند، تعیین کنند.

ویلیام هوگارس، عالم استه‌تیک و هنرمند معروف انگلیسی در قرن ۱۸ در رساله خود تحت عنوان تحلیل زیبایی (William Hogarth, The Analysis of Beauty) حتی به یک "خط زیبایی" خاص اشاره می‌کند که به اعتقاد او به بیان ماهیت زیبایی کمک می‌کند. این خط یک خط ممتد سینوسی است که هر یک از منحنی‌های آن زیباست و مجموع آن نیز چشم‌نواز است. او معتقد است یک چنین خطی، بدن انسان، برگ‌های یک درخت، شکل اشیایی که توسط انسان ساخته می‌شود، و نظائر آن‌را توضیح می‌دهد.

در تئوری‌های استه‌تیک متعددی که در عصر رنسانس و در عصر حاضر تنظیم شده، قوانین ریتم و تقارن، رابطه هماهنگ بین کل و اجزاء، و وحدت در تنوع، آن‌گونه قوانین زیبایی تلقی شده‌اند که خود طبیعت مقرر ساخته است. قوانین هنری و قاعده آفرینش هنری از این تئوری‌ها استنتاج شده و بعداً تکمیل گردیده‌اند.

تئوری‌هایی که زیبایی را هماهنگی، اندازه و تناسب تلقی کرده‌اند، صفات عینی پدیده‌های جهان واقعی را در نظر گرفته‌اند. این طرز تلقی در واقع راز استحکام این تئوری‌هاست و دقیقاً همین طرز تلقی است که نفوذ آن‌ها را در فعالیت عملی، و خصوصاً در آفرینش هنری انسان تعیین می‌کند. از سوی دیگر، ضعف آن‌ها در این است که مختصات شکل خارجی را تشکیل‌دهنده ماهیت زیبایی می‌دانند.

علمای استه‌تیک ایده‌آلیست این استدلال را که زیبایی را می‌توان به نسبت‌های ریاضی تغییر داد، یا با یک فرمول مطابق با آن بیان داشت، مردود می‌شمردند. آنان به‌نوبه خود، از این اصل شروع می‌کردند که زیبایی را نمی‌توان با منطق سنجدید و بیان کرد، زیرا که ماهیت زیبایی در توانایی آن در ابقاء معنی نهفته است: آنان تاکید می‌کردند هرچه مجسمه‌سازان رنسانس، مجسمه‌های عصر کلاسیک را اندازه گرفتند تا بتوانند قوانین کلی برای

صورت زیبایی انسان پیدا کنند، هرگز موفق نشدند زیرا که زیبایی صورت انسان نه در نسبت‌های معین یا خصایص بیرونی ساخت آن، بل که در توانایی آن در القاء معنی، در تعالی (Exaltation) آن، و در انعکاس دنیای درونی انسان در شکل بیرونی او نهفته است.

این اصل که به پیوند بین زیبایی و جوهر روحانی (Spiritual Essence) توجه دارد، شالوده همه نوشته‌های استه‌تیک ایده‌آلیستی را که با ماهیت زیبایی سروکار دارند تشکیل می‌دهد. ایده‌آلیست‌ها تاکید می‌کنند که تعالی فقط در انسان دیده نمی‌شود، بل که هر پدیده‌ای فقط وقتی زیباست که یک عنصر روحانی را بیان کرده یا در خود داشته باشد. یا وقتی که تجلیات عواطف و احساسات و اندیشه‌ها و عقاید در شکل مادی بیرونی آن‌ها، یا در نمود (Appearance) آن‌ها دیده شود، به صورتی که انسان مستقیماً آن‌ها را درک کند.

به‌علاوه، اگر شکل یا نمود کلی یک شیء نتواند هیچ گونه محتوای روحانی را بیان کند یا اندیشه‌ای را تجسم بخشد، در این صورت نمی‌توان از مسئله زیبایی سخن به میان آورد. این اصل هم‌چنین شالوده برداشت‌های ارزش‌شناختی (آکسیولوژیک) و دلالت‌شناختی (سیمانتیک) را که اخیراً در استه‌تیک ایده‌آلیستی نوین پدید آمده‌اند، نشان می‌دهد. در برداشت ارزش‌شناختی، زیبایی به مثابه نوعی "ارزش" معرفی می‌شود و هنر، بیان این ارزش به شمار می‌آید. در این جا خود مفهوم ارزش از تجربه‌های روحانی انسان گرفته شده است و با طبیعت تجارب تاریخی-اجتماعی و نیازهای نهفته در آن ارتباط ندارد. برداشت دلالت‌شناختی، زیبایی را خاصیت، کارکرد یا تاثیر یک اثر هنری قلمداد می‌کند که به زبان علائم یا نمادها (Symbol) تفسیر شده است، و خود علائم یا نمادها را چیزهایی معرفی می‌کند که در تحلیل نهایی از زندگی روحانی انسان نشأت گرفته‌اند.

نظام‌های استه‌تیک مختلف به سوالات زیر پاسخ یک‌سان نمی‌دهند: جوهر روحانی سازنده زیبایی در کجا نهفته است؟ و چگونه این جوهر خود را در شکل‌های ماده بیرونی و در پوسته ملموس نشان می‌دهد؟

علمای استه‌تیک وابسته به مکاتب ایده‌آلیسم عینی و ایده‌آلیسم ذهنی به این سوال پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند، گرچه این تفاوت، تفاوت در اصول نیست.

ایده‌آلیست‌های عینی (افلاطون، شلینگ و هگل)، تئوری‌های استه‌تیک خود را به طور اعم و نظرات خود را درباره زیبایی به طور اخص بر این نظر فلسفی استوار کرده‌اند که جهان، پایگاه (Hypostasis) مادی جوهر روحانی است که جدا از انسان و به صورت عینی در شکل ایده مطلق، عقل یا خدا وجود دارد. آنان زیبایی را چیزی ایده‌آل می‌دانند که در صور مادی بیرونی تجسم می‌یابد و فقط اشیایی را زیبا می‌پندارند که در آن‌ها خصایص، جوهر و معنای ذاتی به کامل‌ترین وجه نمود پیدا کرده است. یا به عبارت دیگر، اشیایی را که در آن‌ها مفهوم یا "ایده" نهفته به کامل‌ترین شکل تجلی یافته است.

استه‌تیک ایده‌آلیسم عینی دکترینی را مطرح کرد که مطابق آن زیبایی، کمال در هر جنس (Genus) تلقی می‌شد. یک گل سرخ زیبا، گل سرخی است که بر همه گل‌های سرخ دیگر برتری دارد، یا گل سرخی است که به کامل‌ترین صورت، خصایص و صفات اساسی نمونه کامل گل سرخ را مجسم می‌سازد. یک انسان به شرطی زیباست که کیفیات نوع انسان و صفات و خصایص نمونه کامل انسان به قدر کافی مجسم ساخته باشد.

این اصول ایده‌آلیسم عینی از یک عنصر مثبت خاص نیز برخوردار بود؛ نظر ایده‌آلیست‌های عینی درباره کمال به مثابه خصیصه اساس زیبایی، به برداشت آنان یک هسته عقلایی می‌بخشد. با این حال، چون آنان خود کمال را چیزی فراتر از تجلی آرمانی جوهر عام پدیده‌ها که صرفاً از اصول روحانی نهفته در جهان نشأت گرفته است نمی‌دانند، نظرشان درباره کمال، مضمونی عارفانه به خود می‌گیرد که از جوهر واقعی زیبایی به دور است.

ایده‌آلیست‌های ذهنی نیز از پذیرش طبیعت روحانی زیبایی حرکت می‌کنند، لیکن برعکس ایده‌آلیست‌های عینی معتقدند که اصول روحانی نه از روح جهان (Welt Geist) یا خدا، بل که از شعور خود انسان وارد پدیده‌های جهان واقعی می‌شود.

این مکتب استه‌تیک درست در تبعیت از فلسفه ایده‌آلیسم ذهنی اظهار می‌دارد که یک پدیده به این علت زیبا می‌شود که انسان در ذهن خود، احساسات، عواطف، و صفاتی را از دنیای درونی خود به پدیده‌های واقعی انتقال می‌دهد. او با تخیل خود پدیده‌های طبیعت و جهان واقعی اطراف خود را جان می‌بخشد. به عقیده این علمای استه‌تیک، این فرافکنی (Projection) شعور انسانی بر جهان بیرونی در زبان منعکس می‌گردد و یا در شباهت‌های بین پدیده‌های طبیعت و خصال انسانی که در زبان آدمی تجسم یافته است. وقتی می‌گوییم "خورشید بالا می‌آید" یا "پایین می‌رود"، هوا "خفه است"، جویبارها "زمزمه می‌کنند"، و نظائر آن‌ها، خصلت انسانی را به پدیده‌های طبیعت نسبت می‌دهیم.

از نقطه نظر علمای استه‌تیک وابسته به مکتب ایده‌آلیسم ذهنی، این فرافکنی، الگو یا قانون عامی است که مبنای زیبایی را تشکیل می‌دهد و آن را به وجود می‌آورد. وقتی به پدیده‌های جهان واقعی عواطفی نشاط‌انگیز و صفا بخش می‌بخشیم، جهان، زیبایی به خود می‌گیرد. در نتیجه، ایده‌آلیست‌های ذهنی زیبایی را یک مقوله کاملاً ذهنی تلقی می‌کنند. در نظر آنان، زیبایی صرفاً حالت خاص ذهن انسانی است. عریان‌ترین بیان این نظرات را در تئوری استه‌تیک تئودور لیپس (Teodor Lipps) مشاهده می‌کنیم که مطابق آن، زیبایی نتیجه بارور کردن پدیده‌های جهان خارجی به توسط احساسات هنرمند است.

ضمن یادآوری این که برداشت‌های طرفداران استه‌تیک ایده‌آلیستی درباره زیبایی در اساس پذیرفتنی نیست، درعین حال بهتر است به خاطر داشته باشیم که علی‌رغم این که شالوده متدولوژیک این برداشت‌ها در کل اشتباه و گمراه کننده است، مطالعه محتوای عینی آثار هنری به کمک این برداشت به حل صحیح پاره‌ای مسائل منجر شده است. و خصوصاً آن را قادر ساخته است برخی احکام مثبت درباره طبیعت زیبایی تنظیم کند.

علاوه بر این‌ها، بایستی این شناخت طرفداران استه‌تیک ایده‌آلیسم عینی را نیز ارج نهاد که معتقدند زیبایی دارای معنی و محتواست. این علمای استه‌تیک، زیبایی را نه در شکل یک پدیده، بل که بیشتر در معنی یا جوهر درونی آن می‌بینند، و نیز زیبایی را نه یک مقوله کاملاً صوری، بل که مقوله‌ای دارای محتوا می‌دانند. هم‌چنین کوشش این مکتب استه‌تیک در پیوند دادن زیبایی‌هایی که انسان در زندگی اطراف خود مشاهده می‌کند با طرز تلقی او از پدیده‌های این زندگی، شایسته تذکر است. باین‌حال در برداشت‌های ایده‌آلیست‌ها از زیبایی، این عناصر عقلایی، بی دلیل شکل عارفانه به خود می‌گیرد و بر پایه فلسفی نادرستی سوار می‌گردد.

ذهن‌گرایی استه‌تیک ایده‌آلیستی با مفهوم ماتریالیستی زیبایی کاملاً بیگانه است. در میان تئوری‌های مربوط به زیبایی که از همان آغاز پیدایش استه‌تیک شکل گرفته‌اند، برداشتی که توسط دموکرات‌های انقلابی روسیه به ویژه چرنیشوسکی ساخته و پرداخته شده است، نزدیک‌ترین برداشت به برداشت ما از زیبایی است. تقریباً نصف رساله معروف چرنیشوسکی تحت عنوان رابطه استه‌تیک با واقعیت (Aesthetic Relation of Art to Reality) تئوری زیبایی و انتقاد از تئوری‌های ایده‌آلیستی وقف شده است. او تعریفی از زیبایی به دست داده است که هنوز هم اعتبار خود را در اساس حفظ کرده است.

چرنیشوسکی می‌آموزد زیبایی زندگی است، آن‌چنان که فکر می‌کنیم باید باشد. "موجودی زیباست که در آن زندگی را آن‌چنان که فکر می‌کنیم باید باشد مشاهده می‌کنیم. شیئی زیباست که زندگی را بیان می‌کند یا ما را به یاد زندگی می‌اندازد." (۲)

این حکم بیش از هر چیز دیگر به وجود عینی زیبایی اشاره می‌کند. زیبایی در خود زندگی وجود دارد. زیبایی زندگی است. زیبایی پدیده‌هایی است که در آن‌ها تجلیات زندگی را در تمامیت آن مشاهده می‌کنیم و در آن‌ها زندگی به روال طبیعی و عادی رشد کرده است. زیبایی در شکل‌های کاملی نهفته است که جزء ذات زندگی می‌باشند.

"زیبایی زندگی است" - این تعریف بیان هسته استه‌تیک ماتریالیستی است، لیکن روشنگر کامل ماهیت زیبایی نیست. چرنیشوسکی بعد از تاکید بر مفهوم ماتریالیستی طبیعت عینی زیبایی، در تعریف معروف خود از زیبایی آن را با اشاره به یک عامل ذهنی که اهمیت‌اش کمتر از عامل عینی نیست، تکمیل می‌کند.

مطابق تئوری او، همه زندگی یا زندگی آن‌چنان که هست زیبا نیست، بل که آن‌چنان که فکر می‌کنیم باید باشد زیباست. چرنیشوسکی آن مفهوم زیبایی را زندگی می‌داند که با آرمان انسانی تطبیق می‌کند. بعد از غلبه بر عناصر انسان‌شناختی، او به این نتیجه صحیح می‌رسد که آرمان استه‌تیک به توسط عوامل تاریخی و طبقاتی شکل می‌گیرد. او به حق از این نقطه آغاز می‌کند که آرمان استه‌تیک همیشه دارای خصلت اجتماعی-تاریخی است و آرمانی است طبقاتی که نیازهای واقعی تکامل اجتماعی را در خود منعکس می‌سازد.

در تئوری زیبایی چرنیشوسکی، عوامل عینی و ذهنی وحدت می‌یابند. این وحدت بر وجود عینی زیبایی و بر آن عوامل تاریخی-اجتماعی که ادراک انسان از این زیبایی را تعیین می‌کند، اشاره می‌کند. در این تئوری، زیبایی مقوله‌ای است که تلویحا از نوعی ارزیابی حکایت دارد.

در حوزه اجتماعی پدیده‌هایی را زیبا می‌دانیم که در آن‌ها بازتاب اندیشه‌ها و برداشت‌های خود را مشاهده می‌کنیم. در جامعه شوروی، زیبایی همیشه تجسم واقعی پیشرفته‌ترین اندیشه‌های عصر یا تجسم واقعی رویاهای دیرین بشر درباره هماهنگی و نظم کامل زندگی جامعه تلقی می‌شود.

به زبان چرنیشوسکی، در هنر، زیبایی یک اثر را همیشه مهارت هنرمند در به‌کاربردن تکنیک‌های هنری تعیین نمی‌کند، بل که این زیبایی قبل از هر چیز به صداقت هنرمند در بازآفرینی، تفسیر و ارزیابی جهان واقعی بستگی دارد. در این جا بار دیگر می‌بینیم که در ارزیابی زیبایی و کمال هنری یک اثر، زندگی آن‌چنان که فکر می‌کنیم باید باشد، اساسی‌ترین جنبه را تشکیل می‌دهد.

حوزه زیبایی متنوع‌ترین جنبه‌های جهان عینی و فعالیت انسانی را در برمی‌گیرد. انسان بنا به سرشت خود هنرمندی است که می‌خواهد بر کل زندگی خود زیبایی ببخشد. تلاش انسان برای کسب زیبایی، جزء لاینفک اوست و هرگز زوال نمی‌پذیرد، ولی همه چیزهایی که انسان می‌آفریند زیبا نیستند، بل که زشت هم هستند. این‌گونه آفریده‌ها از راه منفی به بیان نقایص کمک می‌کنند و اشتیاقی به سوی زیبایی بر می‌انگیزند.

مارکس در توضیح این پدیده توجه ما را به این واقعیت جلب می‌کند که کار انسان از آن‌چه یادآور کار حیوانات است، اساساً متفاوت است. حیوان همیشه فقط چیزهایی را می‌آفریند که به نیازها و خواست‌های نوع (Species) او پاسخ می‌دهد. یک پرنده حتی اگر به جای تخم آن سنگی گذاشته شود، روی آن گُرچ خواهد نشست. این پرنده بی‌توجه به این‌که این عمل او حاصلی دارد یا نه، آن‌را انجام خواهد داد، زیرا که عمل او با هدف عمل او تطابق ندارد، بل که وسیله‌ای است برای ارضای غریزه او و اجرای "برنامه‌ای" که طبیعت و تجارب نسل‌های گذشته بر عهده او گذاشته است. فعالیت انسان برخلاف فعالیت حیوانات، نه تنها همیشه با نیازهای او تطبیق می‌کند، بل که با طبیعت حرکتی که تعقیب می‌کند نیز تطابق دارد. او قادر است در شیئی با مقیاس ارزش‌هایی که گویی در فطرت او به ودیعه گذاشته شده است برخورد کند و با امکانات و خواص عینی آن‌ها کنار بیاید. به همین علت است که به قول مارکس، انسان طبق قوانین زیبایی به آفرینش می‌پردازد.

مارکس در این زمینه می‌نویسد حیوان، ماده را صرفاً مطابق با ابعاد و نیاز نوعی که به آن تعلق دارد شکل می‌دهد، درحالی‌که انسان می‌تواند مطابق با ابعاد هر نوع دیگری تولید کند و همه جا قادر است به یک شیء، ابعاد مناسب آن را ببخشد. به همین سبب است که انسان ماده را با قوانین زیبایی شکل می‌دهد.

هر قدر پدیده‌ای از زندگی پیچیده‌تر و با معنی‌تر باشد، رخنه زیبایی در آن عمیق‌تر است. هر قدر انسان کوشش‌های خلاق الهام‌شده خود را بارورتر سازد، نقش قوانین زیبایی در فعالیت او بیشتر می‌گردد هرچه حاصل کار انسان کامل‌تر باشد، زیبایی آن فزون‌تر خواهد بود. عقاید انسان‌ها درباره زیبایی به توسط کل جریان حیات اجتماعی، شیوه زندگی، شرایط تاریخی، ساخت طبقاتی جامعه، سنت‌های ملی و غیره شکل می‌گیرد.

شاید بتوان گفت طبیعت تاریخی مقوله زیبایی، خود را روشن‌تر از هر چیز دیگر در هنر متجلی می‌سازد. متخصصین هنرهای اقوام ابتدایی بین نقاشی‌های غار قوام ابتدایی گوناگون، شباهت‌های روشن کشف کرده‌اند و به این نتیجه مطمئن رسیدند که در بین اقوامی که از لحاظ زمان و مکان با هم فاصله داشته‌اند ولیکن دارای شرایط زندگی مشابه بوده‌اند، اصول زیبایی مشابهی به وجود آمده است.

نمونه هنر نقاشی سنگی بوشمن‌ها در آفریقای جنوبی

د.الدروگ (D.Olderogge)، دانشمند شوروی در مقدمه‌ای بر کتاب **پایان فاجعه آمیز بوشمن‌ها (Victor Ellenberger, The Tragic End of the Bushmen)** اثر ویکتور آلن برگر می‌نویسد:

"نقاشی‌های بوشمن‌ها از نظر خصلت کلی، سبک، شیوه ترسیم و محتوا، غالباً و به دلایل زیادی نقاشی‌های دیواری اسپانیای شرقی را به خاطر می‌آورند. این نقاشی‌ها به دوره میانه‌سنگی تعلق دارند و بنابراین از لحاظ زمانی از نقاشی‌های بوشمن‌ها هزاران سال فاصله دارند. شباهت بین این دو گروه نقاشی غار بسیار چشم‌گیر است و این شباهت را فقط با این واقعیت می‌توان تبیین کرد که آن‌ها توسط اقوامی ترسیم شده‌اند که در شرایط یکسان یا حداقل مشابه زندگی می‌کردند و به سطح فرهنگی کم‌وبیش یکسانی رسیده بوده‌اند."

به نظر یونانیان باستان، جهان، جهانی هماهنگ و بنابراین زیبا بود. به اعتقاد علمای استه‌تیک یونان، هماهنگی و زیبایی جدایی‌ناپذیر بودند. با این حال، حتی در هنر یونان باستان نیز می‌توان پیدایش اصول نوین زیبایی را مشاهده کرد: در هماهنگی کلی معماری یونان باستان، عناصری از ناهماهنگی رخنه می‌کند و در توازن کلی آن گوشه‌هایی از عدم توازن ظاهر می‌شود.

در قرون وسطی، مقوله والا در درجه اول اهمیت قرار گرفت، درحالی که زیبایی اهمیت ثانوی یافت و از همه محتوای هستی و مشخص (کنکرت) خود خالی گشت. برای مثال، تفسیر قرون وسطایی جوهر زیبایی در لباس راهبه‌ها که مانع از مشخص شدن طرح اندام آن‌ها میشد منعکس شده است. این انکار زیبایی بدن انسان و لذت‌بردن از شکوفایی زندگی و فقط زیبا انگاشتن پدیده‌های لاهوتی و بیرون از تجربه انسان، نمونه‌هایی از نظر مسلط آن دوره در باره زیبایی هستند و در روند مَرُتاضانه هنر آن دوره منعکس‌اند. انسان‌گرایان بزرگ عصر رنسانس بر علیه مفهوم تئولوژیک زیبایی، که به معنای تحقیر انسان بود، شوریدند:

"من یک انسان هستم و هر آن چه را که نسبت به سرنوشت من بی‌اعتنا باشد غیر انسانی می‌دانم."

این جملات زیبا که شدیداً مورد علاقه مارکس بود، آرمان استه‌تیک عصر رنسانس را بیان می‌کند. تایید زیبایی واقعی و ناسوتی، خاص استه‌تیک رنسانس است. و در هنر همین عصر است که انسان با تمام کیفیت روحانی و کمال جسمانی به ضابطه عالی و آرمانی زیبایی بدل می‌شود.

استه‌تیک عصر کلاسیسیسم با مفهوم عقلایی و هنجاری زیبایی مشخص می‌شود. در این استه‌تیک فقط چیزی زیبا تلقی می‌شود که با هنجارهای عقلایی تثبیت شده تطبیق کند. زندگی در شکل طبیعی خود حوزه زشتی قلمداد می‌گردد و فقط طبیعت مصنوع و آراسته که نمونه آن باغ‌های خانه‌های مجلل است، زیبا به حساب می‌آید.

عقیده رمانتیک‌ها درباره زیبایی نیز از مفهوم آن در عصر رنسانس متفاوت بود، منتها به گونه‌ای دیگر. برای آنان جنبه روحانی و آرمانی زیبایی در درجه اول اهمیت قرار داشت، با این حال برای رمانتیک‌های انقلابی جوهر زیبایی آسمانی نبود، بل که انسانی بود و به این دنیا تعلق داشت.

در هنر رئالیستی حوزه زیبایی به‌طور قابل ملاحظه‌ای گسترش یافت. این هنر دیگر به هیچ چارچوب خشکی مقید نبود و یا در آن بین والا و فرومایه تضادی وجود نداشت. خصیصه به فهم وسیع‌تری از غنای استه‌تیک جهان منجر شد. هنر رئالیستی در انتخاب موضوع، برای همیشه هوس‌ها و نازک‌طبعی‌های اشرافی را که مشخصه هنر دوره گذشته بود کنار گذاشت و همه روابط و پیوندهای متنوع زندگی را مورد بررسی قرار دادگ هنرمندان رئالیست با تمرکز آگاهانه توجه خود بر جهان واقعی، از آن نوع آرمان زیبایی پشتیبانی کردند که بیان راستین زندگی در حرکات و نواسانات دائمی آن بود.

رئالیسم سوسیالیستی برای تقویت پیشرفت اجتماعی، اصول ارزشمندی را وارد آفرینش هنری می‌سازد و آن اصول تعهد به کمونیسم است. اندیشه‌های علمی مربوط به کمونیسم قواعد ما را درباره زیبایی غنا می‌بخشد و آینده را به ضابطه زیبایی در حال بدل می‌کند.

استه‌تیک مارکسیست-لنینیستی از زیبایی به عنوان یک ارزش استه‌تیک، تحلیلی علمی به دست می‌دهد. برعکس استه‌تیک ایده‌آلیستی ذهنی که خصلت عینی ارزش‌های استه‌تیک را انکار می‌کند، و تئوری‌های ایده‌آلیستی عینی که خصلت عینی ارزش‌های استه‌تیک را به واقعیت روحانی تقلیل می‌دهد، استه‌تیک مارکسیست-لنینیستی خصلت عینی زیبایی را به عنوان یک ارزش مورد تایید قرار می‌دهد و از این واقعیت شروع می‌کند که این خصلت به توسط تجارب اجتماعی-تاریخی تعیین می‌گردد. شرایط محیط طبیعی و جغرافیایی انسان نیز بر برداشت او از زیبایی اثرات معینی باقی می‌گذارد. برای مثال، در سبک‌های معماری که بایستی با شرایط طبیعی و خصوصیات منطقه‌ای تطبیق کند و در استعاره‌ها که غالباً اندیشه انسان را با پدیده‌های طبیعی مقایسه می‌کند و بر آن‌ها خصلت استه‌تیک می‌بخشد.

برای این که انسان‌ها بتوانند زیبایی را تشخیص دهند و از آن لذت ببرند و به آفرینش آن بپردازند، لازم است حس و استعداد استه‌تیک آن‌ها پرورش یابد. **مارکس** می‌نویسد تنها به شکرانه تجارب اجتماعی-تاریخی بود که گوش موسیقایی، چشم قادر به درک زیبایی شکل و یا خلاصه حواسی که می‌توانند از لحظات انسانی بهره‌مند شوند، به وجود آمد. در نتیجه چشم انسان قادر است نه تنها رنگ یا شکل یک شیء، بل که هم‌چنین زیبایی شکل‌های هندسی، تناسب، تقارن، ترکیب و درجه‌بندی رنگ‌ها، بافت و صفات پلاستیک مواد را دریابد و گوش انسان می‌تواند هماهنگی و ریتم صدا را درک کند.

خودپسندی، چون حسابگری و ملاحظات سوداگرانه با حس استه‌تیک بیگانه است، ولی این بدان معنی نیست که لحظات استه‌تیک و تحسین زیبایی نوعی تامل انتزاعی است که هیچ‌گونه مضمون یا حاصل عملی ندارد. از این نظر، برخورد مارکسیست-لنینیستی با استه‌تیک با برخورد ایده‌آلیستی، به ویژه با برخوردی که در آثار **کانت** ارائه شده، اساساً آن متفاوت است.

کانت در کتاب **نقد داوری (Critique of Judgment)** بر آن است که داوری استه‌تیک فارغ از هرگونه ملاحظات سوداگرانه است و حس استه‌تیک انسان با هرگونه هدف عملی سودمند ناسازگار است. **کانت** حس استه‌تیک انسان را "**صلاح‌اندیش فارغ از خود (Disinterested Exoedieny)**" می‌داند و معتقد است به محض این که هرگونه مفهوم سودمندی به حس استه‌تیک نسبت داده شود، این حس به تجزیه و متلاشی شدن آغاز می‌کند. (۳)

البته حس استه‌تیک انسان مستقیماً متوجه دستیابی به پاره‌ای هدف‌های خام سوداگرانه نیست، و وقتی **هگل** در انتقاد از اعتقاد ماتریالیست‌ها به ارتباط بین زیبایی و سودمندی می‌نویسد ما که نمی‌توانیم میوه‌هایی را که در یک تابلوی نقاشی بی‌جان نشان داده شده‌اند بخوریم (که در این تردیدی نیست) دچار اشتباه می‌گردد، زیرا که ارتباط بین زیبایی و سودمندی را نمی‌توان در سطحی تا این حد پیش‌پا افتاده مشاهده کرد.

استه‌تیک مارکسیست-لنینیستی از این واقعیت حرکت می‌کند که زیبایی و سودمندی ناسازگار نیستند. زیبایی یک پدیده غالباً از اهمیت عملی آن نشأت می‌گیرد. از **ویتروویس (۴)** به بعد، تئوری و عمل معماری از این اصل پیروی کرده است که زیبایی، سودمندی و ساختمان یک بنا جدایی‌ناپذیرند. با این حال، حتی وقتی نمی‌توانیم بین زیبایی و سودمندی پیوند مستقیم برقرار کنیم - پیوندی که در معماری، هنرهای کاربردی، طراحی و فعالیت شغلی مردم وجود دارد - زیبایی هنر در زندگی انسان‌ها اهمیت عملی خود را حفظ می‌کند. این موضوع بیش‌تر در این واقعیت تجلی می‌یابد که زیبایی با وحدت بخشیدن به احساس‌ها، اراده، و اندیشه‌های مردم، بر تشکل عواطف اجتماعی، تاثیر نیرومند و بی‌مانند باقی می‌گذارد و مردم را تشویق می‌کند در جستجوی یک آرمان اجتماعی باشند. زیبایی نیروی حیاتی انسان را تحریک می‌کند. اراده او را برای زیستن بالا می‌برد. انرژی جسمانی و روانی و پافشاری او را در ایفای نقشی فعال در زندگی اطراف خود افزایش می‌دهد و عواطف او را غنا می‌بخشد.

استه‌تیک مارکسیستی مفهوم به اصطلاح "**زیبایی ناب**" را مردود می‌شمارد و بر آن نوع حس استه‌تیک که گویا از هرگونه پیوند با هدف‌های سیاسی و اصول اخلاقی آزاد است، باور ندارد. علم استه‌تیک را نمی‌توان از مسائل سیاسی جدا کرد، همان‌گونه که احساس استه‌تیک را نمی‌توان از اندیشه‌های سیاسی، فلسفی و اخلاقی تفکیک نمود. زیبایی را نمی‌توان از اخلاق سوا دانست، همان‌طوری که زیبایی از نیکی سوا شدنی نیست. البته، حوزه نیکی وسیع‌تر است، زیرا که مقوله زیبایی با همه پدیده‌های دنیای طبیعی ارتباط دارد درحالی که این

سخن در مورد ضوابط اخلاقی صادق نیست. با این حال در زندگی اجتماعی و در هنر، ملاحظات استه‌تیک و ایتیک (اخلاقی) پیوند ناگسستنی دارند.

استه‌تیک مدرنیستی ملاحظات استه‌تیک و ایتیک را متضاد هم می‌داند. از این نقطه نظر، پدیده های غیراخلاقی، چه انسان‌هایی که مقید به اخلاق نیستند و چه کردارهای غیراخلاقی، می‌توانند زیبا به شمار روند و ارزش استه‌تیک داشته باشند. با طرح این عقیده که وظیفه هنر کاشتن تخم زیبایی است، نه کاشتن تخم نیکی، استه‌تیک مدرنیستی در عمل نشان می‌دهد که چیزی بالاتر از وسیله توضیح غیراخلاقی بودن هنر نیست. انکار ضوابط اخلاقی به نوبه خود استه‌تیک را باطل و بی‌معنی می‌سازد، چنان‌که این عمل در هنر منحنی مدرنیستی که به ویرانی نسج هنری آثار هنری منجر شده است، به نحوی بارز اتفاق افتاده است. این نوع هنر تأثیری ضد استه‌تیک در ما به وجود می‌آورد.

انقلاب سوسیالیستی در پیشرفت استه‌تیک بشر نقش تاریخی بزرگی بازی کرد. این انقلاب بعد از دهایی توده‌ها از چنگال نیازهای صرفاً سوداگرایانه (Utilitarian)، بر بیداری و رشد همه جانبه حساسیت استه‌تیک نهفته در انسان و بر رشد استعداد او در بهره‌مندی از زیبایی و نیاز او به این بهره‌مندی تأثیر قاطعی گذاشت. چنان‌که گورکی به حق تأکید می‌ورزد اشتیاق مردم به آزادی و زیبایی در انقلاب پرولتری نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کند. در زیر لوای سوسیالیسم، زیبایی بر همه حوزه‌های حیات اجتماعی و بر فعالیت روزانه مردم رخنه می‌کند و دامنه عمل قوانین زیبایی به‌راستی نامحدود می‌گردد.

پانوشت‌ها:

۱- Aristotle, On the Art of Poetry, Oxford, ۱۹۲۰, P.۴۰

۲- N.G.Chernyshevsky, Selected Philosophical Essays, MOSCOW, ۱۹۵۳, P.۲۸۷ (in Russian)

۳- محتوای تئوری استه‌تیک کانت وسیع‌تر و غنی‌تر از اصل فارغ از سودبردن داوری استه‌تیک است که در بالا به آن اشاره شد. دستاورد تردیدناپذیر این فیلسوف آلمانی در این واقعیت نهفته است که می‌کوشید حوزه خاص زیبایی و هنر را تعریف کند و بین هنر و سایر حوزه‌های مربوطه خط فاصلی ترسیم کند. کانت از تئوری هنر خود پیوند بین استه‌تیک و اخلاق (Moral) را انکار نمی‌کند و تا حدودی می‌کوشد از محدودیت‌های برداشت‌های فرمالیستی فراتر رود. معه‌ذا، هیچ‌کدام از این‌ها در خصلت ایده‌آلیستی و فرمالیستی برداشت کانت از داوری استه‌تیک، یا در این واقعیت روشن که دقیقاً این برداشت بعدها مبنای تئوریک فرمالیسم را فراهم می‌کند، تغییری ایجاد نمی‌کند. (مؤلف)

۴- مارکوس ویتروویس (Marcus Vitruvius)، مهندس و آرشیتکت رومی که در قرن اول پیش‌از میلاد می‌زیسته است. (مترجم)

تصحیح و توضیح:

در شماره پیشین ارژنگ به دلیل بروز خطای تایپی، در صفحات ۱۲ (سطر ماقبل آخر) و ۱۳ (سطر سوم) کلمه "مقولات" صحیح بوده و در صفحه ۷۲ (سطر ۱۹) نیز نام "شفیعی" صحیح است. پوزش ما را بپذیرید. (ارژنگ)

بازگشت به نمایه

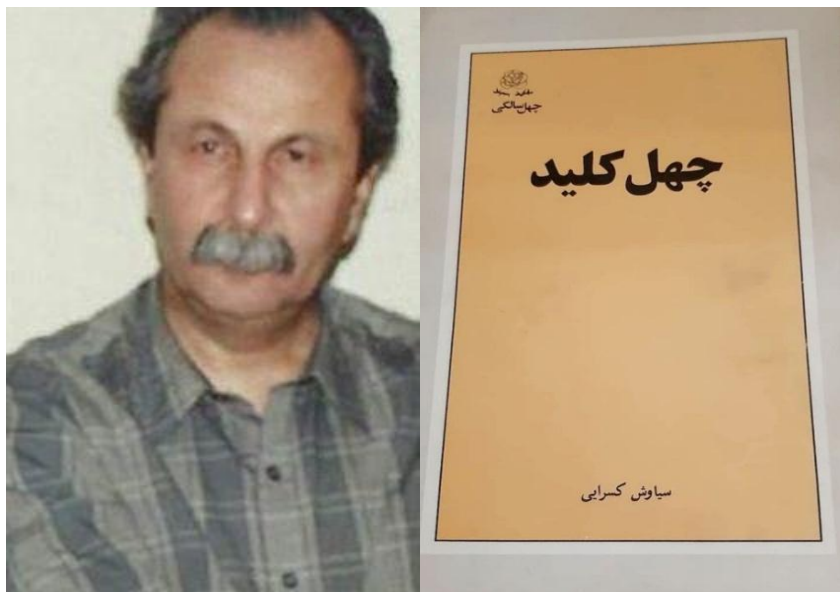
کلیدِ اول از چهل کلید

تحلیلی بر شعر "پس از من شاعری آید" سروده سیاوش کسرایی

ارژنگ

در شماره پیشین ارژنگ، متن کامل سروده ماندگار کسرایی (برگرفته از نوار کاست صدای شاعران ۱ - از تولیدات شورای نویسندگان و هنرمندان ایران در سال ۱۳۵۹) را تقدیم خوانندگان کردیم و اینک، متنی تحلیلی بر این شعر را که در شماره پیش وعده آن را داده بودیم، از نظر می‌گذرانید.

[برای شنیدن شعر با صدای شاعر بر روی تصویر زیر کلیک یا لمس کنید](#)

به رفیقِ عزیزی - هر کجا هست - که شب‌نیم گذرای هر سختی زندگی را بر چهره خویش، چون دریایی پنداشته و خود را غریق آن می‌انگارد.

در پهنه شعر سرزمین‌مان شاعران بزرگی زیسته‌اند. رفیق مهرگان می‌نویسد: "در سرزمین من به‌همان اندازه که شعرگفتن آسان است، شاعر بودن دشوار است. کسرایی شاعر ماندگار چنین سرزمینی است."

کم نبوده‌اند بزرگانی که با این مشکل پنجه‌درپنجه انداخته و سرفراز بیرون آمده‌اند. مهرگان این حماسه‌سازان میدان سخن را چنین وصف می‌کند: "شاعران بزرگ در عین حال برترین مورخان زمانه‌اند. آن‌جا که تاریخ‌نویسان متوقف می‌شوند، شاعران آغاز می‌کنند..."

شعری با این سرشت فقط روایت‌گر ساده و دوره‌گردی در یک گوشه تاریخ نیست، نیروی معنوی است که به میزان درک‌شدن و جذب‌شدن به نیروی مادی مبدل می‌شود و در تغییر تاریخ به‌کار می‌آید. او، هم حدیث‌کننده وفادار تاریخ، و هم ویران‌گر حدیث خویش است. هم در ویرانی تاریخ شرکت می‌کند و هم در آفرینش آن.

به دیگر بیان، شاعری را گردِ سَرافرازِ ادبِ سرزمین‌مان می‌دانیم که رسالتِ خود را به عنوان سازنده تاریخ، نقادِ واقعیتِ موجود و برانگیزاننده امید به تحوّل در دلِ مردم بازشناخته و این راهِ مقدّس را پیموده باشد.

مهرگان می‌گوید: "ردّ پای این غولِ بی‌عضله در میهنِ ما با شعرِ رودکی که زیرِ سقفِ سُرّبی و کوتاهِ زمانه خود عدالتِ مفقودشده را استغاثه می‌کرد و نومیدانه آن را از خداوندگارانی (که نمی‌دانند اما می‌توانند) می‌طلبید، آغاز می‌شود و تا دفترِ شعرهای سیاوش کسرایی ادامه می‌یابد. کسرایی آخرین وارثِ این سلالهٔ رنج و دهشت و مُژده است."

کسرایی با چیرگی خاصّ خودش این معنی را به نظم در می‌آورد و در آذر ۱۳۳۰ نویدِ تولّدی پُربار را می‌دهد. او در ۱۳۳۰ خبر می‌دهد که: "**پس از من شاعری آید**"، و ۳۰ سال بعد در شهریور ۱۳۶۰، او این شاعر را معرفی می‌کند و می‌گوید:

که شعرِ من

بی‌پیرایهٔ وزن و واژه‌های فاخر

با ردای سُرخ به کوچه و میدان می‌زند...

مهرگان به درستی می‌گوید که کسرایی "**آخرین وارثِ این سلالهٔ رنج و دهشت و مُژده**" است. یعنی سلالهٔ شعرِ اعتراض و تحوّل. اما کسرایی با صلابت و متانتی که شایستهٔ اوست، خود را سرسلسلهٔ سلالهٔ تازه‌ای نیز می‌داند: سلالهٔ شعرِ آگاهِ سوسیالیستی. او می‌سراید:

و من

سرسلسلهٔ آن گویندگان‌ام

که شعر را در مزرعه می‌رویانند

در کارخانه می‌سازند

و در کوچه‌ها می‌خوانند.

کسرایی رسالتِ این شعر را به‌وضوح تصویر می‌کند:

با من طلسمِ دیوِ دراز‌عمر می‌شکنند

با من دخترِ غمگینِ افسانه

از ایوانِ پسرِ کدخدا

و جمله شاه‌زادگانِ سمند سوار

به کلبهٔ عشق باز می‌گردد

آری با من است

که آن کلاغ آواره پایان قصه‌ها

به خانه می‌رسد.

کسرایی ادامه می‌دهد:

از رودکی تا نیما

همه، شب بود و به شب‌ها

سخن جز به غم نمی‌رفت

و اینک من خاتم شاعران پیش میر

آخرین شمع به صبح رسیده این شب یلدا

شادی و سرور را بشارت می‌آورم.

اکنون که تصویری روشن از سیاوش کسرایی داریم و آن را در فصل مشترک تحول شعر اعتراض پوینده و متعهد به شعر سازنده و آگاهاننده مسلح به جهان‌بینی سوسیالیستی باز می‌یابیم، از زبان خودش این معراج را در آسمان شعر و ادب کشورمان بشنویم.

زبان کسرایی زبان "آینه‌کاری ظریف و رازناکی است که گنه پیام شاعر را در تصاویر تودرتو و نقش‌های تعمیم‌پذیر خود نهفته است." مهرگان می‌افزاید: "مخاطب چنین هنری نه آن قدر که به او می‌دهند، بل که آن قدر که خود بر می‌دارد، به چنگ می‌آورد".

کسرایی به ادای دین شعر معترض و تصویرگر رنج و پلیدی ارج می‌نهد، لیکن به دنبال کارایی و بُرندگی می‌گردد. کسرایی یک نیمه خود را و در این غالب، شعر پیش‌از عروج سوسیالیستی را، شعر حقیقت‌جو و رئالیستی و نقاد می‌داند که خواسته است و توانسته است که اشک شناخت از واقعیت تلخ را در چشم توده رنج برافروزد. لیکن تولد خود را در کالبد شعری نوین می‌بیند که در ستیغ خشم توده‌ها باز نایستد. او بقیه و ادامه راه را می‌جوید و آن را جز در ستردن این اشک، به سرانجام رساندن این خشم و به قول خودش به‌خانه رساندن "کلاغ آواره" پایان قصه رنج و محنت انسان نمی‌شناسد. او می‌گوید

پس از من شاعری آید

که اشکی را که من در چشم رنج افروختم

خواهد سترد.

او به خواننده هشدار می‌دهد که زینهار اگر مفتون ناله‌ها گردد، زینهار اگر به آن بسنده کند، زینهار اگر ناله را به فریاد و فریاد را به پنجه‌های نیرومندی که گلوی نغمه‌های درد را در خود فشارد، بدل نکند:

پس از من شاعری آید

گلوی نغمه‌های درد را

خواهد فشرد.

سرچشمه این فرجام‌خواهی کسرابی در کجاست؟ این درست است که تاریخ بشر، تاریخ مبارزه ستم‌کشان بر علیه ستم‌کاران است، ولی در کدامین نبرد، ستم ریشه‌کن شده و این مبارزه به سرانجام می‌رسد؟

مهرگان اشاره زیبایی دارد. او انسان ستم‌کش را این‌گونه تصویر می‌کند: "او برده‌ای است که نسل‌درنسل در بازار فروخته شده، دهقانی است که برده داغ‌خورده و حراج‌شده را در زیر پوست خود پناه داده، و کارگری است که هر صبح چون یک برده نوین در کارخانه فروخته شده و فردا دوباره به دنبال مشتری خویش همه‌جا پرسه زده است."

حقیقت در همین نکته نهفته است که زمین‌داران، فاتح مبارزه بردگان بر علیه برده‌داران، و سرمایه‌داران، فاتح مبارزه دهقانان بر علیه فئودال‌ها بودند. اما فاتح مبارزه کارگران بر علیه سرمایه‌داران کیانند؟ برای اولین بار، سوسیالیسم رهایی‌نهایی بردگان عصر جدید را به ارمغان می‌آورد. با سوسیالیسم است که کابوس آوارگی بردگی و زیستن در پوست دهقان و کارگر به فرجام می‌رسد. تنها با سوسیالیسم "اشک‌ها" سترده خواهد شد و "گلوی نغمه‌های درد" فشرده خواهد گشت.

پیش از آن هرچه بوده است، رنج و اشک رنج‌دیدگی و درد و ناله دردمندی بوده است. به همین دلیل نیز، رئالیسم دموکراتیک تا افق شناخت درد، طلب فرجام و فریاد اعتراض به پیش می‌رفت، اما رئالیسم سوسیالیستی، سوار بر گرده تاریخ، همه این مرزهای دیرپا را چون مترسک‌های مقوایی درهم می‌کوبد و در فراسوی آن‌ها، در آغوش چاره‌ساز و فرجام‌بخش آگاهی علمی، ستم‌کشان بسیج‌شده را به سرانجام راه می‌رساند.

با این‌همه، کسرابی مجذوب و مفتون آینده، پیوند خود را با گذشته حاشا نمی‌کند. او با دقت و وسواس علمی، رئالیسم سوسیالیستی را ادامه و تکامل دیالکتیکی رئالیسم دموکراتیک می‌داند و با دل‌انگیزی پُر جاذبه‌ای این رابطه را بیان می‌کند. کسرابی مفهوم دیالکتیکی رابطه فرهنگ ماقبل سوسیالیستی و فرهنگ سوسیالیستی را در قالب شعر می‌ریزد و آن را در شکل و مضمون مطالعه می‌کند. او راه شاعر آینده را در ادامه شکل ارزشمند هنر گذشته می‌داند و مطمئن است که زیبایی شعر کشورمان در بستر و "گهواره نرم لای لای" خود جریان یافته و در تار و پود شعر آینده بافته خواهد شد.

از جانب دیگر، او معتقد است که مضمون دموکراتیک شعر رئالیستی گذشته باید به همان‌سان که طلا در کوره زرگر از پیرایه مسین جدا می‌شود، نفی دیالکتیکی شده و عیاری متناسب با زمانه بیابد. کسرابی از جانبی ادامه هنر شعر کشورمان را در مسیر تداوم "قطره‌های شعرهای بی‌کران"، چون رودی به هم پیوسته می‌داند و از جانب دیگر، عرصه "گردونه‌تازی" رئالیسم سوسیالیستی را یک سر و گردن بالاتر از رئالیسم دموکراتیک می‌بیند. او می‌سراید:

پس از من شاعری آید

که در گهواره نرم سخن‌هایم شنیده لای لای من

که پیوندِ طلایی دارد او با من**و این پیوندِ روشن قطره‌های شعرهای بی‌کرانِ ماست****ولی بیگانه‌ام با او****و او در دشت‌های دیگری گردونه می‌تازد.**

کسرایی پس از توضیح رابطه دیالکتیکی استمرار و گسستگی میان رئالیسم دموکراتیک و رئالیسم سوسیالیستی در شعر فارسی، آغاز به توضیح تفاوت‌هایی می‌کند که دوّمی را در پله‌ای متکامل‌تر نسبت به اوّلی قرار داده است. او به خواننده شعرش می‌آموزد که اگرچه یک حرکت، یک گام به پیش و یک کوشش -هرچند که با شکست مواجه گردد-، می‌توانست و می‌تواند انگیزه‌ای برای شعر و منبعی برای الهام‌پذیری شاعر باشد -که بوده است-، لیکن شعر سوسیالیستی خود را به یک حماسه سِتروَن محدود نمی‌کند. او وجود و حضور شکوفه را در پاییز زندگی زحمت‌کشان نفی نمی‌کند و چشم خود را به‌روی همه حماسه‌های مقاومت و مبارزه توده‌ها در گذشته نمی‌بندد. ولی در نظر کسرایی، حماسه‌هایی که زمین‌داران و سرمایه‌داران میوه‌چین آن‌ها بودند، درنهایت شکوفه‌های "شومی" هستند که در طی آن‌ها بَرندگان اصلی، عافیت خود را در خون زحمت‌کشان جُستند. به‌همین خاطر نیز شاعر، صفت پاییز را برای این شکوفه‌های شوم به کار می‌برد تا ماهیت سِتروَن آن‌ها را از زاویه توده زحمت و رنج تصویر کند. شعر سوسیالیستی باید بتواند افقی بارور تصویر کند و چه واژه‌ای بهتر از بهار می‌تواند این باروری را در برابر ماهیت سِتروَن حماسه‌های گذشته قرار دهد؟ کسرایی می‌سُراید:

پس از من شاعری آید**که شعر او بهارِ بارور در سینه اندوزد****نمی‌انگیزدش رقص شکوفه‌های شوم شاخه پاییز.**

کسرایی پس از آن که پاییز زندگی نیروی کار را تصویر کرد، به سراغ اوج تاریکی تاریخ می‌رود: عصر تاریکی و یخبندان زندگی دهقانان در زیر یوغ ارباب. او در تاریکی و سکوت این دوران، جنبش‌های اعتراضی تولیدی زحمت و رنج را به فانوس‌هایی تشبیه می‌کند که انگار همیشه به دنبال چیزی در ساحل‌اند. اما ساحل را تاریکی و سکوت شب فرا گرفته است. از ساحل که به فانوس می‌نگری، آن‌را تنها و دورافتاده، اسیر موج‌های هول‌ناک دریای تاریک می‌بینی. به‌همان تنهایی و انزوای تک‌ستاره‌ای در دامن سیاه آسمان. چه تشبیهی زیباتر و فریبنده‌تر از این می‌تواند انزوای قیام‌های بی‌ثمر و سِتروَن دهقانان را تصویر کند؟ او می‌گوید:

که چشمان اش نمی‌پوید**سکوت ساحلِ تاریک را چون دیده فانوس.**

کسرایی به امروز که می‌رسد، مرز خود را با "اومانیسیم" پندارگرای سِتروَن و گم‌گشته در کوچه‌پس‌کوچه‌های بن‌بست احساسات، ترسیم می‌کند:

و او شعری برای رنج یک حسرت**که بر اشکی است آویزان**

نمی‌سازد.

شعر سوسیالیستی، شعر الهام‌پذیر از سوسیالیسم است. شعر شادی، شعر سعادت، شعر خوش‌بختی است:

پس از من شاعری آید

که می‌خندند اشعارش.

شعر سوسیالیستی، شعر آگاه است. در سوسیالیسم، خودانگیختگی لباس وحشی خود را به دور می‌اندازد و شانه به شانه آگاهی می‌ساید. نهال وحشی و خودانگیخته - و البته خودروئی - جامعه، به درخت پیوندخورده و تربیت‌شده بدل می‌شود که بارور است. آن‌چنان آگاهی که انسان را مثل **عطر گل نارنج** سرمست می‌کند، و آن قدر واقعی است که جسمیت می‌یابد و از خود سایه باقی می‌گذارد. سوسیالیسم ماندنی است و به قول رفیق کسرای "دیرمان":

که می‌پویند آواهای خودروئیش

عطر سایه‌دار و دیرمان یک گل نارنج.

شعر سوسیالیستی، شعر فرجام و سرانجام است زیرا که سوسیالیسم، فرجام و سرانجام مبارزه نیروی کار است:

که می‌رو بند الحان اش

غبار کاروان‌های قرون درد و خاموشی.

مهرگان در مورد کسرای می‌نویسد: "او شاعر تاریخ است، اما نه فقط تاریخی که روی داده است، بل که شاعر آن تاریخی که باید روی دهد." کسرای این رسالت شعر را به‌خوبی می‌داند. او منظره جهان را نفی نمی‌کند، ولی وظیفه شاعر می‌داند که رنگ متناسب را بر این تابلو بزند و خودش **رنگ سُرخ** را برای آن می‌خواهد. او وظیفه خود می‌داند که به سهم خویش بکوشد تیرگی را از چهره زندگی بزُداید و رنگ گرمابخش و سُرخ چون آتش را بر آن نقش کند. او وظیفه شعر سوسیالیستی را بیرون‌کشیدن تصویر زندگی از زیر غبار و خاکستر توهم و دروغ دشمن می‌داند:

پس از من شاعری آید

که رنگی تازه دارد رنگ‌دان او

زُداید صورت خاکستر از کانون آتش‌های گرم خاطر فردا.

اما کسرای هر "**سُرخی**" را نمی‌خواهد و سُرخی خون ستم‌کش را بر دستان جنایتکار ستم‌گر افشاء می‌کند:

زند بر نقش خونین ستم رنگ فراموشی.

کسرای دل به آنارشیسم نبسته است. او توفان را که در عین فوران و غلیان، مظهر انهدام و خرابی و مرگ است نمی‌خواهد. آخر، توفان با همه ظاهر جوشنده‌اش سرد است و آتش آرمانی شاعر را خاموش می‌کند:

پس از من شاعری آید

که توفان را نمی‌خواهد.

کسرای میان رئالیسم سوسیالیستی و سوسیالیسم تخیلی تفاوتی عظیم قائل است و کشاندن توده‌ها را به دنبال آرمان‌های تخیلی و دست‌نیافتنی گناه می‌داند که شعر متعهد سوسیالیستی باید عمیقاً از آن مبرا باشد:

نمی‌جوید آمدی را درون یک صدف در قعر دریاها.

و بالاخره، کسرای شعر سوسیالیستی را با نیهیلیسم سخت بیگانه می‌شناسد:

نمی‌شوید به موج اشک

چشم آرزویش را.

از نظر کسرای، شاعری که خود را نسبت به سوسیالیسم متعهد می‌داند، باید بتواند تحوّل شگرف در مضمون شعر رئالیستی گذشته ایجاد کند. درک کسرای با این تلقی ساده‌انگارانه که گویا با تزریق چند استعاره و واژه تازه می‌توان روح سوسیالیستی در کالبد شعر گذشته دمید، عمیقاً متفاوت است. او خواستار انقلابی کوبنده در ژرفای مضمون شعر گذشته است و می‌گوید:

پس از من شاعری آید

که می‌روبد بساط شعرهای پیش.

با این حال، او هرگز لحظه‌ای قالب زیبای هنری شعر گذشته را فراموش نمی‌کند و با توصیف آن به عنوان "گل" مراتب حق‌شناسی خود را نسبت به قالب ماندگار هنری آن ادا می‌نماید. اما کسرای را زیبایی گذرا و عمر کوتاه گل جذب نمی‌کند زیرا که خود قبلاً گفته بود خواهان "عطر سایه‌دار و دیرمان" بهار نارنج است. او ترجیح می‌دهد ظاهر فریبنده ولی ناپایدار گل را در زیر پای رئالیسم سوسیالیستی بکوبد تا عطر و غصاره ماندگار آن را آزاد کند:

که می‌کوبد همه گل‌ها به پای خویش.

و هشدار می‌دهد که مفتون زیبایی پرپر شدنی نگردید. نگاه جستجوی شاعر متعهد به سوسیالیسم نباید اسیر بند این زیبایی گذرا گردد:

نمی‌گیرد به خود زیبایی پرپر

نگاه جستجویش را.

شعر فارسی زمانی می‌تواند قوام سوسیالیستی یابد که حقیقتاً قادر گردد مرزهای محدود رئالیسم دمکراتیک را در مضمون بشکند و از آن بگذرد. تنها سخن از درد استثمارشدن پرولتاریا، مضمون سوسیالیستی به شعر نمی‌بخشد. شعر سوسیالیستی وظیفه دارد افق‌های تکامل و تحوّل را پیش چشم توده رنج و کار به‌دقت تصویر کند. افق‌های سوسیالیسم در ورای شعر گذشته قرار دارد، آن قدر وسیع و به اندازه‌ای گسترده که رئالیسم دموکراتیک را یارای دیدن آن نیست:

پس از من شاعری آید

که با چشم‌ام ندارد آشنایی آسمان‌های خیال او.

ولی از جانب دیگر، میان رئالیسم سوسیالیستی و رئالیسم دموکراتیک، دیوار چین برپا نشده است. فرهنگ سوسیالیستی نفی دیالکتیکی فرهنگ ماقبل خود است. پس ادامه تحول یافته و متکامل آن است. دیالکتیک نو و کهنه در تکامل فرهنگی، به ما می‌آموزد که "نو" در بطن "کهنه" پدید می‌آید، رشد می‌کند و با نفی کهنه، بر آن چیره می‌گردد. پس فرهنگ نوین، فرهنگ جوان و پویا، هم‌چون جهان نوین و پویا، از دل جهان حاضر و فرهنگ حاضر بیرون می‌زند و می‌شکفتد. کسرایی این معنی را به نظم در می‌آورد:

و او شاید نداند**می‌مکد نشت جوانی را ز لب‌های جهان من.**

درعین حال، گذشته از میان نمی‌رود و ناپدید نمی‌گردد، بل که همه آن‌چه ماندنی و ارزشمند است را در "نو" به میراث می‌گذارد. پرولتاریای ستم‌دیده، "عمر ناسیراب" خود را در سوسیالیسم به شکوفه سرانجام می‌نشانند و شعر فارسی هم همین‌طور. همه آن‌چه که برای شعر گذشته چون آرمانی افلاطونی می‌نمود و انگیزه فریاد اعتراض آن بود، در سوسیالیسم به واقعیتی "سایه‌دار و دیرمان" بدل می‌شود و طبعاً در شعر سوسیالیستی هم متبلور می‌گردد:

و یا شاید نداند**غنچه‌های عمر ناسیراب من بشکفته در کام‌اش.**

با این حال، گذشته و آینده را تحول از هم جدا می‌کند. "نو" که می‌آید، "کهنه" رنگ می‌بازد و برای آن جا باز می‌کند. پدیدار شدن نو، بر رسالت کهنه مهر باطل می‌زند و افق‌های نوین خود را می‌گشاید:

و یا شاید نداند در سحرگاه ورودش**هم‌چو شب من رنگ خواهم باخت.**

و کسرایی چه زیبا و لطیف، تردید و دودلی رئالیسم دموکراتیک را درمقابل سربرآوردن فرزند برومند خود - رئالیسم سوسیالیستی - تصویر کرده است. او از زبان گذشته با تکرار "شاید نداند"، این دوگانگی و تزلزل و تردید را منعکس می‌کند.

آن‌جا که به قول خود کسرایی "آخرین شمع به صبح رسیده این شب یلدا" شادی و سحر را بشارت می‌آورد، شب دیرپای اسارت بشریت رنگ می‌بازد. مرگ "کهنه" در پیش قدم‌های رسیده از راه "نو"، به‌ویژه اگر با درک ضرورت تحول به نو توام باشد - که در این مورد هست -، جای غم و غصه باقی نمی‌گذارد.

واقعیت موجود اگر عنصر آگاهی را در خود پذیرا گردد، خود به استقبال نو می‌رود. ولی دیالکتیک تکامل کهنه به نو، ضرورتی برای اومانیسیم واپس‌نگر و تراژیک نمی‌شناسد.

اگر واقعیت موجود، آگاهانه خود را در "نو" منحل کند و این زایش تاریخی را از درد "جهش" آنتاگونیستی معاف دارد، دیگر چه جایی برای "اشک‌ریختن" بر مزار آن باقی خواهد ماند؟

پس از من شاعری آید

که من لب‌های او را در دهان شعرهای خویش می‌بوسم.

اگر چه او نخواهد ریخت اشکی بر مزار من.

کسرایی این سوال نهایی را نیز بی‌جواب نمی‌گذارد که: پس چگونه این فرهنگِ سوسیالیستی زاده می‌شود؟

زادگاه فرهنگِ سوسیالیستی، گهوارهٔ خون و آتشِ انقلاب است. فرهنگِ نو از درونِ مبارزهٔ بی‌امانِ تاریخ با ضدِ تاریخ شکل می‌گیرد، خود را درمی‌یابد، قوام می‌گیرد و سر برمی‌آورد. شاعرِ متعهد به سوسیالیسم نمی‌تواند از این جوشش و غلیانِ انقلابی توده‌ها به‌دور ماند و فرهنگِ نوین را متکی به اوهام و تخیلاتِ خود بنا کند. **مارکس** و **انگلس** در بررسی **فلسفه فوئرباخ** این نکته را مد نظر داشتند و بزرگ‌ترین ضعفِ فیلسوفِ بزرگِ آلمان را انزوای او از جنبش و جوششِ توده‌ها می‌دانستند. کسرایی با آگاهی عمیق از این حقیقت می‌سراید:

من او را در میانِ اشک و خونِ خلق می‌جویم.

و در نهایت این شعرِ نوین را معرفی می‌کند و با تاریخِ ادبیاتِ کشورمان میثاق می‌بندد که:

و من او را درونِ یک سرودِ فتح خواهم ساخت.

شعرِ سوسیالیستی، سرودِ فتح و فرجامِ نیروی کار است.

تصویر سیاوش کسرایی در روزهای خون و آتشی انقلاب سال ۱۳۵۷ در حال سخنرانی برای جمعیت مشتاق

بازگشت به نمایه

نفعش به کی می‌رسد؟

ولادیمیر ایلیچ لنین / برگردان: یک دوست

اصطلاح لاتینی وجود دارد که می‌گوید **cui prodes** یعنی «نفعش به کی می‌رسد؟». هنگامی که بطور بلاواسطه معلوم نیست چه گروه‌های سیاسی یا اجتماعی، نیروها یا صف بندی‌ایی از پیشنهادها، راه حل‌ها و غیره مشخصی طرفداری می‌کنند، باید همیشه پرسید: «نفعش به کی می‌رسد؟»

مهم نیست که چه کسی مستقیماً از سیاست خاصی طرفداری می‌کند، زیرا تحت سیستم نجیب سرمایه‌داری کنونی هر پولداری همیشه می‌تواند هر تعدادی از وکلا، نویسندگان و حتی نمایندگان پارلمان، پروفیسورها، وزرا و امثالهم را «اجاره» یا خریداری کرده یا به خدمت خود درآورد تا از هر دیدگاهی دفاع کنند.

ما در عصر تجارت زندگی می‌کنیم، هنگامی که بورژوازی برای سوداگری شرف و وجدان تردیدی به‌خود راه نمی‌دهد. همچنین ساده‌لوحانی وجود دارند که از روی حماقت یا نیروی عادت از دیدگاه‌های رایج در محافل بورژوایی خاصی حمایت می‌کنند.

بله، حقیقتاً اینطور است! در سیاست اهمیت چندانی ندارد که چه کسی بطور مستقیم از دیدگاه‌های خاصی طرفداری می‌کند. مهم اینست که چه کسی از این دیدگاه‌ها، پیشنهادات و راه حل‌ها نفع می‌برد؟

برای مثال، «اروپا» را در نظر بگیرید، دولتهایی که خود را «متمدن» می‌خوانند، اکنون درگیر مسابقه تسلیحاتی دیوانه‌واری هستند. به هزاران شیوه، در هزاران روزنامه، از هزاران منبر، آنها با داد و فریاد درباره میهن‌پرستی، فرهنگ، سرزمین اجدادی، صلح و پیشرفت سخن می‌گویند – و تماماً به این منظور که هزینه‌های جدید دهها و صدها میلیون روبلی برای همه نوع سلاح‌های مخرب، برای تفنگ‌ها، کشتی‌های جنگی و غیره، را توجیه کنند.

آدم می‌خواهد درباره همه این عبارات بیان شده توسط به اصطلاح میهن‌پرستان بگوید «خانم‌ها و آقایان، به عبارت‌پردازی اعتماد نکنید، بهتر است ببینید که نفعش به کی می‌رسد!»

مدت کوتاهی قبل از این، شرکت معروف بریتانیایی آرمسترانگ، ویتورت و شرکاء، ترازنامه سالانه‌اش را منتشر کرد. این شرکت عمدتاً مشغول تولید انواع مختلف تسلیحات است. سودی ۸۷۷ هزار پوندی، معادل حدود ۸ میلیون روبل، و سود سهامی ۱۲,۵ درصدی اعلام شده بود! حدود ۹۰۰ هزار روبل به عنوان سرمایه ذخیره کنار گذاشته شد و به همین ترتیب.

میلیون‌ها و میلیاردهایی که با چلانیدن کارگران و دهقانان برای تهیه تسلیحات حاصل می‌شوند به آنجا می‌روند. سودهای سهام ۱۲,۵ درصدی بدین معناست که سرمایه در ۸ سال دو برابر می‌شود. و این علاوه بر همه نوع مبالغی است که به مدیران و غیره پرداخت می‌شود. آرمسترانگ در بریتانیا، کروپ در آلمان، کرسوت در فرانسه، کوکریل در بلژیک - چند تا از آنها در تمام کشورهای «متمدن» وجود دارد؟ و تعداد بی‌شمار پیمانکاران چطور؟

اینها کسانی هستند که از برانگیختن شووینیسیم، از صحبت درباره «میهن‌پرستی» (میهن‌پرستی با توپ)، درباره دفاع از فرهنگ (با وسایل نابود کننده فرهنگ) و غیره، نفع می‌برند!

سرچشمه: پراودا شماره ۸۴ - ۱۱ آوریل ۱۹۱۳ (مجموعه آثار، جلد ۱۹)

لنین زیست ، لنین می زید ، لنین خواهد زیست !

[بازگشت به نمایه](#)

بزرگ‌سازی و کوچک‌سازی واژه‌ها در زبان فارسی

احسان طبری

الف) بزرگ‌سازی

روند بزرگ‌سازی واژه در فارسی اشکال سخت متنوعی به‌خود می‌گیرد که در بادی امر به نظر نمی‌رسد که چنین باشد و این خود از گوشه‌های نهان این زبان است که تعدادش بسیار است و تنها با دقت و جست‌وجو به دست می‌آید. اینک برخی موارد بزرگ‌سازی که نگارنده یافته است و نمونه‌های مربوط بدان:

۱- با افزودن واژه‌ی «نَره» مانند: نَره شیر، نَره غول، نَره گدا، نَره دیو، نَره گور.

فردوسی گوید:

«یکی نَره گوری بزد بر درخت. که در چنگ او پَر مرغی سخت»

در این نمونه‌ها «نره» حتماً و ضرورتاً به معنای «نر» (در مقابل «ماده») نیست، بلکه کلانی و هنگفتی نیز در نظر است.

۲- با افزودن واژه‌اک «خر» به معنای بزرگ:

مانند "خربوف (جغد بزرگ)، خرگردن، خرپول، خرسنگ، خرچنگ، خر آس (آسیای دستی بزرگ)، خروار

۳- با افزودن واژه‌اک «مه» و «مس» که شکل دیگر مه است.

مانند: مهبانو، مسمغان (رئیس و پیشوای مغان) مامس و بامس به معنی مادر بزرگ و پدر بزرگ در لهجه زرتشتیان کرمان.

۴- با افزودن «آبر» مانند: آبر مرد، آبر کوه (ابرقو)، آبرمنش (برمنش)، آبر قدرت.

۵- با افزودن «بزرگ» مانند: بزرگ مرد، بزرگ ارتشتاران، بزرگ راه.

۶- با افزودن «والا» مانند: والاگهر، والانژاد، والامقام، والانسب، والاجاه.

۷- با تکرار همان کلمه. مانند: میرمیران، گیل‌گیلان، بهبهان، مردان‌مرد، کس‌کسان (به کس‌کسانش نمیدم، به همه کسانش نمیدم)، شاهنشاه.

تکرار برای تشدید و تاکید، به اشکال دیگری نیز به کار رفته‌است مانند: خوابِ خواب، مستِ مست، خوبِ خوب، جانِ جان، مردِ مرد.

فردوسی می گوید: به پیش آیدم زود نیزه به دست. که در پیش‌تان مردِ مرد آمده است.

۸- با افزودن پیشوند «شاه» مانند: شاه لوله، شاه سییم، شاه‌راه.

ب) کوچک‌سازی

اما علائم مربوط به تصغیر در فارسی بسیار وسیع است که هم به کمک پساوندها، و هم به کمک واژه‌ها انجام می‌گیرد.

● پساوندهای تصغیر

پساوندهای تصغیر را می‌توان در فارسی به چهار گروه تقسیم کرد:

الف. پساوند «کاف»

ب. پساوندهای «چه» و «زه»

ج. پساوند «ل»

د. پساوندهای «و» و «ی»

اینک نمونه‌هایی در هر باره ذکر می‌کنیم.

الف) پساوند کاف

گروه اول مانند: مردک، دنبک، (دنب = دم)، فندک (فند)، خرک، سگک (سگ)، نمک (نم)، سوزنک (به معنای سوزاک)، سنجاقک (حشره‌ای است)، چارک (وزن)، پشمک، طفلک، چنبرک (چنبر)، غمبرک (غم و بر - غمبرک زدن)، جفتک، حسنک، زردک، پشتک، خرک، کلک، تشتک، کندک (خندق)، دستک، چشمک، پرک، دوشک، سنگلک، برفک، سرخک، موشک، گزک و غیره.

بررسی انفرادی هر واژه که با کاف تصغیر همراه است، نشان می‌دهد که پسوند «ک» همیشه نقش تصغیر ندارد، بل که مانند پسوند «هائ»، عمل کرد آن سخت‌گوناگون است و موضوع فقط به تصغیر یا ساختن اسم آلت (مانند سگک، خرک، کلک) یا بیماری (برفک، سرخک، سوزنک) ختم نمی‌شود.

در شعر زیرین مولوی، استفاده شیرین و متنوعی از پسوند «ک» شده است:

مستکِ خویش گشته‌ای، گه ترشک گهی خوشک

نازک دلبرک چه؟ در هنرک نه غولکی

گروه دوم مانند: مرتیکه، زنیکه، بچه‌ایکه (در اصطلاح مردم اصفهان)

گروه سوم مانند: خروک، ترسوک، لندوک، رموک، خندوک، مردوک، پرستوک، جادوک، هندوک (که گاه علامت صیغهی مبالغه است مانند رموک و ترسوک و غیره).

گروه چهارم مانند: بچه کک.

گروه پنجم مانند: حیوونکی، طفلکی

در پایان یادآوری از این پساوند، این بیتِ فردوسی را نیز بیاوریم:

ز تو لختکی روشنی یافتند. بدین سان سر از داد برتافتند

ب) پساوندهای «چه» و «زه یا ژه»

چه:

گروه اول مانند: دولابچه، کتابچه، دریاچه، باغچه، بقچه، قالیچه، خوانچه، بازارچه، بامبچه (توسری)، طاقچه، میدان چه، کوچه، لو (لب) چه، کلوچه، آلوچه و غیره (و نیز به صورت «جه» در «خواجه» (از خوا و چه یا جه)

پساوند «چه» را با پساوند تصغیر «chen» در آلمانی و «چیک وچکا» در روسی می توان خویشاوند دانست. مثلاً واژه Madchen آلمانی، به معنای دختر و دوشیزه، درست با واژه «ماده چه» در فارسی (که البته مورد استعمال ندارد) هم‌ریشه است. هم‌چنین (Maid, Magda = ماده) و «مالچیک» و «دوچکا» در روسی.

گروه دوم مانند: کلیچه (کل = کوتاه) دنبلیچه (دنبال+دم کوچک).

پساوند «چه» به طور عمده نقش تصغیر بازی می کند.

زه یا ژه:

گروه اول مانند: نیزه (نی)، کنیز (کن = زن. از همین ریشه: کنیزک)، پاکیزه (پاک)، مشکیزه (مطهره)، چشمیزه (عدس)، رنگیزه (ماده رنگین)، خوشیزه.

گروه دوم مانند: مژه (موی+ژه)، نایژه (نای+ژه). با توجه به امکان تبادل ژ = چ = ز باید گفت که این پساوندها که ما آنها را همراه کرده ایم، در واقع اشکال دگرگون شده‌ی صوتی یکدیگرند.

پساونده «زه و ژه» هم وسیله‌ی بزرگ و کوچک سازی است و هم وسیله‌ی افزار سازی.

ج - پساوند «ل»

پساوند «ل» به اشکال مختلف در می آید:

گروه اول: آله مانند: مچاله، چماله، گلله، گوساله.

گروه دوم: له مانند: گندله، سندنله، دنبله، چمبله.

گروه سوم: اول و اوله مانند: چوچوله، فندول، جمبول (در مازندرانی یعنی متراکم)

گروه چهارم: آلو مانند: پشمالو، چاقالو، توغولو.

گروه پنجم: مطلق ل مانند: دنبل (دنب)، تنبل (تن=تنب؟)

گروه ششم: آل مانند: چنگال، زنگال (زنگار؟)

گروه هفتم: غاله مانند: بزغاله، داسغاله، چغاله، جزغاله، غاغاله (دستاش مثل غاغاله خشکه- هدایت). پزغاله (در مازندرانی یعنی تاؤل)

این پساوند مهم با پساوند تصغیری «Lein» در آلمانی برابر است. چنان که بررسی واژه‌ها به آسانی نشان می‌دهد، این پساوند همیشه نقش تصغیر ندارد و عمل کرد آن در زبان و واژه سازی متنوع است، ولی در مواردی به طور اخص نقش تصغیر بازی می‌کند مانند: گوساله، گندله: داسغاله و غیره.

د- پساوندهای «و» و «ی»

گروه اول: «و» مانند: یارو، گردو، زائو، خالو، عمو، شکمو، لب لیو، لیو، قهرو، ترازو، بازو؟

نقش این پساوند سخت متنوع است. گاه علامت صیغهی مبالغه است مانند «قهرو» و «شکمو» و گاه نوعی ادات نسبت است مانند «عمو» (عم) و «خالو» (خال) و گاه ادات سازنده اسم فاعل است مانند «زائو» که بسیار نیست بل که صرفاً زاینده است و گاه تصغیر، مانند «گردو» و گاه تحقیر، مانند «یارو» و به همین پساوند است که (چنان که در پساوند «ک» نمونه هایش ذکر شد) «ک» نیز افزوده می‌شود. مانند «خزوک» و «رموک» و غیره.

گروه دوم: «ی» مانند: دُخی (دختر کوچک)، پیشی، حسنی، حسینی، نصولی (نصراله) و غیره.

این پساوند در تداول خانوادگی برای تصغیر تحبیب آمیز اسامی به کار می‌رود. شاید پساوند کهنه «اویه» (در شیرویه، برزویه، حسنویه، بابویه، سیبویه و غیره) وسیله‌ی تصغیر و تحبیب بوده است.

● علاوه بر پساوندهای نامبرده، که هنوز حق سخن و تحقیق درباره‌ی آنها ادا نشده است، یک سلسله واژه‌ها نیز وسیله‌ی تصغیر قرار می‌گیرند که به قرار زیرین هستند:

بچه: ۱. مانند: بچه شیر، بچه سگ، بچه جن، بچه کفتر، بچه خرس. ۲. یا مانند: شیر بچه، سگ بچه.

جره: مانند: جره باز، جره اردک.

توله: مانند: توله خرس، توله سگ، توله روباه.

ریزه: مانند: «زمین ریزه» که نظامی به کار می‌برد:

گر تو زمین ریزه، چو خورشید و ماه. پای نهی بر فلک قدر و جاه

و یا مانند «خسیس ریزه» که خاقانی به کار می‌برد:

مشتی خسیس ریزه که اهل سخن نیند

بررسی اجمالی فوق که در آن به ذکر نمونه‌هایی قناعت شده است، نمونه‌ای است از این که چه تنوعی در زبان فارسی در زمینه‌ی صرف و نحو وجود دارد که هنوز مورد تحقیق قرار نگرفته و اگر جست‌وجو شود، دَفینه‌های پنهانی بسیار، در آن عیان می‌گردد.

برگرفته از: [وبلاگ یک نفر](#)

بازگشت به نمایه

مارلین دیتریش: دشمن صریح میهن نازی خود

داود جلیلی

مارلین دیتریش را، که سی سال پیش در ۶ مه ۱۹۹۲ درگذشت، نه تنها به خاطر اهمیت او به مثابه یک الگوی رهایی، بلکه به خاطر ایستادگی صریح و فعالش در برابر میهن نازی خود، باید به یاد آورد.

او در ۲۷ دسامبر سال ۱۹۰۱ در برلین متولد، و به یکی از مشهورترین بازیگران دوران خود تبدیل شد. تحول مهم او با فیلم «فرشته آبی» (۱۹۲۹) رخ داد. او در سال ۱۹۳۰، زمانی که نازی‌ها تابعیت آلمانی هنرمندان را سلب می‌کردند، تابعیت آلمانی خود را سلب و آلمان را به مقصد هالیوود ترک کرد. دیتریش در سراسر دوران جنگ جهانی دوم فعالانه دست اندرکار مبارزه ضد فاشیستی بود. وقتی پس از جنگ به آلمان بازگشت، در آلمان غربی او را خائن خواندند، به همین خاطر هم در سال ۱۹۹۲ تعداد اندکی در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند.

دیتریش در سال ۱۹۶۰ برای برگزاری کنسرتی به آلمان غربی بازگشت و با استقبال ناهمگون روبرو شد - با وجود فشارهای رسانه‌ای و اعتراضات پُر سروصدای آلمانی‌هایی که او را خائن به وطن می‌دانستند و با انفجار دو بمب او را تهدید کردند - نمایش او جمعیت زیادی را جذب کرد. در حالی که در زمان اجرای نمایش در تئاتر تیتانیای برلین اعتراض‌کنندگان شعار "مارلین به خانهات برگرد!" سردادند، اما از سوی دیگر دیتریش مورد استقبال گرم آلمانی‌های دیگر از جمله ویلی برانت، شهردار برلین قرار گرفت، که او هم مانند دیتریش مخالف نازی‌ها بود و در زمان حاکمیت نازی‌ها در تبعید به سر می‌برد.

تور دیتریش یک پیروزی هنرمندانه، اما با شکست مالی همراه بود. او دل‌شکسته از دشمنی‌ها، آلمان را ترک کرد و تصمیم گرفت دیگر هرگز دوباره به آلمان بازنگردد. آلمان شرقی، اما به خوبی از او استقبال کرد. او چندین آهنگ به زبان آلمانی خواند، و از جمله نسخه آلمانی ["Sag mir wo die Ahneng ضد جنگ پته سیگر"](#) (شنیدن اجرایی به زبان انگلیسی در یوتیوب ["Blumen sind همه گل‌ها کجا رفتند؟"\)](#) را اجرا کرد. ("Where Have All The Flowers Gone")

پدر دیترایش، لوئیس اتو دیترایش افسر ارتش بود، و زمانی که درگذشت، مارلین و خواهرش بسیار جوان بودند. مادر دیترایش چند سال بعد با **ادوارد فون لوش** ازدواج کرد که ادوارد هم در جنگ جهانی اول کشته شد. مارلین قصد داشت ویولونیست شود، اما با آسیبی که از ناحیهٔ مچ دست دید، این آرزو غیرممکن شد. پس از آن علاقهٔ او به سمت **صحنهٔ تاتر** معطوف شد. دیترایش در آزمون مدرسه تاتر معروف «ماکس راینهارت» برلین پذیرفته نشد، اما، زندگی او زمانی که **جوزف فون اشترنبرگ**، کارگردان اتریشی-آمریکایی او را برای فیلم جدید خود کشف کرد، تغییر کرد.

فیلم «فرشتهٔ آبی» در سال ۱۹۲۹ فیلم‌برداری شد و اولین نمایش آن در سال ۱۹۳۰ روی پردهٔ سینما رفت. در آن زمان آلمان به شدت تحت تأثیر سقوط وال استریت قرار گرفته بود و با سقوط وال استریت، چشمهٔ وام‌های آمریکایی ناگهان خشک شد. اقتصاد آلمان به شدت سقوط کرد و بحران شدید اقتصادی آن کشور زمینه مساعدی برای ظهور فاشیسم فراهم آورد.

فیلم «فرشتهٔ آبی» یک تراژدی است، قهرمان داستان، معلمی مغرور، اما بی هیچ گونه بدخواهی به نام «پروفیسور راث» است که نابودی او به عنوان قهرمان تراژیک، ترس و ترحم تماشاگر را برمی‌انگیزد، چون تماشاگر درمی‌یابد که چنین سرنوشتی می‌تواند دامن‌گیر او نیز بشود. در این فیلم، هم‌چون درام‌های شکسپیر، ویرانی با زمان و ناتوانی در مقابله با زمان رخ می‌دهد. «راث» نسلی قدیمی را به نمایش می‌گذارد، که مورد طعنهٔ شاگردانش قرار می‌گیرد. با این حال، شخصیت او توسط یک رقصندهٔ جوان کاباره به نام «لولا»، با خونسردی تخریب می‌شود. حیثیت او خراب می‌شود و این امر او را دچار جنون می‌سازد.

راث جایگاه خود را در مدرسه از دست می‌دهد، ناچار به ازدواج با لولا می‌شود و به دلکچ گروه نمایش لولا تبدیل می‌شود. او بعد پست‌تر و پست‌تر می‌شود، دست به کار فروش کارت پستال‌های کثیف می‌زند و سرانجام با حسادت و شهوت از پا در می‌آید. زمانی که گروه نمایش لولا دوباره به شهر خود باز می‌گردد، ضربه نهایی وارد می‌شود، مردم و همکاران سابق او گسترهٔ تخریب شدگی او را در نقش دلکچ گروه نمایش مشاهده می‌کنند، لولا زنی با روابط گسترده با مردان است، مدیر قدرتمند گروه نمایش که با لولا رابطه دارد بر تحقیر، دیوانگی و مرگ نهایی او پافشاری می‌کند.

«فرشتهٔ آبی» جنبه‌هایی از آلمان نازی را پیش‌بینی می‌کند، قساوتی که از نابودی مردم کوتاه نخواهد آمد و به سرعت برق به قدرت خواهد رسید. نمایش «فرشتهٔ آبی» در سال ۱۹۳۳ در آلمان ممنوع اعلام شد.

اشترنبرگ، و دیترایش در سال ۱۹۳۰ آلمان را به مقصد هالیوود ترک کردند. دیترایش در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ در فیلم‌های معروف بسیاری بازی کرد. کارگردانان صاحب نام و صاحب سبکی چون بیلی وایلدر، آلفرد هیچکاک اورسون ولز، استانلی کرامر و... از بازی او در فیلم هایشان سود بردند. او با کت و شلوار، و کلاه منش نامی خود و به چالش کشیدن قلمروهای "مردانه"، در راس کسانی بود که زنان رها از قید و بندها را در صحنهٔ سینما تجسم بخشیدند.

زمانی که آلمان نازی تابعیت آلمانی بسیاری از هنرمندان را سلب می‌کرد، دیترایش خود تابعیت آلمانی خود را رها کرد. او همراه بیلی وایلدر و دیگران صندوقی برای کمک به مردم متواری از آزار و اذیت آلمان و پناهجویان فرانسوی تأسیس کرد. او در سال ۱۹۳۷ تمام درآمد خود از فیلم «شوالیهٔ بدون زره» را به کمک به پناهندگان اختصاص داد.

دیتیریش پس از حمله به پرل هاربر در ۷ دسامبر ۱۹۴۱، به فروش اوراق قرضه جنگی کمک کرد. در سال ۱۹۴۲، «اداره خدمات استراتژیک» برای کمک به تلاش‌های تبلیغاتی خود به او نزدیک شد. دیتیریش آوازهای آمریکایی را به زبان آلمانی خواند، و ترانه‌هایی را هم به زبان آلمانی برای استفاده در جبهه ضبط کرد. او در عین حال از جمله کسانی بود که در سال‌های ۴۵-۱۹۴۴ داوطلبانه، و اغلب در شرایط بسیار خطرناک، نزدیک به خط مقدم جبهه برای سربازان آواز می‌خواندند.

او در سال ۱۹۴۸ پس از پایان جنگ، به کار بازیگری بازگشت و در فیلم **کمدی رابطه خارجی (A Foreign Affair)** بیلی وایلد که در ویرانه‌های برلین فیلمبرداری می‌شد - با اِکراه - در نقش یک خواننده نازی بازی کرد. او در سال ۱۹۶۲ گویندگی مستند آمریکایی «**روباه سیاه**» را به عهده گرفت، که فراز و فرود **آدولف هیتلر** را به داستان «**رینارد روباه**» گوته پیوند می‌دهد. او کنسرت‌هایی هم در تورهای جهانی برگزار کرد و کارنامه هنری خود را با خواندن آهنگ‌های ضد جنگ جدیدی مانند «**دمیدن در باد**» **باب دیلن** و «**همه گل‌ها کجا رفتند؟**» **پته سیگر** به زبان آلمانی پُر بار کرد. او در سال ۱۹۷۵ خود را از فعالیت‌های عمومی بازنشسته کرد.

زمانی که مارلین دیتیریش در سن نود سالگی در پاریس درگذشت، مراسم تشییع جنازه او با حضور حدود ۱۵۰۰ عزادار در کلیسا، و هزاران نفر در خارج از کلیسا برگزار شد. در مراسم ختم او، سه مدالی که بخاطر **مبارزه دیتیریش علیه نازیسم** به او اهدا شده بود در کنار تابوت او قرار داده شد.

دیتیریش خواسته بود که برای نزدیکی به خانواده در زادگاهش، برلین دفن شود. جسد او در ۱۶ ماه می سال ۱۹۹۲ به برلین منتقل شد. اما، از مراسم دفن او استقبال اندکی صورت گرفت، و افراد بسیار کمی در مراسم خاکسپاری او در برلین شرکت کردند. او در سال ۱۹۶۰، در آخرین بازدید خود از برلین (غربی) مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفته بود، و پلیس نسبت به اختلال گروه‌های نئونازی در مراسم تدفین نگران بود. انتشار موجی از نامه‌های نفرت‌انگیز و توهین‌هایی که او را «**خائن**» می‌نامید در یک روزنامه برلین (غربی)، سبب شد مجلس سنا برنامه انتقال جسد با هواپیمای نیروهای مسلح آلمان و برگزاری مراسم افتخار برای او در «تئاتر آلمان» را لغو کند. هشت ماه بعد گوری افتخاری به او اهداء شد، که یک سال بعد مورد هتک حرمت قرار گرفت.

شهر برلین در صدمین سال تولد او، در ۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۱، سرانجام برای خصومتی که او پس از جنگ با آن مواجه شده بود، عذرخواهی کرد. نه کلمه‌ای درباره جدال‌های صورت گرفته بر سر نام‌گذاری خیابانی به نام او گفته شد، و نه درباره لغو مراسم یادبود رسمی. در ۱۶ ماه می سال ۲۰۰۲، مارلین دیتیریش پس از مرگ به شهروندی افتخاری برلین نایل شد.

این مقاله با استفاده از نوشته [جی فارل](#) در صدای سوسیالیست و منابع دیگر نوشته شده است.

شنیدن ترانه ضد جنگ "همه گل‌ها کجا رفتند؟"

[ویدئوکلیپ ترانه ضد جنگ آلمانی "Sag mir wo die Blumen sind" با صدای مارلین دیتیریش](#)

[شنیدن اجرایی به زبان انگلیسی در یوتیوب "Where Have All The Flowers Gone"](#)

[بازگشت به نمایه](#)

گزارش نمایش مستند زندگی احمد محمود

گفتگوی دیگری با بهمن مقصدلو، سازنده فیلم مستند "احمد محمود، نویسنده انسان‌گرا"

محمد تاج‌دولتی

برای مشاهده فیلم بر روی تصویر زیر کلیک یا لمس کنید

احمد محمود: "رهبر پیغام داد که شما بلور خانم را از کتاب درآور!"

اشاره: بهمن مقصدلو، پژوهش‌گر سینما و تهیه‌کننده و کارگردان فیلم‌های مستند در کنار فعالیت‌های فراوانی که در حیطه کار سینما کرده، دو اثر مستند درباره زندگی دو تن از چهره‌های مطرح ادبیات معاصر ایران - احمد شاملو و احمد محمود - ساخته که از نخستین آثار مستند و بیوگرافیک درباره نویسندگان ایران است. متن زیر حاصل دعوت و گفتگوی هفته‌نامه شهروند در تورنتوی کانادا در حاشیه جلسه نمایش فیلم زندگی احمد محمود و پرسش و پاسخ وی با گروهی از علاقه‌مندان سینما و ادبیات ایران است که از نظر می‌گذرانید.

بهمن مقصدلو درباره انگیزه ساختن فیلمی مستند درباره احمد محمود می‌گوید:

وقتی که فیلم شاملو را ساختم، فکر کردم نفر بعدی باید احمد محمود باشد که یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین نویسندگان بزرگ و انسان‌گرای ایران هست. این فیلم را در سال ۲۰۰۲ در سفر آخرم به ایران در ظرف پنج روز فیلم‌برداری کردیم و بعد قرار شد آن را ادیت کنم و ببرم ایران تا ببیند. اما سه ماه بعد احمد محمود فوت کرد. دو سال طول کشید تا ماتریال (مواد) اضافه مثل عکس‌ها و صحنه‌هایی را که می‌خواستم به فیلم اضافه کنم تا این‌که در سال ۲۰۰۴ تمام شد. باید توجه کنید که یکی از مشکل‌ترین انواع فیلم‌سازی، ساختن فیلم مستند درباره یک نویسنده است. نویسنده فقط کتاب دارد که بخواند و کتاب چشم‌نواز نیست. اگر هنرمندی فیلم‌ساز است، شما تکه‌هایی از فیلم او را نشان می‌دهید. اگر یک هنرمندی نقاش هست، نقاشی چشم‌نواز و چشم‌گیر

است. اگر موزیسین است، موسیقی او را در طول فیلم گوش می‌کنید. شاعر اگر هست، شعر او شما را به یک دنیای دیگر می‌برد. نویسنده به قول آمریکایی‌ها «بورینگ» است؛ یعنی مشکل می‌توان راجع به او فیلم ساخت.

ما ایرانی‌ها فرهنگِ تصویری نداریم!

مقصودلو در سخنانی پس از نمایش فیلمش درباره زندگی شخصی و ادبی و آخرین ماه‌های حیاتِ نویسنده رمان مشهور «همسایه‌ها» از نبود فرهنگِ تصویری در میان ایرانی‌ها گفت:

آنچه که ما در ایران نداریم فرهنگِ تصویری است. وقتی شما نگاه می‌کنید از خانم فروغ فرخزاد فیلمی نیست. از نیما یوشیج فیلمی نیست. از بسیاری از بزرگان ما که فوت کردند و رفتند، هنرمندان ما بزرگان ادب و هنر و غیره فیلمی نیست. حتی یک دقیقه. چرا؟ چون وقتی ۱۳۰۰ سال اسلام حاکم بود ما از نقاشی (پرتره)، مجسمه‌سازی و موسیقی محروم بودیم.

در طول این ۱۳۰۰ سال بیشتر هنرمندان ما چون نمی‌توانستند به این هنرها راه پیدا کنند، به شعر روی آوردند. این است که ما می‌بینیم شعر در این دوره بسیار غنی شد و از نظر شعر و شاعری ادبیات ما خیلی رشد کرد. آن‌ها که نمی‌توانستند شعر بگویند، به خط روی آوردند و نقاشی را در طول این سال‌ها در خدمت خط درآوردند. ما خط را که می‌بینیم همان نقاشی است که از آن محروم بودیم.

از مشروطیت به بعد این‌ها آزاد شد. ولی از ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ خیلی طول کشید تا ما با دوربین، با عکس، با فیلم‌برداری و با ارزش عکس و تصویر آشنا بشویم. کتاب نقاشی نبود؛ نمایشگاه نبود.

اگر دوربینی بود در خدمت «الیت» بود؛ در خدمتِ دربار بود. فیلم‌های کوتاه یک دقیقه یا دو دقیقه‌ای خبری می‌ساختند و هیچ‌گونه دوربین دستِ عوام و مردم نبود. در ۱۹۳۰ ما اولین فیلم سینمایی صامتِ خودمان را ساختیم. درحالی که در همان زمان عکاسی در دنیا به‌اوج خودش رسیده بود و در هندوستان ۱۳۰۰ فیلم صامت ساخته شده بود.

مقصودلو در ادامه توضیحاتش درباره این‌که چرا در ایران فرهنگِ تصویری وجود ندارد گفت که از سال ۱۹۳۰ تا جنگ جهانی دوم فقط چند فیلم کوتاه ایرانی در هندوستان و ایران ساخته شد و تا بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل این‌که ایرانی‌ها تا سال‌های سال نه عکاسی و نه عکس دیده بودند و نه نقاشی، فرهنگِ تصویری پیدا نکردند و بنابراین تاریخِ تصویری نیز ندارند. وی در ادامه گفت:

وقتی ما از فرهنگِ تصویری صحبت می‌کنیم، یعنی ذهنیتی که کمپوزیسیون را بشناسد، ذهنیتی است که «استه‌تیک» (زیبایی) تصویری را بشناسد، ذهنیتی که عکس و نقاشی را بشناسد و به این‌ها ارج بدهد و دنبال این‌ها برود و این‌ها را کشف کند. اما مردم ما این را نداشتند.

بهمین مقصودلو درباره دلیل اصلی موجود نبودن فیلم و تصویر از هنرمندان ایرانی حتی در دهه‌های اخیر که وسایل تصویربرداری و سینما در ایران رواج داشت گفت:

مردم ما سال‌ها نفهمیدند که عکس چه ارزشی دارد. چرا باید عکاسی کرد و از دوران بچگی و جوانی عکس و فیلم گرفت. ارزش‌های دوربین تا سال‌ها شناخته نشد. ما متأسفانه تا اوایل انقلاب حکومتی داشتیم که حکومت

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
استبدادی بود. سانسور به شدت [حاکم] بود. من در آن دستگاه کار کردم. حالا این دستگاه که آن دستگاه را دیگر رو سفید کرده و هیچ کس سراغ هنرمندان نمی‌رود.

ما دوجور می توانستیم سراغ هنرمندان برویم برای این‌که از آن‌ها فیلم یا عکس بگیریم. یا باید دولتی می بودیم که هنرمند ایرانی جلوی دوربین دولتی صحبت نمی کرد چون اعتماد نداشت. اگر هنرمندان واقعی بودند، جلوی دوربین و میکروفن حکومت هم ظاهر نمی شدند. چه در زمان پهلوی و چه الان. و یا فیلم‌سازی به‌طور کلی یک کار اقتصادی است که پول و سرمایه می‌خواهد.

احمد محمود: "رهبر پیغام داد که شما بلور خانم را از کتاب درآور!"

بخش دیگری از حرف‌های بهمن مقصودلو درباره چگونگی ساختن فیلمی مستند درباره احمد محمود بود. با اشاره‌ای به رابطهٔ چهارسالهٔ دوستی بسیار نزدیک میان آن‌ها و چگونگی نوشتن و چاپ رمان همسایه‌ها. مقصودلو گفت که در آغاز دههٔ ۴۰ خورشیدی هر جمعه به خانهٔ اجاره‌ای و کوچک احمد محمود در محلهٔ امیریۀ تهران می‌رفته و او دست‌نوشته بخش‌های مختلف رمان «همسایه‌ها» را برای او می‌خوانده. مقصودلو ادامه داد:

احمد محمود وقتی همسایه‌ها را خواست چاپ بکند، ساواک دو تا شرط گذاشت: یکی این‌که مقدمه‌ای بنویسد و بگوید این داستان حقیقی نیست و یک قسمت‌هایی را هم حذف کند. احمد محمود ناچار شد این کار را بکند.

با ابراهیم یونسی رفته بود انتشارات امیرکبیر و یک مقدمهٔ مفصل نوشت که این داستان حقیقی نیست. در صورتی که «همسایه‌ها» جریان کودتای ۲۸ مرداد است و یک تکه‌هایی را هم اجازه داد حذف بشود.

با این حال ساواک هیچ‌وقت دیگر چاپ دوم آن را به امیرکبیر اجازه نداد. بعد از انقلاب هم گفتند که داستان مبتذل است. از خود محمود پرسیدم این مبتذل که تو می‌گویی یعنی چه؟ چرا می‌گویند «همسایه‌ها» مبتذل است. گفت: «رهبر پیغام داده که شما بلور خانم را از کتاب درآور، من اجازه می‌دهم!» خب بلور خانم را با آن اروتیسمش از رمان دریاورید، چیزی از آن نمی‌ماند.

احمد محمود همانند داستایفسکی بود

در بخش پرسش و پاسخ از بهمن مقصودلو پرسیدم با شناخت بسیار نزدیکی که از احمد محمود و آثار او دارد، تا چه حد وی را در مقایسه با دیگر نویسندگان خالق شخصیت‌های گوناگون در آثارش می‌بیند و تا چه حد احمد محمود زندگی شخصی و پرتلاطم خود را در آثارش بازتاب داده است؟

محمود یک نویسنده انسان‌گرا و بسیار شریف است. احمد محمود را باید چندجور شناخت. یکی شخصیت او است، و دیگری آثارش. احمد محمود شخصیت خیلی والایی داشت. خیلی شریف و پاک و انسان بود. یعنی ارزش‌های او آن قدر بالا بود که به آن معتقد بود و اجرا می‌کرد. یک بار نمی‌شد بگوید فلانی برای من یک چیزی بنویس و کتاب من را معرفی کن و یا این‌که چیزی از کسی بخواهد.

با من دائم در آمریکا نامه‌نگاری داشت. مثلاً اگر یک کتاب می‌خواست که قیمتش فقط بیست دلار بود، شما نمی‌دانید او چه طوری می‌گفت که بهمن این کتاب را برای من بفرست. احمد محمود یک نویسندهٔ رئالیسم

اجتماعی بود که تجربیات بسیار زیادی در جوانی و نوجوانی‌اش داشت. با طبقات مختلف اجتماع زندگی کرده بود و آن‌ها را خوب شناخته بود. حافظه بسیار قوی و قریحه غنی داشت.

در ادبیات معاصر به نظر من تنها کسی را که می‌توانیم از نظر تعدد کاراکتر با او مقایسه کنیم داستایفسکی است که هر دو در اجتماع خیلی زندگی کرده بودند. زندگی داستایفسکی را هم شما نگاه کنید، مثل احمد محمود است. هر دو نویسنده زبان‌هایی که برای کاراکترهای مختلف بکار می‌برند متفاوت است. کاراکترهای آثار احمد محمود و داستایفسکی سطحی نیستند و چند بعدی اند.

من سعی کردم در این فیلم یک نویسنده‌ای را نشان بدهم که قربانی دو رژیم بود نه قربانی یک رژیم. او با دو رژیم درآویخت. در هر دو رژیم نگذاشتند او رشد کند و کتاب‌هایش بیرون بیاید. زندگی او از راه فروش ده - پانزده درصد حق التالیف می‌گذشت.

وقتی انقلاب شد از سازمان زنان پاکسازی‌اش کردند. وقتی دست پسرش شکست، پول نداشت او را به بیمارستان ببرد. یعنی آدمی بود که از هیچ کسی هم پول نمی‌خواست. اصلاً به کسی هم نمی‌گفت.

در مورد آثارش، اولاً شخصیت «خالد» در همسایه‌ها خودش است. یعنی «خالد»، احمد محمود در نوجوانی است. همان خانه «همسایه‌ها» و رابطه‌اش و غیره و غیره. دوم این که من محمود را یکی از چند معدود بزرگترین نویسندگان ایران در سبک سوسیال رئال می‌دانم.

مثلاً می‌دانید که نویسندگان اجتماعی دو شاخه می‌شوند. یکی بورژوازی که نماینده آن مثلاً بالزاک است و دیگر سوسیال رئالیست که احمد محمود بهترین نمونه است و ما مثل او در ایران نداریم.

او را از نظر تعداد کاراکتر با داستایفسکی مقایسه کردم. در رمان‌های محمود تعداد کاراکترها زیادند و هر کاراکتر بعد عمیقی دارد. یعنی سه‌بعدی هستند؛ زبان خودشان را دارند و درست حرف می‌زنند.

اما در مقایسه ابراهیم گلستان که فیلم "خشت و آینه" را ساخته است. شما بروید ببینید. شوفر با همان زبان گلستان حرف می‌زند؛ خانم خانه‌دار با همان زبان حرف می‌زند؛ روشنفکر با همان زبان و تمام کاراکترهای فیلم زبان روشنفکری خود گلستان را دارند. در صورتی که اگر بخواهیم کار احمد محمود را مقایسه کنیم، هر کاراکترش حرفی که می‌زند از همان طبقه‌ای است که آن مرد یا آن زن از آن طبقه آمده اند. خیلی شناخت‌های او دقیق است.

از بهمن مقصدولو به عنوان فیلم‌سازی که دو فیلم مستند درباره احمد محمود و احمد شاملو ساخته پرسیده شد شخصیت‌های فردی، اجتماعی و ادبی این دو چهره شاخص ادبیات معاصر ایران چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی با هم داشتند؟

آن‌ها دو شخصیت متضاد داشتند. شاملو شاعر بزرگی بود ولی شخصیت او این طرف بود و شخصیت محمود آن طرف. ولی در یک صفتی این دو تا خیلی مشترک بودند. صفت انسانی را می‌گویم. هر دو سازشکار نبودند. این دو با هیچ کس سازش نکردند و هر دو آزادی‌خواه بودند. این دو تا صفت بارز و بسیار مهم است که این دو تا را به هم نزدیک می‌کند.

هنر، جا را برای دیگری تنگ نمی‌کند!

پرسش دیگر از بهمن مقصودلو این بود که جایگاه ادبی احمد محمود کجا است و چرا کتاب‌هایی از او به زبان های دیگر ترجمه نشده؟

ما ملتی هستیم که متاسفانه همه‌مان حسودیم اما هر کدام درجه‌اش فرق می‌کند. یکی کمتر و یکی بیشتر. هنرمندان ما همدیگر را نمی‌توانند ببینند. چرا آثار شاعران و نویسندگان ما در خارج از کشور کم ترجمه شده؟ چرا نباید آن‌هایی که زبان می‌دانند و شعر می‌شناسند و ادبیات می‌شناسند این آثار را برای دنیا ترجمه کنند؟ و نمی‌کنند.

چرا ما این کمبود را از نظر فرهنگی داریم که شاملو به انگلیسی کتاب ندارد؟ چرا «همسایه‌ها»ی محمود به انگلیسی نباید باشد؟ این ایرانی‌هایی که استاد دانشگاه هستند - و من اسم نمی‌خواهم ببرم - به خاطر حسادت است که ترجمه نمی‌کنند.

مثلاً کسی مثل آقای کیارستمی می‌رود در فستیوال کن جایزه می‌گیرد، می‌گویند دولت جمهوری اسلامی پول داده به هیأت ژوری! خجالت بکشید! کیارستمی یک هنرمند چندبعدی است. یک کسی اگر موفق بشود همه تو سرش می‌زنیم. آقا دزدیه، بلد نیست و .. خانم‌ها و آقایان! هنر، بزرگ‌ترین خاصیتی که دارد این است که جا را برای دیگری تنگ نمی‌کند. هنر هرم قدرت نیست که یک رییس، دو معاون، چهار تا مقام پایین‌تر و ۱۵ تا آدم زیر هرم باشند.

چرا این قدر نقاش در دنیا زیاد است؟ نویسنده، شاعر و فیلم‌ساز زیاد است؟ چون هیچکس جای دیگری را تنگ نکرده. نگاه کنید به تاریخ. ما ایرانی‌ها حسودیم. ترجمه نمی‌کنیم. می‌گوییم چرا من ترجمه بکنم او نانش را بخورد؟ چرا او معروف شود؟

بهمن مقصودلو در پاسخ به پرسش دیگری گفت:

از جمله سؤال‌هایی که طرح کرده بودم و در این فیلم از احمد محمود پرسیدم این بود که اگر یک بار دیگر متولد بشود دوست دارد چه کاره بشود؟ من نمی‌دانستم چه جوابی می‌دهد، اما در بستر سیاسی - اجتماعی ایران با چنین نویسنده‌ای این سؤال جا می‌افتد، چون هدف من در این فیلم بود که وقتی فیلم را تمام کردم، نشان بدهم که یک نویسنده بزرگ در دو رژیم در ۵۰ سال به او ظلم شده است. **و پاسخ او به این پرسش این بود:**

اگر دوباره متولد شوم، ظاهراً به نظر نمی‌رسد که بخواهم نویسنده شوم. یک کار آبرومندی داشته باشم برای تأمین زندگی‌ام...

**بر همه چیز کتابت بُود مگر بر آب. و اگر گذر گنی بر دریا، از خونِ خویشی بر آب
کتابت کن تا آن کز پی تو در آید، داند که عاشقان و مستان و سوختگان رفته‌اند...**

(ابوالحسن خرقانی)

[بازگشت به نمایه](#)

تصحیح‌های برگزیده و معتبر از دیوان حافظ

بخشی از گفت‌وگو با منوچهر فروزنده‌فرد، حافظ‌پژوه

حافظ به روایت شاملو و کیارستمی، نسخ "ذوقی" و فاقد اعتبار و ارزش تحقیقی هستند

نرگس کیانی

اشاره: منوچهر فروزنده‌فرد، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و حافظ پژوه درگفتگوی زیر ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف هر تصحیح دیوان حافظ و سال انتشار و انتشارات هر کدام، از ۷ تصحیح انتقادی از حافظ به عنوان تصحیح‌های برگزیده نام برد: تصحیح علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، تصحیح دکتر پرویز ناتل خانلری، تصحیح هوشنگ ابتهاج، تصحیح زنده‌یاد سلیم نیساری، تصحیح زنده‌یاد رشید عیوضی، دیوان حافظ با قرائت‌گزینی انتقادی هاشم جاوید و بهاءالدین خرمشاهی و دیوان حافظ به کوشش محمد راستگو.

با جست‌وجوی کلیدواژه‌های «حافظ» و «تصحیح» در اینترنت، با عبارات و سؤالاتی چون «معرفی بهترین تصحیح دیوان حافظ شیرازی»، «کدام تصحیح دیوان حافظ را بخریم؟» و «بهترین تصحیح دیوان حافظ شیرازی کدام است؟» مواجه می‌شویم. پاسخ شما به این سؤال چیست؟

پیش از پاسخ‌دادن به این سؤال باید نکاتی را به‌عنوان مقدمه عرض کنم. اولاً باید توجه داشته باشیم که حافظ خود اشعارش را - به هر دلیلی - گردآوری نکرد و گردآوری دیوانش پس از درگذشت او انجام گرفت. دوم این که حافظ خود مرتب در اشعارش دخل و تصرف می‌کرده است و حتی اگر زمانی غزلی از حافظ به خط خود او هم به دست بیاید معلوم نیست که آن سروده، صورت نهایی شعر باشد. ممکن است مثلاً یک ماه بعد، آن شعر را ویرایش کرده و نسخه هنری‌تری از آن عرضه کرده باشد که ما در دست نداریم. قطعاً دخل و تصرف کاتبان و خوانندگان شعر حافظ هم در ایجاد اختلاف در نسخه‌های خطی گوناگون اشعار او مؤثر بوده است. به همه این دلایل و البته دلایلی دیگر، از دیرباز نسخه‌هایی از دیوان حافظ داریم که با هم اختلافات زیادی دارند. این اختلافات گاه در حد وجود غزلی یا بیتی در یک/چند نسخه و نبود آن در یک/چند نسخه دیگر است، گاه در ترتیب ابیات است و گاه تفاوت در ضبط کلمات که به آن «دگرسانی» می‌گوییم (مثلاً کشتی‌نشستگانیم یا

کشتی‌شکستگانیم). البته گاهی ممکن است میان پژوهشگران در نحوه خواندن برخی ابیات هم اختلافی وجود داشته باشد که آن را اصطلاحاً «دگرخوانی» می‌گوییم و این لزوماً به اختلاف نسخه‌ها مربوط نمی‌شود و حاصل ویژگی‌های خط فارسی است که مثلاً مصوت‌ها را در خط نشان نمی‌دهد یا در رسم‌الخط قدیم میان ک و گ یا پ و ب تمایزی قائل نبوده‌اند و مانند آن.

پژوهشگری که می‌خواهد دیوان حافظ را تصحیح کند باید اول نسخه‌های کهن دیوان او را شناسایی و بررسی کند. نه تنها نسخه‌های کامل که نسخه‌های ناقص و جُنگ‌ها و سفینه‌ها و مانند آن‌ها را نیز باید بررسی کرد. مصحح فرضی ما سپس باید درباره انتساب هر غزل به حافظ براساس قرائن نسخه‌شناختی، متن‌شناختی، سبک‌شناختی و مانند آن تحقیق کند. می‌دانیم که برخی غزل‌هایی که در اکثر چاپ‌های مشهور دیوان حافظ آمده‌اند در واقع از دیگر شاعران‌اند؛ مثلاً غزل «برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست» از سلمان ساوجی (مثلاً نگاه کنید به مینوی، «داستان‌ها و قصه‌ها»، ص ۸۹)، غزل «المنه لله که در میکده باز است» از حیدر بقال شیرازی (مثلاً نگاه کنید به مقاله محمدرضا ضیا در دریاچه، ش ۳۷)، غزل «عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه‌سرشت» احتمالاً از نجم‌الدین صوفی (نگاه کنید به مقاله رضا موسوی‌طبری و بهروز ایمانی در نامه بهارستان، ش ۲۴)، غزل «دل من در هوای روی فرخ» از بهاء‌الدین زنگانی (نگاه کنید به دیوان حافظ، چاپ پژمان)، غزل «جمالت آفتاب هر نظر باد» از ناصر بجهای (نگاه کنید به دیوانچه ناصر بجهای مصحح محمود مدبری)، غزل «خیال روی تو در هر طریق هم‌ره ماست» از کمال کاشانی (نگاه کنید به مقاله محمدرضا ضیا در جشن‌نامه دکتر سعید حمیدیان)، غزل «گفتند خلاق که تویی یوسف ثانی» از روح عطار (نگاه کنید به دیوان حافظ مصحح نیساری، ۱۳۷۷، ص ۶۱۸) و غزل «هرگز نقش تو از لوح دل و جان نرود» به احتمال قوی از ناصر بخارایی است (نگاه کنید به دیوان حافظ مصحح خانلری؛ ضمناً رباعیات حافظ هم اکثرشان به دیگران منسوب‌اند. برای نمونه نگاه کنید به «گلگشت در شعر و اندیشه حافظ» نوشته محمدمین ریاحی). پس از اطمینان از صحت انتساب، مصحح باید سراغ ضبط صحیح کلمات و عبارات برود. مثلاً با توجه به وضعیت نسخه‌ها و دانش‌های زبانی و ادبی مختلف تصمیم بگیرد که «کشتی‌شکستگانیم» درست‌تر است یا «کشتی‌نشستگانیم» یا مثلاً «گلگشت مصلاً» یا «گلگشت مصلاً» و ... از همین جاست که بین مصححان گوناگون اختلاف نظر پیش می‌آید و تصحیح‌های مختلف منتشر می‌شود. تا این‌جا مقدمه بحث بود. اکنون به اصل سؤال می‌پردازم.

اگر از چاپ‌های غیرانتقادی و ذوقی صرف نظر کنیم، از سال ۱۳۰۶ که دیوان حافظ مصحح مرحوم عبدالرحیم خلخالی منتشر شد، تاکنون تصحیح‌های انتقادی مختلفی از دیوان حافظ عرضه شده است که به نظر می‌رسد پنج تصحیح از میان آن‌ها مهم‌تر باشد:

۱- تصحیح علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، ۱۳۲۰، مطبوعه مجلس.

این تصحیح مشهورترین تصحیحی است که از دیوان حافظ می‌شناسیم و بسیاری از ناشران هم دیوان‌هایی «از روی نسخه قزوینی - غنی» چاپ کرده‌اند که نباید به آن‌ها اعتماد کرد. اگر بخواهید اصل نسخه قزوینی - غنی را مطالعه کنید باید چاپ افست انتشارات زوار را تهیه کنید یا چاپ انتشارات اساطیر را که با حروفچینی مجدد و

برخی حواشی علامه قزوینی همراه است و به کوشش آقای جرپزه‌دار منتشر شده است. علاقه‌مندان به حافظ‌پژوهی می‌توانند علاوه بر این دو چاپ از نسخه پیش‌نویس دیوان حافظ به خط علامه قزوینی هم که به همت دکتر جواد بشری و همکاران در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بهره ببرند.

حافظ قزوینی - غنی با همه اهمیتش گاه برخی خطاهای فاحش دارد که اغلب حاصل اعتماد بیش از حد به نسخه خطی‌ای است که اساس تصحیح قرار گرفته بوده است (یعنی نسخه خلخالی مکتوب به سال ۸۲۷ ه.ق.). برای نمونه به یکی دو مورد اشاره می‌کنم. در چاپ قزوینی - غنی دو بیت بدین صورت آمده است:

نامه تعزیت دختر رز بنویسید / تا همه مغبچگان زلف دو تا بگشایند

گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب / تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگشایند

در حالی که در نسخه‌های دیگر چنین آمده:

نامه تعزیت دختر رز بنویسید / تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگشایند

گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب / تا همه مغبچگان زلف دو تا بگشایند

حتی خواننده غیرمتخصص هم متوجه می‌شود که در چاپ قزوینی - غنی ارتباط و انسجام ابیات از دست رفته و مصراع‌های دوم ابیات جابه‌جا شده‌است! آشکار است که «دختر رز» (شراب) با «خون» و «گیسوی چنگ» با «زلف مغبچگان» کاملاً در تناسب است.

یک نمونه دیگر، در غزل «دو یار زیرک و از باده کهن دو منی...» قافیه‌ها بدین صورت است: دو منی، چمنی، انجمنی، ثمنی، منی، سمنی، زمنی، اهرمنی، برهمنی. اما ناگهان در چاپ قزوینی - غنی با بیتی مواجه می‌شویم که قافیه‌اش به جای این که به «منی» ختم شود به صورت «نسترنی» آمده درحالی که در نسخه‌های دیگر قافیه این بیت «یاسمنی» است و همان هم درست است.

همچنین در این چاپ بسیاری غزل‌ها از شاعران دیگر وارد شده است که در آغاز بحث به آن‌ها اشاره کردیم. ضمن این که برخی غزل‌هایی را که در صحت انتسابشان به حافظ تردیدی نیست، نیآورده است؛ مانند غزل معروف «مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید».

۲- تصحیح دکتر پرویز ناتل خانلری (چاپ اول: ۱۳۵۹، آخرین تجدیدنظر: بین ۱۳۶۲-۱۳۶۹)، دو جلد، انتشارات خوارزمی.

خانلری پیش از این چاپ هم دو بار دیوان حافظ را منتشر کرده بود که آن تصحیح‌ها در این جا موردنظر ما نیستند. چاپ خانلری مزایایی نسبت به تصحیح قزوینی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از نسخ کهن‌تر و پرشمارتر و نیز ثبت اختلافات نسخ اشاره کرد. غزل‌های الحاقی حافظ در این چاپ به صورت جداگانه در جلد

دوم آمده اما با وجود این برخی اشعار از شعرای دیگر به این چاپ وارد شده است. همچنین به لحاظ ضبط کلمات و عبارات هم در بسیاری موارد بر قزوینی برتری دارد. البته این چاپ هم متأسفانه از برخی خوانش‌های غلط و/یا عجیب برکنار نمانده است؛ مانند «گلگشت» به جای «گلگشت»، «اری اسامر لیلای لیلای القمری» به جای «اری اسامر لیلای لیلای القمری» و ... گاه در ثبت اختلاف نسخ نیز بی‌دقتی‌هایی رخ داده است که البته شاید عذر بدتر از گناه مصحح این باشد که این بخش از کار را خود انجام نداده و به دیگری سپرده است! اشکال دیگری که به چاپ خانلری - و البته به چاپ حرفی‌ای که جریزه‌دار از چاپ قزوینی و غنی عرضه کرده است و همین‌طور به خیلی از چاپ‌های دیگری که در ادامه معرفی می‌شوند - وارد است این است که رسم‌الخط دیوان حافظ را امروزی کرده‌اند و برخی از زیبایی‌های وابسته به رسم‌الخط را از بین برده‌اند. بنده و آقای دکتر جلالی در مقاله‌ای (نگاه کنید به فنون ادبی، ش ۲۴، پاییز ۱۳۹۷) نشان دادیم که این امروزی‌سازی رسم‌الخط متون ممکن است زیبایی بلاغی متن را از بین ببرد و البته شواهد نسبتاً زیادی هم از حافظ در آن‌جا ذکر کردیم. اجازه دهید در این باره به مثالی بسنده کنم. در بیت:

کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت / یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم

«به چه» را باید مطابق رسم‌الخط قدیم به صورت «بچه» نوشت تا «بچه» را هم تداعی کند که با «مادر» و «زادن» و ... تناسب دارد! در چاپ قزوینی - غنی (افست زوار) چون رسم‌الخط را تغییر نداده‌اند این زیبایی حفظ شده ولی در اکثر چاپ‌های دیگر از دست رفته است.

۳- تصحیح هوشنگ ابتهاج با عنوان «حافظ به سعی سایه»، ۱۳۷۳، کارنامه.

این تصحیح به لحاظ کثرت نسخی که مورداستفاده قرار داده برتر از خانلری (و قاعدتاً برتر از قزوینی - غنی) است، اما متأسفانه اختلاف نسخ را چنانکه لازم است ثبت نکرده و تنها به برخی اختلافات در پانویس اشاره کرده است. ایراد دیگری که به این چاپ می‌توان گرفت این است که مصحح و مشاور او (یعنی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی) بیش از حد به چاپ قزوینی - غنی اعتماد کرده و برخی ضبط‌های غلط این چاپ را حفظ کرده‌اند. به لحاظ رسم‌الخط هم ایراداتی که به چاپ خانلری وارد است به این چاپ نیز وارد است. از مزایای این چاپ می‌توان به آراستگی و نفاست آن اشاره کرد و این امر در کنار شهرت استاد هوشنگ ابتهاج باعث شده است که این کتاب پرفروش باشد. البته اخیراً قیمت این چاپ بالا رفته و تهیه آن برای دوستداران حافظ دشوار شده است.

۴- تصحیح زنده‌یاد سلیم نیساری، سخن، ۱۳۸۷.

دکتر نیساری هم چاپ‌های مختلفی از دیوان حافظ دارد که مراد ما نیستند. اما چاپ سال ۱۳۸۷ او در کنار کتاب بسیار ارزنده «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» (۲ج، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۶) که اختلافات ۵۰ نسخه مهم قرن‌نهمی حافظ را به دقت ثبت کرده است جزو مهم‌ترین منابع حافظ‌پژوهی است. ممکن است نیساری گاهی در متن ضبط برتر را نشانده باشد اما خواننده خود می‌تواند با مراجعه به «دفتر دگرسانی‌ها» وضعیت همه نسخه‌ها را ببیند و ضبط درست را بیابد. اما ایرادات این چاپ؛ گاه ضبط‌ها و

خوانش‌های عجیبی در این چاپ هست از جمله «همچو گلبرگ طری پود وجود تو لطیف...» (ضبط درست «بود وجود» یا «بود و وجود» است. نگاه کنید به مقاله محسن پورمختار و منوچهر فروزنده‌فرد در شعرپژوهی (بوستان ادب)، ش ۳۴، زمستان ۱۳۹۶)، «... هزار تعبیه در حکم پادشاه انگیز» (نگاه کنید به حمیدیان، «شرح شوق»، ذیل بیت) و ... ایراد امروزی‌سازی رسم‌الخط به این چاپ هم وارد است اما ایراد مهم دیگر آن این است که مصحح فقید برخی غزل‌ها را بی‌دلیل الحاقی دانسته و به همین بهانه از ذکر دگرسانی‌های آن‌ها در «دفتر دگرسانی‌ها» چشم پوشیده است. یکی دیگر از اشکالات این چاپ این است که گاه ویژگی‌های زبانی نسخه‌ها را ذیل خطاها آورده است.

۵- تصحیح زنده‌یاد رشید عیوضی، امیرکبیر، ۱۳۸۵.

زنده‌یاد دکتر عیوضی هم تصحیح‌های مختلفی از حافظ دارند که این‌جا آخرین تصحیح ایشان مراد ماست. این تصحیح به لحاظ کثرت نسخی که اساس قرار داده است شاید به پای نیساری و سایه نرسد اما نسخ مورد استفاده آن کهن و کامل‌اند. در ضبط عبارات هم دقت‌های خوبی دارد و مصحح فقید دلیل‌گزینه‌های خود را در کتاب «حافظ برتر کدام است؟» (امیرکبیر، ۱۳۸۴) بیان کرده است. البته مثل چاپ‌هایی که پیش‌تر یاد کردیم گاه ضبط‌های عجیبی هم دارد، مانند «حق یدوق منه کأسا من الکرامه» به جای «حتی یدوق منه کأسا من الکرامه». ایراد رسم‌الخط به این چاپ هم وارد است.

اگر بخواهیم به این پنج چاپ، دو چاپ دیگر هم بیفزاییم به نظر من این دو چاپ قابل ذکرند:

۶- دیوان حافظ، با قرائت‌گزینی انتقادی هاشم جاوید و بهاء‌الدین خرمشاهی، فرزانه روز، ۱۳۷۸.

این دیوان نه براساس نسخ خطی بلکه براساس مقایسه و مقابله چندین چاپ مشهور از دیوان حافظ فراهم آمده و مصححان در هر مورد دلیل ترجیح ضبط خود را توضیح داده‌اند. از ایرادات آن می‌توان به اتکای بیش از حد به چاپ قزوینی اشاره کرد.

۷- دیوان حافظ، به کوشش محمد راستگو، نشر نی، ۱۳۸۹.

این دیوان نیز مانند چاپ جاوید و خرمشاهی مبتنی بر قرائت‌گزینی انتقادی است اما ذوقی‌تر از منبع پیشین است. البته با توجه به آگاهی مصحح از بلاغت گاه دقت‌های خوبی دارد.

چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید هیچ‌یک از چاپ‌های پنج‌گانه یا هفت‌گانه‌ای که به‌عنوان بهترین تصحیحات دیوان حافظ یاد کردیم از همه نظر ایده‌آل و آرمانی نیستند و لازم است کسی که به‌صورت جدی به حافظ می‌پردازد به همه آن‌ها - و البته به چاپ‌های دیگر و به اصل نسخ خطی، مانند قدیم‌ترین نسخه شناخته‌شده دیوان حافظ مکتوب به سال ۸۰۱ ه.ق.، یعنی حدود ۹ سال پس از وفات حافظ، که به کوشش بهروز ایمانی در سال ۱۳۹۴ از سوی مؤسسه میراث مکتوب منتشر شده است - مراجعه کند. دوست داشتم به سؤالتان پاسخ قاطعی بدهم و یک تصحیح را انتخاب کنم، اما علم و تحقیق تعارف‌بردار نیست.

عده‌ای می‌گویند اگر قرار باشد هرکس دیوان حافظ را از دید خود روایت کند یا درباره آن شرح بنویسد، اشعار حافظ و درک ما از آن‌ها دچار آسیب می‌شود. با این اظهار نظر موافقت می‌کنید؟

با کلیت این نظر موافقم اما لازم است قدری توضیح دهم. هرکسی می‌تواند شعر حافظ را چنانکه دوست دارد بفهمد یا به فراخور موقعیتی که در آن قرار دارد از شعر حافظ بهره ببرد. ولی نباید اصرار داشته باشد که منظور حافظ فقط و فقط همین چیزی بوده که او می‌گوید. خیر! می‌تواند بگوید من در این موقعیت این بیت حافظ را این‌گونه می‌خوانم و تمام! اما تحقیق و شرح نوشتن بر هر متنی پیش‌نیازهایی دارد. باید با زمانه آشنا بود، زبان فارسی آن زمان را شناخت، متون پیش از حافظ و همزمان با او را خواند، علوم دینی و ادبی و مانند آن را به قدر نیاز آموخت و ... در زمانه ما با وجود شرح‌های بسیاری که بر حافظ نوشته شده واقعا شرح نوشتن و تحقیق کردن در این باب دشوار است و کسی که می‌خواهد در این وادی گام بگذارد اگر حرف تازه و جدی‌ای برای گفتن نداشته باشد عرض خود برده است و زحمت دیگران داشته است! شما مثلا «شرح شوق» دکتر سعید حمیدیان را ملاحظه بفرمایید. خب، کسی که بعد از چنین شرحی می‌خواهد شرح بنویسد واقعا کارش دشوار است. به قول فردوسی: بر باغ دانش همه رفته‌اند! حتی کتاب سه‌جلدی «این کیمیای هستی» دکتر شفیعی کدکنی که اخیرا منتشر شد واقعا حرف چندان تازه‌ای نداشت. برخی پژوهشگران شاید سال‌ها منتظر بودند دیدگاه‌های ایشان را درباره حافظ به‌صورتی منسجم بخوانند ولی متأسفانه این انتظار برآورده نشد. البته این را هم ناگفته نگذارم که در مجموع در سال‌های اخیر به جنبه‌های زبانی و بلاغی و متن‌شناختی حافظ توجه بیشتری شده و این در جای خود ارزشمند است. مثلا علاوه بر «شرح شوق» و برخی مواضع «این کیمیای هستی» می‌توان به کتاب «یادداشت‌های حافظ» دکتر سیروس شمیسا، کتاب «در پی آن آشنا» از دکتر محمد راستگو و کتاب دکتر یاسر دالوند با عنوان «زین آتش نهفته» اشاره کرد.

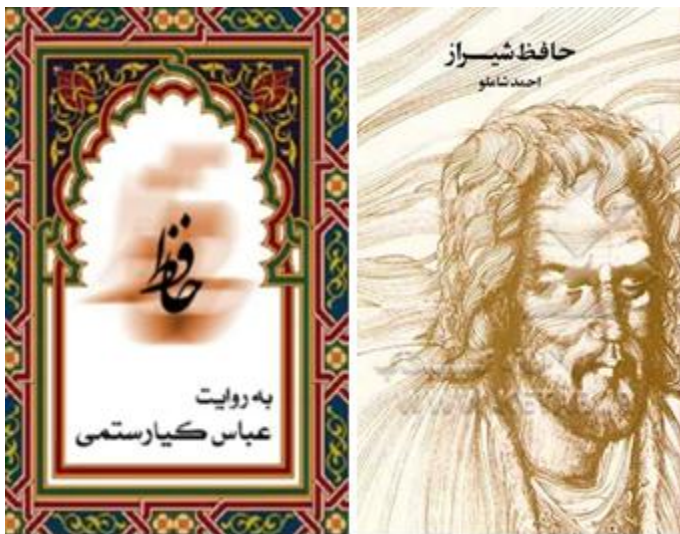
اما درباره روایت شعر حافظ که ظاهرا منظورتان برداشت هنری از شعر حافظ است به نظرم نباید چندان محدودیتی قائل شد. باید اجازه داد خوانندگان و خوش‌نویسان و شاعران و داستان‌نویسان و مانند آن‌ها از ظرفیت‌های شعر حافظ بهره ببرند. البته یک شرط خیلی مهم در این‌جا وجود دارد و آن برخورداری نسبی از علوم ادبی و زبانی و یا مشورت با متخصصان این حوزه است. واقعا حیف است که مثلا آهنگی که برایش زحمت زیاد کشیده می‌شود شعرش غلط خوانده شود. این خوانش‌های غلط - که آقای دکتر ضیا و آقای دکتر احمدوندی و دیگر پژوهشگران بدانها پرداخته‌اند - متأسفانه در کار بزرگانی چون استاد شجریان هم دیده می‌شود و مثل پای زشت طاووس است! واقعا آدم دریغ می‌خورد.

«حافظ شاملو» و «حافظ به روایت کیارستمی» از جمله تصحیح‌هایی بودند که در زمان انتشار در میان اهالی فرهنگ و هنر سروصدای بسیاری به پا کردند. هر کدام از این‌ها را چگونه می‌بینید؟

این سؤال به نوعی ادامه سؤال اول است. علاوه بر تصحیح‌های انتقادی یا شبه‌انتقادی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کردم، چاپ‌هایی هم داریم که به آن‌ها تصحیح یا به عبارت بهتر چاپ «ذوقی» می‌گوییم. از جمله این چاپ‌ها چاپ پژمان، چاپ انجوی و چاپ شاملو را می‌توان نام برد. کارهای مرحوم شاملو در عرصه تحقیق متأسفانه قابل اعتنا نیست. شعر او را ممکن است کسی بپسندد یا نپسندد. اما در عالم تحقیق به هر حال ملاک‌هایی برای

داوری داریم و براساس آن ملاک‌ها متأسفانه به حافظ شیراز به روایت شاملو به هیچ وجه نمی‌توان اعتماد کرد. نقدهای مفصلی بر این چاپ نوشته شده که از مشهورترین آن‌ها می‌توان به نقدهای استاد بهاء‌الدین خرمشاهی و دکتر جلال متینی اشاره کرد. دکتر رواقی و دیگران هم بر آثار حافظ پژوهانه شاملو نقدهایی نوشته‌اند و آن‌چه از همه این نقدها برمی‌آید این است که روایت شاملو کاری تحقیقی نیست. او در واقع هیچ نسخه‌ای را اساس کارش قرار نداده و براساس ذوق خود در ابیات حافظ دخل و تصرف کرده است. هم‌چنین در نشانه‌گذاری و خوانش ابیات هم ایراداتی دارد.

درواقع دلیل شهرت حافظ شاملو، یکی شاعری او و مسائل سیاسی و متفرقه بود، و دیگر مقدمه‌ای که بر چاپ اول این کتاب نوشت.^{*} بد نیست در این‌جا اشاره کنم که نظریات شاملو نه تنها در باب حافظ که در باب فردوسی و تاریخ ایران و موسیقی ایرانی و امثال آن هم بحث‌انگیز است و منتقدان بسیار دارد. ترجمه‌های او را

هم اهل فن دقیق و امانت‌دارانه نمی‌دانند. شاید سنگین‌تر بود به حوزه‌هایی که در آن‌ها دانش کافی نداشت وارد نمی‌شد.

اما روایت کیارستمی به نظر بنده با کار شاملو فرق دارد و اساساً تصحیح محسوب نمی‌شود. کیارستمی در واقع صرفاً ابیاتی از حافظ را برگزیده و به شیوه خود نوشته است. کسی از امثال کیارستمی توقع تصحیح انتقادی ندارد، بلکه صرفاً کاری هنری است مانند برداشت‌های خوانندگان و مانند آن‌ها که در سؤال دوم به

آن‌ها اشاره کردم. اما شاملو اولاً ادعای تصحیح حافظ دارد (و به تصحیح‌های دیگر هم ایراد می‌گیرد)، ثانیاً متن کامل دیوان را چاپ کرده که ظاهراً مانند دیگر دیوان‌های حافظ است و خواننده ممکن است فکر کند به لحاظ اصول و روش هم مانند مثلاً چاپ خانلری است، در حالی که مطلقاً چنین نیست.

سرچشمه: [سایت خبر آنلاین](#) و [صفحه تلگرام نویسنده](#)

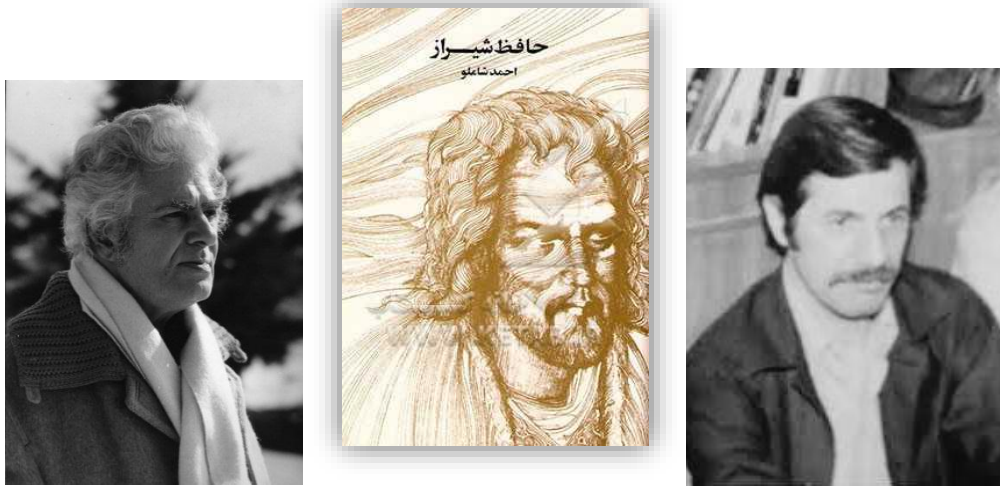
^{*} پیرو وعده ما در ارژنگ شماره ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۹ برای پرداختن به موضوع انتساب مقدمه کتاب "حافظ به روایت شاملو" به زنده‌یاد رحمان هاتفی، در همین شماره مطلبی با عنوان "مقدمه رحمان هاتفی بر حافظ شاملو" تقدیم خوانندگان شده است. (ارژنگ)

[بازگشت به نمایه](#)

مقدمهٔ رحمان هاتفی بر حافظِ شاملو

امید

به بهانهٔ ۱۹ تیرماه، سی و نهمین سالروز شهادت جانگداز رحمان هاتفی

ارژنگ: در پیوند با وعدهٔ ما در **ارژنگ** شمارهٔ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۹ برای پرداختن به موضوع انتسابِ مقدمهٔ کتاب **"حافظ به روایت شاملو"** به زنده‌یاد **رحمان هاتفی**، جستار زیر تقدیم خوانندگان می‌شود.

ساقی بیا که هاتفِ غیبم به مُژده گفت

هر نفس با بوی رحمان می‌وزد بادِ یمن

(حافظ)

کتاب **حافظ شیراز** به روایت (و نه تصحیح و تحشیه) زنده‌یاد **احمد شاملو**، نخستین بار در شهریور ۱۳۳۶ در ۲۰۰۰ نسخه با مقدمه‌ای کوتاه از شاملو با عنوان **"در دو کلمه"** توسط **"چاپخانهٔ بانگِ بازرگانی ایرانیان"** به چاپ رسید که بعدها با مهر **"انتشارات نیل"** نیز بازنشر شد. شاملو خود در مقدمهٔ کتاب نوشته است:

"این، نه دیوانِ کاملِ حافظ است، نه منتخباتِ وی. و تهیّهٔ آن، [چنان که مدّعی مدعیانست] نه از روی اصحّ نسخ صورت پذیرفته است، نه از روی قدیمی‌ترین نسخ موجوده در جهان. ملاکِ کار نیز به جای این هردو، نخست باهمی زیبایی و درستی بوده است، و پس از آن [اگر نیازی پیش آمده باشد] اصالت؛ و من، به دنبال درست‌تر و زیباتر، هر مصراع و هر لغت را با مصاریع و لغاتِ نسخه‌های متعدد پر از ادعائی سنجیده‌ام. پس در حقیقت، صحت و قدمت هر کلمه از این مجموعه بر اساس مقایسهٔ ادعاهای [اغلب پُر از اشتباه] همهٔ مدعیان صورت گرفته است. و بدین‌گونه، نسخه‌ای که به‌دست آمده است، می‌تواند اَحلی، اصحّ و اقدمِ نسخِ چاپی موجود به‌شمار آورده شود".

چاپ بعدی این کتاب در سال ۱۳۵۴ (که در بسیاری از منابع از آن به عنوان چاپ نخست یاد می‌شود) با مقدمه‌ای طولانی که به نثر ویژه زنده‌یاد رحمان هاتفی پهلو می‌زد، انتشار یافت، اما این مقدمه در پی مخالفت برخی محافل و مراجع مذهبی نظیر آیت الله مطهری و انتقاد مصححینی چون بهاء‌الدین خرمشاهی در چاپ‌های بعدی، با موافقت شاملو و بدون هیچ توضیحی از کتاب حذف شد!

اگرچه کتاب حافظ به روایت شاملو از نگاه بسیاری از حافظ‌پژوهان فاقد ارزش تحقیقی بوده و نسخه‌ای نامعتبر و ذوقی ارزیابی شده، اما در نیم قرن اخیر، دست‌کم به خاطر مقدمه مشهور و جنجال‌برانگیز آن به شکل متورمی مورد توجه افکار عمومی و استناد برخی از اهالی قلم قرار داشته و دارد. موضوع دیگر این پرسش است که به‌راستی نویسنده مقدمه کتاب کیست؟ احمد شاملو؟ خسرو گل‌سرخ؟ رحمان هاتفی؟...

برابر با اطلاعات موجود، تعلق متن مقدمه کتاب حافظ شاملو به رحمان هاتفی، یک فرضیه یا حدس و گمان نیست، زیرا آن شخصی که این متن را از رحمان هاتفی می‌گیرد و در سفر به لندن به دست شاملو می‌دهد، خود، روزنامه‌نگاری از جرگه دوستان نزدیک و امین رحمان بوده که اکنون نیز زنده است، اما ایشان به‌رغم درخواست برخی دوستان مشترک و مشفق برای مکتوب و منتشر کردن "حقیقت"، به دلایلی در انجام این امر مهم قصور ورزیده است.

طرفه آن‌که، خود شاملو پیرامون انتساب متن مقدمه کتاب خود به قلم رحمان هاتفی ویا علت حذف پرسش‌برانگیز آن از چاپ‌های بعدی کتاب، هرگز حاضر به ارائه توضیحی به مخاطبان خود نشد. در کنار نیم‌قرن سکوت و انفعال دوستان رحمان هاتفی، تاکنون نیز هیچ اظهارنظر صریح یا کارشناسانه‌ای از سوی صاحب‌نظران و یا کار تحقیقی جدی انجام نگرفته است، اما به هر حال همیشه می‌توان کار را از جایی شروع کرد و در این مسیر به گفته نغز لنین "هیچ چیزی به اندازه حقیقت به ما کمک نمی‌کند". چینی پژوهش ضروری در صورت انجام، بی‌تردید می‌تواند در شناخت ژرف‌تر و دقیق‌تر دوستان حقیقت و راستی نیز دریافت مضمون مقدمه شیوای کتاب "حافظ به روایت شاملو" یاری‌رسان باشد.

خود شاملو بیش‌تر خودش را شاعر و مترجم می‌دانست تا "نویسنده"، گرچه آثار منشور جدی و طنز هم کم ندارد. در سایت [ویکی‌ادبیات](#) درباره آمده است: "در سال ۱۳۱۹ در تهران هر روز مسیر دفتر هفته‌نامه «راهنمایی زندگی» را که حسین قلی مستعان سردبیر آن بود، پیاده می‌پیمود؛ یعنی از دروازه شمیران تا چهارراه حسن‌آباد. باین حال، مستعان یک سطر از نوشته‌های شاملو را چاپ نکرد. (ع. پاشایی، ۱۳۸۲، نام همه شعرهای تو؛ زندگی و شعر احمد شاملو، ج ۲، نشر ثالث). نقل است که وقتی مستعان شعرهای شاملو را دید به او گفت: «شما برو شعر بگو، نویسی!». شاملو بعدها در گفت‌وگویی از مستعان قهرمانی کرد که نگذاشت این تصور خطرناک در او پدید آید که خیال کند نویسنده‌ای نابغه است!" (ع. پاشایی، ۱۳۹۳، خیابان آشیخ‌هادی؛ نامه‌های احمد شاملو به ع. پاشایی، ج ۱، نشر چشمه).

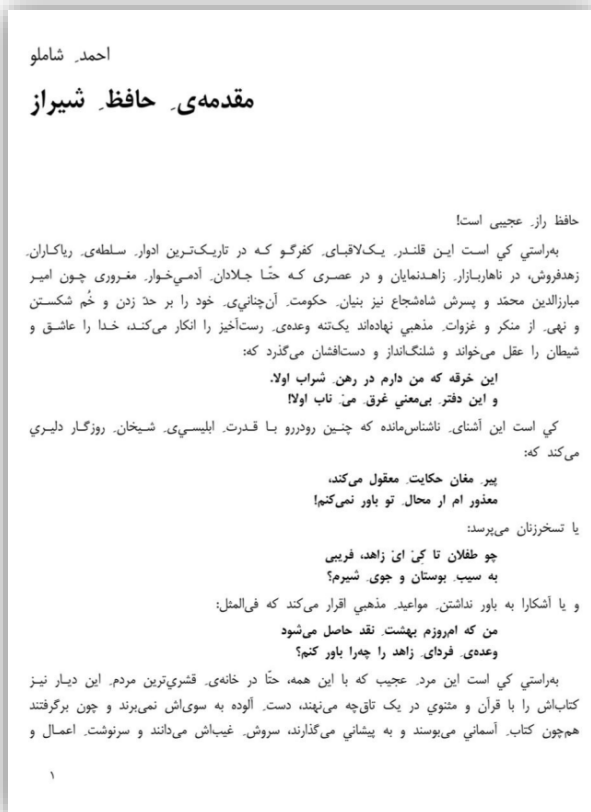
برای اهل مطالعه و به‌ویژه نثرشناسان، مقایسه جهان‌بینی و نگرش اجتماعی و نثر ادبی احمد شاملو با نثر ویژه و وسعت دید رحمان هاتفی در مقالات و آثار و نقدها و مقدمه‌هایی که بر آثار دیگران نوشته، چندان دشوار نیست. خواننده آشنا به آثار این دو شخصیت با خواندن مقدمه حافظ شاملو درمی‌یابد کسی که در سخنرانی‌های پس‌از انقلابش موسیقی ایرانی را "عرعر"، تاریخ را "مشتی دروغ و یاوه"، نوروز را "یک فاجعه و عزای ملی" و فردوسی بزرگ را "گربز" خطاب کرد، نمی‌تواند نویسنده مقدمه مزبور باشد.

در یادداشت زیر با عنوان "مقدمه‌ای که رحمان هاتفی بر حافظ احمد شاملو نوشت!" (که متأسفانه منبع و نام نویسنده آن را نیافتیم)، نگارنده توضیح می‌دهد که چرا نثر و نگاه مقدمه کتاب متعلق به شاملو نیست.

مقدمه‌ای که رحمان هاتفی بر "حافظ احمد شاملو" نوشت!

در سال ۱۳۵۶ نسخه حافظ شیرازی به روایت احمد شاملو، از سوی انتشارات مروارید منتشر شد. این چاپ جدید، بحث‌های بسیاری را به دنبال آورد. متن اصلاحی شاملو از نسخ متعدد حافظ که در قیاس با نسخ معروف دیگر، از جمله "قزوینی"، "بختیاری" چیزی بیش‌تر نداشت، مورد استقبال چندانی واقع نشد. در واقع، حافظ‌شناسان آن را یک‌سره رد کردند، اما مقدمه آن توجه بسیاری را برانگیخت تا آن‌جا که آیت‌الله مرتضی مطهری جزوه "تماشاگه راز" را در پاسخ آن نوشت.

مقدمه کتاب حافظ شاملو چنین آغاز می‌شود:

"حافظ راز عجیبی است! به راستی کیست این قلندر یک لاقبای کفرگو که در تاریک‌ترین ادوار سلطه ریاکاران زهدفروش، در نهار بازار زاهدنمایان و در عصری که حتی جلادان آدمی‌خوار مغروری چون "امیرمبارزالدین محمد" و پسرش "شاه شجاع" نیز بنیان حکومت آن‌چنانی خود را بر حدّ زدن و خُم شکستن و نهی از منکر و غزوات مذهبی نهاده‌اند، یک تنه وعده رستاخیز را انکار می‌کند، خدا را عشق و شیطان را عقل می‌خواند و شلنگ‌انداز و دست‌افشان می‌گذرد که:

این خرّقه که من دارم در رهین شراب اولی

وین دفتر بی‌معنی غرق می‌ناب اولی!"

(صفحه نخست مقدمه - صفحه ۲۰ کتاب)

این نثر و این دیدگاه از احمد شاملوست؟

مقدمه اندکی بعد می‌پرسد:

"کیست این کافر که چنین به حرمت در صف پیغمبران و اولیاء اللّٰهش می‌نشانند؟" (صفحه ۲۶)

و خود در پاسخ می‌گوید: "در باب این همه داوری‌های متضاد که در حق او شده است و حتی در باب علل و موجبات این همه اشکال که راه دستیابی به نسخه سالمی از دیوان او را بریده است، کلمه‌ای نمی‌توان گفت، مگر این‌که نخست روش کارش را به خوبی بشناسیم، پوسته اجتماعی و سیاسی عصر او را با حوصله و دقت بشکافیم، و از موقعیت او در محیط تاریخی‌اش به درستی آگاهی یابیم..."

این بینش علمی که مرجع مورد اطمینان آن هم در ذیل صفحه ۲۲، به نقل از "کشاورزی و مناسبات ارضی عهد مغول" به ترجمه زنده‌یاد کریم کشاورز معرفی می‌شود، به احمد شاملو تعلق دارد؟

پاسخ منفی است. حیطة توانایی‌های شاملو که گاه بر نبوغ پهلو می‌زند، زمینه‌های تئوریک مارکسیستی در حد انطباق جهان‌بینی حافظ با نگرش ماتریالیستی نیست. شاملو هم این‌را به خوبی می‌دانست. به همین خاطر ابتدا در خانه خیابان کاخ، از خسرو گلسرخی خواست مقدمه‌ای بر حافظ او بنویسد. گلسرخی ماجرای این دیدار و خواست را با کسی در میان گذاشت که مانند چشمان‌اش به او اطمینان داشت و خود از دریای دانش او می‌نوشتید: **رحمان هاتفی!**

و اما نویسنده دیگری با نام "رحمان" در یادداشت زیر که با عنوان "به یاد رحمان هاتفی و زادروزش" در [سایت عصر نو](#) منتشر کرده، می‌نویسد: "من کمتر مقاله نویسی سیاسی برخوردم که به نثر رحمان دست یافته است. نثری که فقط از آن او بود. نثری که مقدمه حافظ شاملو بود و جلوه ای ویژه به این اثر بخشید. نثری که بیش صدها مقاله ادبی، سیاسی، هنری به پیشگاه عرصه های یاد شده تحریر و در اختیار مخاطبین بی‌شمار خویش قرار داده است." انتشار متن این یادداشت نیز در سی‌ونهمین سالروز شهادت ناجوانمردانه رحمان هاتفی، روزنامه‌نگار و مبارز انقلابی پایان‌بخش این جستار کوتاه است:

به یاد رحمان هاتفی؛

بزرگ‌مردی که اسطوره پایداری بود. او صداقت بر عهد و پیمان را به ما آموخت:

سخن گفتن درباره کسی که در زندگی پُربار و تاثیرگذار خود در عرصه‌های روزنامه نگاری، فعالیت ادبی و سیاسی حتی به اعتراف مخالفین فکری و سیاسی‌اش بی‌همتا بود، سخت و دشوار است اما سخن، باید بی‌پیراهه و عریان باشد، چون خورشید روشن، چون رود روان، که پژواکش در تار و پود انسان نفوذ کند، سخن بی‌راه نگفته‌ایم اگر بگوییم رحمان هاتفی در فعالیت روزنامه‌نگاری، در نقد و نگارش مقاله سیاسی و ادبی گوهر یگانه‌ای بود.

او در روزنامه کیهان ابتدا با معاونت سر دبیری آقای امیر طاهری و سپس با سمت سردبیری، سبک ژورنالیسم نوینی را به وجود آورد که تا آن زمان سابقه نداشت. هاتفی با تغییر در فرم و تیترو سرمقاله، دسته‌بندی و با ایجاد جایگاه و بخشی فرهنگی و ادبی در روزنامه کیهان، فضایی برای هنرمندان متعهد و مردمی به وجود آورد که بسیاری در این عرصه بالیدند و منشاء اثر در فعالیت‌های فراتر از روزنامه شدند. بسیاری از هنرمندان و اهل قلم در زمانی که هاتفی سردبیر کیهان بود، آثار خود را رسانه‌ای کردند که تا پیش از آن گمنام و ناشناخته بودند که با ترویج آثارشان مخاطبین فراگیر ایجاد کرده بودند. ارتجاع حکومتی متوجه فعالیت گروهی ادیب و مقاله‌نویس گرد هاتفی شدند و آنان را یک‌جا تسویه و از روزنامه اخراج کردند.

نظر دوتن از روزنامه‌نگاران مطرح کشور درباره هاتفی به‌رغم اختلاف فکری و سیاسی آنان گویای همان تاثیرگذاری نافذ و خلاق و هوشمندی او در مقالاتش است. آقایان شمس الواعظین و مسعود بهنود که گویا هر دو در کیهان همکاری نزدیکی با سردبیر داشتند، به واقعیتی اعتراف می‌کنند که آفتابی بود در تودرتوی تاریکی. در ظلمتی فراخ‌ناک می‌تراوید تا در زیر چشمان تیز و هرزه ساواک، کاری سترگ و به‌یادماندنی به‌بار بنشانند. رحمان هاتفی با تجربه و خلاقیتی گران‌سنگ و کم‌نظیر هم‌زمان با اداره کیهان از سال ۵۴، نشریه نوید را راه‌اندازی کرد و مقالاتی وزین را، به سبک ادبی خودویژه‌اش، در شرایط استبداد عریان با تیراژی بسیار بالا در سراسر ایران تکثیر و پخش می‌کرد. نوید تا سال ۵۷ فعالیت کرد و فرآورده های سیاسی-تبلیغی و فرهنگی آن در ۷۸ شماره تاثیر به‌سزایی در رشد و آگاهی مخالفین حکومت استبدادی شاه به ارمغان آورد.

رحمان با اندیشه سرشارش، مقالاتی بی‌بدیل، روان و تنیده در ادبیات، هم‌چون اندیشه‌اش را به نگارش درآورد؛ مقالاتی جذاب و در پهنه تلفیق سیاست و ادبیات. نفوذ در اعماق واژه و به کارگرفتن آن در جملاتی گویا و نثری زنده و پویا و عمیق، ویژگی قلم او بود. من کمتر به مقاله نویسی سیاسی برخورددم که به نثر رحمان دست یافته باشد. نثری که فقط از آن او بود. نثری که مقدمه حافظ شاملو بود و جلوه‌ای ویژه به این اثر بخشید. نثر شعرگونه و رمانتیک دیدار با آرش که گویی خود شعر است در توصیف و بازگویی شعر آرش کسرایی. نثری که با آن بیش از صدها مقاله ادبی، سیاسی و هنری به پیشگاه عرصه‌های یاد شده تحریر و در اختیار مخاطبین بی‌شمار خویش قرار داده است.

وسعت دید و اطلاعات وسیع در عرصه سیاست و ادبیات در کنار خلاقیت و پویایی اندیشه‌اش بافت و محتوا و غنای خودویژه‌ای به نگارش‌های او می‌بخشید. بی‌راه نیست اگر بگویم هاتفی سرآمد هنر مقاله نویسی و نگارش‌های ادبی بود که در نیمه‌راه عمر بابرکت‌اش در نیمه‌های شب، تاریک‌اندیشان گزیده‌های استبداد به شکار این گوهر بی‌همتا با پوزه‌های گرازمانندشان همه جا را بوکشیدند و سرانجام در سال ۶۲ به دام انداختندش. آنان الماسی را از اقیانوس مردم شکار کردند، مردی تمام عیار که همه خصلت‌های یک انسان به تمام معنا توده‌ای را در شخصیت وارسته اش جا داده بود:

گفتی روزبه سرود وجدانش است، همواره می‌سراید، یاد تیزابی همواره در ذهنش، چون دریا می‌خروشد، حمید اشرف، نمایش‌گر شرافت وجودش در تمامی آوردگاه‌ها، ترس را در وجودش کشته، کتیرایی اسطوره‌ساز حماسی‌اش که دژخیم را به عجز در آورد، و بی‌شمار انسان‌هایی که سرود آخرین‌شان در آوردگاهی خونین سروده شد و به بار نشست، بذره‌های زرینی که باغ از شکوفه‌های معطر مست و مجنون است.

رحمان هاتفی حماسه‌ای بود که زیر شکنجه‌های حیوانی دژخیمان، آخرین سرودش را بر دیوار سلولش با خون نوشت: "راه همان بود که من رفتم".

یادت گرامی و همواره راحت پُر رهرو که هنوز جنبش کارگری به اسطوره‌ای هم‌چون تو می‌بالد.

[لینک دانلود چاپ نخست کتاب حافظ شیراز، اثر احمد شاملو \(سال ۱۳۳۶\)](#)

[لینک دانلود متن مقدمه کتاب حافظ شاملو \(۲۷ صفحه\)](#)

لحظه‌هایی هست که باید همه چیز را داد تا همه چیز را نجات بخشید...

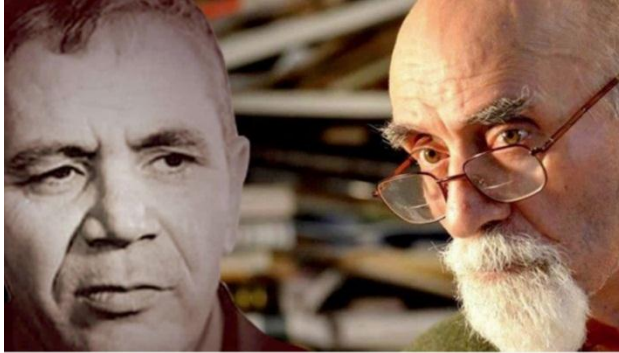
رحمان هاتفی

[بازگشت به نمایه](#)

تجربه دوزخ

بررسی شعر "اسماعیل" سروده رضا براهنی

ع. اردلان

براهنی در این شعر اسماعیل شاهرودی را متناقض ابدی می نامد. در حالی که خود این اثر پر از تناقض است. نقطه قوت این شعر در تکیه ایست که بر واقعیت های زندگی و اهمیت تجربی بودن شاعری دارد.

این شعر دیدگاهی ماتریالیستی ست که سعی می کند خود را از متافیزیک رها سازد. یعنی

علیرغم لحن و زبان حماسی و شاعرانه بخش اول، شعر در بخش دوم رئالیستی و زمخت تر می شود. اما با وجود آن که شاعر، تصاویری در مورد مصائب و کشته های جنگ و... ارائه می دهد، باز نمی تواند از صدور احکام کلی بپرهیزد. گویا او هم گرفتار قانونمندی هایی می شود که خودش در حال ساختن آنهاست و فراموش می کند که در شاعری "فردیت" و اراده فردی نیز اهمیت دارد. مثلاً در جایی می گوید:

در کنار بقبقوی کف کرده ی موج به جدار لوله های نفت

حفره ای هست که شیطان آن را کنده

از حفره که پایین برویم، در حجره ها، پشت میله های ابلیسی،

شاعرها را خواهیم دید

که نمی دانند که شاعر هستند، اما هستند،

زیرا شاعر کسی ست که دوزخ را تجربه کرده باشد،

حتی اگر شعری هم نگفته باشد

و دوزخ تجربی ست

تو آنرا تجربه کرده ای،...

افراط براهنی در بسط این قانونمندی که دوزخ تجربی ست و همه دوزخیان شاعرند بی آن که خودشان بدانند، نظریه او را به متافیزیک و به آن ماتریالیسمی که لنین آنرا خرفتم نامیده، نزدیک می کند (چون براهنی نقش آگاهی را در امر شاعری نادیده می گیرد). واضح است که هنوز دیالکتیک بین تئوری و پراتیک برای او آشکار نشده و از فلسفه پراکسیس چیزی نمی داند.

با روش دیالکتیکی شاعر را باید فردی پیشرو و آگاه دانست که دوزخ را تجربه کرده و قصد عبور از آن را دارد. اهل اندیشه ورزی ست. آنچه می‌نویسد، برای همه دوزخیان قابل فهم نیست. حتی اگر شعر او کاملاً رئالیستی و زبان آن صریح و ساده باشد.

شعرتنها راه ارتباطی شاعرا با دیگران است و وسیله‌ای است برای مبارزه با زشتی‌ها و بیهوده‌گی‌های زندگی. شعر باید زبان شاعر انقلابی باشد. کسی که می‌خواهد راه برون رفت از زندگی دوزخی را کشف کرده و به دیگران منتقل سازد. پس شاعر واقعی کسی ست که قصد عبور از جهنم را داشته باشد. نه فردی که تمایل به سوختن در آن را دارد.

و نکته مهم دیگر در مورد جنون شاعر است. براهنی روشن نمی‌کند که آیا جنون شاعراو را فاقد اندیشه می‌سازد یا نه؟ از طعنه‌ها و انتقادهایی که به اسماعیل شاهرودی می‌کند، می‌توان دریافت که در نظریه او، اندیشه ورزی و تفکر شاعر اهمیتی ندارد. جنون از نظر براهنی دیوانگی و پریشان حالی ست که شاعر را با دیگران متفاوت می‌سازد. از طرف دیگر، شاعری که کارش به تیمارستان کشیده و بی حافظه شده، نمی‌تواند شعرعالی بسراید و یا تئوری‌ها و آثارمختلف هنری را مطالعه کند. لذا این زندگی شاعراست که تبدیل به شعر می‌شود. یعنی دیوانگی اش او را شاعر می‌کند و نه تلاش‌هایی که در ارائه فرم‌های جدید زبانی کرده تا بتواند حقیقت زندگی را، آن‌طور که بر ذهن او فشار می‌آورند، به تصویر بکشد.

در شعراسماعیل تلاشی برای تعریف و یا باز تعریف "شعر" صورت نمی‌گیرد. شعر فقط در یک رابطه خاص قابل فهم است که در آن زندگی شاعر و تجربه او نقش محوری دارد.

آیا از نظر براهنی، بدون تجربه واقعی و شاعری که در آن تجربه، هم‌آبژگی دارد و هم‌سوژه‌گی، شعر قابل تعریف است؟ به نظر من براهنی شاعر را یک‌آبژه می‌دیده، زیرا هیچ‌کجای این شعر حرف از عاملیت و سوژه‌گی شاعر نیست. شاعر به موضوع شناخت مبدل می‌شود و نه عامل آن. او در صورتی شاعر است که در دوزخ حضور داشته باشد. در یک‌جا می‌گوید که در "تجربه شاعری" به کلمات هم‌نیاز است و در جای دیگر دوزخی بودن را شرط شاعری می‌نامد. این تناقضات مهمند.

پس برای براهنی زندگی شاعر است که شعر او را ارزش‌گذاری می‌کند. شاعر باید دوزخ را تجربه کرده و دچار جنون شده باشد و گرنه هیچگاه در جرگه شاعران واقعی قرار نمی‌گیرد.

این‌جا لازم است که یک پراتز در مورد جنون و عواملی که باعث خلافت هنری و ادبی می‌شوند باز کنم. در میان انسان‌ها این کودکان هستند که دارای تخیل قوی و تفکری متفاوتند. خیلی چیزها برایشان عجیب و حتی شوق‌آوراست. این ویژگی دوره کودکی را به بهترین دوره زندگی یک انسان مبدل می‌سازد. در میان بزرگسالان که بخش آگاه ضمیر انسانی در آن‌ها قوت می‌یابد، همه چیز معمولی و تکراری و عادی به نظر می‌رسد. به‌همین دلیل تخیل و تفکرخلاقانه در میان بزرگسالان خیلی به‌ندرت شکل می‌گیرد. در بزرگسالی دو عامل اعتیاد(به مخدر و الکل) و دیوانگی این تخیل و تغییر در زاویه دید را بوجود می‌آورد. من زمانی در یک مقاله خواندم که بالزاک و تعداد زیادی از نویسندگان و شعرای پارسی عضو کلوپ حشاشین بودند. یا مثلاً می‌دانیم که خیلی از چهره‌های بزرگ و ماندگار هنر و ادبیات ما درگیر اعتیاد بوده‌اند.

در واقع می‌توان گفت که این تخیل و کار خلاقه یا به دوره ای باز می‌گردد که مغز هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته و انسان هنوز به طور مستقل وارد زندگی اجتماعی نشده است، و یا این که در کار مغز به دلیل اعتیاد و بیماری، مشکلاتی بوجود می‌آید که زندگی اجتماعی فرد را دچار اختلال می‌کند. یعنی یک بیمار روانی و یا یک معتاد، به مرور از جامعه رانده شده و این انزوا و تنهایی، زندگی را برایش جهنم می‌کند.

به نظر جامعه، یک آرمانخواه مثل یک عاشق، دچار جنون و دیوانگی است، چرا که زندگی اش را، در راهی که جامعه آن را بی سرانجام می‌داند، فنا می‌سازد. به هر حال مبارزه انقلابی بسیار پرخطر و ترسناک است و خیلی‌ها در اثر شکنجه و زندان دچار جنون شده‌اند. توجه داشته باشیم که هر شاعر انقلابی و یا هر آرمان‌خواهی نمی‌تواند یک شاعر واقعی و خلاق باشد. باید شاعر دچار دوزخ شده باشد تا نوع نگاهش به زندگی تغییر کند. به همین دلیل سیاوش کسرای یک شاعر بزرگ و خلاق نیست.

تمایلات حزبی و یا آرمان‌خواهی در اکثر شاعران بوده ولی این که شاعری نام خود را به یک حزب و یا سازمان سیاسی گره بزند، در اصالت هنری و ادبی او خدشه وارد می‌سازد. او را تبدیل به **ابژه ای سیاسی می‌کند که فردیت خود را از دست داده ست.**

در مجموع باید از خود پرسید که آیا رضا براهنی حق دارد که با توجه به این پرنسیپ‌ها و خط قرمزها، اسماعیل شاهرودی را زیر سوال ببرد؟ به نظر من نه.

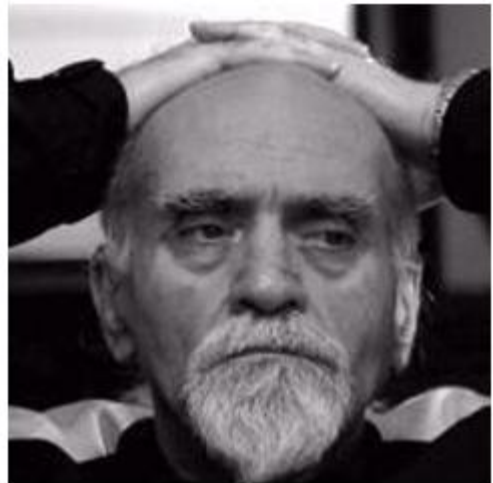
اسماعیل شاهرودی را نمی‌توان با سیاوش کسرای در یک ردیف قرار داد. آن‌هم به دلیل عشقی که اسماعیل به شوروی و یا استالین داشته. آثار اسماعیل شاهرودی فارغ از سیاست زدگیست. حتی از سمبل‌های سیاسی هم کمتر استفاده کرده است. بنابراین اعتقاد شخصی او و آرمان‌خواهی اش هر چه که بوده ربطی به ارزش کارهای ادبی او ندارد. این طعنه‌ها و توصیه‌های غیر منصفانه براهنی، برای برداشتن چشم بند یا عینک بسیاری ربط است و بیشتر خود او را زیر سوال می‌برد. اصلاً "فردوس" براهنی چه بوده که به شاهرودی می‌گوید فردوس من فردوس تو نیست. براهنی از لحاظ تفویک و سیاسی چقدر سواد داشته که آمده با جسارت چرچیل و استالین را کنار هم گذاشته و آن‌ها را هم‌سنگ نشان داده است؟ من نمی‌خواهم از استالین دفاع تمام عیار کنم. او به‌عنوان کمونیست، همانی بوده که تاریخاً در حزب بلشویک شکل گرفته بود. مگر روبسپیر به‌عنوان یکی از بزرگترین انقلابیون تاریخ، دچار همین خشونت‌ها نشد؟

آیا انقلاب، بدون اعمال زور، به یک کاریکاتور تبدیل نمی‌شود و از ماهیت رادیکال خود تهی نمی‌گردد؟ اگر حزب یا طبقه‌ای رادیکال باشد ناگزیر باید سرکوب کند. چنان‌چه سرکوب و اعمال دیکتاتوری روح انسان معاصر را بی‌آزاد، همان بهتر است که زیر یوغ سرمایه بماند و آینده‌ای تاریک را انتظار بکشد. این‌را هم اضافه کنم سرکوب و خشونت مفهومی ازلی و ابدی ندارند. پدیده‌هایی کاملاً تاریخی‌اند، به‌همین جهت وقتی از سرکوب قرن بیست و یکمی حرف می‌زنیم، قطعاً منظورمان اعدام مخالف و یا سرکوب آزادی‌ها نیست. بلکه سلب مالکیت از بورژوازی و جلوگیری از بازگشت دوباره آن به قدرت است.

این حضراتی که استالین را سیبل کرده‌اند تا مثلاً آزادی‌خواهی خود را اثبات کنند، آیا یک نمونه تاریخی و واقعی سراغ دارند که مدل آن‌ها را پیاده کرده باشد؟ مدل و الگوی این حضرات بیشتر به سوسیال دموکراسی شباهت دارد تا کمونیسم.

بله، استالین در مقطعی دچار چپ‌روی شد و در بعضی مقاطع به راست زد. به‌خصوص در سیاست خارجی، گاه پا روی پرنسپ‌ها گذاشت. کاری که خودِ لنین هم بعد از انقلاب کرد. اتفاقاً لنین در آخرین نوشته‌اش اشاره زیادی به خطاها و اشتباهات حزب بلشویک کرده است.

سوال همین است که در زمین واقعی چطور می‌توان تئوری را به درستی پیاده کرد؟ ما هیچ نمونه رئال و اجرا شده تئوری مارکس را هنوز ندیده ایم. نمی‌دانیم دیکتاتوری پرولتاریا و کنترل کارگری و یا حکومت شورایی تا چه حد قابلیت اجرایی دارد؟ آن تصویری که مارکس و انگلس از جامعه کمونیستی داشتند، با آن چه چپ‌های لیبرال شده امروزی آنرا تبلیغ می‌کنند، تا چه حد هم‌خوانی دارد؟ آیا چیزی از روح انقلابی تئوری مارکس باقی مانده یا نه؟ آیا طبقه کارگر و کمونیست‌ها می‌توانند مثل بورژوازی یک دموکراسی و جامعه‌ظاهرا آزاد ترتیب دهند. حالا به هر شکل و تحت هر نامی؟ اگر این اتفاق بیافتد می‌توان گفت که چیزی از تئوری مارکس باقی مانده؟ اصلاً چیزی به‌طور ریشه‌ای تغییر کرده؟ اگر ما سرکوب و سلب مالکیت از بورژوازی را تحت نام آزادی و دموکراسی کنار بگذاریم، آیا همان تجربه شکست خورده سوسیال دموکراسی دوباره تکرار نمی‌شود؟

درضمن بدترین قضاوت‌ها آن است که فردی را از کانتسکت تاریخی اش جدا و به شکلی کاملاً انتزاعی داوری کنیم. ابدا استالین را نمی‌توان از بلشویسم جدا کرد. نمی‌توان مانند مذهبی‌ها، شکست انقلاب اکتبر را فقط گردن استالین انداخت. یا تصور کرد که اگر فلان آدم رهبر حزب می‌شد، تجربه شوروی شکست نمی‌خورد. برخی فکر می‌کنند که اگر لنین صد و بیست

سال زنده می‌ماند، این انحرافات اتفاق نمی‌افتاد. یعنی زمینه مادی این انحرافات را نادیده می‌گیرند و فقط خطاهای تئوریک و سیاسی را عمده می‌کنند آن‌هم نه کل حزب بلکه یک‌نفر را. همان طرح نپ را خود لنین اجرا کرد و در نوشته آخرش از آن به‌عنوان یک اشتباه گریزناپذیر یاد می‌کند.

جورج لوکاج هم در مصاحبه اش با پری اندرسون خود استالین و شخصیتش چندان اشاره‌ای نکرده بلکه بیشتر استالینیسم را زیر سوال برده است. استالینیسم را روشی می‌نامد که در آن تاکتیک‌ها بر استراتژی غلبه می‌یابند. به‌همین دلیل استالین و حزب کمونیست شوروی گاه‌ب‌گاه بخاطر منافع دولتی (به‌خصوص در سیاست خارجی) از اهداف سوسیالیستی دور می‌شدند. این‌ها را گفتم برای آن که بدانیم قضاوت کردن به این سادگی‌ها نیست.

در این شعر دوگانه‌هایی مطرح می‌شود، که با حرکت درونی اثر، ماهیت مستقل و مجزای خود را از دست می‌دهند. سپس یک رابطه جدید را بوجود می‌آورند که در شرایطی واقعی، به هویت آن‌ها دوباره معنا می‌بخشد. قراراست که "شعر" با نوع زندگی و تجربه شاعرشناخته شود. در اول شعر اسماعیل می‌گوید:

(برای شاعر شدن، تنها کلمه کافی نیست)

کسی که دوزخ را تجربه نکرده باشد، مصداق "يقولون مالایفعلون" خواهد بود

دوزخ باید تو را بطلبد

تو هم باید دوزخ را طلبیده باشی

این کشمکش اعماق است).

در اینجا بین شاعر و دوزخ یک رابطه متقابل ایجاد می‌کند. یعنی شاعر هم می‌تواند دوزخ را انتخاب کند چون متوجه شده که بدون زجر روان نمی‌توان سطح خوان شد. خب این‌جا وجود دوزخ الزامی می‌شود چون لازمه کار شاعری ست. پس شاعر انقلابی و کسی که آرمان خواه است، از نظر براهنی، نمی‌تواند شاعر کاملی باشد. شعرهایش عالی نخواهد بود. چنان‌چه دچار دوزخ شده باشد، آنگاه نوع زندگی اش او را شاعر می‌سازد.

ای شاعرتر از شعرهای خود و شعرهای ما

ای متناقض ابدی! که سادگی روح به پیچیدگی همه عقایدت می‌چربد

و در جایی دیگر در مورد شاعر بودن و وابستگی شعر به زندگی و تجربه شاعر چنین می‌گوید:

گفتم که شاعرتر از شعرهای خودت هستی

این‌جا شعر به بیان ادبی زندگی شاعر مبدل می‌شود.

در شعر هم چون شعرِ زبانی، شاهرودی پیشگامِ براهنی بوده و براهنی جرقه‌های دیوانه‌وار و انقلابی شاهرودی را تا انتهای شدتش پیش برده است.

براهنی در ادامه‌ی مقدمه‌ی ظل‌الله ارجاعاتی به چند شعر رئالیستی دیگر می‌دهد که قبل از او، اسماعیل شاهرودی نوشته است. او از اشعار «تخم شراب» و «دقت» شاهرودی اسم می‌برد و می‌گوید شاهرودی گزاره‌هایی رئالیستی را مثل بمب به وسط شعر پرت می‌کند. البته براهنی یادش می‌رود به شعر «نوعی تله‌پاتی» شاهرودی اشاره کند، که دقیقاً یک سال قبل از انتشار ظل‌الله براهنی آن را نوشته. شاهرودی در «نوعی تله‌پاتی» به گونه‌ای شعر را از شعریتش تهی می‌کند که در بیشتر جاها زبان شعر علی‌رغم اینکه موقعیت تراژیک یک زندگی روزمره‌ی کاری را تصویر می‌کند و در هم می‌شکند، شکلی کمیک به خود می‌گیرد. می‌توان ادعا کرد که در زمینه‌ی شعر رئالیستی هم همچون شعرِ زبانی، شاهرودی پیشگامِ براهنی بوده و براهنی جرقه‌های دیوانه‌وار و انقلابی شاهرودی را تا انتهای شدتش پیش برده است (آوات پوری).

در مورد دوزخ هم این‌طور توضیح می‌دهد:

(دوزخ از هر نوع: دوزخ رانده شدن از بهشت، دوزخ جدا شدن از معشوق، دوزخ قهرابدی پسر، دوزخ تفرعن حاکمان، دوزخ غارت زیبایی از معابر، دوزخ بی‌نوازشی زندگی، دوزخ بدگمانی، دوزخ سین جیم درونی در

کابوس های بی انتها، وقتی که موش ها به بزرگی روباه ها هستند و گورستان "رم" از "قم"، "بلخ" از "ری" و "تروی" و "بخارا" از "اصفهان" قابل تمیز نیستند، دوزخ های نشانده شده در کنارلوله های نفت)

در این شعر خود موضوع (یعنی شعر و شاعر) از جنس شاعری ست.

اما در نگاهی کاملتر "شاعر" همان شعر و یا زبانی ست که زندگی واقعی را به شکل قواعد و برداشت های شخصی شده زیباشناختی در می آورد. در این تجربه یک رابطه بین فردیت شاعر با هویت تاریخی و اجتماعی او شکل می گیرد. خاص بودن این وضعیت است که به شاعری اهمیت می بخشد، چون در آن عاملیت شاعر با شناخت او همسان شده و تجربه دوزخ و عبور از آن را به رابطه میان شعرو شاعر مبدل می سازد.

براهنی شعر را به طور مستقل و قائم به ذات تعریف نمی کند. رابطه میان شعر و شاعر را نیز به تجربه شاعر محدود کرده و بیشتر روی او زوم می کند چون در نهایت شعر باید تجربه زیسته شاعر باشد.

با این تعریف، کشف و شهود و عامل ناخودگاه، نقش خود را در پیدایش شعر تا حد زیادی از دست می دهند. شاعری نمی تواند مادرزادی و یا ذاتی باشد. نمی تواند از عوامل ناشناخته درونی و یا پدیده های متافیزیکی سرچشمه گرفته باشد.

وقتی براهنی می گوید **"تجربه دوزخ به اضافه کلمه یعنی شاعر"** عملاً دارد موجودیت شعر را به امری تجربی مبدل می سازد. در این تعریف شاعر کسی ست که دوزخ را زندگی و یا تجربه کرده باشد (حرفی از شناخت و نقش آگاهی در عبور از دوزخ زده نمی شود).

از نظر من **دوزخ** همان روزمرگی و ابتذال حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی ست. زندگی در بوطیقای شعر، باید معرف خون و جنون باشد. طبق تعریفی که الان از دوزخ شد، **جنون** را باید مبارزه با دوزخ و باور به عبور از آن دانست. متأسفانه براهنی حتی آرمان خواهی اسماعیل را بر نمی تابد چون خود او دوزخ را ابدی و ازلی می داند:

(گاهی برای شاعر شدن باید جای ازل را با ابد عوض کنی

از دوزخ باید عبور کنی

قرار بود بعداً عبور کنی، حالا باید اول عبور کنی-مثل دانته-)

این عبور کردن از دوزخی که در آن جای ازل با ابد عوض شده، به معنای از بین بردن دوزخ نیست، بلکه تحمل آن و تجربه درد و رنج است. طبق نظر براهنی، هرچه بیشتر زجر بکشی، شاعرتر می شوی. این جا حرف از مبارزه واقعی نیست.

برای یک غارت شده، شهروند شکنجه، کسی که سایه نشین این عصر دل‌تنگ است، برای آن که شاعر نسل تهی دست بوده و بی خانه و بی آسمان و بی سقف و بی زمین مانده:

شعر ناشتای عشق است در باغ های بنفش جنون و بوسه.

دوباره یادآوری می‌کنم که براهنی بیش از آن که از شعر سخن بگوید، شاعر را تعریف کرده و او را بواسطه ای برای تعریف شعر مبدل ساخته است. مثلا در جایی از کتاب چنین می‌گوید:

"شعرهائی هستند که شاعرتر از شاعرهایشان هستند

مثل شعرهای احمد

و شعرهائی هستند شاعرتر از شعرهایشان - مثل تو -"

اگر شعر با زبانی متناسب با واقعیت های موجود سروده شود و کلمات در جای مناسب خود قرار گیرند، آن شعر عجیب بنظر خواهد رسید. وقتی شعر عجیب باشد، شوریده حالی به تقدیر شاعر مبدل می‌شود. این حقیقت از آن جا نشأت می‌گیرد که آدم های نرمال و عادی در اثر تکرار و روزمرگی، حواس و اندیشه ورزی اشان ضعیف و دچار کژتابی می‌شوند. واقعیت های زشت و هولناک اطراف خود را نمی‌بینند و یا حتی آن‌ها را طبیعی می‌انگارند (به همین خاطر است که مبارزه با سرمایه‌داری تا این حد دشوار و کند پیش می‌رود).

گفتیم که در این اثر موجودیت شاعر مهم‌تر از خود شعر است:

"از حفره که پائین برویم، در حجره‌ها، پشت میله‌های ابلیسی، شاعرها را خواهیم دید

که نمی‌دانند شاعر هستند، اما هستند،

زیرا شاعر کسی ست که دوزخ را تجربه کرده باشد،

حتی اگر شعری هم نگفته باشد

و دوزخ تجربی ست."

از این جملات می‌توان دریافت که شعر امری تجربی ست. اما تجربی بودن شعر برای مداخله گری شاعر کافی نیست. شاعر باید در امور واقعی دست ببرد و در آن‌ها مداخله کند. بخاطر همین ویژگی ست که باید برانگیزاننده و انقلابی باشد. شاعر ناگزیر باید از دوزخ چیز دیگری بسازد که نافی آن است. هیچکس نمی‌تواند تا ابد ساکن دوزخ بماند. پس شعر باید انقلابی و رهایی بخش باشد. البته نباید این تعریف را با شعر کاملا سیاسی و تبلیغی اشتباه گرفت.

انقلاب می‌تواند در فرم و ساختار شعر اتفاق بیافتد و یک اثر می‌تواند تا سرحد فرمالیسم پیش رود ولی در نهایت محتوایی انقلابی و رادیکال پیدا کند. مثل برخی شعرهای شاهرودی که ابداعات زبانی و تکنیکی مهمی در آن‌ها رخ داده است.

بخشی از مقاله : پل های میان اسماعیل شاهرودی و براهنی نوشته آوات پوری

اسماعیل شاهرودی در مصاحبه ای می‌گوید:

"من به هیچ قیدی معتقد نیستم و در عین حال با هرج و مرج و پراکنده گویی مخالفم و معتقدم هر چیز موزون و آهنگداری را شعر نمی‌توان نامید."

هنر آزادی بی حد و حصری ست که همه چیز را منفجر میکند. باید پرسید، چطور چنین ویژگی خطرناکی را به هنر می‌چسبانیم؟ هیچ هنرمندی با یک تخته سفید سروکار ندارد، بوم اولیه‌ی هیچ نقاشی پیشاپیش سفید نیست، هیچ شاعری بر روی یک صفحه سفید خودکار به دست نمی‌گیرد، تا به قصد نوشتن اثری را خلق کند.

هنر یا به بیان بهتر خلق اثر هنری پیش از هر چیز و قبل از هر نوع الهام یا هرگونه نبوغی نیازمند برآوردن یک شرط اساسی ست. شرطی که برآوردنش جز با مبارزه طلبی و جنونی رها از هر نوع بند و بار ممکن نیست:

چیزی شبیه به یک انفجار، انفجار جهان موجود و تاکنون تجربه شده. در طی حال و هوایی که ما آن را انفجار مینامیم، جهانی که هنرمند در آن تحقق پیدا کرده و خود هنرمند، دچار نوعی تلاشی، بهم ریختگی و از هم پاشیدگی میشود. با این اوصاف نباید هر انتحاری را با انفجاری که ما از آن بعنوان شرط ادبیات حرف می‌زنیم اشتباه گرفت. انفجار در این معنا نه برای تخریب و نابودی، بلکه برای از هم باز کردن ارگانیسم‌های متعین و خالی کردن آنها از معناها و نگرش‌های رایج رخ میدهد، پس نباید انفجار جهان را هم ارز با نابودی آن در نظر گرفت.

شدت نگاه شاهرودی، در آستانه‌ای نادیدنی به سر می‌برد! از همین رو وقتی با صفحه‌ی پس از انفجار شاهرودی روبرو میشویم، گویا همه چیز کسر شده است:

زبان ذوب شده و دارد بر روی بدن پخش میشود، واقعیت ذوب شده... ارزش‌ها ذوب شده اند و دارند در قالب انسان‌های نو متجسد می‌شوند...

دیگر

من

باور نخواهم کرد

خرطو

م فیل

و پا

ندو

ل ساعت را

چون

آن

آبروی

آبنبات ساعتی‌های قناد

ریخته

و این

هنوز

دنبا

له‌ی تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک

تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک،

تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک

اینجا با سه عنصر طرف‌ایم، سه تصویر که هر یک به شکلی مثله شده‌اند. سه تصویر ناقص، سه کلمه‌ی دست وپاشکسته. به بیان منتقد‌ها در این شعر ما با تقطیع روبرو می‌شویم. تقطیعی که این بار برخلاف نمونه‌های مشابه بعد از شاهرودی قصد ندارد با ما و کلمات شوخی کند. ته خرطوم افتاده است، ریخته است، آب‌نبات‌ها از این خبر می‌دهند که چکیده است، ته پاندول چکیده است، ساعت شکلاتی دارد می‌ریزد، ذوب شده و می‌چکد، قطره قطره از زمان دارد آب می‌شود، آبرویش می‌ریزد، بی‌اعتبار و رسوا می‌شود. شعر می‌خواهد راز ترسناکی را فاش کند، همیشه همین بوده. شعر این راز را تازه فهمیده و آن را با ترس و تته‌پته به همه اعلام می‌کند. همان‌طوری اعلام می‌کند که چکیدن بی‌خودِ ثانیه‌های ساعت، که آب رفتن و ذوب شدن لحظات زمان، که ذوب شدن تکه‌های حال آب می‌شوند و سینک می‌شوند توی آینده‌ای که

هنوز

دنبا

له‌ی تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک

تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک،

تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک ...

شاید همیشه برای همه بهتر بوده که این شعر را یک شیطنت کلامی بفهمند و باهاش بخندند، منتقد‌ها دنبال بهینه‌ها هستند. نوش جان‌شان، شق‌القمر کرده‌اند و فهمیده‌اند که شاهرودی بانمک و بازیگوش است. برای آنها بهتر است چیزی از راز این پوچی پیوسته و همیشگی نفهمند. برای شاهرودی اما این شعر افتادن به ورطه‌ی ذوب شدن است که لحظه‌لحظه‌ی حیاتش در آن آب شد و چکید توی سینک آینده‌ای که هنوز هم

دنبا

له‌ی تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک

تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک، تیک تک

مسلمان در شعر شاهرودی، تکه پاره شدن جملات و واژه‌ها یا تکرار دیوانه وار برخی از آن‌ها، نمی‌تواند در یک بستر صرفاً ادبی و یا ذهنی رخ داده باشد.

درکنشی تاریخی، شاعر واقعی برای ثبت هنرمندانه دردها و ترس‌های زمانه خود، باید زیباشناسی شعر را تغییر دهد. این همان تجربه واقعی است که بدون آن هیچ اثر ماندگاری خلق نمی‌شود. جنون می‌تواند در پروسه مطالعه و خلق اثر هنری شدت یابد. مسخ‌شدگی و بت‌واره‌گی افراد معمولی و مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه زندگی شاعر را به دوزخ واقعی مبدل می‌سازند. لذا جنون با موقعیت اجتماعی شاعر رابطه مستقیم دارد (در این‌جا منظور از جنون ناهمخوانی و حتی مبارزه با شرایط موجود است).

شاعری که در رفاه زندگی کرده و یا یک زندگی بی‌دردسر و معمولی داشته امکانش کم است که دچار جنون شده باشد. به‌همین نسبت کسی که کمتر دیوانه شده، مسلماً زمان کوتاه‌تری ساکن دوزخ بوده و نمی‌تواند یک شاعر واقعی محسوب شود (چون آن تاثیر ماندگاری را که دوزخ بر روح و روان و هستی اجتماعی یک شاعر واقعی می‌گذارد، شامل او نمی‌شود).

به این دلیل است که می‌توان در مورد شاعر "واقعی" بودن براهنی دچار تردید شد. از میزان جنون و یا مدت زمانی که ساکن و یا عابر دوزخ بوده می‌توان حدس زد، که طبق فرمولی که خود او ارائه کرده، او نمی‌توانسته شاعری هم‌پایه و هم‌تراز اسماعیل شاهرودی باشد.

او بیشتر یک تئوریسین و منتقد ادبی است که با توجه به معلومات بالایش می‌توانسته در حیطه زبانی و ابداعات فرمالیستی، کارهایی انجام بدهد ولی فاقد آن شاخک‌هایی بوده که بتواند مثل شاهرودی یا گل‌سرخ، روح زمانه و شرایط تاریخی‌اش را ادبیزه کند. کتاب ظل‌الله‌اش که قواعد سمبولیستی شعر سیاسی را کنار گذاشته، فقط بخاطر آن توانسته مطرح شود که در خارج منتشر شده و او نیز آدم مطرحی بوده است. وگرنه شعرش به یک بیانه سیاسی و حتی ژورنالیستی شبیه می‌شد. در این مورد یک پارادوکس وجود دارد. آیا این ابداعات زبانی، شعریت اثر را از بین نبرده؟ یک ضد شعر بوجود نیآورده است؟

در شعر اسماعیل، ما بازگشت زبانی و تکنیکی براهنی به سبک متداول آن دوره را می‌بینیم با این تفاوت که او خواسته در این اثر برای شعر فارسی یک مانیفست جدید بنویسد. در بخش‌هایی نیز از زبان و کلماتی زمخت و غیر مرسوم استفاده می‌کند. گه‌گاه موضوعات و زبان به‌کار رفته به واقعیت بسیار نزدیک می‌شوند ولی مجموعاً در شعر اسماعیل، با وجود طرح نظرات متفاوت در مورد شعر و شاعری، هم در تکمیل نظریه‌اش ناتوان بوده و هم در قضاوتش در مورد اسماعیل شاهرودی.

بعدها کلاً به شعر زبانی روی می‌آورد و کتاب "خطاب به پروانه‌ها" را می‌نویسد که اثری کاملاً فرمالیستی است. یعنی خود براهنی در نهایت از دوزخ و مفاهیم درون شعر اسماعیل آن‌چنان فاصله می‌گیرد که شاعر بودن خودش را هم رد می‌کند.

اما اسماعیل شاهرودی زندگی‌اش شبیه شعر بوده و شعرش نشأت گرفته از زندگی واقعی او. براهنی، به‌طور آگاهانه‌ای تحت تاثیر شعرهای اسماعیل شاهرودی و زندگی مجنون وار او قرار داشت. اما زندگی شاهرودی قابل کپی کردن نبود به‌همین دلیل رضا براهنی در این کار شاعر را مقدم بر شعر می‌داند. چون می‌دانست که نمی‌شود

زندگی شاعر را مثل شعر او رج زد. زندگی شاعریک تجربه جهنمی ست. تجربه ای که زندگی معمولی را پس زده و روزمرگی را نفی می‌کند. برای همین است که از نظر براهنی (در شعر اسماعیل) جنون به مهم‌ترین شرط شاعری بدل می‌شود. جنون را نمی‌توان یک انتخاب صرف و یا سرنوشتی گریزناپذیر دانست، بلکه آن را باید مجموعه ای از ضرورت‌ها و انتخاب‌ها دانست که موقعیتی دوزخی را شکل می‌دهند.

براهنی در ادامه‌ی مقدمه‌ی ظل‌الله ارجاعاتی به چند شعر رئالیستی دیگر می‌دهد که قبل از او، اسماعیل شاهرودی نوشته است. او از اشعار «تخم شراب» و «دقت» شاهرودی اسم می‌برد و می‌گوید شاهرودی گزاره‌هایی رئالیستی را مثل بمب به وسط شعر پرت می‌کند. البته براهنی یادش می‌رود به شعر «نوعی تله‌پاتی» شاهرودی اشاره کند، که دقیقن یک سال قبل از انتشار ظل‌الله براهنی آن را نوشته. شاهرودی در «نوعی تله‌پاتی» به گونه‌ای شعر را از شعریتش تهی می‌کند که در بیشتر جاها زبان شعر علی‌رغم اینکه موقعیت تراژیک یک زندگی روزمره‌ی کاری را تصویر می‌کند و در هم می‌شکند، شکلی کمیک به خود می‌گیرد. می‌توان ادعا کرد که در زمینه‌ی شعر رئالیستی هم همچون شعر زبانی، شاهرودی پیشگام براهنی بوده و براهنی جرقه‌های دیوانه‌وار و انقلابی شاهرودی را تا انتهای شدتش پیش برده است.

در دهه چهل و پنجاه یک گفتمان انقلابی بر فضای روشنفکری حاکم بوده که در آن حماسه و اسطوره از اهمیت بالایی برخوردار بود. ارزش‌های سنتی و مدرن در این گفتمان با هم درآمیختند و یک پارادوکس و تضاد درونی را شکل دادند. لذا گفتمان رایج یک گفتمان پیچیده و متناقض بوده که درک آن به راحتی امکان نداشت. پارادایمی بود که فضا را احساسی و رمانتیک می‌ساخت و عیاری و قلندری را با مبارزه طبقاتی پیوند می‌زد.

از طرفی در آن فضای حماسی، شکنجه و اعدام نیز وجود داشت. هنرمندان و مبارزین مورد تعقیب و آزار حکومت قرار می‌گرفتند. پس می‌توان نتیجه گرفت که شرایط آن دوره از هر لحاظ یک وضعیت پیچیده بود که شاعرش را به یک "متناقض ابدی" مبدل می‌ساخت (یعنی با آن که وضعیت ما همواره دوزخی بوده، ولی در آن دوره خاص تاریخی، تمایل شدیدی به زندگی و مرگ اسطوره ای نیز وجود داشت).

مسلمانان فقط تعداد اندکی از افراد می‌توانستند وارد آن دوزخ شده و تبدیل به شاعر شوند. به نظر من رضا براهنی دوست داشته که اسطوره باشد و یا دوزخی شناخته شود، ولی هرگز نتوانست به این آرزویش جامه عمل بپوشاند (در نتیجه هیچ‌وقت تبدیل به یک شاعر واقعی نشد).

این اتفاقی نبوده که رضا براهنی از شعر "اسماعیل" و کتاب ظل‌الله به کتاب "خطاب به پروانه‌ها" رسید (یعنی از شعر سیاسی اجتماعی به شعر زبانی و فرمالیستی درگلتید).

براهنی از لحاظ زبانی و تکنیکی کارهای مهمی کرده ولی هیچ‌گاه نتوانست به شاعری درجه یک و مطرح مبدل شود. مثلاً در شعر اسماعیل این تمایل و تمنای رضا براهنی برای شاعر شدن (طبق تعریف خودش) گه‌گاه به صورت نادرستی بروز می‌کند:

"زجر روانم بود که این‌چنین مرا شطح خوان کرد"

فهمیدم که به برادری تو برگزیده شدم.

باید با بال مشترک جنون پرواز کنیم.

بیهوده نیست که بردوش ابوالهولی نشستیم

و خدایان را تماشا می‌کنیم."

در این جملات، براهنی خودش به خودش، این جایگاه برادری و اسطوره ای را تفویض می‌کند. البته من منکر سختی‌هایی که براهنی در هر دو رژیم کشیده نیستم ولی انصافاً او هیچگاه آن دوزخ واقعی را تجربه نکرد. بعد از قتل مختاری و پوینده رضا براهنی دیگر نتوانست فضای دوزخی آن دوره را تحمل کند و از ایران خارج شد. اگر براهنی مثل اسماعیل شاهرودی از دل آتش عبور کرده بود، هیچگاه خودش را در جایگاهی که به آن تعلق ندارد، تصور نمی‌کرد.

یا مثلاً او که دم از برادری با اسماعیل می‌زند، در این جا به شکلی ناراحت کننده ای، جایگاه تثبیت شده وی را زیر سوال میبرد:

"از حفره که پائین برویم

تو آن را تجربه کرده‌ای، حتی اگر شعرهای چندان عالی هم نگفته باشی"

آخر شعر عالی دیگر چه صیغه ایست؟ آیا شعرعالی می‌تواند موضوع کار یک دوزخی باشد؟ طبق نظریه خود براهنی، این زندگی و تجربه شاعر است که اهمیت دارد. کسی که انفجار و نابودی را به درستی مجسم کرده و ذوب شدن زمان و خالی شدن هستی را از نیروهای زندگی بخش به درستی نشان داده، آیا اهمیتی دارد که شعرش به نظر دیگران عالی باشد و یا نباشد؟

شاید شعرهای اسماعیل شاهرودی، آن سادگی و زیبایی همه فهم را نداشته، ولی از جنبه تکنیکی و هستی‌شناسی، جزء عمیق ترین و پیشروترین شعرهای معاصر ما محسوب می‌شود.

این جمله براهنی یک تناقض اساسی با کلیت اثرش دارد. چون که طبق تعریف خود او، تنها اسماعیل شاهرودی و رضا براهنی، شاعران واقعی آن دوره محسوب می‌شوند. این نمی‌شود که یک کسی شاعر واقعی باشد ولی شعرعالی نسروده باشد!!!

بالاخره هرکس در زندگی ادبی و هنریش یک شاهکاری داشته و دارد. بخصوص کسی که دوزخ را تجربه می‌کند حتما شعرش به مرور پخته و کامل می‌شود.

مگر قرار نبود، شاعری تجربه زیسته یک دوزخی باشد؟ یا "شعر - شاعری" که در پروسه ای جنون آمیز به تجربه شاعری می‌رسد؟

از این نظر جنون اسماعیل را نمی‌توان صرفاً یک روان‌پریشی و از هم‌گسیختگی ذهنی دانست. او در معرض انواع مختلف شکنجه‌ها قرار گرفت (در زندان و تیمارستان) اما این شکنجه‌ها او را بیشتر به یک شاعر واقعی مبدل ساخت تا یک دیوانه فاقد ذهنیت و اندیشه.

پس اسماعیل شاهرودی نه شاعر مادرزاد بوده و نه کسی که دیوانگی جلوی شاعری او را گرفته باشد. او شعرش را زندگی کرد و چون زندگی‌اش متناقض و پیچیده بوده، شعرش هم غامض و دشوار شده است.

شعر او در دوره پختگی اش همه فهم و یا حماسی نیست. شعر یک دوزخی، نمی‌تواند موسیقی و یا شوخ و سنگی کارهای فرمالیستی را داشته باشد، اما تا دلت بخواهد، فروپاشی، تکه تکه شدن و مارش مرگ را در درون خود خواهد داشت. آن‌چه که بوده و هنوز هم هست، آیا بیرون از این واقعیت‌هاست؟

ابداعات زبانی و اشکال جدید ساختاری در شعرهای اسماعیل شاهرودی، از یک نیاز و یا بستر کاملاً مشخص عینی نشأت گرفته و ابداع محصول بازی‌های زبانی و تصورات انتزاعی نبوده است. شاهرودی یک شاعر واقعی بود که برخلاف براهنی توانست آن دوزخی را که در آن زیسته بود به اشکال هنری نمایش دهد. در حالی که نوآوری‌های زبانی و موسیقایی در شعرهای براهنی زمینه عینی ندارند. محصول یک ذهن مطالعه کرده و آکادمیک‌اند. به همین دلیل براهنی نمی‌تواند به قول خودش شعرعالی بسراید. براهنی یک دوزخی نبوده (دوزخی به معنای دقیق آن که آرمان‌خواهی و انقلابی‌گری را هم شامل می‌شود). کارش به جنون نکشید تا بتواند به واسطه آن به ذات شعر نزدیک شود.

از جنبه‌ای دیگر آرمان‌گرا و انقلابی که حاضر باشد جانش را در راه مبارزه فدا کند، در نظر افراد معمولی و کسانی که زندگی موفق و یا بی‌دردسری داشته‌اند، هم ساده لوح به نظر می‌آید و هم دیوانه و روان‌پریش. متأسفانه رضا براهنی آرمان‌گرایی اسماعیل را تقبیح می‌کند. آن‌را به پرستش استالین فرومی‌کاهد تا از ارزش آن بکاهد. به همین دلیل تکرار کلمه چشم‌بند و عینک به یک تناقض مسخره در داخل شعر او تبدیل می‌شود.

اسماعیل اگر آرمان‌گرا نبود دچار دوزخ نمی‌شد. خانواده و دوستانش را از دست نمی‌داد. خب درک این پارادوکس برای آدم‌های معمولی دشوار است. همه آدم‌های عادی، اسماعیل و اسماعیل‌ها را نصیحت می‌کنند. می‌خواهند نقش معلم را برای آن‌ها بازی کنند.

می‌دانیم که اسماعیل شاهرودی تازه بعد از زندان رفتنش تبدیل به یک شاعر واقعی شد. منتهی باید قبول کنیم که شکنجه نمی‌تواند تنها عامل جنون باشد. به نظر من دوزخ یک رابطه است که تفاوت و تضاد بین زندگی یک شاعر آرمان‌گرا با آدم‌های معمولی و سودازده را نشان می‌دهد. شکنجه واقعی درهم‌زیستی شاعر با ابتذال و انحطاط جامعه اتفاق می‌افتد. محیط، شاعر را طرد می‌کند و از آنجایی که شاعر آرمان‌گراست، روحیه انقلابی در آثار او به شکل خلاقانه‌ای تبلور می‌یابد.

حال سوال این است که دیوانگی و جنون بطور دقیق به چه معناست؟ دوزخ را چگونه باید تعریف کرد؟ همان‌طور که گفتم، شعر و شاعر در یک برهم‌کنش خلاقانه، تجربه‌ای منحصر بفرد را رقم می‌زنند که می‌تواند

ویژگی‌های تاریخی داشته باشد. همان‌طور که انقلاب در فرم می‌تواند به انقلاب درمحتوی منجر شود، تحولات درونی نیز به اشکال تازه‌ای از بیان هنری نیاز دارد.

در کارهای شاهرودی، شرایط مادی و نیازهای تاریخی، مناسب‌ترین شکل هنری را پیدا کرده‌اند. زیرا مناسبات سرمایه‌داری زشت‌ترین و مبتذل‌ترین نوع روابط انسانی است. برای یک شاعر، سرمایه‌داری همان دوزخ واقعی است. به همان اندازه آتش می‌زند و می‌سوزاند. لذا هر تلاشی برای نابودی سرمایه‌داری، حتی اگر منحرف شده و یا شکست خورده باشد، از نظر شاعر ستودنی است.

بنابراین منصفانه نیست که ستایش استالین و حکومت شوروی را به یک گناه کبیره مبدل ساخت و آرمان‌گرایی آن نسل پرشور را به‌طور کل معادل ایدئولوژی زدگی دانست و روی آن خط بطلان کشید. این کار یک روش تبلیغی دست راستی است که از اندیشکده‌های بورژوازی بیرون آمده است. یکی از دلایلی که شاعر (واقعی) بودن رضا براهنی را زیر سوال می‌برد، همین نگاه بورژوایی اوست.

در شعر اسماعیل شاهرودی لحظه‌ها در حال ذوب شدنند. انفجار همه چیز را از هم می‌پاشد و به دنبالش سکوت و خلاء نیستی بجای می‌ماند. کلمات به صدا در می‌آیند و چون ناقوس عمل می‌کنند. تکرار دیوانه وار آن‌ها به ترس و وحشت ما از زندگی دامن می‌زند. این جاست که مرگ محوریت خود را از دست می‌دهد و به‌جایش زندگی و واقعیات عینی جایگزین می‌شود. اگر جلوی قطعیت مرگ را نتوان گرفت، شاید زندگی را بتوان تغییر داد. برای یک شاعر آرمان‌گرا این امید همواره وجود داشته که حتما می‌توان بجای سرمایه‌داری و جنون آن، جامعه‌ای عادلانه و آزاد جایگزین ساخت.

سرمایه‌داری به معنای واقعی کلمه خود دوزخ است. همه چیز را به آتش می‌کشد. درد و رنج جزء ذاتی این نظام است. مثل انفجاریست که هیچ چیز از خود باقی نمی‌گذارد، بجز نیستی و نابودی. در یک فضای سوررئال و جهنمی، معمولاً کار شیک و همه پسند توسط شاعر واقعی سروده

نمی‌شود.

یکی دیگر از کنایه‌هایی که رضا براهنی در اوج برادری به اسماعیل زده، عبارت "عینکت را بردار" یا "چشم بندت را کنارزن" است.

در جایی این‌طور می‌گوید:

"متوسط‌ها ندیدند که صفای جنون، چشم تماشا می‌خواست.

"عینکت را بردار، اسماعیل عزیزم تا ببینی که راست می‌گویم."

خب این یعنی چی؟ اسماعیل باید عینکش را بردارد تا پرواز بادباکی را که خودش برای اولین بار وارد شعر فارسی کرده ببیند؟ احتمالاً منظور براهنی این است که اسماعیل نگاه ایدئولوژیک داشته و این عینک نمی گذاشته که او متوجه خلاقیت‌های گاه و بیگاه خودش بشود!!! این هم از برادری آقای براهنی.

از این دست انتقادهای و نصایح باز هم دارد. مثلاً یک‌جا می‌گوید:

"من نیاز به فردوس دیگری دارم

فردوس تو در گام‌های استالینی ست که زمانی در خیابان چرچیل ظهور خواهد کرد

فردوس من فردوس تو نیست

من استالین و چرچیل را نابود شده می‌خواهم...

اسماعیل!

چشم بندت را از روی چشم بردار، اسماعیل!"

بعد در ادامه کلی نوازش‌های دیگر به همان کسی می‌کند که روزی فهمیده بود به برادری اش برگزیده شده. ولی در میانه این لوطی‌گری‌ها ناگهان متوجه می‌شود که زیادی دور برداشته و به‌همین جهت شرمسارانه می‌گوید:

من نباید حرفی از گل نازک‌تر به تو می‌زدم، ولی

حقیقت تو چیزی جز این نیست

چشم بندت را بردار می‌فهمی،

چشم بندت را بردار

با خواندن این سطور من شخصا به این نتیجه رسیدم که براهنی در درجه نخست به اسماعیل شاهرودی حسادت می‌کرده. مثلاً آمده با زرنگی بخش اول شعرش را به تعریف از او اختصاص داده و بعد تا دلش خواسته به او تاخته است.

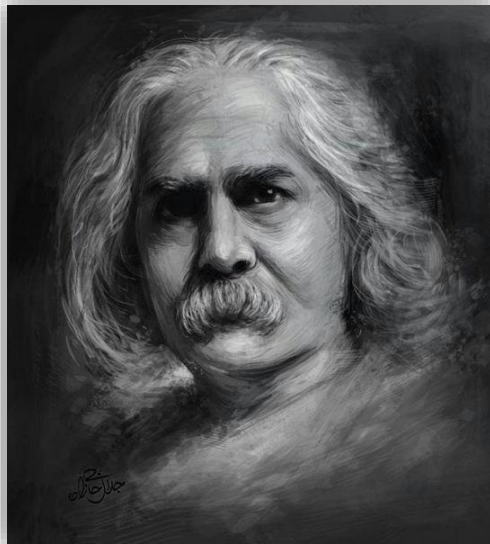
در این شعر من ندیدم که براهنی حتی یک خط در مورد آثار او بنویسد. این که اسماعیل شاهرودی، استالین و شوروی را دوست داشته که نشد انتقاد. این خراب کردن یک شاعر واقعی توسط یک شاعر متوسط است.

بازگشت به نمایه

نقد «سمبولیسم اجتماعی»

شعر «زمستان» اخوان ثالث

محمد شهبازی

مقدمه

یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین جریان‌های دهه ۳۰ و ۴۰، جریان شعر «سمبولیسم اجتماعی» است. دکتر زرّین-کوب برای این جریان اصطلاح «شعر نو حماسی و اجتماعی» را می‌پسندند و می‌نویسند: «منظور از شعر نو حماسی نوعی شعر نیمایی است با محتوای اجتماعی و فلسفی و روشن‌بینانه. شعری که هدف آن بالا بردن ادراک و بینش هنری و اجتماعی است. غالباً پیامی اجتماعی و انسانی در آن بازگو می‌شود. در این نوع شعر مسئله‌ی فرد از میان می‌رود و هر چه هست اجتماع است. در این شعر حتی عشق که نوعی گرایش فردی است؛ جنبه‌ی روح اجتماعی پیدا می‌کند»^۱.

شاعران این جریان کاملاً برخلاف شاعران جریان‌های پیشین، توجه عمده‌ای به مسائل سیاسی، اجتماعی و مشکلات مردم داشته‌اند. هم‌چنین از پشتوانه‌ی نوعی درک و دریافت فکری برخوردار بوده‌اند. تفاوت عمده‌ی این جریان با جریان شعر رمانتیک انقلابی در این است که «جریان شعر رمانتیک با حفظ هویت غنایی و رمانتیک، توجهی نیز به مسائل اجتماعی و سیاسی داشتند. اما شاعران این جریان با بینش کامل، در خود تعهدی نسبت به جامعه و مسائل آن احساس می‌کردند»^۲.

۱. چشم‌انداز شعر نو فارسی، عبدالحسین زرّین‌کوب، تهران، نشر توس، ۱۳۵۸. صص ۱۲۳.

۲. جریان‌های شعری معاصر فارسی، علی حسین‌پور چافی، تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۸۴. صص ۱۹۳.

شعر نو تأثیرپذیری زیادی از جامعه و مسائل اجتماعی و سیاسی داشت که با کودتای ۲۸ مرداد وارد مرحله‌ی نوینی شد. شکستِ مصدق، امید و آمالِ بسیاری از شاعران را به یأس و ناامیدی تبدیل کرد. این امر شرایط ویژه‌ای را بر شعر معاصر تحمیل کرد و شاعران بطور ناخواسته دست به واکنش‌های مختلف زدند و مضامین و مفاهیم جدیدی را وارد شعر کردند. در این دهه (۳۰-۴۰) نوآوری شاعران گذشته به ثمر رسید و جریان‌های شعری جدیدی شکل گرفت که به سمت تکامل حرکت می‌کرد.

اصلی‌ترین مؤلفه‌ی شعر این دوره تعهد انسانی و اجتماعی بود که بر اثر خفقان آن دوره، شاعران آرزو، خشم، اعتراض و... خود را انعکاس دادند. این عملکرد بستر تازه‌ای برای تکوین سمبولیسم شعری ایجاد کرد. بیان نمادین ویژگی برجسته‌ی شاعران این دوره شد. محتوای غالب سمبولیسم، مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی است که روحیات جامعه و عکس‌العمل‌های اجتماعی را در برابر محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی نمایندگی می‌کند.

دفتر «زمستان» که در سال ۱۳۳۴ چاپ شده است. این اثر مربوط به سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است. دوره‌ای که امید «اخوان» به ناامیدی گراییده و به سبب طرفداری از مصدق به زندان افکنده شده است. اخوان بهترین شاهکار شعری خود را در این دوره که «محیط تنگ و بسته و خاموش، نبودن آزادی قلم و بیان، نابودی آرمان‌ها، تجربه‌های تلخ، پراکندگی یاران و همفکران، بی‌وفایی‌ها و پیمان‌شکنی‌ها و سرانجام کوشش هرکس برای گلیم خویشتن از موج بدر بردن و دیگران را به دست حوادث سپردن»^۳ سروده و از مردمی که او را در این مسیر تنها گذاشته‌اند شکایت می‌کند و روح لطیف وی لطمه‌ی زیادی خورده است. دغدغه‌ی وی بیان اوضاع کشور بود. به هر شیوه می‌کوشید تا به این خواسته‌اش جامه‌ی عمل بپوشاند. شعر زمستان از دفتر زمستان بیانگر فضای اجتماعی پس از کودتاست که صدای آرزوهای بر باد رفته‌ی افراد در آن طنین انداخته است. تمام صداها از یک نوع ناامیدی سرچشمه دارد.

نقد سمبولیسم اجتماعی شعر زمستان

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید، نتواند

که ره تاریک و لغزان است

وگر دست محبت سوی کس یازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است.

۳. چشمه‌ی روشن، غلامحسین یوسفی، تهران: نشر علمی، ۱۳۸۸، صص ۷۳۵.

دنیا این گونه نشان می‌دهد که نباید از هیچ‌کس به هیچ‌وجه توقعی داشت حتی از «یاران هم چشم یاری» نباید داشت. اخوان «سلام» را بهترین واژه برای گشودن باب آشنایی است؛ بی‌پاسخ می‌داند و این سمبل ناامیدی از همه‌ی افراد است. زیرا کسی که جواب «سلام» را ندهد از او انتظاری دیگر، همچون رفتارهای گرم و صمیمی نمی‌رود و چه زیبا که اسم شعر «زمستان» است و قلب‌ها در آن سرد و امیدها در آن یخ‌زده و به رنگ یأس است.

نفس، کز گرمگاه سینه می‌آید برون، ابری شود تاریک

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم؟

ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

اخوان پس از آن که در هدف خود به موفقیت نمی‌رسد. به پرسش روی می‌آورد پرسش‌هایی همچون بودن یا دلیل نبودن^۴. نفسی که از سینه بیرون می‌آید نمادی از بغض‌ها و اعتراضات آمیخته به «آه» است که در این دوره همانند دیوار بلندی است که سد راه است. خود خویشتن (نفس) که این چنین سد راه است از چشم دیگران انتظار نمی‌رود که به فریاد رسند.

مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین

هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی ...

دمت گرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای

شاعر به دنبال آرامش افکار پریشان خود است که سرخورده و تحقیر شده است. او که شکوه پیشین ایران را می‌شناسد و حال شاهد خواری آن است چاره‌ای می‌اندیشد از این گرداب اخلاقی و سیاسی نجات یابد. به همین سبب از اساطیر و گذشتگان کمک می‌طلبد. به مسیحای جوانمرد پناه می‌برد تا او را از شب‌های تاریک به سمت روشنی ببرد و نور امید را در قلب او بی‌فروزد.

مسیحای نمادی از روشن‌فکری و آزادی‌خواهی است که اخوان در سقوط جامعه به او روی می‌آورد - زیرا از معجزات مسیح، زنده کردن مردگان بود- پس مسیحی باید که جامعه‌ی مرده و خفته را زنده و بیدار کند.

منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

منم من، سنگ تپیا خورده ی رنجور

منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ی ناجور

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم

بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم

حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می‌لرزد

تگرگی نیست، مرگی نیست

۴. این نوع پرسش‌ها در «از این اوستا» بسیار دیده می‌شود.

صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است

من امشب آمدستم وام بگزارم

حسابت را کنار جام بگذارم.

«من» اخوان به عنوان شخصی است که از آلام تاریخی آگاه است و آن را امانتی می‌داند که خود شاعر نماینده روزگان کهن است. او خود را مسئول ایران آباد می‌داند ولی چون در بند است و سرخورده، کاری از دستش بر نمی‌آید. «من» نماد و عصاره‌ی همه‌ی انسان‌هایی است که در کودتا امیدهایشان ناامید شد.

سخن‌های کوبنده‌ی در هنگامی که خود را معرفی می‌کند همگی حکایت از افسردگی دارد که با لحنی تلخ بیان می‌کند که انگار از همه بیزار است. از نیرنگ‌ها دل‌گیر است و خود را یکرنگ و بی‌رنگ می‌خواند. به گوش رسیدن صدای دندان، نمادی از سکوت روشنفکران است. این سکوت، را انگار ترسای پیرهن چرکین نمی‌شناسد و به همین سبب «اخوان» خود را چنین می‌شناساند که به هیچ گروه سیاسی وصل نیست و انسانی تیره‌بخت و رنجور است که از دل‌های سرد افراد روزگار به ستوه آمده است و نیازمند گرمای مسیحای جوانمردی است که او را از این رنج برهاند.^۵

چه می‌گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟

فریبت می‌دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست

حریف! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است

و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده

به تابوت سستبر ظلمت نه توی مرگ اندوه، پنهان است

حریف! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است.

انگار باده‌فروش می‌گوید: «شب تاریک گذشت و نور سپیده می‌دمد» و امیدوار است که دیگر همه چیز به سامان رسیده است. در جواب او اخوان می‌گوید: این نور کاذب است؛ چرا که نه فلک را ظلمت فرا گرفته و ستاره‌ی امید همگان در تابوت محکم ناامیدی کم سو شده و مرده است. پس پیروزی فرا نرسیده است. هنوز سردی زمستان در

۵. پناه بردن به مسیحیان و آرامنه و ترسیم چهره‌ای مثبت از ایشان در ادبیات معاصر پیوسته دیده می‌شود:

نادانی چیست جز به غفلت مردن؟ باید به علاج از این مرض جان بردن

گفتم که طبیب درد نادانی کیست؟ پیر خردم گفت که جردن، جردن!

(ملک‌الشعرا بهار)

واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ می‌دانی مسلمانی به چیست؟

صدق و بی‌آزاری و خدمت به خلق هم عبادت، هم کلید زندگی ست

گفت: زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست، آن هم ارمنی ست

(پروین اعتصامی)

بین آدمیان حس می‌شود. اگر روزنه نوری دیده می‌شود، نور باده است که شاعر نیز در شب تاریک و غم‌بار آن را می‌طلبد.

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت

هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان

نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین

درختان اسکلت‌های بلور آجین

زمین دل‌مرده، سقف آسمان کوتاه

غبار آلوده مهر و ماه

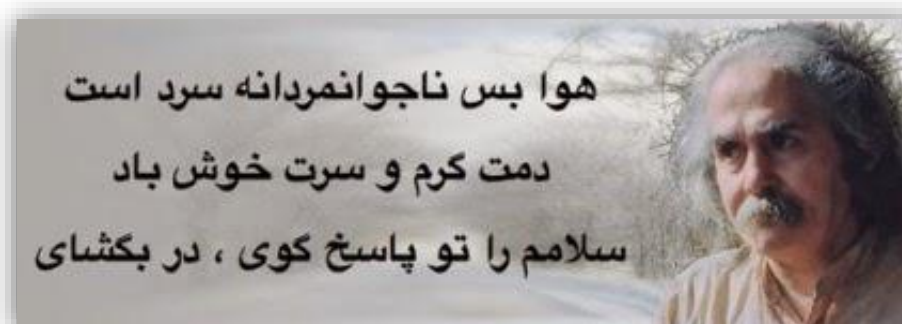
زمستان است.

اخوان دیگر ناامیدانه به دنبال منجی نمی‌گردند و اعتراف می‌کنند که حکومت «زمستان» پیروز است. در این زمستان جامعه یخ‌بسته و انسان‌ها با بغضی معترض و خشمگین گرفتار آن شده‌اند. همه‌جا تاریک است و راهی نیست که در آن بتوان قدم نهاد. آسمان به زمین نزدیک شده و خورشید و ماه از حرکت ایستاده‌اند که گویی زمان و زمین مرده است. این نشانه‌ها همگی نمادی است از ناامیدی مطلق اخوان که هیچ دری را باز نمی‌بیند.

نتیجه‌گیری

اخوان با زبان سمبلیک این قطعه شعر را به بهترین شیوه و بیان سروده است که زمزمه‌ی تمام سرخوردگان و تحقیرشدگان ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است. او جامعه را سرد و تاریک می‌داند که دیگر نمی‌توان راه به جایی برد و اتحاد با مردمی که سرد که یخ‌زده هستند بی‌معناست. پس باید به زمستان ایمان آورد و حرکتی نکرد و شاهد ویرانی ایران بود.

شنیدن شعر زمستان با صدای شاعر - مهدی اخوان ثالث

<https://www.youtube.com/watch?v=DNIEL9Em-us>

[بازگشت به نمایه](#)

گفت و گویی دیگرگون با استاد ابراهیم دارابی

نویسندهٔ رمانِ دوجلدی «اشکِ سَبَلان»

مرتضی مجدفر

ارژنگ: آقای مرتضی مجدفر، مصاحبه‌گر محترم در مقدمه گفتگو نوشته است: «برای آشنایی با زندگی و فعالیت‌های معلم‌ان تأثیرگذار، این بار با استاد ابراهیم دارابی، معلم پیشکسوت، به گفت‌وگو نشستیم. این معلم جامع‌الاطراف، در هر وادی و زمینه‌ای که وارد شده، موجب تالو و جرقه‌های پیشرفت و تلنگر در تفکر مخاطبان خود شده است. برای ما دانش‌آموزان و دانشجویان سال‌های ۵۵ تا ۶۵ که می‌خواستیم متفاوت باشیم، و در آن

سال‌هایی که هنوز المپیاد ریاضی به کاسی آموزشی و کارزاری دوپینگی تبدیل نشده بود، کتاب‌های متعدد ریاضی استاد دارابی حکم جواهر را داشت و دست‌به‌دست، بین‌مان جابه‌جا می‌شد. تأثیری که این کتاب‌ها و سایر آثار این معلم توانمند در توسعهٔ فرهنگ تفکر علمی و فکرووری در میان جوانان آن سال‌ها داشت، بی‌بدیل بود. ایشان بعدها دامنهٔ فعالیت‌های خود را گسترش داد و همراه با تدریس برتر، کار علمی در زمینهٔ مجلات ریاضی، به‌ویژه راه‌اندازی و ادامهٔ فعالیت مجلهٔ وزین و ماندگار رشد آموزش ریاضیات را پی گرفت.

سال‌ها بعد، به سبب علاقهٔ شخصی‌ام به حوزهٔ ادبیات، رمان دو جلدی حجیمی در نزدیک به ۱۲۷۰ صفحه به دستم رسید که نام مؤلفش برایم آشنا بود. «اشکِ سَبَلان» که یادآور مبارزات و تلاش‌های آذربایجانی‌ها در دهه‌ها و سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی است، آن چنان زبان لطیف، سیال و نرمی دارد که آدمی نمی‌تواند باور کند این اثر را همان کسی نوشته که مسایل بغرنج، پیچیده و البته شیرین ریاضیات را در قالب کتاب‌ها و مقالات متعدد به جامعهٔ آموزشی کشور اهدا کرده است.

گفت‌وگویی که در پی می‌آید، در آستانهٔ ۸۰ سالگی استاد ابراهیم دارابی، و به مثابه مصداق از معلم‌ان حرفه‌ای تلاش‌گر در پیشرفتِ جامعه، و در انتها، نُریده‌ای کوتاه از رمان تقدیم خوانندگان می‌شود.

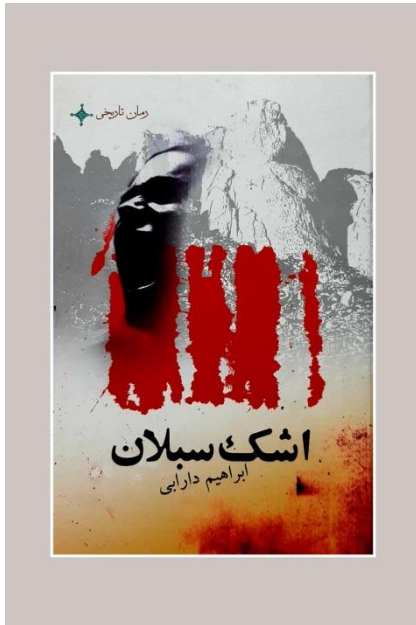

* دوست داریم گفت‌وگو را با ورق‌زدن شمّه‌ای از زندگی شما اعم از تولد، تحصیلات، مراحل زندگی، مراحلِ معلمی و فعالیت‌های اجتماعی-فرهنگی شروع کنیم. موافقید؟

بله، حتماً. در سال‌هایی که «اشرار» بر روستاها حاکم بودند، در یکی از درگیری‌ها، مادر بزرگ من و برادرش کشته شدند. از این رو خانواده، برای امرار معاش، روستای دره‌وار در ۱۵ کیلومتری اردبیل را ترک و به باکو و

شهرهای قفقاز مهاجرت کردند و پس از حدود سی سال، چون حاضر به پذیرش تابعیت اتحاد جماهیر شوروی آن سال‌ها نشدند، در سال ۱۳۰۴ (۱۰ سال قبل از تولد من)، از طریق بیله‌سوار به ایران برگردانده شدند.

میرزا حیدر، پدر بزرگ مادری من، در باکو به جای این که فرزندان خود را دنبال کار بفرستد، به مدرسه فرستاد. پسر بزرگش دوره حسابداری را گذراند و پسر کوچکترش مهندس راه و ساختمان شد و دختر کوچکترش (مادر من) دوره تحصیلات ابتدایی اجباری (۶ تا ۸ سال) را به پایان برد و در باکو با پدرم که سوادى در حد خواندن داشت، ازدواج کرد. مادرم علاقه‌مند به شعر و موسیقی و مسلم برادر مهندسش، علاقه‌مند به ریاضیات و نقاش زبردستی بود.

اگر سوغات بزرگترها در بازگشت به وطن، لوازم خانگی و طلا بود، دو صندوق بزرگ شامل کتاب‌های ریاضی دایی و کتاب‌های شعر و ادبی مادرم و نیز گرامافونی که صدای موسیقی از آن بلند می‌شد، سوغاتی بود که آن‌ها به ایران آوردند. اما با ارزش‌ترین سوغات، فرهنگی بود که خانواده ما با خود آورده بودند و تأثیری که بر روی اطرافیان خود داشته. مادرم برای من، دو خواهر بزرگ‌تر و برادر دو سال کوچک‌ترم (بعدها صاحب برادر دیگری هم شدم) شعر می‌خواند، قصه می‌گفت و با لالایی‌های سحرانگیزش ما را به خواب می‌برد.

تعریف و تمجیدهای مادرم از برادرش مسلم و نبوغ او در ریاضیات، این فکر و آرزو را در ذهن من می‌کاشت که وقتی بزرگ شدم، من هم مثل دایی مسلم شوم و مانند او نقاشی بکشم و ریاضی بدانم. پدرم نیز که تحت تأثیر فرهنگ باکو قرار گرفته و علاقه‌مند به کنسرت، تئاتر و موسیقی شده بود، گاهی شب‌ها پی شام در حالی که حسرت آن روزها از نگاهش می‌تراوید، با سوت، آهنگ نمایشنامه‌های آرشین‌مال‌آلان یا مشدی‌عباد و یا اپرای اصلی و کرم را می‌زد و در فواصل، داستان این نمایشنامه‌ها و یا اپرا را برای ما تعریف می‌کرد.

*به نظر می‌رسد تربیت غیررسمی شما، قبل از رفتن به مدرسه بسیار قوی بوده است؟

بله. تأثیر اشعاری که مادرم می‌خواند و تعریف و تمجیدهایی که از دایی‌ام می‌شد، تأثیر به‌سزایی در شکل‌گیری اولیه شخصیتم داشت. چنان‌چه من هم علاقه‌مند به ریاضیات شدم و در کلاس چهارم ابتدایی در مسابقه نقاشی بین‌المللی، برنده جایزه‌ای شدم که طی مراسمی در مدرسه صفوی اردبیل به من داده شد، اما روزهای خوش دیری نپایید.

با ورود قوای شوروی به ایران در ۱۳۲۰ و بمباران پادگان اردبیل و پخش اعلامیه از هواپیما، ما نیز به روستا پیش پدر بزرگ مادری‌ام رفتیم که پس از بازگشت از باکو، با ساخت‌وساز تازه‌ای در دره‌وار مستقر شده بود. وقتی به روستا رسیدیم، قوای شوروی زودتر از ما به آنجا رسیده بود و چون معلوم شد آن‌ها کاری به کار مردم عادی ندارند، پس از سه روز به خانه خود در اردبیل بازگشتیم و دیدیم دزد خانه و داروندار ما را به یغما برده است. این، آغاز بدبیماری‌های شگفتی بود که در خانواده ما شروع می‌شد: چندان طول نکشید که مادرم مریض

شد و جان سپرد. مسلم هم چندی قبل فوت کرده بود. پدرم از نظر مالی سخت در تنگنا قرار گرفت و فقر از پی رفاه نسبی در خانواده، چهره کریه خود را نشان داد.

من آن روز پنج‌شش ساله بودم، بزرگ‌ترین خواهرم ده سال و کوچک‌ترین برادرم تنها شش ماهه بود. زن دایی‌ام که دوست و مأموس مادرم بود و تنها یک پسر ۱۲ ساله داشت، سینه سپر کرد و ما را مانند یک مادر زیر بال خود گرفت.

به رغم آرزوهایی که پدر و مادرم در دل پرورده بودند، امکان تحصیل برای فرزندانمان به وجود نیامد و من تنها در سن ۹ سالگی در سال تحصیلی ۲۵-۱۳۲۴ با برادرم که دو سال کوچک‌تر از من بود، توانستیم در کلاس اول دبستان در اردبیل اسم بنویسیم و درس بخوانیم. اگر بگویم با همان یک سال تحصیل، باسواد شده بودم، اغراق نکرده‌ام! آن دو صندوق کتاب ترکی یادگاری مادر و دایی‌ام، به مثابه مکتبی شد که کم‌کم به آن قدم می‌گذاشتم. از کتاب‌های ریاضی چیزی درک نمی‌کردم، اما از کتاب‌های داستان و شعر مادرم، مطالبی ولو خیلی کم، دستگیرم می‌شد که هرچه به کلاس بالاتر می‌رفتم، بهتر می‌توانستم آن‌ها را بخوانم. یکی از این کتاب‌ها «پیر و نادرشاه بود». من آن را قبل از انقلاب، با نام «درخت نظر کرده» ترجمه و به چاپ رسانده‌ام. هم‌چنین «درخت سب و پسرک فقیر» نیز از جمله کتاب‌هایی بود که سوژه آن را از صندوقچه مادرم گرفتم.

پدرم زن گرفت؛ ولی زن دایی‌ام اجازه نداد خواهرهایم و برادر کوچک‌ترم که دو ساله شده بودند، زیردست زن پدر، بزرگ شوند. تنها من و برادر دو سال کوچک‌تر از من، به خانه‌ای که پدر اجاره کرده بود، رفتیم. زندگی سخت‌تر شده بود. به هر جان‌کندنی بود دوره ابتدایی را در اردبیل به پایان بردیم و در تهران به خواهران و برادرمان پیوستیم که در خانه دایی‌ام مستقر شده بودند.

*کوچ اجباری از اردبیل به تهران، یا سفری در پی کسب فرصت‌های بهتر؟

شاید هر دو. در کلاس اول دبیرستان ابوریحان واقع در خیابان دلگشا اسم نوشتیم. دنیای دیگری به روی ما باز شد که شیرین و خیال‌انگیز بود. اگر در اردبیل در خانه هوپ‌هوپ‌نامه و روزنامه ملانصرالدین خوانده و ردوبدل می‌شد، در این خانه روزنامه‌های جورواجور دیگری دست به دست می‌شد که برای من تازگی داشت. دایی‌ام در رویدادهای سال‌های ۲۴ و ۲۵ در اردبیل حسابداری ساده و پدرم هم پاسبان بود. همان وقت دایی، پسرش را برای تحصیل در رشته حقوق به تبریز فرستاده بود. وقتی ما به تهران آمدیم، دایی پس از آزاد شدن از زندان به عنوان حسابدار در یک شرکت ساختمانی مشغول کار بود و پسرش پس از تبعید به خوزستان، و بدون آن که به تحصیل او در رشته حقوق واقعی گذاشته شود، به تازگی در بانک سپه مشغول کار شده بود و در فعالیت‌های سیاسی شرکت داشت. پدرم نیز لباس‌فروشی می‌کرد. پسردایی دوستانی داشت که به خانه‌شان رفت‌وآمد می‌کردند و در برخورد با من و برادرم، رفتاری بسیار دوستانه داشتند. جو مدرسه هم متأثر از محیط خارج، به شدت سیاست‌زده بود و دانش‌آموزان طرفدار حزب توده که روزنامه «دانش‌آموز» را تبلیغ می‌کردند، با طرفداران نهضت ملی و مصدق مرتب در بحث و جدل بودند که گاهی به زد و خورد هم منجر می‌شد. تابستان‌ها من و برادرم کار می‌کردیم. من به عنوان کمک‌حسابدار در همان شرکتی که دایی‌ام کار می‌کرد، زیر دست او به کار مشغول می‌شدم.

در تابستان سال ۱۳۳۲ در روز کودتا من و دایمی‌ام، در دفتر کارخانه شعبه مشهد بودیم که دیدیم عده‌ای سوار بر گاری با شعار زنده باد شاه و مرگ بر مصدق به راه افتادند. با تهران تماس گرفتیم، معلوم شد پسردایمی‌ام دستگیر شده است و ما به تهران بازگشتیم.

* چگونه معلم شدید؟

در دبیرستان ابوریحان تنها سیکل اول تدریس می‌شد. ما دوره دوم دبیرستان را در دبیرستان ادیب (منتهی به خیابان فردوسی و لاله‌زار) گذراندیم. پس از فارغ‌التحصیلی، دنبال کار می‌گشتیم، اما به خاطر سربازی از استخدام ما جلوگیری می‌کردند. برادرم در دانشسرای عالی پذیرفته شد و من در آزمون آموزگاران پیمانی قبول شدم و در منطقه ۵ آن روز مشغول کار شدم. سال بعد رئیس دبیرستان باباطاهر به سراغ آمد و مرا از دبیرستان دهخدا که یک سال بود آنجا فیزیک و ریاضی درس می‌دادم، به مدرسه خود برد.

در این دبیرستان که به تازگی دبیر ریاضی کلاس‌های چهارم و پنجم ریاضی را جواب کرده بودند (ششم نداشت) دفترداری بود که بعدها فهمیدم به کتاب «۷۰۰ مسئله امامی» دست پیدا کرده و با دادن مسایلی از آن کتاب به دست دانش‌آموزان و فرستادنشان به سراغ معلم ریاضی، از کار خود لذت می‌برد. معلم ریاضی قبلی هم از قربانیان این سیاست بود! این معلم که با من در دبیرستان دهخدا همکار بود، از مشکلات مدرسه باباطاهر سخن‌ها گفت و از جمله افزود که دانش‌آموزان کلاس چهارم ریاضی، این مسئله را مطرح می‌کرده‌اند که چگونه می‌توان تنها به کمک پرگار، مرکز یک دایره را تعیین کرد.

من قبل از رفتن به سرهمین کلاس، در خانه

چندین ساعت روی این مسئله، با پرگار بر روی کاغذ کار کردم و به طور تجربی، نه علمی، راه پیدا کردن مرکز دایره را یاد گرفتم. ضمن تدریس و حل مسایل، به این مسئله مهم اشاره کردم و دیدم دانش‌آموزان با کنجکاوی هرچه بیشتر اول هم‌دیگر را نگاه کردند و بعد چشم به من دوختند که مسئله را برایشان حل می‌کردم. البته ناگفته نماند که سال‌ها بعد، در ۱۳۶۶ کتابی در این باره تحت‌عنوان «هندسه پرگاری» ترجمه کردم که توسط انتشارات گوتنبرگ منتشر شد.

روزهای بعد دانش‌آموزانی را می‌دیدم که در راهرو منتظرم بودند تا یکی از آن مسایلی که دفتردار در اختیارشان گذاشته بود را به من بدهند و حل آن را بخواهند. من مسئله را می‌گرفتم، در جیب می‌گذاشتم و می‌گفتم روی آن فکر می‌کنم.

* در این ایام به تدریج در حال قدم گذاشتن در جای پای دایمی مسلم بودید؟

شاید بهتر است بگویم هنوز نه. ماجرای جالبی را برایتان تعریف می‌کنم که علاقه‌مند شدن جدی مرا به ریاضیات بیشتر نشان می‌دهد. عبدالله توکل و فیض‌الهی از دوستان نزدیک پسردایی‌ام بودند که مسئولیت اعزام دانشجویان به خارج را در آموزش و پرورش به عهده داشتند. آن‌ها از من و یک دبیر ریاضی دیگر دعوت کردند که در طرح سؤال ریاضی برای دانشجویان شرکت کنیم.

سه مسئله من و سه مسئله دبیر دیگر طرح کردیم و آزمون برگزار و از فردای آن روز تصحیح اوراق آغاز شد. برای حل یکی از مسایلی که دبیر همکارم طرح کرده بود (مسئله مربوط به لگاریتم)، من حدود نصف یک صفحه ۴ A را به عنوان کلید سؤال در نظر گرفته بودم. اما وقتی تصحیح اوراق را شروع کردم، دیدم دانشجویی در چند سطر به جواب دست رسیده است. اول دچار تردید شدم و پیش خود فکر کردم دانشجو تقلب کرده و کسی جواب مسئله را به او رسانده و او با عملیاتی ساختگی به جواب رسیده است. اما در اوراق دیگر، باز هم با همین حل مواجه شدم. اوراق را جمع کردم، به مسئول آزمون سپردم و گفتم امروز کار دارم، فردا می‌آیم اوراق را تصحیح می‌کنم.

از ساختمان وزارت فرهنگ در اکباتان به طرف میدان بهارستان به راه افتادم. در نبش خیابان، پشت ویتترین یک کتابفروشی، کتابی با رنگ بنفش دیدم که عنوانش «کنکورهای شوروی» ترجمه زنده‌یاد استاد پرویز شهریاری بود. کتاب را خریدم، هنوز به خانه نرسیده، در حالی که کتاب را ورق می‌زدم، به منابعی دست یافتم که برایم حیرت‌انگیز بود. من که به ظاهر از دبیران موفق روز بودم، خبر نداشتم و در کتاب‌های ریاضی ما هم آورده نشده بود که لگاریتم تنها در پایه ده تعریف نمی‌شود، بلکه در هر پایه‌ای می‌توان از اعداد لگاریتم گرفت. مسئله‌ای که همکار دبیر داده بود، از همین کتاب برداشته شده بود و دانشجویانی که به این کتاب دسترسی داشتند یا قبلاً در کلاس‌های استاد شهریاری یا امامی شرکت کرده بودند، توانسته بودند این مسئله را به راحتی در چند خط حل کنند. این سرآغاز مرحله دیگری در کار فرهنگی من بود.

*مرحله کشیده شدن به سوی تألیف و ترجمه آثار ریاضی؟

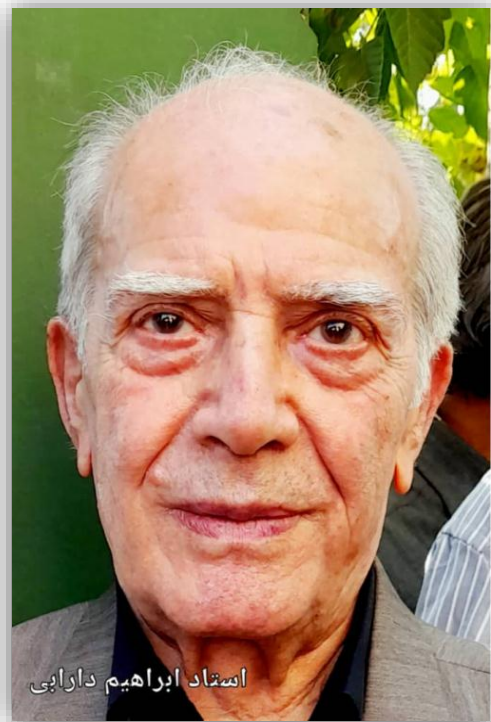
بله. البته اول یادگیری یک زبان، بعد تألیف و ترجمه. کتاب یاد شده از زبان روسی ترجمه شده بود و من شنیده بودم که استاد شهریاری زبان روسی را در زندان یاد گرفته است. تصمیم گرفتم برای دسترسی به این نوع کتاب‌ها، روسی یاد بگیرم. در عرض ۲ سال دیپلم این زبان را گرفتم و راه کتابفروشی‌های ساکو، گوتنبرگ و دنیا که آن موقع کتاب‌های روسی می‌فروختند، به روی من باز شد.

در ساکو علاوه بر کتاب‌ها و مجلات ریاضی، مجله آذربایجان و روزنامه «ادبیات و اینجه‌صنعت» (ادبیات و هنر) هم که به زبان آذربایجانی بود، فروخته می‌شد و من در مراجعه به این کتابفروشی، مجموعه‌ای از کتاب‌ها و مجلات را که بسیار ارزان بودند، خریداری می‌کردم.

زبان روسی و آشنایی با حروف کرلیک، دنیایی را به روی من گشود که آرزویش را دل پرورده بودم. این زبان و این حروف، پلی بود که از دوران کودکی با مرگ مادرم ویران شده بود. در روزنامه یاد شده هر بار یک داستان کوتاه هم درج می‌شد که من آن‌ها را ترجمه می‌کردم و انتشارات نوپا آن‌ها را منتشر می‌کرد (در حاشیه گفت‌وگو به نام برخی از این داستان‌ها هم اشاره شده است) کتاب حماسه ده قورقود را هم از مجله آذربایجان برداشته، ترجمه و در همان سال‌ها منتشر کرده‌ام.

*از این منابع جدید که در قلمرو ریاضیات و ادبیات به آن‌ها دست یافته بودید، در حرفه معلمی خود و برنامه‌ریزی‌هایتان چگونه بهره می‌بردید؟

برای کمک به دانش‌آموزانی که به معلم خصوصی و کلاس‌های کنکور دسترسی نداشتند، شروع به نوشتن کتاب‌های کمک‌آموزشی کردم. تمام مدارسی که در تهران تدریس کرده‌ام، در جنوب شهر بوده است: میدان خراسان، میدان شوش و خیابان‌های پایین‌تر از شوش. در مسیر راه دبیرستان دکتر عمید، در مسیر جاده شهرری و پایین‌تر از شوش، با گودال‌هایی مواجه می‌شدم که انسان‌های فلک‌زده‌ای، در داخل آن‌ها زندگی می‌کردند. پسرک فقیر کتاب «درخت سیب و پسرک فقیر»، داستان زندگی انسان‌هایی از این گودال‌هاست. پس از اخذ لیسانس ریاضیات از دانشسرای عالی شبانه، به رشت منتقل شدم و سال بعد از آن‌جا به تاکستان رفتم. ساعت چهار، پنج صبح با اتوبوس از تهران حرکت می‌کردم. قبل از هشت صبح در تاکستان سر کلاس بودم. هفت سال به این کار ادامه دادم. در آن‌جا فیزیک و ریاضیات کلاس ششم را من تدریس می‌کردم و در امتحانات نهایی، تاکستان از قزوین پیشی گرفته بود.

استاد ابراهیم دارابی

وقتی به تاکستان می‌رفتم، کتاب‌هایی را همراه می‌بردم و در کلاس در بحث‌هایی که پیش می‌آمد، به برخی از آثار سیاسی و کتاب‌های معروف آن روزگار اشاره می‌کردم. این از چشم مأموران دور نمانده بود. چنان‌چه سرانجام در ۱۳۵۳ به ساواک قزوین احضار و مجبور به ترک تاکستان و انتقال به تهران شدم و در دبیرستان ابوریحان - این بار نزدیک میدان شوش - در دو کلاس چهارم ریاضی، هندسه و حسابان تدریس می‌کردم.

این دو کلاس علاوه بر من، دبیران دلسوز دیگری هم تدریس می‌کردند. در کنکور بیش از نیمی از دانش‌آموزان کلاس که تعدادشان به چهل نفر می‌رسید، پذیرفته می‌شدند.

*از بازنشستگی و حضورتان در مجله رشد آموزش ریاضی سخن بگویید. تأثیر این مجله و سایر مجله‌های ریاضی، مثل آشتی با ریاضیات زنده‌یاد شهریاری و ... را در توسعه تفکر علمی در جامعه چگونه تحلیل می‌کنید؟

در سال ۶۴ با ۲۶ سال سابقه بازنشسته شدم و مدت ۱۱ سال در مجله رشد آموزش ریاضی به عنوان عضو هیئت تحریریه کار کردم. این همکاری در جوار انسان‌های فرهیخته هیئت تحریریه مجله و سردبیر آن دکتر مدالچی، از خاطره‌انگیزترین سال‌های فرهنگی من به شمار می‌آید. حاصل تولید فکری این جمع، مجموعه مقاله‌ها و مسایلی هستند که از کارهای فرهنگی ماندگار به حساب می‌آیند. از من نیز در مجلات رشد ریاضیات و رشد برهان قریب به ۲۰۰ مقاله به چاپ رسیده است. هم‌زمان با عضویت در هیئت تحریریه مجله در تألیف

کتاب‌های درسی هم شرکت داشتیم. تألیف کتاب بازرگانی سال چهارم قبل از انقلاب و هندسه ۱ و ۲ از کارهای مشترک من با مؤلفان دیگر است.

اما درباره مجله آشتی با ریاضیات. زنده‌یاد استاد پرویز شهریاری با کوله‌باری از تجارب فرهنگی، آموخته‌ها، تألیفات و ترجمه‌های فراوان که تعدادشان به ۳۰۰ جلد کتاب و بیش از هزار مقاله در زمینه ریاضیات می‌رسد و عشق به وطن و فرهنگ ایران، به خلاقیتی که می‌پنداشتند ریاضیات درس مشکلی است، نشان داد اگر مشکلی هست، از آموزش‌دهندگان ریاضیات است و گرنه ریاضیات، از زمان‌های دور چون رودی زلال در سرزمین ما ساری و جاری بوده است. استاد شهریاری پس از آشتی‌دادن دانش‌آموزان و دانشجویان گریزان از ریاضیات، به سراغ پایه‌گذاری مجله «آشنایی با ریاضیات» و سپس «چیستا» رفت و با مقاله‌های بسیار گیرا و آموزنده در اول هر شماره، بخش وسیعی از علاقه‌مندان به ریاضیات و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را به دور خود جمع کرد. من هم افتخار داشتم که همکار کوچکی در این مجلات باشم.

* بین ریاضیات و ادبیات، چگونه تناسب و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ایجاد کردید؟ به قول معروف این کجا و آن کجا؟

یکی دو سال پیش به این فکر افتادم که بعضی از مسایل جبری را به روش هندسی حل کنم. اولین سؤالی که پیش آمد این بود که آیا هر مسئله جبری را می‌توان با روش هندسی حل کرد؟ سرانجام به این نتیجه رسیدم که برای این کار دو عامل تعیین‌کننده لازم و ملزوم یکدیگرند: مسئله قابلیت حل شدن به روش هندسی را داشته باشد؛ و خلاقیت لازم در حل‌کننده مسئله وجود داشته باشد.

در این صورت، مراحل حل مسئله به طور منطقی پیش برده می‌شود و به زبان منطق ریاضی P و آن‌گاه q تحقق پیدا می‌کند. از نظر من، پدیده‌های تاریخی و اجتماعی و حتی زندگی هم شبیه مسایل ریاضی‌اند که وقتی با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، به حل و تحلیل‌شان علاقه‌مند می‌شویم و این فکر پیش می‌آید که آیا این پدیده هم مانند مسایل ریاضی قابلیت تبدیل شدن به یک رمان یا داستان را دارد یا نه؛ و اگر دارد آیا خلاقیت لازم در نویسنده داستان یا رمان هم وجود دارد یا خیر. جواب هر دو سؤال در اشخاص متفاوت، گوناگون است.

اگر رویدادی از نظر کسی قابلیت تبدیل شدن به رمان را داشته باشد و آن کس به پندار خود خلاقیت خلق شخصیت‌های رمان، زمان و مکان آن را هم داشته باشد، نوشتن رمان با منطق ریاضی P و آن‌گاه q آغاز می‌شود زیرا: «داستان یا رمان را می‌توان به عنوان نقل‌رشته‌ای از حوادث که بر حسب توالی زمانی ترتیب یافته‌اند، تعریف کرد» یعنی همان منطق P و آن‌گاه q در مورد رمان هم صدق می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت که ریاضیات در بطن زندگی و هر رمان و داستانی تنیده شده است.

باکس-۱

شناخته شده‌ترین دانش‌آموزان

پروفسور جعفری نصر، دانش‌آموز کلاس چهارم ریاضی من در دبیرستان ابوریحان، فوق‌دکترای شیمی و مدرس دانشگاه‌های تهران و شریف است و در شرکت نفت مقام والایی دارد. محمدرحیم طیبی، سرکندی، ستارزاده و

شاپوران هم از دانش‌آموزان ممتازم در دبیرستان ابوریحان بودند. ده‌ها دانش‌آموز تاکستانی هم داشتم که فامیل‌شان طاهرخانی یا رحمانی بود.

باکس-۲

فهرست برخی از کتاب‌های استاد دارابی

* ادبیات کودکان و نوجوانان

درخت سیب و پسرک فقیر / گریه خورشید / آوارس / قصه‌های فرانک / شب میلاد و چند داستان دیگر / آلیرشکا - ایوانوشکا / دریاچه و دنیای زیرزمینی / سه شکارچی (مجموعه داستان) / دخترک کلاه قرمز (مجموعه داستان) / کشمش بازی.

* بزرگسالان

درخت نظر کرده و نادرشاه / دده قورقود / ایبیش / بابک (خورشیدسوار) / افسانه‌های آذربایجان / گنجشگ ژولیده (مجموعه داستان از نویسندگان بزرگ) / ترانه در زمستان (زندگی‌نوشت محمدعلی متولی) / طلوع هفت ستاره در یک سحر (زندگی‌نوشت خانواده فریدون ابراهیمی و دیگران) / کشتی سفید، اثر چنگیز آیت‌ماتف (ترجمه)

* کتاب‌های ریاضی

آمادگی برای آزمون‌های ریاضی در دو جلد برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی / نخستین گام‌ها برای شرکت در المپیاد ریاضی / هنر حل مسایل هندسه (ترجمه) / هندسه در مسایل و تمرینات / پاسخ تحلیلی سؤال‌های امتحانات نهایی / آشنایی مقدماتی با المپیادهای ریاضی (ترجمه و تدوین) / مسایلی در هندسه (ترجمه) / روش‌های حل مسایل غیراستاندارد (ترجمه و تدوین) / معادلات و نامعادلات (ترجمه) / آمادگی برای کنکور ۱ و ۲ (ترجمه) / بازآموزی ریاضیات (ترجمه) / هندسه پراگاری (ترجمه) / تئوری سری‌ها در مسایل و تمرینات (ترجمه) / ریاضیات (ترجمه) / ریاضیات پایه در ۳ جلد (ترجمه) / آمادگی برای کنکورها و المپیادها (ترجمه و تدوین) / حل مسایل هندسه فضایی / روش‌های حل مسایل ریاضی ۱ و ۲ / حساب دیفرانسیل ۱ و ۲ / هندسه تحلیلی و جبر خطی / ریاضیات ۴ / حل مسایل استاتیک (ترجمه) / ریاضیات بازرگانی سال چهارم دبیرستان / هندسه ۱ و ۲ (برای سال اول و دوم رشته ریاضی فیزیک) / حل مسایل جبر به روش هندسی / گنجینه المپیادهای ریاضی (ترجمه) / خودآموز هندسه فضایی / خودآموز هندسه مسطح.

* کتاب‌های شطرنج

مدرسه شطرنج / مراحل سه‌گانه شطرنج / نخستین گام‌ها در صحنه شطرنج.

باکس-۳

تفکربرانگیزی، نه حافظه‌پروری!

در مجله «ریاضیات در مدرسه» شوروی سابق، صورت و حل مسایل آزمون‌های تفکربرانگیز ورودی دانشکده‌ها و نیز سؤال‌ها و حل مسایل المپیادهای داخلی و خارجی شوروی منتشر می‌شد. من به شدت با آزمون‌های تستی که دانش‌آموزان را سطحی‌نگر و حافظه‌محور بار می‌آورد، مخالفم. مسایل مندرج در این مجله و کتاب‌های ریاضی همراه آن‌ها، مرا بر آن داشت که در زمینه المپیادهای ریاضی هم کاری کنم و به این ترتیب «نخستین گام‌ها در المپیاد ریاضی» را در ۴ جلد ترجمه و تدوین کردم که توسط مبتکران منتشر شد.

باکس - ۴

و اما اشکِ سبلان!

زندگی من از دوران کودکی با رویدادهای بسیار تلخ و کمتر شیرین همراه بوده است. تأثیر این حوادث، همانند قطره‌هایی در ظرف ذهن من انباشته شده و سرزیر پیدا کرده است و اشکِ سبلان، سرریز همین قطره‌هاست که از چشمِ سبلان هم جاری می‌شود. شخصیت‌های رمان گاهی حقیقی‌اند و بیشتر تخیلی. بعضی از آن‌ها را می‌شناختم، نه آن‌طور که در رمان توصیف شده‌اند و شرح حال بعضی‌ها را در روزنامه‌ها و کتاب‌ها خوانده بودم. ماجراهای رمان ۲ جلدی و حجیم اشکِ سبلان، با قهرمانان واقعی و تخیلی خود، از سال‌های دهه ۲۰ شمسی آغاز و تا بهمن ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی ادامه می‌یابد. هم‌اکنون نیز در حال نگارش جلد‌های سوم و چهارم آن هستم که اگر عمری داشتیم، منتشرش کنم.

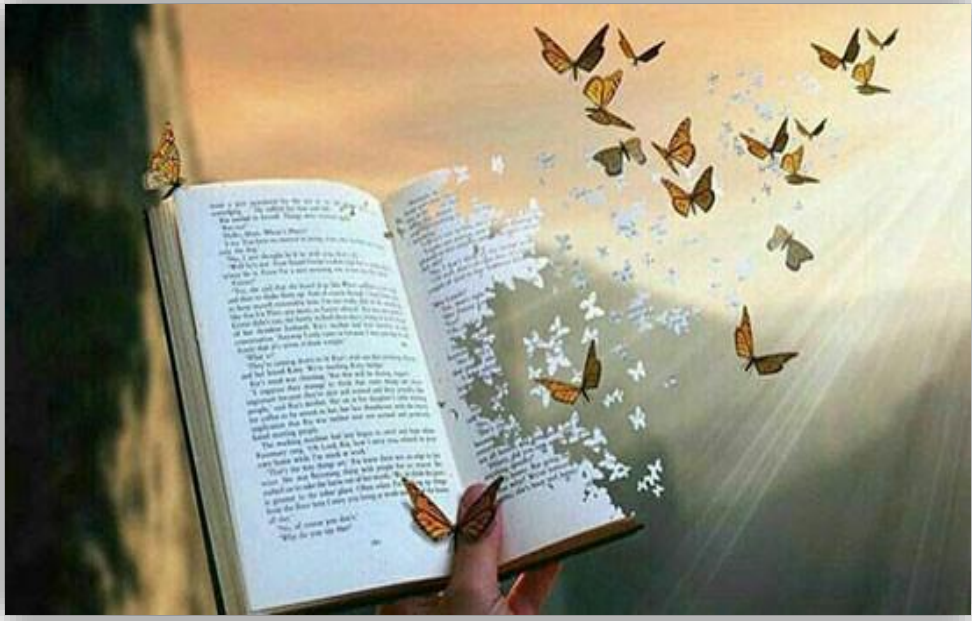
برگرفته از: سایت ایشیق

بُریده‌های از رمان:

تا قهرمان وجود دارد، قورقود هم ظهور خواهد کرد و قهرمانان همواره وجود دارند و وجود خواهند داشت. تو هم امروز یک قهرمانی پسر، هردوره قهرمان خود را دارد. قهرمانان با زمانه عوض می‌شوند، اما نابود نمی‌شوند. بابک‌ها، کوراوغلی‌ها و قورقودها تجسم اراده و نیاز مردمند. در هر دوره از تاریخ، هزاران هزار مردم بی‌گناه، هزاران هزار قهرمان بی‌نام و نشان به خاطر آمال و آرزوهایشان می‌میرند، اما این آرزوها، در نیرو و اراده بابک‌ها و قورقودها و کوراوغلی‌ها تجسم می‌یابد. اکنون نیز هزاران تن مرده‌اند و هزاران تن هنوز درستیزند، قهرمان دوران ما هم ظهور خواهد کرد.

قهرمان از آرزوهای مردم زاده می‌شود. در قلب مردم زندگی می‌کند. او وقتی می‌میرد که قلب همه بمیرد، اما مردم نمی‌میرند. آن‌ها ماندگارند. برای همین است که قهرمانان ماندگار می‌شوند و به اسطوره‌های پیوندند. یک فرد، هرچند قهرمان، اگر جدا از مردم باشد، می‌میرد و راه به اسطوره نمی‌برد. (ص ۸۷-۸۸)

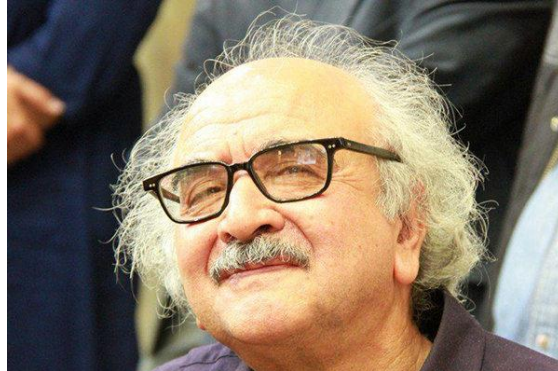
[بازگشت به نمایه](#)

شعر و شاعران

برگرد ای بهار!

محمد رضا شفیعی کدکنی / از دفتر "شب خوانی"

شاخ امیدها، همه بی برگ و بی بر است.

آن جا برو که لرزش هر شاخه - گاه رقص -

از خنده سپیده دمان گفت و گو کند

آن جا برو که جنبش موج نسیم و آب

جان را پُر از شمیم گل آرزو کند

آن جا که دسته های پرستو، سحرگهان،

آهنگ های شادی خود ساز می کنند

پروانگان مست، پَر افشان به بامداد،

آزاد، در پناه تو پرواز می کنند

آن جا برو که از سر هر شاخسار سبز

مست سُرود و نغمه شبگیر می شوی!

برگرد ای مسافر از این راه پُر خطر!

این جا میا که بسته به زنجیر می شوی!

برگرد ای بهار! که در باغ های شهر

جای سُرود شادی و بانگ ترانه نیست

جز عقده های بسته یک رنج دیرپای

بر شاخه های خشک درختان جوانه نیست.

برگرد و راه خویش بگردان ازین دیار

بگریز از سیاهی این شام جاودان

رو سوی دشت های دگر نه که در رهت،

گسترده اند بستر مواج پرنیان.

این شهر سرد یخ زده در بستر سکوت

جای تو ای مسافر آزاده پای! نیست

بند است و وحشت است و درین دشت بی کران

جز سایه خموش غمی دیرپای نیست.

دژخیم مرگ زای زمستان جاودان

بر بوستان خاطرها سایه گستر است

گل های آرزو، همه، افسرده و کبود

برگرفته از: [کانال تلگرامی شاعر](#)

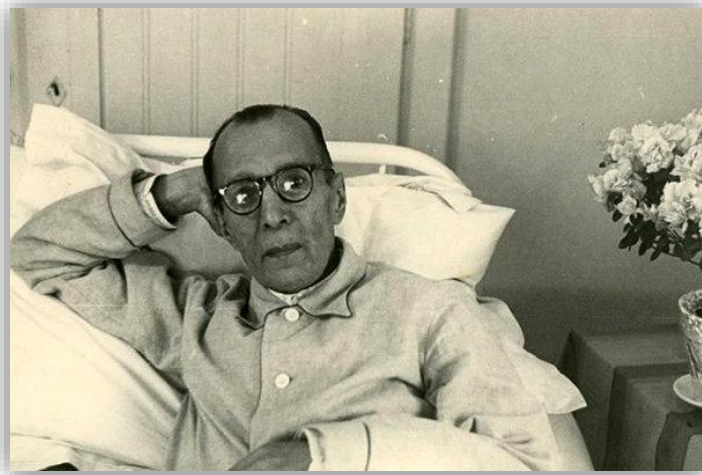
[بازگشت به نمایه](#)

جُغْدِ جَنگ

محمدتقی بهار (ملک الشعراء)

زهی کبوترِ سپیدِ آشتی / که دلِ بَرَدِ سُروِدِ جان‌فَزای او

اشاره: ملک‌الشعراء این قصیده را بر وزن و به اقتدای قصیده معروف «منوچهری دامغانی» از شاعران دوره غزنویان، با مطلع: «فغان از این غرابِ بین و وای او - که در نوا فکندمان نوای او» سروده است. او با به خدمت گرفتن آن در حوزه جنگ جهانی دوم و مسائل انسانی عصر خود، کبوترِ سپیدِ صلح را در آسمان ادبیات ایران به پرواز درآورد و در واپسین نجوای شاعرانه‌اش "مدیح صلح" گفت. یادآور می‌شود از متن این قصیده ویرایش‌های گوناگونی با حذف یا جابجایی سلیقه‌ای ابیات در فضای مجازی انتشار یافته است.

همی دهد ندای خوف و می‌رسد
به هر دلی مَهَابَتِ ندای او

همی تَنَدِ چو دیوپای در جهان
به هر طرف کشیده تارهای او

چو خیلِ مور، گردِ پاره شکر
فتد به جانِ آدمی عنای او

به هر زمین که بادِ جنگِ بَرَزَد
به حلق‌ها گره شود هوای او

در آن زمان که نای حَرَب در دَمَد
زمانه بی‌نوا شود ز نای او

به گوش‌ها خروشِ تَنَدَرِ اوفتد
ز بانگِ توپ و غَرَش و هرای او

فغان ز جُغْدِ جَنگ و مُرغوای او
که تا ابد بُریده باد نای او

بُریده باد نای او و تا ابد
گسسته و شکسته پَر و پای او

ز من بُریده یارِ آشنای من
کزو بُریده بادِ آشنای او

چه باشد از بلای جنگِ صَعَب‌تر؟
که کس امان نیابد از بلای او

شرابِ او ز خونِ مردِ رنجبر
وز استخوانِ کارگرِ غذای او

همی‌زند صَلائی مرگ و نیست کس
که جانِ بَرَدِ ز صَدَمَتِ صَلائی او

مسلطانند و رنج و ابتلای او
 بقای غولِ جنگ هست دردِ ما
 فنای جنگ‌بارگانِ دوای او
 ز غولِ جنگ و جنگ‌بارگی بتر
 سرشتِ جنگ‌باره و بقای او
 الا حذر ز جنگ و جنگ‌بارگی
 که آهریمن است مقتدای او
 نبینی آن که ساختند از اتم
 تمام‌تر سلیحی اذکیای او؟
 نهیبش ار به کوه خاره بگذرد
 شود دوپاره کوه از التقای او
 تفِ سموم او به دشت و درکند
 ز جانور تغیده تا گیای او
 شود چو شهر لوط، شهره بقعتی
 کز این سلاح داده شد جزای او
 نماند ایچ جانور به جای بر
 نه کاخ و کوخ و مردم و سرای او
 به ژاپن اندرون یکی دو بمب از آن
 فتاد و گشت باژگون بنای او
 تو گفتی آنکه دوزخ اندرو دهان
 گشاد و دم برون زد اژدهای او
 سپس به دم فروکشید سر بسر
 ز خلق و وحش و طیر و چارپای او
 شد آدمی بسان مرغ بایزن
 قَرَسپ خانه گشت کردنای او
 بود یقین که زی خراب ره برد
 کسی که شد غراب رهنمای او
 به خاکِ مشرق از چه رو زنند ره
 جهانخورانِ غرب و اولیای او

جهان شود چو آسیا و دم به دم
 به خون تازه گردد آسیای او
 رونده تانک، همچو کوه آتشین
 هزار گوش کر کند صدای او
 همی خزد چو اژدها و درچکد
 به هر دلی شَرنگِ جان‌گزای او
 چو پَر بگسترد عقابِ آهنین
 شکارِ اوست شهر و روستای او
 هزار بیضه هر دمی فرو هلد
 آجلِ دوان چو جوجه از قفای او
 کلنگ سان دژ پرنده بنگری
 به هندسی صفوفِ خوش‌نمای او
 چو پاره پاره ابر کافکند همی
 تگرگِ مرگ، ابرِ مرگ‌زای او
 به هر کرانه دستگاهی آتشین
 جحیمی آفریده در فضای او
 ز دود و آتش و حریق و زلزله
 ز اشک و آه و بانگ‌های‌های او
 به رزم‌گه «خدای جنگ» بگذرد
 چو چشمِ شیر، لعل‌گون قبای او
 اَمَل، جهان ز قعقعِ سلاحِ وی
 اجل، دوان به سایه‌لوی او
 نهان به گرد، مغفر و کلاه‌وی
 به خون کشیده موزه و ردای او
 به هر زمین که بگذرد بگسترد
 نهیبِ مرگ و درد، ویل و وای او
 دو چشم‌وگوشِ دهر کوروکر شود
 چو بر شود نَفیرِ گرنای او
 جهان‌خورانِ گنج‌بر به جنگ بر

عطای وی کریمه چون لقای او

*

کجاست روزگار صلح و ایمنی

شکفته مرز و باغ دلگشای او

کجاست عهد راستی و مردمی

فروغ عشق و تابش ضیای او

کجاست دور یاری و برابری

حیات جاودانی و صفای او

فناى جنگ خواهیم از خدا که شد

بقای خلق بسته در فناى او

زهی کبوتر سپید آشتی

که دل برد سُرودِ جان‌فزای او

رسید وقت آنکه جغدِ جنگ را

جدا کنند سر به پیش پای او

*

«بهار» طبع من شکفته شد، چو من

مدیح صلح گفتم و ثنای او

برین چکامه آفرین کند کسی

که پارسی شناسد و بهای او

بدین قصیده برگذشت شعر من

ز بن درید و از اماصحای او*

شد اقتدا به اوستادِ دامغان

«فغان از این غرابِ بین و وای او»

گرفتم آنکه دیگ شد گشاده‌سر

کجاست شرم گربه و حیای او

کسی که در دلش به جز هوای زر

نیافریده بویه ای خدای او

رفاه و ایمنی طمع مدار هان

ز کشوری که کشت مبتلای او

به‌خویشتن‌هوان و خواری افکند

کسی که در دل افکند هوای او

نهند منتِ نداده بر سرت

وگر دهند چیست ماجرای او

بنان ارزنت بساز و کن حذر

ز گندم و جو و مس و طلای او

بسان که که سوی گهربا رود

رود زر تو سوی کیمیای او

نه دوستیش خواهیم و نه دشمنی

نه ترسم از غرور و کبریای او

همه فریب و حیلت‌ست و رهزنی

مخور فریبِ جاه و اعتلای او

غنای اوست اشگ چشم رنجبر

مبین به چشم ساده در غنای او

عطاش را نخواهم و لقاش را

که شوم‌تر لقایش از عطای او

لقای او پلید چون عطای وی

* **اماصحای** نوعی قالب شعر عربی است که استاد آن ابن دُرَید (۳۲۱-۲۲۳ه.ق)، لغت‌دان، ادیب و شاعر عرب است. اشاره بهار به نوع قصیده خود و مقایسه آن با «اماصحای» ابن دُرَید است. در بین شعرای پارسی‌گوی قدیم مرسوم بوده که در برابر «اماصحای» تازی، «اماصحای» پارسی می‌ساخته‌اند. به عنوان نمونه این بیت از **منوچهری** است: «اماصحای» به تازی‌ست و من همی/ به پارسی کنم اماصحای او. (ارژنگ)

[بازگشت به نمایه](#)

سه شعر از پابلو نرودا

مردم همچنان رنج خواهند برد
و این جنایتکار که رئیس جمهور هم هست
همچنان مس شیلی را از گمرک خانه هایش خواهد
ربود

و در ویتنام، شکم بی گناهان را خواهد درید.

یک هفته هم صبر نباید کرد
و نه حتی یک روز دیگر
چراکه برای ستم‌های غیرانسانی این سوسک است
که او را به دام می‌اندازیم
و این مایه مباهات همه مردمی ست
که دشنة اخبار را تاب آورده‌اند.

این گونه است که با شعر راستین‌ام
می‌توانم خشم قاهر قاتلی بزرگ را کیفر دهم
که به دستور معشوقه‌اش (پول)
هم باغ و هم باغبان را سوزاند
در سرزمین‌هایی دوردست و طلایی.

بازگشت به نمایه

۱
بر خیز!
بر خیز با من و
بگذار با هم برویم
برای پیکار رویاروی
با تارهای عنکبوتی دشمن
بر ضد نظامی که گرسنگی را تقسیم می‌کند
بر ضد نگون‌بختی سازمان یافته برویم
تو بهار پنهان را خواهی یافت.

۲
از هر جنایت
گلوله‌هایی زاده می‌شود
که روزی بر پیکرتان
فرو خواهد نشست
آن جایی که قلب‌تان قرار دارد.

۳
اگر جنایتکار را زنده بگذاریم

فردوسی شاعر

هاینریش هاینه / برگردان: احسان طبری

Der Dichter Firdusi/ Heinrich Heine

به بهانه ۲۵ اردیبهشت، روز حکیم فردوسی

شاعر نامدار آلمانی، هاینریش هاینه (۱۷۹۷-۱۸۵۶) که به سبب اشعار آبدار غنایی، آثار طنزآمیز و نوشته‌های انقلابی خود، در ادبیات کلاسیک آلمان مقام والا و ویژه‌ای را حائز است، داستان تلخ‌کامی حماسه‌سرای بزرگ ایران، فردوسی توسی (وعده پادشاه محمود غزنوی در برابر سرودن شاهنامه و سپس خلف وعده او) را شنید، این داستان را تحت عنوان "فردوسی شاعر"، برای مجسم‌ساختن سیف‌لگی شاهان و جوانمردی هنرمندان به نظم درآورد. هاینه در منظومه مورد بحث اشتباهات تاریخی چندی دارد که چون سخن از یک اثر هنری در میان است نه یک اثر تحقیقی، قابل اغماض است. مترجم با دخل و تصرف کوچکی در اسامی، ترجمه سطر به سطر این منظومه را در اختیار هم‌زبانان و هم‌وطنان فردوسی قرار می‌دهد، برای آن که یک‌بار دیگر از انعکاس پرشکوه ادبیات ایران در عرصه جهانی نمونه‌ای به‌دست داده شده باشد.

(۱)

یاران زر و یاران سیم:

هنگامی که یک‌زنده‌پوش از سکه‌ای سخن می‌گوید

مقصدش سکه سیمین است

او تنها از سیم سخن می‌گوید.

و اما بر زبان یک شهزاده

یا یک شاه، حدیث سکه

تنها حدیث زر است، زیرا شاه

تنها سکه زرین می‌دهد و می‌ستاند.

آنهایی که طبع مَنیع دارند، چنین می‌اندیشند

و فردوسی نیز چنین می‌اندیشید.

ارژنگ دومه‌نامه ادبی، هنری و اجتماعی نویدنو
غبار را از کفش‌های خود فرو بسترد.

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
از گلدان‌های مرمین، عطر ریاحین
به مشام می‌رسید

(۲)

کنیزکانِ خوب‌روئی با ملاحظتِ تمام
خود را با شاخه‌های لطیفِ نخل باد می‌زدند
صنوبرهای شکوه‌مند خاموش ایستاده بودند
چون رؤیای آسمانی، از جهان و جهانیان بی‌خبر.
ناگهان در این سکوت، آوایی دل‌پذیر به گوش رسید
آوایی نرم و آسراآمیز.

شاه یگه‌ای خورد، چون افسون‌شده‌ای،
پرسید: این شعر هوش‌رُبا از کیست؟
ایاز که مورد خطاب محمود بود،
گفت: "بیچاره ابوالقاسم فردوسی راست"
شاه با شگفتی پرسید: فردوسی؟

او کجاست، آن شاعر بزرگ اکنون در چه کار است؟
ایاز پاسخ داد: اینک دیربازی است
که با درپوزه و فاقه به سر می‌برد
و در توس، زادگاه خویش
بُستانی مُحَقَّر دارد.

محمود دمی خموش ماند
سپس گفت: ایاز، فرمان مرا بشنو!
برو به اسطبلِ خاص من و برگزین
صد آستر و پنجاه شتر

و بار کن آن‌ها را با انواع ذخائر
که دل آدمیان را شاداب می‌کند
از چوب‌های صندل هند و از ساخته‌های عاج
از ظرف‌های زرین و سیمین،
کوزه‌ها، جام‌های دسته‌دار مُنَقَّش،
پلنگینه‌های نغز با پشنگ زر،
شادروان‌ها، شال‌ها، زربفت‌ها
که در شهرهای کشور من می‌بافند.

«اگر او تنها مانند دیگر ابناء این روزگار
قولِ خود را نگه نمی‌داشت
یا پیمانِ خویش را از یاد می‌برد
هرگز به خشم نمی‌آمدم
اما این بخشش‌ناپذیر است
که مرا چنین خوار شمرد،
و با دو رنگی سخنانِ خود
و دو رنگی سکوتِ خدعه‌آمیزش
مرا به اشتباه انداخت.

از جهتِ چهره پُرشکوه بود
از جهتِ قد و بالا و زیباییِ حرکات
در روی زمین همتایی نداشت
و سراپا شاهی و سلطنت بر وی می‌برازید
مانند خورشیدی بر آسمانِ نیل‌گون
با نگاهی آتشین بر من نگریست
او این مرد که به حقانیتِ خود مغرور بود
با همه این‌ها مرا فریب داد."

(۳)

شاه محمود شکم را نیک انباشت
و اینک پُر نشاط و طرب‌ناک بود
صبح‌دم، در گل‌زار، بر مُخَدَّه ارغوان
در کنارِ فواره‌ای که نسیمِ خُنک می‌پراکند، لمیده
چاکران دست بر سینه ایستاده بودند
و در میان آن‌ها چاکرِ محبوب‌اش - ایاز.

ارژنگ دومه‌نامه ادبی، هنری و اجتماعی نویدنو

فراموش مکن و بر اینان بیافزای

سلیح درخشان و غاشیه‌های زَرکش

از نوشابه‌های گوارا.

و نان‌خورش‌های لطیف در دیگ‌دان‌های زَر،

و حلویات و جوزیات

و دیگر تَنَقُّلاتِ مطبوع.

به اضافه دوازده سَمَنَدِ خوش‌نژاد

که مانند پیکانی تُند گذارند

و از غلامان سیاه نیز دوازده‌تن

با بدن‌های شَبَق‌رنگ، در برابر رنج‌ها بُردبار...

ایاز! با این همه اشیاء زیبا

باید هم اکنون عزم سفر ساز کنی

و با درود من در شهرِ توس، همه را

به شاعرِ بزرگوار برسانی.

ایاز فرمانِ خواجهٔ خود را شنود

و آسترها و اُسترها را پُربار ساخت

و با دِهش‌ها و پاداش‌ها که بهای آن

دورهٔ اول، سالِ سوّم، شمارهٔ ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱

برابر با خراج ایالتی بود

پس از سه روز تدارک، غَزنه را

به سوی توس تَرک گفت.

با یک پرچم‌دار رَه‌نما

که پیشاپیش کاروان اسب می‌راند

روزِ هشتم به توس رسید

که شهری بود بر دامنهٔ کوه‌سار.

و کاروان با هیاهوی بسیار

از دروازهٔ باختری وارد شد

کوس‌ها فرو کوفتند و غُوها نواختند

و سُروِدِ ظَفَر از لَب‌ها برخاست

ساربانان از اعماقِ حلق

فریادِ تکبیر برآوردند.

ولی از دروازهٔ خاوری، در آن سوی شهرِ توس

در همین لحظهٔ پُر بانگ و شُکوه

ستونِ تَشییع‌کنندگان بیرون می‌رفتند

و مُردهٔ فردوسی را به آرام‌گاهِ جاوید می‌بُردند.

ستم‌گر چو برف و ستم‌کش چو کوه

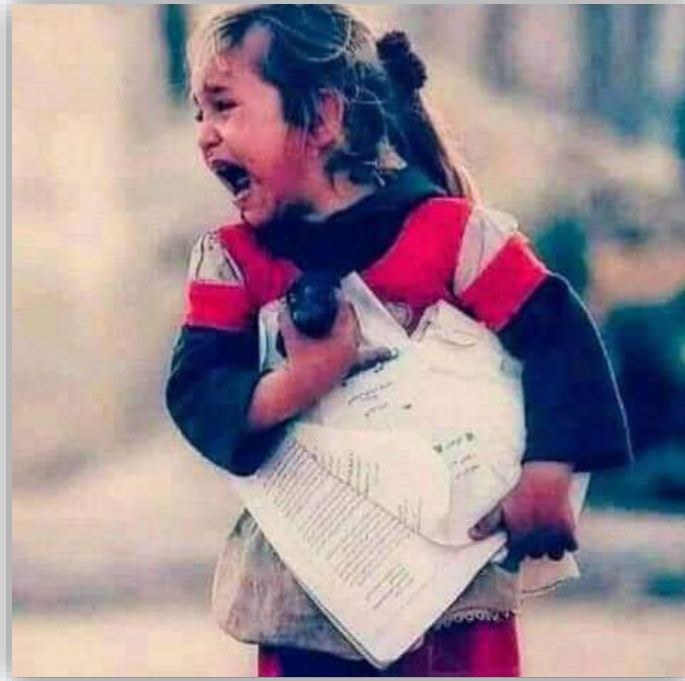
بسی رفت برف و به جا ماند کوه

(بیت شعری منتسب به فردوسی)

[بازگشت به نمایه](#)

گریه صلح

سعید سلطانی طارمی

آنگاه،

در جلگه‌ها ترانه نروید

و آب‌های عافیت از اوج تا حضيض

زرنیخ و ضعیف شد

دریا میان خاک و هوا گندید

و ابرهای تیره‌ی درمانده

از دشت خشک

آب

گدایی

کرد.

در دشت‌ها گرسنگی آب‌دیده‌ای گل داد

گندم هراس چارپری شد

و مرگ آخرین پرنده

در کشتزار اهل زمین چرخید

انسان به غار رفت دوباره.

در وحشتی معلق و وحشی

عشق از دیار شیفتگان رفت

چیزی شکست در بن این شهر مندرس

و هیچ کس

دیگر به هیچ چیز

نیندیشید

در کوچه‌ها

نان پابره‌نه از پی دندان رفت

و آفتاب یخ‌زده‌ای ناگزیر و تلخ

در مغربی شکسته فرومرد

مردان میان تسمه‌ای از آهن و بتون

مردار خویش را

چون سیب‌های عاطفه بلعیدند.

آنگاه من به خویش نظر کردم

عور و شتاب‌ناک

قلبی فسرده را

بر دوش می‌کشیدم و می‌رفتم

از قریه‌ی زمان

شاید برای خاطره‌ها زندگی کنم

اما تمام شهر

با قلب‌های گمشده می‌آمد از پیم

زن‌ها

با سینه‌های له‌شده از کودکان‌شان

درمی‌گریختند

و کودکان

با دشنه‌های کند

در کوچه‌ها به عربده می‌رفتند

و هیچ‌کس به روز نمی‌پیوست

روز سیاه‌سوخته

روزِ گرسنه‌وار

روزی که از هراس

گویی پلاس‌پاره‌ی شیطان بود

روزی که هیچ‌وقت

با آفتابِ خویش نمی‌گفت رازِ دل

روزِ هزار سال خموشی

روزِ ستاره‌های گریزان

روزی که خوش قریحه‌ترین شاعران آن

از زلف‌های صلح سخن می‌گفتند

اما

بر سینه‌های کوچک معشوقه‌هایشان

خالِ درشتِ دشنه و دل می‌کندند

و بوسه‌یشان

در قوسِ یک غریزه‌ی تاریک و ناامید

می‌ماند و می‌لهید.

آری،

آن‌گاه در تمام زمین ناگزیروار

آواز و آفتاب فرو مُرد

و چشم‌های روشنِ دوشیزه‌گان صلح

در پشتِ ابرهای کجا خون گریستند.

بازگشت به نمایه

نیایشی برای زنده ماندن...

خسرو باقرپور

عشق... عشق... عشق! عشق
عشق تکرارِ خوشِ آوایِ زندگی ست
تعریفِ ناگزیرِ هستی.
و مرگ، حتی، پیش از وقوعِ بی‌مه‌بایش،
ترکشِ خمپاره‌ی بی‌عشقی ست
بر جمجمه‌ی زندگی.
و انسانی که دل دارد
و ماه، ماهی، شب‌نم و نسیم را
دوست می‌دارد،
ناگزیر و بی‌چاره می‌ماند،
در هزارتویِ بی‌سرانجامِ بی‌عشقی
چونان مریخ نوردی،
بی‌لوله‌های پیوندِ هوا با ریه‌هاش
و بی‌تسمه‌های مُتّصلِ به سفینه‌اش
یا چون غواصی کاوایِ ژرف‌ها و شگفتی‌ها،
بی‌کپسولِ بی‌چون و چرایِ هوا.
ای هراسِ بی‌مه‌بایِ مرگ!
قلبم را در چنگالِ خرچنگِ دهشت
از خون تهی کن
اگر کمی،
حتی نفس کشیدنی،
بی‌عشق
تابِ تپیدنش باشد.

[بازگشت به نمایه](#)

دو سروده از داود جلیلی

۱

از سپیده تا دوستت دارم
حجابِ راه بود!
مرزها را کشیدند
تیربارها برافراشته شد
و دارها
شلیک شدند!
آن‌چه را دوختند
لبانِ من بود
و آن‌چه را سوختند
گوش‌های تو!
از گفتن
تا
دوستت دارم را
فاصله کردند
و نیمه‌ی مجروحِ من
با لبانِ دوخته
آن سوی مرز ماند!

۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۲:۳۰ بامداد

۲

اینجا
نه فقط "ریزگرد"؛
اشک‌ریز هم؛
دامانِ خون و خانه و خیابان را
خیس می‌کند.

مویه‌های مادران داغ،
در طلسم انتظار،
به سندان صبوری می‌کوبد.

دشنه‌های آرزو،
بی تابند،
تازایمان دختران رنج...

اینجا،
حکایت همچنان باقی است.
۱۴۰۱/۰۳/۱۶

[بازگشت به نمایه](#)

دو شعر از جلال سرفراز

روی زانوی مرده‌یی

روی زانوی مرده‌یی لوحی ست

چه بر آن لوح کنده اند؟ پیام؟ نام؟

شب‌نامه‌یی از آن ایام؟

چشم من را گرفته است به کام مشتی از استخوان

که هست مدام

توی آن دخمه خفته گرد و غبار

بافه‌یی نور روزنی را گذشته رفته به دور

که از آن پیش گو که گفتاری

سنگ برکنده خاک پس کرده چنگ در شانه اش فرو برده

خورده برده ولیک لوح سفال

هست بر آن یقین که رمز طلسمی

روی آن کنده بیگمان اسمی

(داشت به یاد) پدرم گفت تا الی الابد به طلب رفته‌اند

چه بر آن لوح کنده است؟ به باد؟

روی زانوی مرده چیست؟

چه یاد؟

توی آن دخمه مردگان تبار

یک لمیده ست یک نشسته ست چشم بر دیوار

وان شده خود نمودی از گفتار

آن یکی چشمه‌اش لانه مار

وان یکی پنجه هاش نقش و نگار شده بر سایه های مرده غار

چه طلسمی ست؟ من نمی دانم

همه من می روم که برگردم از میان هزار سویه خار

نامه یی خود نوشته ام که بخوان!

پسرم

سوی مردگان بمران!

حالا که بذر خراب است

حالا که بذر خراب است؟

در سایه سگرات است شب

زن با کلاه قرمز شیتان بر عرشه و کافه های خالی دریا

هنگامِ شخمِ بر آب است

و در عبورِ خراب غایتِ چرخیدن و شتاب

و می تکانی از خود هزار دامن سنگ

و می دود شبِ زخمی بر پشتِ مجمرِ سیماب

گریز از مرکز از مرز

و در کجا درنگ؟ و تا کجا و کجایِ درنگ؟

جا می رود و کجا می رود و نقطه می شکافد و پُر می شود هوا

هوایِ دایره بیرونِ دایره

و پرت می شوی و دایره ها پرت می شوند

حباب ها هزار هزار می گذرند از دهان

و من؟ که من هزار هزار می گذرم از میان

با هر شتاب بر سرِ هر سنگ در گذرِ فرسنگ

اسبی ست بی رکاب بی مهره و نظرقربانی بر پیشانی

که پشتِ خالی تو بیگدار می تازد

و کودکی که رنگِ دلش را در هر حبابِ مزمزه یی می کند

کو بند؟ کو تناب؟

دل واپس ایستاده چه می گویی حالا که بذر خراب است؟

حالا که بذر خراب است هنگامِ شخمِ بر آب است!

بازگشت به نمایه

بارِ دیگر خواهیم روید

بهر روز مطلب‌زاده

ریشه در دلِ خاکام

سبز و سربلند.

از آغوشِ مادرِ زمین،

سر برمی آورم

می‌بالم

قد می‌کشم

در باد و باران.

رو به آسمان و آفتاب.

در سایه لبخندِ مهربانِ آفتاب

می‌بالم

در آینه روشنِ آسمان،

آفتاب،

زلفام را شانه می‌زند.

با داسِ بی‌رحمِ روزگار

گر شوم درو،

باز ایستاده‌ام اُستوار

بر سینه گرمِ مادرِ زمین.

در آغوشِ زمین و

با نوازشِ آفتاب،

مرا ریشه در آب است

بارِ دیگر خواهیم روید

بی‌گمان!

[بازگشت به نمایه](#)

مگر چه می خواهند؟

ع. جعفری (ساوی)

برای کشته شده‌گان خیزش هفت دی ۱/۲۲ / ۲۰۱۸

آن مرد چه گفته است

چرا در جهان بین چشمانش

میل می کشند.

آن زن چه کرده است

با کفنی سیاه

در بازارِ بردگان

به تَمَنِ بَخس می رود.

در اجاقِ ساکتِ خاموش

ذغال می سوزد

آتش گُل انداخته

سرخ می شود

آرامشِ کبودِ خاکستر به رخسار می کشد

تا خُلنگره را

از چشمِ شور دور کند.

سیلی

صورتی را رنگ به رنگ می کند

کبود از پسِ آب‌روی ریخته

سرفراز می کند

مباد

برّه های نافرمان

گونه‌ی دیگر

با ضربه های بی امانِ ضارب

آیاتِ تملکِ لاهوت

بر چهره صورتگری کند.

سنگ از اعتمادِ صبر

چه تلخ

چه تلخ رو در نقابِ کوه کرده ست

سلسله جبالِ تحمّل

از انتظار تلخ

پا در رکاب راه می کند.

خروشی موج ریگ ها روان

موج از پس موج

بوی ناخوش کباب سوسمار و شیر شتر

در فضای بادیه

بر سفره ی تهی دست روزهای گرسنگی،

بیکاری، حقوق معوقه و طلب های از یاد رفته

سطل پشت سطل

به تساوی تنقیه می کند.

خدای را

بر اندوه عزلت کندی ماتم سرای درد

چه رفته است که این چنین

خنجرهای سنبه کوب

به سوره های عذاب

از طرابلس تا به بلخ

با شتاب

بر رگ حیات

تعزیر کرده ست روان.

دیوانگان

سرانداز و پاکوبان

دریده سینه

به جای جامه دران

با برهان قاطع آیات آسمانی لاهوت.

مگر چه می خواهند

این ژنده پوشان برهنه پا

در میدان های تیر و تیغ و تبر

سُرود سرشکسته آرزوها را

در دستگاه شور

فریاد می کنند.

دیدگان حریص عطش زده

پیچیده به شولای درنده خوبی و وحشت

انگشت به در کرده

بیابان را

در سایه بان دست

کران تا کران

به تجسس نشسته است

هر سایه ای

چتر نارونی

حتا سراب قطره ای

دهشتی ست در دل دل رگ های مملو از.

[بازگشت به نمایه](#)

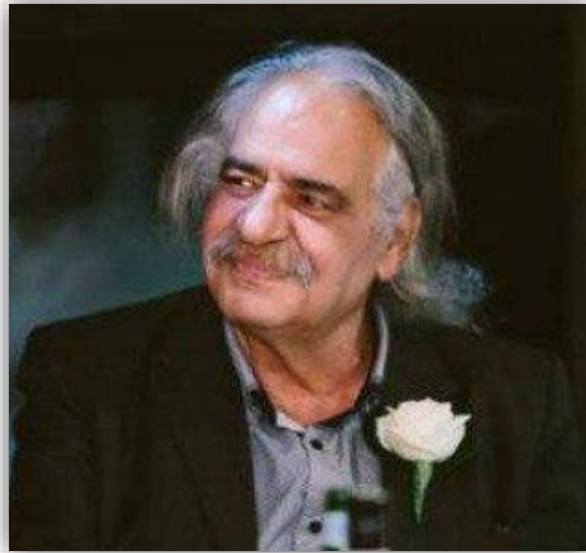
حَسْبِ خَلْقِ آن است که خَلْقِ را نرنجانی و رنجِ خَلْقِ بگشی،

بی کینه و مکافات.

(فریدالدین عطار نیشابوری/ تذکرة الاولیاء/ ذکر سری سقطی- دای و استاد شیخ جنید)

چراغِ اُمید

ع. جعفری (ساوی)

دری که گشوده می‌شود
به میهمانی تو نیست
بیهوده چشم بر غبار راه بسته‌ای.

تیرگی نشسته در افق
ار چار نعل سوارانی ست
به ایلغار هست و نیست
هر چه سبز
هر چه سرخ

شلاق بر گرده‌ی هیونان کشیده‌اند.

چشم از امید دیدار
بر میل یاس می‌کشند
ترک تازان حوادث
که دست ناپیدای روزگار
در رشته‌ی تقدیر کرده است.

روز همان شب است
هم سرشتِ شب
از اندرون دوداندود سر زده‌است
می‌رود
بدایت بی بدیل سیاهی را
بر سریر سرایت
جاودان کند.

آخرین رمق از روشنایی را
در تو به توی پستو
نهان کرده‌ای
حادثه
طوفانِ سهمگین
نور را
سهم دهان خویش کرده است.

[بازگشت به نمایه](#)

بکوبید بر دِمَام‌ها

محمود مهرآور

نالها می‌آید به گوش	بکوبید بر دِمَام‌ها
که می‌رسد به دادمان!؟	مُشت بر مُشت، سِنج‌ها
که شنود فریادمان!؟	کوبشِ دِمَام،
بگذر از تسلیت و یادمان	فریاد مردم به جان رسیده‌ی آبادان
عزا، عزای ماتم نیست	ضربِ سِنج،
فریاد است ای حاکمان!	چکاچاکِ عدالتخواهان!
چرا فیدوس* خاموش است	بکوبید بر دِمَام‌ها
این زمان که	هنوز بو می‌آید، بو...
داغدیده با داغدیده هم‌آغوش است	از زمینِ سینما رکس
مادران، همسران بزنید کل‌ها	هنوز تازه است آن داغ
بر مدفنِ فرزندان، شوهران	هرگز نشود فراموش
بر ویرانه‌های متروپل	بزنید سِنج‌ها را
بر ارگِ فرو ریخته‌ی ظالمان!	بر آرید خُروش
بکوبید بر دِمَام‌ها	داغی تازه آمد بر دل‌ها
مُشت بر مُشت، سِنج‌ها.	معصومان به زیر پای جاهل‌ها
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	آوار شد ظُلمی دیگر بر قامت‌ها

* فیدوس: صدای سوتِ پالایشگاه برای آغاز و اتمام کار (معادل feed us زنگ استراحت و تغذیه کارگران)

[بازگشت به نمایه](#)

ناگهان اتفاق افتاد...

فریده یوسفی

عکس شاعر در مراسم تجلیل از استاد اسدالله عمادی

اشاره: فریده یوسفی متولد ۱۳۳۶ سوادکوه، لیسانسیه ادبیات فارسی است. وی فعالیت‌های ادبی و هنری خود را از دهه ۵۰ آغاز نموده است. حاصل پژوهش‌های او در زمینه فولکلور مازندران کتابی است با عنوان «فرهنگ و آداب و رسوم سوادکوه» (۱۳۸۰) و اثر دیگر او «جایگاه سیاسی اجتماعی زنان شاهنامه» است. یوسفی علاوه بر این، ناشری موفق و شاعری پویاست که در دو حوزه شعر فارسی و مازندرانی می‌سراید. وی در هنر نیز دستی دارد و سال‌هاست در سبک رنگ‌روغن نقاشی می‌کشد. متن زیر یکی از سروده‌های اوست.

ناگهان اتفاق افتاد در شبی تاریک... دست‌اش را گرفت و برکشید...

تا چشم باز کرد

تمام تن‌اش ریشه شد...

دید که از ریشه جدا ماند و

سبز شد...

بر خاک افتاد، تمام قد...

شاخه شد...

هر شاخه، درختی شد سایه‌گستر...

اما خاک بوی ریشه‌اش را می‌داد...

مثل بعضی از آدم‌ها

همان‌جا نشست،

که خاکی شدند و

بر خاک‌اش... ریشه‌اش و خانه‌اش...

تا نزدیکی آسمان رفتند

آرام چشمان‌اش را بست

با زندگی

بی هیچ دلهره‌ای...

با مرگ

و با یادشان...

خورشید که طلوع کرد و بر خاک‌اش دید،

بازگشت به نمایه

لائوسِ زیبا

رحیم فتحی (باران)

حکایتی منثور و متأثر از دیدن یک فیلم مستند راجع به کشور لائوس در تلویزیون مشترک آلمان و فرانسه
وسوئیس آرته

لائوسِ زیبا

ما گندم نمی‌کاریم

با بمب‌هایی که بر سرمان ریخته شده

قاشق می‌سازیم

و از پولش گندم می‌خریم

...

آن مرد

روستایی این چنین می‌گفت

...

آن جوان برومند

این چنین گفت

بعد از شکوفایی

من

فرزند تو لائوس

قهوه امپریالست‌ها را

در برگشت از تبعید

محصولی وطنی کرده ام

اقتصاد نا خواسته این زایمان تاریخی

...

Mekong

را جشن می‌گیریم

با رقص دختران زیبا

و از بمب‌های آمریکایی

خانه می‌سازیم

کمی هم به ویتنامی‌ها می‌فروشیم

که آهن لازم دارند

...

قسم به سنگ‌هایی

که

به بزرگی

تاریخ ما هستند

ما لائوس را می‌سازیم

بدون "مبارزان انقلابی ویتنام"

[بازگشت به نمایه](#)

چند شعر کوتاه از سعید فلاّحی (زانا کوردستانی)

ارژنگ: "سعید فلاّحی" با تخلص "زانا کوردستانی" در ۱۲ مهر ماه ۱۳۶۳ خورشیدی، از پدری کرمانشاهی و مادری سنندجی، در شهر کرمانشاه دیده به جهان گشود. در شهر کامیاران استان کردستان رشد و نمو یافت و اکنون سال‌هاست ساکن بروجرد در استان لرستان است. او دارای تحصیلات کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده است. سعید در کنار سرودن شعر، به داستان‌نویسی، پژوهش و معرّق‌کاری هم می‌پردازد.

(۱) پرنده‌ای‌ست تنها،
در غم جفت‌اش،
[غمگین]
که حدِ فاصلِ دو کوچ،
بال‌هایش را سست می‌کند.

(۲) دهانم،
مسلح با رگباری بوسه‌ست...
تا نبوسمت
اسحله را زمین نخواهم گذاشت!
...
(۵) عقربه‌های ساعت--
زیر خروارها جرم و زنگ،
خواب رفته‌اند..

(۳) هر روز
به مادرم می‌اندیشم،،
هنوز هم نمی‌داند
اندک جهازش را
کجای جهان بچینند؟!
در خانه‌ای که چشم‌های تو طلوع نمی‌کند
گذرِ زمان معنایی ندارد؟!!

(۴) به گمانم اندوه،
دور تو می‌چرخم؛
وجودت
شمعی است روشن.
(۶) پروانه نیستم
اما سال‌هاست
وجودت
شمعی است روشن.

(۷)

چه توفیری دارد
برای زندانی
رنگ لباسش سفید باشد
یا سرخ

همین کافی است؛ که بدانی:
روزگارش سیاه است.

(۸)

چشم در چشم
پنجره‌های شهر شده‌ام؛
اما تو

پشت هیچ پنجره‌ای نیستی!

(۹)

کاش،
مترسکی بودم
پای جالیز خیالت
تا غروب گاهان نوک بزنتد
کلاغ‌های سمج،
تنهایی ام را!

(۱۰)

پیراهن یوسف و
انتظار یعقوب،
غافل که زلیخا
ز تن، پیراهن دریده‌ست.

(۱۱)

اینجا،،
لبریزِ شب‌ست!
خورشیدی بیاور...

(۱۲)

گریه
سوغات دلتنگی شبانه‌ست...
نیمه شب‌ها

خط‌خطی می‌کند،
سلول‌های تن‌ام را

(۱۳)

دیرگاهان دریائی بودم،
--آبی و بیکران--
مادر که مُرد، برکه شدم!
با سفر پدر؛
--خشکیدم!

ده شعر از ابراهیم اورامانی

برگردان زانا کوردستانی

ابراهیم اورامانی (نیپراهیم ههورامانی) شاعر و روزنامه‌نویس کورد، زاده‌ی ۱۲ اکتبر ۱۹۶۳ میلادی در شهر حلبچه‌ی اقلیم کوردستان است. اشعارش به زبان‌های مختلفی چون، فارسی، کوردی کرمانجی، عربی، انگلیسی و... برگردان و منتشر شده است. تعدادی از اشعارش در کتاب "عشق با طعم گیلاس" توسط "باسط مرادی" به فارسی برگردان شده است. همچنین مجموعه اشعارش توسط "شمال آکره‌ای" در کتاب "الخریف... صوت وحدتی!" به زبان عربی برگردان شده است. در ادامه، تعداد ۱۰ قطعه شعر از سُروده‌های شاعر تقدیم خوانندگان می‌شود.

تمام آنها را،

(۱)

فراموش کرده‌ام!

دروغ طعمی عجیب دارد،

گس و تلخ.

(۲)

جنگ تمام می‌شود و

و گاه گاه همچون گیلاس شیرین!

فرماندهان، به مناصب خود باز می‌گردند!

آن هنگامه که می‌گویی:

ما هم به گورستان!

-- دوستت دارم!

تا به شهیدانمان بگوییم:

(۲)

جنگ تمام شد،

حرف‌های زیادی برای گفتن دارم.

اما هیچ چیز جای دوستی و مردانگی، شما را نمی‌گیرد.

اما برای اینکه رفتنت را فراموش کنم،

(۴)

در شناسنامه‌ام نوشته‌اند:

زادگاه: حلبچه!

حلبچه،

اسم دوم تنهایی‌ست!

(۵)

تنهایی اینچنین است،

نه تو هستی و

-- نه ماه!

(۷)

دردهایم فراوانند،

اما همه‌ی آنها به کناری و

نبودن تو هم به کناری!.

(۸)

به کجا می‌روی؟!

برو!

اما همراه با من...

(۹)

غم من پایان نمی‌یابد،

همچون نیامدن تو!

(۱۰)

لذت زندگی،

همین قدر است که بگویم:

-- دوستت دارم.

(۶)

در هر سال، روزی را برای دروغ گفتن تعیین کرده‌اند!

اما، من مدام دروغ می‌گویم!

آنقدر، که هر وقت از احوالم می‌پرسی،

می‌گویم: خوبم!

تو بهترین خَلق باش، و به هر بُقعه که خواهی باش، که بُقعه به هَر دَان عزیز
است، نه هَر دَان به بُقعه.

(یحیی معاذ)

بازگشت به نمایه

چند شعر کوتاه از رها فلاحی

مجموعه اشعار کوتاه سروده این شاعر خردسال بروجردی در کتاب "چشم‌های تو"، چاپ اول، سال ۱۴۰۰ به همت انتشارات گنجور، منتشر شده است. (ارژنگ)

-- نمی دانستند!

(۱)

چشمانم ابری ست؛

همراهم --

چتری خواهم داشت

-- به احتمال باران!

(۲)

از همه‌ی عروسک‌هایم پرسیدم،

نه! هیچ کدام

[دوست داشتن]

(۳)

حیاطی کوچک و

طنابی بسته

باد به پرواز درآورد رخت‌ها را

...

خوشبختی!

وقتی انسانی نیست!!!

[بازگشت به نمایه](#)

نمی‌دانیم با قلب‌ها مان چه کنیم

معصومه ضیایی

ارژنگ: معصومه ضیایی؛ شاعر، نویسنده و مترجم در خرم‌آباد به دنیا آمده است. نخستین شعرهایش در کیهان بچه‌ها و بعدها در روزنامه کیهان منتشر شدند. تاکنون از او دو مجموعه شعر و یک مجموعه داستان به چاپ رسیده است. همچنین گزیده‌ی آثار ولفگانگ بورشرت، نویسنده‌ی آلمانی به نام «گلِ قاصد» و گزیده‌ی شعرهای رژه اوسلندر با عنوان «سخن بگو، نازنین دوست» را با همکاری لطفعلی سمینو به فارسی ترجمه و منتشر کرده است.

شعر "نمی‌دانیم با قلب‌ها مان چه کنیم"، یکی از سروده‌های ایشان است که با هم می‌خوانیم.

در خانه گل نیست	بی نور و بی هوا
هوا نیست	به دنیا نمی‌آیند
پنجره‌ها را باز می‌کنیم و دوباره می‌بندیم	اما ما هنوز زنده‌ایم
ما به بغض و فاجعه عادت کرده‌ایم	صندلی‌ها ما را
به آماس درد و	به جمع فرا می‌خوانند
مُردنِ ترانه‌ها	فنجان‌ها و بشقاب‌ها
درختان و کودکان	فرصت‌های از دست‌رفته را باز می‌آفرینند

شرم‌ساری و فراموشی در کلمه‌ها می‌روید

ما نمی‌دانیم

در ظرف میوه و پچ‌پچ و حرف

با فردا چه کنیم

ما نمی‌دانیم

ما نمی‌دانیم

گلدان‌های شکسته را

میان این همه

در پستوی کدام فصل

امید و دلتنگی و هراس

پنهان کنیم

با قلب‌هامان چه کنیم

ما نمی‌دانیم

ما نمی‌دانیم

با آفتاب چه کنیم

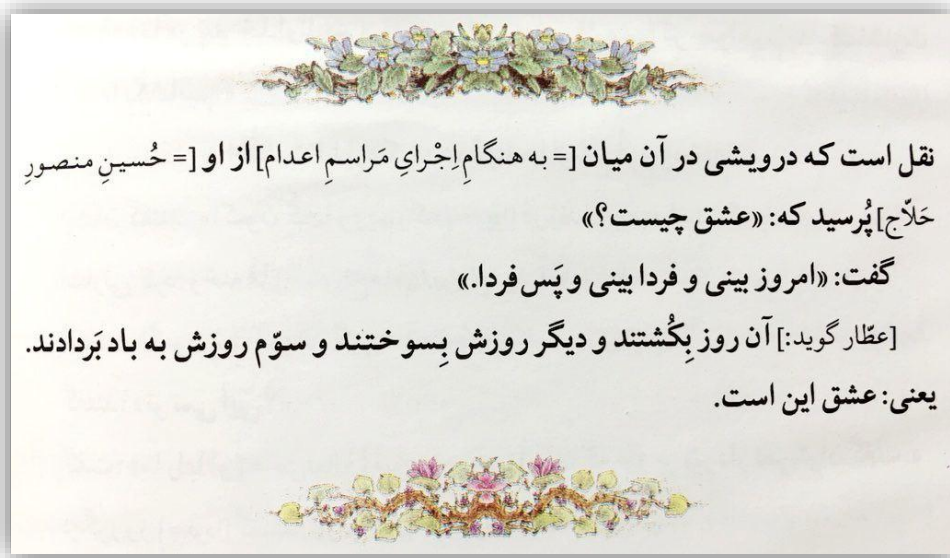
از وحشتِ قرنی دیگر

با پاییز و زمستان در راه

قلب‌هامان را

با سرمای دست‌ها و کلمه‌ها

کجا بگذاریم.

بازگشت به نمایه

چند شعر کوتاه از لیلا طیبی (رها)

۱

ریشه دوانده؛
تنهام،
خورشید را می‌بوسد
و آزادی،
بر شاخه‌هایم آشیانه کرده‌ست.
...
آه، من درختی سبزم!

۵

تو،
کنج اتاقت
تنهایی را به آغوش کشیده‌ای
و من گوشه‌ای از دنیا؛
خاطرات را!

...

تواردی دردناک‌ست؛ عشق!

۶

احساساتم گل داده‌اند!
از رقص پروانه‌ها
در درونم می‌فهمم.

۷

برایم،

اگر چه توفیری ندارد؛
[بودن در این شهر سیمانی،]
اما،
از بسته بودن پنجره‌ها،
بیزارم!

۲

افسردگی مزمن گرفته‌اند
پنجره‌های اتاقم...
آه!
سال‌هاست، تنها دلخوشی‌شان
طلوع آفتاب است.

۳

دسته‌ی تبر،
یا کاغذ کتاب؟
انتخاب با درخت نیست!

۴

ذهنم،

أسطوره‌ی تمام شهر شده‌ست،

-- (از زن و مرد!)

"شمعی" که در جنگ "تاریکی"

-- آب شد!

۸

کافرتر از آنم که،،

"انسان" ت بدانم...

تو خدایگان منی

آی‌ی‌ی

-- تندیس جاندار!

...

به اعجاز

دست‌های معجزه‌گرت

-- مومنم!

۹

کاش

کسی به پرسد:

چرا لبخندهای تو؛

اینقدر بی‌رنگ است!؟

و من همه چیز را

بیاندازم گردن تنهایی!

۱۰

باران

نوازش دست هایت را

بر گیسوانم ببار

تا بهار بیاید

و موهایم بویِ بابونه بگیرد!

۱۱

نگاهم که می‌کنی،

آیه آیه شعر نازل می‌شود.

گمانم، روح الامین منی!

۱۲

روانشناس اند بازوان تو!

وقتی به آغوشم می‌گیری

آه!

چه زیبا رام می‌شود

اسبِ سرکشِ خیالم!

آدمی باشد که قیمتِ او لقمه‌ای بُود،

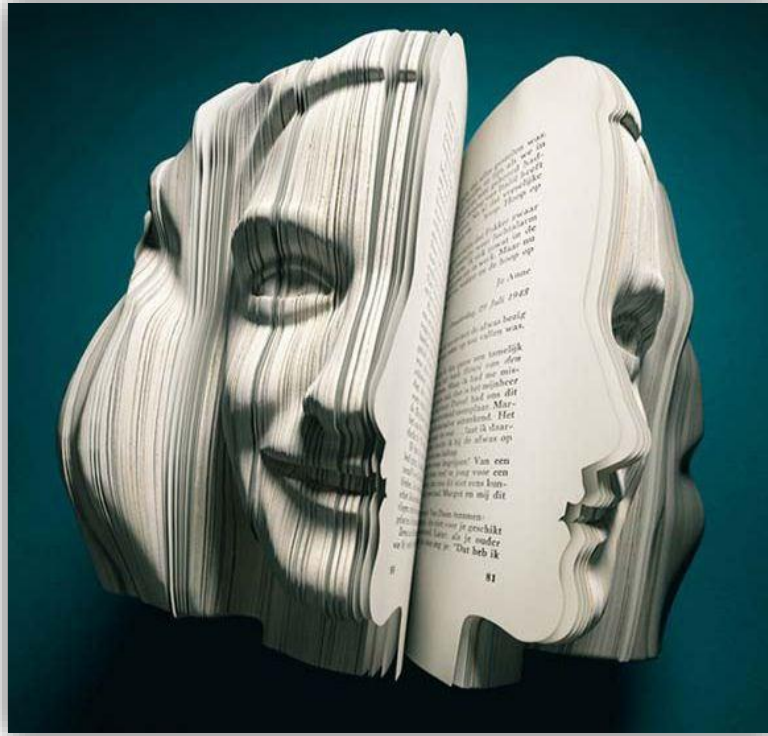
و آدمی باشد که قیمتِ او دیناری بُود،

و آدمی باشد که قیمتِ او یک دنیا بُود،

و آدمی باشد که قیمتِ او هر دو جهان باشد؛

زیرا مردمان را به همتِ قیمتِ کنند، نه به هیات!

ابوالحسن خرقانی

ادبیات

هلویز*؛ دختری سوخته در گلخن عشق

محمود مستجیر / داستان کوتاه

ارژنگ: حدیث عشق سوزان و افسانه گون پی‌یر آبلار (Pierre Abélard) (۱۰۷۹ میلادی - ۲۱ آوریل ۱۱۴۲)، فیلسوف قرون وسطای فرانسوی نسبت به شاگردش **هلویز داژوتنی** (Héloïse d'Argenteuil) که در اثر فتنه گری تاریک اندیشان حاکم به تیره‌بختی هر دو می‌انجامد، در میهن بلازده ما برخلاف اروپا، حکایتی است تابو (ممنوعه) که جز در اثر پژوهشی فشرده استاد جلال ستاری ([عشق‌نامه هلویز و آبلار](#)) کمتر به آن پرداخته شده است. این درام عشقی قرن ۱۲ اروپایی، دست‌مایه نگارش داستان خوش پرداخت زیر با مضمونی فلسفی قرار گرفته که نگارنده محترم آن را برای انتشار در اختیار **ارژنگ** قرار داده است. شایان یادآوری است در بخشی از داستان به نظریه مثل افلاطون اشاراتی شده که خوانندگان محترم را جهت اطلاع بیشتر تر به مقاله پژوهشی "[شرحی اجمالی بر نظریه مثل افلاطون](#)" ارجاع می‌دهیم.

[Heloïse et d'Abélard, by: Edmund Leighton](#)

عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود

هر که بر چهره ازین داغ نشانی دارد

عشق پیر و جوان، زشت و زیبا، شاه و گدا، عارف و عامی و مومن و کافر نمی‌شناسد. شیخ صنعان را در فرهنگ ایران داریم که چگونه دست‌آورد یک عمر پارسایی و بندگی را، بر سر عشق پریسایی ترسا، بر باد داد. کسی از شیخ می‌پرسد:

- پشیمانیت نیست؟ و او پاسخ می‌دهد:

گفت کس نبود پشیمان بیش ازین

که چرا عاشق نبودم پیش ازین

پی‌یر آبلار از مردان پاک (مقدس) بود. او در نیمه‌ی دوم سده‌ی یازدهم میلادی در نانت فرانسه زاده و در بیست سالگی روانه‌ی پاریس شد. در آن جا به آموختن دانش‌های گوناگون دینی و فلسفی پرداخت. وی در هر رشته سرآمد دانشجویان حتا استادانش شد و زبردستی ویژه‌ای در گفت‌گوهای فلسفی، جدل و مناظره بدست آورد. آبلار فیلسوفی خردگرا بود ولی پژوهش‌های علمی و حکمتی در آن دوره برای استوار ساختن پایه

های دین بود، نه یافتن حقیقت تا آنجا که رهبران دینی به روشنی می گفتند: ایمان بر عقل مقدم است. هر کس ازین راه به در می شد گرفتار تکفیر، زندان و آزار می گردید.

آبلار بارها در حوزه‌ی علمی با استادانش در می‌افتاد و بر گفتارهای یاوه‌ی آنان ایرادهای اساسی می‌گرفت. روزی موضوع بحث این بود: **عیسا را هنگامی به چلیپا کشیدند، دست و پاهایش زخمی و خونی بود. آیا زمانی که دوباره زنده شد، زخم‌های او هنوز بر جا بود؟ آبلار با خشم فریاد زد: این موضوع برای تئوترهای کم‌دی مناسب است.**

او از کوه اندیشی، کم دانی و سخنان نابخردانه‌ی برخی استادان بر می‌آشفت، چون همیشه تاکیدش بر بکار بردن عقل بود و همین سبب درد سرهای فراوانی برای او شد. **آبلار** یکی از پیش‌گامان فلسفه‌ی اصالت عقل در غرب بود. او در مدرسه‌ی **نتردام** به تدریس الهیات و فلسفه پرداخت و نخستین استادیست که شمار شرکت‌کنندگان در کلاس درسش نزدیک به هزار نفر بودند. دانشجویانش او را بسیار دوست داشتند. هنگام تدریس واژه‌های آهنگین و پر معنا به خودی خود از زبانش جاری می‌شد و گاه گفتارش را به اوج فصاحت و تغزل می‌رساند. **آبلار** در میان دانشجویان به **ارستوی** زمان شهرت داشت. شاگردان روزهایی که با او درس داشتند با روحیه‌ی شاد و ذهنی آماده‌ی فراگیری به کلاس می‌شتافتند و در پایان، سرشار از شادمانی جان، که از آموختن دست می‌دهد، خندان، سرخوش و با نگاهی پُر سپاس به استاد، کلاس را ترک می‌کردند. آوازه‌ی تدریس و فرزاندگی **آبلار**، چون نسیم خوش بهار از پنجره‌ی هر خانه‌ی او به درون رفت، به گوش پادشاه **فرانسه** هم رسید و او فرزندش را برای آموزش نزد **آبلار** فرستاد.

آبلار از شیفتگان فلسفه‌ی **افلاتون** بود و او را با **روح القدس** مقایسه می‌کرد، هم تناقض‌های **کتاب مقدس** را در هر مورد بی‌پروا می‌گفت و می‌نوشت. بنابراین مورد خشم کلیسا قرار گرفت تا آنجا که کتاب هایش را به آتش کشیدند. دانش او در زمینه‌های گوناگون، آشنایی و درک درستش از فلسفه، بی‌پروا سخن گفتن و روش تدریس جادویی او، سبب شده بود تا کشیشان و هم‌کارانش به او رشک برند و با او دشمنی کنند.

آبلار از اسباب خوش بختی چیزی کم نداشت. او درین هنگام چهل ساله بود، با چهره‌ی دوست‌داشتنی و انبوهی از موهای زرین که تک و توک رشته‌هایی سیمین درمیان آنها به چشم می‌خورد.

درین روزها دختری جوان، خوشگل، فرهیخته، ادیب و مسلط به چند زبان به نام **هلوئیز** پیش‌دایی پیرش **فولبر**، آمده بود تا بتواند از درس‌های استاد پر آوازه، **آبلار**، بهره‌گیری که او از **آبلار** در ذهن داشت مردی پا به سن گذاشته، با موهایی سپید، ریشی بلند و چهره‌ی اندیشمند بود.

در زندگی گاه پیش‌آمدی، سرگذشت‌ها را دگرگون می‌کند. آن روز بامداد **آبلار** سرحال و شاداب از خواب برخاست. ناشتایی اش را خورد. لباس پوشید و روانه‌ی مدرسه شد. او نخست سری به دفترش زد. در آنجا سرگرم خواندن برنامه‌ی کارش بود که ضربه‌ی او به در خورد. سپس در نیمه باز شد و در آستانه‌ی آن سیمای دختری نمایان گردید که اجازه‌ی ورود می‌خواست. از حالت چهره جوان و با نمکش سادگی و مهربانی می‌تراوید. لبخندی شیرین، چون شکوفه‌ی سیب، صورتش را روشن کرده بود. وارد اتاق شد و نزد استاد رفت. **آبلار** بناگاه احساس کرد در درونش هزاران پروانه‌ی سرگردان در پی یافتن روزنه‌ی برای رهایی هستند. در دستان سپید و کوچک او، معرفی‌نامه اش بود که آن را به استاد داد و با آزر می‌دلفریب در چشمان **آبلار** نگریست. از نگاهش پرتوی رنگارنگ می‌درخشید که استاد را به جهانی اسرار آمیز که تا آن زمان برای او نا

آشنا بود می برد. یک احساس خفته، عاطفه ای نهفته در ژرفای هستی اش بیدار شد. نگاه او حظی جادویی، مانند ماده ای مخدر در جانش ریخت. **آبلار** حس کرد روحش، چون پرندۀ ای از قفس رهیده، آزاد شد. انگار پیش ازین او را در آبهای یک سفر دریایی، دورا دور، دیده و در ناخود آگاهش همه ی این سال ها چشم به راه او بوده.

چراغ زندگانی عاطفی **آبلار** سال ها خاموش بود. اینک با دیدن این تندیس زیبایی و ملاحظت روشن شد، جان گرفت و جوانی بر باد و از یاد رفته اش بازگشت.

آبلار، **هلوئیز** را با خود به کلاس برد. او را به شاگردان معرفی کرد. دانشجویان که همه پسر بودند، بناگهان، نگاه های ستایشگر آنان به سوی او روانه شد. هنوز گنجی مطبوعی **آبلار** را در بر گرفته بود اما به زودی به خود آمد. لحظه ای ساکت ایستاد تا دانشجویان آرام گرفتند، پس درس آن روز را که **تمثیل غار** در فلسفه ی **افلاتون** بود چنین آغاز کرد: "مضمون غار، سفر روان انسان است از تاریکی نادانی، به روشنایی دانش و رسیدن به عالم معقولات. **افلاتون** باور دارد که دنیا چون یک غار است که مردم در آن بسر می برند. پاها و گردن آنان با زنجیر بسته شده، به گونه ای که نمی توانند از جای خود بجای دیگر بروند و هم جز پیش روی خود را دید نتوانند. پشت سر آنان بر بلندایی، آتشی افروخته اند. بین مردمان در غار و آتش، راهی ایست و در راستای آن دیوار کوتاهی - مانند پرده ای که نمایش دهندگان خیمه شب بازی، میان خود و تماشاچیان می کشند و از بالای آن عروسک ها را نمایش می دهند - اکنون تصور کنید که در درازای این دیوار، کولبرانی با بارهای گوناگون از برابر آتش، می گذرند و سایه هاشان بر دیوار رو به روی غارنشینان می افتد، آنان با دیدن این سایه ها می پندارند آنها وجود واقعی هستند. اینک اگر یکی ازین ها را از بند برهاند، از غار بیرون برند و به او بگویند آن چه را در غار می دیده، سایه ای بیش نبوده و چیزهای واقعی را به او نشان دهند، واکنش او چه خواهد بود؟"

- **هلوئیز** می دید نه تنها تصویری که پیش ازین، از استاد در ذهن داشت با آنچه اینک می بیند تفاوت از زمین تا آسمانست، بل چگونگی تدریس و موضوع درس، او را که برای نخستین بار به کلاس فلسفه آمده، شگفت زده کرده بود. او با شوقی وافر سراپا گوش بود و آرزو می کرد، زمان از حرکت باز ایستد و این درس به پایان نرسد. **آبلار** هم از یک مستی عرفانی ژرف، برخوردار شده بود و بی آن که به **هلوئیز** بنگرد، اشتیاق او را به شنیدن درس و نگاه ستایشگرش را به خود احساس می کرد و همین به او نیرو و شوقی شگرف می داد که تا آن هنگام، حس نکرده بود-

او هنوز آن سایه ها را واقعی تر از این چیزهایی که به او نشان می دهند، می داند. ولی رفته رفته با جهان واقعی آشنا می شود. سرانجام در می یابد که همه ی آن ها که در غار مشاهده می کرد، سایه ای بیش نبودند. اکنون اگر او به غار برگردد و به زندانیان بگوید آنچه را می بینند، تنها سایه ای از واقعیت است. بی شک مورد ریشخند قرار می گیرد و اگر بخواهد زنجیر آنان را باز و به جهان واقعی ببرد، بر او خواهند شورید و چه بسا او را بکشند.

آبلار با این سخنان به درس خود پایان داد. او گفت: "اگر پرسشی دارید آنرا یادداشت کنید، به سرپرست کلاس بدهید، تا در دیدار بعد به آنها پاسخ دهم. هفته ی آینده درباره ی **مَثَلِ افلاتون** سخن خواهم گفت." دانشجویان چندی، هم چنان در سکوت به او خیره می نگریستند. **هلوئیز** اما حالی دیگر داشت. گویی پنجره ای رو به باغی پر از روشنایی به روی او گشوده بودند. **آبلار** یادداشت هایش را برداشت و از سالن بیرون رفت.

..*

آبلار شب در ایوان خانه‌اش نشسته، نم‌نم شراب می‌نوشید و در سرش خیال پشت خیال، موج‌وار سر می‌رسید. گاه از خود می‌پرسید: آن چگونه حالی بود که امروز به من دست داد؟ آن پریدخت کیست، از کدامین افسانه گریخته و به این جا آمده است؟ در داستان‌ها خوانده بود که برخی در نخستین دیدار عاشق می‌شوند اما نمی‌پذیرفت، تا آنگاه که **هلوئیز** را دید. آبلار که پیرو خرد بود، اینک مرید عشق شده بود. او که دوستدار **افلاتون** بود، در ذهن خود، کتاب‌های او را مرور کرد تا ببیند در باره‌ی عشق چه گفته است. یادش آمد در رساله‌ی **مهمانی** خوانده بود گروهی از نخبگان اندیشه، هنر و ادب **آتن** گرد هم آمده، در باره‌ی عشق گفتگو می‌کردند. آبلار تعریف **آریستوفانس** را از عشق از همه بیشتر پسندیده بود. **آریستوفانس** حکایت می‌کند که آدم‌های نخستین، ترکیبی بودند از جنس نر و ماده، دارای اندامی گرد و بزرگ و سری که دو چهره داشت، به گونه‌ای که می‌پنداشتی دو آدم را از پشت به هم چسبانده اند. آن‌ها نیروی فراوان داشتند لذا به فکر یورش به خدایان **المپ** نشین افتادند. خدایان سخت نگران شدند، خواستند تا چاره‌ای بیاندیشند. پس از گفت و گوهای بسیار **زئوس**، خدای خدایان، بر آن شد تا آنان را از میان دو نیم نماید تا هم زورشان را نصف کند، هم شمار بندگان خود را دو برابر. فرمان داد و چنین شد، سپس آنها را در گوشه و کنار گیتی پراکنده کرد. در اینجا **آریستوفانس** نتیجه می‌گیرد که از آن دم عشق پیدا شد. زیرا آنچه ما آنرا عشق می‌نامیم، آرزوی آدمی برای یافتن نیمه‌ی گمشده و اصلی خویش است، تا وجودش را کامل کند. آبلار از خود می‌پرسید: آیا **هلوئیز** نیمه‌ی تکمیل‌کننده‌ی من است؟

از سویی دیگر در نهمانخانه‌ی جانس غوغایی بر پا بود. او که همه سال‌های نو جوانی و جوانی را چشم بر هر چه عشق، هوس و دلخوشی بود، بسته، زندگی را با پارسایی، پرهیزکاری و نیک‌نامی گذرانده بود حال اگر با **هلوئیز** بیامیزد همه‌ی آن دست آورده‌ها را یک باره به باد خواهد داد. آیا باید از او دوری کند؟

اما همین که فکر در آغوش کشیدن **هلوئیز** وسوسه اش می‌کرد احساسی شگرف هستی‌اش را فرا می‌گرفت. اشک می‌ریخت، شراب می‌نوشید و در کار خود وا می‌ماند. او که سال‌ها دوره‌های سه‌گانه‌ی **بلاغت**، **منطق** و **دستور زبان** و پس از آن دوره چهارگانه‌ی **حساب**، **هندسه**، **نجوم** و **موسیقی** را با پیروزی چشم‌گیری به پایان رسانده بود و هم کتاب‌های گران‌فیلسوفان نامداری چون **افلاتون**، **ارستو**، **اپیکور**، **پیرهون**، **فیثاغورس**، **هراکلیتوس**، **اسکات اریژن**، **آنسلم**، **آگوستین** و ده‌ها حکیم و اندیشمند دیگر را خوانده، درس داده با بزرگان دانش و فلسفه دوران خود بحث‌های سنگین کرده، اینک در برابر دختر جوانی، دست و پای خود را گم می‌کند! ناگهان این اندیشه در او پدیدار شد که چرا باید از **هلوئیز** دوری کند، چرا؟ عشق حق طبیعی هرکس است. مگر خدا زن و مرد را برای بودن با هم و عشق ورزیدن نیافریده. آیا از عشق ورزی لذتی شیرین‌تر در جهان هست؟ پس چرا باید من ازین موهبت خودم را محروم کنم. گناه یعنی چی؟ چرا پروردگار مرا گناهکار می‌داند؟ برای این که افسانه‌ای ساختگی و پرت می‌گوید **آدم** از میوه‌ی ممنوعه، در بهشت، خورده؟ اکنون پس از گذشت هزاره‌ها من باید پادافره آنرا پس بدهم! خدا چرا این میوه را در دسترس بشر گذاشت؟ مگر نه آن میوه، میوه‌ی دانایی بود؟ آیا خدا بندگان ابله می‌خواهد؟ مگر **آدم** پس از خوردن سیب دانا شد؟ اگر این خوردنی حرام است، چرا این اندازه در دسترس مردم است؟

آبلار خشمگین سر به شورش بر داشته بود. او پیش ازین هم در باره‌ی **اب**، **ابن** و **روح القدس** به تندی سخن رانده بود که به مذاق اسقف‌ها خوش نیامده بود. یک بار هم گفته بود که ابلهانه‌تر ازین نیست که بگویی خدا با زنی شوهر دار یعنی **مریم**، همسر **یوسف نجار**، زنا کرد و **عیسی** را تولید نمود. باید از خدا پرسید: آیا

از میان آن همه فرشتگان پاک و زیبا که در آسمان داشتی یکی شایسته‌ی عشق‌بازی با تو نبود، که رو به کسی آوردی که از بهشت بیرونش کرده بودی.؟ این گونه نسبت دادن ها به پروردگار توهین است.

آبلار کوشید خود را ازین اندیشه های پرخاشگرانه رها کند و به **هلوئیز** بیاندهد با خود گفت: او همه چیزهایی را که برانگیزاننده‌ی عشق است در خود یک‌جا دارد. **آبلار** احساس می‌کرد نیمه‌ی گم شده‌اش را یافته است. او می‌خواست این فرشته‌ی زرین موی را زیر بال خویش گیرد، رهبرش شود، همه دانش و هنرهای خود را به او بیاموزد و شکوفایش کند. ولی به‌خوبی می‌دانست این عشق زندگی‌اش را تباه خواهد کرد، اما نمی‌توانست از آن دست بردارد. ندایی در درونش می‌گفت: **هلوئیز** از آن تُست. اینک **آبلار** باید تا چهارشنبه که کلاس درس فلسفه دارد شکیبایی کند تا باز **هلوئیز** را ببیند، اما **هلوئیز** نیز آن چنان شیفته‌ی درس و بحث استاد شده بود که بی‌صبرانه چشم به راه چهارشنبه بود.

سرانجام هنگام فرا رسیدن **آبلار** وارد سالن سخنرانی شد. تالار از انبوه دانشجویان و دانش دوستان پر بود. آنگاه که بر سکوی استادی رفت، نخست نگاهش، چون پروانه‌ی جوپای گل، در میان توده‌ی جمعیت به دنبال **هلوئیز** گشت و بی‌درنگ او را دید. **هلوئیز** میان گروه پسران، چون ماه در میان اختران، می‌درخشید و متوجه شد که **هلوئیز** هم به او می‌نگرد. دمی چند از خود بی‌خود شد و نمی‌دانست چه باید بکند! ولی بزودی بر خود چیره گردید و به پرسش‌هایی که دانشجویان در باره‌ی **تمثیل غار** کرده بودند، یک به یک پاسخ داد. سپس شروع به شرح **مُثل افلاتون** کرد:

"به یاد دارید که **هراکلیتوس**، می‌پنداشت همه چیز همواره در تغییر و حرکت است، سکون و قرار در هیچ کجا نیست. بنابراین در باره‌ی چیزی نمی‌توان گفت: **هست** باید بگوییم **می‌شود**. اعتقاد به **بودن** خطاست، اصل شدن است. سخن ماندگارش که این نظریه را تصویر می‌کند اینست: **در یک رود خانه دو بار نمی‌توان شنا کرد**. چرا؟ چون آبی که بار اول در آن شنا کردی گذشته و رفته است.

هراکلیتوس باور داشت که گیتی همیشه در حال گذار و دگرگون شدن است و شعله‌های آتش نماد آن. با این حساب نه تنها شناخت عالم، بل حرف زدن معمولی هم ناممکن می‌شود، زیرا تا بخواهی سخنی در مورد چیزی بگویی، آن چیز تغییر کرده. مثلاً اگر از گلی صحبت کنی، همین که واژه‌ی گل را بر زبان آوری، آن گل دیگرگون شده، در حالی که باید در جهان ثبات و سکونی باشد تا بتوان در باره‌ی اشیاء سخن گفت.

از سوی دیگر به باور شاعر و فیلسوف یونانی **پارمنیدس** دنیا ساکن و ثابت است. او می‌گوید هر گونه حرکت و جنبشی که دیده می‌شود توهمی بیش نیست. جهان یک پارچه، پیوسته و توپُر است. آنچه **پارمنیدس** از هستی دریافته، درست ضد رای **هراکلیتوس** است.

افلاتون که از نظرهای این فیلسوفان آگاهی کافی داشت که یکی راه به کثرت و دیگری به وحدت می‌برد، راه سومی برگزید که هم سکون و ثبات را در آن لحاظ کرده، هم جنبش و تغییر را. او کثرت و حرکت را در حوزه‌ی محسوسات و وحدت و سکون را در قلمرو معقولات دانست و به دو عالم باور داشت. عالم محسوسات که همین دنیای مادی ماست و عالم معقولات که او آن را **مُثل** می‌نامد.

افلاتون عالم **مُثل** را والاترین مرتبه‌ی هستی می‌داند. به باور او شناخت **مُثل**، بالاترین نوع دانش و مصداق علم حقیقی می‌باشد. هر چه درین جهان هست، چه مادی مانند حیوان، گیاه و جماد، چه معنوی چون

شجاعت، زیبایی و عدالت، نمونه‌ی کاملی دارد که با حواس ما درک نمی‌شوند، تنها عقل آن‌ها را در می‌یابد و آن مثال آن چیزست. یکی بود است، دیگری نمود."

- هلوئیز، افسون سخنان استاد شده بود. آبلار با صدایی گیرا، خوش آهنگ و با وجد تدریس می‌کرد و هلوئیز مانند اسفنجی که آب را به خود می‌کشد، گفتار او را، واژه به واژه، درک و جذب می‌کرد و آرزو داشت دانشجویی برجسته و مورد توجه استاد شود. شوق فراگیری فلسفه او را هیجان زده کرده بود. طبع دانش جویش، می‌خواست بیشتر و بیشتر بیاموزد. رابطه‌ی نمایان نشده، ولی گرم و دوستانه، بین استاد و تنها دانشجوی دخترش برقرار شده بود. -

استاد راه می‌رفت و سخن می‌گفت:

"برای نمونه، مثال زیبایی یعنی آنچه به ذات خویش زیبایی مطلق است و زیبایی هر چیز زیبا از اوست. افلاتون می‌گوید هر چیزی مثالش حقیقت دارد و آن یکی، مطلق، تغییر ناپذیر، فارغ از زمان و مکان، ابدی و کلی است. اما آن‌ها که به حس و گمان ما در می‌آیند، متغیر، وابسته به زمان و مکان و فانی‌اند. فقط بهره‌ای از مثال خود دارند و نسبت آن‌ها با حقیقت، نسبت سایه است با صاحب سایه. درین باره با تمثیل غار، در جلسه گذشته، به طور مشروح سخن گفتم. در واقع آن اسیران زنجیر به پا و گردن همین مردم دنیا هستند که تنها سایه‌ها را می‌بینند و گمان می‌کنند آنها حقیقتند. کوتاه سخن این که با عقل دنیای مُثُل را می‌شناسند و با حس جهان مادی را.

اکنون به نمونه‌ی محسوس از مثال توجه کنید. وقتی پرنده‌ی در هوا پرواز می‌کند، سایه‌اش هم بر زمین می‌پرد. آن که در هواست حقیقی و آنچه بر زمین می‌دود مجازست. افلاتون می‌گوید فیلسوف کسی است که با عالم معقولات سر و کار دارد و به آنچه از راه حواس شناخته شود، اعتنایی نکند و به امور این جهان دل نبندد.

سخن پایانی این که ببینیم انسان چگونه به وجود مُثُل پی می‌برد. افلاتون در رساله‌ی منون می‌نویسد علم به مُثُل در روح ما به حال کمون هست. به سخنی دیگر روان انسان پیش از ورود به تن، در عالم معقولات بوده و حقایق یعنی مُثُل را از نزدیک درک نموده ولی هنگامی به تن ما پیوسته آنها را فراموش کرده اما نشانه‌های آن به کلی محو و نابود نشده."

در پایان درس آبلار یادداشت‌هایش را برداشت و بیرون رفت.

آبلار در ایوان خانه‌اش نشسته بود و می‌اندیشید، چگونه می‌تواند با هلوئیز رابطه برقرار کند که به آبرو، شخصیت علمی و اجتماعی او زیان نخورد اما راه بجایی نمی‌برد.

الاهه‌ی عشق گاهی در بسته‌ی خانه‌ی معشوقه را به روی عاشق می‌گشاید. آبلار توسط دوستی با فولبر، اسقف بزرگ و دایی هلوئیز، آشنا گردید. این آشنایی به دوستی گرائید. فولبر از آبلار خواست به عنوان معلم سرخانه، به سرای او نقل مکان و با آنان بسر برد. در برابر، در فرصت‌های مناسب به آموزش هلوئیز بپردازد و این نهایت آرزوی او بود. چه خواهد کور جز دو چشم بینا. قرار شد جای آموزش در کتابخانه‌ی بزرگ فولبر باشد.

در آغاز هفته ی دوم بود که استاد الفبای یونانی را به **هلوئیز** یاد می داد اما او حرف لام را بخوبی نمی توانست بنویسد. **آبلار** دست کوچک او را، که چون جوجه کبوتری سپید بود، به دست گرفت تا نوشتن آن حرف را به او بیاموزد. همین که دست او را در دست گرفت، از گرما، نرمی و لطافت آن، گویی سُکر شرابی که در رگ های **آبلار** دوید. ازین تماس به **هلوئیز** هم احساسی دلپذیر دست داد. برای زمانی کوتاه هر دو ازین دنیا به در شدند. نگاهشان به برگ کاغذی که بر آن می نوشتند خیره شده بود. در یک آن، سر بر داشته، خاموش، به هم خیره شدند.

آبلار با شتاب از جا برخاست و گفت: تمرین کنید یاد می گیرید و اتاق را ترک کرد. اما **هلوئیز** هم چنان سرخوش از آن تماس، بر جا نشسته بود.

آبلار احساس کرد هوای تازه می خواهد. به سرعت خود را به باغ خانه رسانید. هوا گرفته و ابری بود و نم نم می بارید. هوای پاک را با نفس های بلند به سینه می کشید. گاه چهره اش را رو به آسمان می کرد تا دانه های باران، سیمای برافروخته اش را خنک کند.

سر میز شام، **فولبر** از رویدادهای روز گفت و از گرفتاری هایش. **هلوئیز** جام های شراب را پیش کشید و هر یک را تا نیمه پُر کرد و آن ها را پیش **آبلار** و دایی اش گذاشت. پس جام هایشان را بلند کردند و بشادی هم نوشیدند. در دور چهارم هنگامی که پیاله ها را روی دست داشتند و گونه های **هلوئیز** به رنگ شراب شده بود، در یک آن، در یک لحظه ی پُر فتنه، به کوتاهی پلک بر هم زدنی، نگاه لبریز از تمنای **هلوئیز** با دیدگان عاشق **آبلار** تلاقی کرد. از شراره های این نگاه، **آبلار** گُر گرفت، چون شعله بی تاب شد. با این نگاه گویاتر از سخن، همه ی آنچه باید گفته شود، بیان شد. **هلوئیز** نیم بیشتر پیاله اش را سر کشید و **آبلار** همه ی آن را. آنگاه رو به **فولبر** کرد و گفت شراب خوبیست و از **هلوئیز** خواهش کرد جامش پر کند. سپس، اندکی از گوشت سرخ کرده را تندتند خورد، پیاله ی شرابش را سرکشید و به بهانه ی این که باید برنامه کار فردایش را فراهم کند، شب خوش گفت و به اتاقش رفت.

دست افشان و پای کوبان گرداگرد سردیس **عیسا** می گشت. از شادی می گریست و به دعا **هلوئیز** را از خدا می خواست. حال شگفتی داشت. دیوانه شده بود. **آبلار** به یادش آمد، در رساله **فدروس افلاتون** خوانده بود دیوانگی چهار گونه است: یکی دیوانگی پیامبران. دوم دیوانگی کاهنان، سوم دیوانگی شاعران و هنرمندان که هر سه برکتی آسمانی است که بهره ی برگزیدگان می شود. گونه ی چهارم، دیوانگی عاشقانست. **افلاتون** می گوید این دیوانگی بزرگترین موهبتی است که خدایان، به آدمیان عطا کرده اند. **آبلار** نجوا کنان با خود گفت **هلوئیز** دیوانه تم، عاشقتم. آنگاه صندلی اش را کنار پنجره برد و به چشم انداز پر مهتاب باغ، خیره شد و همان جا مستانه به خواب رفت.

آبلار که شب ها تا دیر وقت کتاب می خواند، پژوهش می کرد و کتاب می نوشت، اینک سرتاسر شب را با خیال **هلوئیز** شراب می نوشید و با گریه و زاری از خدا او را می خواست.

فولبر نیز پس از **آبلار** اتاق غذا خوری را ترک کرد و **هلوئیز** را با دنیای تازه اش در روشنا گل گشت رویاها، در هاله ای از عشق، تنها گذاشت. او احساس می کرد مانند پری، نشسته بر نسیمی نرم، بس آرام، در پروازست. سپس او هم برخاست، به اتاقش رفت و بر بسترش آرامید.

..*

چندین روز بعد، پسین که آبلار از مدرسه به خانه آمد، در حیاط به پله های ساختمان که نزدیک شد، دید هلوئیز به پله های پایانی رسیده. هلوئیز با دیدن او ناگاه سکندری خورد، در لحظه ای که در هوا معلق بود، آبلار با چالاکی شگفت انگیزی آغوش گشود و او را در بر گرفت. اکنون آنان، چهره به چهره، رو به رو با شگفتی چشم در چشم هم دوخته بودند. بال گرم و خوشبوی نفس های هلوئیز به سر و صورت آبلار تن می زد. آبلار بی اختیار ناگهان لب بر لبان او گذاشت و چون تشنه ای در بیابان، که به چشمه ای گوارا رسیده باشد، نوشیدش، بوسیدش، بوئیدش و چنین شد که بین آنان عشقی شورانگیز و با شکوه تر از همه داستان های عاشقانه که تا آن هنگام خوانده، شنیده و در تماشاخانه ها نمایش داده بودند آفریده شد. ازین پس، پرده ای که راز درون آنان را می پوشید، کنار زده شد.

آبلار همین که به اتافش رفت از خود پرسید: آیا من گناه کرده ام؟ اگر این بوسه ی شیرین تر از زندگی، گناه است، دوست دارم همه ی عمر گناهکار باشم. خدایا، آیا تو این گونه کارها را گناه می دانی و سزاوار پادافره؟ اگر پاسخت، آری باشد دیگر به خدا بوندت و همه ی آن صفت های نیکی که به تو نسبت داده اند، شک خواهم کرد.

..*

فردا در کتابخانه، آبلار بی تابانه چشم به راه آمدن هلوئیز بود، همین که در گشوده شد و سیمای شیرین، خندان و درخشان او در آستانه ی در نمایان گشت، از جا جست. به پیشوازش رفت. در آغوشش گرفت و با شتاب و شوقی سیری نا پذیر بوسیدش و دیگر بار و دیگر بار و . . . آرام که گرفتند، آبلار گفت دیشب برایت شعری سروده ام و خواند:

تو مثل لاله ی پیش از طلوع دامنه ها،

- که سر به صخره گذارد،

غریبی و پاکی.

ترا ز وحشتِ توفان به سینه می فشرم،

عجب سعادتِ غمناکی!

هنگامی که شعر می خواند، آهنگ صدای دلنشین و آرامش، روان هلوئیز را نوازش می کرد. او که خود در شعر و ادب صاحب نظر بود، از شنیدن شعری چنین استوار، شیوا و با احساس، شگفت زده شد. پرسید: این را شما سروده اید؟ و در برابر پاسخ آری او گفت: استاد فکر می کردم شما فقط فیلسوف هستید. آبلار گفت: خواهش می کنم مرا استاد خطاب نکن. من پرستنده ی توام، تو بت منی. من شاگرد توام. هلوئیز به شوخی پرسید: ازین شعرها برای دیگری هم سروده ای؟ آبلار در پاسخ سکوت کرد. هلوئیز پرسید: چرا ساکت شدی؟ گفت: می خواهم پاسخت را با شعر بدهم و خواند:

تنها تویی که از لب من، شعر می شوی

هر کس که لایقِ غزلِ عاشقانه نیست

اکنون هنگام آن بود تا دو دل‌داده از آنچه بر آن‌ها گذشته، برای هم تعریف کنند. **آبلار** گفت: بعد از آن نگاه جان‌بخش در شب شراب، سرخوش به اتاقم که رفتم، از خدا و **عیسا**، گریه‌کنان تو را خواستم.

هلوئیز اما گفت هرگز به خواب هم، این خیال به ذهنم نمی‌آمد، روزی فیلسوف نامی **نتردام** مرا دوست داشته باشد. **آبلار** گفت: من هم گمان نمی‌کردم دختر نوجوانی به زیبایی و دانایی تو، مرا که دو برابر سن تو را دارم، دوست بدارد و همین موضوع، روزگرم را سیاه کرده بود. نمی‌دانی چه شب‌هایی با خیال تو سحر کردم، بی‌آن که یک دم، پلک‌هایم با هم مهربان باشند.

الاهی عشق بار دیگر راه رسیدن عاشقان را به هم، هموار کرد. **فولبر** را برای شرکت در یک گرد هم‌آیی بزرگ مذهبی، هم برای بازدید از چند مرکز آموزش دینی، برای یک ماه، به **رم** دعوت کردند. با رفتن او حالا دیگر، دل‌دادگان رها از هر گونه قید و بندی، بی درد سر، می‌توانستند به وصال هم برسند.

سر میز شام، **هلوئیز** و **آبلار** جرعه جرعه، به شادی هم، باده می‌نوشیدند و یاد روزها و شب‌هایی را می‌کردند که در آرزوی چنین دمی بودند. نگاه گرم و مشتاق **آبلار** به **هلوئیز** چون دست نرم و نوازشگری، تن و روان او را می‌نواخت و سخنان عاشقانه اش تارهای دلش را به لرزه در می‌آورد. **آبلار** چشم از سیمای آن تایی بی‌همتا بر نمی‌گرفت. از تماشایش سیر نمی‌شد. پس کاغذ و مدادی از جیب بیرون آورد و سرگرم نوشتن شد. **هلوئیز** پرسید چه می‌نویسی؟ گفت الاهی زیبایی را توصف می‌کنم و خواند:

من تو را ای مظهرِ زیبایی

به چه مانند کنم؟

تو که از تیره‌ی خوبان خداوندی،

تو یکی یک دانه، تو یکی دُر دانه

تو که بی‌مانندی!

هلوئیز مست ازین ستایش، با سیمایی بر افروخته از آتش می، از جا برخاست، نزد **آبلار** رفت، دستانش را تنگ از گردن او حمایل کرد و او را به گرمی بوسید. سپس دست در دست هم روانه‌ی اتاق خواب شدند. در آنجا **هلوئیز** نیم چرخ زده، سینه به سینه‌ی **آبلار** ایستاد و با نگاه پر تمنایش به او خیره شد. در چشمان **هلوئیز** قناری عشق، آواز سر داده بود و معشوق را به آغوش گرم خود فرا می‌خواند.

آبلار به آرامی پیکر او را روی بستر، به پشت خواباند. پیراهنش را بیرون آورد و خود نیز برهنه شد. آنگاه بی‌آزم و بی‌پروا، تشنه کام و پر میل، تن مهتابی **هلوئیز** را در بر گرفت و آزمندانه سبزه زاران پیکر جوان و شادابش را بوسه باران کرد. خواهش عشق آنان را با شتاب به پیش می‌راند، آن گونه که تشنگی آهوی وحشی را به سوی رودخانه می‌کشاند. لحظه‌ای فراموش نشدنی در زندگانی. دمی جادویی که دو عاشق برای نخستین بار تن‌های برهنه، گرم و بی‌تاب هم را در بر می‌گیرند. شب زفاف. **آبلار** گفت: خدای من **هلوئیز**، در بستر تسلیم ده‌ها بار زیباتر می‌نمایی. آنگاه در مبارک‌تر شب عطرآگین بهار، در نهان‌گاه راز پرور شب، گلاویز شدند. **آبلار** به او می‌گفت: عزیزترینم، دوستت دارم همان گونه که پرنده پرواز را. **هلوئیز**، گل گلخانه‌ی ناز، محبوبه‌ی شبم، مهتاب زندگیم، زیباترین آفریده خدا. می‌پرستم.

سخنان آبلار دلاویزترین سرودی بود که هلوئیز می شنید. به او می گفت: حرف بزن، بگو، باز بگو دوستم داری و آبلار می گفت و می گفت. نازناله های خوش آهنگ هلوئیز هم آبلار را سرشار از هیجان می کرد.

در لحظه های پُر التهاب پایانی، چهره ی هلوئیز در میان موهای آشفته اش چون گلی سرخ، شکفت. چشمانش خُمار شد. آنان پیکرهای پر از خواهش خود را تنگاتنگ به هم فشرده بودند. دو حجم آتشین و بی قرار برای رسیدن به آن لحظه کامیابی، در کشاکش و تکاپویی خستگی ناپذیر بودند. در ژرفترین دم های همآغوشی نشیبه ای اثری در جان و تن آنان جاری شد، سپس رختی افیون گونه سراسر تنشان را فرا گرفت.

آبلار گفت: در افسانه های هندی خوانده ام، درخت آشوکا زمانی شکوفه می کند که پای زنی با آن تماس بگیرد، امشب تن تو با من همان کار را کرد.

آبلار تا این هنگام مردی بود پارسا، پرهیزکار، خشک و پرخاشگر. او همواره در پی دانستن و کشف حقیقت بود اما ازین پس انسانی دیگر شد. هلوئیز هر روز، شادی ها و زیبایی های زندگی را به یادش می آورد، آن هم نه با سخن، با رفتارش. بی آن که واژه ای بر زبان بیاورد، این واقعیت را به او یادآوری می کرد که برای خوب زیستن تنها به دست آوردن دانش و معنویت بسنده نیست. هلوئیز سیمایی نو از زندگانی را به آبلار نشان داد.

اما همان گونه که بوی گل را نمی توان پنهان کرد، بر راز عشق هم نمی شود سرپوش گذاشت. کم کم اینجا و آنجا زمزمه هایی در گرفت. نخست دانشجویان آبلار به این راز پی بردند. زیرا رفتار، گفتار و نگاه های آبلار به هلوئیز، از چشم دانشجویان جوان و کنجکاو، پوشیده نمی ماند. بعد همکاران و دوستانش ازین دل بستگی آگاه شدند و سرانجام داستان این عشق چون آفتاب بامدادان در شهر پهن گشت. آخر از همه هم، به گوش فولبر رسید ولی او با آوازه و نام نیکی که آبلار داشت و اعتمادش به پاکی اخلاق و رفتار هلوئیز آنرا شایعه ای بیش ندانست. تا این که روزی عینکش را، جا گذاشته بود. به خانه بازگشت. بناگاه از میان حیاط و از ورای شیشه ی بزرگ پنجره ی کتابخانه اش آبلار را دید هلوئیز را، تنگ در آغوش کشیده، می بوسد.

فولبر برآشفته و دیوانه وار به اتاقش رفت. لیوانی آب نوشید. نشست و سرش را میان دستانش گرفت. چند دقیقه بعد زنگ زد. پیشخدمت آمد. به او گفت: به آبلار بگو بیاید پیش من. پس از اندکی آبلار برابر او ایستاده بود. فولبر بی آن که سرش را بلند کند یا به درود او پاسخی دهد، با تحکم گفت: بی درنگ، یعنی هم اکنون و بدون هیچ پرسشی این جا را ترک کن. برو. آبلار خواست چیزی بگوید، فولبر داد زد: خفه. برو گمشو.

آنگاه به پیشخدمت گفت او را کمک کن، وسایلیش را بردارد و برود. آبلار به فراست موضوع را دریافت. درست آنگاه که می خواست از خانه بیرون رود، هلوئیز پریشان و هراسان برابرش نمایان شد. او خبر را از پیشخدمت شنیده بود. آبلار او را در بر گرفت، بوسید و سوگوارانه از آغوشش جدا شد. فولبر هنگامی هلوئیز را دید، روی از وی برگرداند و تا چند هفته با او هم سخن نشد. خبر بیرون راندن آبلار از خانه ی فولبر در شهر، پخش شد و این رسوایی بزرگی برای او بود.

در دوران دوری از هلوئیز، آبلار عاشقانه ترین نامه ها و شعرها را برای او می نوشت و روی برخی شعرها آهنگ می گذاشت. در نامه ای به او نوشت:

هلوئیزم، چه سرشار و با شکوه بود آن روزهای شاد که در کتابخانه، موسیقی دلنواز صدایت از هر سو شنیده می شد. اما اینک، بی تو آه...! نه تاب نشستن در خانه، نه میل بیرون رفتن دارم. نه کتاب خواندن رامم می کند، نه شنیدن موسیقی آرامم. شیشه به هیچ شده ام. مانند گرد بادی همواره به دور خود می پیچم. در لحظه ی جدایی از آغوش تو، حال میوه ی کالی را داشتم که دستی با زور آن را از شاخه زندگی می کند. زبانم گنگ و نگاهم تیره شده بود. دست هایم، که همیشه چون کبوتران، گرد حرم پیکرت پرواز می کردند، یخ زده، از کار افتاده بودند. پس از تو حس کردم چه شب پهناور، ژرف و دهشتناکی در پیش دارم. آسمان در شب چون یک پرده ی نقاشی، جُم نمی خورد. ماه گردشی ندارد. ستاره ای پرواز نمی کند. بی تو زمان ایستاده است. نمی دانم این شب ظالم هجران کی سحر می شود. این دیوار بلند جدایی چه وقت فرو می ریزد و این اقیانوس فاصله ی بین ما کی می خشکد؟ بی تو زندگی ام خالیست، خالی از صدا، از گرما و تهی از نور. گویی جهان به پایان رسیده است. نیستی که بینی چه روز و روزگاری دارم. چندین روزست به مدرسه نرفته ام. **هلوئیز** عزیزم بی تو مانند بوته ای تشنه در بیابان، چشم به راه بارانم. تو اینجا نیستی اما صدایت هست، نگاهت هست، لبخندت هست. **هلوئیزم**، دریاها هر اندازه پهناور باشند، حتا اگر اقیانوس، باز کرانه ای دارند. کوه ها هر قدر سر به آسمان بسایند آخر به قله ها منتهی می شوند و دشت های درندر دشت سرانجام به پرچین افق ها می رسند اما، اما ای یار، ای یگانه ترین یار، عشق من به تو بی پایان است.

آسمان هم چو صفحه ی دل من

روشن از جلوه های مهتاب است

امشب از خواب خوش گریزانم

که خیال تو خوش تر از خواب است

عاشق و دیوانه تو: آبلار

پس از مدتی **هلوئیز** دریافت که آبستن است. بارداری اش را به آگاهی **آبلار** رساند. او پیش ازین که خبر به گوش کسی برسد، شبی پنهانی با قول و قرار از پیش، به خانه ی **فولبر** رفت. برای این که بی درد سر سفر کنند، بر **هلوئیز** جامه ی زنان راهبه را پوشانید. از شهر بیرون شدند و به **برتانی**، به خانه ی خواهری روحانی، رفتند. **هلوئیز** در آنجا ماند و **آبلار** به **پاریس** بازگشت. **فولبر** که از فرار **هلوئیز** آگاه گردید سخت پریشان و خشمگین شد و در اندیشه ی انتقام بر آمد. پس از چندی **هلوئیز** پسری زایید، نامش را **استرلاب** گذاشتند. آنگاه **هلوئیز** را بدون فرزندش، به اجبار به صومعه ای دور فرستادند. اکنون فاصله، بین آنان خیلی شده بود ولی **آبلار** هر از گاه، به دیدار او می شتافت. دو دل داده با ترس و نگرانی، برای زمانی کوتاه، در آغوش هم می آرامیدند. **آبلار** در دوران دوری از **هلوئیز**، همواره به او می اندیشید، شبی که تا سحر بیدار بود، شعری بر آمده از جان، همراه نامه ای برای او نوشت و فرستاد:

امشب دلم آرزوی تو دارد،

نجوا کنان و بی آرام، خوش با خدایش،

می نالد و گفت و گوی تو دارد.

- تو، آن چه در خواب بیند،

پوشیده در پرده های خیال آفرینند،

تو، آن چه در قصه خوانند،

تو، آن چه بی اختیارند پیشش

و آن چه خواهند و نامش ندانند -

امشب دلم آرزوی تو دارد.

هلوئیز، عزیزترینم، قبله ی نمازهای عاشقانه ام، کشش نیازهای شبانه ام. دور از تو زیباترین لحظه های زندگی، زمانی است که با تو بودن را به یاد می آورم. با داشتن تو باوردارم که پاداش همه نیایش هایم را از پروردگار گرفته‌ام.

نگاه آبی چشمانت، آرامش وسعت آسمان را به من پیشکش می کند. عشق و مهربانیت، گل های الهام را در دلم می شکوفاند. دوستت دارم به پهنای جهان خیال. نمی دانم با کدامین واژه یا سخن و چگونه عشقم را به تو، توصیف و بیان کنم؟ عشق من موج های نا دیدنی محبتی است که به هنگام تماشای چهره ی بی همتای تو از نگاهم به سویت پر می کشند. من، تو را تنها با چشمانم نمی بینم، با نگاهم لمست می کنم. صدای آهنگینت را گوش می دهم. بوی خوش انبوه موها و تنت را در تخیلم می شنوم. پویکم، محبوبه ی تکم می خواهمت، خاطرت را می خواهم و با همه هستی ام خاطر خواهمت.

هر صبح دم که پنجره را باز می کنم

تا شامگاه عشق تو پرواز می کنم

هر شام را به یاد تو می آورم به روز

هر روز را به نام تو آغاز می کنم.

دیوانه عشقت: آبلار

حسودان، رقیبان و فولبر از رفت و آمدهای آبلار نزد هلوئیز آگاه شدند و در صدد آزار و انتقام از او بر آمدند. آبلار رسوا، پریشان، اندوهگین، نگران، دور از یار و بی خبر از توطئه ی دشمنان، بر آن شد که پیش فولبر برود و از او پوزش بخواهد. سرانجام روزی نزد او رفت. پیرمرد سخت خشمگین، شکسته و آشفته بود. آبلار با زبانی ادیبانه و نرم، پوزش خواست و خواهش کرد اجازه دهد با هلوئیز پیوند زناشویی ببندد. فولبر پس از درگیری های زبانی تند، سرانجام پذیرفت.

آبلار خیال می کرد با معذرت خواهی از فولبر و ازدواج با هلوئیز همه چیز رو به راه شده. اما خشم و نفرت فولبر و دشمنانش از میان نرفته بود. بل روز به روز فزونی گرفته تا آنجا که تنی چند از مردان متعصب و شریر، شبانه به خانه اش یورش بردند و آلت مردانگی اش را، که به فکر گندیده ی آنان آبلار با آن گناه کرده بود، بریدند.

ازین پس درمانده، بیمار و بی آبرو روزگار نا بسامانی را می گذراند. آنان بعد ازین پیشآمد ناگوار، به سلک راهبان تارک دنیا در آمدند. **آبلار** در صومعه **ی سن - دنی و هلوئیز** در دیر **آرژانتوی** ساکن شدند. **هلوئیز** درین هنگام بیست و اندی سال داشت و در بهار جوانی و شادابی بود. اما همواره عشق راستین خود را به **آبلار** ابراز می کرد. در باره **ی** علت دیر نشینی اش می نویسد: من لذت را بر خود حرام کردم تا به اراده تو عمل کرده باشم. **آبلار** در پاسخش نوشت: با جدایی تن ها، قلب هایمان به هم نزدیک تر شده و عشقمان به سبب ناکامی افزون تر گردیده است.

آبلار در سال های پایانی با نوشتن کتاب **شرح رنج های من**، خود را سرگرم می کرد. او سرانجام در شصت و سه سالگی در **مارسل**، در سال ۱۱۴۲ درگذشت و **هلوئیز** هم بیست سال پس از او.

دوستداران آنان در سال ۱۸۱۷ آنچه از جسد های آنان در آرامگاهشان به جا مانده بود را، به **پاریس** بردند و در بقعه **ی** واحدی در **پرلاشز**، گورستان نامی **پاریس**، دفن کردند. امروزه آن آرامگاه، قبله گاه هزاران عاشق محنت کشیده از مردم نادان، شیر و بدخواه است.

ویکتور کوزن، فیلسوف سده **ی** نوزده **فرانسه**، نوشته های **آبلار** را گردآوری کرده، در شناساندن شخصیت بی همتا و والای او، بسیار کوشیده و اهمیت کارهایش را در دگرگون کردن فرهنگ و فلسفه گوشزد کرده است. به گفته **ی** او **آبلار** و **دکارت** دو فیلسوف بزرگ فرانسوی هستند که در روشن کردن اندیشه های مردم نقش به سزایی داشتند. کتاب **آری و نه** او در بیداری مردمان از خواب های جزمی نقشی شگفت داشت.

* این یک سرگذشت واقعی از زندگانی به درد آلوده **ی** فیلسوفی خردگرا می باشد. در نوشتن این داستان بیشتر رخداد های زندگی **آبلار** و **هلوئیز** را عینا آوردم ولی در پرداخت نامه ها از کتاب **عاشق ترین مرد جهان** بهره گرفتم. شعرها را از دیوان شاعران ایرانی برگزیدم و پیشآمدها را به روال داستان آفریدم. نام شاعرانی که شعرهایشان درین نوشته آمده است به ترتیب عبارتند از: ۱. **سعدی** ۲. **منوچهر آتشی** ۳. ۴. **صداقت فر** ۵. **فروغ فرخزاد** ۶. **مهدی اخوان ثالث** ۷. **عباس حکیم**.
مانتره **ی** کالیفرنیا: **محمود مستحیر**

آرامگاه **هلوئیز** و **آبلار** در گورستان **پرلاشز** در **پاریس**

[بازگشت به نمایه](#)

در می کوبد

میترا دوریشیان

در می کوبد، در می شکنند، به هر طرف هراسان سر می کشد، فریاد بر می آورد: «کو، کو، کجاست، کو، کو؟»

صدا در چین و شکنِ پرده می پیچد و پرنده‌ها هراسان از روی پرده به پرواز در می آیند.

«کو، کو، کجاست؟» زیر مبل‌ها سر می کشد، چرتِ عنکبوت‌ها را پاره می کند. عنکبوت‌ها هراسان به هر سو می دوند، پاهایشان دیگر نای جوانی را ندارد.

«کو، کو، چه شد؟» درها را از پاشنه در می آورد، درهای بازها را به هم می کوبد، بسته‌ها را می گشاید. از روزنِ کلید می گذرد، گاه در همان جا می ماند. با چشمانِ به خون نشسته همه جا را زیر نظر می گیرد.

«کو، کو، کجایی لعنتی؟ کجایی؟» کمدِ لباس‌ها را باز می کند. دامن‌های چین‌دار مانند ترکمن‌ها شروع به چرخیدن می کنند و کت‌ها دست در آغوش یکدیگر می اندازند، کفش‌ها پای می کوبند و می رقصند. کیف‌ها دهان باز کرده و پُر حرفی می کنند.

«دیوانه شدم! صبر بس است. کجایی، کجا؟» لحظه‌ای سکوت تمام خانه را در بر می گیرد. صدای ضربانِ خشمگینِ قلب‌اش هنوز به گوش می رسد. «کجایی تو، کجا؟» دیوانه‌وار سر به دیوار می کوبد. مُشت می زند، لگد می افکند، باز سر به دیوار می کوبد و فریاد می زند: «کجایی، کجایی، کجا؟...»

دفتری هراسان و لرزان، گردِ غم گرفته، آرام و آهسته از زیر بالشی که روی تختِ خاک‌آلوده آرمیده است، دست بر کمر و عصا به دست بیرون می خزد. صدا، صدا نیست. لرزشِ کلمات است، ضعیف و ترسان: «این جا هستم. این جا، بیا این جا هستم.»

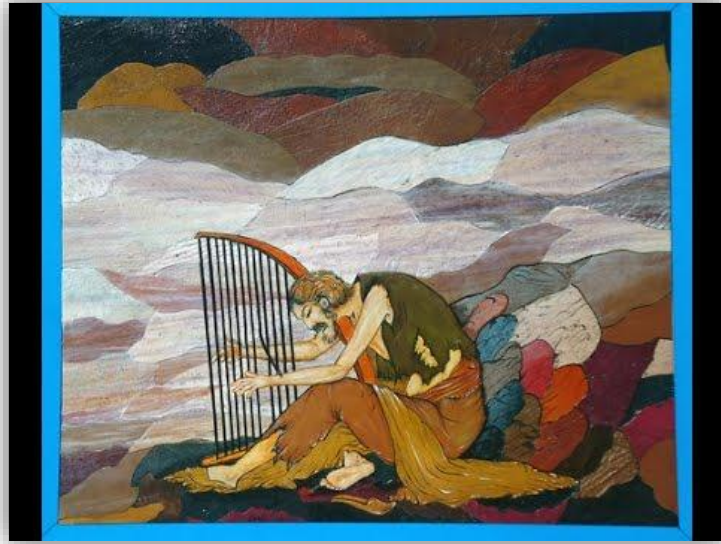
قلم، شتابان به سویش می دود. هراسان خود را در آغوش‌اش می افکند. روی کاغذ می غلتد؛ خود را می کشد.

کاغذ از درد جمع می شود، می سوزد، می نالد، توان ندارد. قلم، خود را می کشد و باز می نویسد، می ساید، می سوزاند، می کشاند و سرانجام روی صفحه کاغذ می افتد و ناله سر می دهد: «آه، آه، خالی شدم.»

بازگشت به نمایه

پیر چنگی

ع. جعفری (ساوی)

**آن شنیدستی که در عهدِ عَمَر
بود چنگی مُطربی با کَر و فَرّ
(مولانا، مثنوی معنوی، دفتر اول)**

پیرمردی نوازنده، در نهایتِ عسرت و درماندگی، شب به گورستان مدینه پناه برده و از ابتدای شب تا صبح‌گاهان برای خدا می‌نوازند و توقع دارد، خدا در بهای ابریشم نوازش لقمه نانی به او برساند. در همین هنگام عمر دومین خلیفه‌ی مسلمین به خواب می‌بیند که هاتفی غیبی به او امر می‌کند، هفت صد دینار از بیت‌المال برگیرد و بنده خاص و شریفش را اطعام کند.

بنده‌ای داریم خاص و محترم

سوی گورستان تو رنجه کن قدم

ای عمر برجه ز بیت‌المال عام

هفت صد دینار در کف نه تمام

عمر از خواب پریده و زر برگرفته و به گورستان می‌شتابد. هرچه جست‌جو می‌کند، جز پیرمردی مطرب که سر بر سازش خفته است، نمی‌یابد.

گردِ گورستان روانه شد بسی

غیر آن پیرو نبود آن جا کسی

ناچار و ناباورانه به سوی او می‌رود و عطسه‌ای می‌کند.

گفت حق فرمود ما را بنده‌ای ست

صافی و شایسته و فرخنده‌ای ست

پیر چنگی کی بُود خاصِ خدا

پیرمرد از خواب برخاسته و عمر، محتسب اسلام را بالای سر خود می‌بیند. از ترس می‌خواهد بگریزد که عمر او را متوقف کرده و پیام خدا را به او می‌رساند.

مر عمر را دید و ماند اندر شگفت

عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت

پیرمرد که از فقر و تنگ‌دستی نجات یافته، سرگذشت خود را شرح می‌دهد که در جوانی برو بیایی داشته و مردم عزت و احترامش می‌کرده‌اند.

آن شنیدستی که در عهدِ عُمَر

بود چنگی مُطربی با کَر و فَرِّ

بلبل از آواز او بی خود شدی

یک طرب ز آوازِ خوبش صد شدی

و حالا حتا زن و فرزندان او را رانده‌اند.

چون برآمد روزگار و پیر شد

باز جانش از عجز پشه‌گیر شد

به‌همین جهت به‌گورستان پناه آورده و تمام شب را برای خدا نواخته است. او به‌دست عمر توبه کرده و ساز خود را می‌شکند.

اشخاص:

عُمَر

پیر چنگی

"عُمَر" مردی سخت‌گیر و متعصب و گه‌گه‌گرا، با پیشینه‌ای از شراب‌خواری و باده‌گساری، لوطی‌گری و قمه‌کشی در می‌خانه‌ها، به‌اسلام گروید و جانشین پیامبر شد. او در سخت‌گیری آن‌چنان بیرحمانه رفتار می‌کرد که به‌لقب محتسب به‌معنی پاسبان و آجان دین معروف شد. او در رفتار تند و خشونت‌بار خود چنان اصرار می‌ورزید که باید گفت، خوی عرق‌خوری و لات‌بازی و چاقوکشیش هیچ‌گاه او را ترک نکرد. چنان‌که پسر خود را که در مصر شراب خورده و به‌دست عمرو ابن عاص تعزیر شده بود، زیر شکنجه‌ی شلاق به‌کشتن داد. در این قصه نیز حضور و هیبت او پیر نوازنده را چنان ترسانده که قصد فرار از گورستان را می‌کند. از آن بدتر او را مجبور به‌توبه می‌کند. عُمَر مثل همه‌ی آخوندها سر منبر رفته و شرح مبسوطی در خصوص توبه و انابه تقریر می‌نماید.

"پیر چنگی" هنرمندی که همه‌ی عمر خود را در شادی و نشاط مردم صرف کرده، در آخر عمر که جوانی و رعنائی و خوش‌آوازی رو به‌نقصان رفته، در عوض استادی و خبره‌گیش فزونی یافته، محتاج لقمه نانی از خانه و کاشانه‌ی خود رانده شده است. او ناچار به‌گورستان شهر پناه برده و برای خدایی که در جهان اسلام قادر مطلق و صاحب اختیار همه‌کس و همه‌چیز است، شب تا سحر می‌نوازد که پاره نانی گدایی کند. سرنوشتی که همه‌ی هنرمندان و متفکرین و نویسندگان و شعرای اسلام عزیز به‌آن گرفتار شده و می‌شوند

استاد معظم این داستان را از شیخ ابوسعید ابوالخیر به نقل محمد منور از کتاب "اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر" گرفته است. او در اصل داستان تغییراتی داده که به نظر باعث ضعف و ناهنجاری قصه شده است. در داستان اصلی این خود ابوالخیر است که پیش‌کارش "حسن مودب" را به ماموریت می‌فرستد. پول هم نه از خزانه دولت بلکه صدقه‌ای است که پیرزنی به خانقاه شیخ تقدیم کرده است. بین شخصیت ابوالخیر و عمر فاصله از زمین تا آسمان است. عمر چنان مردم‌گریز است که همه از او می‌گریزند. کسی که به جگر گوشه‌ی خود به خاطر او امر مردی از غار حرا رحم نمی‌کند، و خوی درنده‌ی باده‌گساریش او را به کشتن فرزند وادار می‌کند، با موسیقی دانی که حرمت شهر مقدس مدینه را آلوده است، چه خواهد کرد؟ عمر چنان از مردم به دور افتاده است که هاتف غیبی از مردی مستمند در گورستان شهر خبرش می‌کند. اما ابوالخیر، مردی جهان دیده و شهر گردیده است. با مردم نشست و برخاست دارد. به هر گوشه و کنار سر می‌زند، یار و مددکار مردم و درماندگان است. با آن که پیروانش به او نیز معجزات و کراماتی خیالی بسته‌اند، اما او چنان شکوه‌مند از میان تمام خیالات افسانه‌آمیز سر برمی‌آورد که هیچ لزومی به هاتف غیبی، خواب‌نما شدن، کف‌بینی، طالع‌گشایی و رمالی ندارد. در داستان اسرار التوحید، این پیرچنگی است که بی‌هیچ مقدمه‌ای از طرف شیخ، داستانش را تعریف می‌کند. اما در روایت مولانا مقدمه‌ای بسیار طولانی در خصوص موسیقی که میداند، در اسلام حرام اعلام شده و حالا عمر با آن برخورد پیدا کرده است، می‌دهد. مولانا چنان خاضعانه در باب موسیقی حرف می‌زند که گویی از مسیولان و شریعتمداران برای موسیقی حلالیت‌گدایی میکند.

گر بگویم شمه‌ای ز آن نغمه‌ها

جان‌ها سر برزنند از دخمه‌ها

جان‌های مُرده اندر گور تن

برجهد ز آوازشان اندر کفن

ای فنا پوسیدگان زیر پوست

بازگردید از عدم ز آواز دوست

او امر هاتف غیبی را، آواز فرشتگان و پریان و صدای ملکوت الهی را موسیقی اعلام کرده، تا شاید کمی از قبح آن در شرایط اجتماعی صحرائی بیابان‌گردان بکاهد.

مولانا در بحث اجتماع و آشتی ضدین نشان داده است، به این بحث فلسفی که مغایر اندیشه‌ی مشایی اسلام است، به خوبی به فلسفه‌ی فلاسفه‌ی علم‌اندیش یونان، آگاه و مسلط است. اما در به‌کارگیری آن در اصول قصه-نویسی کوتاهی کرده است. درست است که هستی از آشتی ضدین حاصل می‌شود و هرگاه ضدین به‌تخلاف برسند، مرگ و عدم روی می‌دهد، اما به‌کارگیری مواد متضاد با به‌کارگیر کیفیات متضاد متفاوت است. مثلن بدن انسان ترکیبی از گرما و سرما و رطوبت است، نه ترکیب آبی که از شیر مستراح در آفتابه جریان دارد. قرار دادن عمر در برابر استادی پیری و فرتوت که همه‌ی عمر خلاف اسلام عمل کرده است، مثل ریختن آب در منقل آتش است.

بی‌مناسبت نمی‌بینم، برای نشان دادن عمق ضعف و ناتوانی این قصه در برابر اصل آن، خود قصه را به‌روایت محمد منور نوه‌ی ابوسعید ابوالخیر در این‌جا نقل کنم. به نظر می‌رسد، این چند خط توانسته در اعماق عمیق تاریخ تا حد یک داستان پیش برود.

حکایت:

"حسن مودب" گفت: روزی شیخ در نیشابور از مجلس فارغ شده بود و مردمان رفته بودند و من در پیش وی ایستاده. مرا وام بسیار جمع شده و مرا دل مشغول مانده. می‌بایست تا شیخ در آن معنی سخن گوید و نمی‌گفت. شیخ به من اشارت کرد که باز پس نگر، واپس نگریستم. پیرزنی از در خانقاه برمی‌آمد. من پیش او شدم. صره‌ی زر به من داد و گفت صد دینار است، به خدمت شیخ بنه و بگو دعایی در کار ما کند. من بستدم و شاد شدم و گفتم هم‌اکنون همه‌ی قرض‌ها را واپس دهم. پیش شیخ بردم و بنهادم. شیخ گفت: این جا منه. بردار و می‌رو تا به گورستان حیره. آن جا چارطاقی است، نیمیش افتاده، پیریست آن جا خفته، سلام ما را به وی رسان و صره‌ی زر وی را ده و بگو: چون این برسد، بر ما آی تا دیگر دهیم.

حسن گفت: من برفتم، پیری دیدم ضعیف، طنبور زیر سر نهاده و خفته. او را بیدار کردم و سلام شیخ رساندم و زر به وی دادم. مرد فریاد درگرفت و گفت: مرا پیش شیخ بر. پرسیدم حال تو چیست. گفت: مردیم چنان که می‌بینی، پیشه‌ام طنبور زدن است. جوان بودم در پیش خلق قبولی داشتم. در این شهر هیچ‌جا دو تن به هم نشستگی که من نه سیم ایشان بودمی، اکنون چون پیر شدم، حال به من بگشت و هیچ‌کس مرا نخواند. اکنون که نان تنگ شد، زن و فرزندم نیز از خانه دور کردند که ما ترا نمی‌توانیم داشت، ما را در کار خدا کن. راه فرجایی نداشتیم. به این گورستان آمدم و به درد گریستم و به خدای تعالی مناجات کردم که خداوندا هیچ پیشه نمی‌دانم، همه خلقم و من، امشب ترا مطربی خواهم کرد، تا نانم دهی. تا به وقت صبح دم طنبور می‌زدم و می‌گریستم. بامداد مانده شده بودم، در خواب شدم تا این ساعت که تو مرا بیدار کردی.

حسن گفت: با او به هم به خدمت شیخ آمدم. شیخ همان جا نشسته بود. آن پیر به دست و پا افتاد. شیخ گفت: ای جوان مرد سر کمی و نیستی و بی‌کسی در خرابه نفسی زدی، ضایعت نگذاشت، برو هم با او می‌گویی و این سیم می‌خور. رو به من گفت: حسن! هیچ‌کس در کار خدا زیان نکرده است، آن او پدید آمد، آن تو نیز پدید آید.

شنیدن خوانش متن داستان پیر چنگی مولانا در یوتیوب

<https://www.youtube.com/watch?v=JdCEhVYd9KA>

[بازگشت به نمایه](#)

دیگی که برای من نمی جوشد...

سعیده منتظری

با پاهایم پدال دوچرخه را به گردش در می آورم . پدال زنجیر چرخ را به چرخش وامی دارد . زنجیر چرخ همین طور که می چرخد چرخ های دوچرخه را می چرخاند و من سوار بر دوچرخه به جلو حرکت می کنم در بلواری که بیشتر اوقات با دوچرخه ام به گردش می آیم. این جا یکی از زیباترین بلوارهای شهر است. انتهایش به جاده

می رسد و از شهر خارج می شود. بلوار به اندازه یک اتوبان پهن است. آرام که مسیر را طی می کنم باد از جلو به صورتم برخورد می کند و بوی محیط اطراف را به مشام می رساند. صدای باد گوشم را پر می کند و کمی از سنگینی خود را به گوش هایم تحمیل می کند. چشمانم در شکار مناظر اطراف کوتاهی نمی کنند. آخرهای بهار است. در بعضی از نقاط کنار بلوار کشتزارهای گندم، چشم ها را به مهمانی زیبایی ها دعوت می کند. گندم ها رو به زردی هستند و باد آن ها را مانند منارجنبان می جنباند. همان طور در حال پیشروی به جلو هستم. از مناظر و هوای آخر بهار کیفم کوک است. هر وقت که سوار بر دوچرخه این مسیر را طی می کنم تمام لذت زندگی در من متبلور می شود. همین کشتزارهایی که دست رنج کشاورز است، برای ما زیبایی چشم نوازی ایجاد می کنند. زندگی کوتاه است. شادی های کوچک را اگر از خود دریغ کنیم، سختی زندگی ما را می بعد از خود بیگانه می شویم. هم چنان مسیر را طی می کنم همان طور که به جلو می روم کم کم مناظر اطراف تغییر می کند زیرا به بافت شهر نزدیک می شوم. دیگر از کشتزارهای لب بلوار خبری نیست و کوچه هایی در کناره ساخته شده که خانه هایی را در بر گرفته است. البته هنوز در انتهای کوچه ها می توان مزارع را به زحمت دید.

به ابتدای بلوار نزدیک می شوم (ابتدا از سمت شهر) به زمینی خاکی در کنار بلوار می رسم که تعدادی ماشین میوه فروشی در گوشه ای از آن بساط خود را گسترده اند و منتظر مشتریان خود هستند. اما بیشتر زمین خالی است خالی خالی همراه با بوی مرگ، البته نه بوی مرگ انسان بلکه بوی مرگ انسانیت. این زمین در روزگاران نه چندان دور این چنین خالی نبوده است. سرعت را کم می کنم و ترمز می گیرم و آهسته از دوچرخه پیاده می شوم و دوچرخه را با دست می گیرم و از پلی که بر روی جوی کنار بلوار است عبور می کنم و به زمین خاکی می روم. جک دوچرخه را می زنم تا به ایستند. پا به زمین خاکی می گذارم. من به زمین و زمین به من خیره شده ایم. چنان خیره که گویا می خواهد بپرسد " تو داستان زندگی من را می دانی " قلبم فشرده می شود. روزی این جا هیاهویی برپا بود و این زمین برو بیایی داشت. زمانی بود که بر روی این زمین خاکی فرهنگ سرای شهر بنا شده بود. ساختمانی آجرنما که سر درش کتیبه ای آبی رنگ زده شده بود. روی کتیبه نوشته شده بود فرهنگ سرای شهرستان

جلوی فرهنگ سرا نیز حیاط کوچکی بود که کف اش سنگ فرشی زیبا خود نمایی می‌کرد. وسط حیاط حوضی با فواره‌های سربه فلک کشیده و چراغ‌های رنگی داخل حوض جا خوش کرده بود. دور تا دور حیاط نیز باغچه‌هایی بود که گل‌ها و گیاهان زیبا آن‌را تزئین کرده بودند. فضایی کوچک اما دلپذیر بود.

روزهایی بود که بچه‌ها برای دیدن تئاتر در فرهنگ سرا با هیاهو و شادی‌شان فضا را پرمی‌کردند مانند آن روزی که تئاتر کم‌دی پینوکیو قرار بود در فرهنگ سرا اجرا شود. دخترم خوشحال بود.

"مامان کی می‌ریم"

"دخترم یک ساعتی مانده"

"دوستام گفتن زود بریم که بتونیم کنارهم بشینیم"

"باشه عزیز، کم کم آماده شو تا بریم"

در پوستش نمی‌گنجید برای اولین بار به تئاتر می‌رفت. مدام جست و خیز می‌کرد. خیلی زود آماده شد بر عکس همیشه،

"مامان من آماده‌ام بریم دیگه"

همراه هم راه افتادیم. فرهنگ سرا تا خانه ما زیاد راهی نبود. در طول مسیر دخترم گاه می‌دوید، گاه دستم را می‌کشید تا زودتر به مقصد برسیم. به نزدیک درب فرهنگ سرا رسیدیم. حیاط پر بود از بچه‌های مختلف با سنین متفاوت. هستی دست مرا رها کرد و با سرعت شروع به دویدن کرد. از دورچند تا از دوستانش را دیده بود. بچه‌ها با فریادهای شاد خود حیاط فرهنگ سرا را روی سرشان گذاشته بودند.

"مامان زود باش دیگه"

"باشه دارم میام دیگه. تو هم یواش‌تر بدو. مواظب باش اونجا خیلی شلوغه"

"مامان مواظبم نگران نباش. می‌رم پیش دوستام تو هم بیا"

آن روز بچه‌ها تئاتر کم‌دی زیبایی را که یک گروه از جوانان خوش ذوق آن‌را اجرا کردند دیدند. این تئاتر چند شب در فرهنگ سرا اجرا شد. بعضی‌ها حتی چند بار به دیدن تئاتر رفتند.

هستی تا مدت‌ها از تئاتر صحبت می‌کرد. آمفی تئاتر فرهنگ سرا علاوه بر تئاتر پذیرای جشن‌های مدارس، مهد کودک‌ها، مناسبت‌های فرهنگی هم بود.

جشن پایان سال کودکان در فرهنگ سرا در همین آمفی تئاتر برگزار شد. هرگز از یاد نمی‌برد، خاطره شاد دوران کودکی که همیشه دل شاد کننده هستند.

"مامان اون روز توی جشن فارغ التحصیلی کودکان یادت هست من رفتم روی سن برای بچه‌ها جوک تعریف کردم"

همین چند روز پیش یادش آمده بود روز جشن پایان سال کودکانشان را که بچه‌ها با لباس‌های هم شکل، با هم آن روز را جشن گرفتند. همه با هم دسته جمعی سرود اجرا کردند، هر کسی استعدادی در کاری داشت آن‌را به نمایش گذاشت. (حرکات ژیمناستیک، کاراته، نواختن فلوت، تردستی و ...) یک روز شاد و خاطره انگیز، هنوزعکس آن روز جشن را بر دیوار اتاقش حفظ کرده است. هر از گاهی به عکس نگاه می‌اندازد آهی می‌کشد و می‌گوید:

"مامان یادش بخیر. چه روز خوبی بود! اما حیف شد که فرهنگ سرا را از بین بردن"

فرهنگ سرا جایی بود برای اوقات فراغت، غیر از آمفی تئاتر چندین اتاق در فرهنگ سرا وجود داشت، اتاق‌ها برای برگزاری کلاس‌های آموزشی استفاده می‌شدند، کلاس‌های هنری، کلاس‌های فنی و کلاس‌های ...

هنرجویان نوجوان و کودک، هنرجویان خانم، در کلاس‌ها شرکت می‌کردند. کلاس‌ها رایگان برگزار می‌شد. کسانی که وسیع مالی نداشتند به راحتی می‌توانستند در کلاس‌ها شرکت کنند. جنب و جوش فرهنگ سرا، به شهر نیز جنب و جوش تزریق می‌کرد.

اساتید در رشته‌های مختلف نقاشی، طراحی، قصه نویسی، قالی بافی، گل‌دوزی، سفال‌گری و ... با دستمزد پایین یا حتی افتخاری با دل و جان به هنرجویان آموزش می‌دادند و خیلی‌ها خوشحال از این‌که مکانی هست که می‌توانند در آن‌جا در کنار افراد دیگر چیزهایی را بیاموزند که در زندگی روزی به کارشان خواهد آمد. فرهنگ سرا برای افراد شهر یک موهبت بود که از یک خیر قدیمی به ارث رسیده بود. و در آن کارهایی که به نفع مردم بود انجام می‌شد.

اما امروز از آن رفت و آمدها، از هیاهوی بچه‌ها خبری نیست. از همه آن شور و نشاط فقط یک زمین خالی باقی مانده است.

ضرب المثل قدیمی در زبان فارسی وجود دارد که می‌گوید "دیگی که برای من نمی‌جوشه بگذار سر سگ توش بجوشه"

حکایت این فرهنگ‌سرا را هم در همین ضرب المثل می‌توان گنجاند.

خبر رسید که وارثان مرد خیر از شهرداری برای استفاده غیر قانونی از زمین شان شکایت کرده‌اند. خیلی سریع استفاده از فرهنگ‌سرا ممنوع شد. شهرداری حتی به خود زحمت نداد که با وارثان به تفاهم برسد که مبلغی به‌عنوان اجاره پردازد و از وارثان بخواهد که با زمین فرهنگ‌سرا کاری نداشته باشند. آن زمان هم هنوز شبکه‌های اجتماعی آن قدرها قدرت نداشتند تا جلوی نابودی فرهنگ‌سرا را بگیرند.

فرهنگ‌سرا در یک شبی که همه شهر در خواب بود تخریب شد. و فردا صبح تنها تلی از خاک و سنگ از آن فرهنگ‌سرا بر زمین خالی پراز غصه باقی ماند، که پیچش باد گرد و غبار خاکش را بر سر اهالی شهر می‌ریخت، و تنهایی زمین ویرانه‌ی فرهنگ‌سرا را در هوا می‌پراکند.

خیال وارثان با تخریب فرهنگ‌سرا تخت شد و زمین

را به حال خود رها کردند و رفتند. زمین بلااستفاده و کانون ریزگردی بر فراز شهر شد. زمین، شاید روزی گران‌تر شود!؟

هر وقت به این زمین می‌رسم پاهایم سست می‌شوند. می‌ایستم، اندکی روی آن قدم می‌زنم و از خود می‌پرسم آیا لازم بود که فرهنگ‌سرایبی که مردم عادی این شهر از آن استفاده می‌کردند و خیرش بیشتر از شرش بود به بهانه‌ی این‌که ملک شخصی است تخریب شود؟ نمی‌دانم شاید حق با وارثان باشد! هیچ شهری ظاهراً به فرهنگ‌سرا نیازی ندارد!

خبر غم‌انگیز: مجموعه فرهنگی آبی در شیراز از سر جهل و نادانی بسته شد!

[بازگشت به نمایه](#)

رجب سیاه

علی اصغر راشدان

علی بلوری چهل پنجاه ساله، تمام وقت سر به سر مشتری‌های از همه سنخ و جنمش می‌گذاشت، می‌گفت و می‌خندید، هفت هشت استکان نعلبکی را رو دست راستش می‌گرفت، یک استکان نعلبکی را میان انگشت‌های دست چپش به رقص وا می‌داشت و رنگ‌ها و آهنگ‌های مکش مرگ‌ما از شان درمی‌آورد، مشتری‌های کم سن و سال خاصی را هم متلک باران می‌کرد. خنده‌های پرصدای مشتری‌ها قهوه خانه را رو سرش می‌گرفت.

علی بلوری تو قهوه خانه و بین میز و صندلی مشتری‌ها می‌چرخید و با قر و قمیش، چای و قلیان پخش و استکان نعلبکی جمع می‌کرد. مشتری‌ها را خوب سر شوق می‌آورد و بازارش حسابی گرم می‌شد و به حول و حوش نهار بازار که می‌رسید، یک چای دیشلمه‌ی دیش برای خودش می‌ریخت، روی سکوی کنار کوره‌ی ذغالی و بساط سماور و دیزی گلی‌های درحال جوشیدن، چندک می‌زد، یک هورت پر صدا به استکان چای می‌زد، گلو صاف می‌کرد و با صدای خوشش، با یک نیمچه غزل جاهلی، مشتری‌ها را سرخوش می‌کرد:

« ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی داره،

دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی داره...»

سر آخر و بعد از یک چهچه‌ی ناب، می‌گفت:

«نهار حاضره، دیزی‌ای سینه کفتری خوب جوشیده و حسابی جاافتاده، آب و دونش میزونه و حرف نداره، الان جون میده واسه نوش جون کردن، هرکی غافل بشه، از جیبش رفته، بعد نگیں نگفتم. تا یادم نرفته، اینم واسه اوناکه بعضی جاهاشون می‌خاره بگم، انگولکپاشم بازبون خوش بزبن به چاک، سرنهار بازار، مگس معرکه نشن و بگذارن چندرغاز کاسب شیم...»

علی بلوری معرکه‌گیری که می‌کرد، رجب سیاه درجا ماتش می‌برد، محوحرکات و ادا و اطوار و غزل‌خوانی علی بلوی می‌شد.

آن شب علی بلوری دخلش را جمع وجورکرد و آماده‌ی رفتن که می‌شد، رجب از روی سکو و جای خواب همیشگیش ندا داد:

«آق علی گل، پیش از رفتن، می‌تونم چن دقیقه وقتتو بگیرم؟»

حرفی نیست، ارزش وقت ماها به اندازه‌ی ارزش زرنیخم نیست، بنال بینم درد بی‌درمونت چیه، داشم.»

«نزدیک یه ساله قیدِ ولایتمو زده م و از دهات ورامین اومدم. بیست و دوسه ساله م، مدتیهِ رو زمینای تره بار و سبزی و خیارکاری دوراطراف دروازه دولاب و ناصری و محله‌ی خراب آبادکاری کنم.»

خودتم می‌دونی، شبام رو این سکوی قهوه‌خونه‌ی علی گل می‌خوام.»

«همه چیز تو عین‌هو کف دستم می‌دونم، حاشیه‌نرو، اصل حرفتوبزن که رفتم.»

«بعداز یه سالی که از دهات اومده م، همیشه و تا هنوزم، پول سواره و من پیاده م، هیچی ام یاد نگرفته م.»

«ماجماعت قهوه‌خونه نشین، همه مون سروته یه کرباسیم و همیشه هشتمون گرو نهمونه. ازمن به تو نصیحت و بی‌رودروایسی، اگه می‌خوای کارو بارت توپ شه، خیلی راحت، حرفه‌ی شرافتمند دزدی رو انتخاب کن، وگرنه تا عهدِ دقیانوسم که بدتر از من خرجمالی کنی، آخر و عاقبت، می‌باس کیسه‌ی گدائی رو دوش بندازی، سرآخرم توخندقای پشت دروازه دولت، یادروازه غار، بی‌کفن بمیری، داشم.»

«منم می‌خوام همینارو از تویی رندِ عالم یاد بگیرم، دوست دارم شاگردت بشم و راه و رسم زندگی و نشست و برخاست و سلوک با دیگران رو ازت یاد بگیرم، علی اقای گل.»

«گفتی می‌خوای شاگردم بشی؟ یا شوخی کردی؟»

«نه تو نمیری، دوست دارم تو همین قهوه‌خونه شاگردیتو بکنم و چم و خم و قلیق زندگی شهری و پول‌دارشدن روازت یادبگیرم.»

«خیلیم خب، شاگردِ بی‌پدر پیزی گشادم دیروز ول کرد و رفت، پاک دستموتو حنا گذاشت، دست تنها، ازپس همه‌ی کارا ور نمی‌آم. از همین صبح اول وقت فردا وایستا این‌جا، شونه به شونه‌ی همدیگه کارمی‌کنیم، یه لقمه نون در می‌آریم و باهم می‌خوریم. قهوه‌خونه‌ی علی بلوری رو مال خودت بدون، پیزیتو هم بکش، همین‌جا واستا وکارکن وکارکشته شو، صبح پیش از اومدن حاجیت، زودتر بلن شو، این‌جارو سرو سامون بده و نظافت کن، خلاص. دیرکنم، عیال مربوطه، این چارلاخ پشم و پیلیم باد میده، یاعلی، مارفتیم...»

علی بلوری صبح بعدکه برگشت، رجب داخل و بیرون و جلو در قهوه‌خانه را جارو زده، حسابی تمیز و آب پاشی کرده بود. میزها را تمیز و ردیف و میزان کرده و صندلی‌ها را مرتب کنارشان چیده بود. تو منقل‌ها ذغال ریخته و آتش‌شان را حسابی جلا داده بود. دیزی‌ها را تمیزشسته و کنار منقل مستطیل شکل چیده و آماده ریختن گوشت و نخود لوبیا و گوجه‌فرنگی و چاشنی و ادویه تون‌شان کرده بود.

علی بلوری قهوه خانه را خریدارانه نگاه کرد، دهن گشادش باز شد و خنده‌ی همیشگی‌اش را از لای دندان‌های جلو آمده‌ش بیرون داد و گفت:

«واسه چی بهم دروغ گفتی، نالوطی؟»

«فکر نمی‌کنم چیزی رو دروغ گفته باشم، علی گل؟»

«نگفتی هیچ وقت تو هیچ قهوه‌خونه‌ای کار نکردی؟»

«بازم می‌گم، تو هیچ قهوه‌خونه و دکون دیگه، تو تهرون کار نکردی م.»

«انگار مارو گرفتی، آق رجب شکوفه‌ی ذغال! اون شاگرد پیزی گشادم که دو سال آزرگار این جا کار کرده بود، بلد نبود صبح یه روز قهوه‌خونه رو این جور مثل دسته گل کنه و تحویل بده، اگه راست می‌گی، این همه نظم و ترتیب و تمیزی قهوه‌خونه رو از کجا یاد گرفتی، نالوطی نارون زن؟»

«به سیبیلت تو هیچ قهوه‌خونه‌ای کار نکردی م، علی گل.»

«ما یه پا لیلج روزگاریم، پیش کولی و معلق بازی؟ پس این کارا رو از کجا یاد گرفتی؟»

«انگار یادت رفته یه سال آزرگار شب و روزمو تو این قهوه‌خونه گذروندم، مثلاً منم آدمم، نگاکردم و همه چیزو از زیر دست شاگرد قبلی و خودت کش رفته م و حفظ کردم، از علی گل چه پنهون، شاگرد پیزی گشاد قبلیت هرروز صبح یه نون پنیرو چای صبحونه مهمونم می‌کرد و تو آب و جارو و نظافت و آب پاشی تو و بیرون قهوه‌خونه کمکش می‌کردم و تموم این کارا رو یاد گرفتم.»

«نگفتم، علی بلوری یه عمر قهوه‌چی، اگه اشتباه کنه، واسه لای جرز خوبه، کسی که این کارا رو نکرده باشه، هنوز از شیکم ننه‌ش درنیومده که روز اول کارش، این همه هنراز خودش به خرج بده. بگذریم، خیلی خوشمون اومد، به آدمای مثل رجب سیا می‌گن آدم! معنی حرفمو می‌فهمی؟»

«خیلیم خوب می‌فهمم، به قهوه‌چیای مثل علی گل می‌گن لوطی به تموم معنی...»

«خیلی خب، یادت باشه، من از سبزی پاک‌کنی، اصلاً خوشم نمیاد حالا که همه چی رو از زیر دست من و شاگرد پیزی گشاد قبلیم کش رفتی، می‌باس، همه چی رو حفظ و بلد باشی، سماور بزرگه رو رو به راه کن و غلغله‌شو در آر و تو سه تا قوری بزرگ گلسرخیم چای دم کن، توسرقلیونام تنباکو بریز و آماده شون کن. شاگرد قصابه الان گوشت میاره، گوشت و نخودلویا و گوجه تو اون پونزده تادیزی بریز، تو اون منقل مستطیله، به اندازه‌ی کافی ذغال بریز و آتیش شون بزن و دیزبارو رو ذغالا بچین. چای و نون و پنیر رو حاضر کن که الان دولوکسیافتشون می‌شه، حرف بسه دیگه، ازت خیلی خوشمان اومد، می‌باس یکی از دخترامو بهت بدم و از دربه دری درت بیارم، داش رجب شکوفه‌ی ذغال، اگه قبولت کنه. فعلاً بچسب به کارات، بعد بیشتر گپ می‌زنیم...»

علی بلوری، باخ‌های توهم، آماده‌ی سپردن قهوه‌خانه به رجب سیاه و رفتن می‌شد. رجب پرسش‌گرانه نگاهش که کرد، کنار میز گوشه‌ی قهوه‌خانه نشست و گفت:

«یه جفت چای تازه جوش بریز بیار این‌جا، کنارمیز می‌شینیم و مفصل گپ می‌زنیم، گوربابای همه‌شون، دیرتر می‌رم خونه.»

رجب که حالا استادکاری تمام عیار شده بود و تمام امور قهوه خانه و مشتری‌ها را رو انگشتش می‌چرخاند و می‌رقصاند، یک جفت چای دیش قندپهلوی ریخت، روی میز گذاشت و رو صندلی رودرروی علی بلوری نشست و گفت:

«تموم حواس و گوشم به شوماست اوستا.»

«یه سال و اندیه توقهوه خونه کار می‌کنی، عمداً گذاشتم توخونه زندگی و بین زن و دخترام ول بگردی، واسه این‌که از سلوک و رفتارت خوشم اومده، توتنها کسی هستی که می‌تونی بعدازمن، این قهوه خونه رو بچرخونی و اداره کنی. دوست دارم دست دختر بزرگه مو بدم دستت و بیشتر باهم یکی بشیم. روزگار لاکردارپاک عوض شده، زن و بچه‌ها واسه پدر و بزرگتر دیگه تره ام خورد نمی‌کنن، هرچی تفره تقلا زدم افاقه نکرد، گفتن اگه یه باردیگه اسم این یه لاقبارو بیاری، خودتم می‌ندازیم بیرون و می‌فرستیم لای دست بابات. خلاصه کلوم، تموم نقشه‌هام زرتش قمصور و باد هوا شد، داش رجب، شرمندهم.»

«حالامی‌گی چی کار کنیم اوستا؟ توهنوزم پیر و مراد و راهنمای منی، بازم راهنمائیم کن، من بایدیه کارپردرآمد دست و پاکتم و سر و سامون بگیرم، علی‌گل.»

«تنهاراه راضی کردن زن و دخترام، اینه که هرچی زودتر یه خرپول تموم عیار بشی. این حاجی حیدر و که گاهی می‌آد این‌جا، باهانش آشنائی و باهم حسابی قاطی شدین و یه اطاق ازش کرایه کردی، عینهوتو، نمی‌دونم از کدوم گوری، یه روز یه لاقبار این‌جا یافتش شد، یکی دوسال تو قهوه خونه کار کردی، راهنمائیش کردم و راه دزدی رو حسابی یادش دادم، یه خر قبقراق خرید، فصل بنائی، شبامصالح ساختمون می‌دزدید و کنار مصالح فروشی‌خاله می‌کرد و صبح پولشو می‌گرفت. فصل جو و گندم درو و خرمن کوبیم، شبا وتو تاریکی، ازدهات ورامین، جوال جوال گندم می‌دزدید و بار خرش می‌کرد و تو بازار می‌فروخت. الان پنج‌تاخونه مثل همین خونه‌ای که توش یه اطاق گرفتی و زندگی می‌کنی، داره، ناکس هیچ خدائی رو هم بنده نیست، می‌تونه ده تامل من و تو رو بخره و آزاد کنه.»

«یعنی می‌گی منم یه خر بخرم و دزدی کنم، علی‌گل؟»

«اگه این کارو نکنی تا ابدالآباد کلات پس معرکه ست، نون سواره ست و تو پیاده، خرپول که بشی، زن و دخترای منم جلوت لنگ می‌ندازن و منت تومی‌کشن. یه قاطر قبقراقم واسه ت دست و پا کرده‌م، از همین فرداشب شروع کن، تو با این همه استعداد، از دیگرون چی کمتر داری، خوش دارم یه روزی خیلی بالاتر از این حاج حیدر زرپرتی ببینمت، داش رجب گل، همین فرداشب، قاطرتم دم در قهوه خونه واسه گشت اول حاضره...»

«نوکر سیبیلتم، بزن قدش علی آقای گل، از همین فردا شب کارمو شروع می‌کنم...»

بازگشت به نمایه

پشتِ دیوار (داستانِ واقعی)

علی مجتهد جابری

مینا:

«قضبان را یکی دو بار دیده بودم. سرخیابان ما مرغ فروشی داشت. اما وقتی پا به داخل مطب گذاشت، رنگش با همه آفتاب سوختگی‌اش پریده بود. با این که هوای آخرپاییزخنک بود چکه‌های عرق بر صورتش می‌درخشید.

با پا گذاشتنش به مطب خانم دکتر، سه خانمی که منتظر نوبت‌شان بودند، کمی خودشان را جمع کردند. در نگاه قضبان

چیزی بود که شاید آن‌ها هم دیدند، اما مانند من هرگز نفهمیدند چه بود.

- سلام ... سلام ...

دستانش را با همان حالتی که معمولا هنرپیشه‌های سینما یا تئاتر برای نمایش درماندگی بالا آورده و ناگهان به پایین رها می‌کنند ... رها کرد.

- سلام ... بفرمایید ... می‌خواستید وقت ...

- نه ..نه! به خانم دکتر بگو همین الآن با من بیاید.

سرم را گرداندم به سمت خانم‌ها که در اتاق بودند .

- الآن که مریض دارند. اگر وضع بیمارتان اورژانسی است، تلفن بزنم برای آمبولانس.

- نه ... نه ... اورژانس نیست ... فوری است ... فقط معاینه ... معاینه ...

سرش را انداخت پایین. حالا چهره‌اش سرخ شده بود، نه ... بنفش. هرگز ندانستم چرا.»

خانم دکتر صمیمیان:

«مینا در زد و بعد آمد تو. کاغذی به دستم داد و گفت یکی سراسیمه شما را می‌خواهد با خودش ببرد. روی کاغذ آدرسی بود، اما نامفهوم. نمی‌شد آن‌را به آسانی در میان کپرها پیدا کرد. نمی‌دانستم که پس از ساختن سریع دیوارهایی که برای مخفی کردن کپرها به خاطر سفرشاه به خرمشهر کشیده بودند، و روی خط کشی رنگ پریده وسط خیابان هم گلدان‌های بزرگ گلی با کاغذ رنگی به دورشان گذاشته بودند، چطور باید به آن‌جا رفت. در این دیوارها هیچ در، راه عبور یا منفذی نبود.

اما وقتی چند لحظه از اتاقم به سالن انتظار رفتم، با دیدن چهره قضبان متوجه شدم که حتماً باید با او بروم، حتی اگر ندانم چرا. چندبار با خواهرش طاهره آمده بودند خانه من و مطب برای نظافت. او قد بلندی داشت و با

دست خالی شیشه را می‌شست. می‌خواست خواهرش تنها جایی نرود، حتی خانه من. می‌گفت شیشه فقط آب می‌خواهد و دست خالی. بدون روزنامه یا پارچه، تمیزتر می‌شود. حق با او بود. صدای طاهره در حافظه ام نیست. حرف نمی‌زد. چشمانش همیشه به زمین دوخته بود. یک بار که از او خواستم با هوشی که دارد حیف است درس را رها کند، همان‌طور که سرش پایین بود با صدای خفه‌ای گفت: -درس به درد ما نمی‌خورد ... باید ازدواج کنم.»

آقای هاشمی:

«تازه رسیده بودم خانه. تنها بودم. تلفن زنگ زد.

-الو، سلام خانم دکتر ... نه، خواهش می‌کنم. مراحم هستید. بله، می‌شناسمش ... برادر کوچکترش در اداره کار می‌کند ... بله، خواهش می‌کنم ... زحمتی نیست ... حتماً ... باشد. مطب‌تان سر راه است. می‌آیم آن‌جا با هم برویم ... نفرمایید ... چشم، یک ساعت دیگر.»

خانم دکتر صمیمیان:

«آقای هاشمی آمد. خیلی مهربان است و خستگی نمی‌شناسد. دلش می‌خواهد همیشه به همه کمک کند. یک بار که در خانه فرماندار بودیم و بحثی پیش آمد از او پرسیدم آیا شما واقعا با دیانت من مشکلی ندارید؟ ... راستش را بگویید ... از ته قلب‌تان. لبخندی زد و گفت از نظر من شما یک خانم دکتر هستید که به مردم کمک می‌کند. تابه حال از شما بدی هم ندیده‌ام. اصلاً چرا باید از من چنین چیزی را بپرسید؟ دوباره لبخند زد.»

آقای هاشمی:

«خانم دکتر در تمام طول راه ساکت بود. ظاهراً فکر می‌کرد. اما به نظرم دیگر نمی‌ترسید. اومی توانست آدرس کپر قصبان را با کمی پرس و جو سرانجام پیدا کند. بود و نبود من فرقی ندارد، اگر بخواهد اتفاق بدی بیفتد. اما رنگ به چهره ندارد. شاید از بهایی بودنش می‌ترسد. اما عرب‌ها، گرچه بیشترشان شیعه هستند، کاری به این چیزها ندارند. سرشان به کار خودشان گرم است. سنی‌ها هم که هیچ. حالا من هم دلم شور می‌زند. نمی‌دانم از چه. اما حتماً چیزی ترساننده در میان است. خانم‌ها معمولاً حس ششم بسیار قوی دارند و همیشه هم نگران و دلواپسند. اما خانم دکتر آرام‌ترین زنی بود که در زندگی‌ام می‌شناختم. پیچیدم پشت دیوار. خیابان خاکی و بی‌درخت و پراز بچه را ادامه دادم. گاه از بین جمعیت که در غروب کمی خنک بین هم می‌لولیدند، کسی مرا می‌شناخت، چیزی می‌گفت یا دستی تکان می‌داد و من هم. چند زن هم برای خانم دکتر سرتکان دادند. اتومبیل به سختی از بین بچه‌ها رد می‌شد. بوی تند ادویه‌ای ناشناس در هوا پیچیده بود.»

خانم دکتر صمیمیان:

«سینه‌ام گرفته، اما جرات سرفه کردن ندارم. نمی‌دانم چرا. مگر سرفه جرات می‌خواهد؟ از خودم خنده‌ام می‌گیرد، گرچه الآن وقت خنده نیست. نمی‌دانم به خاطر حساسیت فصلی است، یا بخار هوا، یا ادویه‌های تند. خیلی شرمندهم که مزاحم آقای هاشمی شدم. اما او مهربان است، مانند همیشه ... و من امروز درمانده. نمی‌دانم چرا، اما دلم شور می‌زند. امروز نگاه قصبان عادی نبود. مانند نگاه گرگی بود که می‌خواهد گوسفندی را بدرزد، و هم‌زمان گوسفندی که می‌داند تا دقایقی دیگر سر بریده خواهد شد. نگاهش عجیب بود. به‌خصوص وقتی گفتم خودم تا یک‌ساعت دیگر می‌آیم، لب پایینش می‌لرزید. برگشت و بی‌هیچ سخنی از مطب بیرون رفت.»

آقای هاشمی:

نمی‌دانم چرا به یاد آوردم که یک بار که قضبان به اداره آمد و با برادرش کاری داشت، وقتی وارد آبدارخانه شدم، پشت به در ایستاده بود، با قد بلند و چهارشانه برخلاف برادرش که لاغر و کوتاه قد بود، لیوان آبی را سر می‌کشید.

- این داداشم قضبان است ... آقای هاشمی!

پس از سلام و علیک رو کردم به قضبان. نمی‌دانم چرا ازش چنین چیزی را پرسیدم. معنای اسمش را پرسیدم.

- وَاَلَا چه عرض کنم؟ ... نمی‌دانم. اسم است دیگر.

لبخندی زدم از سر تبختر.

- معنایش شمشیر خیلی تیزاست.

هر سه خندیدیم.»

قضبان:

«جلوی در ایستاده بودم تا ببینم خانم دکتر با چه کسی می‌آید؟ ... و یا تنهاست؟ شاید ترسیده باشد ... بالاخره زن است و ترسو. دلم دارد می‌ترکد ... دارم دیوانه می‌شوم. طاهره را خیلی دوست دارد. ممکن است به من دروغ بگوید. نمی‌دانم. اما عاقل‌تر از این‌ها است ... مطبش را روی سرش خراب می‌کنم ... اگر راستش را نگوید.»

آقای هاشمی:

«بدیهی بود که در هنگام معاینه یک زن من داخل اتاق نروم. اما عجیب بود که قضبان با خانم دکتر رفتند داخل بی آن که به سلام من جوابی بدهد. دو برادر قضبان با ایستادن شانه به شانه در برابر درمانج از ورود من بودند. بیش از این که از چنین بی‌احترامی که در سکوت مطلق رخ داد ناراحت باشم، ترسیده بودم. نمی‌دانم از چه؟ ناگهان احساس کردم من هم مانند خانم دکتر از چیزی ناشناخته ترسیده‌ام. اما دلیلی در میان نبود که قضبان بخواهد بلایی سر خانم دکتر بیاورد. او حالش دگرگون‌تر از این بود که بخواهد هر نقشه‌ای داشته باشد. برادر کوچکش آمد بیرون. جلویم خم شد تا دستم را ببوسد. دستم را از دستش بیرون کشیدم و گذاشتم روی شانهاش. می‌لرزید. بی آن که چیزی بگویم، درچشمانم این پرسش بود که چه شده؟ چرا به این اندازه همه چیز غیرعادی است؟ جلویم خم ماند.

- ببخشید آقای هاشمی ... شرمنده. مشکلی پیش آمده ... اما نگران نباشید، خانم دکتر کارشان چند دقیقه بیشتر طول نخواهد کشید.

آفتاب نارنجی داشت کم کم غروب می‌کرد. صورت هرچهار نفرمان سرخ شده بود.»

خانم دکتر صمیمیان:

«اتاق نیمه تاریک بود. تنها دِشداشه سفید پدِطاهره در گوشه‌ای روی صندلی نشان می‌داد که اوهم در اتاق است. با ورود من مادر قضبان سری به احترام تکان داد و رفت پشت یک پرده در گوشه دیگر اتاق. چند لحظه بعد دست طاهره را گرفته بود و تقریباً کشان کشان او را به این سو آورد.

- آقایان لطفاً بیرون!

اما هیچ یک از جا تکان نخوردند. چانه و لب زیرین قضبان می‌لرزید. پیرمرد پُکی به سیگارش زد و خاکستر دراز شده‌اش را روی قالی جلوی پایش تکاند. مادر رویش را بیشتر پوشاند و آهی کشید.

عجیب است. من، یک پزشک زنان، با سابقه زیاد و با دقت به همه چیز و به خصوص جزئیات، در آن لحظه انگار مغزم قفل شده بود. حتی قادر نبودم حدسی بزنم.

دختر روی تشک چرک مرده ای که بوی تند نا می داد دراز شد. مادر پتویی را رویش کشید. طاهره چشمانش را بست؛ بستنی که دیگر باز نشد. این را دیر فهمیدم. گرچه هیچ کاری نمی توانستم بکنم. مانند یک وسیله مکانیکی شده بودم که کلیدش را زده بودند و کار می کرد. پس از معاینه رو به مادر کردم و آرام زمزمه کردم که حدوداً دوماهه حامله است، شاید کمی کم تر. داشتم پتو را بر می گرداندم روی طاهره و به مادرش درباره تغذیه و دیگر چیزها توضیحاتی می دادم که ناگهان خون فواره زد روی صورتم.»

آقای هاشمی:

«خانم دکتر تقریباً بی هوش از درد آمد. پیرزن سری به طرف من تکان داد و او را که در آغوش گرفته بود به سمت من پرت کرد. دو برادر قضبان به داخل خانه رفتند. من بی آن که حتی بفهمم چه شده است و چه باید بکنم، خانم دکتر را کشان کشان به سمت ماشینم بردم.

در تمام طول راه مستقیم به روبرویش نگاه می کرد. حالا روی آستین و دامنش لکه های کوچک و بزرگ خون را می دیدم. روی صورتش هم. نمی دانستم چه کنم. حتی جرات گفتن چیزی را نداشتم. نمی شد تنها رهایش کنم. بوی خوش دل وجگر کباب شده همه جا پیچیده بود. چراغ های پارک کنار پل تازه روشن شده بود. ارزوی پل سرازیرشدم و به سمت کوی آرش رفتم. فکر کردم شاید یکی دوساعت ببرمش خانه خودمان تا با همسر و دخترانم سرگرمش کنیم.

- آقای هاشمی ...

- بله؟

- آقای هاشمی ...

- بفرمایید.

کنار خیابان توقف کردم. دیگر چیزی نگفت و بعد گریست. دچار تشنج شده بود.

- خانم دکتر ...

- برویم کلانتری ... پلیس ... هر جا که باید خبر بدهیم.

هنوز درست نفهمیده بودم که چه رخ داده است. نمی شود گفت نفهمیده بودم. همه چیز آشکار بود، اما مغزم منجمد شده بود.»

افسر کشیک کلانتری:

«آقای هاشمی با خانمی آمد این جا. خانمش نبود. خانمش را می شناسم. لطف کرد و پسر را در مدرسه اش ثبت نام کرد. در شهریه هم تخفیف زیادی داد. دست و بال این خانم خونین بود، صورتش هم. ما از این صحنه ها زیاد می بینیم و مهم نیست که این خون از کجا و چطور به چشم ما آمده باشد. کار ما کلانتری ما است.»

آقای هاشمی:

«ستوان رئوفی دستور داد پاسبانی برای خانم دکتر که رنگش مانند گچ دیوار سفید شده بود، لیوانی آب خنک بیاورد، و دوتا چای پررنگ هم. تا وقت رفتن مان خانم دکتر به آب لب نزد. هر دو چای هم سرد شده بود.

- ببینید آقای هاشمی ... من متوجهم دیدن این صحنه برای خانم دکتر یعنی چه ... اما توصیه می‌کنم شکایت نکنید ... اولاً که پدر یا برادرانش باید شکایت کنند... ثانیاً ما در این جور مسائل ... متوجهید که؟ مسائل ناموسی و قبیله‌ای و این چیزها ... اگر وارد نشویم بهتر است ... کار بالا می‌گیرد، بعداً نمی‌شود جمعش کرد. این قتل یا مدعی دارد یا ندارد. به هر حال بین خودشان یک جوری حلش خواهند کرد.»

خانم دکتر صمصمیان:

«واااای ...»

آقای هاشمی:

«از کلانتری آمدیم بیرون. دیگر کاملاً شب شده بود.»

- برویم خانه ما کمی استراحت کنید؟

- نه ، ممنون آقای هاشمی ... ببخشید که مزاحم شما شدم. بهتر است بروم خانه خودم. نگران نباشید به منشی‌ام تلفن می‌زنم تا بیاید پیشم (رو کرد به من) اگر شما نگران من باشید.

لبخندی زد که از هر ناله و اخمی تیره تر بود. نمی‌دانستم چه باید کرد.»

مینا:

«نزدیک به یک‌سال از قتل طاهره به دست قضبان گذشته است. در تمام این مدت مطب تعطیل بود. خانم دکتر حالش خیلی بد بود. چند دقیقه پیش تلفن زد که از دوشنبه بروم سرکار. خوشحال شدم. البته برای او و نه خودم. چون همراه حقوقم را به حسابم می‌ریخت.»

۱۴۰۱/۳/۲۰

ادبیاتِ کودکان نباید فقط مَبْلَغِ محبّت و نوع‌دوستی و قناعت و تواضع، از نوع اخلاقی

مسیحیت باشد. باید به بچه گفت، که به هر آن چه و هر که ضدّ بشری و غیرانسانی و سدّ راه

تکاملِ تاریخی جامعه است، کینه ورزد و این کینه باید در ادبیاتِ کودکان راه باز کند.

۲ تیرماه، هشتاد و سومین زادروز صمد بهرنگی را گرامی می‌داریم!

[بازگشت به نمایه](#)

الو... باغ گلستان!

کامران (کریم) قربان زاده - ترجمه : بهروز مطلب زاده

- «الو...سلام...باغ گلستان؟»

- « بله .. خودم هستم ... بفرمائید!»

- «شاهگولو هستم...چطوری؟»

- «سلام ... به به ... چه عجب...آفتاب از گدوم طرف دراومده که یادی از فقیر فقرا کردی؟»

- «باغ گلستان...جان دلِ من...قربونت برم، می دونی که خاطر تو، چقدر برام عزیزه؟، حالت خوبه؟»

- «قربانت، زنده باشی، ای... بدک نیستم، هرچند، راستش حال و روزم زیاد تعریفی نداره، تو خودت چطوری؟»

توی این هوای سرد؟»

- «ای... منم هستم دیگه ، می گذرونم. از وقتی که زمستون از راه رسیده وهوا سردشده، درختا همه خوابند.

روزهای پنجشنبه، جمعه، گاهی، یه پنج - شش نفری می آن... گشتی می زنن و بعد می رن پی کارشون. روزها،

کلاغها گیجی و بیجی می رن و شبها هم، باقالی فروشها، سر ساعت دوازده چراغا شون رو خاموش می کنند،

بساط شون رو ورمی چینند. همه جا می شه ظلمات، می شه سوت و کور. راستش رو بخوای، هیچی منو به

اندازه تاریکی نمی ترسونه. شبها، دراین بیابون برهوت عنقریبه که دق کنم. اون جا چه خبر؟».

«والله منم مثل خودت، منم دیگه، اون باغ گلستانی که سابق دیده بودی نیستیم، که مردم، تا دیر وقت شب، دروصف ام ترانه بخوانند و اسمم بر سر زبون ها باشه، همه ی درخت های قدیمی منو بریدن. ازاین طرف اون طرف چند تا درخت بی اصل و نصب آوردن کاشتن، درخت هائی که، هنوز پائیز شروع نشده باید مثل بچه ها قُنداق شون بکنن تا کون شون سرما نخوره. باز صد رحمت به اون کارتن خواب ها، حتمن یادت میاد که من اینجا چه درختای گردن کلفتی داشتم، حتی درچله ی زمستون، لخت و پتی، مثل شیرژیان سینه سپرمی کردن، بهارهم که از راه می‌رسید، ازسرسیزی برق می‌زدن و مثل چراغ می‌درخشیدن، همه ازتعجب دهن شون باز می‌موند.

اصلا هیچ وقت یادم نمی‌ره، زمستون سال ۱۳۲۴ بود. توی زمهریر زمستون، که اگه تُف می‌انداختی تو هوا یخ می‌زد، صبح‌های خیلی زود، وقتی که، فدائی‌ها، جلو «ساعات قاباقی» رژه می‌رفتند و آواز خوانان می‌رسیدند اونجا و بعد شروع می‌کردند به سان دیدن، اون وقت نزدیک ظهر که می‌شد «بی ربا» با اون صدای پر صلابت اش شروع به سخنرانی می‌کرد و می‌گفت :

بسله نیر قلبیمده سونسوز حورمت آذربایجان (مهر بی پایان به دل دارم ای آذربایجان)

ایسترم دونیاده من حوریت آذربایجان (آرزوی صلح دارم برجهان ای آذربایجان)

سانمایین او یوردومون اسرارینا بیگانه یم (گمان مبرید که براسرار وطن بیگانه ام)

من اونون سودای عشقیندن بوجور دیوانه یم (من زعشق اوست که این چنین دیوانه ام)

شمعه بنزر، دوره سینده فیرلانان پروانه یم (همچوآن گردنده به دورشمع، یک پروانه ام)

قویمارام اصلا قویولسون منت آذربایجانا... (کی دهم اذن گذارند به تو منت آذربایجان...)

و تازه، وقتی رادیو را باز میکردیم، با شنیدن اولین جمله ی: «تبریز سخن می‌گوید»، همه ی موها مون سیخ سیخ می‌شد. اون زمان، همه که رادیو نداشتند. مردم می‌آمدند این جا که رادیو گوش کنن. شب‌ها غوغائی می‌شد که بیا و ببین. گاهی وقتا هم که عاشیق حسین جوان با دار و دسته‌اش می‌اومد این جا، اون وقت از دست جمعیت برای سوزن انداختن جا پیدا نمی‌شد. نمی‌دونی چه صدای محشری داشت این مرد، روح آدم شاد می‌شد. دراین جا شاهد حضورچه آدم‌هائی که نبودم. فکر نمی‌کنم دیگه لنگه شون پیدا بشه.

اول خرداد سال ۱۳۲۶ بود، مامورها، یه مردی به اسم ابراهیمی رو کشون کشون آوردند تا این جا که به دارش بزنند. اون مرد چه دلی داشت؟ هنوز طناب دار رو به گردنش نینداخته بودند که یه‌هو دست انداخت یه شاخه گل سرخ از باغچه چید و به سینه‌اش زد و فریاد زد :

«زنده باد آذربایجان...»

من یه چیزی می‌گم و شما یه چیزی می‌شنوید. به خدا موهای تنم سیخ شده بود. اصلا یه ذره ترس توی چشم‌اش نبود، نامردا، یه هم‌چین جوونی رو جلو چشم ما به دار کشیدن. هنوزم که هنوزه هروقت که بهار می‌شه، من خون گریه می‌کنم.

ای... روزگاره دیگه.

بعدها، که درست همین روبروی ما، قهوه خانه‌ی شکاری را باز کردند، شب‌ها، عاشیق‌ها این‌جا جمع می‌شدن و چه بزن و بکوبی راه می‌افتاد. به جون داداش، من همه عاشیق‌های تبریز رو همین‌جا دیده بودم. باغ گلستان فراموشم نشده. اون‌جا، اون کوچه رو یادت می‌آد؟ هه‌ها آره بابا، خیلی از

زن‌ها، صبح زود که می‌خواستن برن سرکارشون، می‌اومدن از همین‌جا رد می‌شدن می‌رفتن. اون موقع من برای خودم برو بیائی داشتم. تبریز- تبریز که می‌گفتن همین‌جا بود دیگه، اون موقع‌ها بالاتر از «پاساژ قباقی» و «میخونه‌ی بارون‌ها» و «گجیل» و «اورتولوبازار»، چیزدیگه‌ای نبود که. بنه‌درت کسی طرفای شما می‌اومد. هرکی که تبریز می‌اومد، اگه به من سر نمی‌زد یعنی هیچ‌جا رو ندیده. می‌گفتن اگه باغ گلستان رو ندیدی یعنی که تبریز رو ندیدی.

ای... یادش بخیر، کو اون روزا؟!... الان، دیگه از من فقط یک اسم خشک و خالی مونده.

از صبح تا شب، ازدست پانداها و بچه‌بازها و معتادها، جونم به لبم رسیده. «شاهگولی» جان، دیگه اون روزها رفت. حسابی سرت رو درد آوردم، دلم پر بود، سردردِ دلم باز شد.

تورو به خدا، زود به زود زنگ بزن! حالا خودت چطوری؟ از «عینالی» و این‌ها چه خبرداری؟

- «از عینالی هم گاه‌گداری خبر داشتم، اما از وقتی که این برج‌مُرج‌های لعنتی جلو دیدم رو گرفتن، مثل قدیم نیست که هرروز بتونم ببینمشون، ولی مرتب برای همدیگه پیغام می‌فرستیم»

- «ای بابا، اون بیچاره هم دیگه بیشتر از یک سوم‌اش باقی نمونده، همه‌ی دور و اطرافش رو کندن و داغونش کردن، اون هم دیگه خیلی وقت‌ها مریضه، دود و دم شهر حسابی سینه‌اش رو خراب کرده و اون رو از کار انداخته، چشم هاشو کور کرده. اون هم دیگه عینالی قبلی نیست.

- «شاهگولی، راستی وضع استخرت چطوره؟»

- «سلامتی، خبر تازه‌ای نیست!»

- «باغ گلستان، انگار یکی داره زنگ می‌زنه، دو سه روز بود که هرچی به «ساعات» زنگی می‌زدم وصل نمی‌شد، برایش پیغام گذاشتم، مثل این‌که اون، فعلاً قربانت... بازم زنگ می‌زنم»

- «باشه، الهی قربون اون دریاچه‌ات برم، فدای تو بشم، به «ساعات» هم سلام مخصوص برسون.»

- «فدای تو بشم، تو هم به «گجیل» خیلی سلام برسون!»

- «الو... ساعات؟... سلام علیکم مرد، چطوری گل پسر؟»

- «الو... سلام، ببخشید، کمی دیر جواب دادم... داشتم با «باغ گلستان» صحبت می‌کردم، اونم که ماشالله درد دلش وا شده بود، نمی‌تونستم تلفن رو قطع کنم!».

- «خوب. چطوری عزیزدل، کم پیدائی؟»

- «تو بمیری، اصلاً حال و روزم خوش نیست. دو ماهه که نت ام قطع شده بود، تازه امروز صبح راه افتاده، همین یه کمی قبل ایمیلت رو دیدم».

- «جون داداش، دلم یه ذره شده بود. دیگه مثل اون قدیما نیست که تو از اون جا نگاه می‌کردی، من از این جا، و دورا دور هم که شده حال احوال می‌کردیم. من بیست و چهارساعته خرابم. به جون خودت الان یک سال و نیمه که تعمیر نشدم. دود و دم این ماشینا منو از نفس انداخته، دارم خفه می‌شم. بازم جای تو نسبتاً خوبه، من که دارم توی بیغوله زندگی می‌کنم، خیلی وقته که فراموش شدم».

- «نه بابا، تورو خدا از این حرف‌ها نزن، به خدا تو چشم و چراغ تبریزی، همین که سرپا و ایستادی خودش یک دنیا ارزش داره، همه‌ی تبریزی‌ها، از پیر و جوون تو رو می‌شناسن. «بارناوالی» ها که حاضرین برات جونشون رو بدن، تو، توی تمام تبریز یه دونه‌ای!...

راستی، دیشب طرفای شما خبری بوده؟ امروز از کسائی که این جا اومده بودن یه چیزائی شنیدم، اما درست نفهمیدیم که قضیه چیه، یه چیزائی در باره دیوونه... نمی‌دونم چی چی دیوونه... یه چیزائی توی این مایه‌ها...».

- «آها... قربان دیوونه رو می‌گی، دیشب از فکر اون تا صبح نتونستم چشم روی هم بذارم، آن قدر گریه کردم که چشمام داره می‌ترکه».

این جا یه قربان دیوونه بود، توی اون کوچه پشتی کارتون خواب بود. سی سالی بود که شب‌ها کارتون خواب بود. چون از آدم‌های محله خیری ندیده بود، رفته بود با سگ‌ها و گربه‌ها دوست شده بود. این بدبخت یه تکه نون هم که از این طرف و اون طرف پیدا می‌کرد، نصفاش رو می‌برد می‌داد به اون حیوون‌ها. دیروز که وضع هوا رو دیدی، می‌گفتند که درچهل سال گذشته، تبریز یک هم‌چین هوای سردی ندیده بوده. از اول شب هوا طوفانی بود. سوز سرما تا مغز استخون نفوذ می‌کرد. از ساعت ده، بارش برف هم شروع شد. چیزی نمونده بود که عقربه‌های من هم از کار بیفته. حسابی یخ زده بودم. سرما، قربان دیوونه روهم از پا انداخته بود، من هم که کاری از دستم بر نمی‌اومد. همه‌اش با خودم فکر می‌کردم، اگه وضع همین‌طور پیش بره، قربان بدبخت امشب یخ می‌زنه».

خدا خدا می‌کردم که اقلأ یه نفر در خونه شو باز کنه و برای یه شب هم که شده قربان رو بیره توی خونه اش. اما فقط اون مرتیکه خل، حاجی نقی چش شور، گاهی با پیراهن عرق گیرمی‌اومد پشت شیشه پنجره، برای قربان دست تکان می‌داد و می‌خندید و می‌رفت. اون می‌دید که قربان عنقریبه که یخ بزنه، اما باز هم به روی خودش نمی‌آورد».

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
ساعتِ حدوداً دونیمه شب بود که یه صحنه
عجیبی دیدم. دو تا از اون سگ‌هائی که
قربان همیشه براشون نون می‌داد اومدن،
هرکدام از سگ‌ها، در یه طرفِ قربان
دراز کشیدن و خودشون رو به قربان
چسبوندن، می‌خواستند بدن قربان رو گرم
کنند. مدتی گذشت.

بعد از اذان صبح بود که یک دفعه یک
صدای شالایی به گوش رسید. نگاه کردم دیدم قربان وسط سگ‌ها، با صورت افتاده زمین. باورت نمی‌شه،
سگ‌ها با سرشون قربان رو هی این‌ور اون‌ور هل می‌دادند و مرتب پارس می‌کردند.

تا وقتی که ساعت ده صبح مأمورای بلدیه اومدن و جنازه قربان رو با خودشون بردن، سگ‌ها از کنار جسد
قربان کنار نمی‌رفتند. صبح کله سحر، بازم، اولین کسی که این صحنه رو دید، بازم همون حاج نقی بود، او بعد
از نماز صبح می‌رفت تا بربری بخره که جنازه قربان رو دید. یه پول سیاهی به طرف جنازه پرت کرد و غرغر
کنان راهش رو کشید و رفت.

بیخس، که اعصاب تو رو هم خراب کردم، به جان «شاهگولی» نمی‌خواستم ناراحت کنم، همین‌جوری صحبت
به این‌جا کشید. هرچی هست بازهم جای تو خوبه که جماعت برای خوش‌گذرانی اون‌جا میان!».

- «والله چیزهائی که من در این شهر می‌بینم، اگه «ساعت» های دیگه ببینم، یک روزهم دوام نمی‌آرند، من
خیلی پوست کلفتم. قدیما، سالی، ماهی یک ماشین از این‌جا رد می‌شد، الان از دست این ماشینا جا نیست.
این خانوم بازها که دیگه هیچ. کافیه که یه زن جرئت بکنه و چند لحظه دراول خیابان ارتش به ایسته،
بلافاصله صد نفر بوق می‌زنند. از راننده وانت بگیر تا راننده اتوبوس، همه می‌خوان اون رو بلند کنند. گاهی که
ازدم بازار چشمم به این‌ها می‌افته، نمی‌دونم گریه کنم یا بخندم. سرت رو درد آوردم.

- «نه جونم، راستی ساعت جان، از «شهناز» و «تربیت» و «قورت میدانی» و «مدرسه دهقان» و
«دانشسرا» و «قاری کورپوسو» و «سامان میدانی» چه خبر؟ با اون‌ها رابطه داری؟، تو رو به خدا هرکدام را
که دیدی، از من سلام‌های زیاد بهشون برسون»

- «پدرآمرزیده، زمانه هم‌چین خراب شده که الان پدر از پسر خبرنگاره. فوقش از طریق «ایمو» یا «تلگرام»
سالی، ماهی، دو تا شکلک برای هم می‌فرستن.

یواش یواش ما خودمون هم داریم لنگه‌ی همونا می‌شیم. خیلی وقته که ازهیچ‌کدوم شون خبرنگارم.

ارژنگ دوماه‌نامه ادبی، هنری و اجتماعی نویدنو من در این جا، فقط «ارک» رو مرتب می‌دیدم. اون رو هم، چه بلاهائی که به سرش نیاوردند! دور و برش، پاساژ و از این چیزها ساختن. این طرف، اون طرفش رو خراب کردن. طفلک رو، زخم و زیلی چپوندن توی یک قفس تنگ و تاریک. سه چهارسال پیش، گاهی برای دیدن هم‌دیگه گردن دراز می‌کردیم، حالا اون رو هم از ما گرفتن.

به جان تو، اگه همین‌طور پیش بره، تا دوسه سال دیگه همه مون از بین میریم و یا اون پشت مُشت‌ها خفه خون می‌گیریم.

- «شاهگولی، تو رو به خدا مواظب خودت باش، سرت رو به درد آوردم، درد زیاده و وقت کم، خسته شدی، بلندشو برو بگیر خواب، الان دوباره صبح میشه و کلاغا می‌ریزن رو سرت. ممنون که زنگ زدی».

- «ساعت جان، دورت بگردم نگران نباش، تو خودت تاریخ شهری، هیچ‌کس نمی‌تونه به تو دست بزنه، گاهی دوسه تا عکس از دور و اطرافات بینداز و برامون بفرست. فدات بشم، شب‌ات بخیر».

توضیحی کوتاه در باره برخی نام‌ها:

باغ گلستان = به ترکی آذربایجانی (گؤلؤستان باغی) یکی از بوستان‌های معروف شهر تبریز است، باغی به مساحت ۵۲۰۰۰ مترمربع که در سال ۱۳۰۸ شمسی ایجاد شده و اولین پارک تفریحی شهر تبریز.

شاهگولو = که در میان مردم تبریز به «ائل گولی» هم معروف است، یکی از بزرگترین گردشگاه‌های تبریز است. ساختمان اصلی «شاهگولی» در میان استخر و دریاچه آبی بسیار زیبایی بنا شده و یکی از مکان‌های گردش و تفریح مردم تبریز است، «شاهگولی» دوره قاجار احداث گردیده است.

ساعات قباقی = نام میدان ساعت تبریز است که عمارت کاخ شهرداری تبریز نیز در آن قرار دارد. این عمارت در سال ۱۳۱۴ ساخته شده است. بر بالا برج این عمارت ساعت بزرگی نصب شده که توسط آلمانی‌ها ساخته شده. به دلیل وجود همین ساعت مردم آن را میدان ساعت می‌نامند.

بی ریا = محمد بی ریا (۱۲۹۲ - ۱۳۶۳) شاعر و وزیر فرهنگ حکومت ملی - دموکراتیک آذربایجان در سال‌های ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵.

عاشیق حسین جاوان = حسین میکائیل اوغلو معروف به حسین جوان (۱۹۱۶ - ۱۹۸۵) متولد روستای آتی کندی قره باغ از توابع شهرستان کلیبر، شاعر و خنیاگر مبارز خلق آذربایجان که صدای جادو بی داشت.

عضو فرقه دمکرات اذربایجان بود که پس از به خاک و خون کشیده شدن حکومت ملی آذربایجان توسط ارتش شاهنشاهی و نیروهای ارتجاع، مجبور به مهاجرت به اتحاد جماهیر شوروی شد. او در سال ۱۹۸۵ در آذربایجان شوروی درگذشت و در شهر گنجه به خاک سپرده شد.

ابراهیمی = فریدون ابراهیمی (۱۲۹۷ - ۱۳۲۶) وزیر عدلیه فرقه دمکرات آذربایجان و دادستان مردم تبریز، پس از سقوط حکومت ملی دستگیر و پس از شکنجه‌های فراوان جانانه مقاومت کرد و سرانجام در اول خرداد ۱۳۲۶ و به چوبه دار سپرده شد.

پاساژ قباغی = محله ای در تبریز، که میخانه‌های معروف تبریز در آن جا قرار داشت.

میخانه بارون‌ها = به ترکی آذربایجانی «بارون لارین میخاناسی» میخانه‌ی آرامنه در پاساژ قباغی تبریز .

گجیل = یکی از محله‌های قدیمی و تاریخی تبریز بود، بعدها گجیل به منطقه پرجمعیت مکاره فروشان تبریز تبدیل شد.

اورتولو بازار = به روایتی، بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است که در تبریز واقع شده است.

عینالی = نام کوهی است در اطراف شهر تبریز.

بارناوالی = بارناوا از محله‌های قدیمی شهر تبریز است. بارناوالی به اهالی بارناوا اطلاق می‌شود.

شهناز = نام خیابانی است در شهر تبریز .

تربیت = نام خیابانی است در شهر تبریز.

قورت میدانی = میدانی در نزدیکی مسجد کبود تبریز (گوی مچید)

مدرسه دهقان = دهقان مدرسه سی، از مدارس قدیم شهر تبریز است.

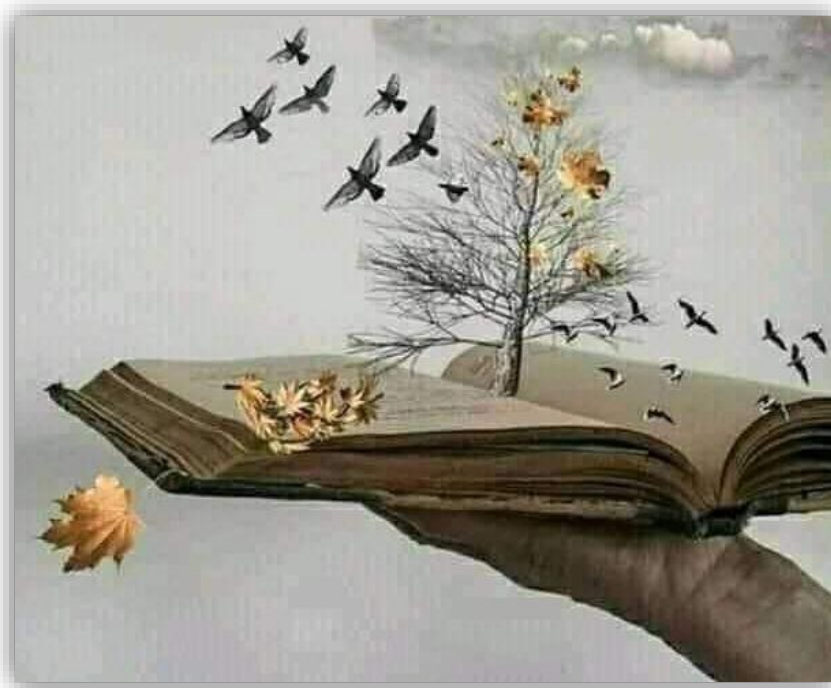
دانشسرا = منظور دانشسرای شهر تبریز است .

قاری کورپوسو = نام پلی است در تبریز .

سامان میدانی = نام میدانی است در تبریز (میدان کاه فروشان)

ارک = منظور ارک علیشاه تبریز است. ارک تبریز یکی از بلندترین و قدیمی‌ترین بناهای تاریخی تبریز است که قدمت آن به بیش از ۷۰۰ سال پیش می‌رسد.

بازگشت به نمایه

نقد و معرفی

دوستِ باز یافته

خسرو باقری

داستان **دوستِ باز یافته** اثر **فرد اولمن (۱۹۸۵-۱۹۰۱)**، نمونه درخشانی از یک داستان کوتاه موفق است، هم از نظر فرم و هم از نظر مضمون. از نظر فرم، داستان کوتاه باید سه ویژگی داشته باشد: نخست آن که از چنان گیرایی برخوردار باشد که در یک نشست خوانده شود. دوم آنکه تمام عناصری که در داستان به کار رفته‌اند، برای یک اثرگذاری معین ساماندهی شده باشند و سرانجام آن که هیچ عنصر اضافه‌ای که در اثرگذاری معین داستان، نقشی ایفا نمی‌کند، در ساختار داستان وجود نداشته باشد. داستان فرد اولمن به کمال، از این ویژگی‌ها برخوردار است.

از نظر مضمون، **دوستِ باز یافته** به آرمان ادبیات پیشرو، که پهناورتر کردن جهان بیرونی و درونی مخاطب است، وفادار است و می‌کوشد با نقد انواع تبعیض‌ها، عواطف و خرد شرافتمندانه انسان‌ها را رشد و پرورش دهد و از این رهگذر به آرمان همبستگی بشری یاری رساند. این داستان یک اثر ضد فاشیستی است که علیه تبعیض‌های طبقاتی، ملی و دینی می‌شورد و در مبارزه انسان‌های پیشرو برای صلح، برابری، برادری و همزیستی، با آن‌ها همراه است.

کتاب از اقبال بلندی برخوردار بوده است که در زبان فارسی مترجمی هنرمند، چیره‌دست و پویا، هم‌چون **مه‌دی سحابی (۱۳۸۸-۱۳۲۲)**، به ترجمه آن دست زده است. فرد اولمن در درجه اول نقاش بود و ویژگی اول نقاش آن است که در آن هنرمند جز صفحه محدود بوم، چیزی در اختیار ندارد و باید حرف‌هایش را در همان فضای محدود، به تصویر بکشد و دیگر آنکه نقاش بیش از آنکه با کلام ارتباط داشته باشد، با تصویر سروکار دارد. عمق معنا در عین ایجاز و توصیف‌های اولمن در این داستان کوتاه، سحرآمیزند. اما اقبال ترجمه این داستان، آن است که مه‌دی سحابی هم نقاش بود. البته او از آن زمره مردمان انگشت شمار بود که از هر

انگشتشان هنری می بارد؛ او در عین حال مجسمه ساز، عکاس، روزنامه نگار و البته مترجمی کارگشته بود. این است که ترجمه این اثر در زبان فارسی هم، مانند یک تابلوی نقاشی، موجز و پر از توصیف های زیباست. بیهوده نیست که در کشور کم کتابخوانی چون ایران این اثر از سال ۱۳۸۵ تا بهار ۱۴۰۱ به چاپ بیست و چهارم رسیده است.

دوستی هانس و کنراد که هر دو شانزده ساله هستند، از کلاس دبیرستان کارل الکساندر آلمان، آغاز می شود، یک سال پیش از سر برآوردن نازیسم: "از آن هنگام به بعد، دیگر از هم جدا نشدیم. همیشه با هم از مدرسه بیرون می رفتیم و صبح ها او منتظر من می ماند." (۳۵) هانس به مفهومی والا از دوستی باور دارد: "تا پیش از آمدن او من هیچ دوستی نداشتم. در کلاس من هیچ کس نبود که با ذهنیت ایدئالیستی و افسانه ای من از دوستی منطبق باشد؛ کسی که من به راستی دوستش داشته باشم، کسی که حاضر باشم جانم را فدایش کنم و او نیز در عوض بتواند آن یکدلی، از خود گذشتگی و وفاداری مطلق را که من می خواستم به من عرضه کند." (۲۱) بنابراین، آغاز دوستی را نویسنده با این توصیف زیبا جشن می گیرد: "چند ماهی که پس از آن آمد خوش ترین دوران زندگی من بود. با فرارسیدن بهار، درودشت یک پارچه گل شد. درختان گیلاس و سیب و گلابی و هلو غرق شکوفه شدند. بیدها به رنگ سبز روشن درآمدند و سپیدارها نقره فام شدند. تپه های لاجوردی منطقه شوآب که پوشیده از باغ ها و تاکستان ها بود و بر جای آن ها کاخ هایی جلوه می فروختند، سرسبز و خرم شد." (۳۶)

راویتر داستان هانس شولتس است که بیست و پنج سال بعد، دوازده سال پس از نابودی فاشیسم در سال ۱۳۲۴/۱۹۴۵، قصه را تعریف می کند. از همان نخستین جملات داستان معلوم است که فاجعه ای رخ داده است. این از ویژگی های داستان کوتاه است، زیرا نویسنده صفحه هایی را که در اختیار دارد، چنان اندک است که فرصت ندارد آنچه را می خواهد بگوید، به تعویق بیندازد. این را نویسنده نه تنها با کلماتی موجز بیان می کند بلکه با توصیفی درخشان، ادبیات را از گزارش یک رویداد روزنامه نگارانه متمایز می کند: "در فوریه ۱۹۳۲ به زندگی من پا گذاشت و دیگر هرگز از آن جدا نشد، بیش از یک چهارم قرن، بیش از نه هزار روز دردناک و از هم گسیخته از آن هنگام گذشته است؛ روزهایی که رنج درونی با کار بی امید، آن ها را هر چه تهی تر می کرد؛ سال ها و روزهایی که برخی از آن ها پوچ تر از برگ های یوسیده درختی خشک بود." (۷)

هانس فرزند گوشه گیر و خجالتی خانواده ای است میانه حال که پدرش پزشک است و مادرش خانه دار. خانواده آن ها از ۲۰۰ سال پیش در اشتوتگارت زیسته اند و کسی به یاد نمی آورد که دو سده پیش آن ها از کجا به آلمان آمده بودند. اهل فرهنگ و دانش اند و کتاب و رواداری، زینت خانه و روان آن ها ست: "اتاق من، در طبقه دوم، به سلیقه خودم تزئین شده بود. چند گراور از روی آثار هنری، از جمله کودکی با بلوز سرخ اثر سزان، آفتابگران های وان گوگ و چند طرح ژاپنی روی دیوارها آویخته بود. همه آثار کلاسیک های آلمان را داشتیم: شیلر، کلايست، گوته، هولدرلین، ریلکه، دهمل، گئورکه و البته شکسپیر. مجموعه کتاب های فرانسوی ام شامل آثار بودلر، بالزاک، فلوبر و استندال می شد و همچنین مجموعه کامل آثار داستایفسکی، تالستوی و گوگول را داشتیم." (۵۳)

پدر هانس گرچه یهودی است، اما از صهیونیسم متنفر است: "هنوز جروبحث شدیدی را که بین پدرم و یک صهیونیست درگرفت به خاطر دارم. این مرد برای جمع اوری پول به نفع اسرائیل به خانه ما آمده بود، و پدرم از صهیونیسم نفرت داشت. حتی فکر وجود چنین مشربی به نظرش احمقانه می رسید... صهیونیست از هیتلر نام برد و از پدرم پرسید که آیا این شخص اعتقاد او به آلمان را سست نمی کند؟ و پدرم در جوابش گفت: "به هیچ وجه. من کشور خودم آلمان را خوب می شناسم. می دانم که قضیه هیتلر چیزی بیش تر از یک بیماری گذرا نیست. واقعا فکر می کنید که هم میهنان کسانی چون گوته و شیلر، کانت و بتهوون تسلیم این مزخرفات خواهند شد؟" (۵۵) مادرش هم چون پدر، نیازی به هیچ آیین مذهبی احساس نمی کرد. او فعال، مهربان و سخاوتمند بود. (۴۱) خود هانس هم گرچه یهودی تبار است اما نه تعصبی دارد و نه خود را به واسطه یهودی بودن از دیگران متمایز می کند: "یهودی بودنم در نهایت به همان اندازه بی اهمیت است که کسی به جای موی بور، موی خرمایی داشته باشد." (۵۵)

هانس که در خانواده فرهیخته ای پرورش یافته است، ذهن نقادی دارد؛ چه زمانی که شانزده ساله بود و چه اکنون که چهل و یک ساله است و داستان را روایت می کند. در نخستین روزی که کنراد، پا به کلاس می گذارد، هانس حقارتی را که در شخصیت آموزگارش می بیند با تیزهوشی به نقد می کشد: "هرزیمرمان عینک پنسی خود را روی بینی اش بالا داد، با چشمان خسته کلاس را از نظر گذراند، یک جای خالی درست جلوی من پیدا کرد، از سکو پایین آمد و در میان حیرت همه ما تازه وارد را تا جایی که برای او در نظر گرفته بود همراهی کرد. سپس سر خود را کمی خم کرد-انگار دلش می خواست به او سلام کند اما جرئت نمی کرد- و در حالی که چشم از نوجوان ناشناس بر نمی گرفت آهسته و پس پس به سکو برگشت." (۱۱) او پیش تر آموزگار را چنین توصیف کرده بود: "از پس آن عینک پنسی که روی نوک بینی اش نشسته بود، همه چیز را با حالت سگ ولگردی که در جستجوی غذا باشد، نگاه می کرد." (۸) با این وجود اکنون در ۴۱ سالگی داوری عادلانه ای از او می کند، یعنی خود شانزده ساله اش را مورد نقد قرار می دهد: "با آن که بدون شک بیش از پنجاه سال نداشت، به چشم ما هشتاد ساله می آمد. ما همه تحقیرش می کردیم زیرا مهربان و فروتن بود و بوی خاص مردمان فقیر را می داد. خانه دو اتاقه اش شاید حمام نداشت. سرتاسر پاییز و زمستان طولانی را کت و شلواری وصله پینه شده می پوشید که رنگی سبزگون داشت و برق می زد. رفتارمان با او تحقیرآمیز و گه گاه بی رحمانه بود؛ بی رحمی سنگدلانه ای که نوجوانان مرفه در رفتار با تهیدستان، پیران و انسان های بی دفاع از خود نشان می دهند." (۹) او حتی از نقد پدرش هم، وقتی با کنراد رفتاری چاپلوسانه می کند، دست بر نمی دارد. وقتی برای نخستین بار، کنراد به منزل آن ها می آید: "ناگهان صدای پای پدرم به گوش رسید و او که ماه ها بود پا به اتاق من نگذاشته بود از در وارد شد. پیش از آنکه فرصت کنم دوستم را معرفی کنم پدرم پاشنه ها را به هم کوبید، به حالت تقریبا خبردار ایستاد، دست خود را پیش آورد و گفت: خودم را معرفی میکنم: دکتر شوارتس" (۶۵)...من که به شدت احساس خفت و اشمئزاز و بیچارگی می کردم، گوشه ای نشستم. چرا این کار را کرده بود؟ هیچ گاه رفتاری این چنین زننده از او ندیده بودم. با چه حالتی پاشنه های خود را به هم می کوبید! آن هم برای یک بچه مدرسه ای!" (۶۷) اما رفتار عادی مادرش را تحسین می کند: "مادرم

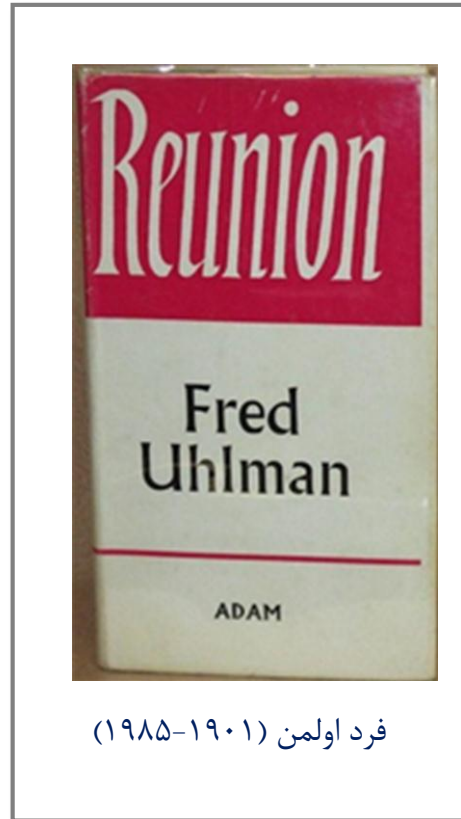
سرگرم دوخت و دوز جوراب بود و به نظرم رسید که از دیدن من و دوستم به هیچ وجه تعجب نکرده است. پس از آن که گفتم: "مادر این دوستم کنراد فون هوهنفلس است"، لحظه ای سر خود را بلند کرد، لبخندی زد و آن گاه کنراد دست او را که بسویش دراز شده بود بوسید. مادرم چیزهایی از او پرسید که بیش تر در باره مدرسه بود و این که او می خواهد در آینده چه کند و به کدام دانشگاه برود، و به او گفت که از آمدنش به خانه مان بسیار خوشحال است. رفتارش درست همان گونه بود که دلم می خواست". (۶۵)

اما فضای فرهنگی خانه خانواده اشرافی و جنگ سالار سلطنتی کنراد فون هوهنفلس چیز دیگری است: "سرگذشت خاندان هوهنفلس بخشی از تاریخ آلمان بود. درست است که کاخشان، که بین هوهنشتاوفن، تک و هوهنتسولرن قرار داشت، رو به ویرانی می رفت و از پس برج های درهم شکسته آن نوک کوه ها دیده می شد، اما شهرت خانواده همچنان پابرجا بود. خود من با کارهای افراد این خانواده به اندازه کارهای سیپیون آفریقایی، هانیبال و سزار آشنایی داشتم." (۱۴) هانس دیدار نخست خود را از خانه اعیانی کنراد چنین توصیف می کند: برای مدتی چنین به نظر رسید که در تاریکی مطلق قرار داریم؛ سپس چشمانم به تاریکی عادت کرد و تالار ورودی بزرگی را دیدم که دیوارهای آن پوشیده از سر جانوران و دیگر یادگارهای مربوط به شکار بود: شاخ های بسیار بزرگ، سر یک گاو وحشی اروپایی، دندان های یک فیل که یک پایش را نیز به عنوان جاجتری روی پایه ای نقره ای گذاشته بودند. بالاپوشم را در آوردم و کیفم را روی یک صندلی گذاشتم. مرد خدمتکاری وارد شد و برابر کنراد سر فرود آورد. گفت: "قهوه آماده است جناب کنت." کنراد با سر اشاره ای کرد و راه را به من نشان داد... دیوارها آراسته به تابلو های نقاشی بود: "یک صحنه شکار خرس، یک صحنه نبرد گوزن ها، تصویری از شاه پیشین آلمان و منظره کاخی که پنداری مخلوطی از دو کاخ هوهنتسولرن و نویش وانشتاین بود. از راهرویی گذشتیم که به تابلو های دیگری آراسته بود: "مارتین لوتر در برابر شارل پنجم، جنگجویان صلیبی در حال ورود به بیت المقدس" و... (۷۳)

اما هولناک تر از همه تصویری است که هانس از لای درز اتاق مادر کنراد می بیند: "از درز باز چشمم به اتاق خوابی افتاد که ظاهراً به زنی تعلق داشت، و در آن یک میز آرایش با تعداد زیادی شیشه عطر و برس هایی با دسته شاخی نقره نشان دیده می شد. عکس هایی با قاب نقره در اتاق بود که بیش تر آن ها افرادی نظامی را نشان می داد، و یکی از آنان شباهت زیادی به هیتلر داشت که تعجب مرا برانگیخت. اما فرصت آن نبود که عکس را از نزدیک تر ببینم، و در هر حال مطمئن بودم که اشتباه کرده ام: چگونه ممکن بود که در اتاق یکی از اعضای خاندان هوهنفلس عکس هیتلر دیده شود؟ (۷۴)

این دیدارها تکرار می شود و هانس بارها به خانه کنراد می رود، اما آنچه تعجب بیش از حد هانس را بر می انگیزد، این است که هرگز پدر و مادر کنراد را ملاقات نمی کند: "در چهارمین باری که به آنجا رفته بودم، کم کم این مسئله شکم را برانگیخت، زیرا این یک امر تصادفی نبود و این گمان را در من به وجود آورد که شاید او هنگامی مرا به خانه شان دعوت می کند که پدر و مادرش نیستند..." (۷۷)

اما آن چه فرای طبقات اجتماعی و فرهنگی که به آن تعلق داشتند، این دو نوجوان را به هم نزدیک می کرد، این بود که کنراد هم مثل هانس خجالتی بود و به یک دوست احتیاج داشت: "ناگهان با کمال خوشحالی و با کمال تعجب متوجه شدم که او هم مثل من خجالتی است و مثل من به یک دوست احتیاج دارد." (۳۱) نویسنده در یک توصیف زیبا اذعان می کند که دوستی در این سن و سال معنای دیگری دارد: "در میان جوانان شانزده تا هجده ساله، اغلب معصومیت ساده دلانه، پاکی جسم و صفای روح با نیازی پرشور به از خودگذشتگی مطلق و بی چشمداشت در هم می آمیزد. این مرحله اغلب زودگذر است، اما بدان خاطر که مرحله ای شورانگیز و یگانه است، به صورت یکی از گرمی ترین تجربه های زندگی در خاطر می ماند." (۲۲)

فرد اولمن (۱۹۰۱-۱۹۸۵)

تفاوت فرهنگی هانس و کنراد را، که برخاسته از مناسبت طبقاتی و اجتماعی زیسته آن هاست، نویسنده در یک حادثه تکان دهنده به وضوح نشان می دهد. در برابر این رویداد، هانس واکنشی اعتراضی، منتقدانه و خشمگینانه دارد، اما کنراد با خونسردی، محافظه کارانه و اطاعت از مراجع قدرت، با موضوع برخورد می کند.

همسایه خانواده هانس، خانواده ای است پر مهر که دو دختر چهارده و هفت ساله و یک پسر دوازده ساله دارند. خوشبختی خانواده را نویسنده با این نقاشی زیبا تصویر می کند: "خیلی خوب به یاد می آورم که چگونه پدر، یکی از دختران کوچک خود را که روی تاب نشسته بود هر چه محکم تر هل می داد و چگونه سفیدی پیراهن دخترک و سرخی

موهایش، شمع روشنی را برایم تداعی می کرد که بسرعت در لابلای شکوفه های زمردی سیب در حرکت باشد." (۴۲) اما شبی آن رویداد شوم اتفاق می افتد و تاثیری عظیم در روابط هانس و کنراد بر جا می گذارد: "یک شب که پدر و مادر در خانه نبودند و زن خدمتکار برای خرید بیرون رفته بود، خانه چوبی آنان ناگهان آتش گرفت. گسترش آتش چنان سریع بود که پیش از آمدن ماموران آتش نشانی هر سه بچه زنده زنده در آتش سوختند. من خودم آتش سوزی را ندیدم و فریادهای مادر و خدمتکار را نشنیدم؛ فردای آن روز از فاجعه با خبر شدم و آن هنگامی بود که چشمم به دیوارهای سیاه و دود گرفته، عروسک های جزغاله شده و سیم های زنگ زده تاب افتاد که چون مارهایی از درختی نیم سوخته و زغال شده آویزان بود. این واقعه به گونه بی سابقه ای مرا تکان داد... آن سه کودک را من می شناختم، با چشمان خودم دیده بودمشان. مگر چه گناهی داشتند؟ پدر و مادر بیچاره شان چه کرده بودند که سزاوار چنان جزایی باشند؟" (۴۲)

هانس در برخورد با این تراژدی، به داوری منتقدانه و شجاعانه دست می زند: "در پندار کودکانه خود به این دو راهی رسیدم: یا خدایی وجود ندارد یا الوهیتی وجود دارد که اگر بر همه چیز قادر است،

سنگدل است و اگر قادر نباشد، به کاری نمی آید. از همان جا باورم به ذات متعالی مهربان از بین رفت." (۴۳)

هانس در این باره با کنراد صحبت می کند اما واکنش کنراد متفاوت است: "کنراد اذعان داشت که واقعه ای که اتفاق افتاده وحشتناک است و گفت که نمی تواند توجیهی برای آن پیدا کند. می گفت که بدون شک جوابی برای این مسئله وجود دارد. اما ما جوان تر و بی تجربه تر از آنیم که آن جواب را پیدا کنیم.... مردمانی آگاه تر و خردمندتر از ما- کاهنان، اسقف ها و قدیس ها- در باره آن بحث کرده و دلیل آن را پیدا کرده اند، و ما باید دانش متعالی آنان را بپذیریم و فروتنانه تسلیم شویم." (۴۴)

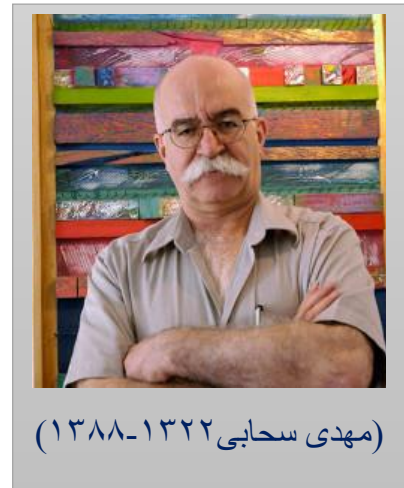
بحث دو دوست، شدت می گیرد و هانس در مخالفت با تندی پاسخ می دهد: "گفتم که برای توجیهات یک مشت کلاش پیر پشیزی ارزش قائل نیستم و مطلقاً هیچ چیز نمی تواند مرگ آن سه خواهر و برادر را توجیه و تفسیر کند. مگر نمی بینی دارند می سوزند؟ فریادشان را نمی شنوی؟ و به خودت اجازه می دهی که قضیه را توجیه کنی چون شهامت آن را نداری که از خدای خودت دل بکنی. خدایی که هیچ قدرتی نداشته باشد و دلش به رحم نیاید به چه درد من و تو می خورد؟ خدایی که بالای ابرها نشسته باشد و وجود مالاریا، وبا، قحطی و جنگ را تحمل کند؟" (۴۴)

اما کنراد به همان باور قدیم اعتقاد دارد و به نظر کشیشان بیش از قوه استدلال خود تکیه می کند: "کنراد گفت که خودش نمی تواند هیچ جواب منطقی به این پرسش ها بدهد، اما در این باره از کشیش آشنای خود سوال خواهد کرد، و چند روز بعد راضی و مطمئن برگشت. گفت آنچه من گفته بودم ناشی از خیره سری یک بچه مدرسه ای ناآگاه و بی تجربه بوده است. کشیش به او توصیه کرده بود که به این کفرگویی ها گوش ندهد و به همه آن پرسش ها به نحوی روشن و قانع کننده جواب داده بود." (۴۴)

اما حادثه دیگری هم پیش آمد که شکاف دو نوجوان را افزون تر کرد. هانس برای دیدن اپرایی مشهور به سالن اپرای اشتوتگارت رفته بود. با آنکه رئیس جمهور هم به دیدن اپرا آمده بود اما همه در انتظار ورود خانواده هوهنفلس بودند که آرام و شاهانه وارد می شدند: "کنراد که لباس اسموکینگ به او ظاهری برازننده و غریب داده بود، وارد شد و من با دیدن او بی اختیار حرکتی از سر حیرت و ناباوری کردم. در پشت سر او خانم کنتس می آمد که پیراهنی سیاه به تن داشت و خود را با نیمتاج، گردنبند و گوشواره هایی همه از الماس، آراسته بود و از جواهراتش پرتوی آبی رنگ بر پوست کدرش می تابید. پشت سر او کنت می آمد... ستاره ای الماس نشان روی سینه اش می درخشید... می دانم که کنراد مرا دیده بود... بعد پرده بالا رفت و خانواده هوهنفلس و بقیه ما تماشگران بی مقدار، تا پایان پرده اول نمایش در تاریکی فرو رفتیم." (۷۹) در آن تراکت بین دو پرده نمایش، کنت و کنتس و کنراد به سالن آمدند... کنت در برابر چند نفر از جمله رئیس جمهور سری تکان داد و در جواب، رئیس جمهور سلامی بسیار غرا کرد: "هنوز ده متری مانده بود تا به من برسند، و من بر آن بودم که به حقیقت قضیه پی ببرم. به پنج متری و بعد به چهار متری من رسیدند. ناگهان کنراد چشمش به من افتاد. لبخندی زد و دست راست خود را به لبه اسموکینگ خود کشید. انگار که بخواهد ذره غباری را بتکاند... و از برابر من

گذشتند... یک راست به خانه برگشتم و بی آن که خود را به پدر و مادرم نشان دهم به بستر رفتم." (۷۹)

فردا سر کلاس درس، هانس که پیش تر هم از کنراد به خاطر آنکه هیچ گاه او را به پدر و مادرش معرفی نکرده بود، متعجب و دلگیر بود، از کنراد خواست که توضیح دهد که چرا دیشب وانمود کرده که او را ندیده است: "من برای خودم به اندازه همه هوهنفلس های عالم ارزش قائلم. بدان که به هیچ کس اجازه نمی دهم که مرا تحقیر کند، حتی اگر شاه، شاهزاده و کنت باشند." (۸۳) کنراد در پاسخ گفت: "بله من جرئت نکردم تو را به پدر و مادرم معرفی کنم... می دانی مادر من از یک خانواده برجسته لهستانی است که زمانی خانواده سلطنتی بوده و از یهودیان متنفر است. قرن ها چنین خانواده هایی یهودیان را آدم به حساب نمی آوردند و آن ها را پست تر از "سرف ها"، نکبت بشر و نحس می دانستند... او فکر می کند که تو اعتقاد مذهبی مرا سست کرده ای. معتقد است که تو در خدمت یهودیت بین المللی هستی که در نظر او همان بلشویسم است... و اگر راستش را بخواهی، برای هر ساعتی که با هم گذرانده ایم کلی مبارزه کرده ام... در مورد پدرم قضیه فرق می کند! برای او مهم نیست که من با چه کسی رفت و آمد داشته باشم. به اعتقاد او یک عضو خاندان هوهنفلس به هر جا که برود و با هر کس دوست باشد هوهنفلس اصیل باقی می ماند. البته اگر یک دختر یهودی بودی مسئله فرق می کرد. در آن صورت ممکن بود فکر کند که قصد داری با من ازدواج کنی. البته اگر ثروت عظیمی می داشتی این احتمال وجود داشت که امکان چنین ازدواجی را بپذیرد... (۸۵)

(مهدی سحابی ۱۳۲۲-۱۳۸۸)

اما گوهر داستان این است که کنراد فقط عضو یک خانواده اشرافی سلطنتی نیست، او هنوز نوجوان است با معصومیت ساده دلانه، پاکی جسم و صفای روح: "هانس عزیزم این طور با حالت یک حیوان کتک خورده به من نگاه نکن! مگر من مسئول رفتار پدر و مادرم هستم؟ مگر این به من ارتباطی دارد؟ مگر می توانی به خاطر

این وضع مرا سرزنش کنی؟... هانس عزیزم باید شهامت این را می داشتم که پیش از این ها مسئله را با تو در میان بگذارم. اما من آدم ترسویی هستم؛ تحمل این را نداشتم که تو را برنجانم. تو در باره دوستی چنان آرمان باشکوهی داری که انطباق با آن برای هر کسی که باشد، بسیار مشکل است! هانس عزیز من، تو از این آدم های خاکی بیش از اندازه توقع داری. سعی کن حرف مرا بفهمی و مرا ببخشی تا بتوانیم باز با هم دوست باشیم." (۸۷)

با این وجود، آن شکاف عظیم طبقاتی در مناسبات اجتماعی، فراتر از آرزوهای نوجوان بی آرایش، سخن آخر را می زند: "در آهنی خانه شان را که مرا از دنیای او جدا می کرد، آهسته بست. می دانست و می دانستم که دیگر هرگز نخواهم توانست از آن مرز بگذرم و در خانه هوهنفلس ها برای همیشه به روی من بسته می ماند. شیرهای بالدار با پوزه ها و پنجه هایی که به داس می ماند، سپر خاندان هوهنفلس را پیروزمندان در آن بالاها افراشته بودند و خیره خیره مرا می پاییدند." (۸۸)

با پیروزی نازیسم در سال ۱۹۳۳ به تدریج ابرهای سیاه، آسمان آلمان را قیرگون و آبستن حوادثی پرشتاب می‌کرد که دوستی این دو نوجوان خجالتی را در مخاطره قرار می‌داد. بر همه دیوارهای شهر پوسترهایی در مخالفت با پیمان ورسای (این پیمان در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ در کاخی به این نام در فرانسه امضا شد و رسماً به جنگ جهانی اول پایان داد. امضاکنندگان آن فرانسه، آمریکا، ایتالیا و انگلیس بودند و شرکت آلمان را در تهیه و تنظیم پیمان نامه تسلیم آلمان نپذیرفتند) و یهودیان دیده می‌شد. کارگران بی‌کار با داس و چکش راهپیمایی‌های بزرگی را در خیابان‌ها برگزار می‌کردند. در برلین نازی‌ها به کمونیست‌ها یورش می‌بردند. بر درودیوار شهر آرام اشتوتگارت، صلیب شکسته نقش می‌بست.

فاشیسم با دبیر تاریخ به کلاس هانس و کنراد گام گذاشت: "آقایان دو نوع تاریخ داریم. یکی آن که فعلاً در کتاب‌های شما ثبت شده، و آن یکی که بزودی اتفاق خواهد افتاد... نیروهای پلیدی نفعشان در این است که از تاریخ نوع دوم سخنی نباشد. این نیروها در آمریکا و آلمان و بویژه در روسیه فعالند..." (۹۲) او مبانی فکری نازیسم را توضیح می‌دهد: "در حول و حوش ۱۸۰۰ پیش از میلاد، برخی قبایل آریایی، یعنی قبایل دوری در یونان پدید آمدند. پیش از آمدن آریایی‌ها، در یونان مردمی فقیر از نژاد پست می‌زیستند. اما کمی پس از ظهور آریایی‌ها، یونان به درخشان‌ترین تمدن‌ها تبدیل شد. همه به خوبی می‌دانید که چگونه پس از سقوط امپراتوری روم، دورانی از تاریک‌اندیشی آغاز شد. آیا فکر می‌کنید تصادفی است که کمی پس از ورود امپراتوران ژرمنی به ایتالیا، رنسانس پدید آمد؟ در واقع خون ژرمنی سرزمین‌های ایتالیا را، که پس از سقوط روم سترون شده بود، بارور کرد." (۹۲) گرچه یکی از دانش‌آموزان فریاد برمی‌آورد: "در باره تمدن چین چه می‌گویید؟ تمدن مصر و تمدن اینکاها در آمریکای جنوبی؟" (۹۳) اما بذر کینه نسبت به دیگر مردمان کاشته شده بود: "یکی از بچه‌ها، یک راست به سراغم آمد و داد زد: چرا به فلسطین بر نمی‌گردی؟ مگر مال آنجا نیستی؟ ... سپس اعلامیه کوچکی را جلوی من روی میز چسباند: "هموطنان، بیدار شوید، یهودیان آلمان را تباه کرده‌اند." (۹۵)

زدخورد دانش‌آموزان آغاز شد. هانس امیدوار بود حالا که دبیر تاریخ به کمک مخالفان او آمده و زمینه اعمال خشونت علیه او را فراهم کرده است؛ کنراد به کمکش بیاید اما "از مدرسه که بیرون رفتم، خیابان همچون پلاژی در یک روز زمستانی سرد و خلوت بود. دوباره تنها شده بودم. به ندرت کسی با من حرف می‌زد..." (۹۷)

فضای فاشیستی آلمان در سال ۱۹۳۳، پدر و مادر هانس را وادار می‌کند که فرزند خود را به آمریکا بفرستند با این امید که هموطنانشان در عرض چند سال بر سر عقل خواهند آمد و اجازه نخواهند داد هیتلر میهن‌شان را از چنگشان درآورد. آن‌ها از آن درجه از آگاهی برخوردار نیستند که زمینه‌های پیدایش و گسترش فاشیسم را دریابند. مردمی شریف و زحمتکشند که دیگران را چون خود، ساده و صمیمی اما فریب‌خورده می‌پندارند. هواداران فاشیسم در کلاس، که درسشان را از معلم تاریخ و معلم ورزش، ماکس عضله که از چندی پیش یک صلیب شکسته کوچک نقره‌ای روی یقه خود می‌چسباند، آموخته بودند، در نامه‌ای هانس را جهود نامیدند و آرزو کردند که هرگز به میهنش بازنگردد که اگر بازگردد، خودشان گردنش را خواهند شکست. اما نامه کنراد حکایت دیگری داشت. او به تاسی از خانواده اش طرفدار فاشیسم و هیتلر بود. خانواده کنراد بر

خلاف پدر و مادر هانس، آگاهانه از سربرآوردن فاشیسم استقبال می‌کنند و کنراد که در خانواده، نقد به نظم موجود را نیاموخته و هنوز به آگاهی و جسارتی دست نیافته است که فاشیسم را محصول بحران عمومی سرمایه داری بداند که به صورت دیکتاتوری ارتجاعی ترین و متجاوزترین محافل امپریالیستی بروز می‌یابد، به تکرار سخنان پدر و مادرش بسنده می‌کند: "آلمان فردا با کشوری که من و تو می‌شناختیم بسیار متفاوت خواهد بود. کشوری تازه و تحت فرماندهی مردی خواهد بود که سرنوشت ما و همه جهان در چند قرن آینده را تعیین خواهد کرد. تعجب خواهی کرد اگر بگویم که من به این مرد اعتقاد دارم. تنها او می‌تواند سرزمین محبوب ما را از خطر ماتریالیسم و بلشویسم مصون بدارد... باید بین استالین و هیتلر یکی را انتخاب کنیم و من هیتلر را ترجیح می‌دهم... اخیرا که با مادرم به مونیخ رفته بودم با او آشنا شدم... هنگامی که از او جدا شدیم اشک در چشمان مادرم حلقه زده بود و چند بار گفت: "این مرد را خدا برای ما فرستاده است." (۱۰۱) او با خوش خیالی به هانس اطمینان می‌دهد که پدر و مادرش در امان خواهند بود و او نیز چند سال بعد به میهنش باز خواهد گشت، زیرا "مطمئنم که پیشوا کاملا این آمادگی را دارد که میان عناصر خوب و ناصالح یهودی فرق بگذارد." (۱۰۲)

به این ترتیب دوستی یک ساله کنراد و هانس که آن همه زندگیشان را دگرگون کرده بود، پایان یافت. در پایان نامه اما، کنراد چیزی می‌گوید که اگر نمی‌گفت، عناصر داستان به هم پیوند نمی‌خوردند و شخصیت پردازی داستان واقع‌گرایانه نمی‌بود: "هانس عزیز! تو بر زندگی من تاثیر زیادی گذاشته‌ای. به من، فکر کردن و شک کردن را آموختی." (۱۰۲)

اما فاشیسم بر خلاف نظر خوشبینانه کنراد، انسان‌هایی چون پدر و مادر هانس را که از صهیونیسم متنفر بودند، نبخشید. هانس خوشحال است که کار آن‌ها به اردوگاه‌های نازی نیفتاد. اما روزی جوانی نازی در جلوی مطب پدرش می‌ایستد و هشدار می‌دهد که هرکس با امثال آن‌ها تماس داشته باشد، نجس است. پدر به منزل می‌رود و لباس نظامی خود را در جنگ جهانی اول با انواع مدال‌ها به تن می‌کند تا میهن دوستی خود را به رخ آن جوان و به اطلاع مردم عادی برساند، اما از آن‌جا که پیامدهای فاشیسم را درک می‌کرده است: "چند روز بعد، در حالی که مادرم خواب بوده، شیر گاز را باز می‌کند و بدین گونه هر دو می‌میرند." (۱۰۵)

فاشیسم آلمان با همدستی فاشیست‌های ایتالیایی و ژاپنی در سال ۱۹۳۹ جنگی را بر جهان تحمیل کرد که تا پایان آن در سال ۱۹۴۵، بالغ بر ۷۰ میلیون نفر کشته بر جای گذاشت و بسیاری از کشورها، از جمله آلمان را به تلی از خاک تبدیل کرد. تنها با همت بلند خلق‌های جهان و بویژه آن کشور بلشویسم، سرانجام این طاعون سده بیستم به خاک سپرده شد. "و این هنگامی بود که سه چهارم شهر اشتوتگارت نابود شده بود. از شهر قرون وسطایی اولم چیزی جز آوار دیده نمی‌شد و شهر هایلبرون خرابه‌ای بود که در آن دوازده هزار نفر جان باخته بودند." (۸۹)

بیست و چهار سال پس از ترک آلمان و پایان آن دوستی شگفت، اکنون هانس شولتس وکیل موفق و انسان دوستی است که در کنار شغل حرفه‌ای، از آرمان‌هایی چون تساوی نژادی یا الغای مجازات اعدام دفاع می‌کند و هم به یهودیان ضد صهیونیسم و هم آوارگان فلسطینی یاری می‌رساند. پس از جان باختن مادر و پدر زیر چکمه‌های فاشیسم، "کوشیده‌ام که با آلمانی‌ها سروکاری نداشته باشم و تا کنون نگاهی به یک

کتاب آلمانی، حتی کتاب هولدرلین نینداخته‌ام. کوشش این بوده که گذشته را فراموش کنم. البته خواه ناخواه با برخی افراد آلمانی سروکار داشته‌ام. اینان انسان‌های شریفی بودند که به جرم مخالفت با هیتلر به زندان افتاده بودند. به نظرم پیش از گفت و گو با هر آلمانی باید درباره گذشته او مطمئن شد. از کجا معلوم که مخاطب شما دستش به خون دوستان یا خویشاوندانتان آلوده

نباشد؟ اما در باره کسانی که گفتم هیچ شکی وجود نداشت و حتی علیرغم مقاومتی که در برابر رژیم هیتلر نشان داده بودند، باز در برابر فجایع آن رژیم نوعی احساس گناه می‌کردند و من برای آنان متاسف بودم. با این همه، حتی در حضور آنان نیز وانمود می‌کردم که حرف زدن به زبان آلمانی برایم مشکل است." (۱۰۵)

دوست بازیافته

فرد اولمن
مهدی سبحانی

داستان کوتاه دوست بازیافته با یک حادثه شگفت اما باور پذیر پایان می‌یابد، تا چنان بر خواننده اثر بگذارد که هرگز این داستان را از یاد نبرد و نفرت از فاشیسم همچون اثر زخمی کهنه اما هنوز دردناک، جانکاه و هشدار دهنده در تن و جاننش جاری باشد.

نامه ای از دبیرستان الکساندر به دست هانس شولتس می‌رسد که برای ساختن بنای یادبودی از دانش آموزان جان باخته در جنگ از او هم کمک خواسته بودند. هانس با احساس نفرت از دوران گذشته می‌خواهد نامه را در سطل زباله بیندازد اما "سرانجام نظرم عوض شد و نامه را خواندم. چهار صد نفر از دانش آموزان در جنگ کشته یا ناپدید شده بودند. نام‌های آنان به ترتیب الفبا آمده بود. نگاهی به آن‌ها انداختم اما کوشیدم چشمم به بخش مربوط به حرف "ه" نیفتد... دانستم که از چهل و شش نفر هم‌کلاسی‌هایم، بیست و شش نفر در جبهه‌های جنگ یا در نتیجه بمباران‌ها، فدای رژیم رایش شده‌اند... کمی کار کردم. به چند نفر تلفن کردم، اما هنوز نه جرئت آن را داشتم که در آن لیست به دنبال نامی که وسوسه‌ام می‌کرد، بگردم، و نه موفق می‌شدم خود را از این وسوسه خلاص کنم... سرانجام نامه را برداشتم تا پاره کنم، اما در آخرین لحظه جلوی خودم را گرفتم. به خود جرئت دادم با دست و دلی لرزان به سراغ حرف "ه" رفتم، و چنین خواندم: "هوهنفلس، کنراد، شرکت در توطئه علیه هیتلر، اعدام." (۱۰۹)

کنراد فون هوهنفلس از معدود میهن‌دوستانی بود که فاشیسم را نقد و در درستی آن شک کرده و کوشیده بودند با ترور هیتلر از جنگ جهانی دوم جلوگیری کنند، اما موفق نشده و به جوخه‌های آتش سپرده شده بودند. اینک هانس پس از بیست و چهار سال، دوست خود، کنراد، را باز یافته بود. او از حصارهای خاندان هوهنفلس‌ها با آن شیرهای بالدار، با پوزه‌ها و پنجه‌هایی که به داس‌ها می‌ماند، گریخته و به دشت‌های سرسبز انسان‌های ضد فاشیست پیوسته بود.

۱- دوست بازیافته. اولمن، فرد. ترجمه سبحانی، مهدی. نشر ماهی. چاپ بیست و چهارم، بهار ۱۴۰۱. تهران

ارژنگ: فیلم تجدید دیدار در سال ۱۹۸۹ به کارگردانی **جری شاتزبرگ** و با سناریوی **هارولد پینتر** بر اساس رمان ۷۴ صفحه‌ای **فردا ولمن** با هنرنمایی **جیسون روبردز** ساخته شد. فیلم در فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا به نمایش عمومی درآمد و در سال ۱۹۸۹ نامزد نخل طلای فستیوال کن بود. در ادامه قسمت‌هایی از رمان تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

«پدرم از صهیونیسم نفرت داشت. حتی فکر وجود چنین مشربی به نظرش احمقانه می‌رسید. بازخواهی سرزمین فلسطین پس از دو هزار سال به نظرش همان قدر بی‌معنی می‌رسید که مثلاً ایتالیایی‌ها خواستار پس گرفتن آلمان باشند چرا که زمانی نیروهای روم باستان آن را اشغال کرده بودند. می‌گفت که تنها پیامد چنین ادعایی خونریزی دائمی است زیرا یهودیان باید با همه‌ی جهان عرب درافتند. و از این گذشته، بیت المقدس چه ارتباطی به او داشت که اهل اشتوتگارت بود؟»

«قضیه‌ی هیتلر چیزی بیشتر از یک بیماری گذرا نیست. چیزی مثل سرخک است که با بهبود وضع اقتصادی کشور از بین خواهد رفت. واقعا فکر می‌کنید که هم میهنان کسانی چون گوته و شیلر، کانت و بتهوون تسلیم این مزخرفات خواهند شد؟»

«تنها چیزی که می‌دانستم این بود که آلمان همواره میهن و خانه‌ی من بوده و خواهد بود و یهودی بودنم در نهایت به همان اندازه بی‌اهمیت است که کسی به جای موی بور، موی خرمایی داشته باشد.»

«در آغاز جرأت نمی‌کردم دست به کار بشوم و چیزی بنویسم، چون بی‌پول بودم. اما اکنون که پولدار شده‌ام، جرأت نمی‌کنم چیزی بنویسم، چون می‌ترسم نتوانم.»

«اعتقاد این بود که پیش از گفت و گو با هر آلمانی باید درباره‌ی گذشته او مطمئن شد. از کجا معلوم که مخاطب شما دستش به خون دوستان و خویشاوندانتان آلوده نباشد؟»

"امر ادبی کمتر از همه به هموار ساختن مکانیکی، هم‌تراز کردن تسلط اکثریت بر اقلیت تن در می‌دهد. جای بحث نیست که در این امر؛ مسلماً تاملین عرصه‌ی وسیع ابتکار شخصی، گرایش‌های فردی، میدان برای فکر و تخیل، شکل و مضمون ضروری است."

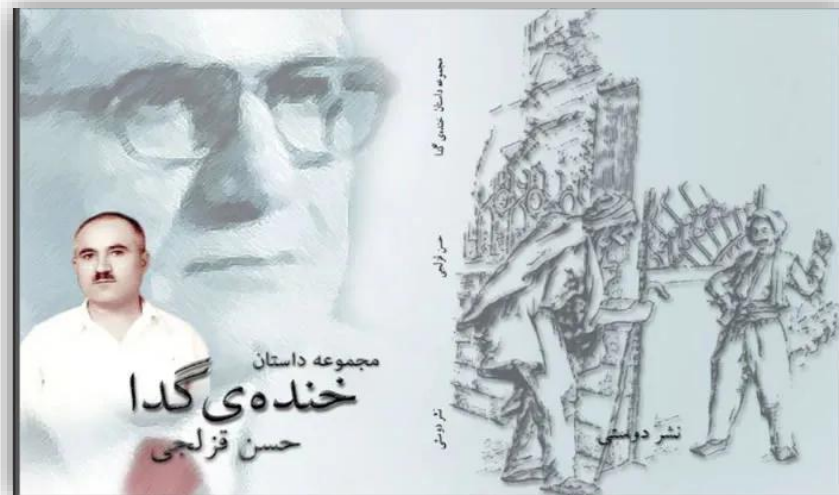
(لنین، کلیات به زبان روسی، جلد دهم، صفحه ۲۸)

[بازگشت به نمایه](#)

خنده گدا

اثر زنده‌یاد حسن قزلجی / معرفی به قلم کامران امین‌آوه (مترجم)

با مرگ غم‌انگیز حسن قزلجی، ملتِ کُرد یکی از فرزندانِ راست‌گو و باوفای خود، و ادبیاتِ کردی و جهانی، داستان‌نویسی بزرگ را از دست داد.

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۱۰۶مین سالگرد تولد استاد حسن قزلجی نویسنده، مترجم، منتقد ادبی و سیاستمدار کرد بود. در سال ۱۳۹۵ شمسی کتاب "خنده‌ی گدا" اثر استاد قزلجی از سوی برخی از دوستداران او، از کردی به فارسی ترجمه و چاپ شد. برای گرامی داشت این جان شیفته، مقدمه این کتاب و یکی از داستان‌های او در اختیار علاقمندان به ادبیاتِ کردی قرار می‌گیرد.

حسن قزلجی، نویسنده، مترجم، منتقد ادبی، روزنامه‌نگار و اندیشمندِ مارکسیستِ کُرد، در سال ۱۹۱۵ میلادی در بوکان به دنیا آمد. او از کادرهای فعال "جمعیت احیای کرد" و "حزب دمکراتِ کردستان" از نویسندگان نشریات "نیشتمان"، "ئاوات" و "کوردستان" - ارگان مرکزی حزب دمکراتِ کردستان - در دوران جمهوری کردستان (ژانویه-دسامبر ۱۹۴۶ میلادی) و سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ میلادی در اروپا، سردبیر مجله‌ی "هه‌لاله" در بوکان (۱۹۴۶ میلادی)، از دست‌اندرکاران اصلی مجله‌ی "ریگا" (۱۹۴۸ میلادی) پس از فروریزی جمهوری کردستان، گوینده‌ی بخش کردی "رادیو پیک ایران" - رادیوی حزب توده ایران در سال‌های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ میلادی - سردبیر "نامه‌ی مردم" کردی پس از انقلاب فوریه ۱۹۷۹ میلادی و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران بود. بیشتر نوشته‌های او در مهاجرت، به ویژه در جنوب کردستان [عراق]، به چاپ رسیده است. حسن قزلجی مانند بسیاری از روشنفکران هم‌نسل خود، با این باور که راه رهایی و نیک‌روزی ملل زیر ستم، از آن میان ملت کرد، در گرو برپایی سوسیالیسم است، به اندیشه‌های سوسیالیستی و حزب توده ایران روی آورد. او پس از عمری مبارزه‌ی پُر فرازونشیب، به هنگام یورش دستگاه‌های سرکوب ارتجاع به حزب توده ایران، در فوریه ۱۹۸۳ میلادی، دستگیر و راهی سیاه‌چال‌های رژیم شد. قلب این آزادیخواه استوار، سرانجام در سپتامبر

۱۹۸۴، در پی آزار و شکنجه‌های غیرانسانی در زندان اوین، برای همیشه از تپش باز ایستاد. حسن قزلجی از پیش‌کسوتان و بنیان‌گذاران داستان کوتاه کردی است. او از آغاز جوانی، به ویژه پس از اعلام جمهوری کردستان در ۲۲ ژانویه ۱۹۴۶ در مهاباد، در گستره‌ی هنر و ادبیات کردی درخشید و تا زمان واپسین دستگیری‌اش در فوریه ۱۹۸۳، به بالندگی آن یاری رساند.

قزلجی از هم‌عصران نامدارانی چون بزرگ علوی، صادق هدایت و صادق چوبک بود و با نوشتن داستان‌های کوتاه رئالیستی گام به پهنه‌ی داستان‌نویسی گذاشت. او نگرشی سخت‌داده‌خواهانه و طبقاتی داشت و در دفاع از تهی‌دستان و رنجبران جامعه، از طنز بهره می‌گرفت: طنزی گیرا، کارا، تلخ و گزنده. طنز قزلجی را در پهنه‌ی جهانی می‌توان با طنز آنتوان چخوف، نویسنده‌ی بزرگ روس، مقایسه کرد. قزلجی در داستان‌های کوتاه خود مناسبات ناعادلانه در جامعه و سنن و آداب عقب‌مانده‌ی حاکم بر آن را به چالش می‌کشد. ستم و بی‌داد اربابان، ژاندارم‌ها و وابستگان به دربار پهلوی پدر و پسر، دفاع از زحمتکشان روستایی در برابر بهره‌کشان و زورگویان و پادوهایشان، هم‌چنین خودکامگان حاکم و نیروهای سرکوبگر، پرده‌داری از رنگ و نیرنگ برخی از روحانیون و شیوخ کردستان و نمایش رفتار و منش آن‌ها، درون‌مایه داستان‌های کوتاه اوست. کتاب «خنده‌ی گدا» یکی از ارزنده‌ترین و به یادماندنی‌ترین آثار رئالیستی کردستان است.

علی‌اشرف درویشیان، نویسنده‌ی برجسته‌ی کرد، در پیش‌گفتار «داستان‌های کوتاه کردی» در باره‌ی یکی از داستان‌های قزلجی چنین می‌نویسد:

«حسن قزلجی، از پیش‌کسوتان و بنیان‌گذاران داستان کوتاه کردی، در داستان «خندیدن گدا» با روایتی ساده و رئالیستی، حکایت مردی را به نگارش در می‌آورد که جوانی و توان خود را در خدمت کسانی گذاشته که اینک، به هنگام درماندگی‌اش، حتی از دادن تکه‌ای نان برای رفع گرسنگی او خودداری می‌کنند و داستان با طنزی تلخ به پایان می‌رسد. با خواندن زندگی‌نامه نویسنده، در می‌یابیم که نوشتن در شرایط دربدری و بی‌سرو سامانی، چه کار طاقت‌فرسا و مشقت‌باری است.»

در این داستان می‌بینیم کشاورزی به نام ممدسیاه از ده به شهر مهاجرت می‌کند تا از بدبختی‌های زندگی رهایی یابد و کاری شرافتمندانه پیدا کند، ولی شرایط نابسامان و سالخوردگی، او را ناگزیر به گدایی می‌کند. با این همه، تلخی و تیرگی زندگی، چنان که در پایان داستان می‌بینیم، شوخی را از زبان و خنده را از لبان او نمی‌اندازد.

در داستان‌های «شهید ظلمه، غسل و کفن نمی‌خواد» و «نه دیدار حاجی و نه خواب مسجد» نیز با روایت کوچ کشاورزان و رویارویی‌شان با بیداد و ستم، این بار به شکلی دیگر و با پشتیبانی کارگزاران رژیم در کردستان آشنا می‌شویم. در داستان «تاج و تخت کدخدا عمر» نویسنده به زورگویی ژاندارم‌ها و دستیاران رژیم نسبت به کشاورزان و دفاع کدخدا عمر از مردم ستم‌دیده می‌پردازد. روی هم‌رفته، نویسنده در بیش‌تر داستان‌های خود به سختی‌ها و دشواری‌های گوناگون روستاییان و کشاورزان کردستان و ستم فرمانروایان و اربابان به آنها می‌پردازد و تضادهای فرمانروا بر جامعه‌ی فئودالی را آشکار می‌کند. قزلجی در داستان «تو بفرما، ما میو(سهم پنبه)» با زبانی ساده و ژرف به نقش ارباب، بیگ و شیخ و بهره‌کشی آنان از مردم زحمتکش می‌پردازد. او در

“دعای آمنه‌خاتون”، که قهرمان زن داستان است موشکافانه به واکاوی زندگی مشقت‌بار زنان گرد و قوانین و سنت‌های عقب مانده می‌پردازد. گذشته از داستان‌های “رسم بازار و فطریه” که به دشواری‌ها و گرفتاری‌های جامعه شهری اشاره دارد، دیگر داستان‌های مجموعه‌ی “خنده‌ی گدا”، در محیط‌های روستایی اتفاق می‌افتند. قزلجی نویسنده‌ای انسان‌گرا، پشتیبان زحمتکشان، افشاگر فرمانروایی زر و زور و کهنه‌پرستی و خواستار دگرگونی جامعه و مناسبات اجتماعی به سود ستمدیدگان است. قهرمان داستان‌های او مردم کوچه و خیابان هستند و درون‌مایه‌ی داستان‌هایش برگرفته از زندگی روزانه‌ی آن‌ها، چنان که “تو بفرما، ما میو” برگرفته از تجربه‌ی خود نویسنده در حلبچه و “تخم‌مرغ هادی خانی” نیز زاده‌ی سفرش پس از کودتای ۱۹ اوت ۱۹۵۳ میلادی (۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسی) به شهرهای سنندج و کرمانشاه است [۱]. “رسم بازار و فطریه” نیز بر و بار زمانی است که نویسنده کارهایی چون منشی‌گری برای بازرگانان داشته است. در واقع، خواننده در داستان‌های “رسم بازار” و “تخم‌مرغ هادی خانی” به روشنی در می‌یابد که داستان‌گو کسی جز نویسنده نیست. در یکی نقش میرزا را داشته و در دیگری، همان کادر فراری از دست رژیم است. زبان نویسنده، ساده و روان است و آمیخته به شوخی و طنز. او، نویسنده‌ای آشنا با تاریخ، فرهنگ، سنن و آداب و رسوم جامعه‌ی کردستان و صدای رسا و راستین رنجبران کردستان است. داستان‌های او دروازه‌ی شناخت جامعه‌ی روستایی کردستان، به‌ویژه سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۶۰ میلادی، را به روی خواننده می‌گشاید.

حسن قزلجی با گوشه و کنار و زیر و بم زندگی روستایی کردستان آشنایی بسیار داشت و کسی که بخواهد به ویژگی‌های جامعه فئودالی کردستان بپردازد، بی‌گمان بهره‌ی فراوان از داستان‌های او می‌برد. هم چنان که “گئورگی والننتینویچ پلخائف” تئوریسین برجسته مارکسیست روس (۱۸۵۶ – ۱۹۱۸ میلادی) (بر این بود که برای پی بردن به روان‌شناسی کارگران روس، باید آثار ماکسیم گورکی را خواند، برای آشنایی و دریافت ویژگی‌های روحی، رفتار و چگونگی نگرش کشاورزان، ارباب و بازرگانان کرد هم، بدون شک، باید نوشته‌های قزلجی را خواند.

اشاره: مجموعه‌ی داستان “خنده‌ی گدا” که اکنون در دسترس خوانندگان عزیز قرار می‌گیرد، ماحصل تلاشی جمعی است. لذا تفاوت‌هایی که در سبک ترجمه مشاهده می‌شود به شیوه‌ی نگرش و سبک نگارش هر یک از مترجمین بر می‌گردد.

برخی از آثار چاپ نشده قزلجی:

۱. برگردان کتاب “تئوری ادبیات” از زبان بلغاری.

۲. برگردان بیش‌تر داستان‌های کوتاه الین پیلین نویسنده نام‌دار بلغاری.

۳. برگردان داستان‌های کوتاه انگل کارالچیف، نویسنده بلغاری.

۴. واژه‌های سیاسی و اجتماعی.

۵. مجموعه‌ی نوشته‌های سیاسی، فلسفی و ادبی بخش کردی رادیو پیک ایران و...

منابع:

۱. شهید ظلمه، غُسل و کفن نمی‌خاد. محسن قزلجی، ۲۰۰۲ سلیمانیه

۲. حسن قزلجی در "خنده‌ی گدا"، حسین عارف

۳. حسن قزلجی یکی از رهبران فن داستان کردی، شیرین. ک

۴. حسن قزلجی، عثمان سعید احمد قلادزی

۵. حسن قزلجی بلندگویی راست‌گو، محمد سعید حسن، سوید

منابع فوق به کوشش محسن قزلجی خواهرزاده‌ی زنده‌یاد قزلجی در مجموعه‌ی آثار قزلجی گردآوری و در سال ۲۰۰۲ میلادی در سلیمانیه به چاپ رسیده است.

۶. علی اشرف درویشیان: پیش‌گفتار کتاب داستان‌های کوتاه کردی، تهران، چشمه

قرآن خوانی به جای رشوه

پیش از جنگ جهانی دوم بود. روزی ساعت هشت صبح، گروهبان رضایی، رئیس ژاندارمری بوکان، به پاسگاه آمد. او وارد اتاق کارش شد، پشت میزش نشست، خمیازه‌ای کشید و سیگاری روشن کرد. دستی زیر چانه گذاشت و با دست دیگر گاه و بی‌گاه سیگارش را به لب گرفته، پک محکمی می‌زد. دود همان‌طور که از دهان بازش حلقه حلقه بیرون می‌آمد، به سوی سقف اتاق پا می‌کشید و خط مارپیچی ایجاد می‌کرد. گویی تکه ذغال نیم‌سوخته‌ای در منقل خانواده‌ی فقیری دود می‌کند و این خانواده از ترس سرما، در و پنجره را روی خودش بسته و به دود خوردن راضی است. در واقع دود، دود معمولی سیگار نبود. بوی چربی سوخته میداد. اگر کسی وارد نبود، گمان می‌کرد حالا باقی‌مانده تریاک شب پیش را که در سوراخ سنبه‌های تنش جا خوش کرده بود، قاطی با دود سیگار از گلو بیرون می‌دهد. اما نه خیر، این بو، انگار بوی سوخته‌ی چربی کبد و اندرونی سینه‌اش بود. درون‌اش آتش گرفته بود. احساس دل‌تنگی و خواری، یا بهتر است بگوییم ترس و وحشت، آرامش از او گرفته بود. پیاپی خمیازه می‌کشید. آشکارا شب نخوابیده بود و حالا به کمک سیگار با غم و اندوه شب پیش کلنجار می‌رفت. پس از سروکله زدن زیاد با خود، نه آمرانه، که نرم‌تر از معمول، صدا زد:

- حسینقلی!

حسینقلی که در میان ژاندارم‌ها از همه رکتر و تواناتر و زورگوتر بود، وارد اتاق شد. تق هر دو پایش را به هم زد. دستش را بلند کرد؛ دست بر بناگوش با آن خیک گنده‌اش به خم ترخینه [۲] می‌ماند.

رضایی: چندم ماهه؟

حسینقلی: بیست و سوم.

رضایی نفس عمیقی کشید و با خودش گفت: یعنی یه هفته مونده.

این بار رو به حسینقلی کرد:

- این ماه وضعمون خیلی خیطه، اگه عایدی خودم و شما رو هم رو هم بذارم باز کفاف نمی‌ده. از کجا پونصد تومن بیارم؟ برای این جا پونصد تومن راستی راستی زیاده، به خصوص تو بهار که محصول پارسال مردم ته کشیده و مال امسالشون هم هنوز نرسیده. مردم الان تو این کوهها پخش شده‌اند و سرشون به کار و کاسبی گرمه. نه شکایت و شکایت بازی هست و نه بزن‌بزن و درگیری.

حسینقلی: خب، بذار این ماه یه کمی بدهکار باشیم، بعد می‌دیم.

رضایی: عجیبه ها! تو چند ساله که ژاندارمی و حالا این طوری حرف می‌زنی! مگه نمی‌دونی این جور حرفا به گوش سرهنگ نمی‌ره؟ اگه یه همچین چیزی بهش گفته شه، همه‌مونو منتقل می‌کنه جای دیگه. حتا ممکنه برامون دردسر درست کنه. شده خونه و زندگیمونو بفروشیم، باید پولشو جور کنیم. اما این قرضی که می‌گی، می‌تونیم از خودمون بکنیم، یعنی این ماه فقط از جیب زندگی کنیم و بعدا تلافیشو در بیاریم.

حسینقلی: بله، بله، فهمیدم، حالا چه‌قد از پول سرهنگ کمه؟

رضایی: دویست تومن.

حسینقلی: خدا حفظتون کنه، دویست تومن که عزا نداره. یه ماموریت به من بده، یه ماموریت هم به رجبقلی، پول سرهنگو جور می‌کنیم و تازه، یه چیزیم برای این جا می‌مونه.

رضایی: خیالت تخت باشه اگه تهش چیزی بمونه، تنها نمی‌خورم. ولی در یه هفته این کار شدنیه؟

حسینقلی: چرا نباشه؟ چاره‌ای نیست. ما که مامور دولت شده‌ایم، بایست زحمت بکشیم.

رضایی: هرچی فکر می‌کنم، می‌بینم حالا همچین ماموریتی که به خاطرش این همه دهات رو بگردی، نیست. تنها، پرونده‌ی مازاد^[۱] پارسال مونده. اما بهار و حرف از مازاد؟ اگه کار بیخ پیدا کنه و به شکایت و دادوهوار بکشه، خیلی مشکل‌ساز می‌شه.

حسینقلی: نه قربان، نمی‌ذارم کار به شکایت و جاهای باریک بکشه. خودم می‌دونم چی کار کنم. شما فقط برام بنویس.

رضایی پرونده‌ی مازاد پارسال را در آورد و گفت: بوکان چارتا بخش داره: ترجان، یلتمر، آختاچی، بهی، که رو هم دویست و چهل دهه.

رضایی فکری کرد و قلم بدست گرفت و نوشت:

“ژاندارم حسینقلی! باید به نزد مالکان بخش آختاچی بروی و هر کس را که مازاد پارسالش مانده، بلافاصله مجبور به بار زدن آن کنی و به مه‌باد بفرستی. اگر بهانه آورد، او را اینجا بیاور!”

حسینقلی دو ژاندارم با خودش برداشت. آنها تفنگ‌هایشان را به دوش گرفتند، سوار اسب شدند و رفتند. او می‌دانست پیش چه کسانی برود تا چیزی دستش را بگیرد. به سراغ بزرگ مالکان، که با سرلشکر و سرهنگ دوستی و رفت و آمد داشتند، رفت و رو به خرده مالکان آورد. از هرکسی که هنوز مازادش مانده بود، ۱۵ تا ۲۰ تومان گرفت. به کسی هم که بدهی مازاد نداشت، می‌گفت “اسمت تو لیست اوناییه که مازاد نداده‌اند. حرفی داری، برو بوکان پیش رئیس ژاندارمری، شاید اون جا معلوم بشه داده‌ای یا نه.” طرف هم آخسر به پنج شش تومن راضی می‌شد تا مجبور به سفر نشود.

حسینقلی در عرض سه چهار روز دویست تومان جمع کرد. سخت به تکاپو افتاده بود. نزدیک‌های ظهر به روستای “کانی تومار” رسید. نیمه روزی آن جا ماند و سید حسن، مالک ده را برای فرستادن به بوکان زیر فشار گذاشت. سید حسن از کم شروع کرد و حسینقلی از زیاد. بعد از چک‌وچانه‌ی فراوان، سر ده تومان به توافق رسیدند. حسینقلی ده تومان را گرفت و به طرف “حاجی کند” براه افتاد. عصر به آن جا رسید. حسن آغای حاجی کند با مهمان‌هایی چند در اتاق پذیرایی نشسته بود. از دور چشمش که به ژاندارم‌ها افتاد، بلافاصله میرزا را صدا زد و گفت: برو هرچور شده کاری کن اینا برن و موی دماغ مهمونا نشن. میرزا به پیشواز آنها رفت و شروع به معامله کرد تا آن شب از شرشان راحت شوند. خواست پولی به آنها بدهد تا ژاندارم‌ها آن جا پیاده نشوند و به ده دیگری بروند. حسینقلی از ۲۰ تومن و میرزا از ۵ تومن شروع کرد. او تومان به تومان پایین می‌آمد و دیگری هم تومان به تومان بالا می‌رفت. حسینقلی پایش را در یک کفش کرده بود که ۱۲ تومان بگیرد. میرزا که دید دیگر فایده‌ای ندارد و او از این مبلغ پایین نمی‌آید، ۱۲ تومن را داد. حسینقلی آن را گرفت، در جیب بغلش گذاشت، رکابی زد و به سوی “داره‌گرده‌له” به راه افتاد.

به آن جا که رسید، غروب شده بود. در خانه‌ی عموعلی [از اسب] پیاده شد. هرچند که “دارگرده‌له” کوره‌دهی بیش نبود و عموعلی هم اتاق پذیرایی آن چنانی نداشت که جای استراحت باشد، اما شب فرارسیده بود و ژاندارم هم که بنا به عادت، شب‌ها اهل رفتن به جای‌ی نی‌ست، به ناچار آن جا ماند.

فردا صبح حسینقلی از خواب برخاست. از خانه خارج شد تا به طرف حوض آب ده برود و دست و صورتش را بشوید. به در خانه‌ای رسید که از آن آواز قرآن می‌آمد. همان جا ایستاد. فکری کرد و با خودش گفت: این بابا

یا مَلاس یا حاجی، یا سید یا یکی تو این مایه‌ها. کلاه شاپو هم نباید سرش گذاشته باشه. با این وضع، می‌شه چیزی ازش تلکه کرد.

سوار کردن چنین بامبولی با خو و منش ژاندارم‌ها جور درمی‌آمد، چرا که دولت، قانونی گذرانده بود که طبق آن، همه باید کت و شلوار می‌پوشیدند و کلاه شاپو سرشان می‌گذاشتند. لباس کردی، لباس ملی کردها، ممنوع شده بود. هر کسی که می‌پوشید، طبق قانون بد جور می‌افتاد تو هچل.

حسینقلی بدون پرس‌وجو وارد خانه شد. ملا کریم که پیرمردی ریش‌سفید و ملای ده بود، نماز صبح را به جا آورده، روی جانمازی رو به قبله نشسته بود و قرآن می‌خواند. همسرش، خاله منیژه، هم چای دم کرده، منتظر بود تا قرآن خوانی ملا سربیاید.

ملا کریم که دید سر صبحی به جای خیر و برکت، سروکله‌ی این بلای ناگهانی پیدا شده است، رنگ از رویش پرید، در خواندن قرآن دچار اشتباه شد، به حسینقلی خوشامد گفت و به زنش گفت که چای بریزد.

حسینقلی نیمچه کردی و نیمچه ترکی گفت: چایی نمی‌خورم. می‌رم خونه‌ی عمو علی. فوری آماده شو، باید بیای بوکان!

ملا: من نه کاری اون جا دارم، نه به خوب و بد دنیا. پیر و از کارافتاده‌ام. چرا باید پیام بوکان؟

حسینقلی گفت: گوش به قانون دولت نمی‌دی. نه کلاه شاپو سرت گذاشته‌ای، نه کت و شلوار پوشیده‌ای. مگه این بی قانونی نیست؟

محمد شریف، همسایه ملا، که دیده بود ژاندارم به خانه ملا رفته، بلافاصله وارد شد تا شاید بتواند او را از چنگ ژاندارم نجات دهد.

محمد شریف رو به حسینقلی کرد: مرد، زشته، از جون این پیرمرد چی می‌خوای؟! جونش رو نداره بیاد بوکان. ازش بگذر! انصاف هم خوب چیزیه.

حسینقلی: من این حرفا سرم نمی‌شه. مامور دولتم. باید فرمان دولت را اجرا کنم.

محمدشریف، حسینقلی را به حیاط برد و پیچ پچی با او کرد و به اتاق برگشت. بعد گفت: به ۵ تومن راضیش کرده‌ام. می‌تونین ۵ تومن براش دست و پا کنین؟

زن ملا که زنی لاغر و مردنی بود، از ترس داشت میلرزید. به زور از جایش بلند شد و شروع به گشتن در بقچه و خرت‌وپرت‌هایش کرد و سر آخر ۲ تومان پیدا کرد و آن را به دست محمدشریف داد و گفت: به خدا جز این چیزی تو خونه نداریم. محمد شریف جیب‌های خودش را گشت، یک تومانی را که داشت درآورد و با دو تومان زن ملا به حسینقلی داد و گفت:

– ندارن، هیچ چی ندارن، ایناهاش! جلوی چشمای خودت، من یه تومن به خاطر اونا بهت می‌دم. منم، فقط همینو دارم، وگرنه دریغ نمی‌کردم.

حسینقلی که دید چیز دیگری عایدش نمی‌شود، سه تومن را گرفت و رو به ملا کرد و گفت: استاد، به خاطر قرآنه که من اینو می‌گیرم. مادرم دوسه ماهیه مرده، به جای دو تومن باقی‌مونده برا مادرم قرآن بخون!

پانوشت‌ها:

۱. حسن قزلجی در سال ۱۹۵۶ در عراق دستگیر و زندانی و سپس، در مرز قصر شیرین به مرزبانان ایران واگذار شد. قزلجی در هنگام دستگیری، اسم اصلی خود را نگفته بود و از این رو، پلیس ایران نتوانست او را شناسایی کند. او در مرز، به کمک چندی از میهن‌پرستان کرد موفق به فرار شده، به کرمانشاه رفت. آن جا، او به کمک شیخ معتصم حسامی راهی دهات اطراف سنندج شد. او پس از چندی زندگی مخفی، توانست بار دیگر به عراق بازگردد.

۲. ترخینه، ترخنه و ترخوانه (کردی)، ترخینه، آش ترخینه (دوغ) (فارسی)، کشگینه (لری) غذایی است آبکی که از دوغ یا شیر تخمیر شده به دست می‌آید. این غذا از خیس دادن **بلغور گندم** یا **جو** در **دوغ** ترش به مدت ۱۰ روز تهیه می‌شود. در روش دیگر **بلغور** را به مدت چند ساعت در دوغ می‌پزند. پس از این مدت قطعاتی از این مخلوط خمیر مانند را گلوله کرده و گاهی با افزودن اندکی گیاه خشک **پونه** آنرا زیر نور آفتاب خشک می‌نمایند. تکه‌های خشک ترخینه را با افزودن حبوبات و سبزی خشک به‌عنوان **آش** آماده می‌کنند. شاید ترخینه را بتوان به‌عنوان اولین غذای نیمه آماده شناخت. منبع: fa.wikipedia.org/wiki/ترخینه

۳. از هر مالکی تحت عنوان اینکه محصولش زیاد است و احتیاجی به آن ندارد مقداری گندم می‌گرفتند و اسم این را “مازاد” گذاشته بودند. آنها هم به جای این گندم یا پول نمی‌دادند یا مبلغ بسیار ناچیزی به آنها [ماموران دولت] می‌دادند. (قزلجی)

برگرفته از: [سایت اخبار روز](#)

لینک دانلود فایل کتاب “خنده گدا”

<https://www.rabari.org/wp-content/uploads/۲۰۲۱/۰۹/%D۸%AE%D۹%۸۶%D۸%AF%DB%۹۰%DB%۸C-%DA%AF%D۸%AF%D۸%A۷.pdf>

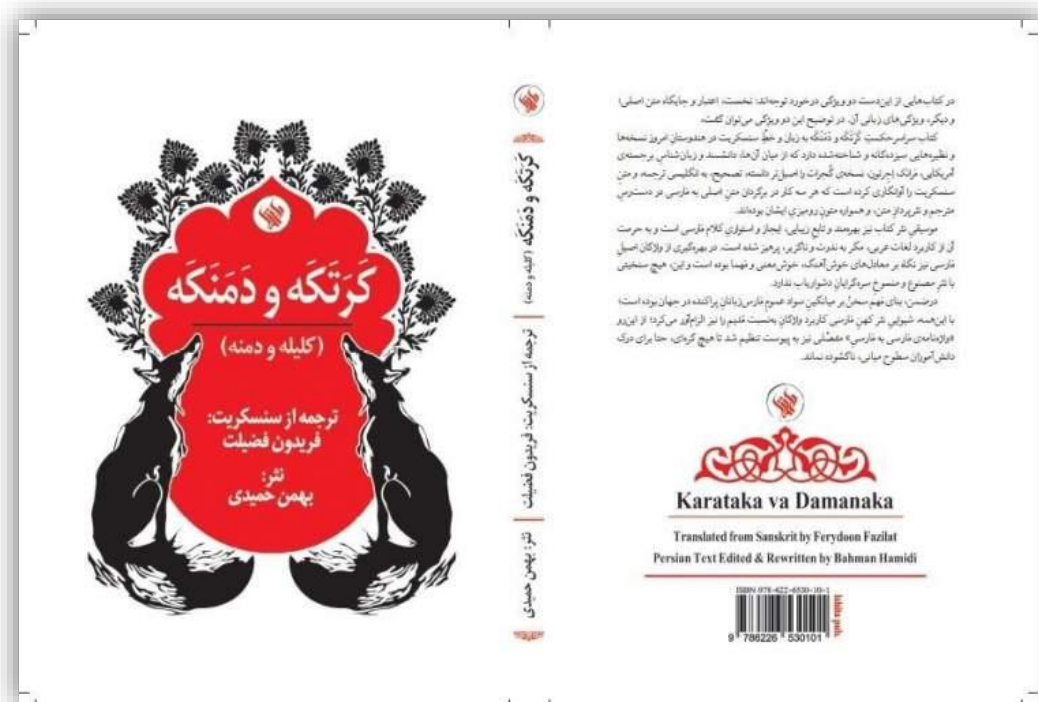
مرد باید خواه خاص و خواه عام
کو بود در فن و کار خود تمام
ذره‌ای گر نیک‌نامی بایدت
در همه کاری تمامی بایدت

فریدالدین عطار نیشابوری

[بازگشت به نمایه](#)

گرتکه و دمَنگه (کلیله و دمنه)

برگردان از سنسکریت: فریدون فضیلت / بازپرداخت به نثر: بهمن حمیدی

وامی از زبانِ فاخر، خوش آهنگ و باشکوه پارسى ارزانی تان باد!

در کتاب‌هایی از این دست دو ویژگی درخورد توجه‌اند: نخست اعتبار و جایگاه متن اصلی، و دیگر، ویژگی‌های زبانی آن. در توضیح این دو ویژگی می‌توان گفت، کتاب سراسر حکمتِ گرتکه و دمَنگه به زبان و خط سنسکریت در هندوستان امروز نسخه‌ها و نظیره‌هایی سیزده‌گانه و شناخته‌شده دارد که از میان آن‌ها، دانشمند زبان‌شناس برجسته‌ی آمریکایی، فرانک اجرتون، نسخه‌ی گجرات را اصیل‌تر دانسته، تصحیح، به انگلیسی ترجمه، و متن سنسکریت را آوانگاری کرده است که هر سه کار در برگردان متن اصلی به فارسی در دسترس مترجم و نثرپرداز متن، و همواره متون رومی‌زی ایشان بوده‌اند.

موسیقی نثر کتاب نیز بهره‌مند و تابع زیبایی، ایجاز و استواری کلام فارسی است و به حرمت آن از کاربرد لغات عربی، مگر به ندرت و ناگزیر، پرهیز شده است. در بهره‌گیری از واژگان اصیل فارسی نیز نگاه بر معادل‌های خوش‌آهنگ، خوش‌معنی و فهما بوده است و این، هیچ سنجیتی با نثر مصنوع و منسوخ سَره‌گرایان دشواریاب ندارد.

ناشر: لاهیتا (شعله کوچک)، چاپ اول، اسفند ۱۴۰۰، شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه، ۲۵۶ صفحه، قیمت: ۸۲.۰۰۰

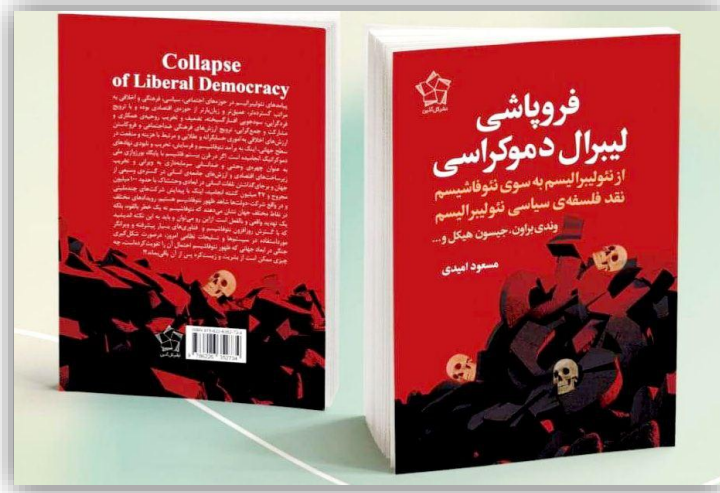
تومان، تلفن ناشر: ۸۸۹۳۶۰۶۳

[بازگشت به نمایه](#)

فروپاشی لیبرال دموکراسی

از نئولیبرالیسم به سوی نئوفاشیسم - نقد فلسفه سیاسی نئولیبرالیسم

نوشته: وندی براون، جیسون هیکل و... / پژوهش و ترجمه: مسعود امیدی

پیامدهای نئولیبرالیسم در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی به مراتب گسترده‌تر، عمیق‌تر و زیان‌بارتر از حوزه‌ی اقتصادی بوده و با ترویج فردگرایی، سودجویی افسارگسیخته، تضعیف و تخریب روحیه‌ی همکاری و مشارکت و جمع‌گرایی، ترویج ارزش‌های فرهنگی ضداجتماعی و فروکاستن ارزش‌های اخلاقی به اموری حسابگرانه و عقلایی و مرتبط با هزینه و منفعت در سطح جهانی، اینک به برآمد نئوفاشیسم و فرسایش، تخریب و نابودی نهادهای دموکراتیک انجامیده است. اگر در قرن بیستم، فاشیسم با پایگاه بورژوازی ملی به عنوان چهره‌ی وحشی و ضدانسانی سرمایه‌داری به ویرانی و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و ارزش‌های جامعه‌ی انسانی در گستره‌ی وسیعی از جهان و برجای گذاشتن تلفات انسانی در ابعادی وحشتناک با حدود ۱۰۰ میلیون مجروح و ۴۷ میلیون کشته انجامید، اینک با پیدایش شرکت‌های چندملیتی و در واقع شرکت-دولت‌ها شاهد ظهور نئوفاشیسم هستیم. رویدادهای مختلف در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهند که نئوفاشیسم نه یک خطر بالقوه، بلکه یک تهدید واقعی و بالفعل است. از این رو می‌توان و باید به این نکته اندیشید که با گسترش روزافزون نئوفاشیسم و فناوری‌های بسیار پیشرفته و ویرانگر مورد استفاده در سیستم‌ها و تسلیحات نظامی امروز، در صورت شکل‌گیری جنگی در ابعاد جهانی که ظهور نئوفاشیسم احتمال آن را تقویت کرده است، چه چیزی ممکن است از بشریت و زیست کره پس از آن باقی‌بماند؟!

در تقدیم‌نامه این اثر ارزشمند آمده است: "به رفیقِ گران‌قدم استاد محمد خلیلی، شاعر و نویسنده آرمان‌خواهی... که نشرِ آگاهی طبقاتی از ویژگی‌های عمومی آثار ارزشمند اوست. آثاری که بی‌تردید از برجسته‌ترین نمونه‌های هنر و ادبیاتِ مترقی، متعهد و سوسیالیستی در ایران است." کتاب مزبور در ۲۵۵ صفحه و با قیمت ۹۵ هزار تومان به همّت نشر "گل‌آذین" چاپ و منتشر شده که در پی معرفی اثر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اینک در حال عرضه عمومی و در دسترس اهالی مطالعه می‌باشد.

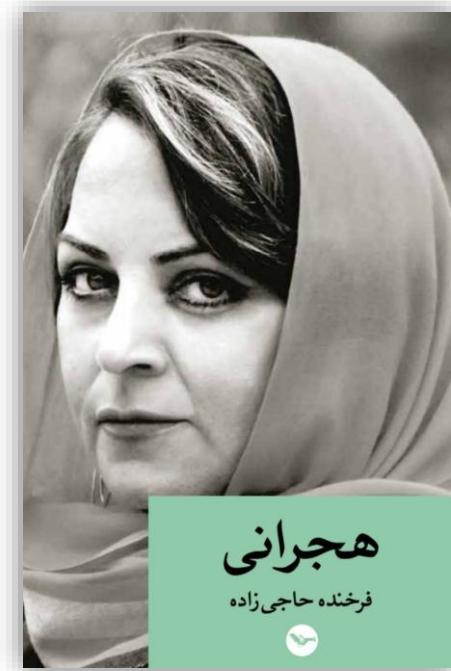
تماس با ناشر برای کسب اطلاعات بیشتر: <http://www.golazinpub.com> / gol_azin@yahoo.com

[بازگشت به نمایه](#)

هجرائی

فرخنده حاجی‌زاده

نوشته‌هایی پراکنده از یادهای روزگار

"هجرائی" حاصل لحظه‌های عاطفی نویسنده‌ای است که مرگ آمده در همسایگی‌اش خانه کرده است؛ درست زیر پوست‌اش. نویسنده‌ای که گرچه خطاب به نویسنده‌ای دیگر می‌نویسد، مرگ‌های طبیعی را از حساب‌اش خارج کرده است؛ چون حساب دیگر طناب‌گردن است و خنجر سینه، اما گویی هنوز حس‌هایش سنگ نشده‌اند که مرگ‌های طبیعی چنان می‌لرزاندش که جهنمی سوزان طلب می‌کند تا زَمهریرِ این دورانِ مرگ‌آجین‌شده را بزدايد. زیرا به‌این باور رسیده است که سفره اصیل ادبی و هنری‌مان روزبه‌روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود. شاید از همین‌رو یادهایش به گزارش‌های تاریخی دورانِ معاصر تبدیل می‌شوند تا بتوان‌اش حذف کلمات‌اش از توزیع متعارف باشد، و نام‌اش خطِ قرمزى شود، کنارِ روحِ گودبرداری شده‌اش. (متن پشتِ جلدِ کتاب)

لینک دانلود کتاب از باشگاه ادبیات

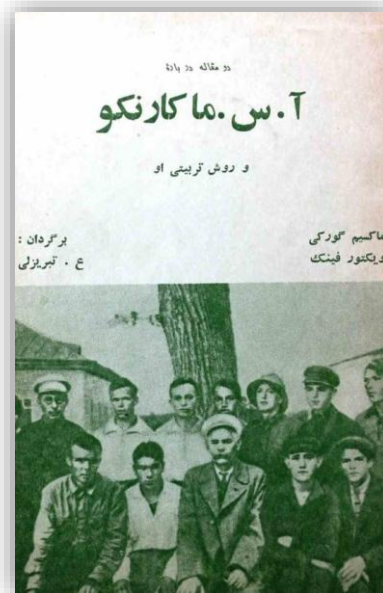
چاپ اول، لندن، انتشارات مهري، بهار ۲۰۲۱ (۱۵۶ صفحه)

<https://www.bashgaheadabiyat.com/product/hejrani/>

[بازگشت به نمایه](#)

دو مقاله درباره آ.س. ماکارنکو و روش تربیتی او

ماکسیم گورکی - ویکتور فینک / برگردان: ع. تبریزی

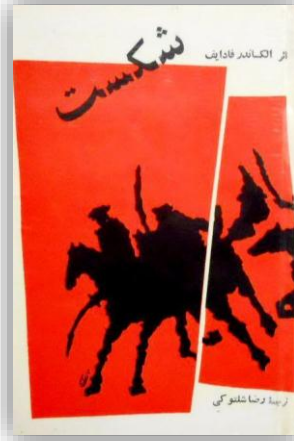
آنتوان سیمینوویچ ماکارنکو متولد ژانویه سال ۱۸۸۸ مری، نظریه پرداز، مددکار اجتماعی و نویسنده با نفوذ اتحادیه جماهیر شوروی سابق بود که به ترویج ایده‌های دموکراتیک و اصول آموزشی تئوری همراه با عمل مشهور است. او به عنوان یکی از بنیانگذاران تعلیم و تربیت اتحاد جماهیر شوروی به شرح و بسط نظریه و روش تربیت خودسازمانی گروه‌های کودکان و معرفی مفهوم کار مولد به سیستم آموزشی پرداخت. از ماکارنکو اغلب به عنوان یکی از مریبان تعلیم و تربیت بزرگ دنیا یاد می‌شود و کتاب او (داستان پداگوژی) در بسیاری از کشورها منتشر شده است. از سال ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۹ ماکارنکو به عنوان یک معلم فعالیت می‌کرد. در سال ۱۹۲۰ او اولین مجتمع خود را با هدف اصلاح جوانان بزهکار در پولتاوا تأسیس کرد که در حدود ۸۰ نوجوان پانزده تا هجده ساله در آن ساکن شدند. ماکارنکو این مجتمع را به دلیل علاقه‌ی وافرش به ماکسیم گورکی، نویسنده‌ی معروف روسی، مجتمع گورکی نامید. در سال ۱۹۲۶ با یاری جوانان تربیت‌یافته‌ی مجتمع گورکی، مجتمع از هم پاشیده‌ی کوریاش را که در نزدیکی خارکوف قرار داشت و در آن دویست و هشتاد جوان بی‌بندوبار و لجام گسیخته بدون هیچ نوع سرپرستی و راهنمایی زندگی می‌کردند تحویل گرفت و اداره‌ی آنجا را متقبل شد. این اقدام متهورانه با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفت و با موفقیت چشمگیری همراه شد... پس از آن وی به مجتمع دزرشینسکی در خارکوف رفت و هشت سال از عمر خود را وقف ۱۶۰ پسر و دختر جوان در این مجتمع کرد. ماکارنکو از سال ۱۹۳۵ فقط به عنوان نویسنده و سخنران فعالیت می‌کرد. او بیشتر وقت سال‌های آخر زندگی خود را به راهنمایی خانواده‌ها در امور تربیتی اختصاص داده بود.

لینک دانلود چاپ اول / تبریز / انتشارات ناظم / زمستان ۱۳۵۷
<https://archive.org/details/makarenko-gorki-persianbooks-1>

[بازگشت به نمایه](#)

شکست

آleksander Fadiev / برگردان: رضا شلتوکی

درباره نویسنده

آleksander Aleksandrovich Fadiev از نویسندگان بزرگ و نامی شوروی (۱۹۵۶-۱۹۰۱) و از بنیان‌گذاران انجمن نویسندگان شوروی بود که ریاست آن را از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۴ برعهده داشت. آleksander Fadiev، در سال ۱۹۰۱ در شهر «ته‌ور» در یک خانواده روستائی، متولد شد. دوران کودکی را در شرق دور گذراند. پدرش معلم و مادرش پرستار بود و در عین حال در امور کشاورزی دست داشتند. بدین سان آleksander از همان اوان کودکی از نزدیک به کار و زندگی دهقانان و کارگران آشنا شد. در جنگ‌های داخلی همراه پارتیزانها علیه آدمیرال کلچاک و مهاجمین ژاپنی جنگید و با تجارب عملی و گرانبهایی که شخصاً از این نبردها کسب کرد، کتاب حاضر، شکست را پی ریخت. با انتشار این کتاب فادیف، شهرتی جهانی یافت و به نام نویسنده ی پرولتری مشهور گردید. آleksander Fadiev در ۱۳ مه در ۱۹۵۶ زندگی را بدرود گفت.

مهم‌ترین آثار فادیف عبارتند از: دوران محاصره / شکست / نگهبان جوان {گارد جوان} (۱۹۴۵) / لنینگراد / آخرین اودگ‌ها {آخرین نفر} (۴۰-۱۹۲۹)

"شکست" عنوان یکی از دو اثر ارزنده این نویسنده پُرج است که در آن شرح حال گروهی از پارتیزانها را در نبرد با نیروهای گارد سفید ضد انقلاب کلچاک و ژاپنی‌ها بیان می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این میهن پرستان می‌رزمند و از میهن و زادگاه خویش دفاع می‌کنند و در این راه از نثار جان دریغ ندارند.

در باره مترجم

رضا شلتوکی از افسران سازمان نظامی حزب توده ایران بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دستگیر و تا آستانه پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ را به مدت ۲۵ سال در زندان گذراند، اما فضای آزادی چنان نپایید و

شلتوکی مانند بسیاری از هم‌زمانش این بار "مهمان آقایان" بود. آقایانی که قرار بود مُنادی آزادی و برابری و برادری و عدالت باشند ولی این میهن‌پرست را به قتل رساندند! راوی بی‌نام این گزارش که گمان می‌رود در پاییز سال ۱۳۶۲ دانشجوی پزشکی شاغل در بیمارستان هزار تخت‌خوابی (امام خمینی) بوده، با گذشت سال‌ها از جاودانه شدن رضا شلتوکی، متن زیر را در فضای مجازی شرح داده و العَهْدَةُ عَلَی الرَّاوی:

"فکر می‌کنم اواخر پائیز ۱۳۶۲ بود که من به عنوان دانشجو در بیمارستان هزار تخت‌خوابی دانشگاه تهران در بخش یک سرطان شبها کار می‌کردم یک شب که می‌خواستیم بخش را تحویل بگیریم مریضی را به ما معرفی کردند که دو پاسدار از اتاقش پاسداری می‌دادند (یعنی ۲۴ ساعته جلوی درب اتاق مراقب اوضاع بودند). بیمار "رضا شلتوکی" فرزند باقر متولد کرمانشاه از کادرهای رهبری حزب توده ایران بود. او ۶۵ ساله بود که به خاطر یک کلکسیون بیماری (چند نوع سرطان) برای ادامه درمان به اینجا آورده بودند تا درمانش کنند و باز به زندان ببرند! رضا شلتوکی دارای سه لیسانس بود که بیشتر تحصیلاتش به مسائل ارتش و تسلیحات و هواشناسی مربوط بود. وی یکی از رشته‌هایش را در انگلیس (هوا شناسی) به پایان رسانده و ۲۵ سال از عمر خود را در زندان‌های شاه سپری کرده بود، ولی در روزهای آخر بهمن ماه ۵۷ سرحال از زندان آزاد می‌شود. (عکس او را خواهرش به ما نشان داد...)

نگارنده زمانی او را دید که یک‌سال‌ونیم از شکنجه‌های وحشیانه بر روی او می‌گذشت. در این مدت آن‌قدر او را شکنجه کرده بودند که به چند نوع سرطان مبتلا شده بود:

۲۱- سرطان مثانه و پروستات / این بیماری بود که نمی‌توانست ادرار را براحتی دفع کند به همین خاطر یک عمل کوچک در زندان اوین برایش انجام داده بودند بنام سیستستومی (باز کردن مجرای ادرار توسط لوله یا سوند از روی مثانه) که ادرار کردن از این طریق انجام می‌گرفت .

۳۴- سرطان روده بزرگ (کولون) و مقعد (انتهای کولون): بر اثر فشارها و شکنجه‌های زیادی که روی دستگاه گوارشی شلتوکی صورت گرفته بود، مبتلا به دو نوع سرطان دیگر شده بود که عمل دفع مدفوع را مختل کرده بود و به خاطر همین هم او را برای عمل جراحی به این بیمارستان انتقال داده بودند تا بتوانند او را مدتی دیگر زنده نگه دارند! و این را از دید اسلام فقط یک تعزیر می‌دانستند!

۵- آنقدر به کف پای او زده بودند که توان راه رفتن نداشت، حدود ۸ سانتیمتر کف پای او به شکل یک طاوول بزرگ دیده میشد، حسی در آنجا وجود نداشت و به همین خاطر نمی‌توانست حتی چند لحظه ای روی ترازوی وزن کشی بایستد، در واقع فلج بود وی با قد تقریباً ۱،۷۰ فقط ۲۵ کیلو گرم بود!

۶- بدن او حداقل پروتئین لازم را داشت به همین خاطر پوست بدنش کمبود پروتئین فراوانی داشت که کاملاً به چشم می‌خورد بطوری که وقتی دست به روی پوستش کشیده می‌شد، پوستش مثل پودر می‌ریخت. تمامی آزمایشات لازم از او به عمل آمده بود، هموگلوبین و هموتوکریت و سی بی سی و ویتامین‌ها و... وحشتناک پایین بودند علائم حیاتی دیگر مثل فشار خون و نبض پائین بود به همین خاطر نمی‌توانست زیر عمل برود، تقریباً مدت یک ماه طول کشید تا تیم پزشکی توانست با تقویت‌های لازم علائم حیاتی او را تقریباً به حالت طبیعی در آورد. کار بدین صورت پیش می‌رفت که مثلاً برای کمبود پروتئین پودر "زورال" می‌دادیم و یا برای تنظیم هموگلوبین خون کامل و یا "پکسل" تزریق می‌شد تا برای عمل جراحی آماده شود چون با وضعیت خرابی که در زندان برایش بوجود آورده بودند به هیچ عنوان نمی‌شد به آن بیهوشی کامل داد. او می

باید چند عمل بزرگ روی بدنش صورت می گرفت، حالا رژیم چه کارهایی با او داشت معلوم بود، آنها می خواستند او را مجدداً با شکنجه به پای میز مذاکره و ندامت گویی بکشانند. و به خاطر همین رژیم خیلی اصرار داشت هرچه زودتر او را زیر تیغ ببرد در صورتی که برای یک عمل جراحی، یک روتین معمولی وجود دارد که می باید هر مریضی استانداردها را دارا باشد در غیر این صورت عملی صورت نمی گیرد. فشار خون و تنفس (ریه) و آزمایشات می باید از حد استاندارد های پزشکی بالا یا پایین نمی بود ولی شلتوکی هیچکدام را دارا نبود خلاصه به همین خاطر مدت یک ماه طول کشید تا آنها را کامل کرده تا زیر تیغ جراحی برود.

از جراحش "دکتر ولی زاده" چند جا امضاء گرفته بودند که از زیر عمل زنده بیرون بیاید. به دکتر گفته بودند: اگر او را از زیر عمل زنده بیرون نیاوری اذیت خواهی شد! دکتر بیچاره با ترس قبول کرده بود که این کار را انجام دهد. بعد از زمان ذکر شده با کمی نامیزانی در وضعیت (علائم حیاتی) نه چندان خوب وی به اصطلاح آماده جراحی شد. در حالی که دو تا پاسدار مرتب جلو درب اتاقش پاسداری می دادند، فقط پرسنل بیمارستان می توانست وارد اتاقش شوند و اطلاعات زیر از مجموعه سوالاتی است که تا قبل از عملش مستقیماً از زبان شلتوکی شنیده شده و باید بگویم او محترمانه هر سوالی که می کردم بدون هیچ ترسی جواب می داد... از او پرسیدم چه کار با شما کردند که این همه ضعیف شده اید، چه به سرتان آوردند؟ می گفت: سه ماه مرا در انفرادی نگه داشتند (تاریکی مطلق) و چندین روز مرا از پا بطور بر عکس آویزان کردند و فقط هنگام غذا خوردن و یا توالت رفتن مرا پایین می آوردند و آنقدر مرا برعکس نگه داشتند که همه چیزم بهم ریخته بود فشار داخل سرم زیاد شده بود و بینایی ام کمتر شده بود و خلاصه سر درد و... و در همان حال مرا با کابل می زدند. وی می گفت: یک سال و نیم در زندان ج. ا. مرا به این وضع انداختند در حالیکه ۲۵ سال مجموعاً در زندان شاه بودم، روز آزادی ام در بهمن ۵۷ سالم با پای خودم از زندان بیرون آمدم...

عمل جراحی: با تلاش های دلسوزانه پرسنل بیمارستان، رضا شلتوکی در حالیکه فشار خونش کمتر از ۸۰/۴۰ بود، در واقع آماده عمل نبود ولی رژیم اصرار داشت زودتر عمل شود. در هر صورت با علائم حیاتی غیر طبیعی راهی اتاق عمل می شود در حالیکه توان راه رفتن نداشت و نیاز به تقویت بیشتری داشت. در این عمل همانطور که در بالا ذکرش رفت می باید قسمت بدخیم روده بزرگ را بر می داشتند و به دنباله قسمت سالم روده وصل می کردند تا بتواند عمل دفع را حتی الامکان طبیعی انجام دهد. خلاصه مطلب اینکه یکی از عمل هایش انجام شد در حالی که می باید پروستات و مثانه اش هم عمل می شد ولی وضعیت جسمی اش توان بیهوشی طولانی مدت را نداشت. در حالیکه همه فکر می کردند بعد از عمل زنده نخواهد ماند، عمل پایان یافت ولی بعد از عمل، بدلیل ضعف ها و کمبودهایی که ذکرش رفت، داروهای بیهوشی تاثیرات خود را مغزش گذاشته بود و باعث شده بود که هذیان گویی هایش شروع شود... یکی از دلایل هذیان گویی هایش پایین افتادن فشار خونش بود که تا «دو» (یعنی در واقع در شوک بود) صعود کرده بود... دو روز بعد از عمل، دیگر سرم ها را تحمل نکرد و شلتوکی بدین سان جاودانه شد. برای بردن جنازه او ماموران مسلح با هفت عدد پاترولهای سپاه و پوشش امنیتی کامل او را به جای نامعلومی بردند..."

درباره کتاب

انسان های فادیف در گذرگاه عادی زندگی از سیماهای عادی زندگی و با همان خصال خوب و بد آنها هستند ولی آنجا که پای وظیفه در میان است به کارهای بزرگ دست می یازند، می ستیزند، جان می دهند و از آرمانهای انسانی و طبقاتی خویش دفاع می کنند. اینها انسانهایی مأنوس و دوست داشتنی هستند و حتی

ولنگارترین آنها به هنگام انجام وظیفه از خود می‌گذرند، پیکار می‌کنند و در نثار جان حتی لحظه ای درنگ نمی‌ورزند. در طی این جنگ و گریز فرساینده، شمار زیادی از آنان در پای عهد، جان می‌دهند و آنها که با چنگ و دندان از دست انبوه دشمن خلاصی می‌یابند، سرانجام موفق می‌گردند پای در سرزمین مألوف خویش نهند و سر در خدمت نظامی گذارند که به خاطرش جنگیدند، جان دادند و سرانجام پیروز گردیدند، چراکه در همین احوال ستاره اکتبر در آسمان تاریخ جدید درخشیدن گرفت و بزرگ‌ترین حادثه قرن یعنی اکتبر کبیر رخ می‌نماید و تاریخ را به دو پاره می‌کند. تاریخ جوامع طبقاتی و تاریخ جامعه‌های غیرطبقاتی. و این اکتبر بزرگ است که مرز این دو جهان بکلی متفاوت را پاس می‌دارد.

اثر دیگر فادایف "گارد جوان" است که در شرح مبارزات قهرمانانه خلق‌های اتحاد شوروی و اوکراین در برابر هجوم حیوانی و سبانه فاشیست‌های هیتلری بیان شده است. هر یک از این دو اثر گویای بخشی از مبارزات داخلی و خارجی مردم شوروی است. سبک هر دو مبتنی بر دیدگاه ایدئولوژیک نویسنده رئالیسم سوسیالیستی است که در تحلیل انسان هایش از جزئیات اوضاع اجتماعی زندگی آنها فرو گذار نیست.

آلکساندر فادایف تصورات و تخیلات نادرست نسبت به انسان، جامعه و حرکت بی‌وقفه تاریخ را ناشی از دیدگاه طبقاتی و بیگانگی آن از روند سالم و اصیل مبارزات اجتماعی-اقتصادی و محبوس ماندن در مرداب تنگ و تاریک زندگی خصوصی و شخصی می‌داند و هرگاه قدرت یافته و دیواره این باروی ذهنی را شکافته و بیرون جسته‌اند، با نخستین مانع و سد در دنیای واقع با چنان شتابی به درون مرداب ذهنی خود خزیده‌اند که گوئی برای همیشه در آن غرق‌اند. نمونه جالب این تیگ متچیک است.

لینک دانلود کتاب "شکست" (تک جلدی)

لینک دانلود "گارد جوان" - جلد اول

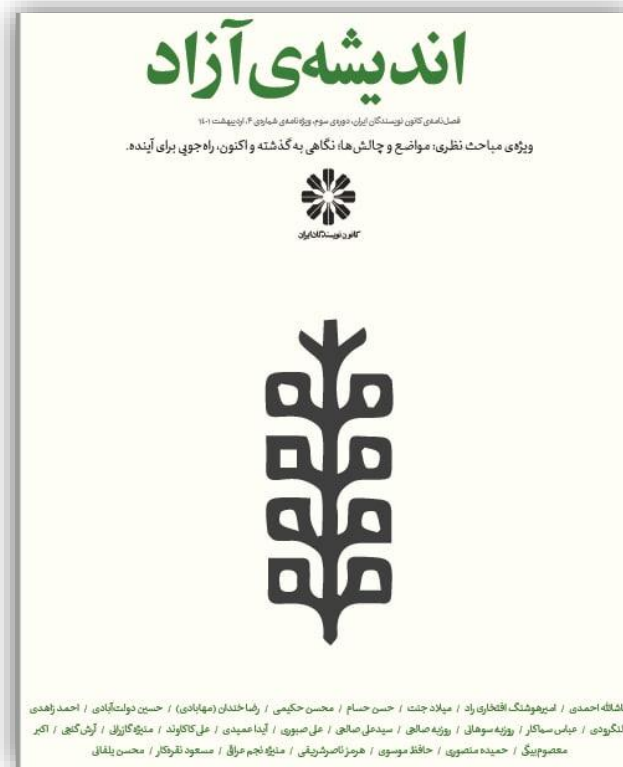
لینک دانلود "گارد جوان" - جلد دوم

تمبر یادبود آلکساندر فادایف

بازگشت به نمایه

انتشار «اندیشه آزاد»، ویژه‌نامه شماره ۴

«اندیشه آزاد» عنوان فصل‌نامه‌ی کانون نویسندگان ایران است. این شماره‌ی «اندیشه‌ی آزاد» ویژه‌ی «مباحث نظری» است و به «مواضع و چالش‌ها؛ نگاهی به گذشته و اکنون، راه‌جویی برای آینده» اختصاص دارد. در آمد نشریه به دلایل و روند انتشار این شماره می‌پردازد. چنانکه در این درآمد آمده، انتشار اندیشه‌ی آزاد بخشی از برنامه‌ی عمل هیئت دبیران پس از انتخابات تکمیلی اسفند ۱۳۹۹ بوده است و در پی ارسال فراخوان مقاله برای این شماره انتظار می‌رفته اعضای «منتقد» کانون هم مقاله‌هایشان را برای انتشار در این ویژه‌نامه ارسال کنند.

در بخشی از درآمد این شماره آمده است: «کم نبوده است در تاریخ کانون گردنه‌هایی که راه عبور از آنها روشن نمی‌نموده و نیز بزنگاه‌هایی که موضع‌گیری در برابر آنها در حکم راه رفتن بر لبه‌های باریک تیغ بوده است. با این همه، هر بار آن اصول [پذیرش منشور و اساسنامه و نیز اراده و عزم مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی بیان] و تأکید بر شأن وجودی کانون راهی گشوده تا حیات کانون ادامه یابد و آرمان‌های بلند آن از خدشه‌های محتمل حفظ شود. بر این گمانیم که اکنون نیز حفظ کانون میسر نمی‌شود مگر با بازخوانی دوباره و چند باره‌ی گذشته و نیم‌نگاهی به آینده.»

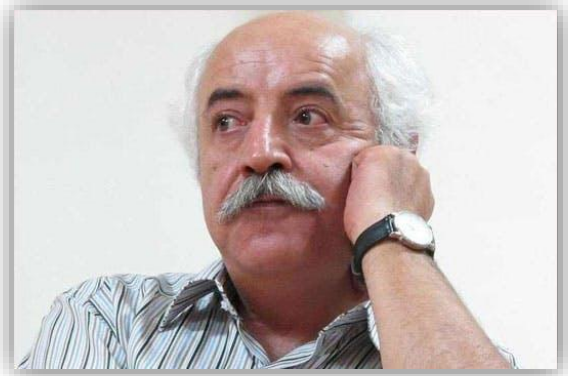
اینک نوشته آقای حافظ موسوی از دبیران کانون نویسندگان ایران تقدیم خوانندگان می‌شود. شماره‌ی جدید «اندیشه‌ی آزاد» را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید و بخوانید:

<https://www.docdroid.net/L^IlVk4/faslnameh-1401-pdf>

[بازگشت به نمایه](#)

مروری بر دو اصل اساسی کانون نویسندگان ایران

حافظ موسوی

پنجاه و سه سال پیش، شماری از نویسندگان آزادی‌خواه ایران گرد هم آمدند و نهادی به نام "کانون نویسندگان ایران" را بنیاد گذاشتند. آن‌ها در باره‌ی خیلی از مسائل، از جمله سیاست، زیبایی‌شناسی، ایدئولوژی، دین، اخلاق و... دیدگاه مشترک نداشتند، اما دو خواسته‌ی مشترک، آن‌ها را به هم پیوند می‌داد: ۱- برخورداری از حق آزادی بیان و چاپ و انتشار بدون سانسور ۲- داشتن نهادی مستقل برای دفاع از منافع صنفی نویسندگان.

این دو اصل هنوز هم حلقه‌ی اصلی پیوند اعضای کانون به یکدیگر است. به عبارتی می‌توان گفت امروز هم اعضای کانون اگر در هیچ موردی با هم توافق نداشته باشند، بر مبنای این دو اصل، برای دست‌یابی به هدفی مشترک، به هم پیوسته‌اند. البته این بدان معنا نیست که همه‌ی اعضا برداشتی یکسان از این دو دارند. من در این نوشته برداشت خودم را از این دو اصل با شما در میان می‌گذارم:

در نخستین منشور یا مرامنامه‌ی کانون که در سال ۴۷ زیر عنوان "در باره‌ی یک ضرورت" تصویب شد، در باره‌ی اصل اول چنین آمده است: "دفاع از آزادی بیان با توجه و تکیه بر قوانین اساسی ایران - اصل ۲۰ و اصل ۲۱ متمم قانون اساسی - و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۱۸ و ماده‌ی ۱۹" و اضافه می‌کند "هرکس حق دارد به هر نحوی که بخواهد، آثار و اندیشه‌های خود را رقم بزند و به چاپ برساند و پخش کند." سی و یک سال بعد، همین اصل در منشور فعلی کانون (مصوب آذر ۱۳۷۸) این‌گونه به روز شده است: "آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ کس را نمی‌توان از آن محروم کرد." (اصل اول منشور)

معنای این اصل، برخلاف آنچه که خرده‌گیران می‌گویند، کاملاً روشن است. کانون نویسندگان ایران بر این باور است که "همه‌گان" می‌توانند در باره‌ی "همه چیز" بیندیشند و نتیجه‌ی اندیشیدن یا اندیشه‌ی خود را بیان و منتشر کنند. هرگاه هریک از این دو "همه" با محدودیت رو به رو شود، اصل آزادی خدشه‌دار می‌گردد. در مثل اگر گفته شود فلان گروه از مردم به هر دلیلی (از قبیل تعلق نژادی، جنسیتی، عقیدتی، سیاسی و...) حق بیان عقاید و اندیشه‌های خود را ندارند آزادی معنا نخواهد داشت. یا چنانچه گفته شود همه‌ی مردم حق دارند عقاید و اندیشه‌هایشان را جز در باره‌ی چند موضوع مشخص (مثلاً دین، اخلاق، سیاست روز و...) بیان کنند، اصل آزادی به دلیل همین مستثنا شدن چند موضوع مخدوش می‌شود. ممنوع شدن بیان (تبلیغ) عقاید اشتراکی در قانون رژیم گذشته نمونه‌ای آشکار از این نوع مستثنا کردن بود. در رژیم فعلی دایره‌ی این گونه استثناها چنان گسترش یافته که آزادی به شیری بی‌یال و دم و اشکم تبدیل شده است.

نکته ی دیگری که در اصل اول منشور قابل تأمل است این است که چرا کانون که یک نهاد صنفی است، به جای دفاع از حق آزادی اندیشه و بیان و نشر برای اعضای خویش (نویسندگان)، خود را موظف به دفاع از حق آزادی اندیشه و بیان برای "همگان" می داند؟ برای این پرسش، دو پاسخ وجود دارد: نخست این که کانون از ابتدای تأسیس، تعریفی که از خود ارائه کرده است، همان طور که در اسناد پایه ای و بیانیه هایش بازتاب یافته، چیزی فراتر از یک نهاد صنفی است. اگرچه از عبارت "روشنفکری" در منشور و اساسنامه ی کانون نام برده نشده، از روح منشور و سایر اسناد کانون پیداست که این نهاد از ابتدا برای خود "رسالت روشنفکری" می شناخته است. در بند ب ماده ی ۳ اساسنامه از "اعتلای فرهنگی جامعه" به عنوان یکی از هدف های کانون یاد شده است. این هدف چیزی فراتر از منافع صنفی اعضا را در نظر دارد. بنابراین به بخشی از رویکردهای کانون در باره ی موضوع ها و رویدادهایی که ظاهراً ربط مستقیمی به صنف نویسندگان ندارد و گاهی با اعتراض بعضی از اعضا رو به رو می شود، باید از دیدگاه رسالت روشنفکری و آزادی خواهی کانون نگریست. نادیده گرفتن این بخش از هویت کانون، و تبدیل کردن آن به یک تشکل زرد، به عبارتی خط بطلان کشیدن بر بخش عمده ای از تاریخ پنجاه و سه ساله ی این نهاد است.

اما پاسخ یا دلیل دیگری که در باره ی دفاع از حق آزادی اندیشه و بیان "همگان" و نه فقط نویسندگان به نظر می رسد این است که حتی اگر از دیدگاه منافع صنفی نویسندگان به این موضوع نگاه کنیم، بازار تولیدات فرهنگی، ادبی و هنری در جامعه ای که مردم آن از آزادی محروم باشند رونقی نخواهد داشت. در جامعه ی استبدادی و در غیاب آزادی، فرهنگ می پژمرد و بی خریدار می شود. کالای فرهنگی در جامعه ای خریدار دارد که از فرهنگی زنده و پویا برخوردار باشد. شرط پدید آمدن چنین جامعه ای، "آزادی" است. از این رو نویسندگان و هنرمندان، هم به حکم رسالت روشنفکری خود، و هم به حکم منافع صنفی خود، کوشندگان عرصه ی فرهنگ و خواهان آزادی برای همگان اند.

در مورد اصل دوم، یعنی برخورداری نویسندگان از نهادی مستقل برای دفاع از منافع صنفی خود، روی دو عبارت اصلی (نهاد مستقل و منافع صنفی) باید تأمل کرد. کانون در شرایطی تأسیس شد که از یک سو حکومت وقت به ابتکار فرح پهلوی در تدارک تأسیس انجمنی دولت ساخته برای نویسندگان ایران بود و از سوی دیگر در فضای سیاسی کشور و در بین نویسندگان و هنرمندان چندین گرایش سیاسی مختلف و گاه متعارض وجود داشت که هریک از آن ها ممکن بود بخواهند کانون را به زیر سیطره ی گرایش سیاسی و حزبی خود درآورند. بنیان گذاران کانون از همان ابتدا تکلیف شان در برابر تشکلی که وابسته به حکومت باشد روشن بود و مخالفت با چنان تشکلی یکی از انگیزه های اولیه ی تشکیل کانون بود. حفظ استقلال کانون از نهاد قدرت و حکومت در سال های پس از انقلاب نیز همچنان مورد توافق اکثریت مطلق اعضای کانون بود و هست. گروهی از اعضا که در اوایل دهه ی هشتاد برای به ثبت رساندن کانون کوشش می کردند و تأیید مجمع عمومی سال ۱۳۷۹ را به دست آوردند، جدا از این که با ایده ی آن ها موافق یا مخالف باشیم، به باور من به هیچ وجه هدف شان وابسته کردن کانون به حکومت نبود. آن ها گمان می کردند با به ثبت رساندن کانون می توانند امکان فعالیت آزادانه را برای کانون فراهم کنند. رفتار حاکمیت با کانون و دگراندیشان پس از فروکش کردن موج اول اصلاحات نشان داد که آن تحلیل خوشباورانه بوده است. بنا بر این خوشبختانه در تمام این سال ها کانون استقلال و ناوابستگی به قدرت های حاکم را حفظ کرده است. اما چنانکه گفته شد سوی دیگر استقلال کانون، استقلال از احزاب و جریان های سیاسی است. نگاهی به تاریخ کانون نشان می دهد که بیشتر اعضا حساسیت این موضوع را از همان ابتدای تأسیس تا به امروز درک می کرده اند. از همکاری دو چهره ی شاخص منتسب به دو جریان فکری و سیاسی ناهمگون، یعنی به آذین و آل احمد، زیر سقف یک منشور، و انعطافی که طرفین از خود نشان داده اند، معمولاً به عنوان نمادی از استقلال کانون از

احزاب و گرایش‌های سیاسی، و به عبارتی دیگر به عنوان نمادی از وحدت در عین کثرت در کانون یاد می‌شود. این یاد کرد دور از حقیقت نیست؛ اما به گمان من، کانون در دوره ی سوم فعالیت خود (از ۱۳۷۷ به بعد) از این حیث مستقل تر بوده است. واقعیت این است که از زمان تاسیس کانون تا دهه ی شصت، فضای سیاسی و به تبع آن، فضای فرهنگی کشور زیر هژمونی احزاب، سازمان‌ها و گرایش‌های سیاسی (حزب توده، فداییان، مجاهدین، ملی‌گراها، اسلام‌گراها) بود و بیشتر اعضای کانون به یکی از این‌ها وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم داشتند و همین وابستگی موجب انشقاق و انشعاب در سال ۵۸ شد. سرکوب کلیه ی احزاب و سازمان‌های سیاسی از یک سو و ایجاد تشنت فکری در جامعه ی روشنفکری و جریان‌های سیاسی بر اثر شکست انقلاب بهمن، فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی و رواج یافتن ایده‌های پست مدرنیستی و نولیبرالی از سوی دیگر، اگرچه پیامدهای زیان‌باری برای تحولات سیاسی کشور داشت، نویسندگان و روشنفکران را بر آن داشت تا "مستقل" بیندیشند و برای برون رفت از بحران چاره جویی کنند. بازتاب این وضعیت را در پررنگ شدن فردیت و تنوع فرم و محتوای آثار ادبی دهه ی هفتاد به روشنی می‌توان دید. اگر نویسندگان کشور و از جمله اعضای کانون را تا پیش از دهه ی شصت از دیدگاه گرایش‌های سیاسی، ایدئولوژیک و زیبایی‌شناسی می‌شد در چند گروه به تعداد کمتر از انگشتان یک دست طبقه بندی کرد، اکنون چنین چیزی امکان پذیر نیست. افزون بر تنوع دیدگاه‌های سیاسی، ایدئولوژیک و زیبایی‌شناسی در میان اعضای قدیمی تر، در سال‌های اخیر شماری از نویسندگان نسل جوان، با تجربه‌ها و دیدگاه‌هایی متفاوت از نسل‌های گذشته نیز به کانون پیوسته‌اند. وجود این میزان تنوع و تکثر در آرا و عقاید در میان اعضا، هرچند ممکن است استقلال کانون از جریان‌ها و احزاب سیاسی را تضمین کند، اما باید در نظر داشت که حفظ یکپارچگی کانون و حفظ وحدت در عین کثرت منوط به وفاداری همه ی اعضا به منشور و رعایت دقیق ساز و کار دموکراتیکی است که خوشبختانه در اساسنامه پیش‌بینی شده است. همین‌جا اضافه کنم که اگرچه پاسداری از اصول و موازین منشور و اساسنامه در درجه ی اول بر عهده ی هیئت دبیران است، از نقش تأثیرگذار و تعیین‌کننده ی اعضا نباید غفلت کرد. چنانچه اکثریت اعضا با احساس مسئولیت و آگاهانه در مجامع عمومی و انتخاب اعضای هیئت دبیران مشارکت ورزند، هیئت دبیران منتخب بر اساس موازین دموکراتیک، نماینده ی واقعی میانگین دیدگاه‌های اعضای کانون خواهد بود. گفتنی است که در ماده ی ۲۲ اساسنامه ی کانون راهکار عزل هیئت دبیران نیز پیش‌بینی شده است. برابر این ماده چنانچه یک سوم اعضای کانون از عملکرد هیئت دبیران راضی نباشند می‌توانند برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را درخواست کنند. بنابر این به گمان من اساسنامه ی کانون با دیدگاهی کاملاً دموکراتیک تدوین شده است و چنانچه همه ی اعضا به وظایف خود (پرداخت حق عضویت، شرکت در مجامع عمومی و رعایت مفاد منشور و اساسنامه) عمل کنند خللی در ساز و کار دموکراتیک کانون ایجاد نخواهد شد.

بحث دیگری که می‌خواهم به آن بپردازم درباره ی "منافع صنفی" نویسندگان است که کانون از ابتدای تاسیس تا کنون، دفاع از آن را یکی از هدف‌های خود اعلام کرده است. در لغتنامه ی دهخدا ذیل واژه ی صنف از جمله آمده است: "هر گروه و دسته و طبقه از پیشه‌وران و صاحبان حرفه و کسبه‌های همشغل چنانکه صنف بزاز، قصاب و ...". بر اساس این تعریف، نویسندگان هم به دلیل شغل و حرفه ی مشترکی که دارند اعضای یک "صنف" هستند. اما واقعیت این است که اگرچه نوشتن و نویسندگی "مشغولیت" اصلی بنیان‌گذاران کانون بود، "نویسندگی" جز در چند مورد استثنا (مثلاً شاملو و به‌آذین) "شغل" آن‌ها نبود، یعنی آن‌ها از طریق حق تالیف کتاب‌هایشان نان نمی‌خوردند. یکی پزشک بود، دیگری معلم یا استاد دانشگاه و غیره. بنا براین، اصلی‌ترین و شاید تنها مطالبه ی آن‌ها "آزادی بیان و نشر" بود. آن‌ها بیش از آن که در فکر تامین منافع مادی خود باشند، در فکر فراهم شدن زمینه ی مساعد (آزادی) برای شکوفایی

هنرشان و البته ایفای وظیفه‌ی روشنفکری خود بودند. در سال‌های پس از انقلاب بنا به دلایل متعدد و از جمله به این دلیل که اغلب نویسندگان مستقل و دگراندیش نسل‌های قبل از مشاغل دولتی اخراج شدند و نسل جدید غالباً از امکان به دست آوردن شغل دولتی محروم شدند، بر شمار نویسندگان و مترجمانی که نویسندگی نه تنها "مشغولیت" بلکه "شغل" آن‌ها بود و هست افزوده شد. من آماری از شمار شاغلان در حرفه‌ی نویسندگی و مترجمی ندارم، اما از شمار عناوین کتاب‌هایی که منتشر می‌شود و شمار بنگاه‌ها و موسسات انتشاراتی می‌توان حدس زد که جمعیتی کثیر از این حرفه "نان می‌خورند"؛ هرچند در حد بخور و نمیر. اگرچه این‌ها اعضای بالقوه‌ی کانون اند، اما بسیاری از آن‌ها تمایلی به عضویت در کانون ندارند؛ به این دلیل ساده که کانون به خاطر محدودیت‌هایی که نظام سلطه و استبداد بر او تحمیل کرده است قادر به تأمین خواسته‌های صنفی نویسندگان، از انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی لازم‌الاجرا با ناشران گرفته، تا ایجاد تعاونی مسکن و ... نیست. اگرچه کانون در مواردی، از اعتبار خود برای حل و فصل اختلاف نویسندگان با ناشران استفاده کرده و مانع ضایع شدن حقوق این یا آن نویسنده شده است، اما تأمین وجه مادی منافع صنفی نویسندگان چیزی بسیار فراتر از این است. ناگفته نماند که این محدودیت تنها شامل حال کانون نیست. حاکمیت فعلی به هیچ‌نهاد صنفی مستقلی اجازه‌ی فعالیت نمی‌دهد. بد نیست این توضیح را اضافه کنم که منظور من این نیست که کانون نباید و نمی‌تواند برای جذب هرچه بیشتر نویسندگان کشور برنامه‌ریزی و کوشش کند. برعکس، هرچه بر شمار نویسندگانی که مایلند با پذیرش منشور و اساسنامه به عضویت کانون درآیند افزوده شود، بر اعتبار و تأثیرگذاری کانون افزوده خواهد شد. این واقعیت که از میان نویسندگان مستقل کشور، کم نیستند کسانی که یا هنوز به عضویت کانون در نیامده‌اند و یا قبلاً عضو بوده‌اند و در این سال‌ها ارتباط خود را با کانون قطع کرده‌اند، مایه‌ی تأسف است. می‌توان بخشی از این واقعیت را به حساب هزینه‌هایی گذاشت که عضویت در کانون روی دست اعضا می‌گذارد؛ از قبیل احضار و بازجویی به دلیل عضویت در کانون که از نظر حاکمیت، نهادی غیرقانونی است. اما می‌توان از زاویه‌ای دیگر هم به این واقعیت نگاه کرد: گردانندگان کانون چقدر برای جذب نویسندگان مستقل کوشیده‌اند؟ یا دانسته و نادانسته در فراری دادن آن‌ها چقدر تأثیر داشته‌اند؟ من فراموش نمی‌کنم بلندنظری امثال مختاری و گلشیری را که در به‌در به دنبال نویسندگان هم‌دل برای پیوستن به کانون می‌گشتند. خود من با دعوت زنده‌یاد گلشیری به کانون پیوستم.

در پایان به عنوان جمع‌بندی این بخش از گفته‌هایم، اضافه می‌کنم که به گمان من همان‌طور که در بخش قبلی گفتم، دفاع از آزادی‌اندیشه و بیان و نشر، افزون بر وجه آرمانی و مرامنامه‌ای، مهم‌ترین وظیفه‌ی صنفی کانون نیز هست. کانون از طریق مبارزه‌ی پیگیر برای دفاع از آزادی‌اندیشه و بیان و نشر، نه تنها از منافع صنفی اعضای خود که حاضر به پرداخت هزینه‌ی این مبارزه هستند، بلکه از منافع جمعی نویسندگان کشور حمایت می‌کند.

حافظ موسوی - مرداد ۱۴۰۰

نقاشی و یوانوشته‌ای در مانیل پایتخت فیلیپین:

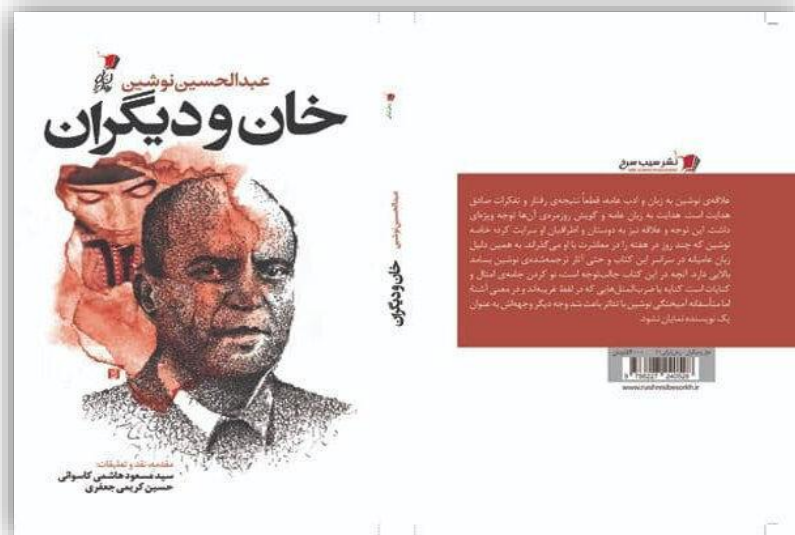
کارگران جهان متحد شوید!

[بازگشت به نمایه](#)

خان و دیگران

عبدالحسین نوشین

به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات و کتاب **گروه فرهنگ خبرگزاری آنا**، مجموعه داستان «**خان و دیگران**» شامل یک داستان بلند و سه داستان کوتاه، تنها اثر داستانی به یادگار مانده از عبدالحسین نوشین، ادیب، مترجم، نویسنده و هنرمند نام‌آشنای تئاتر است.

این آثار همگی در سال‌های حیات وی منتشر شده، و پس از آن به دست فراموشی سپرده شده‌اند. هر چهار داستان کمیاب و نایب‌اند، و حتی در بسیاری از کتابخانه‌های بزرگ پایتخت نیز نام و نشانی از آن‌ها نیست. این مجموعه اول‌بار در سال ۱۳۸۴ توسط نشر قطره منتشر شد [برابر فهرست مندرج در مجله دنیا، دوره دوم، شماره ۲، تابستان ۱۳۵۰ این کتاب نخستین بار در خارج از کشور نشر یافته است- **ارژنگ**] و پس از آن در اواخر سال ۹۹ به همراه مقدمه، نقد و تعلیقاتی به قلم سیدمسعود هاشمی کاسوایی و حسین کریمی جعفری در ۲۳۷ صفحه و با قیمت ۵۴ هزار تومان، به همت انتشارات سیب سرخ تجدید چاپ شده و حیات دوباره یافت.

اهمیت این کتاب در درجه اول مرهون اهمیت نام عبدالحسین نوشین (۱۲۸۵-۱۳۵۰ ش) است؛ نام بزرگی که امروز غبار نسیان احاطه‌اش کرده و حتی تئاتری‌ها و ادبیاتی‌ها هم شناخت کاملی از او ندارند. بعضی تنها نامش را شنیده و بسیاری نامش را هم نشنیده‌اند. زنده نگاه داشتن نام و آثار اکابر ادبیات فارسی، خدمتی است به فرهنگ که بی گمان ارتقای سطح سلیقه، فرهنگ و درک ادبی جامعه را نیز در پی خواهد داشت.

نکته دیگر این‌که همان‌گونه محدود و معدود نیز نوشین را به دو شکل می‌شناسند: تئاتری‌ها با کارگردانی، بازی، نمایشنامه‌نویسی و ترجمه‌هایش؛ و ادبیاتی‌ها با شاهنامه فردوسی چاپ مسکو و همچنین کتاب واژه‌نامه؛ اما تا پیش از این هیچ‌کس متوجه «عبدالحسین نوشین داستان‌نویس» نبود، این در حالی است که قلم او از

نویسندگان حرفه‌ای بسیاری، قوت بیشتری دارد. این اتفاق تلاشی است برای معرفی دوباره وی در قامت یک داستان‌نویس.

با توجه به خلاقیت‌نوشین در استعمال ضرب‌المثل‌ها و کنایه‌ها، در این کتاب با عباراتی مواجهیم که معنای مستقیم‌شان در فرهنگ‌ها و لغت‌نامه‌ها یافت نمی‌شود و دریافت این که کدام ترکیب مابه‌ازای کدام کنایه یا ضرب‌المثل است برای همگان آسان نیست، پس به نگارش توضیحاتی از این دست و تشریح چند نکته تاریخی و بومی که در بخش تعلیقات کتاب آمده بسیار نافع است.

نوشین داستان‌هایش را بر پایه واقعیت و زندگی واقعی مردم جامعه سر و شکل داده و احتمالاً بر این تصور بوده که میزان مستند بودن آدم‌ها و ماجراها و عقایدی که مطرح می‌شوند به داستان او قدرت و استحکام بیشتری می‌بخشند، تا تصویرها و توصیه‌های ادبی و صنعتی. او به تأسی از نویسندگان پیر و «رنالیسم سوسیالیستی»، معتقد بود که در مباحث مربوط به حقیقت عینی، به مثابه محتوی و هدف هنر، و در ابراز نظرهای مربوط به ادبیات متعهد، حقیقت زندگی با حقیقت هنر یکسان است و حقیقت زندگی فقط موقعی به هنر بدل می‌شود که ترسیم و تصویری از آحاد جامعه و وقایع و رابطه میان آن‌ها باشد.

چه در داستان خان و دیگران و چه در داستانهای دیگر به‌ویژه دو داستان «میرزا محسن» و «فاطی» پرداختن به مسائل اجتماعی هدف اصلی‌نوشین است، اگرچه او تلاش کرده تا به ثبت و ضبط احوال غیر معمولی و ناشناخته طبیعت بشری هم بپردازد. نوشین در مقام نویسنده‌ای اجتماعی‌نویس در این داستان‌ها خود را «متعهد» می‌دید که آدم‌ها را به طبقه‌ای وصل کند تا نیک و بد آن‌ها شناخته و محرز گردد؛ زیرا چنین اعتقاد داشت که داستان – به عنوان سند اجتماعی – بایستی تعارض اجتماعی را نشان بدهند تا بدین وسیله رسالت خود را پیش ببرد. نوشین چنان خود را به این رسالت متعهد می‌دید که گاهی حتی نگران عدم ارتباط و انسجام بین اجزای تشکیل دهنده داستان‌هایش نبود؛ موضوعی که شاید مهم‌ترین عنصری است که نویسنده می‌بایست نسبت به آن متعهد باشد.

«خان و دیگران»، «میرزا محسن»، «فاطی» و «استکان شکسته»؛ به ترتیب چهار داستان مجموعه «خان و دیگران» را به شرح کوتاه زیر تشکیل می‌دهند:

داستان اول؛ خان و دیگران

آغاز این داستان بلند با کشش نسبتاً زیادی برای مخاطب همراه است. فضای روستایی و ارباب-رعیتی آن به دقت و ظرافت نه تنها توصیف شده که ترسیم شده است. با این حال نوشین دقیقاً در نقطه اوج، پس از خروج داستان از حالت تعادل و ایجاد گره (یعنی از بخش سوم)، مخاطب را رها می‌کند تا خواننده از آسمان با سر به زمین سقوط کند.

از اینجا است که نویسنده پنجه آهنین خود را از دستکش مخملش بیرون آورده و نیت اصلی او از نگاشتن داستان آشکار می‌شود. نوشین به جای ادامه داستان عاشقانه و روستایی، مانیفست حزب توده را مطرح می‌کند. او رضاشاه را به باد انتقاد می‌گیرد و به حکومت وقت می‌تازد. در این شرایط طبیعی است که خواننده احساس غبن می‌کند و گمان می‌برد که بازیچه شده است.

از آنجایی که دست «نوشین» در کارگردانی تئاتر و نمایشنامه‌نویسی توسط حکومت وقت بسته شده و محدودیت زیادی در این حوزه‌ها دارد، به قالب تازه‌ای به اسم داستان روی آورده است. او داستان را سلاح تازه‌ای می‌بیند. فضای جذابی که در ابتدای متن تصویر شده، همچون دانه‌ای است برای جلب مخاطب...

در نهایت، برای استتار مقصود اصلی و بستن دهان اعتراض مخاطبان، نوشین قصه اولیه‌ای را که در چهل و چهار صفحه گسترده، در چهار سطر جمع می‌کند؛ با این حال نمی‌توان منکر قوت قلم نوشین شد. طنز پنهان او و توصیفات دقیق و سینمایی‌اش هم‌چنان این اثر را خواندنی و ستودنی نگه داشته است.

داستان دوم؛ میرزا محسن

این اثر در مذمت پول‌پرستی نوشته شده و به صورت کاملاً علنی به تبلیغ برای بانک و بانکداری پرداخته است. نویسنده در این داستان کوتاه کوشیده تا مردم را با بانک آشنا کرده، آشتی دهد و ایشان را نسبت به آن مطمئن سازد. داستان «میرزا محسن» آنقدر بی‌پرده پیام می‌دهد که اگر رابطه نوشین و حکومت حسنه بود بی‌تردید می‌شد به آن ظن سفارشی بودن برد.

داستان سوم؛ فاطی

قصه‌ای تأثیرگذار، دغدغه‌مند و دردآشنا، که خواننده را به گرداب احساسات کشیده، گرفتار کرده و بغض به گلو می‌آورد؛ اما متأسفانه در سه‌چهار پاراگراف آخر، پایان‌بندی داستان لو رفت و نشد که سرنوشت شوم و غم‌انگیز آن دخترک خرد خوش‌چهره که موهای مشکی مرغولی داشت ضربه کشنده‌تری به روان داستان‌خوان بزند.

داستان چهارم؛ استکان شکسته

در داستان آخر هم عنصر عاطفه پررنگ است. داستان آنقدر جذاب و پرکشش است که مخاطب مشتاق ملاقات با «پیرمرد» می‌شود. پیرمرد نماد انسان بلندطبع شکم‌گرسنه سیرچشم است؛ درست نقطه مقابل صاحب کافه که حتماً نماینده تازه به دوران رسیده‌ها است. با توجه به جنس تفکر و زاویه دید نویسنده می‌توان ظن برد که «نوشین» در این داستان کوشیده این حقیقت را بیان کند که در پی انتقال قدرت از قاجار به پهلوی و تغییر حکومت و یا تغییر سیاست دولت‌های مختلف، زیران و زبران جابجا شده‌اند و عزیزان با اصل و نسب بسیاری ذلیل.

سرچشمه: [خبرگزاری آنا](#)

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اول‌اشی برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش‌های خود را می‌بندد تا حرکت کند!

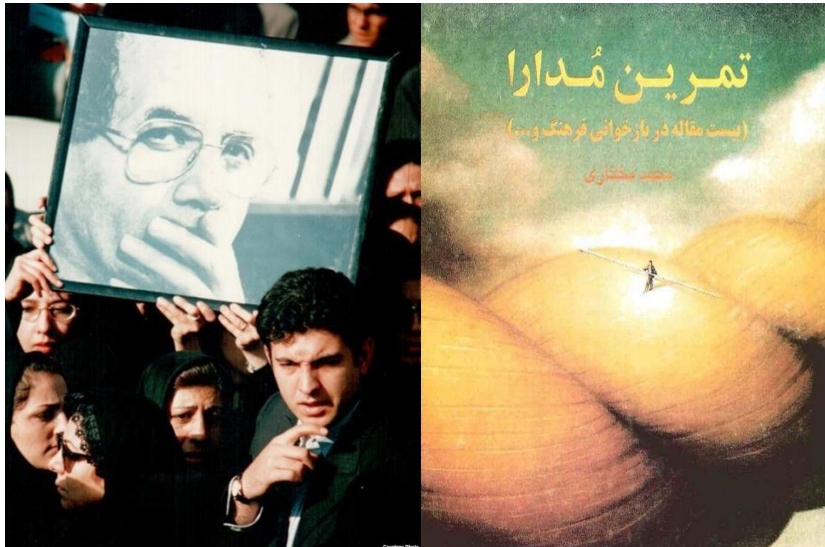
مارک تواین

[بازگشت به نمایه](#)

تمرین مدارا

بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و...

محمد مختاری

درباره نویسنده: محمد مختاری از نویسندگان، شاعران، مترجمان و منتقدان معاصر ایران و از فعالین در کانون نویسندگان ایران و از مقتولین پروژه هولناک وزارت اطلاعات موسوم به "قتل‌های زنجیره‌ای"، در تاریخ اول اردیبهشت سال ۱۳۲۱ در مشهد متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر گذراند. سپس وارد دانشگاه فردوسی مشهد شده و در سال ۱۳۴۸ به عنوان دانشجوی ممتاز در رشته ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. اولین اشعار محمد مختاری در همین سال‌ها در مجلات نگین و فردوسی به چاپ رسید. ترجمه «واقع‌گرایی و داستان بلند» از جان آپردایک را نیز در همین دوره منتشر کرد. در سال ۱۳۵۲ فعالیت خود را در بنیاد شاهنامه فردوسی آغاز کرد و پس از مدتی به عضویت هیئت علمی آن درآمد. حاصل کارهای وی در این سال‌ها تصحیح داستان سیاوش شاهنامه بود که به سال ۱۳۶۳ منتشر شد. در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ مجموعه شعرهای در وهم سندیباد، قصیده‌های هاویه، بر شانه فلات و شعر ۵۷ را منتشر کرد. از سال ۵۷ تا ۵۹ در دانشکده هنرهای دراماتیک به تدریس پرداخت تا زمان انقلاب فرهنگی. از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۰ دبیر کانون نویسندگان ایران بود. تا سال ۱۳۶۳ در زندان بود و حکم انفصال دائم از کلیه خدمات دولتی برای او صادر شد. در سال ۱۳۶۳ از زندان آزاد شد و در این سال‌ها به سرایش منظومه ایرانی، خیابان بزرگ و سحابی خاکستری پرداخت که این کتاب‌ها بعدها توسط انتشارات توس به چاپ رسید. از سال ۱۳۶۵ عضو شورای سردبیری مجله دنیای سخن شد و پس از آن نیز با مطبوعات دیگر از جمله تکاپو همکاری نزدیک داشت. در اواخر دهه ۶۰ کتاب‌های شعر بلند آرایش درونی و حماسه در رمز و راز ملی را منتشر کرد. در سال ۱۳۷۱ کتاب **زاده اضطراب جهان** را منتشر کرد که دربردارنده ۱۵۰ شعر از ۱۲ شاعر اروپایی بود و در همین سال کتاب وزن دنیا را چاپ کرد که مجموعه شعری از خودش بود و نیز کتاب **هفتاد سال عاشقانه** که آنتولوژی شعر عاشقانه معاصر ایران از ۱۳۰۰ تا ۱۳۷۰ است. در سال ۷۲ کتاب **انسان در شعر معاصر** را چاپ کرد که در حوزه نقد ادبی است و در این سال‌ها از مجموعه زندگی‌نامه‌ها کتاب‌های تسوتایوا، آنا آخمتاوا، مایاکفسکی و

ماندlestam منتشر شد. سرانجام در روز پنج‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۷۷ پیش از غروب برای خرید از منزلش خارج شد و دیگر باز نگشت. تاریخ اندیشان حاکم او را هم‌چون محمدجعفر پوینده ربودند و بی‌رحمانه به قتل رساندند...

درباره کتاب: دو گروه مقاله‌ای که در این کتاب گرد آمده است، نوشته سال‌های ۷۰ - ۷۵ است. گروه اول وجوه گوناگونی از بازخوانی فرهنگ است. طرح نظر تحلیلی درباره مسائل نهادی و مشکلات ساختی و ریشه‌ای در فرهنگ دیروز و بررسی موقعیت فرهنگی امروز، به ویژه در چنبر سیاست‌هاست. این بخش با ضمیمه‌ای تکمیل شده است که گزینه‌ای مختصر از ضرب‌المثل‌ها درباره رفتارها و پندارها و گفتارهای نهادی شده در تاریخ اجتماعی ماست. مقاله‌ای نیز از واسلاو هاول درباره فرهنگ بر این بخش افزوده شده تا نمونه‌ای باشد مقایسه‌ای از مشکل فرهنگ و نحوه برخورد نویسندگان با آن در جامعه‌ای دیگر.

گروه دیگر از برخوردهایی موضعی و موردی در حوزه نقد فرهنگی مایه می‌گیرد و به تجسم برخی از مشکلات نهادی و موانع سنتی و سیاسی موجود بر سر راه فعالیت‌های فرهنگی تسری می‌یابد. جنبه‌هایی عملی از تقابل سنت و نو را به ویژه در وضعیت روشنفکران و نویسندگان و مسائل مبتلا به آنها ارایه می‌دهد. بیشتر این مقاله‌ها در مجله‌های آدینه، تکاپو، فرهنگ، توسعه، گردون و ... در سال‌های یادشده به چاپ رسیده است.

در اولین مقاله با عنوان «بازخوانی فرهنگ» آمده است: «بازخوانی فرهنگ یکی از ضرورت‌های دوران ماست. نزدیک به صدوپنجاه سال است که جامعه ما، از یک‌سو درگیر با سنت و نو مانده است و از سوی دیگر، به تقابل فرهنگ‌های خودی و غیرخودی گرفتار است؛ و دوران بحرانی گذار خود را می‌گذراند. پس ناگزیر است برخورد آگاهانه و سنجیده‌ای با این درگیری و گرفتاری و علل و عوامل آن داشته باشد. یعنی باید به بازخوانی همه‌جانبه فرهنگ، در کلاف به‌هم‌پیچیده روابط فرهنگی جهانی و نقد سنت و معرفت تاریخی خود بپردازد. چپستی خود را بشناسد. مبانی «هویت» یا «بی‌هویتی» و «موقعیت» خود را درک کند.»

در ادامه این مقاله نیز آمده است: «اگر سانسور، تفتیش و ممیزی در ابزارها و اشکال و امکانات اندیشه و بیان، پیش از انتشار باشد، جامعه با واقعیتی بس گسترده‌تر و پیچیده‌تر و عمیق‌تر روبه‌رو است که مشکل کتاب و مطبوعات و خبر، و اداره و سیاست سانسور، تنها بخشی از آن است. این مشکل ابعاد گوناگونی از فرهنگ و سیاست، عرف و عادت، رفتار و معرفت، اخلاق و روان‌شناسی فردی و اجتماعی را دربر می‌گیرد.»

فهرست مطالب کتاب: یادداشت/ بازخوانی فرهنگ/ شبان‌رمگی و حاکمیت ملی/ فرهنگ بی‌چرا/ از پوشیده‌گویی تا روشن‌گویی/ فرهنگ حذف و سیاست سانسور* / دفع و نفی روشنفکران/ هنر و ادبیات و معضله هویت ملی/ فرهنگ: تفاهم و تفاوت/ ضمیمه یک: گزینه‌ای از ضرب‌المثل‌ها/ ضمیمه دو: شش گفتار درباره فرهنگ/ زبان به کام سیاست/ حافظه تاریخی مظلوم/ بی‌ارتباطی در عصر ارتباطات/ موقعیت اضطراب/ فعالیت و تفکر کانونی/ مدارا یا تمکین و همکاری/ تمرین مدارا و ذهنیت انتقادی/ نامه به دبیرکل یونسکو/ کریسمس مبارک آقای هاول/ چپ و راست و سرنوشت ملی/ فهرست منابع.

[لینک دانلود کتاب](#)

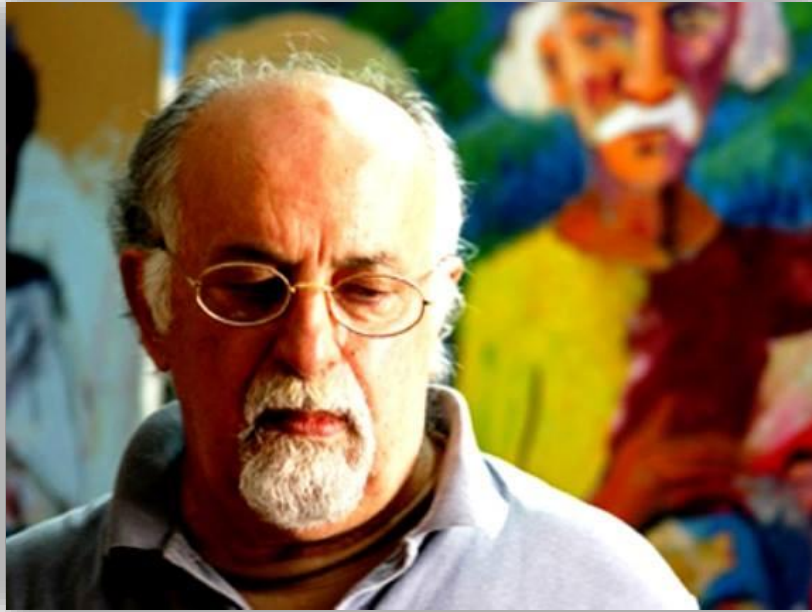
(انتشارات ویستار، چاپ اول، سال ۱۳۷۷ در ۳۸۳ صفحه)

[بازگشت به نمایه](#)

پادِ بعضی نَفَرَات

یادی از هانیبال الخاص

تولد ۱۳۰۹، کرمانشاه، ایران - درگذشت شهریور ۱۳۸۹ آمریکا

تحصیلات:

دریافت مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته تصویرسازی

دریافت مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی از مؤسسه هنر شیکاگو (اپلینوی) ۱۹۵۸

بیوگرافی:

هانیبال الخاص آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی، و نقاش نوگرای معاصر در ایران به شمار می رود. او نقاشی را در سنین بسیار پائین شروع کرد و برای مجلات فکاهی نظیر توفیق کاریکاتور می کشید. بعدها وقتی به تهران آمد به کلاس جعفر پتگر رفت تا نقاشی را به طور جدی تری دنبال کند.

در همین کلاسها، به پرتره تمایل نشان داد ولی در طول این سالها الخاص به عنوان نقاشی فیگوراتیو شناخته شد که تصویر انسان، چهره انسان و اندام انسان دلمشغولی اش بود.

الخاص با سانسور مخالف بود و پیش از انقلاب برای دفاع از آزادی نشر و بیان به عنوان شاعری آشوری به عضویت "کانون نویسندگان ایران" در آمد.

او در آن سالها با نویسندگانی مانند جلال آل احمد، غلامحسین ساعدی، نادر نادرپور، سیروس طاهباز، جمال میرصادقی، محمد قاضی و رضا براهنی و محمود اعتماد زاده دوستی و معاشرت داشت.

علاوه بر هنر نقاشی با قلب که دلمشغولی اصلی اش بود، او به شعر هم عشق می ورزید. آشوری بودن و طبع شعرش باعث شد تا اشعار زیادی به زبان مادری بسراید و اشعاری از نیما یوشیج، ایرج میرزا، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی و غزلهای حافظ را با حفظ وزن و قافیه و معنی به زبان آشوری برگرداند.

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
در هنرستان پسران، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشکده مانتی سلو ایالت ایلینوی آمریکا و
دانشگاه آزاد تدریس کرد.

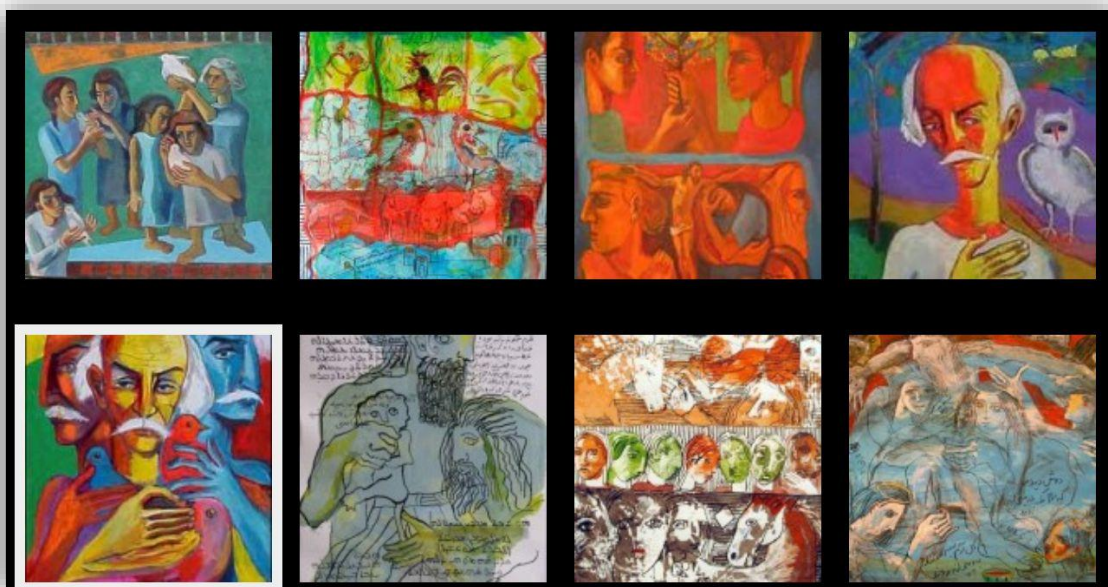
آثار این نقاش نوگرای معاصر در بیشتر از یکصد نمایشگاه انفرادی و بیش از دویست نمایشگاه گروهی در
ایران و اروپا و آمریکا و کانادا به نمایش در آمد.

الخاص چهار کتاب آموزش هنر تالیف کرد و برای ده ها کتاب طرح روی جلد کشید. هانیبال الخاص عضو
دوره های مختلف دوسالانه نقاشی معاصر ایران در دهه ۳۰ و ۴۰ بود و مدت دوسال گالری "گیل گمش" را
که از اولین گالری های معاصر ایران بود، اداره کرد.

در دهه پنجاه نیز چهار سال در روزنامه کیهان نقدی هنری نوشت.

به دنبال مشکلاتی که در دهه ۶۰ برای روشنفکران و هنرمندان دگر اندیش به وجود آمده بود، پس از
دستگیری اعضا و هواداران حزب توده ایران، اخراج از کار، اعمال فشار و محدودیت در کار و فعالیت های
فرهنگی و هنری...، او در سال ۱۳۶۴ از ایران خارج شد و به آمریکا رفت. در جواب به این سؤال که چرا در
سن ۸۰ سالگی آمریکا را برای زندگی انتخاب کردید؟ پاسخ میدهد: "عاشق ایران ام ولی در ایران؛ حقوقی
دریافت نمی کنم و بیمه درمان ندارم. من از بیماری های مختلف رنج می برم. در کشور آمریکا همراه حقوق
بازنشستگی دریافت می کنم و تمام هزینه های بیمارستانی ام رایگان است."

هانیبال الخاص به دلیل حادث شدن بیماری هایش ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ در سن ۸۰ سالگی در آمریکا درگذشت.

هانیبال الخاص به جز هزاران تابلوی کوچک و بزرگ، ۳۰۰ مترمربع نقاشی دیواری و نیز ۳ پرده ۱۵ قطعه ای و ۴ پرده ۸
قطعه ای آفریده است. یکی از مهم ترین آثار هانیبال تابلوی ۱۵ قطعه ای آفرینش است.

[بازگشت به نمایه](#)

خاطره‌گردی با هانیبال الخاص

سعید سلطانی طارمی

من قبلا در چند نمایشگاه تابلوهای او را با کنجکاوی تماشا کرده بودم، اما در سال ۵۹ بود که خانم منیرو روانی پور روزی به من گفتند که عصر روزهای سه شنبه -انگار- بچه‌ها می‌روند خانه‌ی الخاص معمولا بحث‌های خوبی پیش می‌آید و... من خیلی اهل ناخوانده جایی رفتن نیستم. خود رفتنش مهم نیست اگر احساس کنم - که معمولا هم احساس می‌کنم - کوچکترین مزاحمتی تولید کرده‌ام بد جوری خودم را سرزنش می‌کنم از این جهت معمولا از این نوع خودرا دعوت کردن همیشه فرار می‌کنم حالا یادم نیست چی جواب دادم. ولی احتمالا جوابم باید چیزی بوده باشد حول و حوش "بدون اطلاع که همیشه خونه‌ی کسی رفت. یا من جرات چنین کاری را ندارم..." چون بعد از مدتی یک روز ایشان دوباره در شورای نویسندگان گفتند امروز بچه‌های الخاص نمایشگاهی گذاشته‌اند دوست داری ببینی؟

گفتم: بچه‌های الخاص؟

- آره بابا. کچلم کردی. یعنی شاگرداش دیگه. وقتی کلاس تمام میشه یه نمایشگاه از کارهای بچه‌ها درست می‌کنه.

طبعاً با چنین لحنی نمی‌شود مخالفت کرد؛ منم پذیرفتم و تصادفاً همراه ایشان رفتیم به خانه‌ی الخاص در خیابان پاستور. آپارتمان وسیعی بود. یک سالن بزرگ که دیوارهایش پر بود از کارهای شاگردان الخاص. یادم است که هر کدام از ما یک طرح از کار بچه‌ها خریدیم. الخاص آمد حرف زد و بعد از صحبت هاش که مشخص بود یک صحبت معمول است در باره‌ی شاگردانش و استعدادهایی که در وجودشان نهفته است و... دست من را گرفت و گفت: "شما بمانید." گفتم: "مزاحم نمی‌شم؟" با طنزی ملیح که در قعر چشمانش نهفته بود و بعد ها من کشف کردم که از حاشیه‌ی چانه‌اش نشات می‌گرفت گفت: "تنهایی نه، دیگران هم مزاحم می‌شن" ماندم و شب خوبی بود. آن شب هانیبال در باره‌ی نیما حرف زد و علاقمندیش به نیما و در اشاراتی که به منظومه‌مانلی کرد نکات جالبی بیان کرد که برای من تازگی داشتند و از علاقه‌اش به مصور کردن شعر و این حرف‌ها... اما چیزی که مرا متحیر کرد طنز عریان و بعضاً گستاخی بود که در کلامش می‌آمد و در می‌پیچید

و اگر او با کسی رودربایستی داشت باید خیلی مواظبت می کرد تا این طنز را پنهان کند. در آن واحد چنان مضامین بکری از رفتار دیگران می ساخت که حیرت می کردی. یادم نیست که چگونه صحبت به فروغ کشید یادم است که تعریف می کرد که فروغ به دیدن یکی از نمایشگاه هاش می‌رود و موقع ترک نمایشگاه می‌گوید: "اووف، خفه شدم الخاص، چقدر حرف می‌زنی!" که اشاره داشته به پرحرفی در روی تابلو و تنوع مطالبی که او در هر تابلو خودش طرح می کند.

در این میانه کسی پرسید که آیا او هم با فروغ رابطه‌ی خاصی داشته؟ که جواب داد: "آن روزها مُد بود این روزها هم هست که هرکسی با فروغ سلام علیکی کرده مدعی نوعی رابطه‌ی خاص با اوست در حالیکه چنین نبود. من از او پرتره هم کشیدم ولی می‌گویم که نه. من رابطه‌ی آن جووری که مورد نظر شماست نداشتم در حالی که می‌تونم بگم داشتم. چون برای کشیدن پرتره اش چندین بار پیش من آمد. بالاخره او هم آدم بود آن هم آدمی با یک نبوغ درخشان. چطور میشه که این آدم برای خودش سلیقه‌ای نداشته باشه و..." من از این صداقت او بسیار خوشم آمد بخصوص که دوست داشتم درباره‌ی فروغ از این حرف‌ها بشنوم چون فروغ برای من همیشه شاعری ویژه بوده است و او را یک سر و گردن از دیگران بالاتر دیده‌ام. فکر می‌کنم از جمله‌ی کسانی که آن شب حضور داشتند علاوه بر خانم روانی پور آقای مدیا کاشیگر بودند که با همسرشان آمده بودند.

نمی‌توانم یاد نکنم از استاد **دکتر مهرداد بهار** که گویا در مجلسی مرا به الخاص نشان داده و چندجمله‌ی ملاطفت آمیز گفته بودند که سبب دعوت آن شب هانیبال از من بود و بدین ترتیب سبب آشنایی من با یکی از اصیلترین تصویرگران کشور که در عین حال شاعرو شعر شناس بسیار هوشمندی هم بود. بعد از آن شب من گاه تنها، گاهی با دوستان خانه‌ی الخاص می‌رفتم و اغلب هم شعری می‌خواست و می‌خواندم و اظهار نظری می‌کرد که معمولاً درست و نکته‌سنجانه بود.

این دوستی ما به آن جا کشید که با بزرگواری تمام پذیرفت که خودش طرح جلد اولین کتاب مرا بکشد و کشید. جالب است دو دهه بعد وقتی داشت تابلوی شاعران را می‌کشید و این بار به وسیله‌ی پسر من از من خواسته بود که بروم تا طرحی از صورت من بزند وقتی رسیدم آقای **سپانلو** هم بودند الخاص یک باره گفت: "من برای هر دو اینها طرح جلد هم کشیده‌ام هم برای سپانلو هم طارم." دوست داشت مرا به این نام بخواند من هم خوشم می‌آمد. من آن شب از هوشمندی و حافظه‌ی او باز هم تعجب کردم. اصلاً فکر نمی‌کردم بعد از این همه سال که بین ما فاصله افتاده بود همچنان همه چیز را به خاطر داشته باشد کار عجیب دیگرش این بود که وقتی سپانلو شعر خواند او یک باره شروع کرد از زیبایی سپانلوی جوان گفتن و این که چقدر رعنا و خواستنی بوده و همه‌ی توجه‌ها را به این نکته معطوف کرد که هنوز هم آثار آن آراستگی و رعنائی در او هست و چه کار خوبی کرد. در آن عصرگاه در آن خانه‌ی اشرافی واقع در اقدسیه من هم - که حالا گویا خانه‌ی هنر نام داشت - دو شعر خواندم که یکی از آن‌ها را به الخاص تقدیم کردم که روز تولدش هم بود و تصادفاً بی‌مناسبت هم نبود

پس از غروب اگر به آب بنگری

دو چشم روشن از دو سو

شتابناک بر تو می‌وزند

تو را به باغ می‌برند

تو را به سوی عطرها بی‌نشانه می‌برند

تو را به انتهای جاودانه می‌برند

میان باغ زیر چلچراغ بیدمشک
 دوبازوی بریده دورگردن تو حلقه می شوند
 میان عطرها بی نشانه موجی از لبان دوخته
 به گونه ی تو بوسه می زنند
 در انتهای جاودانه
 آن دوچشم منتظر
 تو را پذیره می شوند
 تو را به سرزمین نور می برند
 به باغ های آبی غرور می برند
 میان هودج ستاره ها
 به کهکشان شوق و شور می برند
 به این نشان که عاشقان نمرده اند
 تو را میان مخمل غلیظ مه
 به ماورای آسمان دور می برند.

پس از غروب اگر به آب بنگری
 دوچشم روشن از دو سو
 تو را به خانه می برند...

شعر دوم شعری بود که به مناسبت حمله ی آمریکا به عراق گفته بودم و او مثل همیشه مرا تشویق کرد و من احساس کردم در بیست و چهار سالگی هستم و در سالن خانه ی الخاص نشسته ام روی نیمکتی که آنجا بود و عدسی معهود الخاص با دیگش بر روی میز است و پاره های نان درکنارش و لیوان های پر نوشابه در کنار پیاله های پراز عدسی. جمعی نشسته ایم واو به بهانه ی شعر من حرف را می کشاند به لزوم داشتن ساخت و درونمایه ی هنری نو که سبب تفاوت هنرمند امروز با هنرمند دیروز می شود و ناگهان می گوید در نقاشی هم همین است و با لحنی شوخ اضافه می کند شما امروز میکل آنژ را به من بدهید من به او می گویم که چه بکشد و به چه موضوعی بپردازد. هنرمند باید فرزند زمانه اش باشد و بعد اشاره می کند البته میکل آنژ همان زمان. که نقاش ها وارد بحث می شوند و شاعران و نویسندگان از فرصت استفاده کرده هجوم می برند به پیاله های عدس و نوشابه ها. این وضع ادامه دارد و خانم روانی پور رهبری شبیخون های منظم ما به خانه ی الخاص را به عهده دارد - تا سال ۶۱ که آن سخت گیری ها و گرفتاری ها و کوچ های ناخواسته پیش آمد و همه چیز تعطیل شد. خدای بزرگ! چه روزگاری شد!!

نمی‌دانم چگونه آن وحشت بزرگ برای این مردم خواب دیده‌شد. همه از یکدیگر جدا افتادند. هرکسی توانست از جایی رفت و اگر نتوانست در کوچه‌های این شهر دربه‌در که به یک خاطره سیاه تبدیل شده است گم شد و یا ...

ولی بسیاری از آن‌ها درون التهایی خام افسردند

گروهی در هراس مرگشان مردند

و انبوهی پراکندند

تهی از شور و سرشار از پشیمانی

فرودزده سر و امانده در دام پریشانی.

همان گردان گردنکش که هشدار خردمندان نتابیدند

کنون پرهیز می‌کردند از هر قصه کو می‌گفت از گردان گردنکش

گروهی نیز آوخ در دهان شب زبان گشتند...

چندین نسل به طور هم‌زمان اسیر گرداب ساده لوحی و غفلت تاریخی خود شدند و گرد شوریدگی‌های تاریخی خویش آن قدر چرخیدند تا تعادلشان را از دست دادند و فروریختند

من هم مثل هم‌نسلانم به فکر نجات از بلای نان در کوچه‌های تهران عمرم را می‌جویدم و سال‌ها از میان آن همه دوست به "سایه" بسنده کرده بودم که سایه اش را نفسگاه من ساخته بود. نمی‌دانم چه سالی بود - سال‌های آن سال‌ها تفکیک پذیر نیستند-

شنیدم الخاص از آمریکا آمده است نمره تلفنش را پیدا کردم و زنگ زدم. در خیابان فرشته در منزل یکی از دوستانش بود رفتم و پیدایش کردم. طبق معمول در محاصره‌ی شاگردان و دوستدارانش بود مرا به گرمی پذیرفت ولی فرصت نکردیم خلوتی داشته باشیم آن‌الخاصی که مرا شیفته می‌کرد هنوز در آمریکا بود. نیامده بود یا من حساس تر شده بودم و متوقع. به هر حال آن رابطه و پیوند خلقی دلپسند احتیاج به زمان داشت ولی من عجله داشتم و او را برای خودم می‌خواستم انگار. و آنچه را که روی داده بود و سالهایی را که گذشته بود فراموش می‌کردم. به شدت متأثر و ناراحت بودم از این دیدار طوری که نمی‌توانستم حرف بزدم وقتی لرزش دست‌هایش را موقع نقاشی نگاه کردم احساس کردم دست‌های پدرم را تماشا می‌کنم که موقع چیدن میوه و کار کشاورزی می‌لرزید و لرزش آن‌ها همه‌ی وجودم را به لرزه می‌انداخت و از درد می‌آکند حالا که دست خودم می‌لرزد و تمام خطوطی را که می‌نویسم مواج و مخدوش می‌کند حیرت می‌کنم که او چگونه تمام عمر با لرزش دست‌هایش کنار آمد نقاشی و لرزش دست !!؟ خودش می‌گفت لرزش دست و صدایش عوارض یک بیماری‌اند که در کودکی گرفتارش شده است. لرزش صدایش چندان محسوس نبود ولی دست‌هایش... با آن دست‌ها هرچه را که اراده کرد نقش زد.

وقتی از پیشش می‌آمدم تصمیم داشتم دیگر مزاحمش نشوم از آن پس سعی می‌کردم نمایشگاه‌هایش را از دست ندهم دیدارهای کوتاه در نمایشگاه‌ها جای دیدارهای طولانی سابق را گرفت و هم‌صحبتی با نقاشی‌ها جای هم‌نشینی با نقاش را.

در نقاشی‌های او انسان، اندام انسانی و حرکت و سکون انسانی نقش اول را بازی می‌کند. در واقع موضوع اصلی نقاشی‌های او انسان است. و این همیشه مرا یاد زیبایی شناسی هگلی می‌انداخت که انسان را عالی‌ترین موضوع هنر می‌دانست و می‌داند. انسان‌های الخاص با صورت‌های کشیده و گردن‌های بلند اغراق شده و نگاه‌های ثابت موجوداتی تاریخی هستند شبیه نقش مایه‌های اولیه‌ی انسان. همیشه گمان کرده‌ام او بخشی از انسان کهنسال و آواره‌ی آشوری است که از شکست‌های پیاپی درمقابل مادها به این فلات و به زمان ما پرتاب شده و حالا دارد آوازهای دربردارنده‌اش را نقاشی می‌کند. یا شعر می‌سازد. گاهی هم او را یک حکیم دربار آشور بنی پال دیده‌ام که دنبال کتاب هایش می‌گردد. او بازمانده‌ی یک قوم کهنسال بود قومی که حالا دیگر کوچ‌ها و دربردری‌هایش را می‌شناسد و الخاص، شاعر و نقاش این قوم است و خیل صفوف انسانی که در نقاشی‌های او در حال حرکت یا سکون دیده می‌شوند نشان دهنده‌ی افلیت‌های کوچک متحرکی است که در جهان سرگردان بوده و هستند و آن چهره‌های کشیده با نگاه‌های مات نشانه‌ی جان‌های دردمندی است که به صورت تاریخی از اهداف و آرزوهایشان بازمانده‌اند یا بازنگه داشته شده‌اند من در این چهره‌ها نوعی ناوابستگی می‌بینم نوعی بی‌تعلقی ناگزیر. در قعر آن نگاه‌ها یک حس مهمانوارگی نهفته است که می‌گوید مال هیچ‌جا نیست و همه جا باید زیر دین اکثریتی باشد که با بزرگ منشی به او اجازه‌ی زیستن در زمین خود را داده است. ماجرا زمانی دردناکتر است که جزء کوچکی از روح یک امپراطوری بزرگ هم دنبال انسان باشد و اجازه ندهد که سرزمین هیچ اکثریتی را وطن تلقی کند. خط‌های نرم و لاغر و موج‌اودر انباشتگی چهره و رنگ در نقاشی‌های او از شدت و بزرگی درد به سوی حماسه میل می‌کند حماسه‌ای که در بطن خود شدیداً تراژیک است رنگ‌های او اما ماجراها دارند من به ندرت دیده‌ام که آبی‌های او آرام و سرد باشند قرمزها خشمگین و آبی‌ها مضطرب و سایر رنگ‌ها بی‌قرارند حتی زرد که همیشه و همه جا با لبخند ظاهر می‌شود در نقاشی‌های او نه تنها نمی‌خندد حتی در چشم‌هایش هم برقی نیست بی‌قرار و بلا تکلیف و طنز آمیز است. و طنز او گزندگی کینه جویانه- ای دارد چیزی که در کلامش هم می‌آید و همه را می‌رنجاند خدای من! هانیبال دیگر مشتی شعر و نقاشی است. مشتی تصویر درد و عشق. آن دست‌های لرزان دیگر بر هیچ بومی نخواهد لغزید، آن چشم‌های نکته بین بر هیچ تابلو یا منظره‌ای دقیق نخواهد شد آن دهان و چانه‌ی طنز آلود از هیچ عیبی پرده نخواهد درید آن همه عشق، آن همه سفر، آن همه ایرانی‌ت ناخودآگاه و آن ذهن آرزومند همه، همه از کار باز مانده‌اند و...

سال ۸۷ بعد از سال‌ها زنگ زد و به دیدنش رفتم. دیده بودم و می‌دانستم پیرشده ولی او را در خانه اش ندیده بودم وقتی شکستگی چهره و افتادگی اندام‌هایش را دیدم نتوانستم اشک‌هایم را مهار کنم. نشستیم و صحبت کردیم. من به جلسه‌ی شب شعر چشمه دعوتش کردم که خاص شاعران نیمایی بود اتفاقاً آمد و نیم ساعتی نشست و رفت و بعد در نمایشگاه بزرگ هشتاد سالگی اش لحظاتی از دور دیدمش و اینک باید افسوس بخورم که چرا نماندم بیشتر ببینمش و برایش شعر بخوانم.

*- سعید سلطانی طارمی متولد سال ۱۳۳۳ در طارم زنجان است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در طارم و زنجان گذرانده و فارغ‌التحصیل رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ است. از او تاکنون چندین مجموعه شعر منتشر شده و هم‌اکنون معلّم آزاد ادبیات فارسی است.

بازگشت به نمایه

هانیبال الخاص و نگاه نقاش به زندگی

مسعود سعدالدین

کنم و گفته‌های من هم به همان نسبت مذکور دچارند.

من سال اول دانشکده هنرهای زیبا، در کلاس‌های طراحی با الخاص آشنا شدم و از همان آغاز شور و هیجان او مرا به هنرمبتلا کرد. خیلی زود باهم دوست شدیم. این که به این سادگی استادی با شاگردانش دوستی می‌کرد، برای خیلی‌ها که به هرنحوی به دنبال داستان‌های منفی هستند، نوچه پروری و نوچه بازی می‌نمود. برای من بیشتر این نیرو وانرژی جوانی، کنجکاوی و بازبودن الخاص در مقابل جوانان بود که چنین ارتباط ساده‌ای را موجب می‌شد.

الخاص پایه‌های اولیه طراحی را خیلی خوب تدریس می‌کرد. طراحی برای او بنیان پرداختن به

به نظر می‌آید که همه به این ضعف انسانی مبتلا باشند. قضاوت‌های عجولانه درباره آدم‌هایی که نمی‌شناسیم، یا دورادور یا از طریق گفته‌های دیگران می‌شناسیم، قضاوت ما اما قاطع و جامع است، قابل تغییر هم نیست. برخی منافع مادی یا معنوی، حفظ موقعیتی که در جمع دوستانمان یا در جامعه و گروهی که به آن وابسته هستیم، همه این‌ها این موضع‌گیری خاص را به ما حُفنه می‌کنند. هرکس هم تجربیاتی داشته که عکس قضاوتش را آشکار کرده‌اند. از این رو کمابیش همه واقف به نسبی بودن یا اشتباه در قضاوتشان هستند. ولی کسی کوتاه نمی‌آید. طبعاً من هم به واسطه دینی که الخاص به گردن من دارد و دوستی دیرینه، تلاش می‌کنم از او در مقابل قضاوت‌های عجولانه و منفی، حال صادقانه یا غرض ورزانه دفاع

ارژنگ دومه‌نامه ادبی، هنری و اجتماعی نویدنو
هنر بود، برای همین وقتی طراح خوبی کشف
می‌کرد، به هیجان

می‌آمد و به وضوح می‌دید که مثل کودکی
شاد می‌شود. چه بسا برحسب این هیجانات و بروز
احساسات، برخی از شاگردان الخاص ناخواسته
شبهه خود او می‌شدند. ولی خود او هر وقت می‌دید
یکی از شاگردانش به خاصیت ویژه‌ای در کارش
رسیده، فوراً آن را به عنوان امر مثبتی، هم چون قوت
و اقتداری در امری خاص مطرح می‌کرد.

سال سوم دانشکده یک بار سفری یک ماهه به
بندرعباس داشتم و از این سفر نزدیک به ۴۰۰
طراحی از مردم بندرعباس به همراه خودم آوردم.
طراحی‌هایی تند، عجول و مختصر. الخاص به کمک
عکاسی از این طراحی‌ها اسلاید تهیه کرد و آن‌ها را
همه جا در کلاس‌هایش و در جمع دانشجویان نشان
می‌داد. از آن‌ها به عنوان نگاهی نفوذی در حالت‌ها و
روان مرم بندرعباس مثال می‌زد، آن‌ها را نمونه
قدرت طراحی در نشان دادن اموری ناگفتنی
می‌دانست. تابستان همان سال با دفتری حجیم به
سمنان رفتم. تا آخر تابستان با ۱۰۰۰ طراحی
پرکار به تهران برگشتم. برعکس برخی از
آموزش‌های الخاص من پاها و دست‌ها را کوچک
وسرها را بزرگ کشیده بودم. بعد از مشاهده
طراحی‌ها با هیجانی گفت: "کاش آل احمد زنده
بود و این دفتر را می‌دید". دفتر دست به دست
می‌گشت و او به دیگران می‌گفت: "مسعود آدم‌ها را
از بالا دیده، حالا او همه ذهنیتش را به طرح
کشیده." در واقع من بیشتر روی خاطرات کودکی
ام در سمنان کار کرده و ناخودآگاه همه چیز را از
بالا دیده بودم. در هر کدام از شاگردانش، با تیزهوشی

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
و مشاهده‌ای دقیق توانایی‌هایی کشف می‌کرد که
چه بسا خودشان هم به آنها واقف نبودند. و همین
جرقه‌ای می‌شد در دل ما. به ما انگیزه برای
کاری داد. خودمان را به خودمان نزدیک می‌کرد.

الخاص را جامعه هنری ایران هنوز به درستی
نشناخته‌اند. اسم او در بسیاری موارد با چیزهای
منفی توأم شده، خیلی‌ها او را از موضع بالا
هنرمندی سطحی و گذشته‌گرای می‌دانند.
قضاوت‌ها هنوز مربوط به برخی ماجراهای قبل و بعد
از انقلاب می‌شود، ماجراهایی که برخی را خود او
دامن می‌زد و برخی به واسطه روحیه و اخلاق،
مناسبات و ادراک هنری آن دوران، جامعه هنری را
پولاریزه می‌کرد (در مقابل هم قرار می‌داد، چند پاره
می‌کرد). ناگهان هنرمندی از همه ارزش‌ها تهی
می‌شد یا بسته به جبهه‌ای که در آن قرار داشت،
استادی بلامنازع، این سیاه و سفید دیدن که خود
الخاص هم دچارش بود، از مشخصات روحی و ذهنی
آن دوران بود. من امیدوارم روزی با بررسی
جامع‌تری از هنردوران اخیر و مقایسه تحلیلی آن با
جریان‌های هم‌زمان در هنر غرب، به ارزش‌های
حقیقی هنرمندانی هم‌چون الخاص و اثری که بر
هنر ایران داشته‌اند پی ببریم.

به هر حال، آن وقت‌ها که دوران اوج هنری الخاص
بود- سال‌های ۴۵ تا ۵۷- بخش بزرگی از هنرمندان
ما به شکلی التقاطی و سردرگم دچار مدرنیسم
شده بودند، مدرنیسمی که اطلاعات درستی
درباره‌اش نداشتند و بیشتر با پوسته‌هایش ور
می‌رفتند. "آوانگاردیست‌ها" به الخاص، مش‌صفر و
شاگردانش با دیده تمسخر نگاه می‌کردند، در این
تخیل که آن‌ها خود قلّه‌های هنرمدرن را فتح

کرده‌اند و به آخرین حلقهٔ آوانگارد متصل شده‌اند، بی آن که به خواهم ارزش‌های صمیمانه‌ای را که در کاراکتر این هنرمندان هست انکارکنم، درواقع اما ما در کار آن‌ها با انرژی‌های دست دو و سه روبه رو هستیم، چیزی که نه به واسطهٔ هستی تجربه شده، بلکه برحسب تصویری از آن، دوباره تجربه می‌شد و طبعاً از آن هیجان اولیه تهی است.

وقتی حالا از دور به ماجرا نگاه می‌کنیم، در هر

دورهٔ اول، سال سوّم، شمارهٔ ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱ قرار گرفتن کارشاقی نبود. به‌ویژه که هنر تجسمی در هر جامعه‌ای بیشتر در محدودهٔ روشنفکران آن جامعه شکل می‌گیرد و بر همان‌ها هم اثرگذار است. طبعاً، چه در غرب و چه در ایران، این هنرمندان فیگوراتیو بودند که به عنوان هنرمندان ارتجاعی مورد تمسخر قرار می‌گرفتند. آن‌ها هم برای دفاع از خود، دچار افراط در نفی ارزش‌ها و دست آوردهای هنرمدرن می‌شدند و مجموعهٔ زبان و گرامرانقلابی هنرمدرن را انکار می‌کردند.

مثال‌های الخاص در کلاس‌های تدریس بیشتر از هنرمندان بزرگ غرب، میکِل آنژ، آل گرکو، ولاسکوئز، بروگل، بوش، گویا و... عمدتاً هنرمندان رنسانس، باروک، رمانتیسیسم و رئالیسم بود. به هنرمندان فیگوراتیو مدرن هم، تا آن‌جا که انگیزه‌های اصلی کارشان از محدودهٔ فرمالیسم فراتر می‌رفت اشاره می‌کرد. به مینیاتور و نقاشی قهوه‌خانه به عنوان مُدل‌های اساسی برای هنر ایران می‌نگریست. کار خودش هم با ترکیب این دو منشاء شکل می‌گرفت. اکسنت (مراکز توجه و جذب چشم) در کارالخاص، آن‌گونه که نزد اساتید اروپایی یافت می‌شود، چندان چشم‌گیر نیست. این جا مُدل او بیشتر پراکندگی و اکسنت‌های نامحسوس مینیاتور و نقاشی قهوه‌خانه‌ای است.

به‌همین دلیل کار او از حالت‌های جذب کننده و دراماتیک باروک در نورپردازی بَری است و بیشتر به جذبۀ دیرآشنای مینیاتور و ساختار روایتی آن نزدیک می‌شود.

از داستان‌های پراکنده‌ای که خود او برایمان تعریف می‌کرد، این‌طور برمی‌آمد که او از همان ابتدای تحصیل هنر در آمریکا، در جبههٔ مخالف

جبهه‌ای که باشیم، خیلی زود متوجه ارزش‌های نسبی این جریان‌ها می‌شویم و در چنین شرایطی تمسخرکننده، خود مورد تمسخر قرار می‌گیرد. مسلم این‌که هم الخاص و نقاشان فیگوراتیو آن دوران وهم "مدرنیست‌ها" به حقانیت خود یقین داشتند. در دوران هژمونی می‌نی مالیست‌ها، کنسپت آرت، هپنینگ، فلوکسوس، اینفورمل و... یعنی دههٔ ۶۰ و ۷۰، در جبههٔ آوانگاردیست‌ها

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
تمیز داد. داستان‌های با مزه ای درباره تک تک هنرمندان هست که گاهی موجب تردیدی اساسی در پذیرش بی چون و چرای مدرنیسم در ما می‌شود. موهولی ناگ(ناگی) عکاس و مجسمه ساز باوهاوس (Bauhaus) رسماً کتاب یوزف آلبرز را می‌دزدد و به اسم خودش انتشار می‌دهد. ایو کلاین (Ives Klein) هنرمند فرانسوی که در جوانی از دنیا رفت، ابتدا به دنبال شهرتی سریع بود. وقتی متوجه شد نقاشی کارسختی است و در میان این همه نقاش خوب به زمان درازی نیاز دارد تا به

جایی برسد، رفت ژاپن و تلاش کرد تا به درجات بالا در جودو برسد. وقتی به فرانسه برگشت، امیدوار بود تنها قهرمان جودوی فرانسه باشد، اما در فرانسه تعداد قهرمانان جودو با درجات بالاتر زیاد شده بود. ورنر سپیس (Werner Spies) منتقد آلمانی که علاقه عجیبی به آغاز کار هنری هنرمندان دارد می‌گوید، "مدارکی موجود است که کلاین حتی همین درجات متوسط را در جودو با تقلب از ژاپنی‌ها گرفته بود. کلاین بعد می‌رود مادرید. در پایتخت اسپانیا هنوز جودو چندان رواج

آوانگاردیست‌ها قرار داشته. وقتی به‌عنوان دانشجوی با هنرمندان اصلی واصل مستقیماً درگیر نباشی و اساتید تو بیشتر بازگو کننده و توجیه‌گرهای تئوریک فعالیت‌های مدرنیستی هستند، دشوار است که انرژی اصلی هم به تو منتقل شود. نقد، زبان خاصی در بیان تئوریک هنر مدرن ساخته، زبانی پُر طمطراق و دشوار، در عین حال جذاب، فلسفی و در چهارچوب بیان حقیقی، به قول دانتو، منتقد و فیلسوف آمریکایی "مدرنیسم بدون نقد مدرنیستی عملاً غیرقابل تصورات است." همین کارگسترده تئوریک که همزاد هنرمدرن است و بعد از مدتی به‌عنوان زبانی مصرفی در توجیه هرچیزی به کار گرفته می‌شود، در بسیاری موارد موجب این تردید می‌شود، که نکند همه معانی در همین تعاریف گنجد و در کار اصلی اساساً چیزی نهفته نیست. این تردید امر تازه‌ای نیست و حتی با خود یکی از سردمداران آوانگارد، یعنی مارسل دوشان آغاز شد. او از همین دست مالی شدن معانی و مصرفی بودن زبان تئوریک آوانگارد به شدت دل‌خور بود. خودش کم حرف می‌زد و تا آن‌جا که ممکن بود کارش را تعریف نمی‌کرد و حتی دست به کارهایی می‌زد که در عین تجسمی بودنشان، بر علیه ایده‌های تعریفی آوانگاردیست‌ها بودند، مثل ایده آینده سوی آن‌ها که دوشان به شکل‌های مختلف احمقانه بودن آن را نشان می‌دهد.

وقتی با مدرنیسم، به ویژه با هنرمندان مدرن - آن‌گونه که واقعاً بوده‌اند و نه آن‌گونه که تاریخ هنرمدرن به ما نشان می‌دهد - از نزدیک آشنا می‌شویم، با ملغمه‌ای روبه‌رو هستیم که تنها با نگاهی موشکاف می‌توان هنرمندان واقعی و غیرواقعی یا هنرمندان بزرگ و متوسط را از هم

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
 خرج خواهند داد تا از هنری موفق در صحنه بازار
 با همه ابزار نقد، فلسفه و... دفاع و موفقیتش را برای
 زمانی طولانی لانس کنند.

اکنون که از مدرن کلاسیک فاصله گرفته‌ایم، بهتر
 می‌توانیم درباره هنرمندان آن قضاوت کنیم.
 بازگشت به روش‌های سنتی یا کشف ارزش‌ها و
 دست آوردهای هنر نقاشی قدیم و طرح رابطه هنر
 و هستی‌شناسی از همان ابتدای مدرنیسم خیلی از
 هنرمندان را به یک بازنگری واداشت، پیکابیا، درن،
 دوشیریکو، پیکاسو و... برخی از همان ابتدا
 روش‌های دیگری درپیش گرفتند و با آن‌که به
 سختی مورد پذیرش قرار می‌گرفتند، باز برعلیه
 جریان‌های عمومی حرکت می‌کردند، از جمله
 بالتوس، بکمن، اتودیکس، گروس و... نقد هنری
 غرب بزرگی این هنرمندان را حس می‌کرد، این‌جا و
 آن‌جا کسانی پیدا می‌شدند که از آن‌ها حمایت
 می‌کردند، اما مجموعه آن‌ها را بایکوت می‌کرد.
 بالتوس، به صرف این که مادرش دوست خانوادگی
 راینرماریا ریلکه، شاعر بزرگ آلمانی بود، سفارشات
 خوبی دریافت می‌کرد تا اموراتش بگذرد، دگماتیسم
 آوانگارد صحنه را اشغال کرده بود. به بهانه
 دیوارآهنین و در مقابله با رئالیسم سوسیالیسم
 عجیب و غریب شرقی‌ها، امریکا حتی موسسات
 دولتی سازمان داده بود تا از هنر آبستراکت و
 حرکت‌های آوانگارد حمایت کنند. در همین شرایط
 است که الخاص از متن چنین صحنه‌ای به ایران
 بازمی‌گردد. و در ایران هم با هنرمندانی مواجه
 می‌شود که یک شبه مدرنیست شده‌اند. به واقع
 مثل فیلم‌های فردینی آن دوران کاریکاتوری از
 همان بازی‌های غربی را تکرار می‌کنند. گاهی حتی
 در رفتارشان هم همین کاریکاتور مشاهده می‌شود.

پیدا نکرده و کارش می‌گیرد. درهمین گیسو دار از
 طریق مجلات هنری متوجه می‌شود که کنسپت
 آرت، اکشن، هپنینگ و جریان‌هایی از این دست
 بازار گرمی دارند. فورا به پاریس برمی‌گردد و ابتدا
 با عکس‌های ازوتریک (Esoterik) از خود که نحوه
 تهیه آن‌ها را مخفی نگه می‌دارد تا هاله‌ای از ابهام
 پیرامون خود به وجود آورد و بعد با اکشن‌های خود
 با زنان لخت - که برتن خود رنگ مالیده‌اند و با
 کارگردانی او روی بوم‌های بزرگ می‌غلطند ادامه
 می‌دهد و هر بار با ایده‌هایی این چنینی و با کمک
 بازار گرم ازوتریک و منتقدان عارف مسلک در زمان
 کوتاهی مبدل به یکی از ستاره‌های بزرگ آوانگارد
 می‌شود. تمامی تاریخ هنرمندان پراست از
 داستان‌های این چنینی و امروز هم اگر چند شبی
 درپارته‌های گالری داران و هنرمندان نیویورک
 حضور داشته باشید، عجایبی خواهید دید که به
 مجموعه هنر شک خواهید کرد. چند هزار نفر
 از گوشه و کنار جهان کارهای ویدیویی خودشان را
 می‌فرستند برای فلان بی‌ینال. توی یک شب
 نشینی بعد از شام، گالریستی به مدیر بی‌ینال که او
 هم آن‌جا حضور دارد می‌گوید، فلانی فیلم خوبی
 ساخته، نگاهش کن. مدیر می‌گوید بفرستش برای
 بی‌ینال، لازم نیست نگاه کنیم. که می‌داند که آیا
 بقیه چند هزار فیلم اساسا دیده خواهد شد یا نه؟

پذیرش و پیروی بی چون و چرای مدرنیسم،
 بیشتر مربوط به موفقیت‌های مالی آن در غرب
 می‌شود. روابط بازار، مسئله عرضه و تقاضا، فروش،
 همراه با حمایت مطبوعات، همگی آثار هنری را به
 کالایی شبیه کالاهای دیگر مبدل کرده‌اند، بی
 آن‌که در تعیین ارزش حتی اشاره‌ای به آن باشد،
 برعکس تئوری‌های هنری تمامی تلاششان را به

الخاص خودش ساده و صریح بود و دوست داشت آدم‌ها خودشان باشند، از ادا و اطوار و ژست‌های هنرمندان نفرت داشت. ولی این اطوارهای هنرمندان آن وقت‌ها رایج بود، درمقابل برای ادراک مدرنیسم چندان کار تئوریک نمی‌شد. حتی پای ترجمه می‌لنگید و همه چیز ناقص و سطحی بود. برخورد هنرمندان با مدرنیسم التقاطی و دل‌بخواه بود و ارتباطی اگزیستانسیالیستی (زیست‌شناسانه) با خودشان نداشت.

از دید امروز کاملاً قابل فهم است که هرآغازی با این سطحی‌نگری‌ها و خامی‌ها همراه است و همان شهامت برای آغاز خود قابل تقدیر.

الخاص نقاط ضعف را می‌دید، توجیهات سطحی، سفسطه‌ها، بازی‌ها و اداهای بی‌دلیل، و بیش از همه به نرخ روز نان خوردن راه و همه این‌ها را با جارو جنجال اعلام می‌کرد.

ولی از این سو هم کار تئوریک نمی‌شد. نقدی تحلیلی، تطبیقی، ریشه‌یابی منابع تجسمی (برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از کارهای اصلی غربی) و... عملاً صورت نمی‌گرفت. حرف‌های الخاص بیشتر احساسی بود که او از کل ماجرا داشت و اگرچه در بسیاری موارد احساسی درست بود، اما به واسطه عدم پشتوانه‌ای فلسفی بُرد نداشت و نفوذ نمی‌کرد. گذشته از این که چنین توقعی از یک هنرمند بی‌مورد هم هست. در چنین چهارچوبی با فعالیت‌های جدی هنرمندان دیگر در زمینه مدرنیسم و حرکت‌های سطحی یک سان برخورد می‌شد و بحث الخاص گاهی عوام‌فریبانه بود و ریشه درعلاق شخصی‌اش داشت و به یک ارزیابی بی‌طرفانه و ریشه‌ای نمی‌رسید.

دوره اول، سال سوّم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
عدم حضور جدی نقد و فلسفه هنر در ایران به این برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی دامن هم می‌زد و هنوز هم می‌زند و الاً هیچ ضرورتی ندارد در باره همه هنرمندان دیگر، آن هم به شکلی عمومی نظریه صادر کرد.

برای این که الخاص را به درستی بشناسیم، بهتر است به کارش برگردیم، به نقاشی‌های خودش و اثری که به‌عنوان معلم هنر بر برخی از هنرمندان ایران داشته است. با این که الخاص در آثار خودش چندان پای بند به رئالیسم نیست، اما تردیدی هم نیست که او در دورانی که برداشت از واقعیت بیرونی و بازنمایی آن در هنر مورد تردید بود، یادگیری اصول اولیه واقع‌نمایی را به شاگردانش تاکید می‌کرد، تلاش برای حفظ اصولی که هنرمند بدون آن‌ها بخش بزرگی از امکانات بیانی‌اش را از دست خواهد داد. او در عین حال شاگردانش را به مطالعه ادبیات و شعر ترغیب می‌کرد، شب نشینی‌های ما اغلب با داستان و شعر همراه بود. به شعر علاقه عجیبی داشت و این‌جا به اهمیت مدرنیسم و به تجربه واقعی آن‌ها در نیما و فروغ اعتقادی راسخ. معتقد بود نقاش باید با هنرهای دیگر به خوبی آشنا باشد و از این که شاعران و نویسندگان نقاشی را نمی‌فهمند رنج می‌برد. امروز بیش از هر زمان دیگری اصل "نگاه به زندگی، ساختار معنوی و مادی‌اش" و انعکاس آن در هنر برایم اهمیت پیدا کرده، اصلی که او مدام ما را به آن تشویق می‌کرد. ما را به کوچه و خیابان می‌فرستاد، تا مردم، موقعیت‌ها، صحنه‌ها، معماری و اشیاء را طراحی کنیم. این ارتباط با زمان و واقعیت بیرونی نه تنها مهم‌ترین بخش آموزش الخاص بود، بلکه در کار خودش هم حضور داشت.

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
خودش، با طنز، بازی، تخیل و تعقل، یعنی با همه وجود انسانی خودش به سوی هنر می‌رود. این که در راه ساختن زبانی نو (هرچند ابژکتیو)، شاهکارهای هنری هم شکل بگیرند، کم‌تر بازی و شوخی، بلکه خاصیت خود هنراست که قاعده پذیر نیست و تنها با هرهنرمندی از نو تعریف می‌پذیرد.

الخاص در کنار طنز و بازی از عناصر تازه مدرنیستی هم در کار خودش استفاده می‌کرد. تقسیم فضا، شکستن فضای طبیعی و خوردن آن به پرسپکتیوهای مختلف، تلفیق نقاشی سطح‌گرای مینیاتور و عمق‌گرایی نقاشی غربی که نمونه‌هایش

در کارهای شاگال، پیکاسو، بکمن و دیگران هم قبلا حضور داشت. اگر بخواهیم برای کارالخاص تنها یک ویژگی کلی را مطرح کنیم، نگاه به واقعیتی است که او مستقیم با حضور خودش، یا به شکلی ذهنی و معنوی با آن مواجه است. این ویژگی را می‌توان در آثار او مابین سال‌های ۴۵-۵۷ به بهترین

می‌گویند یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری مدرنیسم در هنرهای تجسمی، حضور عکاسی به عنوان رقیب واقع‌نمایی در مقابل نقاشی بود. به این دلیل و بسیاری دلایل دیگر، هنرمند مدرن تلاش داشت هنر را به عناصر اولیه و شکل دهنده، از جمله رنگ، سطح، خط، بافت و... خلاصه کند و بار روایتی، تعریفی، بازنمایی و مفهومی را کنار بگذارد. یعنی حرکت و انگیزه برای ساختن اثر هنری، می‌بایست از خود هنر نشات بگیرد. مارسل دوشان و خیلی از هنرمندان دیگر از همان ابتدا به این امر تردید داشتند و منشاء اثر هنری را در خارج از آن جستجو می‌کردند. طبعاً نحوه برخوردها متنوع بود ولی برای بسیاری از هنرمندان بزرگ قرن بیستم انگیزه اصلی برای ساختن اثر هنری خارج از هنر و در زندگی نهفته بود، حال به مفهومی فلسفی و هستی‌شناسانه مثل بالتوس، دوشیریکو، ماگريت، بکمن و بیکن یا به سادگی، امری که در بیرون قابل رؤیت است، منظره‌ای، آدمی یا شیئی‌ای، مثل کارهای هاکنی، وار هول، دورتر، ماتیس، پیکاسو که ترکیبی از این دو بود.

طبعاً همه این آثار در بستر و در پیوند با آثار هنری گذشته شکل گرفته‌اند. چرا که آن‌جا هم منشاء امر بیرونی است یا واقعیتی ذهنی، به هر حال چیزی خارج از هنر.

این گفته‌ها به مفهوم نفی ارزش‌های والای بخش دیگر مدرنیسم نیستند. در ضرورت شکل‌گیری زبانی نو و زنده برای بیان مسائل انسان امروزی نباید تردید داشت. از سوی دیگر هنر در پروسه شکل‌گیری صرفاً با جدیت، فلسفه و هستس‌شناسی رو به رو نیست. انسان هنرمند با ذهنیت

شکلش دید، دوره ای که به نظرم، علی‌رغم همه موانع، الخاص رئالیسمی خاص و آزاد را بنیان گذاشت. رئالیسمی که در واقعیت‌های قابل رؤیت ریشه دارد، اما به قوانین واقع نمایی ناتورالیستی چندان اهمیت نمی‌دهد. منشاء حرکت، واقعیت بیرونی و ذهنی است. اما ساختار آن طبیعتی آزاد با ریشه‌هایی در تاریخ هنر غرب و شرق است. نقاشی بزرگی که او بعد از مرگ آل احمد در بزرگداشت او کشید، از نمونه‌های درخشان این دوران است.

باید توجه داشت که روح نحوه برخورد الخاص با هنر، با روح هنر و روحیه هنرمندان آن دوران در اروپا سازگاری و هم‌زبانی دارد. همین نشان دهنده شامه تیز او از ادراک زمان است. اواسط دهه ۶۰ و هفتاد (تقویم اروپایی) هنگام ظهور هنرمندانی است که از آرتیست بازی‌های اینفورمل، هپنینگ، ریخت و پاش‌های پالاک، می‌نی‌مال و... خسته شده‌اند و دوباره انگیزه و موضوع هنر را در خارج از هنر جستجو می‌کنند. پاپ آرت به مصرف، شیئی مصرفی و فرهنگ عوام توجه دارد. هنرمندان آلمانی به مسائل اجتماعی و سیاسی روی می‌آورند. در فرانسه، ایتالیا و آمریکا هم هنرمندانی هستند که به عنصر روایتی در هنر باز می‌گردند تا این‌که ابتدای دهه هشتاد موج عظیمی از هنرمندان فیگوراتیو صحنه را اشغال می‌کنند.

مخالفت الخاص با مدرنیست‌های ایرانی و راه دیگر او درست در همین زمان و حتی کمی زودتر از کارهای ایمندورف و بازلیتس شکل می‌گیرند. همین امر به واقعی و یگانه بودن برخورد او اشاره دارد. متأسفانه الخاص خودش نتوانست به درستی جوهر و ویژگی چیزی را که به آن رسیده بود

دوره اول، سال سوّم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱ دریافت. عدم شرایط مناسب و عدم شناخت هم‌زمان از جریان‌های مشابه در غرب، او را از این دریافت محروم کرد و آن انرژی اولیه که از ارتباط مستقیم با واقعیت بیرونی و ذهنی نشات می‌گرفت کم‌رنگ شد. با انقلاب ایدئولوژی ذهن ما را پرکرد و نگاه بی‌واسطه برای سال‌ها از هنر ایران حذف شد.

ذهنیت خیرخواه و آرمان‌گرای هنرمندان سیاسی و آرزوی آن‌ها برای شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه و انسانی، ناخودآگاه تعهدی در آن‌ها ایجاد می‌کند که به واسطه آن هنر تبدیل به ابزاری تعلیمی و اخلاقی می‌شود. آن‌ها مثال‌های فراوانی هم برای آن دارند. همه شعرای ما به نوعی هم درد و هم یار مشکلات و دردهای مردم بوده‌اند. بسیاری از نویسندگان بزرگ دنیا این تعهد را در خود احساس می‌کردند و حال اگر از رئالیسم سوسیالیستی بگذریم، هنرمندان رئالیست به مفهوم گسترده‌اش، با کارشان قصد در تغییر شرایط اجتماعی داشته‌اند و دارند. ویژگی و خاصیتی در هنرمندان هنرهای تجسمی، هنرهایی از قبیل شعر، نقاشی و موزیک هست که وجه تعهد و اثرگذاری آگاهانه و مستقیم با آن در تناقض قرار می‌گیرد. در نهایت هنرهای تجسمی می‌توانند بیان‌کننده روح واقعی زمانشان باشند یا به شیوه اکسپرسیونیست‌ها، بلایا، دردها و مصیبت‌ها را نشان دهند.

اما در آرمان‌گرایی، سادگی رمانتیکی نهفته است که با فرم حقیقی و فشرده در تناقض قرار می‌گیرد. نقاشی هم چون شعر بیشتر بر ادراک زمان و موقعیت انسان در آن، در فرم متمرکز است. این امر در تمامی آثار هنری قبل و بعد از رنسانس مشهود است، حتی آن هنگام که داستان‌های شخصی

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
هنرمند در حدّ سفارش دهنده نداریم، برعکس
در آثار بزرگ، ما همیشه با مجموعه انسانی حقیقی،
یعنی هنرمند با همه وجودش روبه رو هستیم که
تقلیل پذیر نیست.

الخاص در مقابل هنرمندان امروزی که تلاش دارند
سریعا به سبکی در کارشان برسند تا با آن

زودشناخته شوند، گویای بزرگ را مثال می‌زد که
به همه موضوعات زندگی پرداخته و هربار بنا به
موضوع، برخوردی تازه با ابزار و فرم دارد، اسطوره،
عشق و بازی، ویرانی و فجایع جنگ، آرزوها و
کابوس‌های دوران خودش، دوره‌گردها، خواننده‌ها،
پادشاهان و... در همه آن‌ها یک گویای بزرگ و
تقلیل نیافته حضور دارد. این در عین حال احترام به
مردم است، که هنرمند خودش را به تمامی به فرم
مبدل می‌کند. کار هنرمند، حتی اگر خود را متعهد
بداند، کشف پیوندها، ارتباطات، ساختارهای این
ارتباطات، به یک معنی نفوذ در حیطه هستی
شناسی است که آن را نه در محدوده کلامی، بلکه
در فشردگی فرم تجسمی دریافت می‌کند. دقیقا
از همین رو آموزش الخاص "نگاه دقیق" بود، نگاهی
به واقعیت‌های پیرامونمان برای کشف ارتباطات و
تلفیق آن‌ها با واقعیت ذهنی خودمان به عنوان فرد
که خاصیت این ارتباطات را به فرمی یگانه تبدیل

مذهبی ممتور می‌شوند، باز این فرم، یعنی چگونگی
برخورد هنرمند با ابزارش است که از یک اثر
روایتی، اثری قابل تفسیر می‌سازد، اثری که هربار از
نو قابل تاویل است. تلاش آگاهانه هنرمند برای
جهتی سیاسی یا اخلاقی، نهایتا به تناقض در فرم
می‌انجامد، چرا که فرم با ذهنیت یگانه و یکتای
هنرمند سروکار دارد و مجموع ذهنیت او را منعکس
می‌کند، در صورتی که ایدئولوژی، اگرچه ضرورتی
اجتماعی، اما ساختاری برای حل مشکلات موقت
جمعی دارد. ذهنیت انسان که پیوستگی تاریخی با
انسانیت دارد، نمی‌تواند به یک ایده یا ایدئولوژی
محدود شود. فشردگی زنده و روح زمان در فرم، اثری
غیر مستقیم ولی اصیل بر ادراک انسان از موقعیت
خود به جای می‌گذارند. و این مسلما تعهدی است
والا تر از خواسته‌ای مقطعی.

الخاص همیشه به نزدیکی هنرمند با مردم و فهم
مردم اشاره داشت و دارد و این که هنرمند باید با
مردمش حرکت کند و در چهارچوب فهم آن‌ها
آثارش را ارائه بدهد. این امر تناقضی است
در مقابل آموزش‌هایش از گویا، ولاسکوئز، بوش، ال
گرکو و بروگل.

رامبراند برای الخاص هم چون حافظ در شعرماست.
آثار رامبراند یا ولاسکوئز هم چون غزل‌های حافظ
قابل تفسیر هستند و هنوز می‌توان جنبه‌هایی
از هستی‌شناسی در آن‌ها کشف کرد که حتی خود
آن‌ها هیچ خودآگاهی به آن نداشته‌اند. ما حتی در
مقابل آثاری که سفارش دهنده داشت (غالب
کارهای این هنرمندان سفارشات شاهان و اقشار
بالای جامعه بود)، هیچ احساسی از تقلیل ذهنیت

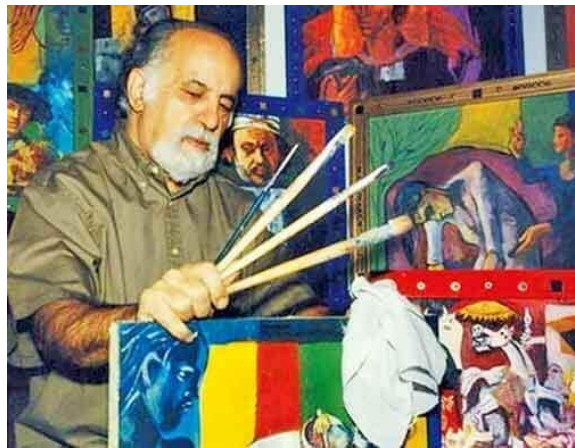
دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
حاصل کار عملی در کارگاه است، شعار اصلی الخاص
بود.

خیلی ساده می‌توان گفت، باید زیاد دید و زیاد
کار کرد، با کار چشم هنرمند برای دیدن باز می
شود، دیدن اموری پنهان که با چشم عادی دیده
نمی‌شوند و این تنها با کار زیاد حاصل می‌شود.

وقتی این مجموعه را خلاصه کنیم، می‌بینیم که
در آموزش الخاص، راه حل‌های اساسی برای
معضلات نقاشی و هنر ایران وجود دارند. خود بودن
و به خود وفادار بودن، خود را و امکانات ذهنی و
عملی خود را شناختن، نگاه کردن به پیرامون، به
زندگی و انسان‌ها، مطالعه و تربیت ذهن برای
ادراکی مشبّع و وسیع و در نهایت کار زیاد. او
می‌گفت: "باید برای هنر مصمم باشی، زیاد
کار کنی، مثل یک کارگر زیاد کار کنی و
منتظر الهامات نباشی تا نقاش بشوی. خوب و بدش
را نه تو و نه دوران تو، نمی‌توانند با قطعیت تعیین
کنند." به نظر من این حرف‌ها هنوز بهترین
سرمشق برای هر هنرجوی جوانی خواهند بود.

می‌کند. الخاص مادام که با طنز و جدیت روایتگر
واقعیت بیرونی و واقعیت ذهن خود بود، آثاری بی
نظیر ساخت و هنوز رد پای خواص این نقاشی
در کارهایش جذاب است. اما به مرور با سمبولیسم
آشکار کارهای بعد از انقلاب، از آن صمیمیت و
انتقال فضای پیرامون به درون تابلوهایش
دور می‌شود. و او از معلم خوب هنر به معلم اخلاق
در هنر تبدیل می‌شود.

نقاشی امری از پیش اندیشیده نیست، بلکه در
پروسه کار شکل می‌گیرد- این از آموزش‌های
همیشگی الخاص بود، وقتی از ویژگی‌های نقاشی

در مقابل هنرهای دیگر حرف می‌زد- و همین
پروسه‌ای بودن نقاشی، یعنی این که نقاشی خوب

*- مسعود سعدالدین، نقاش سمنانی، در سال ۱۳۳۵ در سمنان به دنیا آمد و در
سال ۱۳۵۹ در مقطع کارشناسی رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران فارغ‌التحصیل شد. او نقاشی را از استادانی مانند وزیری، شباهنگی، آذرگین،
ممیز، گریگوریان، حمیدی و هانیبال الخاص آموخت. او یکی از نقاشان به‌نام ایرانی
است که از سال ۱۳۶۳ مقیم کشور آلمان است.

بازگشت به نمایه

گفتگو با هانیبال الخاص

گفتگو: قاسم اصغری

هانیبال الخاص در سال ۱۳۰۹ از پدر و مادری آشوری در کرمانشاه زاده شد. چون پدرش کارمند گمرک بود، هر چند سال یکبار از شهری به شهری دیگر می‌رفت. در هنرستان پسران، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشکده مانتیسلو ایالت ایلینویز آمریکا و دانشگاه آزاد درس داد. هانیبال الخاص چهار کتاب در زمینه آموزش هنر تالیف کرد و برای دهها کتاب طرح روی جلد کشید. او عضو دوره‌های مختلف دوسالانه نقاشی معاصر ایران در دهه ۳۰ و ۴۰ بود و مدت دو سال گالری گیل گمش را که از اولین گالری‌های معاصر ایران بود، اداره کرد. در دهه پنجاه نیز چهار سال در روزنامه کیهان نقد هنری نوشت. بعد از انقلاب به عضویت شورای هنرمندان و نویسندگان ایران درآمد و در سال ۱۳۵۸ عضو هیئت اجرائی آن شد. او به همراه عده‌ای از هنرمندانی که به حزب توده (ایران) گرایش داشتند، دیوارهای سفارت آمریکا را با طرح‌ها و نگاره‌های ضدامپریالیستی نقاشی کرد. سوای هنر نقاشی که دلمشغولی اصلی‌اش بود، او به شعر هم عشق می‌ورزید.

هانیبال الخاص آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگرایی ایران، به دلیل حادث شدن بیماری‌هایش در روز ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ در آمریکا درگذشت.

هانیبال الخاص در گفتگو با خبرگزاری مهر:

***خبرگزاری مهر: حال و هوای این روزهایتان چگونه است؟ چه کارهایی می‌کنید؟**

– هانیبال الخاص: می‌خواهم به کارهای ناتمام خود برسم. دلم می‌خواهد مجموعه پرتره شاعران ایران را که شروع کرده‌ام، به پایان برسانم. خیلی از شاعران خودشان مدل من شده‌اند. کشیدن پرتره‌ها از ملک‌الشعراى بهار شروع شد، بعد با ایرج میرزا، شاملو، فرخزاد و البته قبل از آن‌ها نیما ادامه پیدا کرد.

***به نیما علاقه دارید؟**

– من قبلاً نیما را نخوانده بودم بعد از سفر اولم از آمریکا که برای تدریس به هنرستان پسران آمده بودم، شروع کردم به خواندن نیما. شعرهای نیما احوالم را عوض کرد تا آن‌جا که در تمام کلاس‌های طراحی‌ام به بچه‌ها می‌گفتم شعرهای نیما را بخوانند.

چه ویژگی داشت که این‌قدر شما را تحت تاثیر قرار داد؟

– چون اولین کسی بود که مدرنیزم را در هنر فهمیده بود. مدرنیزمی که نیما در شعر آورده بود، خیلی درست بود. پس از او بود که فهمیدیم شعر حتماً نباید قافیه داشته باشد. نیما در شعرهایش موضوع‌هایی را گفت که کسان دیگر نمی‌گفتند. من حتی نیما را بزرگ‌ترین شاعر جهان می‌دانم. او تاثیر زیادی روی شاملو، اخوان و... داشته است. شعرهای او بی‌نظیر است.

هنوز هم شعرهای او را می‌خوانید؟

– بله.

برگردیم سر کلاس‌هایتان در هنرستان پسران.

– هر وقت به هنرستان پسران می‌رفتم از بچه‌ها می‌پرسیدم نیما را می‌شناسید و می‌گفتند نه. در آن زمان خیلی از کسانی که به هنرستان پسران می‌آمدند آن‌هایی بودند که معمولاً دو بار در کلاس نهم رد شده بودند و اگر در سال سوم رد می‌شدند باید به سربازی می‌رفتند. چون شنیده بودند جایی به نام هنرستان پسران وجود دارد و برای این‌که به سربازی نروند به آن‌جا می‌آمدند. حتی گاهی نمی‌دانستند نقاشی چیست. من معلم سال اولی‌های هنرستان بودم. یک روزی به من گفتند یکی از کسانی که به آن‌ها مشت زده‌ای وسواس و بیماری روانی دارد.

مگر شاگردهایتان را می‌زدید؟

– من خیلی یواش و به یکی از بچه‌ها مشت زده بودم. به او گفته بودم تندتر طراحی کند. یکی دیگر از شاگردانم "بهمن بروجنی" بود. او من را بیرون کلاس صدا کرد و گفت که این شاگرد، کمی مشکل روانی دارد و با او شوخی نکنید. من هم قبول کردم. بعد دوباره به سرکلاس رفتم و منتظرشدم تا دوباره اشتباهی کند و پس از آن یک مشت دیگر به شوخی زدم (خنده) تا یاد بگیرد تمرین کند یعنی یاد بگیرد مرتب کار کند و کاری نداشته باشند که درست می‌کشد یا نه فقط بکشد.

حال و هوای آن روزهای هنرستان‌ها چطور بود؟ از اوضاع هنرستان‌های الان خبر دارید؟

نه. فقط می‌دانم خیلی عوض شده است. وقتی من در هنرستان تدریس می‌کردم همه نگارگران خوب آن‌جا بودند مثل مقیمی که یک فرد بسیار ساده بود.

روش شما در تدریس چه بود؟

– همیشه به شاگردانم می‌گفتم فرمولی از اسکلت را بکشند. پاها را که حالت پرنانزی داشتند، باید می‌کشیدند و این‌ها نکاتی بود که وقتی طراحی می‌کردند، فکر می‌کردم دقت کرده‌اند و دارند یاد می‌گیرند. وقتی به بهمن بروجنی و نسل او درس می‌دادم، فهمیدم چیزهای زیادی راجع به طراحی نمی‌دانند. وقتی بهمن برای اوقات فراغت به شهر خودش - بروجن - رفت، کلی تمرین کرده بود چون اصولاً من کمیت را به کیفیت ترجیح

می‌دادم. بعد از سه ماه با یک گونی وارد خانه‌ام شد. وقتی گونی را باز کرد کارهای بسیار کوچک از دهقانان، همسایه‌هایش تا کارهای بزرگ در آن بود. من مجبور شدم به او بگویم کارها را تقسیم کند. بعد آن‌ها را کنار هم چسباندم که یک تابلوی بزرگ درست کردیم. بروجنی یکی از شاگردانی بود که خیلی خوب به شیوه من جواب داد. در آن موقع در یک انجمن تدریس می‌کردم و گاهی کارهای شاگردانم را نمایش می‌دادم و به مردم می‌گفتم این آثار را بخرید. آن‌ها هم می‌خریدند و پول‌ها را نقداً به شاگردان می‌دادم.

*** یکی از فعالیت‌های شما نوشتن نقدهای هنری در روزنامه‌ها نیز بود.**

– در روزنامه کیهان در مورد نمایشگاه‌های هنری و سبک‌های مختلف، مطلب نوشتم که هنوز برخی، این نوشته‌ها را نگه داشته‌اند. یکی از تابستان‌هایی که هنرستان تعطیل بود و من هم نقد نمی‌نوشتم تصمیم گرفتم کارنامه‌ای برای هنرمندان مختلف درست کنم و به آن‌ها از نظر طراحی، رنگ، میزان فروش و نمره بدهم. یادم است خانم ایران درودی از نظر میزان فروش کارهایش ۲۰ گرفت و نمره بقیه کارهایش را صفر دادم.

*** واکنش خود نقاشانی که شما به آنها نمره می‌دادید، چه بود؟**

– خیلی‌ها عصبانی شده بودند به خصوص خانم درودی هیچ‌وقت با من آشتی نکرد. اوایل فکر می‌کردم خیلی نقاشی بلد نیست چون رنگ‌ها را با هم قاطی می‌کرد و از میان آن‌ها یک اثر می‌ساخت ولی بعدها فهمیدم زن بسیار فهمیده و باسوادی است که عمقی دارد.

مردم باید بفهمند به غیر از زمین، دیوار هم داریم و وقتی نقش‌های زیبای قالی روی زمین وجود دارد چرا دیوارهای ما خالی است؟

*** یکی از نکاتی که من قبلاً شنیده بودم و خود شما هم اشاره کردید، تمرکز بر طراحی بود و این‌که گفتید وقتی وارد هنرستان شدید، متوجه شدید بچه‌ها طراحی‌های خوبی ندارند. فکر می‌کنید با وجود این‌که طراحی به نوعی پایه هنرهای تجسمی است، چرا در این زمینه ضعیف عمل شده است؟**

– چون طراحی را با ذغال کارکردن یا صرفاً از روی یک مجسمه کشیدن می‌دانستند. من به آن‌ها یاد دادم این‌ها طراحی نیست و با این کار چیزی یاد نمی‌گیرند. گفتم کارها را تند و بلافاصله بکشند. یکی از موارد دیگر، این بود که بیشتر آنها در کشیدن دست مشکل داشتند و نمی‌توانستند درست دست بکشند. نقاشی را دیدم که تابلوی زنی را کشیده بود ولی به جای دستان زن، گل گذاشته بود. برای همین من به شاگردانم تاکید می‌کردم زیاد از دست طراحی کنند.

*** چرا؟**

– چون اگر می‌توانستند درست دست بکشند، همه چیز را می‌توانستند موضوع‌های دیگر را به راحتی طراحی کنند. اگر کسی دست را در حال گرفتن، ناز کردن، مشت کردن و.. بکشد، کار سختی است. باید تمرین زیادی انجام دهی و حالت‌های مختلف را نشان بدهی. دست، حرف می‌زند و خیلی از پیام‌ها را منتقل می‌کند. برای همین باید یاد بگیرد دست را درست بکشد. یک راه هم بیشتر برای یادگرفتن آن نیست. باید ۱۰۰ طراحی از یک دست کامل روی کاغذ A۴ بکشید و بعد صدها طرح از حالت‌های دیگر بکشید. در مورد شاگردانم می‌دیدم به فاصله اینکه دست‌های خوبی می‌کشیدند طراح خوبی می‌شدند.

*** خود شما چطور به این نکته پی بردید که کشیدن دست سخت است؟**

همان اوایل که طراحی می‌کردم، می‌دیدم دست‌هایی که می‌کشم شبیه کارهای دیگرم نیست و ضعیف‌تر است. خودم آنقدر طراحی کردم تا بتوانم دست‌های خوبی بکشم.

*در آن زمان چند سالتان بود؟

آن موقع دانشجو بودم و در دانشگاه شیکاگو درس می‌خواندم. معلم‌های خوبی در زمینه طراحی داشتیم که یکی از آنها به ما یاد داد دست خیلی سخت است و منم حس کردم بلد نیستم درست، دست بکشم. برای همین شروع به تمرین کردم. البته شاید دست برای ما ایرانی‌ها خیلی مهم‌تر باشد چون ما با دست حرف می‌زنیم و خیلی از توضیحات ذهنی خود را با دست نشان می‌دهیم مثلاً خیلی از مواقع می‌گوییم "خاک برسرم". منم سعی کردم این نکته را به شاگردانم یاد بدهم. آخر سر به این مطلب رسیدم که شاگردانم باید ۳ هزار دست طراحی کنند. من طرح‌های آنها را می‌دیدم و اگر خوب بود به آنها امضا می‌دادم که طراح دست خوبی شده‌اند.

*یعنی شاگردانتان باید ۳ هزار دست طراحی می‌کردند؟

بله و شاگردانم این کار را می‌کردند.

***وقتی با هنرجویان جوان صحبت می‌کنیم در مورد هنر مدرن و معاصر مطالبی خوانده‌اند، اما اطلاعاتی در مورد تاریخچه هنرهای سنتی و گذشته خودمان ندارند. در حالی که نسل شما علاوه بر این که به هنر زمان خودش آشنا بود و با آن کار می‌کرد با هنرهای خودمان مانند نگارگری که به آن اشاره کردید، بیگانه نبود. چرا؟**

من همیشه می‌گویم قبل از اینکه بخواهیم رنگ‌ها را روی بوم بپاشیم باید سواد کافی داشته باشیم مثلاً خیلی‌ها فکر می‌کنند چشم‌ها در بالای سر قرار دارد درحالی‌که وسط چانه و میان سر هستند. من اینها را به شاگردانم یاد می‌دادم و می‌گفتم وقتی نمی‌توانید خودتان یا مادرتان را بکشید چگونه نقاشی هستید. به صرف نقاشی آبستره کشیدن، نمی‌توان گفت نقاش هستید. یادم است برای نوشتن مقاله‌ای برای روزنامه کیهان به نمایشگاهی رفتم که "ه" را با رنگ‌های مختلف نوشته بود. وقتی با این نقاش صحبت می‌کردم به من گفت: نمی‌دانم مردم ما چرا اینقدر بی‌شعور هستند؟ پرسیدم چرا؟ او گفت: برای اینکه این "ه" فریاد و هوارهای من است به مردم تا بیایند و نقاشی‌های من را ببینید. بعد من گفتم: با یک "ه" این دعوت، کافی نیست. یک تابلو بکش و تمام حروف فارسی را بنویس تا هرچه را می‌خواهی بتوانی بگویی. (خنده). این حرف من خیلی به آن نقاش برخورد. شرایط اینگونه بود. نمی‌دانستند نقاش شدن با زحمت و عشق بوجود می‌آید.

***یعنی شما اعتقاد دارید یک نقاش ایرانی باید بنیان‌های نقاشی و هنرهای گذشته خود را بشناسد بعد به سبک‌های نوین بپردازد؟**

بله. من معتقد هستم جوانان ما باید یاد بگیرند طراح خوبی بشوند. طراحی‌های "گویا" من را دیوانه می‌کند. کسی را نمی‌شناسم که در حد او باشد. کاریکاتورهایی کشیده است که تماماً شکوه‌های انسان‌های دیوانه و بهم خورده را نشان می‌دهد. "گویا" می‌دانست امپرسیونیست یا اکسپرسیونیست چیست. در کارهایش نمونه‌های زیادی سورئال وجود دارد. پر کار بود تا آنجا که می‌توانم بگویم غلط می‌کنم ادعا کنم یک روز به اندازه او کار کرده‌ام. او استاد بسیار بزرگی است. مثل حافظ ما است و کسی نمی‌تواند جانشین او شود. اول باید خود را خوب شناخت و فهمید انسانیت یعنی چه.

میانگین عمر افراد خانواده‌ام ۶۵ سال بوده و من فعلا ۱۵ سال بیشتر عمر کرده‌ام. خوب این خیلی خوب است.

* در مورد خاطرات هنرستان صحبت کردید. چه خاطراتی از دوران تدریس در دانشگاه دارید؟

- وقتی وارد دانشگاه شدم، دانشجویان کلی از روش تدریسم شوکه شدند چون به شاگردانی که خوب کار نمی‌کردند محکم مشت می‌زدم بعد می‌گفتم خوب کاری کردم که مشت زدم. گاهی اوقات هم می‌گفتم "خاک بر سرت، تو بدترین طرح را کشیده‌ای، نگاه کن بین چرا بد است." (خنده)

* ۸۰ ساله شدن چه حسی دارد؟

- معجزه‌ای است چون تعداد بیماری‌های من بسیار زیاد است ولی تا این سن رسیده‌ام. تا به حال سه بار قبلم را جراحی کرده‌ام. در کودکی مالاریا گرفتم. کلا از کودکی خیلی آدم سالمی نبودم. میانگین عمر افراد خانواده‌ام ۶۵ سال بوده و من فعلا ۱۵ سال بیشتر عمر کرده‌ام. خوب این خیلی خوب است.

* نقاشی‌های شما معمولا روایت دارند و به نوعی سهل‌المتنع هستند. تعریف شما از نقاشی چیست؟

- من علاوه بر نقاشی شش سال هم در یک کارخانه کار می‌کردم.

* چه کاری می‌کردید؟

- اوایل فقط جارو می‌کردم.

* چه زمانی بود؟

- وقتی که در موسسه هنر شیکاگو درس می‌خواندم در این کارخانه کار می‌کردم. در آنجا به نکته‌ای پی بردم که بعضی اوقات می‌گویم آمریکا چقدر عقب افتاده است. در مقابل محل کار ما، کارخانه دیگری نیز وجود داشت که محل کشتار کارگرانی بود که روز جهانی کارگر بابت قتل آنها انتخاب شد. این نشان می‌دهد آمریکا چقدر رمز را در خودش نگه می‌دارد.

* در آن زمان طراحی هم می‌کردید؟

- بله. زمانی بود که به خودم گفتم وقتی می‌توانم هشت ساعت در کارخانه کار کنم پس می‌توانم طراحی هم انجام دهم. برای همین روزی ۱۳ ساعت کاری کردم که ۸ ساعت آن کار در کارخانه بود و پنج ساعت هم طراحی.

* چرا در نقاشی‌هایتان بیشتر انسان کشیده اید؟

- اگر بتوانید انسان را خوب بکشید، همه چیز را خوب می‌کشید و بعد از آن، کشیدن منظره برایتان آسان می‌شود. من طبیعت بیجان هم کشیده‌ام. پس از آن دوست داشتم مانند مینیاتور نقاشی بکشم و این چیزی بود که به آن رسیدم یعنی راوی باشم.

* این راوی شدن از علاقه شما به شعر هم نشأت می‌گیرد؟

- پدر و عموهاییم از معروف‌ترین شاعرهای معاصر آشوری بودند. آنها خیلی شعر نمی‌گفتند اما شعرهای خیلی قشنگی داشتند. می‌توانم بگویم من ۱۰ برابر آنها شعر، غزل، دو بیتی و روی (یک قالب آشوری) سروده‌ام.

* شما اهل شعر و نقاشی هستید. چه شد میان این دو، نقاشی را انتخاب کردید؟

- نقاشی کار روزانه من است مثل همان کاری که در کارخانه انجام می‌دادم. وقتی نقاشی می‌کنم برای تفریح و استراحت هم شعر می‌گویم. من عاشق قافیه هستم و در گفتن آن خیلی قوی‌ام. امکان ندارد قافیه ای پیدا نکنم. در ضمن دوست دارم شعرهای کودکان بنویسم چون خیلی از نویسندگان ما خیلی کم برای بچه ها شعر نوشته اند. من زیاد نوشته ام.

* در مورد نقاشی‌هایتان هم دوست دارید به فضای کودکان نزدیک باشد؟

- بله. خواستم به نقاشی دوران کودکی‌ام برگردم. دوست دارم طرح‌هاییم مانند دوران سه سالگی‌ام باشد. برخی اوقات فکر می‌کنم نقاشی‌هاییم تا دوران ۴ سالگی‌ام رسیده است ولی تعداد آنها خیلی کم است چون این کار، سخت‌است. آدم باید از تمام دانش و عیب‌هایی که دارد تهی‌شود تا بتواند مانند بچه‌ها نقاشی کند یا شعر بگوید.

* شنیده‌ام که تلاش زیادی انجام می‌دادید کارهای شاگردانتان را بفروشید. اما تا سال‌ها کارهای خودتان را نمی‌فروختید. چرا؟

- کارهای من برای مشتری‌ها جذاب نیست.

* این اواخر که فروش کارهای شما خیلی خوب است.

- خیلی طول کشید تا کارهایم فروخته شدند. هیچوقت طراحی‌های من را نمی‌دیدید چون در آن زمان نقاشان یاد گرفته بودند مثل رامبرانت طراحی کنند. من طراحی‌هاییم را به شاگردانم نشان نمی‌دادم چون احتمالا می‌گفتند وقتی خودش بلد نیست طراحی کند، چطوری به ما درس می‌دهد؟

* بعدا نگاهشان عوض شد؟

- بله. من دنبال مد نبودم. آنچه را که دوست داشتم، می‌کشیدم.

* پس اینطور نبود که کارهایتان فروش نداشته باشد بلکه درک نشده بود؟

- بله. اگر می‌خریدند که خیلی بهتر بود.

برخی از نگارخانه‌ها و یکی دو تا از شاگردانم که کارهایم را می‌فروختند، پول فروش تابلوهایم را ندادند.

* و این اواخر فروش آثارتان بهتر شد؟

- بله ولی متأسفانه پول فروش آثارم به خودم نرسید.

* خریدارهای آثار پول‌هایتان را نداده‌اند؟

- برخی از نگارخانه‌ها و یکی دو تا از شاگردانم که کارهایم را می‌فروختند، پول فروش تابلوهایم را به خودم ندادند. یکی از شاگردانم که وقتی در آمریکا بودم به من تلفن می‌زد و می‌گفت که کارهای بیشتری بفرستم. او حتی نگفت که یکبار در یکی از نمایشگاه‌های نقاشی، پرفروش‌ترین نقاش بوده‌ام. اینها گله‌های زندگی من است که مقصرش هم خودم هستم.

***این روزها صحبت از این می‌شود که مردم باید خریداران آثار هنری باشند. برای اینکه این آثار وارد خانه‌های مردم شود، چه کارهایی باید صورت بگیرد؟**

- مردم باید بفهمند به غیر از زمین، دیوار هم داریم و وقتی نقش‌های زیبای قالی روی زمین وجود دارد چرا دیوارهای ما خالی است. زمانی گفتم هرکسی برایم گلیم بیاورد، من به او نقاشی هدیه می‌دهم و حدود ۲۰ نفر این کار را انجام دادند.

***الان در آمریکا چه کار می‌کنید؟**

- بازنشسته هستم و یک اتاق دارم که حداقل ۱۴ ساعت در آن نقاشی می‌کشم.

***چرا با وجود اینهمه شاگرد در ایران نماندید؟**

- به خاطر خدمات پزشکی و امکاناتی که بدست آوردن آنها در اینجا برایم سخت است. آن زمان که اینجا بودم بیمه شدن خیلی سخت بود اما الان شنیده‌ام راحت‌تر شده است.

***از اینکه شاگردانتان قرار است برایتان بزرگداشت بگیرند، چه حسی دارید؟**

- حس خیلی خوبی است چون می‌بینم چقدر بامحبت و قدردان هستند. گاهی برایم نامه می‌نویسند و می‌گویند چه کار می‌کنند.

یک مصاحبه تصویری با هانیبال الخاص

[برای مشاهده مصاحبه بر روی تصویر زیر کلیک یا لمس کنید](#)

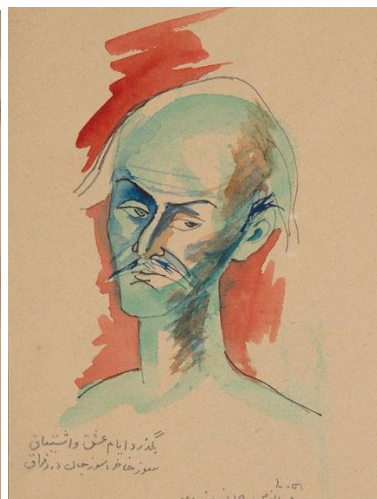
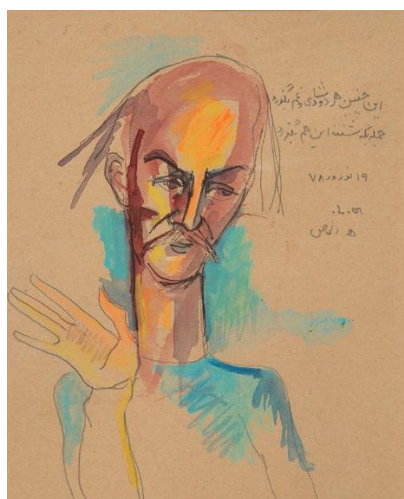
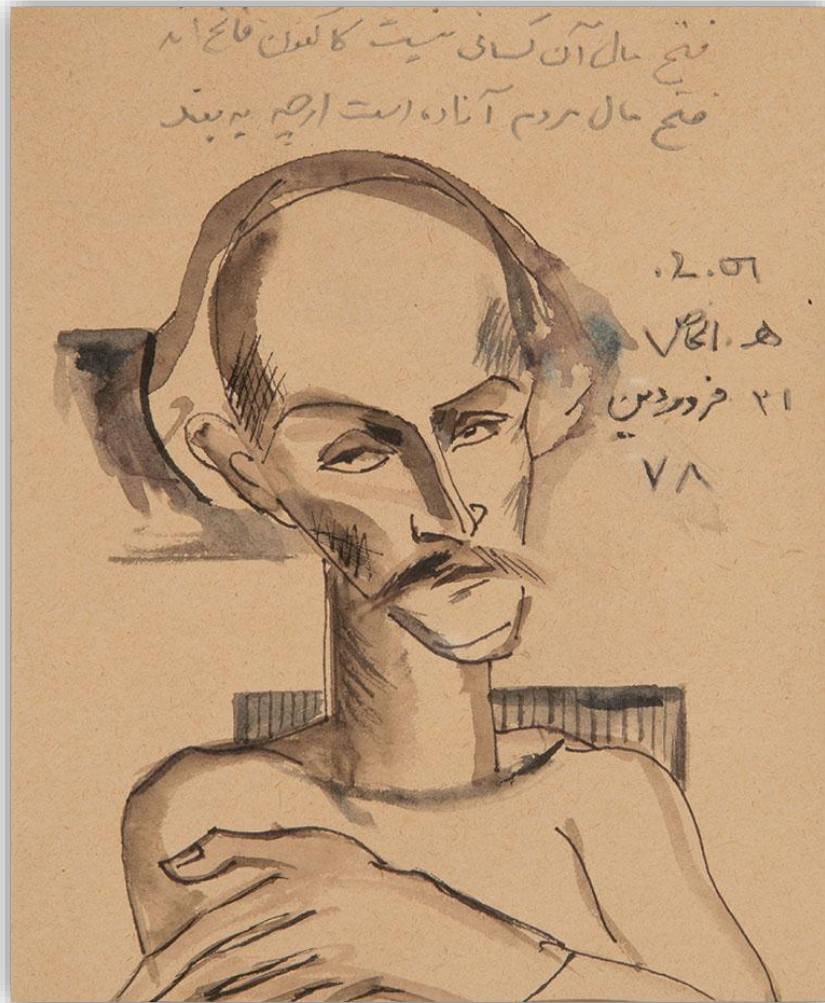

و مستند کوتاهی در سوگِ درگذشتِ هانیبال الخاص - ساخته آرش رئیس‌یان

<https://www.aparat.com/v/DpYBo>

[بازگشت به نمایه](#)

نیما یوشیج در قابِ هانیبال الخاص

[بازگشت به نمایه](#)

برگ‌های بهار آفتابی - خاطره‌ها - ۱۳

نویسنده علی توده / بهروز مطلب زاده

پیامی آتشین

پیامی هست

که خلقی را به رستاخیز وامی‌دارد

پیامی هست

که هزار پرچم را به زیر پاهای می‌کشاند

روزهای آغازین ماه دسامبر بود. هوا روز به روز سردتر می‌شد. انگار نفس سرد هوای سیاست که روز به روز خشن‌تر می‌شد، روی هوای سرد تبریز نیز اثر می‌گذاشت. وضع جامعه متلاطم بود، هر لحظه،

امکان انفجار وجود داشت. من زودتر از همه سرکار حاضر می‌شدم، و چون نمی‌توانستم در اطاقم بند شوم، به خیابان می‌رفتم و با دلهره و نگرانی، مناظر روزهای پائیزی بدون آفتاب را می‌نگریستم. هوای مه‌آلود و عطر آگین صبحگاهی کوه‌های عینال - زینال که با مهربانی، چهره شهرغمگین ما را نوازش می‌کرد، با اشتیاق تنفس می‌کردم، اما حتی هوای سرد و مه‌آلود این کوه‌ها نیز نمی‌توانستند شعله‌های سرکش و فروزان هیجان درونم را خاموش کنند.

من، هر بامداد در مقابل درفیلارمونی می‌ایستادم و با دقت، آخرین خبرهایی که از رادیو باکو پخش می‌شد را گوش می‌کردم. یک روز صبح زود، گوینده رادیو باکو با صدائی سرشار از تأثر، این خبر که دولت آمریکا، دولتی که خود را یگانه دولت دموکرات در جهان می‌دانست، برای فرو ریختن بمب‌های سهمگین بر سر دموکرات‌های زجر دیده و مصیبت کشیده آذربایجان، تحویل دادن چهل فروند هواپیمای بمب افکن مدرن به حکومت ایران داده است را اعلام کرد...

از شنیدن این خبر واقعاً متأسف شدم. به اطاق کارم برگشتم، سرم را در میان دست‌هایم گرفته به فکر فرو رفتم. به فکروطنی که تازه داشت به پا می‌خواست، به مردمی که تازه داشتند شادی را احساس می‌کردند، و به زندگی زیبایی که تازه داشت آغاز می‌شد اندیشیدم.

باید برای شرکت در جلسه عمومی اضطراری و مهمی که قرار بود از طرف فرقه در مرکز تئاتر دولتی برگزار شود می‌رفتم. سخنران جلسه خود سید جعفر پیشه‌وری بود. او می‌خواست با تجزیه و تحلیل مضمون و ماهیت سیاست‌های جاری در ایران، اطلاعاتی درباره وضع جهان و مسائل جاری بین‌المللی در اختیار جمع قرار بدهد و در باره مسائل و وظایف پیش روی اعضای فرقه دموکرات صحبت کند. من پس از امضاء اسنادی که از دیروز بر روی میز کارم مانده بود، ساعت را نگاه کردم و بیرون آمدم.

وارد ساختمان تئاتر شدم و از پله‌های همیشه‌آشنای آن یک نفس بالا رفتم. به آهستگی درب قسمت لوژ دولتی را گشودم و داخل شدم. قسمت لوژ، تاریک - روشن بود زیرا چراغ‌های سالن را خاموش کرده بودند اما چراغ‌های صحنه، پرتو افشانی می‌کردند. چشمان پرفروغ کسانی که در سالن نشسته بودند به صحنه دوخته شده بود. پنداری این چشمان پرفروغ می‌خواستند بر نورافشانی چراغ‌های صحنه بیفزایند. من، همان‌جا، کنار در، یک صندلی خالی پیدا کردم و نشستم.

سید جعفر پیشه‌وری در جلو صحنه ایستاده بود و طبق عادت همیشگی خود، بدون نُت و بدون نوشته صحبت می‌کرد. همه آن‌چه که می‌گفت، دربرگ‌های پراز حکمت جانش حک شده بود. رهبر فرقه، که صاحب تجارب فراوان از آزمون گذشته‌ای بود، با کلماتی آتشین و پرمضمون، مفهوم آزادی واقعی را شرح می‌داد و از میهن پرستی و انقلابی بودن، سخن می‌گفت. او همه هموطنان را در چگونگی سرنوشت وطن پاسخگو می‌دانست، و حتی از بیان این نکته که در این راه، ممکن است کسانی خوش شانس باشند و کسانی نیز کیفر ببینند، خود داری نکرد.

همه آن‌ها که در سالن نشسته بودند، با شور و هیجان، به سخنان پر شور سخنران گوش می‌دادند.

آخرین شب

شب‌ی هست، که زلفِ سیاه اش

سیاه تر از چشم سیاه اش

شب‌ی هست، که برگشته بخت اش

خفته تر، ز بخت سیاه اش

به خیابان آمدیم. ابتدا به خانه‌ای رفتیم که من در آن زندگی می‌کردم. این خانه در یکی از کوچه‌های نزدیک باغ گلستان بود. حیاط اش علیرغم کوچکی، باسلیقه و جمع و جور بود. خانه‌ی داخل حیاط چهار اطاق داشت. دواطاق در طبقه پائین و دواطاق در طبقه بالا. اطاق‌های هر طبقه، در کنار هم قرار داشتند در اطاق سمت باغ در طبقه پائین خاله ام گلین خانم، همسرش اسرافیل و فرزند شش ماهه شان سودیف زندگی می‌کردند. (اسرافیل هم پسر عمه من بود و هم از مسئولین فیلارمونی) در اطاق بالا هم من زندگی می‌کردم.

دراطاق روبروی اطاق من، بالاش آذراوغلوبه همراه خانواده اش زندگی می‌کردند. من مجرد بودم، خاله ام را از روستای نیاکانی مان «چاناق بولاق» که از روستاهای حوالی اردبیل بود به تبریز آورده بودم تا به من کمک کند. خاله‌ام با این که بچه داشت، نه تنها به من، بلکه به همه مهمان‌هایی هم که به خانه‌ی ما می‌آمدند، خیلی خوب خدمت می‌کرد.

وقتی ما وارد حیاط شدیم، خاله ام بچه به بغل و با رنگ و روئی پریده، داشت به همراه اسرافیل و اعضاء خانواده بالاش آذراوغلو صحبت می‌کردند. هدف من از آمدن به خانه، اول دیدن خاله ام و اسرافیل بود، و بعد هم باید بالاش را بر می‌داشتم و با خودم می‌بردم. من اول از همه سراغ بالاش را گرفتم. مادرش با نگرانی

گفت که هنوز به خانه نیامده است. من بی درنگ متوجه شدم که رادیو تبریز، می‌کوشد تا آخرین نفس هم که شده، از بیان سخن حق باز نماند.

بالاش در رادیو کار می‌کرد. ابتدا تلاش کردم تا مادر بالاش را تسلی بدهم، گفتم نگران نباش، شاید هنوز کارشان در رادیو تمام نشده است، ما می‌رویم دنبال بالاش. با این که تا اطاق من فقط سه چهار پله بیشتر راه نبود، اما به اطاقم نرفتم، همان‌طور که در وسط حیاط ایستاده بودیم، سودیف را از بغل خاله ام گرفته، با همه احساسم این طرف و آن طرف صورت‌اش را بوسیدم. هردوی ما، انگار اولین بار بود که یکدیگر را می‌دیدیم. بچه، درحالی که تبسمی بر لب داشت، بهت زده، چشمان سیاه اش را به من دوخته بود و با تعجب نگاهم می‌کرد. پنداری، می‌خواست با تبسمی که بر لب دارد، انبوه ابرهای تیره ای که بر چشمان غم زده من تلنبار شده بود را متلاشی کند، اما زورش نمی‌رسید.

تنها، در آن دوردست‌ها، و بر فراز کوه‌هائی که در حصار یخ و برف به محاصره درآمده بودند، ابرهای سیاه درهم تنیده ای به پیش می‌تاختند. هرآن، این امکان وجود داشت که آن ابرهای سیاه و ترسناک، بارِ گران و هولناک خود را بر سر شهرهائی که میزبان بهار بودند فرو ببارند.

مادر بالاش، ظاهری آرام داشت، اما شعله‌های روشن رعد و برق کوه سبلان در چشمانش می‌درخشید. فقط کافی بود که در آسمان چشمانش رعدی به غرش درآید، تا باران بهاری از آن سر ریز کند. چه کسی می‌دانست که بعد ها چه پیش خواهد آمد؟. خاله ام را بغل کردم، دست‌هایش را، موهایش و چشمانش را بوسیدم!

اما ای کاش هرگز بوسه بر چشمانش نزده بودم، زیرا به گفته نیاکان مان، بوسه بر چشم حاصل اش هجران است و جدائی. من که از این سخن حکمت‌آمیز مطلع بودم، چگونه شد چنین کردم. بگذریم. به خاله ام گفتم:

«غمگین مباش!، ما به زودی باز خواهیم گشت!»

اما انگار خودم هم نمی‌دانستم که این حرف‌های گذرا، صرفاً برای تسلی دادن است و حقیقت بگونه‌ی دیگری است. من حتی تصورش را هم نمی‌کردم که این دیدار و بدرود، این جدائی، به درازای طول

عمر یک انسان امتداد خواهد داشت. خاله ام تاکید کرد که به اطاق خودم بروم و حداقل یکی دو دست از کت شلوارهایم را در چمدان بگذارم و با خود ببرم، او گفت که در سفر همیشه چیزهائی مورد نیاز خواهد بود و برای همین هم، بهتر است به جز لباس، چند خرد و ریز دیگر را هم با خود بردارم که در راه دچار سختی نشوم.

من، برای اولین در عمرم، از حرف‌های خاله ام سرپیچی کردم، نه به اطاقم رفتم، و نه کت و شلوار و لباس و چمدانی با خود برداشتم، از خانواده بالاش نیز خدا حافظی کردم، همان‌گونه که داخل حیاط شده بودم، همان‌گونه نیز بیرون آمدم، با لباس کار و درهول و ولای دوست و دراندیشه‌ی بیرون شدن. اسرافیل و دائی یعقوب هم با من آمدند. وقتی از پشت سر، صدای زنجموره خاله که در آمیزش اشک چشم و لرزش لب‌های او به صورت کلماتی مانند «ای وای بچه ام» سر ریز می‌کرد را شنیدم، به پشت سرم نگاه کردم، اشک‌هائی که از دو چشم خاله جاری بود، دو شیار باریک بر گونه‌های افسرده‌ی او ایجاد کرده بود. اشک‌های جاری از این

شیارها، انگار برای شستن و پاکیزه کردن راه آینده من بود که جاری بود. سودیف کوچولو، در آغوش مادرش بود، تبسمی برب داشت وهم‌چنان با چشمان سیاهش مرا نظاره می‌کرد.

من هرشب، وقتی که بعد از کار به خانه می‌آمدم، با سودیف بازی می‌کردم، در همین حیاط و در زیر نورماه او را در آغوش می‌گرفتم و آن‌قدر با او بازی می‌کردم تا خسته می‌شد. آن‌قدر او را می‌بوسیدم تا صدای گریه‌ی اعتراض آمیزش بلند می‌شد. و آن‌قدر با او بازی می‌کردم و می‌گرداندمش تا بالاخره به خواب می‌رفت. اینک سودیف انگار می‌خواست با نگاهش، دین خود را ادا کند و از من قدردانی نماید.

بیرون ازخانه، درزیر سوسوی کم رنگ نورچراغ، من ازاسرافیل خواستم و به او سفارش کردم که مراقب خاله ام باشد، سپس به همراه دائی یعقوب، با سرعت به سمت خیابان ستارخان حرکت کردیم.

خیابان همیشه پرازدحام ستارخان، خیابان گل و گشادی که همیشه چراغ هایش برق می‌زد، این بار، انگار، تنگ و باریک شده بود و به کوچی بن بست تاریکی شباهت داشت. چراغ های پرنور تبریز نیز به همراه شوق و ذوق آن، انگار یک شبه به خاموشی گرائیده بود. گاه گذاری، نگاهم به نگاه های غریبه و بیگانه ای گره می‌خورد. این نگاه های سرد و نا آشنا به قارچ هائی شباهت داشت که ناگهان درشبی تاریک ازجائی سربرآورده باشد. به هر حال، اگرچه شب تیره و تاریک بود، اما مسئله کاملاً واضح و روشن بود. درهراس از این نگاه های خصمانه، کسانی هم بودند که به تهران گریخته و کسانی دیگر نیز درتبریز مخفیانه می‌زیستند.

اینک در آغوش پرازواهمه شهر، رجزخوانان بسیاری بودند که در جستجوی فرصتی مناسب برای گرفتن انتقام به‌سرمی بردند. من و دائی یعقوب داشتیم به طرف اداره رادیو می‌رفتیم. قصدمان این بود که بالاش را هم برداریم و با خودمان ببریم. در شهر حکومت نظامی اعلام شده بود. در هر گوشه ای نگهبان‌ها ورقه عبور طلب می‌کردند. وقتی که ما از مقابل فیلامونی می‌گذشتیم، با کامل توتون فروش روبرو شدیم. ظاهراً او هم برای دیدن من آمده بوده و نتوانسته بوده مرا بیابد. هم‌دیگر را دیدیم و از این دیدار نامنتظر هر دو غمگین شدیم.

همان‌طور که قبلاً هم نوشتیم، کامل توتون فروش، صدر جمعیت شاعران و نویسندگان بود. او اساساً غزل‌سرا بود و چندین دیوان غزل داشت. سینه اش آرشیو اشعار کلاسیک ما بود. انسانی ساکت و آرام و مهربان و خیرخواه بود. با حرکات و روابط فرهنگی خود همه دوستانش را مبهوت می‌ساخت. کامل توتون فروش که آدم بسیار تیزبینی بود وهمه چیز را با نگاه یک صراف می‌دید و می‌سنجید، بدون مقدمه به من گفت :

«می‌دانم که تو در تبریز غریبی، اما لزومی ندارد که خودت را ناراحت کنی، نگران نباش. من تو را در میان قلبم نگه می‌دارم»

من بی آن که لحظه ای درنگ کنم گفتم :

«نه، از لطفی که به من دارید تشکر می‌کنم، من رفتنی هستم».

با هم‌دیگر دست دادیم و از هم جدا شدیم. گرمای دستانمان درهم آمیخت. درحالی که من و دائی یعقوب شانه به شانه هم درخیابانی تاریک ازکناریک دیوار به سمت اداره رادیو می‌رفتیم خاطره ای ماندگار از گذشته به ذهن ام آمد...

فصل بهار بود... در باغ‌های بی انتهای بادام، درخت‌ها گل داده بودند و همه جا پر از شکوفه بود. رایحه خوش آیند بوی گل‌های با طراوت درختان، همچون شیشه پر از عطر، با بوی خود سینه‌ها را می‌انباشت. وقتی نگاه می‌کردی گمان می‌بردی که فصل زمستان است، برف باریده است و این دانه‌های درشت برف است که بر سرشاخه‌های درختان نشسته است.

اما درخت سرسبز سرو، این نشانه زیبای همیشه بهار که، با زلف و چشم و دامن سرسبز خود، احساس و اندیشه و تصورات انسان را به گیسوان همیشه سبز خود گره می‌زد. برگ‌های نارس شاخه‌های درختان تازه جوانه زده، به زمردهای سبزی شباهت داشتند، که به ردیف به نخ کشیده شده باشند. هنوز نه مه صبحگاهی و نه هوای نم‌دار شبانگاهی، هیچ‌کدام نتوانسته بودند با سایه‌ی تیره‌ی خود آن‌ها را از جلا بیندازند.

تنها، در آن دوردست‌ها، و بر فراز کوه‌هایی که در حصار یخ و برف به محاصره درآمده بودند، ابرهای سیاه درهم تنیده‌ای به پیش می‌تاختند. هر آن، این امکان وجود داشت که آن ابرهای سیاه و ترسناک، بار گران و هولناک خود را بر سرشهرهایی که میزبان بهار بودند فرو ببارند. لیکن سروها، در استقبال از این درختان پرشکوفه‌ی پر بار و پرحاصل، چراغ سبز و درخشان خود را روشن کرده بود. پرنده‌های نشسته بر روی سیم‌های تلگراف که از این باغ به آن باغ امتداد داشت، با سردادن آواز، نُت‌های ترانه‌های بهاری را ترنم می‌کردند. انسان‌ها، درختان، پرندگان، بادها، و همه و همه ترانه بهاری سر داده بودند!

در یکی از همین روزهای زیبای بهاری بود که، من و بالاش در وقت نهار، از محل کارمان بیرون آمدیم و به محل «جمعیت شاعران و نویسندگان» رفتیم. دفتر «جمعیت...» در ساختمان زیبایی در خیابان تربیت قرار داشت. وقتی ما داخل اطاق صدر جمعیت شدیم، کامل توتون فروش با حالی پریشان پشت میز نشسته بود. او تا ما را دید، از پشت میزش بلند شد، با مهربانی به استقبال ما آمد و با ما دست داد. از آن جایی که این دوست قلم‌زن ما، همواره آدم شوخ و بزله‌گوئی بود و هیچ وقت خنده و تبسم از لبانش دور نمی‌شد، آخم و تخم کردن اصلاً به سیمای روشن و متبسمش نمی‌برازید. او خود نیز متوجه این موضوع شد و برای همین هم به شوخی و مزاح، جملاتی نثار ما کرد، ما نیز همان حرف‌های شوخ و مزاح گونه را در لابلای کلماتی شیرین‌تر از قند و عسل به خود او بازگردانیم. هر سه حسابی خندیدیم و بر روی صندلی‌های راحتی دور میز نشستیم. صحبت‌های ادبی ما به بحث‌های سیاسی کشیده شد. مگر نه این که ادبیات خود، آینه‌ی سیاست بود. تصویر همه‌ی حوادث خوب و بد، در سینه شفاف این آینه به وضوح دیده می‌شد. در این روزهای بهاری، که آسمان ابرآلود بود و غرش رعد و برق از آن بگوش می‌رسید، آسمان زندگی انسان‌ها نیز ابرآلود و همراه با رعد و برق بود.

همگان، فکرو ذکرشان معطوف به تهران بود. هیئت نمایندگی حکومت ملی آذربایجان که به تهران رفته بود، در حال مذاکره با هیئت نمایندگی دولت ایران بود. به خاطر همین هم نه فقط تبریز، بلکه همه آذربایجان در نگرانی به سر می‌برد. سبب اصلی نگرانی «کامل» نیز از همین مسئله ناشی می‌شد. سرانجام، کامل، سفره دلش را گشود و حرف‌های دلش را بر زبان آورد. او گفت :

- «عزیزان من، می‌دانید؟ همه ی ترس من از این است که گرگ‌های پیرتهران که موهای خود را در راه سیاست سفید کرده اند، بتوانند هیئت نمایندگان ما را فریب دهند. از آن حيله گرها، هرچه که بگوئی برمی آید. هم می‌توانند قرارداد ببندند و هم می‌توانند لشگر بفرستند و هم می‌توانند حمله کنند!».

دوستِ هم قلم مان، این سخنان را به آرامی و با کمال صمیمیت بیان کرد. اما من عصبانی شدم. نمی‌دانم از روی جوانی بود و یا از روی بی تجربه گی، که گفتم :

- «تو، چی داری می‌گی؟ ما الان هم دولت خودمان را داریم، هم ارتش خودمان را، و هم به اندازه کافی شناخته شده‌ایم و نفوذ کافی هم داریم...»

کامل توتون فروش، به آرامی رو به من کرد و در کمال خونسردی گفت:

- «ببین، توهنوز جوانی، هم در زمان ستارخان، و هم در زمان خیابانی همین‌طور بوده و شاید هم بدتر. آن زمان نیز، هم در حکومت و هم در ارتش قدرت به نفع مردم بود، بعدش چی شد؟ فقط به عنوان یک حادثه در تاریخی ثبت شده و ماند، دشمنان با دسیسه و نیرنگ و سلاح، و با توسل به زور، همه را تارو مار کردند.»

من بالاش را نگاه کردم، او هم ساکت و آرام، داشت کامل را نگاه می‌کرد و با دقت به حرف‌های او گوش می‌داد. نمی‌دانم شاید هم در ذهن خود حرف‌های کامل را تجزیه تحلیل می‌کرد. به هر حال دقیق نمی‌توانم بگویم، من بعد از شنیدن حرف‌های کامل، دیگر نمی‌توانستم بنشینم، با عصبانیت به پا خاستم. بالاش و کامل هم بپا خاستند. من رو در روی کامل ایستادم، راستش را بگویم، چنان عصبی بودم که عنقریب بود، به روی آن پیر ریش سفید، دست بلند کنم. اما دستم را در دستان کامل، که صمیمانه به سوی من دراز شده بود گذاشتم. دستان گرم و نرم صدر را به مهربانی فشردم، و با این فشار، دستی که از خشم و نفرت می‌توانست به مشت گره شده تبدیل شود آرام شد و نرم‌تر شد. با بالاش از ساختمان جمعیت خارج شدیم. من در تمام طول راه، در ذهنم حرف‌ها و گفته‌های کامل را پس و پیش و تجزیه تحلیل می‌کردم...

... فاصله چندانی با ساختمان اداره رادیو نداشتیم که ناگهان، از میان تاریک -روشنی، یک نفر فریاد زد:

- «ایست!»

و بعد صدای ترق و تروق کشیده شدن گلنگدن تفنگ به گوشمان رسید. ایستادیم. قراول های کشیک شبانه سد راه مان شدند. نمی شد پیش رفت. برای عبور، باید اجازه نامه ویژه نشان می دادیم. اما ما چنین اجازه نامه ای در اختیار نداشتیم. افسر نسبتاً جوانی به همراه چهار سرباز مسلح به ما نزدیک شدند. سلام و علیک کردیم. افسر، هم من و هم دائی یعقوب را شناخت. اما چون ورقه عبور نداشتیم به ما فهماند که مطلقاً نمی تواند ما را به ساختمان رادیو راه بدهد. من خطاب به آن افسر گفتم :

-«تو که ما را خوب می شناسی، گذشته از این، ما برای تفریح به آنجا نمی رویم. باید بالاش آذراوغلو را از رادیو برداریم و با خودمان ببریم. خانواده اش نگران هستند. خودت هم که می بینی شهر چقدر شلوغ و به هم ریخته است».

افسر با گفتن اینکه :

-«نه! نمی شود! نمی توانم شما را راه بدهم». سکوت کرد.

من هرچقدر گفتم و اصرار کردم، فایده ای نداشت. به این ترتیب، ما دیگر نه توانستیم به اداره رادیو برویم. و امکان این که به شکلی خبر را بگوش بالاش برسانیم را هم نداشتیم. برای همین مجبور به بازگشت شدیم. وقتی مقداری از قراول ها فاصله گرفتیم، دائی یعقوب، گفت حتمن باید هرطور که شده برویم سراغ عاشیق حسین جوان و او را هم با خود برداریم، در غیر این صورت، ممکن است او را هم گیر بیندازند. عاشیق حسین دشمنان زیادی داشت. دشمنان آزادی، از دست این خنیاگر آزاده خون خورشان را می خورد. خانه ی عاشیق حسین جوان، از تبریز فاصله چندانی نداشت.

ما، در تاریک روشنای کوچه، به این سو و آن نگاه کردیم تا شاید بتوانیم درشکه ای پیدا کنیم. از خوش شانسی، دیدیم یک درشکه خالی دارد بسوی ما می آید. در این هوای گرگ و میش و نیمه تاریک تبریز، چشمان اسب های درشکه از دورمانند روشنائی چراغ فانوس می درخشید.

درشکه چی، ابتدا حاضر نبود ما را سوار کند، اما بعد مرا از صدایم شناخت. این همان درشکه چی بود که همیشه مرا به اداره فرهنگ می برد. سوار شدیم. درشکه چی در تمام طول راه، حکایت های با مزه ای تعریف می کرد، خودش می خندید و ما را هم می خنداند. باید هم می خندیدیم، چرا که، این لحظه، تازه از لحظه های روزهای خوشمان بود.

اما هرچه بود درشکه چی این بار دست به یک ریسک زده بود. او می دانست که راه ها، نا امن و خطرناک و بسته اند، با این همه، ما را سوار درشکه ی خود کرد و اسب ها را به سوی محلی که ما خواسته بودیم، چهارنعل به تاختن واداشت.

درخانه ی عاشیق حسین را به صدا درآوردیم. خود عاشیق حسین در را به رویمان گشود. تا مارا دید متعجب شد، ما را به خانه اش دعوت کرد. دائی یعقوب رو به او کرد و گفت :

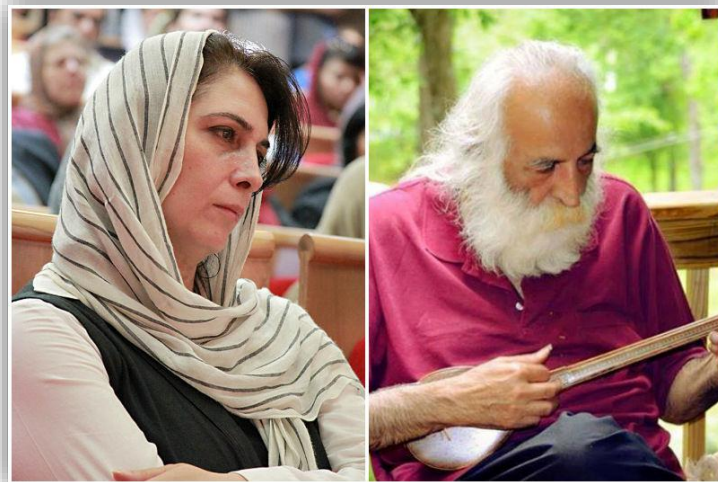
-«توی خانه نمی آئیم، توهم برو با اهل وعیال خداحافظی کن و بیا. باید هرچه زودتر از شهر خارج شویم. عاشیق حسین متوجه منظوردائی یعقوب شد، به داخل خانه برگشت. پنج - شش دقیقه ای در انتظارش ماندیم. تا آمد...»

بازگشت به نمایه

یک بار به دنیا آمد و دیگر نرفت

زندگی و هنر محمدرضا لطفی در گفت‌وگو با همسرش ربکا جلیلی

سیمین سلیمانی

۱۷ و به روایتی ۱۱ دی ماه، تولد محمدرضا لطفی است؛ کسی که می‌گفت همان بار نخست که ساز به دست گرفت و انگشتان نوجوانش اولین نواهای تار برادر بزرگ‌تر را در گوش خانه پدری جاری کرد، فهمید که هیچ وقت قادر به زمین گذاشتن آن نخواهد بود.

محمدرضا لطفی در خانواده‌ای زیست که در آن موسیقی جریان داشت. به عبارتی، موسیقی از زبان‌های رایج خانواده آنها بود و اهمیتش آنقدر بود که مسیر آینده محمدرضا را تعیین و ترسیم کند. او که در طول حیات ۶۸ ساله‌اش به نام بلندی در فرهنگ و هنر ایران رسید، روایت معروفی در باب زندگی و مرگ دارد: «تولد و مرگ دو سر یک داستان نیستند. این یک امر ظاهری است. تو یک بار به دنیا نمی‌آیی که یک بار بمیری. یک بار به دنیا می‌آیی و همیشه هستی. وقتی که می‌میری در واقع جسمت می‌میرد، اما این به مفهوم این نیست که چون جسمت مرده، انرژی تو نمی‌ماند و نیست می‌شود و از بین می‌رود و اگر بخواهیم فیزیکی نگاه کنیم، تبدیل انرژی‌هاست.» لطفی نیز با موسیقی‌اش ماندگار شد و شد مصداق این روایت هستی‌شناسانه. با تمام فراز و فرودها و زندگی در غربت چیزی که هیچ‌گاه از لطفی جدا نشد، موسیقی بود.

به بهانه زادروز لطفی با همسرش ربکا جلیلی گفت‌وگو کردم؛ او که دانش‌آموخته معماری و شهرسازی از دانشگاه‌های شهید بهشتی تهران و پلی‌تکنیک زوریخ است، پیش از مهاجرت به سوییس در سال ۷۲ نزد فرخ مظهری سه‌تار می‌آموخته اما به گفته خودش پس از ازدواج با لطفی ترجیح داده تنها شنونده، تو بخوان مخاطب حرفه‌ای هنر موسیقی باشد. تجربه زیست شده در کنار محمدرضا لطفی، هم در باب زندگی و هم دست بر قضا در خصوص هنر لطفی از ربکا جلیلی راوی معتبری ساخته. گفت‌وگو با او چند روز طول کشید و در این جا مراتب سپاسگزاری‌ام را بابت وقت و دقت و حوصله‌ای که پای این کار مصروف داشت، از او به جا می‌آورم.

در ابتدا می‌خواهم کمی از دغدغه‌های آقای لطفی بگویم، مهم‌ترین آنها چه بودند؟

دغدغه اصلی او فرهنگ بود و اولویت اول زندگی‌اش موسیقی. اعتقاد داشت فرهنگ درخت تنومندی است که باید از آن مراقبت کرد تا شاخ و برگ پر بارتر پیدا کند و ریشه‌هایش هر چه عمیق‌تر در خاک بگسترند. اعتقاد داشت فرهنگ فر و شکوه ملتی را به همراه دارد و هر نسل باید در راه بالندگی آن بکوشد. اگر نسلی با فرهنگی مضمحل رشد کند، آسیب آن گریبان چند نسل بعد را هم می‌گیرد. همین دغدغه هم علت اصلی تمام کوشش‌هایش بود. هدف او از برگزاری کنسرت و کلاس و تولید آثار هنری تنها این نبود که کنسرتی برگزار کرده باشد، برای امرار معاش شاگردی پرورش دهد یا اثری روانه بازار کند، او در تمامی فعالیت‌هایش به دنبال ایجاد جریان فرهنگی بود برای حفظ و گسترش موسیقی رسمی و دستگاہی ایران؛ همین طور موسیقی جدی و هنری.

علاقه‌مندی ایشان به موسیقی ریشه‌دار بود؛ پدر و مادر و خانواده ایشان هم علاقه‌مند به موسیقی بودند و این موضوع مهمی است که می‌خواهیم روایت شما را و تاثیرات آن در هنر زنده‌یاد بشنویم.

همین‌طور است. البته او خود در برخی مصاحبه‌ها و نوشته‌هایش به این موضوع اشاره کرده. با این حال چون شما پرسیدید آنچه برایم تعریف کرده می‌گویم. پدر و مادر لطفی فرهنگی بودند. ابتدای تشکیل خانواده به مدت ۱۵ سال در ترکمن‌صحرا به تدریس مشغول بودند و بعد به گرگان آمدند. مادر ایشان مدیر مدرسه در گرگان و پدرشان هم چند سالی ناظم و معلم بودند و سپس به کشاورزی و تجارت مشغول شدند. خانواده لطفی به موسیقی علاقه داشتند. پدرشان صدای بسیار خوشی داشتند و در دوران جوانی یک بار به عنوان خواننده، اپرتی در گرگان اجرا کرده بودند که تا سال‌های سال نقل صدای خوش و تحریرهای زلال ایشان بود. برادر ارشد لطفی روانشاد آقای ایرج لطفی تار می‌نواختند و با دوستان‌شان گروه داشتند و لطفی اولین بار از طریق ایشان با ساز تار آشنا شد. اینجا البته مایلم یاد خواهر ایشان خانم ایران‌دخت لطفی را هم گرامی بدارم. ایشان تمام سال‌هایی که لطفی در خارج سکونت داشت مدیر مکتبخانه میرزا عبدالله بودند و البته خودشان هم سه تار می‌نواختند. برادر جوان‌تر لطفی مرحوم مهران لطفی هم نوازنده و هم سازنده تار و سه‌تار بودند که متأسفانه در سانحه رانندگی و بسیار زود هنگام درگذشتند. یاد همه این عزیزان گرامی.

کودکی آقای لطفی و ارتباط‌شان با موسیقی همان‌طور که اشاره کردید، موضوع مهمی در زندگی ایشان بوده. اولین بار چگونه و با چه سازی نواختن موسیقی را آغاز کردند؟

لطفی تعریف می‌کرد از کودکی و خردسالی بی‌آنکه متوجه شود، سوت می‌زده و با سوت ملودی‌هایی می‌ساخته و به اینکه موسیقی چیست اصلاً فکر نمی‌کرده. او در کودکی آرام، گوشه‌گیر و زودرنج بود و گوش بسیار حساسی داشت. یک بار وقتی هفت یا هشت سالش بود، برادرش که می‌بیند او موسیقی دوست دارد تنبکی به او می‌دهد که با گروه دوستانش همراهی‌شان کند. لطفی می‌گوید نمی‌خواهد و برادر هم دیگر پیگیر نمی‌شود. یک روز در دوازده سالگی در راه بازگشت به خانه بوده که صدای رادیو گرگان از پنجره یکی از خانه‌ها در کوچه می‌پیچد. رادیو اعلام می‌کند: تک‌نوازی تار، نوازنده ایرج لطفی.

به شنیدن نام برادر، لطفی همانجا در کوچه می‌ایستد و از ابتدا تا انتها به تک‌نوازی گوش می‌دهد. این اولین بار بود که صدای تار را می‌شنیده، تا آن زمان فقط سنتورنوازی برادرش را دیده بود. بعد از آن متوجه می‌شود برادرش شب‌ها قبل از خواب ۲۰ دقیقه‌ای تار می‌نوازد. از آن پس هر شب در درگاه اتاق برادر می‌نشسته و به صدای تار او گوش می‌داده تا در ۱۵ سالگی روزی به خودش جرات می‌دهد و تار برادر را زمانی که او خانه

نبود از کمد درمی‌آورد و مشغول نواختن می‌شود. خودش می‌گفت احساس بسیار عجیبی بود، چون سه سال تمام با دقت به انگشت‌های برادر نگاه کرده و صدای ساز برادر هم در گوشش بود. اولین بار که مضراب بر تار می‌زند صدای خوش بلند می‌شود و می‌تواند جملاتی بنوازد. می‌گفت همان اولین بار که صدای تار برادرش را از رادیو شنید، درونش منقلب شد و هنگامی که برای اولین بار تار به دست گرفت احساس کرد دیگر نمی‌تواند آن را زمین بگذارد. همان‌طور که می‌دانید در فاصله دو سال یعنی در ۱۷ سالگی جایزه نخست موسیقیدانان جوان را در اردوی رامسر کسب می‌کند و به عشق تحصیل موسیقی به تهران می‌آید و دیپلم دبیرستان را در تهران دریافت می‌کند. در یک کلام لطفی به موسیقی عاشق بود و این عشق تا لحظه آخر در درون او می‌جوشید.

اهمیتی که آقای لطفی به جوان‌ها و مساله آموزش آنها می‌دادند، آوازه دارد. شما این دغدغه را چقدر در ایشان برجسته می‌دیدید؟

درست است. البته با توجه به روحیه و دغدغه فرهنگی استاد لطفی و باور عمیق به این مساله که موظف است آنچه از استادانش فرا گرفته را به نسل‌های بعد منتقل کند، این امر در واقع برای ایشان اجتناب‌ناپذیر بود. همان‌طور که حتماً می‌دانید لطفی در ابتدا شاگرد استاد علی‌اکبر خان شهنازی بود و ردیف میرزااحسینقلی را نزد ایشان تمام کرده بود. بعد از راهیابی به دانشگاه و آشنایی با استاد نورعلی‌خان برومند و ردیف میرزاعبدالله، شناخت عمیق‌تری نسبت به ردیف موسیقی ایرانی پیدا کرد و درک او نسبت به ردیف متحول شد. بلافاصله پس از اتمام دانشگاه هم به توصیه نورعلی‌خان برومند به عضویت هیات علمی دانشگاه تهران درآمد و به تدریس موسیقی مشغول شد که نسل اول شاگردان لطفی در آن دوره با او کار کردند و ردیف را با او فرا گرفتند.

لطفی برایم تعریف می‌کرد که پس از چندین دهه تجربه تدریس ردیف و همین‌طور اجرای کنسرت و بداهه‌نوازی بر پایه آن، به درک بسیار عمیق‌تری رسیده و همان‌طور که گفتم این رسالت را برای خود قائل بود که آموخته‌ها و دانش خود را به نسل‌های بعد منتقل کند. مایلیم این را هم بگوییم که اهمیت دادن به نسل جوان مانع تدریس ایشان به افراد دیگر نمی‌شد.

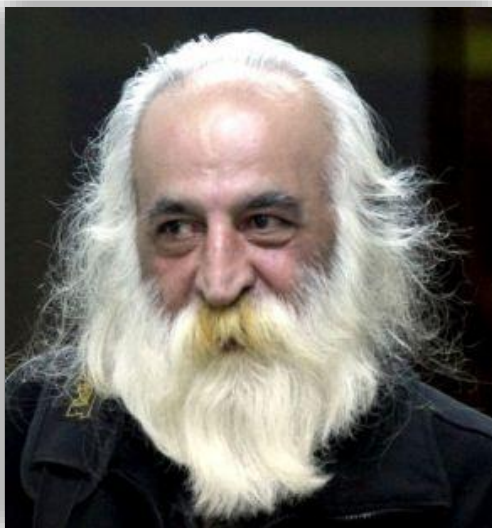
نکته دیگری را هم باید در نظر داشت؛ کشور ما، کشور جوانی است. تعداد افراد نسل‌های جوان‌تر که به موسیقی علاقه دارند و آن را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنند و طبعاً با بازگشت استاد لطفی به ایران مشتاق راه یافتن به کلاس‌های او بودند، بسیار بیشتر از دوران جوانی شخص لطفی بود. به همین دلیل هم بیشترین تلاش استاد لطفی در سال‌های اخیر منعطف به این شد که دانسته‌های خود را به نسل بعد منتقل کند. علاقه ایشان به جوان‌ترها بعد از بازگشت به ایران، جدای از تدریس در اجراهای‌شان هم مشهود بود. بیشتر با جوان‌ترها در صحنه و اجرا دیده می‌شدند.

لطفی یک بار سال ۱۳۷۳ قصد بازگشت به ایران می‌کند و اعضای گروه شیدا را به همکاری دعوت می‌کند که نتیجه آن برگزاری تور کنسرت در خارج از کشور و تولید اثر «یادواره استاد نورعلی برومند، دستگاه شور» است. متأسفانه شرایط آن زمان همچنان برای فعالیت لطفی در ایران مساعد نبود و بار دیگر به امریکا برمی‌گردد. در سال‌های ۱۳۸۴ و ۸۵ نیز در ابتدای بازگشتش به ایران اعضای گروه شیدا و کانون چاووش را به همکاری دعوت می‌کند. تعدادی از ایشان نیز به تدریس در مکتبخانه مشغول می‌شوند، اما بسیار زود مشخص می‌شود که تشکیل مجدد گروه شیدا با اعضای سابق خود دیگر امکان‌پذیر نیست. طبیعی است که طی سال‌های دوری لطفی از ایران هر یک از این بزرگواران گروه‌های خود را تشکیل داده و به فعالیت خود ادامه داده‌اند. جمع شدن دوباره آنان در قالب گروه شیدا به سرپرستی لطفی دیگر امکان نداشت. به تدریج که

دوره اول، سال سوم، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۴۰۱
 کلاس‌های لطفی برگزار شد و او با نوازندگان جوان آشنا می‌شود به این نتیجه می‌رسد که گروه شیدا را با نسل جدید احیا کند.

بعد از بازگشت ایشان به ایران، آقای لطفی بیشتر چه اهدافی را دنبال می‌کردند؟

لطفی با چند هدف مشخص به ایران بازگشت. اولین و مهم‌ترین هدف او انتقال آموخته‌ها و دانسته‌هایش به نسل بعد بود، چراکه به این نتیجه رسیده بود پس از ۲۲ سال تدریس به شاگردانش در آمریکا و اروپا، دیگر شاگردان خارج از کشور به مراحل خوبی رسیده‌اند و به حضور او در ایران بیشتر نیاز هست. سایر اهدافش به ثمر رساندن کارهای فردی خودش بود در حیطه موسیقی. ابتدا قصد لطفی این بود که مدت یک تا حداکثر دو سال با نوازندگان و خوانندگان حرفه‌ای که حداقل ۱۲ سال ردیف کار کرده‌اند تحلیل ردیف و روش تدریس سینه به سینه و شفاهی را کار کند، پس از آن منتخبی از ایشان به امر تدریس در مکتبخانه مشغول شوند و او دیگر خود تنها نظارت کند و به کارهای فردی خودش بپردازد. حتی قرار بود ابتدا هر سه ماه یک بار کلاس‌هایش تعطیل باشند و ما به سوییس برگردیم تا برخی کارهای شخصی را در آرامش در آنجا انجام دهد. مهم‌ترین آنها ضبط ردیف موسیقی ایرانی به روایت استادش نورعلی‌خان برومند و تصحیح کتاب موجود به

اهتمام ژان دورینگ بود. اعتقاد داشت این کتاب ضعف‌ها و اشکالات اساسی دارد که متأسفانه به صورت مرجع در اختیار بسیاری از هنرجویان هست و مایل بود در وهله اول آن کتاب را بر پایه ردیفی که خود مستقیم با استادش کار کرده بود تصحیح کند، علاوه بر آن قصد تهیه نرم‌افزار آموزشی را داشت که در آن هم به صورت صوتی و تصویری و هم همراه با نت و تحلیل به اجرای ردیف بپردازد تا در دسترس علاقه‌مندان باشد. از کارهای دیگرش اتمام و انتشار کتاب‌هایش از جمله «شور، مادر دستگاه‌هاست» بود و همچنین انتشار منتخبی از کنسرت‌های خارج از کشور در قالب یک مجموعه به انضمام یک فیلم مستند که علاقه‌مند بود ساخته شود، همچنین تاسیس بنیاد شیدا که پیشنویس آن را آماده کرده بود.

به هر تقدیر خوشبختانه برای شاگردان این سال‌هایش و آنان که از کلاس‌ها و محضرش استفاده کردند، به قدری همواره هنرجویان و نوازندگان و خوانندگان ابراز تمایل برای شرکت در کلاس‌های او می‌کردند که در نهایت بیشترین وقت لطفی صرف تدریس و سرپرستی گروه‌های سه‌گانه شیدا شد. بارها برایم می‌گفت که اعلام کرده از ترم بعد کلاس نخواهد داشت تا آرامش و وقت لازم برای انجام کارهای فردی‌اش داشته باشد، اما آنقدر همه ابراز ناراحتی و حتی گریه می‌کردند که باز هم برای ترم بعد کلاس‌ها دایر می‌شد...

با توجه به جو حاکم در آن زمان موفق شدند به اهداف خود برسند؟

چه عرض کنم... لطفی مصاحبه‌ای دارد اگر درست به خاطر داشته باشم مربوط به سال ۱۳۹۰ که در آن به همین پرسش پاسخ می‌دهد: **در ایران هنرمند باید بندها باشد تا بتواند کار هنری‌اش را پیش ببرد.** چنین در خاطر دارم که در آن مصاحبه می‌گوید در عرصه آموزش مشکلی ندارد چون به عنوان یک موسسه و آموزشگاه خصوصی تبدالی با بیرون از سیستم آموزشگاه ندارد. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بخواهد به عنوان یک

هنرمند و موسیقیدان کنسرت برگزار یا اثری تولید کند. در کشوری که هنر و بالاخص موسیقی بلا تکلیف است، مگر می‌شود کار موسیقی آن هم در سطح استاد لطفی بی‌دغدغه و سنگ‌اندازی پیش برود. اگر به مصاحبه‌های لطفی و نوشته‌هایش در بولتن‌نامه شیدا در سال‌های ۸۵ تا ۹۲ دقت شود، به خوبی دریافت می‌شود که چه پروسه فرسایشی باید برای انجام هر کار طی می‌شده. مثلاً هر بار قصد برگزاری کنسرت داشت و با مدیران سالنی وارد گفت‌وگو می‌شد به ناگاه مدیر و معاون و بسیاری افراد در آن مجموعه عوض می‌شدند و باز باید همه کارها از ابتدا انجام می‌شد. یا مثلاً هنگام تولید یک اثر با هر کدام از گروه‌ها پس از ماه‌ها تمرین و ضبط و ادیت نهایی وقتی سی‌دی اثر برای دریافت مجوز راهی وزارت ارشاد می‌شد، ماه‌ها طول می‌کشید تا یک نامه از این اتاق به آن اتاق برود... چه بسا پیش می‌آمد که تازه اعلام کنند: این یک کلمه را در شعر تصنیف یا آواز عوض کنید! ترجیح می‌دهم چهره برافروخته لطفی را به یاد نیآورم وقتی با چنین مواردی روبه‌رو می‌شد... می‌گفت ما ماه‌ها تمرین کردیم، اثر ضبط شده، تک‌تک نوازندگان آمدند و ضبط کردند، خواننده ضبط کرده، ساعت‌ها میکس و ادیت کردیم تا به بهترین کیفیت ممکن بتوانیم اثر را نهایی کنیم، بعد می‌گویند: این کلمه را در شعر عوض کنید! آخر چطور؟

لطفی همیشه می‌گفت هنرمندان و به خصوص اهالی موسیقی حساس هستند و روح لطیف دارند، وقتی با این‌گونه اشکال تراشی‌ها مرتب در کارشان سنگ‌اندازی می‌شود، دل‌شان می‌شکند... البته او با آن اقتدار و ابهت وقتی این حرف‌ها را می‌زد گمان می‌شد که به‌طور عمومی در رابطه با اهالی موسیقی صحبت می‌کند. کسی به این فکر نمی‌افتاد که لطفی خود بسیار حساس بود و روح لطیفی داشت، گرچه با انرژی و پشتکار فراوان هر کار را به سرانجام می‌رساند، اما چقدر درونا از آزارهایی که بسیاری هم به چشم نمی‌آمدند، آزرده و فرسوده می‌شد... زمانی کنسرت لغو می‌شود، طبیعی است که تمام برنامه‌ریزی‌ها به هم می‌خورد و اعصاب نه فقط لطفی بلکه همه عوامل کنسرت به هم می‌ریزد، همان‌طور که برخی کنسرت‌های لطفی لغو شدند و بازتاب هم یافتند. اما گاهی به مصداق همان چکاندن قطره آب بر پیشانی چنان ظریف انواع سنگ‌ها را در راه شما قرار می‌دهند که جز با پای خلیده و خونین پیمودن راه میسر نیست. به قول لطفی وقتی در چرخ‌دنده‌های این سیستم که بسیاری مواقع معیوب است گیر می‌افتید، راهی ندارید جز آنکه یا دست از کار بکشید و خانه‌نشین شوید یا از آنها به هر سختی عبور کنید در حالی که روح و جسم هر دو فرسوده و مستهلک شده‌اند... به عنوان نمونه به یاد آخرین کنسرت لطفی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران می‌افتم. اگر به مصاحبه پس از کنسرت که در نامه شیدا منتشر شد، رجوع کنید خواهید دید که با چه شانتاژها و کارشکنی‌هایی به اجبار دست و پنجه نرم کرده، به جای آنکه تمام وقت و انرژی اش تنها و تنها صرف آهنگسازی و سرپرستی گروه بشود و سپس در نهایت آرامش بتواند با خاطری آسوده به صحنه بیاید و تنها دغدغه‌اش اجرای موسیقی و بداهه‌نوازی‌اش باشد... لطفی به خاطر تمام فشارهایی که بر او وارد آمد، صبح روز اولین شب کنسرت شبکیه چشمش دچار مشکل شد و به قول پزشکش سکتة چشمی کرد... با این حال همین لحظه که این جملات را می‌گویم آن تک‌نوازی بی‌نظیر شب دوم در خاطر من هست و آن شعر بی‌نظیر نیما: من چهره‌ام گرفته...

شما درباره کارهای فردی ایشان هم صحبت کردید، با توجه به تمرکزشان بر تدریس و سرپرستی گروه‌های شیدا، کارهای فردی که از آنها یاد کردید؛ به کجا رسید؟

نمی‌دانم این چه بازی سرنوشت بود که در تابستان سال ۹۲ و پس از هفت سال برگزاری کلاس‌ها سرانجام تصمیم گرفت، کلاس‌های خودش را تعطیل کند. قرار بود پس از برگزاری تور کنسرت اروپا و امریکا در پاییز سال ۹۲، دیگر فقط به کارهای شخصی خودش برسد. تقدیر چنین رقم خورد که در پایان تور کنسرت در اروپا بیماری لطفی مشخص شود، تور کنسرت امریکا لغو و ما برای درمان در سوییس بمانیم... چند بار در

بیمارستان که بودیم به من گفت خوب است برای کلاس‌های پاییز خودم ثبت‌نام نکرده بودم وگرنه الان با آرامش نمی‌توانستم اینجا بمانم و من در سکوت تنها می‌توانستم او را نگاه کنم... لطفی که من می‌شناسم اگر کلاس‌هایش در پاییز آن سال دایر بود، حتم بدانید درمان را نیمه‌کاره رها می‌کرد و به سر کلاس می‌رفت. به هر حال چرخ بدکردار چنین خواست که با درگذشت نابهنگام او بسیاری از کارهای فردی‌اش ناتمام بماند و این یکی از بزرگ‌ترین دریغ‌ها و افسوس‌های من است. گرچه می‌دانم و بسیاری بزرگان، اساتید و هنرمندان و همچنین علاقه‌مندان آثار لطفی می‌گویند او با همه آنچه از خود به جای گذاشته جایگاه ویژه خود در تاریخ معاصر این مرز و بوم را به ثبت رسانده اما برای من سخت است، چراکه می‌دانم لطفی برای سی سال آینده خود برنامه داشت و اگر حتی موفق به انجام همه آنها هم نمی‌شد، تنها حضورش محکی بود برای نسل‌های جوان‌تر. افسوس عمر او کفاف نداد...

چه شد که آقای لطفی گروه بانوان شیدا را تشکیل داد؟

بعد از بازگشت استاد لطفی به ایران اولین گروهی که تشکیل شد، گروه بانوان شیدا بود. لطفی اصولاً اعتقاد داشت نوازندگان علاوه بر شناخت و تسلط به ردیف باید در گروه‌نوازی هم تجربه کافی کسب کنند و البته به مرور به مرحله تک‌نوازی در گروه برسند. در سال‌های خارج از کشور هم چه در امریکا و چه در اروپا گروهی با نام گروه شمس از شاگردان پیشرفته تشکیل می‌داد. این گروه‌ها گاه برای عموم و گاه در گردهمایی‌ها برای سایر شاگردان و خانواده و دوستان‌شان به سرپرستی لطفی به اجرای کنسرت می‌پرداختند تا در مقوله گروه‌نوازی و اجرای صحنه نیز تجربه لازم را کسب کنند. به همین دلیل هم حدود یک‌سال و نیم پس از بازگشت به ایران به فکر تشکیل گروه بانوان نوازندگان جوان افتاد. تعداد بانوان نوازنده که در کلاس‌های او شرکت می‌کردند بسیار چشمگیر بود. طی سال‌های دوری لطفی از ایران نسل جوانی از نوازندگان خانم رشد یافته بودند که بسیار جدی و با پشتکار فراوان به امر موسیقی پرداخته و پیشرفت‌های شایانی کرده، اما متأسفانه مجال بروز در جامعه را کمتر یافته بودند. بنابراین لطفی تصمیم گرفت گروهی تنها متشکل از بانوان نوازنده تشکیل دهد. ایشان متوجه این نکته شده بود که تا آن زمان حضور خانم‌های نوازنده در گروه‌های موسیقی یا بسیار کم‌رنگ بود یا به نحوی بود که قدرت اجرای آنان عموماً به چشم نمی‌آمد و مهجور واقع شده بودند. حتماً جالب است برای‌تان که بگویم در تمام سال‌های فعالیت گروه‌های سه‌گانه شیدا، لطفی بیشتر از هر گروهی از گروه بانوان راضی بود. خانم‌ها در تمام تمرین‌ها سر وقت حاضر می‌شدند و همیشه با جدیت و پشتکار تمرین‌ها را انجام داده و با آمادگی کامل در تمرین‌ها حضور می‌یافتند. اصولاً خانم‌ها برای آنکه چه در رشته‌های هنری و چه در سایر رشته‌ها تلاش‌شان در کنار همکاران مرد خود به چشم بیاید به این سمت سوق داده می‌شوند که تلاش و کوشش مضاعف انجام دهند و به همین دلیل هم قدر فرصت‌ها را بسیار خوب می‌دانند و هم در کارشان جدی هستند و لطفی این خصوصیت را تحسین می‌کرد.

در این زمینه انتقادهایی هم صورت گرفت، درست است؟

نکته جالب همین است، در ابتدای تشکیل گروه بانوان، استاد لطفی با مخالفت فراوان هم از جانب روزنامه‌نگاران و منتقدان و هم سایر افراد روبه‌رو شد. به یاد دارم در مصاحبه مطبوعاتی پیش از برگزاری اولین کنسرت گروه‌های سه‌گانه شیدا در سال ۱۳۸۷، سوال اکثر خبرنگاران در رابطه با گروه بانوان این بود که چرا استاد لطفی تفکیک جنسیتی کرده و خانم‌ها را از گروه اصلی جدا کرده! به‌زعم این عزیزان گروه هم‌نوازان شیدا که نوازندگان آن همه مرد بودند، گروه اصلی بود و گروه بانوان گروه فرعی... لطفی بارها چه آن زمان و چه سال‌های بعد توضیح می‌داد که علت این مساله برعکس تصور آنان، به چشم آمدن توانایی‌های بانوان نوازنده است نه آنکه گروه بانوان آموزشی و فرعی باشد و گروه هم‌نوازان، اصلی. علاوه بر مشکلات فراوان

حضور خانم‌ها بر صحنه یکی از محدودیت‌ها برای بانوان نوازنده در اجراهای عمومی این است که چون خواننده زن اجازه اجرا برای عموم ندارد، گروه‌های متشکل از بانوان به اجبار تنها پشت درهای بسته و برای خانم‌ها اجرا می‌کنند و البته هرگز هم این اجراها منتشر نمی‌شوند و در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند، برای همین از دسترس اهالی موسیقی دور می‌مانند. به همین دلیل لطفی از خواننده مرد برای گروه بانوان شیدا استفاده کرد تا خانم‌های نوازنده مجال حضور بر صحنه و اجرا برای عموم را بیابند و همین طور انتشار آثار گروه بانوان با مشکل مواجه نشود. به تدریج با برگزاری کنسرت‌ها و انتشار آثار گروه بانوان تصور اشتباه اولیه کنار رفت. در همان نخستین کنسرت گروه بانوان در سال ۸۷ که سی‌دی تصویری آن اجرا و هم منتشر شد نه فقط صدادهی گروه بسیار منسجم، پر قدرت و با احساس بود و مورد توجه قرار گرفت که تکنوازی خانم‌ها هم کاملا به چشم آمد و مورد تحسین واقع شد. به این ترتیب گروه بانوان مورد قبول جامعه و اهالی موسیقی قرار گرفت و حتی الگویی شد برای سایر گروه‌ها که نوازندگان آن را تنها خانم‌ها تشکیل می‌دادند.

در سال‌های ابتدای دهه نود شمسی گروه بانوان شیدا دو بار برای اجرا به خارج از کشور دعوت شد. یک بار برای شرکت در فستیوال یونس امر در شهر اسکی شهیر ترکیه و یک بار برای اجرا در شهر گنت در کشور

بلژیک. هر دو این اجراها بسیار مورد توجه قرار گرفتند. اینجا مایلم دو نکته را عنوان کنم؛ اول اینکه بسیار خوشحالم که برای اجراهای خارج از ایران گروه بانوان شیدا، من سمت مدیر برگزاری کنسرت‌های‌شان را داشتم و خاطره بسیار دلنشین و زیبایی برای من از هر دو سفر به همراه گروه بانوان به جای مانده است.

چه شد که شما مدیر برگزاری این کنسرت‌ها شدید؟

البته علت انتخاب من به عنوان مدیر

کنسرت تنها این نبود که همسر ایشان بودم، بلکه من در سال‌های سکونت‌مان در سوییس به مدت دو سال مدیر انجمن شیدا در شهر زوریخ بودم و همین طور مدیر تور کنسرت‌های استاد لطفی و همراهان‌شان در چند شهر سوییس و آلمان و تجربه برگزاری کنسرت، نمایشگاه و سایر فعالیت‌های فرهنگی را داشتم. نکته دوم اینکه در سال ۲۰۱۲ میلادی قرار بود به دعوت سازمان موسیقی جهانی world music گروه بانوان به سرپرستی استاد لطفی اجرایی در نیویورک داشته باشند. ریزنی‌ها و نامه‌نگاری‌ها بابت اخذ مجوز و ویزا از سال پیش از آن شروع شده بود، پس از تمام نامه‌نگاری‌ها و ارسال مدارک اتفاق بسیار عجیبی افتاد. درست در زمانی که منتظر صدور ویزا برای اعضای گروه بودیم و چند هفته بیشتر به زمان اجرا باقی نمانده بود، بخش مسوول دریافت ویزا برای گروه در آن سازمان طی نامه‌ای اعلام کرد که امکان صدور ویزا برای خانم‌های اعضای گروه کر که به همراه استاد لطفی بر صحنه می‌آیند را ندارد! این امر بسیار ما را متعجب و البته عصبانی کرد. کلیه مدارک مدت‌ها بود برای آنان ارسال شده بود. کاملا واضح بود که افراد گروه بانوان هر کدام نوازنده کدام ساز هستند و اصلا گروه کر بانوان شیدا وجود ندارد! کاملا مشخص بود این امر بهانه‌ای بیش نیست تا از حضور گروه بانوان و مطرح شدن گسترده آن در امریکا ممانعت به عمل آید. در همان زمان‌ها هم به تدریج گروه‌های کوچک دیگری متشکل از بانوان به ناگاه فعالیت‌های خود را از ایران به خارج منتقل کرده و

اینجا و آنجا در اروپا و بعضا آمریکا کنسرت‌هایی با عنوان گروه بانوان اجرا می‌کردند. برخی البته گروه حرفه‌ای و باتجربه بودند و برخی نیز بیشتر احساس می‌شد جنبه نمایش حضور بانوان نوازنده با لباس‌های رنگارنگ و سنتی ایرانی بیشتر مدنظر است تا محتوای موسیقایی‌شان... البته به هر حال به قدری در حیطه موسیقی خانم‌ها همواره با مشکلات متعدد روبه‌رو بوده‌اند که امکان حضور و اجرای آنان به هر حال خوشایند است، اما حیف است که محتوای موسیقی که اصل است، تحت‌الشعاع سایر جنبه‌ها قرار بگیرد.

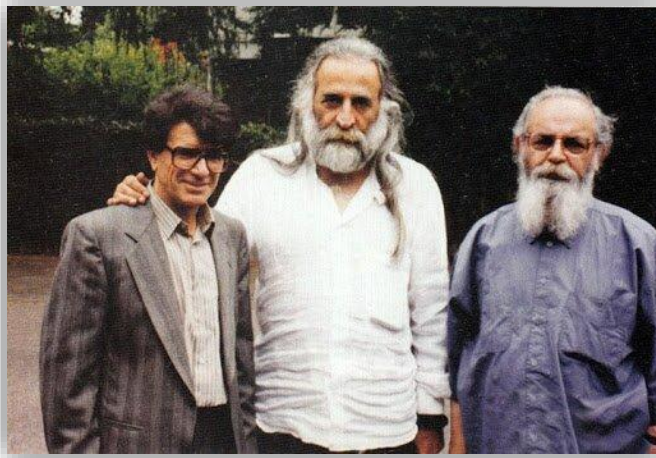
به هر تقدیر پس از دریافت آن ایمیل نامربوط با ادعای اینکه گروه بانوان شیدا به عنوان گروه کر قصد همراهی با استاد لطفی را دارند، با مشورت لطفی افراد گروه بانوان را به منزل دعوت کردیم و شرایط را توضیح دادیم. ایشان هم بسیار متعجب و البته از برخورد ناشایست و ایمیل خارج از انتظار آن سازمان دلگیر و عصبانی شدند. به اتفاق تصمیم گرفتیم کنسرت را لغو و طی نامه‌ای عطای اجرای گروه بانوان در نیویورک را به لقایش ببخشیم. البته سازمان موسیقی جهانی پس از دریافت نامه ما کتبا از استاد لطفی و بانوان گروه بابت سوءتفاهم پیش آمده پوزش خواست و چون زمان کوتاهی بیشتر تا اجرای کنسرت باقی نمانده بود و سالن رزرو و کنسرت اعلام شده بود، درخواست کرد که استاد لطفی دعوت‌شان را قبول کند و به اجرای تک‌نوازی بپردازند. به این ترتیب لطفی همراه با هنرمند گرامی آقای محمد قوی‌حلم برای اجرا به نیویورک رفتند و تقدیر چنین رقم خورد که این آخرین سفر و اجرای لطفی در آمریکا باشد. من به شخصه از عدم امکان اجرای گروه بانوان در آمریکا بسیار متأسفم و فکر می‌کنم که این شانس بزرگی بود که از مخاطبان موسیقی جدی و هنری ایرانی و آنهایی که سال‌ها اجراهای استاد لطفی را در آمریکا دنبال می‌کردند سلب شد و هرگز نشد حضور در کنسرتی با سرپرستی استاد لطفی و اجرای گروه بانوان شیدا را از نزدیک شاهد باشند و تجربه کنند...

شهریور سال ۱۳۹۲ هم قرار بود گروه بانوان در شهر تهران کنسرت داشته باشد، همه کارهای آن هم انجام شده بود، اما متأسفانه لغو شد. آخرین اثر که توسط موسسه آوای شیدا منتشر شد، «زخمه ساز» بود که گروه بانوان شیدا به سرپرستی استاد لطفی و با خوانندگی هنرمند گرامی آقای علیرضا فریدون‌پور اجرا کردند. در سال‌های پس از درگذشت استاد لطفی اعضای گروه بانوان شیدا به همراه دوستان دیگر در گروه هم‌نوازان و سایر شاگردان لطفی هر کدام گروه‌هایی تشکیل داده و به اجرای کنسرت و انتشار اثر مشغول هستند که بسیار موجب خوشحالی من است. بیش از همه آنکه دوستی و مودت بین این عزیزان همچنان باقی است، آنچه لازمه هر گروه است و شخص استاد لطفی همیشه بر آن تکیه داشت. برای همه این عزیزان از صمیم قلب آرزوی موفقیت دارم، به قول لطفی هم در زندگی شخصی و هم در کار هنری و خوشحالم از اینکه ادامه‌دهنده راهی هستند که در کنار لطفی می‌پیمودند.

از موسسه فرهنگی و هنری آوای شیدا و شعبات آن بگوئید، چه فعالیت‌هایی در این موسسات انجام می‌شد (چه در داخل کشور و چه در خارج) و در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟

موسسه فرهنگی و هنری آوای شیدا در سال ۱۳۷۳ در تهران تاسیس شد و شاید در آن زمان جزو نخستین‌ها بود. از آنجا که لطفی ساکن آمریکا بود و تلاشش برای ماندن در ایران آن زمان به ثمر نرسید، برادر ایشان آقای حشمت‌الله (تورج) لطفی که مدیرعامل شرکت بودند کارها را پیش می‌بردند. لطفی در آمریکا موسسه شیدا را تاسیس کرد در قالب small business که در آمریکا رایج است، برگزاری کلاس‌های شخصی و کنسرت‌ها و کنفرانس‌های موسیقی را توسط شرکت خودش انجام می‌داد و البته نشریه داخلی هم داشت و نخستین کتاب سال شیدا اگر اشتباه نکنم توسط موسسه شیدا در آمریکا منتشر شد. طبعا با آمدن لطفی به سوییس برای زندگی، موسسه شیدا آمریکا دیگر به کارش ادامه نداد. پس از چند سال اقامت در سوییس انجمن فرهنگی شیدا را تاسیس کرد. کمی بعد شعبه دیگر آن را هم شاگردانش در پاریس تشکیل دادند. قرار

بود در آلمان هم شعبه‌ای تشکیل شود که نشد. با بازگشت لطفی به ایران گرچه انجمن شیدای زوربخ رسماً اعلام انحلال نکرده، اما حقیقت این است که اعضای انجمن با آمدن لطفی به ایران ذوق ادامه کار را از دست دادند و در قالب انجمن دیگری که پیش از انجمن شیدا در زوربخ فعال بود، به فعالیت‌های فرهنگی خود ادامه دادند. لطفی در بازگشت به ایران موسسه آوای شیدا را که چند سالی بود فعالیت نمی‌کرد، مجدد راه‌اندازی کرد که طی سال‌های فعالیتش بسیار موفق بود و آثار مختلفی منتشر کرد. اوایل دهه نود لطفی در شهر زادگاهش گرگان دفتری اجاره کرد و تصمیم داشت در شهرش گرگان کارگاه‌های آموزشی برگزار کند و هم شعبه کوچکی از آوای شیدا در گرگان باشد که متأسفانه این امر محقق نشد و لطفی برای تشکیل کلاس و غیره با ممانعت‌هایی مواجه و دفتر هم تعطیل شد. پس از فوت همسر، برادرشان موسسه آوای شیدا را در اختیار گرفت و من دیگر از فعالیت‌های آنجا بی‌اطلاع هستم. تنها به من گفته شده در حال حاضر تعطیل است.

ایشان سال‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور کار موسیقی انجام دادند، شما ویژگی‌ها و شاخصه‌های کاری آقای لطفی را در چه می‌دیدید؟

عشق! تنها یک نفر عاشق می‌تواند این همه مرارت و سختی را تاب بیاورد و همچنان باز هم بیافریند و بیافریند... عشق به موسیقی، عشق به فرهنگ، عشق به کشور، عشق به مردم و در نهایت عشق به استادانش و پیشرفت موسیقی و شاگردانش. البته در کنار

این بارزترین ویژگی، مسلماً خصوصیات ذاتی، فردی و اکتسابی بسیار در کنار هم گرد آمدند تا شخصیت ویژه‌ای چون «محمد رضا لطفی» پدید آید. استعداد ذاتی، گوش بسیار حساس و هوش سرشار او که موهبتی خدادادی بود از یک طرف، این شانس بزرگ که در همان نوجوانی موسیقی را کشف و راه خود را انتخاب کند از طرف دیگر. به آن اضافه کنید سال‌ها تلاش و کوشش و روزانه ۱۵ ساعت ساز زدن تا مراحل آموزش را طی کند. این اقبال بلند که از محضر اساتید خود بهره ببرد و قدر آموخته‌هایش را با دل و جان بداند و در حفظ و نشر آن بکوشد.

لطفی همیشه می‌گفت استعداد و خلاقیت لازمه ورود به عرصه هنر و موسیقی است، اما هرگز کافی نیست. بدون پشتکار، آموزش صحیح، تمرین فراوان و آشنایی و رعایت کردن پرنسپ‌های هنری، استعداد ذاتی محلی برای رشد و نمو نمی‌یابد یا ممکن است به بیراهه برود. البته بدون استعداد و تنها با پشتکار هم هنرمند شدن، آن‌گونه که لطفی هنر را تعریف می‌کرد، میسر نیست. جز این از خصوصیات خاص او پشتکار و انرژی فراوانش بود و تمرکز و هوشیاری بسیار بالا و البته مطالعه بسیار و قدرت تحلیل شرایط. لطفی در حال و اکنون زندگی می‌کرد و قدر لحظات را می‌دانست. علاوه بر این، شاخصه دیگر وجودی او امید به آینده بود. با وجود همه مرارت‌ها لطفی همیشه نسبت به آینده خوش‌بین بود. همیشه می‌گفت هنرمند اگر امید و شوق نداشته باشد چشمه خلاقیتش خشک می‌شود. او بارها و بارها از صفر شروع کرد و همیشه باز با انرژی و شوق فراوان و امیدواری به آینده کار می‌کرد و من گمان می‌کنم این همه از عشق فراوان او بود، جز این نمی‌توانست باشد. اولویت اصلی او در زندگی موسیقی بود... و البته مایلم این نکته را ناگفته نگذارم؛ هنرمندی که اولویت اولش

در زندگی موسیقی و هنرش است، هزینه‌های شخصی فراوانی پرداخت می‌کند. این آن روی دیگر سکه است و در این راه بیش از همه شخص هنرمند صدمه می‌بیند و البته در مرحله بعد بستگان و نزدیکان او. وقتی شما بر اصول و پرنسپ‌های تان می‌مانید و از آن عدول نمی‌کنید مسلم است که تاوان آن را باید پرداخت کنید. گاه هزینه‌های که پرداخت می‌کنید تنها مادی است، از این نظر که سکه‌ای را بر فرض قبول نمی‌کنید یا پیشنهادات آنچنانی را با قاطعیت رد می‌کنید. در این صورت ممکن است روزگار را به سختی بگذرانید، اما در عوض به هنر خود چون گوهری گرانبه‌تر ارج گذاشته‌اید و سر هر بازار نفروخته‌اید و البته تبعات این دریافت نکردن‌ها و نپذیرفتن‌ها تنها مادی نیست، بلکه این خود عاملی می‌شود برای دشمنی و سنگ‌افکنی و ممانعت در کار هنرمند. گاه تاوان آن تحمل کردن رنج دوری و غربت است، چنانکه لطفی مجبور به آن شد و رنج دوری از فرزندان چون زخمی عمیق در روح او باقی ماند. همان‌طور که در جان و روح فرزندان... و البته شاید مجموعه همه این عشق و مرارت‌ها و رنج‌ها بود که در هنرش متبلور می‌شد و او این توان را داشت که همه را از صافی وجودش بگذراند و در قالب موسیقی بیان کند.

تاسیس خانه‌ای به نام «خانه لطفی» یکی از دغدغه‌های شما بوده، در حال حاضر این دغدغه شما در چه مرحله‌ای است؟

متأسفانه این دغدغه همچنان در مرحله یک خواست و آرزوست و شرایط برای انجام آن همچنان مهیا نیست. امیدوارم روزی بتوانم به آن جامه عمل بپوشانم.

بسیار سپاسگزارم از شما. می‌خواهم گفت‌وگو را با ذکر خاطره‌ای از زنده‌یاد لطفی به پایان ببریم.

از شما بابت یادنامه استاد لطفی و این مصاحبه و سوال‌های خوب‌تان سپاسگزارم. راستش مصراع آخر شعر زیبای خانم بی‌تا امیری در ذهنم تکرار می‌شود: «**باور اینکه نباشی، کار آسانی که نیست**» بی‌شمار خاطره تلخ و شیرین از هر مرحله زندگی مشترک به یاد دارم و راستش توان بازگویی آن در این مجال نیست. اما حالا که دی‌ماه هست و ماه تولد لطفی مایلم نکته‌ای در این باره بگویم. نخستین بار که از او پرسیدم تاریخ تولدش چه روزی است در جوابم گفت در شب تولد من تمام مسیحیان سال نو میلادی را جشن می‌گیرند. در شناسنامه او نیز تاریخ تولد یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه ثبت شده است. به هر حال ما تمام سال‌هایی که سوییس بودیم همیشه تولد لطفی را شب سال نو میلادی برگزار می‌کردیم همان‌طور که سایر دوستان لطفی در امریکا و سایر کشورها تولدش را یازدهم دی‌ماه می‌دانند. حتی آخرین سالروز تولدش در دی‌ماه سال ۹۲ که ما با احوال نه چندان مناسب منزل خواهرم در زوریخ بودیم، آقای قوی‌حلم برای دیدار لطفی در شب تولدش روز قبل از سال نو میلادی از پاریس به زوریخ آمدند.

اولین بار که من متوجه شدم در ایران تولد او را هفدهم دی‌ماه می‌دانند، سال ۱۳۸۰ بود. مادرم مقاله‌ای که هنرمند گرامی آقای ارشد تهماسبی به مناسبت ۵۵ سالگی لطفی در روزنامه ایران منتشر کرده بودند را برای‌مان از ایران فکس کردند. همراه با خواندن آن مقاله دلنشین من متوجه شدم سالروز تولد لطفی ۱۷ دی‌ماه عنوان شده. از او علت را جویا شدم در پاسخ گفت به خاطر خواهرش. می‌گفت تنها کسی که در کودکی برای او تولد می‌گرفت، خواهرش بود. ایشان برایش کیک درست می‌کرد و همیشه ژاکت یا پلیور زیبایی که بافت دست خودش بود به او هدیه می‌داد. از آنجا که لطفی اکثراً تاریخ تولد خودش را فراموش می‌کرد از یک زمانی به بعد با خواهرش ۱۷ دی‌ماه که در قدیم روز زن بود را به عنوان تولد او با هم جشن می‌گیرند تا هم نشانه تشکری باشد از خواهر عزیزش و هم به این دلیل که چون روز زن بود، لطفی فراموش نکند تولدش است! البته این داستان به سال‌ها پیش برمی‌گردد... به هر روی خانم ایراندخت لطفی دیگر به روال همیشگی حتی در سال‌هایی که برادرش ایران نبود ۱۷م دی‌ماه را تولد او می‌دانستند و به تبع ایشان هم

سایر بستگان و هم دوستان در مکتبخانه و اهالی موسیقی. ما از زمان بازگشت به ایران یک بار یازدهم دی‌ماه را در خانه جشن می‌گرفتیم و یک بار هم ۱۷ دی‌ماه شاگردان و دوستان در مکتبخانه برایش تولد می‌گرفتند. یک بار هم اگر اشتباه نکنم سال ۹۰ یا ۹۱ روز سیزدهم دی به اتفاق همکاران آوای شیدا به کافه‌ای می‌روند. من پس از فوت همسرمتوجه شدم برخی تولد ایشان را سیزدهم دی عنوان می‌کنند و می‌گویند استاد گفته‌اند تولدشان سیزدهم است که طبعاً پس از سال‌ها زندگی مشترک موجب تعجب من شد. من تنها می‌دانم لطفی به عدد ۱۳ علاقه داشت. به هر حال اینجا مجال دست داد تا من یک بار علت این تعدد تاریخ تولد را بیان کنم و راستش حالا چه فرق می‌کند. برای من ۱۱ دی‌ماه یادآور چه بسیار خاطرات شیرین از هر سال تولد اوست و هفدهم دی‌ماه روزی که اهالی موسیقی سالروز تولدش می‌دانند و یادگار عزیز خواهرش. مهم این است که یاد او را در این روزها گرامی می‌داریم و حضورش را به هر گونه که هست.

لطفی تعریف می‌کرد از کودکی و خردسالی بی‌آنکه متوجه شود، سوت می‌زده و با سوت ملودی‌هایی می‌ساخته و به اینکه موسیقی چیست اصلاً فکر نمی‌کرده... یک روز در سن ۱۲ سالگی در راه بازگشت به خانه بوده که صدای رادیو گرگان از پنجره یکی از خانه‌ها در کوچه می‌پیچد. رادیو اعلام می‌کند: تک‌نوازی تار، نوازنده ایرج لطفی. با شنیدن نام برادر، لطفی همان‌جا در کوچه می‌ایستد و از ابتدا تا انتها به تک‌نوازی گوش می‌دهد. این اولین بار بود که صدای تار را می‌شنیده، تا آن زمان فقط سنتورنوازی برادرش را دیده بود... از آن پس هر شب در درگاه اتاق برادر می‌نشسته و به صدای تار گوش می‌داده تا در ۱۵ سالگی روزی به خودش جرات می‌دهد و تار برادر را زمانی که او خانه نبود از کمد درمی‌آورد و مشغول نواختن می‌شود.

سرچشمه : روزنامه اعتماد

یادی، نگاهی، لبخندی...

بازگشت به نمایه

۱۰ خرداد باز آمد و ۱۶ سال از رفتن "به آذین" گذشت

(۲۳ دی ۱۲۹۳ درکوی خُمران چهل‌تن - ۱۰ خرداد ۱۳۸۵ تهران)

به آذین برای آنها که او را شناخته و دریافته اند، آن سیمرغی است، که مرگ ندارد. ولی شاید اگر اکنون بود و این روزهای فسرده بر خاک وطن را می دید، جز تلخی، نصیبی بر جان شریف اش، بر جای نمی ماند.

سخت است، از شخصیت یا کارنامه او گفتن، آن هم در چند خطِ "مجازستان"، و حق مطلب را ادا کردن.

شاید بتوان به این اکتفا کرد که به آذین، آن چنان زیست که دوست و نادوست اش، را یارای گرفتن خرده‌ای به شرافت و راستی و پاکبازی او نبود و نیست. نه زیاده گفت و نه شعار داد، و نه از سودای مُریدپروری، به خوشایندِ هر تنی و جمعی تن داد. نه جز آن کرد، که گفت، و نه جز آن گفت، که اندیشید. و این آن آزادگی است، که شایسته و بایسته نام "به آذین" است.

در سحرِ کلام و جادوی زبانش، همان بس که جانِ شیفته اش، در خاطر پارسی زبانان، با شکسپیر و گوته و رولان و شولوخف، گره خورده؛ دُن با واژگانِ او "آرام" است و زمین، با نوشته اش، "نواباد".

نام او جاودانه است، و خاطره اش سبز و فروزان؛ به احترام یادش به پا خیزیم.

متن برگرفته از: [صفحه تلگرام سپهر به آذین](#)

"به فرض که حتی شما هم بخواهید مفهوم مبارزه طبقاتی را نفی کنید، طبقه حاکم این فکر را بزور به شما تحمیل خواهد کرد. ... مبارزه طبقاتی را مارکسیست‌ها اختراع نکرده اند. همه اینها نتیجه عینی تقسیم بندی جامعه به طبقات دارای منافع متضاد است".

رومن رولان - جان شیفته

[بازگشت به نمایه](#)

دختری که رویاهایش ناتمام ماند...

به بهانه اولین سالروز درگذشت دختر رزمنده ایران، هدیه شیرپور

فروغ سمیع‌نیا / June ۱۵, ۲۰۲۱

اولین بار در زندان لاکان رشت دیدمش؛ روز اولی که در زندان بودم، ۷ دی ۹۸. اول صبح بود. یکی از زندانی‌ها که با من صحبت می‌کرد، وقتی اتهامم را فهمید با چشم به دختری جوان اشاره کرد و گفت او هم اتهامش سیاسی است، از اواخر آبان این جاست، امروز هم تولدش است. بلند شدم و به طرف دختر جوان رفتم که لباس‌هایش را جمع می‌کرد. گفتم:

- تولدت مبارک، چند ساله شدی؟

تشکر کرد و گفت:

- ۱۹ سال. تو چند سالته؟

- من متولد شصت و یکم

- مادر منم متولد شصت و یکم. کارگر کشاورزیه و کار می‌کنه.

- چه جالب، پس من هم می‌تونستم یه دختر داشته باشم که زندانی سیاسی باشه.

خندید. من هم خندیدم. واقعا چه آینده‌ای می‌تونستم برای دختر نداشته‌ام متصور شوم وقتی هدیه روز تولد ۱۹ سالگی‌اش را در زندان مشغول تحمل حبس یک ساله‌اش باشد. این دیالوگ کوتاه مقدمه دوستی من با دختری جوان شد که پر از شور زندگی و شور و عشق برای مبارزه بود.

هدیه شیرپور ابتدا در ۱۰ مهرماه ۹۸ به دنبال فراخوانی به خیابان آمد و در چهارراه گلسار رشت دستگیر و به اطلاعات سپاه تحویل داده شد. پس از گذراندن دوره بازجویی بعد از ۱۰ روز با ضمانت آزاد شد. هدیه دوباره ۲۶ آبان به خیابان آمد و ۲۷ آبان، صبح با صدای مامورین اطلاعات سپاه که او را شناسایی کرده بودند از خواب بیدار شد. هدیه برای بار دوم بازداشت شد و سریعا در دادگاه محاکمه شد.

بازپرس پرونده‌اش اتهامات زیادی را به واسطه حضورش در دنیای مجازی و خیابان علیه او وارد کرده بود. اما نهایتاً قاضی پرونده هدیه را به خاطر توهین به قوه قضاییه به یکسال حبس تعزیری و به خاطر پرونده دیگرش نیز به سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

هدیه از یکی از محلات حاشیه شهر رشت می‌آمد؛ جایی که فقر و انواع آسیب‌های اجتماعی همراه همیشگی مردم است. تعداد زیادی از هم محله‌ای‌ها و دوستانش زندانیان عادی زندان لاکان رشت بودند. کلاً هدیه با همه زندانیان روابط بسیار خوبی داشت چون از جنس خود آنها بود. او می‌گفت وقتی غم و درد مردم را می‌بیند به مرز جنون می‌رسد و می‌خواهد کاری انجام دهد.

همه دغدغه‌اش رسیدن به آزادی بود. در جواب زندانیان عادی که به ما می‌گفتند بعد از خروج از زندان حتماً از کشور خارج می‌شوید می‌گفت من هرگز ایران را ترک نمی‌کنم، باید ایستاد و مبارزه کرد و من در دل چقدر او را تحسین می‌کردم. از او خواستم تا درخواست آزادی مشروط دهد و بیرون بیاید. می‌گفت "حق آزادی مشروط را برای آینده نگه می‌دارم اگر حبس طولانی بگیرم، یکسال که چیزی نیست..." او در زندان خود را برای ادامه‌ی مبارزه آماده می‌کرد و برای آن برنامه هم داشت.

چقدر درد و زبان تحسین‌اش می‌کردم. اینهمه عصیان‌گری و شهامت از دختری به سن او انتظار نمی‌رفت و این صفات من را شگفت‌زده و عاشق می‌کرد. عصیان‌گری او از سالها پیش شروع شد وقتی در مدرسه نتوانست نظام آموزشی غلط و دیکتاتور مابانه را تحمل کند. به خاطر اعتراض‌های پیاپی از مدرسه تبعید شد و در نهایت در مدرسه جدید نیز با اعتراض به شیوه خودش در مقابل ناظم خودرای، کلاً از مدرسه اخراج شد. هدیه از کلاس ده به بعد دیگر نتوانست در نظام آموزشی که شاگردان مطیع می‌خواهد درس بخواند و چند سال بعد بر علیه کل این نظام شورش کرد.

هدیه پایان سال ۹۸ با مرخصی متصل به آزادی بیرون آمد، اما هم‌چنان سه‌سال حبس تعلیقی تهدیدی همیشگی برایش بود. با وجود همه این تهدیدها اما هدیه همچنان به فعالیت خود با احتیاط بیشتر ادامه داد. برای گذران زندگی به انواع شغل‌های کاذب روی آورد و برای امرار معاش در جامعه‌ای که فرصت شغلی برای دختری جوان وجود ندارد، تلاش می‌کرد. با همه این رنج‌ها یکی از کارهایش کمک به آسایشگاه معلولین رشت بود؛ آسایشگاهی که در طول دوران حبس هم نگران ساکنین آن بود.

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ وقتی هدیه با دوستانش از زیباکنار به رشت برمی‌گشت، در اثر سانحه تصادف جانش را از دست داد. قلبی که تنها به عشق مردم می‌تپید در همان لحظه تصادف از تپش ایستاد و دنیایی از عشق و شور و امید به ساختن دنیایی برابر را با خود از بین برد. تمام لحظات خندیدن و خشم و فریاد و اعتراضش در زندان همچنان در ذهن من مانده. تنها به زندگی ناتمام هدیه می‌اندیشم که بخاطر زندگی در جامعه‌ای نابرابر و پر از بی‌عدالتی به قهقرا رفت. هدیه آرزو داشت که روزی رسیدن به جامعه‌ای برابر و آزاد را در خیابان جشن بگیریم، اما بدون تحقق این رویا از دنیا رفت.

این یادداشت شاید در ظاهر برای هدیه شیرپور نوشته شده است؛ زنی آزادی‌خواه و مبارز که در همین خاک ایستاد و لحظه‌ای از مقاومت باز نایستاد. اما در واقع تلنگری به ماست که یادمان باشد چه جانها و آرزوهایی در دل خاک این کشور مدفون شده است و تحقق این رویاها تا چه اندازه مهم است.

[بازگشت به نمایه](#)

اجتماعی

قطعنامه پایانی اعتراضات سراسری معلمان و فرهنگیان

بنا به فراخوان اعتراضات سرای برای پنجشنبه ۲۶ خردادماه، معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در استان‌های مختلف دست به اعتراض زدند. اعتراضات معلمان در شهرهای تهران، بیجار، همدان، سنندج، شهرکرد، ساری، بندرعباس، کاشمر، مریوان، خرم‌آباد، کامیاران، بوکان، سقز، کرج، اندیمشک، اصفهان، رشت، کرمانشاه، زنجان، رشت، ملایر، هرسین، آبدانان، سردشت، اسلام‌آباد غرب، اردبیل و... برگزار شد. خواسته اصلی معلمان و فرهنگیان آزادی زندانی سیاسی و معلمان زندانی بود. قطعنامه پایانی اعتراضات سراسری به شرح زیر صادر شد:

«به نام خداوند جان و خرد»

همکاران فرهیخته، مردم آگاه ایران، اولیای محترم دانش‌آموزان!

کم‌تر از یک سال پیش، وعده‌هایی پر رنگ و لعاب، از زبان رئیس‌جمهور (محترم) از تلویزیون پخش شد:

- معیشت مردم به مذاکرات هسته‌ای گره نخواهد خورد.

- در اقتصاد رشد پنج درصدی خواهیم داشت.

- سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی ایجاد خواهد شد.

- نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت

- فقر مطلق به سرعت ریشه‌کن خواهد شد.

طولی نکشید که وعده‌ها فراموش و مشخص شد که سیاست «جراحی اقتصادی»، ادامه سیاست دولت‌های پیشین است و به جای کاهش شکاف طبقاتی و فقر، سفره ما معلمان و سایر دست‌مزدگیران را هدف گرفته‌است، به گونه‌ای که طبقه متوسط را با سرعتی وصف ناشدنی، به زیر خط فقر کشانده‌اند.

در چنین شرایطی، کارمند، کارگر، معلم شاغل و بازنشسته توان مقابله با تورم لجام‌گسیخته را از دست داده و هر روز قدرت خریدشان کمتر و به تبع سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود و به‌ناچار، مطالبات خود را از طریق تجمعات اعتراضی و با فریاد دادخواهی و حق‌طلبی در کف خیابان طلب می‌کنند.

جای تاسف است که، کار به‌دستان، به‌جای شنیدن فریاد اعتراض مردم به ستوه آمده، با خشونت‌ورزی تمام با آنها مقابله می‌کند. گویی هنوز باور نمی‌کنند که مردم، از فقر و فرق به ستوه آمده‌اند.

در حوزه آموزش و پرورش، علاوه بر کاهش چشمگیر سهم آموزش و پرورش از درآمد ناخالص ملی، اصل سی‌ام قانون اساسی را زیر پا گذاشته و حقوق سیزده میلیون دانش‌آموز را تضییع نموده‌اند.

چهارده سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به انحای مختلف اجرا نمی‌شود، قانون رتبه‌بندی شاغلان گویی هیچ‌گاه اجرا نخواهد شد و... این موارد و مواردی از این دست، ظلم مضاعف در حق جامعه معلمان کشور است، فرهنگیانی که صادقانه، توان خود را با عشق به فرزندان این آب و خاک، صرف کرده‌اند.

مگر معلمان، چیزی فراتر از حق خود و دانش‌آموزان طلب کرده‌اند؟

از دیگر سو، صدا و سیما، در حرکتی پیش‌پا افتاده و غیرقانونی، با زیر پا گذاشتن اصول ۳۷ و ۱۰۵ قانون اساسی و برای به انحراف کشاندن ذهنیت عموم مردم، در جهت تخریب چهره معلمان نموده و به ابزاری برای فرار دولت و مجلس، از زیر بار مسئولیت اجرای قانون، دست به سناریوسازی نخنما، تبدیل شده‌است.

دست‌اندرکاران، به‌جای پاسخگویی و حل مشکلات مبتلا به آموزش و پرورش، موجودیت خود را در گرو نابسامانی‌هایی خود ساخته و پاک کردن صورت مساله می‌بینند. غافل از این‌که جنبش معلمان ایران، بدون هیچ نوع وابستگی داخلی و خارجی، با اصالت و حفظ استقلال، مطالبات معلمان و دانش‌آموزان را پیگیری کرده و خواهد کرد.

فرهنگیان شریف و ملت گرانقدر!

همانطور که اطلاع دارید، اخیراً تعدادی از بهترین معلم‌های این سرزمین به ناحق، بدون هیچ‌گونه سند و صرفاً برای خاموش کردن شعله حق‌طلبی معلمان کشور، بازداشت کرده و نزدیک به دو ماه است که بدون دسترسی به وکیل، به شدیدترین شکل، تحت فشارند که علیه خود دست به اعتراف بزنند و به این شکل معلمان کشور را از پیگیری مطالبات، دل‌سرد نمایند، غافل از اینکه:

از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند

که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست

جنبش معلمان ایران در طول دو دهه فعالیت، برای اجرای عدالت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و مستقل و تبیین اندیشه‌های علمی، عدالت‌خواهانه و مطالبه‌محور توانسته است هزاران معلم دادخواه و کنشگر را وارد عرصه مطالبه‌گری و حق‌خواهی نماید، بی‌شک با زندانی کردن تعدادی از کنشگران خوش‌نام، نمی‌توان این

حرکت را عقیم و ناکارآمد ساخت، بلکه بر عکس، از خاکستر این فشارها، تهدیدها و به حبس کشیدن‌ها، ققنوس‌های جوان، تازه نفس و با انگیزه، برخوانند خاست و این راه را تا سرمنزل مقصود ادامه خواهند داد!

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن ابراز اعتراض به رویه‌ی بازداشت‌ها و اعمال فشار و ارباب بر جامعه صنفی و مطالبه‌گری، از متولیان امر و دست اندرکاران می‌خواهد که با آزاد کردن معلمان زندانی، از جامعه فرهنگیان کشور دلجویی نمایند.

ما به دولت و حاکمیت، وظایف قانونی داخلی و بین‌المللی را که نسبت به آنها تعهد داده است را یادآوری می‌کنیم و منتظر اقدامات عملی در جهت برچیده شدن تفکر سرکوب‌گرانه در برخورد با فعالان صنفی و سایر معترضین هستیم.

ما دولت‌مردان و مجلس‌نشینان را به عقلانیت، منطق و قانون توصیه می‌کنیم و معتقدیم اگر خلاف این رویه عمل نمایند، به مصداق شعر سعدی:

یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید...

علاوه بر سست کردن پایه‌های حکومت، اعتماد مردم را نیز، از دست خواهند داد.

این شورا با تاسی از آرمان‌ها، تفکرات حق‌خواهانه و فراگیر معلمان کشور و به پشتوانه تشکل‌های صنفی مستقل و ریشه‌دار، از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اعتراضی، برای برآورده شدن مطالبات معلمان و دانش‌آموزان، اقدام خواهد کرد.

در پایان اهمّ خواسته‌های فرهنگیان کشور را با صدای بلند و اعلام می‌کنیم:

۱- مختومه کردن پرونده کنشگران صنفی و آزادی هر چه زودتر معلمان زندانی

۲- اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته

۳- اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی

۴- برچیدن آموزش پولی و جلوگیری از کالایی‌سازی آموزش

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

۲۶ خرداد ۱۴۰۱

[بازگشت به نمایه](#)

کودتای دولت علیه بازنشستگان تأمین اجتماعی

متن بیانیه شورای بازنشستگان ایران

خواهان بازپس‌گیری فوری این اقدام و عدم مداخله مخرب دولت در زندگی معیشتی خود هستیم!

اشاره: در روز تعطیلی ۱۵ خرداد در حرکتی ناگهانی و غیر منتظره، دولت افزایش حقوق سایر سطوح مستمری بازنشستگان این سازمان را که حداقل باید ۳۸٪ به اضافه مبلغ ماهیانه ۵۱۵ هزار تومان باشد، زیر پا گذاشت و به ۱۰٪ تقلیل داد. شورای بازنشستگان ایران با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص گفته است که ما بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حرکت

غیرمعمول، ظالمانه و غیرقانونی را که با زیرپا گذاشتن و بی‌توجهی به مصوبات خودشان بصورت ناگهانی و با تعلل ۴۰ روزه بوجود آورده‌اند، کودتای دولت علیه زندگی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی می‌دانیم و خواهان بازپس‌گیری فوری این اقدام و عدم مداخله مخرب دولت در زندگی معیشتی خود هستیم.

متن کامل بیانیه صادره بدین شرح است:

بعد از ۴۰ روز تعلل عامدانه و نقشه‌کشی‌های پشت پرده دولت برای زیرپا گذاشتن مصوبه شورای عالی کار که نهادی رسمی و حکومتی است، بالاخره پرده قصور و خودداری برنامه ریزی شده دولت در امضاء نکردن مصوبات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بالا رفت و در روز تعطیلی ۱۵ خرداد در حرکتی ناگهانی و غیر منتظره، دولت افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان این سازمان را که حداقل باید ۳۸٪ به اضافه مبلغ ماهیانه ۵۱۵ هزار تومان باشد، زیر پا گذاشت و به ۱۰٪ تقلیل داد.

دولت بر مقدرات سازمانی که دخل و خرجش هیچ ربطی به او ندارد، قلدرا نه چنگ انداخته و با دست اندازی به منابع آن تا کنون بیش از ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و از تسویه دیونش سر باز می‌زند. اکنون بازنشستگان می‌پرسند با توجه به این وضعیت به چه حق و منطق و قانونی این ابربدهکار به سازمان، این‌گونه مداخله‌گرانه و به شیوه‌ای کودتاگرانه با معیشت و زندگی بازنشستگان تأمین اجتماعی بازی می‌کند؟!

کانون‌های بازنشستگی و شورای عالی این کانون‌ها هم که بنا به تعریف وظیفه دفاع از منافع بازنشستگان را بعهدده داشته‌اند، طی سالیان طولانی، کارشان مماشات با جناح‌های قدرت و چشم‌پوشی از مداخلات و تعرضات دولت‌ها به منابع و امکانات سازمان تامین اجتماعی بوده و نتیجه کارشان به مسلخ‌بردن زندگی بازنشستگان به درگاه منفعت‌های سیری‌ناپذیر دولت‌ها بوده است.

ما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی این حرکت غیرمعمول، ظالمانه و غیرقانونی را که با زیر پا گذاشتن و بی توجهی به مصوبات خودشان بصورت ناگهانی و با تعلل ۴۰ روزه بوجود آورده‌اند، کودتای دولت علیه زندگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی میدانیم و خواهان بازپس‌گیری فوری این اقدام و عدم مداخله مخرب دولت در زندگی معیشتی خود هستیم.

بی‌تردید مصوبه غیر قانونی دولت، از طرف بازنشستگان این سازمان بی پاسخ نخواهد ماند و تا پیگیری لغو آن و دستیابی به حقوق واقعی خود دست بردار نیستیم.

شورای بازنشستگان ایران

۱۴۰۱/۰۳/۱۶

متن برخی شعارهای بازنشستگان در اعتراضات پیگیر و سراسری جاری که نخستین پیامدش، برکناری خفت‌بار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شکست کودتای مزدی مجلس و دولت بود:

هم مجلس، هم دولت، دروغ می‌گن به ملت!! تورم ۱۰۰ درصد، افزایش ۱۰ درصد!! وزیر بی‌لیاقت، خجالت! خجالت! مشکل ما حل نشه، هر روز همین بساطه!! تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم!! وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه!! وزیر بی‌کفایت، استعفا! استعفا!! مدعی عدالت، خجالت، خجالت! نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت!! هیئت وزیران، دشمن زحمتکش!! وزیر بی‌کفایت، استعفا، استعفا!! شستا همش حق ماست، دسترنج تک‌تک ماست!! تامین اجتماعی، چه نام اشتباهی!! دولت مردم‌فریب، حق مارو پس بده!! مصوبات شورا اجراء باید گردد!! دست دولت از سازمان تامین اجتماعی کوتاه!! و چند شعار آبدار "مرگ بر این و آن..." و "نگ بر صدا و سیما" که مثل همیشه با سانسور اخبار اعتراضات مردمی روزه سکوت گرفته‌اند!

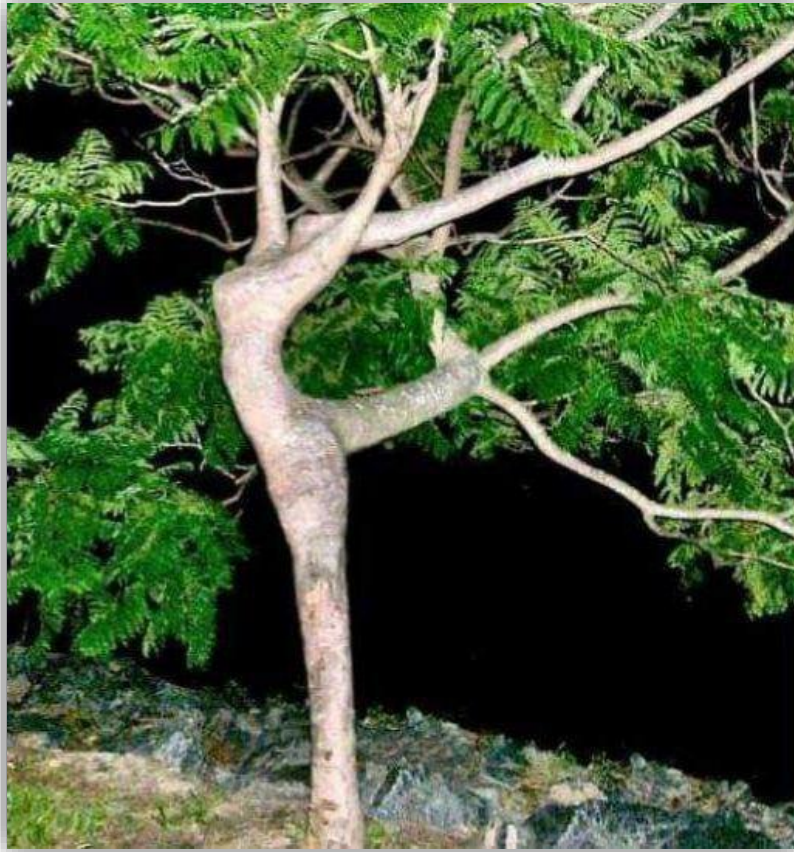
[بازگشت به نمایه](#)

گوناگون

دوباره انسان شدن...

امیل چوران (۱۹۹۵-۱۹۱۱)، فیلسوف و نویسنده رومانیایی تبار فرانسوی

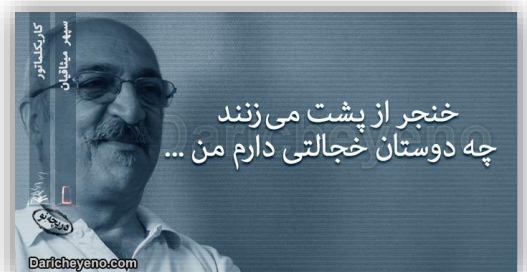
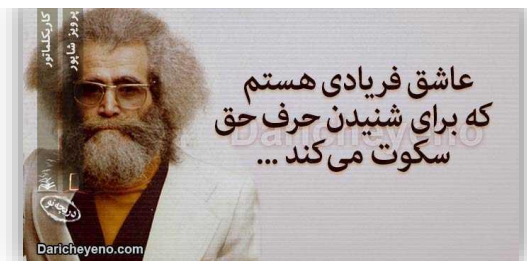
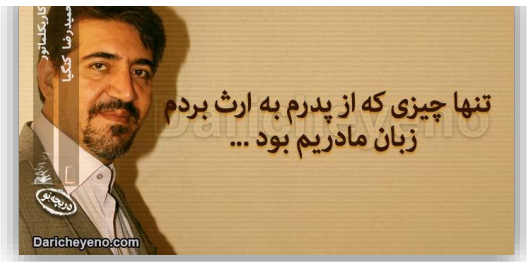
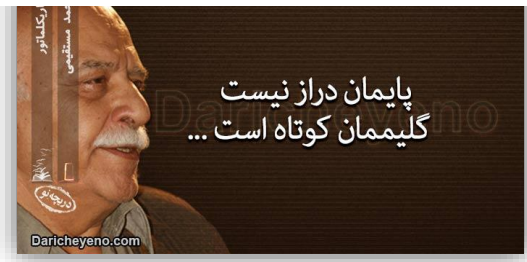
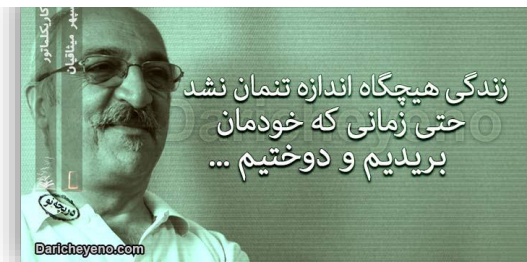
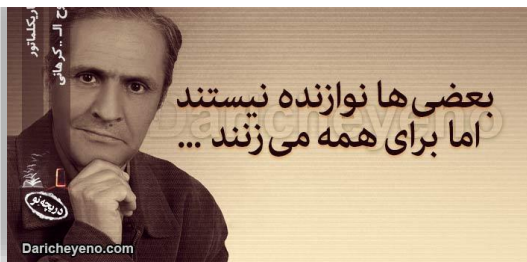

اگر می‌توانستم هر روز به قالبی در می‌آمدم، گیاه یا حیوان، تک تک گل‌ها می‌شدم: علف هرز، خار بیابان یا گل سرخ، درختی استوایی با شاخه‌های درهم گوریده، خزهای افتاده در ساحل یا کوهی زیر تازیانۀ باد؛ پرنده شکاری، کلاغی بدآواز یا مرغی نغمه‌خوان؛ جانوری در جنگل یا حیوانی اهلی. بگذار زیست همه گونه‌ها را زندگی کنم، وحشی و ناخودآگاه. بگذار تمام گستره طبیعت را بیازمایم، بگذار به زیبایی تغییر کنم، پاورچین، چنان‌که گویا طبیعی‌ترین روال است. عجب جست‌وجویی در لانه‌ها و غارها، چه پُرسه‌ای در کوهستان‌های متروک و دریاها، تپه‌ها و دشت‌ها!

فقط ماجرای کیهانی از این دست، سلسله‌ای از دگردیسی در قلمرو حیوانات و گیاهان، میل به دوباره انسان شدن را در من بیدار خواهد کرد. اگر تفاوت انسان و حیوان در این باشد که حیوان فقط می‌تواند حیوان باشد، در حالی که انسان می‌تواند جز انسان هم بشود، یعنی چیزی جز خودش، پس من حتما جز انسانم...

[بازگشت به نمایه](#)

چند کاریکلماتور

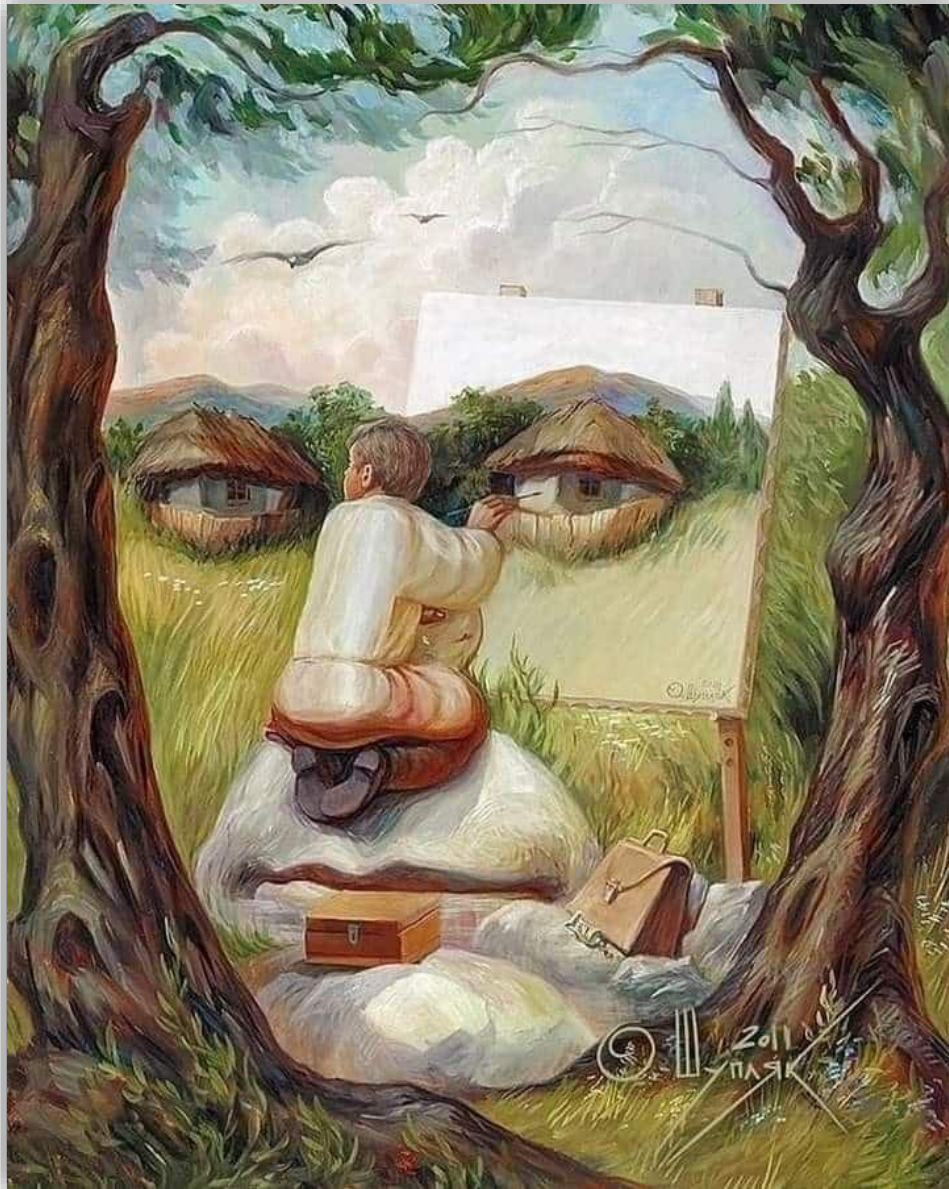

[بازگشت به نمایه](#)

نقاشی روی دیوار (خودنگاره)

Oleg Shupliak, Ukrainian, ۱۹۶۷

Self Portrait, ۲۰۱۱

[بازگشت به نمایه](#)

کار هنری با چوب

Stillness in Motion ~ By: Olga Ziemska. #natureart

~Devon

[بازگشت به نمایه](#)

کاردستی هنری با خز - با الهام از نقاشی مونالیزا با لیخند ژوکوند، اثر لئوناردو داوینچی

Mona Lisa by Leonardo da Vinci