

کتابنا

حسین اسدپور پیرانفر • فریدون بدرہ ای • پروین
ترابی • سرش حبیبی • سعید حمیدیان • بہاء الدین
خرمشاہی • مصطفیٰ رحیمی • احمد شاملو
رضا شجاع لشگری • محمد رضا شفیعی کدکنی
کامران فانی • احمد کریمی • پرویز لشگری
احمد محمود

باشگاه ادبیات

<http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/>

<http://bashgaheketab.blogspot.com/>

مؤسسه انتشارات امیرکبیر

تهران، سعدی شمالی، ۲۳۵

بها : ۸۰ ریال

۱	مصطفی رحیمی	دل از رستم آید به خشم
۱۸	محمد رضا شفیعی کدکنی	دگرگوئیهای شعر معاصر عرب
۳۸	فریدون بدره‌ای	اصول و روش ترجمه
۵۷	احمد کریمی	جامعه شناسی فقر
۷۹	سروش حبیبی	وضع اجتماعی و اقتصادی سیاهپوستان...
۹۷	ح. اسدپور پیرانفر	هنر و سیاست در آمریکای لاتین
۱۳۱	کامران فانی	کتاب و نویسندگی
۱۴۰	پروین ترابی	برف در قلب الاسد
۱۶۴	احمد محمود	تب خال
۱۸۰	احمد شاملو	افسانهٔ بینگو
۱۸۵	سعید حمیدیان	دختر و مرد حشیشی
۱۹۲	پرویز لشگری	سگ کور
۱۹۸	رضا شجاع لشگری	تئوری برشت دربارهٔ تأنرحماسی
۲۰۴	مارتین اسلین بهاءالدین خرمشاهی	دنیای قشنگ نو

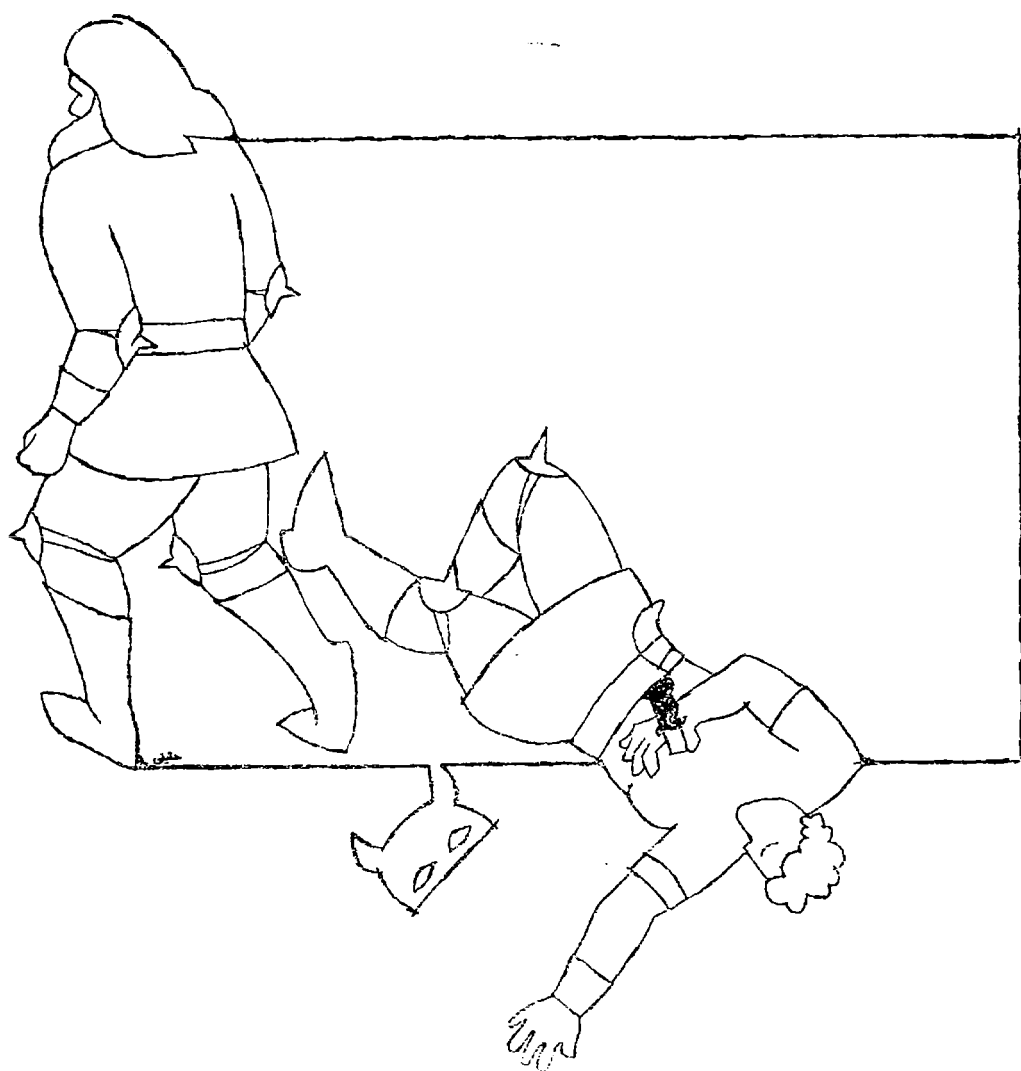
طرح رستم و سهراب
از:
ابراهیم حقیقی

کشته شدن سهراب به دست رستم
قاشی قهوه‌خانه
اسلاید رنگی
از:
کاوه گلستان

خانوادهٔ رئیس جمهور
از:
فرنا ندوبوترو

کشته شدن شهراب بدست
رستم

دل از رستم آید به خشم

مصطفی رحیمی

داستانی درباره «فاجعه توانائی»

چنین می‌نماید که داستان رستم و سهراب پیچیده‌ترین و دشوارترین داستانهای شاهنامه است. علت آن است که یکی از عمیق‌ترین و ناشناخته‌ترین تراژدیهای بشری را در بر دارد: تراژدی توانائی.

بشر از دیرباز به سوی آزادی و برابری گام برداشته، یا دست کم آرزوی آن را

داشته است. ولی در هر قدم ناخواسته، با موانع فراوان روبرو شده است. این موانع انسان را با خود بیگانه کرده و از مسیر اصلی منحرفش ساخته است. یکی از این موانع نابرابری اقتصادی است.

این نابرابری در هر دو قطب، خود موجب باخود بیگانگی انسان است. از یک سو قارون مال اندوخته برای نگاهداری و ازدیاد دارائی خود باید آزادی و شخصیت دیگران را سلب کند و همین کار او را به دژخیم بدل می‌کند. این دارائی دیگر برای برآوردن نیازهای راستین او نیست. در نتیجه نه تنها تابع اراده او نیست، بلکه الزامات تسلط جویانه خود را بر صاحبش تحمیل می‌کند. در قطب دیگر، بی چیزان که نیاز نخستینشان برآورده نمی‌شود، از آنچه انسان را انسان می‌سازد، چون فرهنگ و اخلاق و عشق، بی بهره می‌مانند. بدینگونه نابرابری اقتصادی از هر دو سو مصیبت بار است.

اما آنچه درباره آن کمتر گفتگو می‌شود آن است که توانائی، تبعیض در بهره‌مندی از قدرت، نیز به نوبه خود از دو سو فاجعه است.

توانائی (یا قدرت) چنان که از مفهوم آن پیداست یعنی امتیاز فردی بر فرد دیگر، و امتیاز یعنی تبعیض، یعنی نابرابری. توانائی بر دو گونه است: طبیعی و اجتماعی. توانائی طبیعی نیز یا جسمی است یا فکری. توانائی جسمی آن است که یکی با قدرت بدنی بیشتری زاده می‌شود، و توانائی اش در برابر عوارض طبیعی و اجتماعی بیش از دیگران است. توانائی فکری آن است که کسی از همان کودکی دارای قدرت اندیشه و استعداد بیشتری است.^۱

نمونه بارز نابرابری جسمی آن است که کسی پهلوان زاده شود. پهلوان زادگی ستمی است به همه ناپهلوانان. ستم دیگر «طبیعت» آن است که کسی با قدرت فکری این سنا و افلاطون زاده می‌شود. فرزندان جامعه نیز چون پهلوانان، به سبب امتیاز خود از مردم جدایند.

اما این جدائی‌ها چندان مصیبت بار نیستند: از دیر باز بشر کوشیده است تا با وضع قواعد اخلاقی این فاصله را پر کند. در واقع دستورهای از قبیل «فروتن باشید»، «با گذشت باشید»، «ایشان کنید»، دستورهای است برای فرزندان و پهلوانان و دارایان، و گرنه توده مردم بی آن که نیازی به نصیحت باشد فروتن و با گذشت‌اند و چیزی ندارند که ایشار کنند. فاجعه بزرگتر در «توانائی» اجتماعی است.

توانائی اجتماعی زاده سازمانها و تشکیلات بشری است. قبيله هماندم که رئیسی

۱- این که نوزادانی از نظر جسمی یا فکری ناقص و علیل به دنیا می‌آیند معلول بیماری‌های پدر و مادر است که خود امری است اجتماعی و درمان‌پذیر. اما مسئله این است که از پدر و مادران سالم نیز کودکانی متفاوت به وجود می‌آیند. آیاروزی خواهد رسید که نوزادان از نظر جسمی و فکری کاملاً «یکسان» باشند؟ بحث جالبی است ولی مستقل از بحث این مقاله. زیرا این امر به فرض امکان به آینده‌ای دور مربوط می‌شود و ما از تراژدیهای بشر تا به امروز و آینده نزدیکی که از آن ماست سخن می‌گوئیم. فردای دور به اندازه کافی بحث کننده خواهد داشت.

پیدا می‌کند در درونش شکافی ایجاد می‌شود که منشأ با خود بیگانگی است. رئیس قبيله به زودی این بیگانگی، این فاصله، این امتیاز را در همه چیز منعکس می‌کند: منزلش، خورد و خوراکش، پوشاکش، و حتی حرکاتش از «دیگران» ممتاز می‌شود: تبسم رئیس با تبسم دیگران فرق دارد. با تشکیل دولت، «توانائی» ابعاد وسیع‌تری می‌یابد: همه قدرتها در يك جا متمرکز می‌شود. پهلوانان به خدمت این قدرت درمی‌آیند. فرزندان غالباً بدین سو کشیده یا کشانده می‌شوند. با اختراع ابزار جنگی مسئله قدرت جسمی اهمیت خود را از دست می‌دهد. در مقابل، قدرتی به نام قدرت دیوانی روز به روز دامنه و نیروی بیشتری می‌یابد. و همچنان که مثلاً قدرت بانک از قدرت رئیس بانک و کارمندان بانک جداست، قدرت دیوانی هم از قدرت دیوانیان ممتاز است.

منشأ قدرت دیوانی برتری جوئی است. بشر می‌خواهد از دیگران ممتاز باشد. آیا این تمایل غریزه‌ای جاودانی است؟ نه، اما به اندازه تمایل به تملك نیرومند و ریشه‌دار است، و شاید قوی‌تر و مکارتر. بشر، هم می‌خواهد از نظر دارائی از دیگران ممتاز باشد و هم از نظر مقام و قدرت. این دو قدرت قرن‌ها با هم جمع بوده‌اند اما خطا است اگر تصور کنیم با ریشه‌کن شدن قدرت مادی «حب جاه» نیز از میان می‌رود. هیتلر اندک تمایلی به اندوختن مال نداشت اما ولع قدرت کار او را به جنون کشاند. در قلمروی دیگر، برخی از کشورها قدرت سرمایه را به حد اقل رسانیده‌اند، اما در این کشورها قدرت دیوانی (بوروکراسی) نه تنها کاهش نپذیرفته که فزونی یافته است.^۲ این معنی را میتوان در صحنه اجتماع نیز به عیان دید: راست است که در کارخانه کارگر می‌خواهد با حداقل کار حد اکثر مزد را به دست آورد اما در دیوان این قاعده دیگر اعتبار ندارد. در اینجا «دیوانی» می‌خواهد به هر قیمت حد اکثر مقام را به دست آورد. آنان که منکرند بگو روبه‌رو کنند.

از دیدگاهی دیگر می‌توان گفت که توانائی در برابر طبیعت نعمت است و در برابر بشر فاجعه. برای مقابله با طبیعت باید از نظر جسمی و فکری توانا بود. چنین است که پهلوانان و دانشمندان غالباً احترام ما را بر می‌انگیزند، زیرا جز در موارد استثنائی با توسل به اخلاق پادزهر توانائی خود را ایجاد می‌کنند. اما توانائی نسبت به دیگران در ذات و ماهیت خود تبعیض است و تجاوز: چاره درمان کردن آن نیست، از ریشه‌کندن آن است. داستان رستم و سهراب را از این دیدگاه نگاه کنیم.

رستم دارای سه قدرت است:

قدرت پهلوانی

قدرت اندیشه و خرد

۲- مهمترین کسانی که در قرون معاصر دیوانسالاری را مایه با خود بیگانگی دانسته‌اند روسو و به دنبال او مونتسکیو بوده‌اند. اما نقص کار این دو در آن بوده که با مسائل اقتصادی بیگانه بوده‌اند. امروز باید کار آن دو را دنبال کرد. البته نه از آنجا که آنان آغاز کردند، بلکه از آنجا که اینان رها کردند: بر اساس دستاوردهای جامعه‌شناسی و فلسفی قرون نوزدهم و بیستم. این بحث البته رشته‌ای است که سردراز دارد و جایش اینجا نیست.

قدرت دیوانی

رستم دو قدرت اول را که از «طبیعت» دارد در راه فرودستان به کار می‌اندازد، یعنی می‌کوشد از ارتفاعی که مایهٔ جدائی او از دیگران است فرود آید، همه جا نیرو و اندیشهٔ او در خدمت به ایران است، به نحوی که می‌توان او را با اطمینان خاطر قهرمان ملی نامید: رستم نه تنها پهلوان پهلوانان که بخرد و فرزانه و دادگر و جنگنده با ستمها و پیداهاست، و این همه کم نیست.

اما از طرفی رستم به همهٔ این دلایل «بزرگ» و سرور و فرمانروای نیمروز است و این همان است که بدان قدرت دیوانی می‌گوئیم. این توانائی چنان که گفتیم طبیعی نیست، اجتماعی و قراردادی است.

اسطوره و افسانه برتر از واقعیت‌اند اما ریشه در واقعیت دارند. از این رو برای درک واقعیت افسانهٔ رستم و سهراب باید رستم را یک دم از آسمان به زمین بیاوریم تا ریشهٔ واقعیت را ببینیم. مسئله این است که «ساتراپ»های دوران هخامنشی (فرمانروایان ایالت‌های ایران) در دوران اشکانی قدرت کم و بیش مستقلی یافتند و هر یک شهریاری شدند. داستان رستم یادگار این دوران است.^۳

رستم در نیمروز دستگاهی دارد و قدرتی و داستان رستم و سهراب فاجعهٔ همین قدرت است. داستان را خلاصه کنیم:^۴

رستم به سودای نخجیر به مرز توران می‌رود. در خواب است که رخس گم می‌شود. از پی رخس به قلمرو سمنگان می‌رود و اسب خود را می‌جوید. پادشاه سمنگان مقدم بزرگ نیمروز را گرامی می‌دارد و از او می‌خواهد که شبی مهمانش باشد تا اسب را بیابد. رستم می‌پذیرد. شبانگاه ته‌مین دختر شاه سمنگان که از پیش شیفتهٔ پهلوانی رستم بوده به بالینش می‌آید. رستم شبانه دختر را به آئین از پدر خواستگاری می‌کند و ته‌مین باردار می‌شود. تمنای ته‌مین در همین جا پایان می‌یابد. مقام رستم چنان بالاست که دختر به خود حق نمی‌دهد هیچ چیز دیگری از او بخواهد. فردای آن روز رستم با رخس عازم ایران می‌شود. اما برای این که فرزند آینده از پدر نشانی داشته باشد، رستم مهره‌ای به ته‌مین می‌دهد که به موی یا بازوی فرزند آینده ببندد. نکتهٔ جالب توجه این که رستم پیش‌بینی می‌کند که اگر فرزندانشان پسر باشد.

به بالای سام نریمان بود به مردی و خوری کریمان بود

سام پدر زال و نیای رستم است و شباهت خود رستم نیز با سام از آغاز به چشم می‌خورده. در بیان کودکی رستم می‌خوانیم که:

تو گفستی که سام یلستی به جای به بالا و دیدار و فرهنگ و رای

پس اگر این فرزند هم شبیه سام شود، شباهت رستم و او مسلم خواهد بود. این

۳- نگاه کنید به سوگ سیاوش، نوشتهٔ شاهرخ مسکوب. ۴- ماخذ، شاهنامه چاپ مسکو است و بیت‌های نقل شده در این مقاله از همان جاست.

نکته و نام‌سام و پیش‌بینی رستم را به خاطر بسپاریم زیرا در تأویل داستان فراوان به کار می‌آید. بنا بر پیش‌بینی رستم فرزند آینده، از نظر فضائل انسانی «خوی کریمان» دارد و در عرصهٔ پهلوانی:

فرود آرد از ابر پران عقاب نتابد به تندی بر او آفتاب
سهراب زاده می‌شود. هنوز دوازده ساله است که خرد و نیروی او به کمال است^۵
و می‌خواهد در پی آرمانهای دور و دراز خود شمشیر بردارد:

هنوز از دهن بوی شیر آیدش همی رای شمشیر و تیر آیدش
و این «پسرک» دوازده ساله سخن‌هایی می‌گوید که بر زبان و اندیشهٔ هیچ پهلوانی، حتی رستم نیز نگذشته است. می‌گوید که افراسیاب و کاوس^۶ فرمانروایان توران و ایران، شایستگی فرمانروائی ندارند و جائی که من و رستم در جهان باشیم فرمانروائی حق ماست.

برای این که بدانیم این سخن در آن زمان تا چه حد شگفت است باید به یاد بیاوریم که اسفندیار با همهٔ شایستگی‌ها و پهلوانی‌ها، و با وجود گذشتن از هفت خوان هر قدر بی‌کفایتی و دم‌سینه از گشتاسب می‌بیند یک دم از اندیشه‌اش نمی‌گذرد که رو در روی او بایستد. فقط می‌خواهد که جان‌شین او شود و بس. رستم مرد مردان نیز با این که بارها و بارها بی‌تدبیری کاوس را می‌بیند و با این که چندین بار از جایگاه والائی که دارد با کاوس به تندی و جسارت سخن می‌گوید و حتی با این که پس از مرگ سیاوش بی‌خبر و بی‌رخصت وارد بارگاه کاوس می‌شود و سودابه را می‌کشد، یک دم چنین گفته‌ای بر زبانش جاری نمی‌شود. برعکس همه جا می‌بالد که:

نگه داشتم رسم و آئین و راه.

میان اندیشهٔ پدر و پسر فاصله بسیار است. و این فاصله کمی نیست، کیفی است. (از همین جا اشارهٔ داستان پرداز را به فاصلهٔ دو نسل نیز در می‌یابیم) اندیشهٔ سهراب این است:

بر انگیزم از گاه، کاوس را از ایران ببرم پی طوس را
به رستم دهم تخت و گرز و کلاه نشانمش برگاه کاوس شاه
از ایران به توران شوم جنگجوی اباشاه روی اندر آرم به روی
بگیرم سر تخت افراسیاب سر نیزه بگذارم از آفتاب
به حقانیت خود و بی‌حقی دیگران چنان ایمان دارد که تفاوت این میان را فاصلهٔ خورشید و ستاره می‌داند:

چو رستم پدر باشد و من پسر نباید به گیتی کسی تاجور

۵- در بعضی از نسخه‌های شاهنامه سن سهراب را در این هنگام چهارده نوشته‌اند. در هر صورت نوجوانی او مفهوم خاصی دارد. ۶- کاوس از آن فرمانروایانی است که به ناروایی‌ها و بی‌خردی‌های فراوان دست می‌زنند.

چوروشن بودروی خورشیدوماه ستاره چرا برفرازد کلاه؟

با این اندیشه به گرد آوری لشگر می پردازد و شگفت آن که «از هر سو» سپاه بر او جمع می آید. زیرا سهراب هم «تیغ زن» است و هم با گهر. و با گهر در شاهنامه کسی است که سرشتی بلند دارد و دست از بدیها دور می دارد، و گوشش سخن ناحق نمی شنود، یعنی از پاکان و راستان است. ^۷ به عبارت دیگر سهراب هم پهلوان میدانهاست و هم در زمره نیکان و درستکاران.

سهراب مقدمات کار را در توران فراهم می کند، چه سرزمین سمنگان جزئی از قلمرو توران است. هنگامی که خبر به افراسیاب می رسد و درمی یابد که سهراب نخست در صدد لشکر کشی به ایران است:

خوش آمدش، خندید و شادی نمود.

افراسیاب که سیاستمداری ورزیده است نه تنها مانع کار سهراب نمی شود بلکه دوازده هزار سپاهی با هدایای بسیار به او می دهد. منتهی دو تن از سرداران خود هومان و بارمان را نیز ظاهر آ به همراهی و باطناً به جاسوسی او می گمارد تا نخست کاری کنند که پدر و پسر یکدیگر را نشناسند و با هم بچنگند و دیگر آن که اگر در مقابل رستم و سهراب، سهراب کشته شد که یک دشمن از میان رفته است و اگر رستم کشته شد این دوسردار شبانه کار سهراب را بسازند تا دو دشمن از میان رفته باشد.

سهراب با لشگر خود به مرز ایران می رسد. در مرزدژی است به نام دژ سپیدونگهبان آن یکی از سرداران ایران به نام هجیر - هجیر در مبارزه به دست سهراب اسیر می شود. در دژ دختر دلاوری نیز هست به نام گرد آفرید که با ظاهر مردانه به جنگ سهراب می رود اما در اثنای نبرد کلاه خودش می افتد و رازش آشکار می شود. این دختر که به دلاوری خود سیخت مطمئن و مباحی است به سهراب می گوید:

همانا که تو خود ز ترکان نه ای که جز با فرین بزرگان نه ای
در نامه ای نیز که گزدهم، پدر گرد آفرید، به کاوس می نویسد و او را از خطر می آگاهاند، سهراب را چنین وصف می کند:

سواران ترکان بسی دیده ام
عنان پیچ زین گونه نشنیده ام
عنان دار چون او ندیده است کس
تو گوئی که سام سوار است و بس
سهراب چنان در میان «ترکان» شاخص است که هر که با او روبرو می شود درمی یابد که از آنان نیست. اضافه بر آن گزدهم صریحاً می نویسد که تو گوئی که سام نیای رستم است. و با توجه به این که رستم نه ماه پیش از تولد سهراب پیش بینی کرده بود که پسرش مانند سام خواهد شد هشدار گزدهم بسیار با معنی است خاصه آن که خود رستم نیز پس از برخورد با سهراب چندین بار، شباهت جوان «ناشناس» را با سام بر زبان می آورد.

۷- فردوسی در جای دیگر می گوید:

گهر آنک از فر یزدان بود نیازد به بد دست و بد نشود

مرزداران ایران هراسان از هیبت این جوان، دژ را به او می سپارند و عقب نشینی می کنند. دربارگاه کاوس بزرگان ایران پس از شنیدن این خبرهای ناگوار کاری می کنند که پیش از آن نیز با پیش آمدن هر خطر بزرگی کرده اند: دعوت رستم جهان پهلوان. فرستاده ای باید تا

به رستم رساند از این آگهی که بایم شد تخت شاهنشاهی
رستم پس از خواندن نامه کاوس شاه که نوجوانی چنین و چنان به میدان آمده است
طبیعی ترین چیز به خاطرش می رسد. این نو رسیده پسر اوست:
من ازدخت شاه سمنگان یکی پسر دارم و باشد او کودکی
مخصوصاً که نشانی های این نوجوان نشانی های سام است:
که مانده سام گرد از مهان سواری پدید آمد اندر جهان
بی شک این نورسیده از «آزادگان» است زیرا کسی به یاد ندارد که از ترکان چنین
دلاوری برخاسته باشد:

از آزادگان این نباشد شگفت ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت
اما این فکر را زود واپس می زند: پسر من کودک است،
هنوز آن گرامی نداند که جنگ توان کرد باید که نام و ننگ^۸
پس این نوجوان بی باک با آن طرح ها و اندیشه های شگفت پسر او نیست یعنی
«نباید» پسر او باشد. از دهان فرزند او هنوز بوی شیر می آید. اما... بعید نیست
همو باشد زیرا هنگامی که هدایائی برای فرزند نادیده اش به سمنگان فرستاده از
جانب تهمینه

چنین پاسخ آمد که آن ارجمند بسی بر نیاید که گردد بلند
همی می خورد بالب شیر بوی شود بی گمان زود پر خاشجوی
این تشخیص هشدار مادر است: کودک بی گمان زود پر خاشجوی خواهد شد. همه
چیز برای قبول این که سهراب، سهراب است آماده است جز یک چیز: بشر می تواند خود
را بفریزد. و برای این که فاجعه در کمال خود نموده شود آفریننده یا آفرینندگان افسانه
به سراغ والاترین انسانها یعنی رستم می روند.

رستم هنگامی که بدین جا می رسد، به می پناه می برد: از خرد هشیار راهی به خود
فریبی نیست، باید به سراغ مستی و ناهشیاری رفت. می گوید که باید یک روز «بر لب خشک
نم بر زنیم» و سپس به سوی کاوس برویم. اگر بخت بیدار باشد، «چنین کار دشوار نیست»
راست است که این نوجوان آتشی است اما من هم دریایم و

چو دریا به موج اندر آید ز جای ندارد دم آتش تیز پای
معمولاً پهلوانان در مقابل با یکدیگر، برای غلبه بر ترس خود و خالی کردن دل

۸- رستم آن ماجرا را نمی خواهد به یاد آورد که خود او در شکم مادر چنان درشت بوده که به یاری سیمرغ زاده شده، ده دایه او را شیر می داده اند، در کودکی به جنگ پیل مست رفته، و چو رستم پیمود بالای هشت به سان یکی سرو آزاد گشت

حریف رجز می خوانند اما رستم این بار که خطری دیگر گونه احساس کرده است به تنهایی
و در خلوت رجز می خواند:

درفش مرا چون ببیند زدور
دلش ماتم آرد به هنگام سور
رستم خود می گوید که فقط يك روز می گساری خواهد کرد. اما روز دوم «شبانه و
پرخمار» بر نزد گیو فرستاده کاوس می آید و
سه دیگر سحرگه بیاورد می
روز چهارم فریاد گیو بلند می شود
که کاوس تند است وهشیار نیست
غمی بود از این کار و دل پر شتاب
شود شاه ایران به ما خشمگین
و جواب رستم در واقع پاسخی است به چهار روز تردید، اضطراب و سواس و جدال
با وجدان خود:

که با ما نشورد کس اندر زمین
سپاه دشمن که با چنان سرداری به ایران حمله ور شده، دژمرزی را تسخیر کرده و
باشتاب به سوی قلب ایران رهسپار است. بزرگان ایران از هر چیز جز رستم امید بریده اند،
و او را برای نجات کشور فرا خوانده اند. در چنین وضعی رستم چهار روز به می گساری
می گذراند. این باده پیمائی نه نشان فراغت است، نه نشانه شادی. پاسخی است به اضطرابی
بزرگ: رستم بر سر بزرگترین دوراهی های زندگی خود است. رستم به هیچ رو «میگسار»
نیست، اما در این مشکل جانکاه می گسار می شود و موفقیت و رسالت و قبول خود را
از یاد می برد.

می توان حدس زد که در این چهار روز در ذهن او چه طوفانی برپاست. این نکته را
درست طور آینده خواهیم دید. با رسیدن گیو و رستم به پایتخت چنانکه انتظار می رود کاوس
به ایشان پر خاش می کند و به طوس سپهسالار ایران می گوید که آن دورا بردار کند! رستم
در پاسخ به طعنه می گوید که اگر به راستی قدرتی داری توسهراب را زنده بردار کن.
و این می رساند که رستم هیچگاه از اندیشه سهراب بیرون نرفته و بر تافتن با او را نزدیک
به مجال می داند. هنگامی که کاوس را به قهر و غضب ترك می کند به بزرگان ایران
می گوید:

به ایران از ایدون که سهراب گرد
و آب پاکی روی دست همه می ریزد:

شما هر کسی چاره جان کنید

زیرا

به ایران نبینید از این پس مرا .

پس سهراب برای رستم ناشناخته نیست: کسی است که در برابر نیرو و اراده او خرد
و بزرگ ایستادگی نمی تواند کرد. مقاومت تمام سرداران ایران در برابر او بیهوده است.
تنها کاری که می توانند بکنند این است که تا دیر نشده جان خود را نجات دهند!

بزرگان ایران گودرز را به نزد کاوس می‌فرستند و به او پیام می‌دهند که تنها راه چاره آن است که در این تنگنا از رستم دلجوئی کند. و گودرز پیر سخن خود را بی‌پیرایه آشکار می‌کند. آزدن کسی چون رستم بیخردی است و بس:

کسی را که جنگی چورستم بود بیازارد او را، خرد کم بود.

کاوس که متوجه خطای خود می‌شود از گودرز و بزرگان می‌خواهد که به نمایندگی او از رستم پوزش بخواهند. گودرز کاردان نزد رستم می‌رود و بر نقطه‌ای بس حساس از روان او انگشت می‌گذارد. به او می‌گوید که اگر در این کشمکش میدان را خالی بگذارد مردم خواهند گفت:

کزین ترك، ترسده شد سرفراز.

پیروزی گودرز قطعی است. زیرا سرمستان باده قدرت در برابر این سلاح چون موم نرم‌اند. در اینجا تراژدی قیصر اثر شکسپیر به یاد می‌آید: بزرگان روم پیمان کرده‌اند که قیصر را که بر ضد جمهوری قدرت شخص خود را تقویت می‌کند در مجلس سنا بکشند. اما اگر قیصر در روز معین به مجلس نیاید چه بسا که طرح عقیم بماند. از قضا همه نزدیکان قیصر که هر کدام به نحوی احساس خطر کرده‌اند از او می‌خواهند که به مجلس نرود و قیصر می‌پذیرد. در همین هنگام یکی از بزرگان به نام دیسیوس که در پیمان قتل قیصر دست دارد و از نقطه ضعف دیکتاتور آگاه است نزد او می‌رود. به گفتگوی این دو توجه کنیم:

قیصر (به دیسیوس) - و تو بسیار به گاه آمده‌ای که درود مرا به سناتوران برسانی و به ایشان بگوئی که نمی‌خواهم امروز بیایم. اگر بگویم «نمی‌توانم» دروغ است و «دل آمدن ندارم» دروغ‌تر. من امروز نمی‌خواهم بیایم. ای دیسیوس به ایشان چنین بگو.

دیسیوس ای قیصر بسیار توانا، سبب را بگو. مبادا هنگامی که بدیشان چنین بگویم بر من بخندند.

قیصر سبب اراده من است. من نمی‌خواهم بیایم و این بس تا سنارا قانع کند. اما برای قانع کردن شخص تو، از آن رو که دوستت دارم، ترا آگاه می‌کنم... (می‌گوید که همسرش کلپورینا شب گذشته خواب وحشتناکی دیده است.)

دیسیوس این خواب به تمامی به خطا تعبیر شده، رؤیائی بوده است خوب و مبارک. تندیس تو که از آن فواره‌های خون بیرون می‌جهیده و آنهمه رومی که خنده زنان در آن دست می‌شسته‌اند بدان معنی است که روم بزرگ از تو خونی می‌مکد که دوباره زنده‌اش می‌دارد...

قیصر تو بدینگونه خواب را خوب تعبیر می‌کنی.

دیسیوس آری... و اکنون بدان که سناتوران می‌خواهند امروز به قیصر توانا تاجی بدهند. اگر بدیشان پیام فرستی که نخواهی آمد چه بسا که رأی ایشان دگرگونه شود. از آن گذشته شاید یکی به طعن بگوید: «سنا را تعطیل کنید تا هنگام دیگر که همسر قیصر خوابهای نیکوتری ببیند». و اگر قیصر خود را پنهان کند آیا

به شیوه‌ای نخواهند گفت: «هان! قیصر می‌ترسد»؟
قیصر ای کلیورینا هراس تو اکنون چه کودکانه می‌نماید. شرمسارم که تسلیم شدم.
جامه مرا بده، زیرا من خواهم رفت.
رستم نیز باز می‌گردد.^۹

پیش از این که کار زار دو پهلوان آغاز شود رستم شبانه با لباس مبدل، مخفیانه و ناشناس به اردوی سهراب می‌رود. تهمینه سرداری را به نام ژنده رزم (یا ژند) همراه سهراب می‌کند تا رستم را به او بشناساند. ژنده رزم در این شب به نیازی از بزم بیرون می‌رود و در تاریکی ناشناسی را می‌بیند (که همان رستم است) از او می‌خواهد که بگوید کیست و چه می‌خواهد. اما ناشناس به يك ضربه مشت او را می‌کشد و راه برای پیشرفت فاجعه گشاده‌تر می‌شود.

رستم به اردوی خود بازمی‌گردد و به کاوس می‌گوید:

که هرگز ز ترکان چنین کس نخواست.

به توران و ایران نماند به کس تو گویی که سام سوار است و بس
رستم که خود شبیه سام است اکنون سام را در اردوی تورانیان می‌بیند. دیگران نیز چنان که دیدیم شباهت سهراب و سام را تأیید کرده‌اند. آیا رستم باز هم باید تردید کند؟ از این به بعد شبخ سام چون شبخ مرموزی که مکبث را^{۱۰} رها نمی‌کند از ذهن رستم بیرون نمی‌رود.

سهراب به میدان می‌آید و مبارز می‌طلبد. از ایرانیان هیچکس دل رفتن ندارد. سرانجام رستم پیش می‌تازد و ...

... سهراب را دید با یال و شاخ
برش چون بر سام جنگی فراخ
در مقابل، سهراب برای شناختن رستم هرچه توانسته کرده است: هجیر را عمداً به اسارت برده تا او را در شناسائی رستم مدد کند اما هجیر می‌اندیشد که اگر رستم را به سهراب بشناساند چه بسا که از جانب این شیربچه نامجو گزند می‌برد. این است که راستی را پنهان می‌دارد.

در نخستین مواجهه پدر و پسر، سهراب به حریف خود می‌گوید:

من ایدون گمانم که تو رستمی

اما رستم انکار می‌کند. حتی به دروغ خود را از «کهران» می‌داند:

که او پهلوان است و من کهترم

رستم که سخت در تنگناست، از گناهی به گناه دیگر می‌گلتد.

فردوسی چنان که می‌دانیم، در لحظه‌های حساس، داستان را قطع می‌کند تا مستقیماً

۹- ناگفته پیداست که خصلت مشترك دو قهرمان در این دو داستان، قدرت طلبی است.
۱۰- نمایشنامه هکبث نیز تراژدی قدرت است. اوزن یونسکو نیز بر اساس این فکر به تازگی نمایشنامه‌ای به همین نام نوشته است.

حرفهای خود را بزند. در اینجا در بیان این اندوه که چرا رستم فرزند خود را نمی‌شناسد، چنین می‌گوید:

همی بچه را باز داند ستور چه ماهی به دریا، چه دردشت گور
ندانم همی مردم از رنج و آزی^{۱۱} یکی دشمنی را ز فرزند بساز

آز در اینجا به چه معنی است؟ اگر آن را به معنای طمع مادی بگیریم، شعر بکلی بی معنی می‌شود. زیرا رستم در سراسر عمر خود يك دم نیز گرد طمع نگشته است. آز در گذشته معنای دیگری نیز داشته که امروز از یاد رفته یادست کم تحت الشعاع معنای طمع قرار گرفته است:

«در ادبیات مزدیسنا آز (آزی) آفریده دیوفزون خواهی است. در یسنا ۸۶ بند آمده است: «... آب روان، درخت بالنده را می‌ستائیم، برای ایستادگی در برابر آز (آزی) دیو آفریده...» (ترجمه پورداود-یسنا ۲-۱۰۱) ... این بیت شاهنامه را با «آز دیو آفریده» اوستا مقایسه کنید:

سوی آزمنگر که او دشمن است دلش برده جان آهرمن است^{۱۲}
کلمه آز یکبار دیگر نیز مترادف با کلمه «بیشی» در گفتار مستقیم فردوسی می‌آید و آن به هنگام توصیف روز دوم نبرد است. رستم پس از آن که شبانگاه پیش کاوس می‌گوید (ونادانسته نشانی فرزند خود را می‌دهد).

که کس در جهان کودک نارسید بدین شیر مردی و گردی ندید

و پس از آن که کاوس (ناچار در برابر چهره مضطرب رستم) می‌گوید که برای او دعا خواهد کرد. و پس از آن که رستم نزد برادرش زواره وصیت می‌کند (و وصیت کردن هنگامی است که دلهره مرگ به نهایت می‌رسد) بامداد آن شب، رستم «تلخ» به میدان می‌آید.

بیامد بر آن دشت آوردگاه نهاده به سر برز آهن کلاه
همه تلخی از بهر بیشی بود مبادا که با آرزوی بیشی بود^{۱۳}

فردوسی با آوردن این چند بیت خود کلید داستان را در دست ما می‌گذارد: پیش طلبی، آز، فزون خواهی رستم جز در حفظ قدرت نیست. آن هم به هر قیمت. سهراب پس از یک روز زور آزمایی با رستم مهر او را در دل می‌گیرد. چون روز دوم دو هم‌آورد با هم روبرو می‌شوند.

تو گفتمی که با او بهم بود شب

۱۱- در نسخه بدل «رنج آز» آمده که از نظر معنی رساتر می‌نماید.
۱۲- نقل از واژه نامه تألیف عبدالحسین نوشین، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ ذیل کلمه آز.

۱۳- از یاد نبریم که در همه موارد فردوسی، رستم را شامت می‌کند نه سهراب را.

و در این شب سهراب، اگر نه با خود رستم، بی شک با خیال او و تصویر ذهنی او همراز بوده است زیرا به جای جنگ از پدراحوال می پرسد:

که شب چون بدت؟ روز چون خاستی؟ ز پیکار بر دل چه آراستی؟
چیزی در ضمیر سهراب هشدار می دهد که با این حریف نباید بجنگد، می گوید:
ز کف بکن این گرز و شمشیر کین بزنج و بیداد را بر زمین
نشینیم هر دو پیاده بهم به می تازه داریم روی دژم
به پیش جهاندار پیمان کنیم دل از جنگ جستن پشیمان کنیم
همان تا کسی دیگر آید به رزم تو با من بساز و بیاران بزم
و سرانجام علت این مهربانی شگفت را می گوید:

دل من همی با تو مهر آورد همی آب شرمم به چهر آورد
جنگ راستان و پاکان به راستی شرم آور است. اما رستم از این گفتار ظاهر آبی جا
و صلحجویانه چنان جامی خورد که قسمت آخر سخن سهراب را یانمی شنود، یا نشنیده می-
گیرد، پیشنهاد صلح نوجوانی را دام فریبی می داند که نامجویی گسترده است:
به او گفت رستم که ای نامجوی نبودیم هرگز بدین گفتگوی
ز کشتی گرفتن سخن بود دوش نگیرم فریب تو، زین درمکوش
نه من کودکم گرتو هستی جوان به کشتی کمر بسته ام بر میان

این مکافات به آخرت نمی افتد: اگر رستم اینجا در برابر صلحجویی سهراب چون دیوار یخین سرد است، روزگاری دیگر، هنگامی که همین رستم به اسفندیار، شاهزاده نامجوی و قدرت طلب، اصرار می کند که از جنگ بیهوده با او درگذرد، این بار اسفندیار در برابر تمنای او لجاج و خیره سراسر است. میان این دو جنگ شباهتی هست. جنگ اسفندیار با رستم نیز برای کسب قدرت است، چه گشتاسب به او وعده داده که اگر رستم را دست بسته به درگاه بیاورد پادشاهی را به او واگذار خواهد کرد.

رستم در کشتی با سهراب زود مغلوب می شود. حریفان هم زور مدت ها با هم گلاویزند. اما در اینجا پیروزی سهراب تند و پرشتاب است. از همین رو فردوسی نیز صحنه را بسیار کوتاه و با کلماتی اندک توصیف می کند:

به کشتی گرفتن بر آویختند زتن خون و خوی را فرو ریختند
بزد دست سهراب چون پیل مست بر آوردش از جای و بنهاد پست
کارت تمام است. با این همه فردوسی برای آن که برتری سهراب را مسلم بدارد دست به تشبیهی می زند که نباید آسان از آن گذشت.

به کردار شیری که بر گورنر زند چنگ و گور اندر آید به سر
نشست از بر سینه پیلتن

اینجاست که رستم فریب مشهور را به کار می برد و از مرگ مسلم می رهد: به سهراب می گوید که در «آئین ما» رسم این است که پهلوان بار اول پیروزی حریف را نمی کشد بلکه این کار را برای پیروزی دوم می گذارد. سهراب چنان به دلیری خود مطمئن است که

آسان فریب می خورد^{۱۴} ورستم رارها می کند. فردوسی دلیل این کار را چنین می آورد.
یکی از دلی و دوم از زمان
سوم از جوانمردیش بیگمان
رستم پس از رها شدن از چنگ سهراب چون از زمین ناامید شده است رو به آسمان
می کند و چاره کار را می خواهد.

به پیش جهان آفرین شد نخست،

همی خواست پیروزی و دستگاه.

در شاهنامه چاپ مسکوان داستان فرعی مشهور که رستم در ابتدای کار زورش چنان زیاد بوده که پایش به زمین فرو می رفته و در نتیجه از پروردگار می خواهد که اندکی از زورش را بگیرد تا بتواند راه برود، و اکنون در فاصله کشتی با سهراب از آفریدگار می خواهد که آن زور را به او باز پس دهد از متن حذف شده و در حاشیه آورده اند.
باید انصاف داد که حذف این قسمت داستان را واقعیت و منطقی تر می کند. پس از نیایش رستم چنان که معقول می نماید هیچ پاسخی از آسمان نمی رسد اما «گردش روزگار» بازیها دارد که رستم از آن غافل است.

همی خواست پیروزی و دستگاه
نبود آگه از بخشش هور و ماه

بخشش هور و ماه (ونه بخشش پروردگار) کدام است؟ تصادف.

می دانیم که در مذاهب تك خدایی همه قدرتها ناشی از پروردگار یکتاست. و این پروردگار جز منشاء خیر نمی تواند بود. پس سررشته بدیها و بیدادها (که وجودشان سخت ملموس است) در دست کیست؟ به ناچار متفکران قدرت مرموز و مبهم دیگری به نام گیتی، روزگار، سرنوشت و مترادفات آنها فرض می کنند و بدیها را بدان منسوب می دارند.
امروز نیز هر قدر علمی بیندیشیم نمی توانیم عامل تصادف را در کارها (هرچه اندک) انکار کنیم. و چون نمی توان از تصادف بیان علمی به دست داد به ناچار باید بامتفکرانی که آن مفاهیم را ابداع کرده اند در همین حد همدلی داشته باشیم. این بیان که «گردش هور و ماه» چنین پیش می آورد که رستم بار دوم کشتی بر سهراب پیروز شود، با این گفته که «تصادفاً» رستم سهراب را بر زمین می زند دارای يك مفهوم است. بیت دیگری نیز این استنباط را تأیید می کند:

سرافراز سهراب با زور دست
تو گفתי سپهر بلندش بیست

رستم از همان يك لحظه یاری تصادف استفاده می کند و به سهراب فرصت نمی دهد:

زدش بر زمین بر به کردار شیر
بدانست کوهم نماند به زیر

سبک تیغ تیز از میان برکشید
بر شیر بیدار دل بردرید

سهراب در آخرین لحظه ها خود را به رستم می شناساند. هنوز يك فرصت دیگر باقی

۱۴- اساساً قهرمانهای تاریخی و افسانه ای آسان فریب می خورند، بابک خرمیدین از سهل حاکم ارمنستان فریب می خورد و سهل او را تسلیم دشمن می کند. خود رستم از برادر فریب می خورد. سیاوش را گرسیوز می فریبد و اسفندیار را گشتاسب. این فهرست را می توان ادامه داد.

است: نوشدارو. ونوشدارو نزد کاوس است. رستم آن را از کاوس می‌خواهد و کاوس البته از دادنش سرباز می‌زند. (تأویل این نکته فرصت دیگری می‌خواهد)...

سهراب زخم خورده به رستم می‌گوید:

زهر گونه‌ای بودمت رهنمای
نجنبید يك ذره مه‌رت ز جای
سرانجام رستم درباره خود داوری می‌کند به سرداران ایران می‌گوید:
شما جنگ ترکان می‌جوئید کس
همین بد که من کردم امروز بس

وباز هم آن شبخ - شبخ سام - دست از سرش بر نمی‌دارد:

بکشتم جوانی به پیران سرا

نبیره جهاندار سام سوار

نکته آن که چون تابوت سهراب را به زابلستان می‌برند و سر آن را بازمی‌کنند:

تو گفتی که سام است با یال و سفت.

در طوفان اندوه، رستم دست به یک خودکشی هم می‌زند اما در حضور سرداران ایران

که البته خنجر را از او می‌گیرند.

اکنون می‌توانیم کشمکش درونی رستم را دریابیم:

رستم در دل خود دلایل زیاد دارد که هم‌اورد جوان پسر اوست، امامی خواهد به روی خود نیاورد: سهراب همه کار می‌کند که رستم را بشناسد: هجیر را به بازپرسی می‌کشد، ضمن کارزار به‌هم‌آورد می‌گوید که تو رستمی، پیشنهاد صلح می‌کند. اما در برابر، رستم نه تنها هیچ کوششی برای شناختن هم‌آورد نمی‌کند بلکه کوشش‌های او را هم عقیم می‌گذارد. رستم بودن خود را صریحاً منکر می‌شود و پیشنهاد صلح را هم رد می‌کند. برای این واکنش رستم هیچ استدلال قابل قبولی نیست.

رستم بطور ناشناس به اردوی سهراب می‌رود، و ناخودآگاه فاجعه را دامن می‌زند. یعنی کسی را که باید او را به سهراب بشناساند می‌کشد. و اگر با آن عده از روانشناسان هم عقیده باشیم که می‌گویند در هر عمل ناآگاهانه‌ای هسته‌ای از خود آگاهی هست، باید بگوئیم که در اینجا نیز رستم «می‌خواهد» که سهراب ناشناس بماند. در برابر پیشنهاد صلح سهراب رستم کلمه فریب را بر زبان می‌راند. این کلمه تصادفی از ذهن او نمی‌گذرد. زیرا در تمام این ماجرا به فریب خود مشغول است، و سرانجام در پایان کشتی اول سهراب را هم فریب می‌دهد. و با آن صحنه خودکشی می‌خواهد دیگران را نیز بفریبد.

در سراسر مدت مقابله، سهراب دلش بر سر مهر می‌آید اما رستم هیچ جا چنین واکنشی نشان نمی‌دهد. و چون این طبیعی نمی‌نماید باید بگوئیم که رستم بر احساس خود سرپوش می‌گذارد. چنان که گفته شد، هر کس سهراب را ببیند نخستین احساسش این است که سام را در برابر می‌بیند و خود رستم بیشتر از دیگران.

چهار روز باده‌گساری رستم در زابلستان جز کشمکش شدید درونی هیچ تأویلی نمی‌تواند داشته باشد. رستم در همه جنگ‌های دیگر به حق به پیروزی خود ایمان دارد و در اینجا شکست خود را به چشم می‌بیند (داستان وصیت کردنش را به یاد بیاوریم) جالب است

که در همه جنگهای دیگر، رستم هم محق است و هم نیرومندتر از حریف. اما در اینجا نه محق است و نه نیرومندتر. تنها آن فریب و آن تصادف می‌توانند او را از مهلکه نجات دهند.

دیدیم که فردوسی - گزارشگر بزرگ داستان، صریحاً رستم را آزمند، و پیش‌جوی، می‌داند. اضافه بر همه اینها رستم از سهراب چندان بی‌خبر نبوده زیرا چنان که دیدیم با تهمینه پیامهائی ردوبدل می‌کرده‌اند. اکنون این سؤال پیش می‌آید که چرا رستم نمی‌تواند واقعیت ظهور سراب را بپذیرد؟

پاسخ این است که سهراب طرحی دارد دگرگون‌کننده. به هم ریختن نظام توران و ایران کار کوچکی نیست. با به هم ریختن این نظام همه چیز به هم می‌ریزد. و رستم این را بر نمی‌تابد. فراموش نکنیم که رستم در درون نظام خاصی قهرمان ملی است و می‌خواهد این نظام را نگهدارد. هنگامی که افراسیاب سیاهش بیگناه را می‌کشد یا اسفندیار می‌خواهد بی‌سبب دست رستم را ببندد (و این خود دو داستان بزرگ را دربر دارد) در واقع این دو می‌خواهند ارزشهای همین نظام را مخدوش کنند. لاجرم بازوی رستم به کار می‌افتد. اما سهراب طالب نظام نو و بالنتیجه ارزشهای رستم است.

از این گذشته اندیشه‌ای به ذهن نوجوان گذشته و در راه آن گام برداشته و خلقی براو گرد آمده‌اند که هرگز به ذهن پدر پیرنگذشته است، و پدر به فرض قبول آن اندیشه، چشم دیدن مبتکر آن را ندارد. این اندیشه برای همیشه از آن پسر است نه پدر. همین امر خود، کافی است تا برتری پسر را ثابت کند و این در دستگاه «توانائی» (با پیچ و مهره‌ها و کارکرد خاصش) پذیرفتنی نیست، برعکس خردکردنی است.

اضافه بر این سهراب می‌خواهد با پدر قدرت را تقسیم کند اما بنا بر سنت‌هایی که رستم می‌شناسد «آئین» این است که فرزند همه چیز را برای پدر و به نام پدر بخواند و پدر از راه لطف چیزی به فرزند ببخشد و می‌دانیم که هر بخششی متضمن برتری بخشنده است و کهتری بخشش‌پذیر: آفریدگار به آفریننده می‌بخشد و ارباب به برده و بزرگ به کوچک و پدر به پسر. (می‌گویند بخشش از بزرگان است)

سهراب این آئین را نیز واژگون می‌خواهد.

راست است که در نظام آرمسانی سهراب مقام رستم از آنچه اکنون هست بالاتر می‌رود و تا حد کاوس (به کیفیتی دیگر) ارتقاء می‌یابد، اما این مقام را رستم به هر حال از «پسر» دارد نه از خود. رستم نمی‌خواهد این «بخشش» را بپذیرد، چه او تاکنون بخشنده - به مفهوم قدرت بخش - بوده است.^{۱۵}

رابطه پدر و فرزند در داخل خانواده نیز رابطه فرمانده و فرمانبر است. و به همین

۱۵- و این نکته را باید در فرصتی مناسب، جداگانه شرح داد و از شاهنامه شاهد‌های فراوان آورد. و در اینجا کافی است به دو نکته اشاره کنیم و بگذریم. یکی آن که در مقابل ←

سبب متفکری می‌گوید: «پدر خوب وجود ندارد» و داستایوسکی در برادران کارامازوف از قول یکی از قهرمانها می‌گوید: کدام يك ازماست که نخواسته باشد پدر خود را بکشد. فرزندی که سهل است حتی زن هم در این محدوده فرمانبر مرد است (والا خانواده بی‌معنی می‌شود). تسلط پدر معمولاً پس از آنکه پسر هم به‌نوبه خود پدر شد ادامه دارد. و سهراب نمی‌خواهد در محیط خانواده و آئینهای آن محبوس بماند؛ دم از برابری با پدر می‌زند نه از اطاعت و سرسپردگی.

(به ترکیب این خانواده هم اشاره‌ای باید کرد: يك پایه آن در ایران است و پایه دیگرش در توران. دوهمسر تنها يك شب با هم بوده‌اند. پدر و پسر هیچ همدیگر را ندیده‌اند. و این نهایت گسیختگی خانواده است.)

سهراب نه تنها بر ضد نظام سیاسی و اجتماعی که بر ضد نظام خانوادگی نیز برپا خاسته است. رستم در مقابله با این وضع یا باید با پسر بجنگد یا از قدرت - قدرت برتری جویانه - خود بگذرد.

راه اول راهی نامطمئن و ننگین است. نامطمئن است زیرا نه تنها پیروزی رستم مسلم نیست بلکه نشانه‌های زیادی هست که نیروی جوان بر نیروی پیر فزونی دارد. ننگین است زیرا در افتادن با فرزند است و فرزندکشی آن هم فرزنددی دوازده ساله.

رستم راه دوم را نیز بسته می‌یابد زیرا هیچ کس به‌رضا و از راه مسالمت از قدرت خود نگذشته است و رستم نیز در این زمینه بیش از دیگران نیست. و این جان کلام است: رستم پهلوان همه میدانها، قهرمان همه نیکوئیها در این قلمرو کسی است مانند دیگران. رستم است و همین يك نقطه ضعف: روئین تنان - افسانه‌ها نیز از يك نقطه زخم پذیرند. و رستم درست از همین نقطه گزند می‌یابد. در همه داستانهای که نام رستم در میان است قهرمان واقعی اوست جز این یکی: داستان رستم و سهراب را به هر گونه که تفسیر و تأویل کنیم محال است که رستم سرافراز از کار درآید: دل نازک از رستم آید به خشم.

در این بن بست که پسر برای پدر آفریده راه سومی به نظر رستم می‌رسد: انکار واقعیت از راه خود فریبی، رستم می‌خواهد به خود بقبولاند که «این نوجوان» پسر او نیست. «بیگانه» ای است که دعوی‌هایی دارد و باید هر چه زودتر کارش را ساخت. زیرا اگر زمان بگذرد چه بسا که حقیقت آفتابی شود و نیز مردم بیشتری بر او گرد آیند. پیروزی مسلم نیست، اما جنگ یگانه راه است.

جنگهای تعرضی همه نابخردانه‌اند، اما نابخردانه‌تر از همه جنگی است که قدرتمندان

→ نابخردیهای کاوس، برتری معنوی رستم مسلم است مثلاً کاوس به اومی‌گوید:

چو آزرده گشتی توای پیل تن پشیمان شدم خاکم اندر دهن

دیگر آن که خود کاوس نیز رستم را نه زیر دست بلکه رقیب خود می‌داند و به همین سبب از دادن نوشدارو برای سهراب سر باز می‌زند، می‌گوید اگر سهراب زنده بماند رستم نیرومندتر خواهد شد و هلاک آورد بی‌گمانی مرا.

در تنگنای نومیدی می‌کنند. در اینجا جنگ همه «منطق»های خود را از دست می‌دهد. ۱۶
نومیدی دو حالت متضاد می‌آفریند: یکی تسلیم منطق (در اشخاص زبون یا با خود بیگانه،
جمعی که «اکثریت خاموش» را تشکیل می‌دهند) و دیگر - تعرضی خشونت‌بار (در
«قدرتمندان»). نیروی این تعرض از آنجاست که همه حصارهای خرد و اخلاق را درهم
می‌شکنند و چون نیروی هسته‌ای «آزاد» می‌شود، در نتیجه به قدرتی بدل می‌گردد که همه
حسابها را بهم می‌ریزد. شاید بتوان زیاد شدن نیروی رستم را در روز دوم نبرد، گذشته
از کار تصادف، اشاره‌ای به همین نکته دانست.

در باره این تعرض ناشی از نومیدی، هم می‌توان از امثال وحکم شاهد آورد ۱۷ و هم
از تاریخ ملت‌ها. و دلهره بزرگ زمان ما نیز همین است: اگر در یکی از لحظه‌های ناامیدی
انگشت آن نارستم‌ها دکمه را بفشارد؟

باری، رستم به حساب خود نه به جنگ پسر بلکه به مقابله سرداری تورانی می‌رود
که به ایران حمله ور شده است.

خود فریبی با رستم آغاز نشده و با او نیز پایان نمی‌یابد: بار امانت به دوش آدمیان
است و اهورامزدا یاری خواه و اهریمن بدکار، در وجود ایشان و در میان ایشان. اما
اینان آن دو را در جای واقعی خود نادیده می‌گیرند. و نیز هر گاه واقعیت عینی ناساز و
هراس‌انگیز باشد کسانی، نه چندان کم، به سراغ تو هم می‌روند تا در ذهن خود دنیائی
سازگار بیافرینند. انزو اطلبان می‌خواهند با گوشه‌گیری، واقعیت جهان بیرون را که برای
ایشان تحمل‌ناپذیر است، انکار کنند. ذنۀ دلاور که همه فرزندان را در جنگ از دست می‌دهد
نمی‌خواهد آخرین ضربه واقعیت را بپذیرد. می‌خواهد به خود بقبولاند که دخترش نمرده
بلکه خوابیده است. و در زبان فارسی مثلی است که از «فلسفه» ای ریشه‌دار حکایت می‌کند:
«انشالله گربه است.»

در تراژدی «رستم و سهراب»، قهرمان اثر سهراب است: برای آرمان بزرگی بپا
خاسته است، آرمان او تنها «میهنی» نیست، جهان شمول است. می‌خواهد میان ایران
و توران با آوردن آئینی نو صلح برقرار کند. و آن دو جهان مجزا را یگانه گرداند. و نکته
مهم آن که برعکس همه قهرمانها نمی‌خواهد همه قدرت‌ها را به تنهایی قبضه کند. می‌خواهد
انسان والای دیگری را هم در این کار شریک گرداند. این منش «ضد قدرت» را در کسی که
رستم افسانه‌ها را به آسانی بر زمین می‌کوبد دست کم نگیریم. سهراب با این کار فاجعه قدرت
را که انحصارطلبی است از پیش درهم شکسته و آن «فزون‌خواهی» اجتماعی را که اهریمنی
و نابودکردنی است ریشه کن کرده است. سهراب، رستم است به اضافه خصلت والائی دیگر.
در جنگی که رستم بر او تحمیل می‌کند همه جا صالح طالب است. برای شناختن آن انسان

۱۶ - چنین است که رستم در این جنگ به ناروا کارهایی می‌کند که در هیچ جنگی نکرده است.
۱۷ - مثلاً،

بر آرد به چنگال چشم پلنگ

ندانی که چون گربه عاجز شود

بزرگ دیگر هر چه می‌تواند می‌کند. فریب می‌خورد اما فریب نمی‌دهد. شکست او مهم نیست، حقانیت او مهم است. جنگ او بارستم‌جنگ نوآوری و محافظه‌کاری است. نکته این که سهراب نوآور فرزند آن، محافظه‌کار است. یعنی که نو زاده‌کهن است.

این داستان رستم، پهلوان پهلوان‌ها را از نظر اخلاقی درهم می‌شکند تا با یک تیر دو نشان زده باشد: هم قهرمان شکنی کرده باشد و هم به ما بگوید که رستم با آن مقام برین درمسأله قدرت، کسی است مانند دیگر قدرتمندان. و آیا این اشاره بدان نیست که شکستن حصار «دیوان سالاری» بزرگترین و مهمترین پیروزیهای بشری است؟

رد پای «فاجعه توانائی» را در داستان جمشید نیز می‌بینیم که چون فرمانروایی بر او مسلّم شد، به سبب فزون‌خواهی کارش به تباهی کشید. و از آن نمایان‌تر در داستان کیخسرو که چون افراسیاب تبه‌کار را نسابود کرد و داد را در همه ایران شهر گسترد. از «فاجعه توانائی» هراسید و خود را در قلمروی ناشناخته گم کرد تا آن آز را نیز با خود نسابود کرده باشد.

جالب است که در ادبیات پهناور یونان باستان هیچ نمایشنامه یا اثری سراغ نداریم که محور اصلی آن مسأله قدرت باشد، و این، تحسین ما را برای آفرینندگان داستان عمیق سهراب بیشتر برمی‌انگیزد.

□

مصطفی بدوی

ترجمه

دگرگوئیهای شعر معاصر عرب محمد رضا شفیعی کدکنی

این مقاله، ترجمه مقدمه‌ای است که نویسنده بر کتاب برگزیده شعر معاصر عرب چاپ بیروت ۱۹۶۹ (به اشتراك دانشگاه اکسفورد) نوشته که انتخابی است هوشیارانه از تمام جریانات شعر عرب در قرن اخیر. مترجم در جستجوهای که در این باب داشت، این مقاله را در حجم اندکی که دارد بسیار فشرده و پر مطلب تشخیص داد و به ترجمه آن پرداخت. توضیحاتی که در پای صفحات افزوده شده، همگی از آن مترجم

است و در حدودی است که برای خواننده فارسی زبان، در بعضی موارد، لازم می‌نماید. نویسنده مقاله، دکتر مصطفی بدوی از جمله ناقدان و ادیبان مصری است که در دانشگاه اکسفورد سرگرم تحقیق و مطالعه است و نوع انتخاب و داوریهایش نشان دهنده هوش و اطلاع اوست.

همه می‌دانند که شعر معاصر عرب، همچون دیگر شاخه‌های ادب این زبان، تدریجاً و به کندی، در نتیجه درگیری میان ارزشهای قرون وسطایی - که تا پایان قرن هجدهم بر جهان عرب حکمفرما بود- و ارزشهای فرهنگی تازه‌ای که ملت عرب از اروپای جدید - پس از برخورد با اروپا، در نتیجه حمله فرانسه^۱ به مصر - به دست آورده بود، به حاصل آمده است و بی‌هیچ گمان داستان این برخورد - دست کم در خطوط گسترده آن- برای خواننده عرب زبان شناخته است.

کافی است به این نکته اشاره شود که در همان هنگام که مبلغان اروپایی و امریکایی آیین مسیح، اندیشه اروپایی را در لبنان نشر می‌دادند، فکر اروپایی به مصر نیز داخل شد؛ به عنوان نتیجه غیر مستقیم و غیر ارادی اصلاحات محمد علی پاشا^۲ که هیچ غرضی نداشت جز استفاده از صنعت جدید اروپا، آن هم به قصد تقویت سپاه خود و بیخاطر تحقق بخشیدن به مقاصد نظامی خویش.

در میان دسته‌های جوانان عرب، که در گروههای آموزشی، برای فراگرفتن اسرار صنایع جدید، به اروپا فرستاده می‌شدند، بعضی با گذشت زمان تا حدی از این ارزشهای فرهنگی وفکری - که پیوند استواری با این صنایع داشت - متأثر شدند. با اینهمه گرفتن شیوه‌های ادبی اروپا، هنگامی آغاز شد که زمان درازی از اخذ صنایع اروپایی، و حتی اخذ شیوه‌های تفکر اروپایی گذشته بود.

شاید شگفت‌آور باشد که بگوییم عربها تا مدتی دراز، از فکر سیاسی اروپایی متأثر بودند اما از ادب اروپایی، از شعر و داستان و نمایشنامه متأثر نشدند. اما هر که در این مسأله تأمل کند چیزی که موجب شگفتی باشد نمی‌یابد زیرا پذیرفتن ادبیاتی بیگانه - که کاملاً از آنچه در ادب بدان خوگر شده بودند دور بود - دشوار می‌نمود، چرا که ادب فرآورده فرهنگی بسیار پیچیده‌ای است که از جزئیاتی بسیار دقیق حاصل شده و برای احساس آن، تنها شناخت کامل و مستقیم زبان بیگانه‌ای که بدان زبان نوشته شده، کافی نیست بلکه برای کسی که روی بدان ادب می‌آورد لازم است که آن تمدن بیگانه را در خویش

۱- حمله ناپلئون به فرانسه در ۱۷۹۷، نقطه تحولی است در بسیاری از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی مصر و در نتیجه بسیاری از سرزمینهای عربی. وضع مصر قبل از حمله ناپلئون بسیار عقب افتاده و رقت‌آور بود و مردم از هر جهت بی‌خبر و خواب‌آلود.

۲- محمد علی پاشا (۱۷۷۰-۱۸۴۹) مؤسس آخرین سلسله پادشاهی در مصر. اصلاً از مردم آلبانی بود و بیسواد، در جهل و پنج‌سالگی خواندن و نوشتن آموخت، وی در دفاع از حکومت عثمانی با حکومت سعودی در حجاز درگیریهای بسیار داشت و اقدامات چشم‌گیری در حوزه اخذ تمدن فرنگی در مصر انجام داد. تاریخ تحولات اجتماعی و ادبی در مصر، با نام او همراه است.

احساس کند تا نوع حساسیت او دگرگون گردد و ازین راه بافضای کهن هماهنگ شود، حتی باید دوباره از نو آماده شود، تا قدرت راستین پذیرش این فرآورده ادبی را داشته باشد. این نکته را هم باید افزود که عربها، هنگامی که با تمدن جدید اروپا آشنا شدند، خود، در حوزه ادبیات، بی میراثی نبودند، بلکه بعکس احساس می کردند که دارای میراث فرهنگی و ادبی بسیار ثروتمندی هم هستند که هر روز توجه و اهمیت بخشیدن به آن میراث افزونتر می شد و بر اثر کوشش محققان و خاورشناسان، از پرده فراموشی بیرون می آمد. از این روی بود که عربهای مغرور به میراث خود، لازم ندانستند که اندیشه‌ها و احساسات خود را در اسلوبهایی غیر از اسالیب ادب کلاسیک عرب بریزند.

اما عوامل تازه دیگری هم در این جا به چشم می خورد که با گذشت زمان روی درافزونی داشت و سرانجام سبب شد که تغییر کاملی در طرز دید روشنفکران عرب درباره شعر، و ادب به طور کلی، بدو وجود آید. از میان این عوامل باید به طور ویژه از رشد تعلیم و تربیت جدید سخن به میان آورد. تعلیماتی که به تدریج جای تعلیمات کلاسیک دینی را، که در مدارس و مؤسسات مذهبی رواج داشت - و اساس آن بر تعالیم قرون وسطایی استوار بود - می گرفت و نیز باید از افزونی نسبت تحصیل کرده‌ها و گسترش چاپ و رونق مطبوعات و روزنامه‌ها یاد کرد که در نتیجه سبب گسترش زبان گردید و آن را به گونه وسیله‌ای برای ادای مقصود انسان معاصر در آورد. همچنین از رشد جنبش ترجمه و نقل و گسترش آفاق آن باید سخن گفت که از مرز موضوعات علمی و صنعتی گذشت و آثار ادبی را نیز شامل شد و سرانجام باید از نشر اندیشه‌های سیاسی غرب سخن گفت که موجب پیدایش جنبشهای ملی گردید و در نتیجه تمایل به ایجاد نوعی ادبیات میهنی جدید در زبان عرب به وجود آمد، به جای اینکه تنها به ادب کلاسیک عربی اکتفا شود.

در نتیجه این عوامل بهم آمیخته بود که با گذشت زمان - و در هر جای به تناسب خود - شیوه‌های ادبی جدید اروپایی، اندک اندک، جانشین ادبیات کلاسیک عرب شد. اگر اکنون به ادبیات معاصر عرب توجه کنیم و آن را با ادبیات قرن هجدهم یا نیمه اول قرن نوزدهم مقایسه کنیم تفاوتی آشکار در میان آنها خواهیم یافت. زیرا شکل‌های رایج و حاکم - بر ادبیات برجسته - در آن روزگار عبارت بود از مقامه، قصیده کلاسیک با همان هدفهای شناخته شده‌ای که ناقدان قرون وسطی آن را در «مدیخ» و «رثاء» و «فخر» و «هجا» و «غزل» و «توصیف» و «اخلاق» محدود کرده بودند. اما امروز نمایشنامه داریم، داستان و داستان کوتاه و مقاله را در نثر داریم (و اینها شکل‌هایی است که در ادب کلاسیک ما شناخته نبوده و آنرا مستقیماً از غرب گرفته‌ایم) اما در زمینه شعر، آنچه امروز سروده می‌شود، به شدت تحت تأثیر شعر غربی است و هیچ ارتباطی با قصیده کلاسیک ندارد. بازوای پدید‌هایی از مقوله امیر و والی - که شاعران را به دربار خویش فرا می‌خواندند و عطایای بسیار بدیشان می‌بخشیدند تا ایشان را ستایش کنند و کارهای آنان را تحکیم کنند و نامشان را جاودانه - آن هدفهای کلاسیک شعر از قبیل مدیخ نیز - که قرن‌ها فرمانروا بود - از میان رفت. امروز جای امیر را طبقات متوسط ملت گرفته و شاعر و ادیب از

خلال مجلات و کتابها، که گسترش تعلیم و تربیت و گسترش چاپ، سبب توسعه آنها شده است، طبقات متوسط ملت را مخاطب قرار می‌دهند.

در نتیجه این امور بود که ادبیات عرب، شعر و نثر، اندک اندک آن صبغه اشرافی خویش را از دست داد و موضوعات عمومی یا مسائلی که اکثریت مردم به آن توجه دارند، جای آن هدفهای کلاسیک را گرفت. به جای مقامه یا رساله‌ای که فقیهی به فقیهی دیگر می‌نوشت، و به جای شعر فخر و مدیح، امروز، داستانهای اجتماعی نجیب محفوظ^۳ یا نمایشنامه‌های توفیق‌الحکیم^۴ را داریم که مسأله‌ای از مسائل اجتماعی را بررسی می‌کند یا شعرهای البیاتی^۵ و سیاب^۶ و عبدالصبور را داریم که حاشیه‌ای است بر مسأله‌ای از مسائل زندگی، خواه سیاسی و خواه اجتماعی.

این دگرگونی که در شکل و موضوع ادبیات به وجود آمد سبب شد که در مفهوم ادبیات و وظیفه شاعر و ادیب نیز دگرگونی حاصل شود. امروز، دیگر، شاعر و نویسنده عرب خود را صنعت کاری نمی‌شناسد که با کلمه سر و کار دارد، چرا که احساس شاعر و نویسنده شخصاً، خواه از نظر سیاسی و خواه از نظر روانشناسی، رشد کرده و بالیده است همانگونه که احساس او نسبت به مکان و وظیفه او نسبت به جامعه‌ای که بدان وابسته

۳- داستان نویس بزرگ و بسیار معروف مصری که آثارش به اغلب زبانهای زنده جهان ترجمه شده و بیشتر در حوزه توصیف زندگی دهقانان مصری آثار خود را پرداخته است. نجیب محفوظ رمانهای بسیاری دارد که از آن جمله می‌توان قاهره نو، خان الخلیلی سراب، آغاز و انجام و میرامار را نام برد.

۴- نمایشنامه نویس بسیار معروف مصر که در نسل خود، موفق‌ترین نمایشنامه نویس عرب بشمار می‌رود. آثارش به اغلب زبانهای زنده جهان ترجمه شده است معروفترین آثار او عبارت است از غارنشینان، سلیمان حکیم؛ شهرزاد و سلطان سرگشته.

۵- عبدالوهاب البیاتی، متولد ۱۹۲۶ شاعر طراز اول امروز عرب که آثارش به بسیاری از زبانهای زنده جهان از قبیل روسی، فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی، چک، و... ترجمه شده است. بر-گزیده‌ای از شعرهای او به قلم مترجم این مقاله، تحت عنوان آوازه‌های سند باد (تهران ۱۳۴۸، انتشارات نیل) ترجمه و نشر شده است. او نماینده برجسته واقعگرایی اشتراکی در شعر معاصر عرب است و تأثیری چشم‌گیر در شعر دودهمه اخیر عرب داشته است. رجوع شود به کتاب مأساة الانسان المعاصر فی شعر عبدالوهاب البیاتی که نمونه‌هایی از مقالات و داوریه‌ای ادیبان و شاعران جهان درباره او در آن وجود دارد.

۶- بدرشاکر السیاب (۱۹۲۶-۱۹۶۴) یکی دیگر از شاعران مکتب واقعگرایی اشتراکی در ادب معاصر عرب است و وزن جدید شعر عرب (عروض آزاد، نظیر کاری که نیما در شعر فارسی کرده) گویا نخستین بار به وسیله او تجربه شده است. اگرچه نازک الملائکه، شاعره معاصر عرب، در این وادی تجربه‌ای همزمان با تجربه السیاب داشته است. رجوع شود به قضایا الشعر المعاصر نوشته خانم نازک الملائکه چاپ سوم، صفحات ۲۳ به بعد و رجوع کنید به کتاب بدرشاکر السیاب تألیف دکتر احسان عباس، بیروت ۱۹۷۰.

است رشد و نمو کرده است. از این روی، خواننده از وی توقع دارد که دارای رسالتی خاص باشد و طهارت هنری را در شخصیت خویش تحقق بخشد و بازرگانی نباشد که کالای سخن خویش را در معرض بیع هر کس، که بهای بیشتری بپردازد، قرار دهد و در خدمت مسأله‌ای از مسائل درآید که حقیقتاً ایمانی بدان ندارد.

بنابراین، صداقت و صمیمیت هنرمند، امروز، مهمترین شرطی است که شاعر و ادیب با آن سروکار دارند. از این روی می‌بینیم تمام آثار ادبی امروز ما، شعر و نثر، یا مستقیم و صریح و یا از رهگذر رمز و اشاره، همه مسائلی را که امروز خاطر اعراب را در نتیجه برخورد و درگیری با غرب بخود مشغول می‌دارد، در خود منعکس می‌کند؛ از قبیل جستجو از عوامل سازنده ملیت عرب و انسان عربی در روند تمدن جهانی، تمدنی که با سرعت چشم بهم زدن در حال دگرگونی است، با همه پیچیدگیها و زمینه‌های روانی مبهمی که این جستجو دارد و با همه تأملها و تحلیلها و سنجشها و پیرایشانی‌هایی که دارد.

این است، طرحی بسیار کوتاه از وضع ادبی موجود ما و این آخرین مرحله‌ای است که ما در دگرگونی‌های تاریخ ادبی خود به آن رسیده‌ایم، و بی‌گمان اشتباه بزرگی خواهد بود اگر متوقع باشیم که این وضع را در آغاز قرن نوزده و حتی نیمه اول این قرن می‌داشتیم.

شعر عرب، پس از برخورد اعراب با غرب، روزگاری دراز به همان راهی که در قرن هجدهم می‌رفت ادامه داد، همان تقلید و عدم اصالت و حرص بر مبالغه و افراط در استخدام صنایع لفظی و بازی با کلمه؛ که در مصر بر شعر شیخ حسن عطار^۷ و علی سید درویش^۸، مثلاً، حاکم بود، در شام نیز بر شعر پطرس کرامه^۹ و حاج عمر انسی^{۱۰} فرمانروا بود. موضوعات شعری این گروه نیز، همان هدفهای کلاسیک بود، از قبیل مدیح حاکمان و تقریظ برای دوستان و تاریخ مناسبات با اسلوب منظوم رکیکی که از هر نوع عاطفه‌ای تهی بود. تصویرهای شعری نیز تقلید صرف بود که از رهگذر دید و تجربه اصلی حاصل نشده بود، تشبیهاتی که در هر قصیده پشت سر قصیده دیگر می‌توان دید: چهره معشوق همچون ماهتاب است، دندانهایش مروارید، خرامیدنش چون آهواست و قامتش چون درخت بان^{۱۱} و نگاهش مثل

۷- شیخ حسن عطار (۱۷۷۶-۱۸۳۵) اصلاً از مردم مراکش بود ولی در قاهره متولد شد و در همین شهر درگذشت مدتی متصدی مجله الوقایع المصریة بود و بعدها شیخ الازهر شد. علاوه بر دیوان شعر، مجموعهٔ هنشآت او هم باقی است که چاپ شده است.

۸- علی بن حسن، معروف به درویش (۱۷۹۶-۱۸۵۳) شاعر و ادیب مصری، شاعر دربار خدیو مصر، عباس اول، بود علاوه بر دیوان شعرش که چاپ شده، آثاری در ادب از او باقی است.

۹- پطرس کرامه (۱۷۷۴-۱۸۵۱) از شاعران سوریه، متولد حمص. زبان ترکی را خوب می‌دانسته و در استان بول یک چند مترجم بوده است. دیوان شعرش چاپ شده است.

۱۰- عمر انسی (۱۸۲۱-۱۸۷۶) شاعر و ادیب لبنانی، کارش قضاوت بود. دیوان شعرش چاپ شده. در بیروت متولد شد و در همین شهر درگذشت. شعرش سرشار از صنعت است.

۱۱- درخت بان، در شعر عربی، همان نقشی را دارد که سرو در ادبیات فارسی دارد. نماینده قامت معشوق است.

تیر جانسکار تا پایان این بازی. و هیچ تفاوتی میان این دسته از شاعران و شاعران قرن هجدهم از قبیل: عبدالله ادکوی^{۱۲}، مصطفی دمیاطی^{۱۳}، یاصلاحی^{۱۴} وجود نداشت. حتی در میان ایشان کسی نبوده که به پایگاه شیخ حسن بدری حجازی^{۱۵} برسد که دست کم در اوایل قرن هجدهم مقداری نظم اجتماعی سروده است.

حقیقت امر این است که دو پیشرو اصلی جنبش ادبی عرب، عبارتند از: شیخ خاصیف یازجی^{۱۶} و محمود سامی بارودی^{۱۷} و خصوصیت بارز اسلوب ایشان در بازگشتی است که آگاهانه به سبک شاعران کلاسیک قرون وسطی، بخصوص عصر عباسی، دارند. سهمی که یازجی در این جنبش دارد، بیش و کم يك سهم منفی است؛ زیرا یازجی از اصالت و تخیل سرشار، برخوردار نبوده است. با اینهمه خدمتی بزرگ به شعر عرب کرده است زیرا در تصفیة زبان شعر و شستشوی آن از مبالغه و افراط در صنایع و تصنع سهمی دارد همانگونه که وی با آگاهی کاملی که از راز و رمزهای زبان داشت، از سستی رایج در زبان شعر - که میراث دوران انحطاط بود - نیز کاست و مقداری از پختگی در عبارت را دیگر بار به زبان شعر عرب بازگردانید. با همه تسلطی که یازجی بر زبان داشته، باز باید او را يك شاعر مقلد محض بشماریم، شاعری که مقلدانه همه تصاویر شعری خود را از صحرای می گیرد و در آثار او کوچکترین نشانی از اینکه شاعرش در قرن نوزدهم می زیسته، نمی توان یافت. شعری است که صنعت و تقلید قدما بر سراسر آن سایه افکنده و هیچگونه پیوندی میان شعر یازجی و تجربه هایی که وی در زندگی اجتماعی اش داشته ندارد. تجربه هایی عاطفی که نبض زندگی در آن تپش داشته باشد.

اما وضع بارودی، درست بر خلاف یازجی است. زیرا وی توانایی آن را داشته

۱۲- ادکوی، عبدالله بن عبدالله (۱۶۹۲-۱۷۷۰) ادیب مصری معروف به مؤذن. تألیفات بسیاری در حوزه ادب کلاسیک عرب دارد. دیوان شعرش نیز باقی است.

۱۳- دمیاطی، مصطفی بن علی (۱۸۷۰-۱۹۴۰) ادیب و فقیه روزنامه نویس. از نویسندگان مجله الاظهر و فارغ التحصیل دارالعلوم چند سال در پاریس بود و بیشتر به کاروکالت دعاوی می پرداخت.

۱۴- محمد بن رضوان، معروف به ابن الصلاحی (۱۷۲۷-۱۷۶۶) شاعر مصری از مردم اسیوط.

۱۵- ظاهرأ منظور نویسنده حسن بن علی بدری، (وفات ۱۷۹۹) از شاعران سوریه است که علاوه بر دیوان شعر آثار دیگری در حوزه ادبیات از او باقی است.

۱۶- خاصیف بن عبدالله یازجی (۱۸۰۰-۱۸۷۱) از بزرگترین ادیبان و شاعران قرون اخیر عرب. متولد «کفر شیمان» در لبنان و متوفی در بیروت، آثار او شهرت و انتشار بسیار دارد و اغلب چاپهای متعدد شده است.

۱۷- محمود سامی البارودی (۱۸۳۹-۱۹۰۴) اصلاحچر کسی نژاد است. در مدرسه نظامی قاهره تحصیل کرد و از افسران ارتش مصر بود و در وزارت خارجه اشتغال داشت. فارسی و ترکی و انگلیسی را خوب می دانسته. وی یکی از سرداران نهضت ملی مصر بشمار می رود. در جنگ مصر و انگلیس، انگلیسها او را به سیلان تبعید کردند و در ۱۹۰۰ مورد «عفو» واقع شد و به میهن خویش بازگشت.

که میان تجربه‌های شخصی خود و زبان شسته و پاک شاعران عصر عباسی، امثال متنبی^{۱۸}، پیوندی برقرار کند، آنهم باشیوه‌ای که گاه‌گاه محیطی را که در آن زیسته تصویر کرده است. بارودی توانسته است در آثار خوب خود، نوعی از شعر به وجود آورد که خالی از صنعت است و تصویری نیرومند و مستقیم از ذهنیات تند و شخصیت جوشان اوست. ازین روی، حقاً، نهضت شعر جدید عرب، با بارودی، آغاز می‌شود زیرا اوست که شعر را از مرحله بازی با کلمات و اندیشه‌های کودکانه فراتر برد و در آثار خویش به تجربه‌های مستقیم و شخصی خود پرداخت و بدینگونه، پس از قرن‌ها انحطاط - که گریبانگیر شعر عرب بود - و پس از بیماریهای گوناگون - که از همه خطرناکتر تفنن و پستی معانی بود - بار دیگر میان شعر و زندگی پیوندی برقرار کرد.

کلاسیک‌ها

هنگامی که می‌کوشیم تاراهی را که شعر جدید عرب در تحول خود پیموده، دریابیم احساس می‌کنیم که شعر جدید تاکنون چند مرحله را پشت سر گذاشته است، مراحملی که هر کدام از دیگری به نحوی آشکار جداست، اگرچه از نظر تاریخی ممکن است مرز این دوره‌ها چندان نمایان نباشد و نتوان حوادث معینی را مرز و فاصله میان این دوره‌ها قرار داد.

مرحله نخستین را، که آثار بارودی در طلیعه آن قرار دارد، می‌توان دوره کلاسیک‌های جدید خواند، یا دوره تقلید. در این دوره عربها وجود خود را اثبات می‌کنند و موقعیت و شخصیت فرهنگی خود را - که دستخوش تأثیرات نیروهای بیگانه است - احساس می‌کنند و بدینگونه به گذشته ادبی خود پناه می‌برند و نمونه عالی و برجسته شعر و ارزشها را در آن دوره‌ها می‌جویند و گاه‌گاه در شعرهای خود از آن الهام می‌گیرند.

هیچ جای شگفتی نیست که تا مدتی نزدیک به زمان ما، بسیاری از شاعران عرب به همین مکتب شعری پیوند داشتند، و این مکتب شاعران بسیاری دارد که برجسته‌ترین آنها عبارتند از: احمد شوقی^{۱۹}، حافظ ابراهیم^{۲۰}، درمصر و جمیل صدقی الزهاوی^{۲۱} و معروف

۱۸ - ابوالطیب احمد بن حسین متنبی (۳۰۳-۳۵۴ ه.ق.) یکی از دوسه شاعر طراز اول تاریخ ادبیات عرب، و به عقیده بسیاری از ناقدان، بزرگترین شاعر عرب زبان. بسیاری از ابیات او، بعلت بلندی معانی و حسن بیان و ایجاز و فشرده‌گی ضرب‌المثل است. در کوفه متولد شد، چون در بادیه «سماوه» دعوی پیغمبری کرده بود و جمعی بدو گرویده بودند به متنبی (کسی که خود را به پیغمبری زده، دعوی نبوت دارد) معروف شد. از روزگار او تا امروز در ادب عرب، هیچ شاعری به اندازه او مورد نقد و تحلیل و بحث و مقایسه قرار نگرفته است. کارش در بسیاری جهات شبیه سعدی است و در این اواخر کتابی توسط یکی از فضلاء عراق به نام دکتر حسن علی محفوظ نوشته شد که نویسنده مدعی بود سعدی بسیاری از معانی و اندیشه‌های خود را از متنبی گرفته است و تا حدی هم این دعوی او قرین حقیقت بود.

۱۹ - احمد شوقی (۱۸۶۸-۱۹۳۲) شاعر بزرگ قرون اخیر مصر، نژادش ترکیبی از عرب و ترک و ایرانی (کرد) و یونانی بود. فارغ التحصیل دانشکده حقوق قاهره. یک چند در فرانسه بود و چندی هم در اسپانیا به تبعید بسر برد. در اسپانیا شعرهای بسیاری، با تأثر از بقایای تمدن اسلامی در آن دیار سروده است. وی در ادب عرب عنوان امیر الشعراء دارد. با اینکه از

←

دصافی^{۲۲} ومهدی جواهری^{۲۳} در عراق. وقتی ما این گروه را کلاسیکهای جدید یا مکتب تقلید می خوانیم باید توجه داشته باشیم که میان این کلاسیکهای جدید و آنچه در شعر اروپایی قرن هجده کلاسیکهای جدید خوانده می شود تفاوت بسیار است. در حقیقت وضع بارودی و پیروان او اندک شباهتی به موقعیت شاعران سبک کلاسیک جدید اروپایی دارد زیرا هر دو دارای زمینه اخلاقی و گه گاه تعلیمی هستند اما جهت اختلاف آنها در این است که مکتب بارودی و پیروان او، بر بنیادی فلسفی استوار نیست که مثلاً، بر اساس نظریه ای خاص نقش عقل و تخیل را در شعر بررسی کند و هدف شعر را در طرح کلیات بداند نه در جزئیات. با اینهمه بارودی و کلاسیکهای جدید عرب، با مشابهان خود در شعر اروپایی، در این نکته مشارکت دارند که معتقدند شعر دارای معیارها و قوانین ابدی است یعنی معیارهایی که بر تمام پدیده های شعری - صرف نظر از شرایط تاریخی - منطبق است و این معیارها در حاصل کار شعری گروهی از شاعران گذشته - که دوران طلایی ادبیات است - تحقق پذیرفته و شکل گرفته، از این روی وظیفه شاعر جدید این است که حاصل کار آنان را، به گونه ای خلاق، تقلید کند؛ همانگونه که شاعران اروپایی معیارها و نمونه های برجسته

→ پاسداران سنت کلاسیک در ادب عرب بشمار می رود، او را باید پیشوای شعر درامی (نمایشی) در ادب معاصر عرب به حساب آورد.

۲۰- حافظ ابراهیم (۱۸۷۱-۱۹۳۲) از یک پدر مصری و یک مادر ترك متولد شد، شاعر و سیاستمدار مصری، بنویان و ویکتور هوگو را به عربی ترجمه کرده و دیوانش در سه مجلد به چاپ رسیده است.

۲۱- جمیل صدقی الزهاوی (۱۸۶۳-۱۹۳۶) شاعر بزرگ عراق در قرون اخیر وی ایرانی نژاد (کرد) بود. از پدرش که مردی با فرهنگ و حاکم شرع بغداد بود مقداری شعر به فارسی باقی است. با اینکه جمیل جز در حوزه علوم شرعی، آنهم به شیوه سنتی، فرهنگی نیاموخته بود ولی بر اثر مطالعه ترجمه هایی که از آثار مختلف به ترکی و عربی خوانده بود فکر آزاد و روحی نوجوی داشت. از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۹ عضو مجلس سنای عراق بود.

۲۲- معروف الرصافی (۱۸۷۵-۱۹۴۵) در بغداد از یک خانواده متوسط تولد یافت، پدرش ایرانی نژاد (کرد) بود. یک چند استاد ادبیات عرب و چندی عضو مجلس مبعوثان استانبول بود. بعد از جنگ اول به عراق آمد و به کار روزنامه نویسی و نمایندگی پارلمان پرداخت. او در عراق بعنوان شاعر آزادی شهرت دارد. شعرش سرشار از مسائل اجتماعی و سیاسی است.

۲۳- محمد مهدی جواهری (متولد ۱۹۰۰) آخرین بازمانده کلاسیکهای بزرگ عرب، شاعر سوسیالیست و انقلابی عراق که با همه تقیدی که به اسلوب کلاسیک دارد، در سراسر کشورهای عربی بعنوان شاعر مسلم و گوینده توانای روزگار ما مورد قبول است. حتی تندترین نوپردازان عرب او را بعنوان یگانه بازمانده موفق اسلوب کلاسیک قبول دارند. وی در نجف متولد شده و در بغداد اقامت داشت، به مناسبت افکار تند انقلابیش، همیشه در تبعید و زندان بسر برده و بعد از سالها که در پراگ آواره بود، در ۱۹۶۹ حکومت عراق او را به وطن دعوت کرد و امکانات مالی خوبی برای زندگی فراهم کرد. دیوانش بارها به چاپ رسیده و طرفداران بسیار دارد، کتابهایی در نقد و تحلیل آثار او نوشته اند از جمله رجوع کنید به محمد مهدی الجواهری، دراسات نقدیه (چاپ بغداد ۱۹۶۹) که به وسیله چند تن از شاعران و ادیبان معاصر تهیه شده است.

کار را از یونان و روم می‌گرفتند، شاعران عرب هم به میراث قدیمی خود، بخصوص شاعران عصر عباسی^{۲۴}، روی آوردند و قصیده عربی باقافیه واحد و بحر واحد- این بنیاد برافراشته‌ای که موسیقی نقش بزرگی در تأثیر بخشی و حالت القایی آن دارد- نمونه‌ی عالی و سرمشق شاعران شد. و می‌بینیم که باردی و پیروان او، به‌جای بازی توخالی و پوچ با کلمات، که شاعران دوره انحطاط فریفته آن بودند، می‌کوشند که کلمات را به‌جای خود نشانند و دلالت عبارات را هرچه صریح‌تر و مستقیم‌تر کنند، همان کاری که قدما در شعرشان کرده‌اند. همچنین، ایشان کوشیدند تا زبان شعرشان را شسته رفته‌تر نکنند. بسیاری از واژه‌های قدیمی را از نو احیا کردند. این کوشش در راه جزالت الفاظ و حسن تعبیر، ایشان را در حدی قرارداد که هنرشان، در بسیاری از موارد، فقط نوعی صنعت و سخنوری جلوه می‌کند.

توجهی که به‌شکل داشتند، در موقعیت اخلاقی ایشان نقشی نداشت، و در اکثر موارد شعرشان، شعر تعلیمی خشکی به نظر می‌رسد. شعر ایشان، رویهم‌رفته، شعر به‌معنی عام آن است که گوینده‌اش همیشه آگاهانه وجود مجموعه‌ای از مخاطبان را پیش چشم دارد و بسیار اندک است مواردی که شاعر به‌تنهایی باخویش سخن بگوید و به‌دشواری می‌توان آن‌رهایی در فضای اثری تخیل را - که بعدها در آثار رومانتیکها می‌توان دید- در شعر ایشان مشاهده کرد.

کوشش نسل دوم مکتب تقلید بیشتر متوجه موضوعات و قضایای عمومی است و از همین لحاظ می‌توان گفت که این دسته توانسته‌اند موضوع دیگری بر موضوعات شعری کلاسیک - که شامل مدح و مرثیه و... بود - بیفزایند و آن عبارتست از: شعر سیاسی و شعر اجتماعی. هرچند شعر اجتماعی چیزی نیست که منحصرآ در آثار این دسته بتوان دید، چرا که بزرگترین شاعران متجدد نیز - با همه اختلاف سبک و دیدگاه - چنین کوششی را دارند. در مصر، مثلاً، شوقی و حافظ شعرهای بسیاری در دفاع از خلافت عثمانی سروده‌اند، با اینکه در عراق - که عثمانیان بر آنجا حکومت داشتند و مردمش ظلم عبدالحمید ثانی را می‌چشیدند- زهاوی و رصافی به‌شدت بر شاه و اعوان او حمله کرده‌اند، اگرچه بهترین نمونه‌هایی که از شعر سیاسی، در این اسلوب به وجود آمد، شعرهایی است که ولی‌الدین یکن^{۲۵} در مصر سروده و در برابر ظلم شاه طغیان کرده‌است. همچنین ظهور جنبش

۲۴- منظور دوره درخشان ادب عرب در قرن سوم و چهارم هجری است (عصر عباسی اول) که شعر عرب از نظر سلامت زبان و تازگیهای فکری، در اوج است و در دوره تجدد قرن اخیر، شاعران، می‌کوشیدند همان اسالیب عصر عباسی را که از هر جهت مثل‌اعلی و نمونه برجسته زبان و فکر و اسلوب بود تکرار و تقلید کنند، شبیه کاری که در عصر قاجار گویندگان دوره به اصطلاح «بازگشت و نهضت» انجام دادند که تمام خوبیها را در شعر گویندگان قرن چهارم و پنجم جستجو می‌کردند و در غزل نیز سعدی و حافظ مورد تقلیدشان بود.

۲۵- ولی‌الدین یکن (۱۸۷۳-۱۹۲۱) وی در یک خانواده مشهور ترك در استان بول متولد شد

←

ملی و دگرگوئیهای آن منجر به ظهور نمونه‌های فراوانی از شعر میهنی شد، به‌ویژه در مصر. شاعران بر اشغال بریتانیا حمله کردند و جنبشهای آزادیبخش محلی را ستودند. موضوعات اجتماعی هم در آثار مکتب تقلید کمتر از موضوعات سیاسی نبود، مثلاً موضوع عقب‌ماندگی مشرق و کشورهای عربی و ایستایی آنها در برابر پویایی غرب، از موضوعاتی بود که میان ایشان رواج داشت همچنین قصاید بسیاری در باب دردهایی که مصلحان اجتماعی عرب تشخیص داده بودند و نیز در باب علاج آنها سرودند و بدینگونه در باب آزادی زن، فقر، جهل، بیسوادی و فحشاء آثار بسیاری به وجود آوردند. بعضی از ایشان مانند: دصافی، شکل داستانی را به کار گرفتند و حکایات کوتاه بسیاری منظوم کردند که هدف آن حکایات، اصلاح و انتقاد مستقیم بود به‌شیوه تقریری موعظه و پند یا درسی بسیار ساده بود در زمینه یک مشکل اخلاقی و یا اجتماعی.

پیشروان رمانتیسیم

هنوز قرن نوزدهم به پایان نرسیده بود که نوع تازه‌ای از شعر به ظهور پیوست، نوعی که از لحاظ شکل و مضمون و از لحاظ اسلوب کلاسیک، با خصایص عمومی آن، و از لحاظ عواطف و انفعالات رومانتیکی جدید، متمایز و متفاوت بود. در حقیقت انعکاس جنبش فکری عامی بود که این تغییر و تجدد را در میدان ادبیات به وجود آورد و دنباله روی از ادبیات اروپایی بود. بهترین نمونه این شیوه تازه در شعر، همان است که در آثار خلیل مطران^{۲۶} - که از ادبیات فرانسه آگاهی داشته - دیده می‌شود. مطران در مقدمه کوتاهی که بر جلد اول دیوان خود نوشته و نیز در خلال اشعارش، عده‌ای مفاهیم و موقعیتهای تازه را وارد کرده در دوره بعد میان شاعران متجدد به گونه اصول مسلم و تردید ناپذیر درآمد. شاید مهمترین این مفاهیم دو نکته باشد: یکی وحدت شکل شعری و دیگری تقدم معنی یا مضمون بر واژه‌ها و شکل. تا روزگار مطران مفهوم قصیده عموماً، یا دست کم آنچه به نظر ناقدان می‌رسید، این بود که قصیده زنجیره‌ای است از ابیات که پیوندی واهی بایکدیگر دارند. شاید سرچشمه این موضوع ضرورت تقید به یک قافیه در یک قصیده بود. مطران، وحدت را در ساختمان قصیده مورد نظر قرار داد و از سوی دیگر به کلمات مجال آن را نداد که شاعر را فریب دهند و از مقصود دور کنند. در شعر او، سهم عمده‌ای از «غنائی سرایی» دیده می‌شود. همان حالتی را که رومانتیکیهای اروپا در برابر طبیعت داشتند او نیز دارد، شاعر غرق

→ در قاهره پرورش یافت. در قاهره و استانبول مصدر بسیاری از کارهای حکومتی و سیاسی بود. چندی در تبعید بود، تا در ۱۹۰۸ به مصر بازگشت. وی در نشر بسیاری از مطبوعات همکاری و همراهی داشت.

۲۶- خلیل مطران (۱۸۷۲-۱۹۴۹) در بعلبک متولد شد و بعد به بیروت رفت و در یک دبیر کاتولیکی به آموزش زبان فرانسه و ادب عرب پرداخت. در ۱۹۰۰ به فرانسه رفت و ۱۹۰۲ به مصر سفر کرد و همانجا مقیم شد. وی در حوزه روزنامه‌نگاری، علوم اقتصادی، و ادب کارهای چشمگیری داشته است. دیوانش در چهار جلد به چاپ رسیده، وی از پیشروان تجدد رمانتیسیم در ادب عرب است.

در طبیعت است و متأثر از طبیعت و عواطف خود را در طبیعت منعکس می‌کند. همچنین در شعر او نوعی از ذهنیت حاد، و عواطف فردی دیده می‌شود که این خصوصیات از خلال شعرهای داستانی او نیز آشکار است. علاوه بر اینها مقداری آزادی شکلی در شعر او دیده می‌شود از قبیل به کار گرفتن شکل‌هایی که دارای يك قافیه نیست. با اینکه از نظر نوع عواطف و موضوعات شعری از رومان‌تیسیم روشن و آشکاری برخوردار است، ولی به عدلت طرز به کار گرفتن زبان عربی - به شیوه‌ای که اصالت آن قابل انکار نیست - از صیغه تقلید خالی نیست.

مطران با شدت هرچه تمامتر حریص بر زبان خویش است. در به کار گرفتن لغات عربی قدیم تردیدی ندارد. همواره در خویش است و بر عواطف خود چیره، چندان که خواننده تصور می‌کند این شاعر انفجار عاطفی لازم را برای رسیدن به مرز يك رومان‌تیسیم محض، ندارد.

این تعارض میان شکل قدیم و مضمون تازه، در آثار شعری بعضی از معاصران مطران از قبیل: مازنی^{۲۷} و عبدالرحمان شکری^{۲۸} و عقاد^{۲۹} نیز دیده می‌شود. اینان شدیداً تحت تأثیر مطالعات خود در شعر انگلیسی و نقد انگلیسی هستند بخصوص آنچه مربوط به دید رومان‌تیک‌هاست. این گروه شاعران - که بعدها به عنوان مکتب «دیوان» شهرت یافتند - شعر شوقی و حافظ را به یکسوی نهادند، همانگونه که شعر کلاسیک‌های جدید را. شاید مهمترین عامل، آگاهی از نمونه‌های شعر انگلیسی بود که اینان حاصل کردند و دیدند که این گونه شعر با آنچه در آثار کلاسیک‌های جدید دیده می‌شود، تفاوت آشکاری دارد. جهت اصلی موقعیت این گروه همان مسأله وحدت شکل در شعر بود که مطران نیز مورد توجه قرار داده بود. اینان علاوه بر اعتقاد به وحدت معنوی در شعر، همگی بر سر يك مسأله بسیار مهم وجدی نیز توافق داشتند که عبارت بود از ایمان به اینکه شعر باید تعبیر از يك حالت مهم در «وجود» یا يك فلسفه شخصی باشد و معتقد بودند که شاعر نباید موهبت ذاتی شعر را به مدح فرمانروایان یا به مناسبات بی‌ارزش عام بکشاند. همان اندازه که به

۲۷- ابراهیم عبدالقادر مازنی (۱۸۹۰ - ۱۹۴۹) متولد قاهره، فارغ‌التحصیل دانشسرای عالی قاهره در آغاز دبیر بود و سپس به روزنامه نویسی روی آورد. بعدها مازنی شعر را رها کرد و به نثر پرداخت و در نثر اسلوبی خاص خود به وجود آورد.

۲۸- عبدالرحمن شکری (۱۸۸۶-۱۹۵۸) در پرت سعید متولد شد و در اسکندریه به تحصیل ابتدایی و متوسطه پرداخت. بعد به انگلیس رفت تا در حوزه تاریخ و زبان انگلیسی به مطالعه و تحصیل بپردازد. پس از بازگشت در وزارت فرهنگ به کار پرداخت. وی علاوه بر دیوان شعر، کارهایی در زمینه نقد ادبی و مسائل اجتماعی دارد.

۲۹- عباس محمود العقاد (۱۸۸۹-۱۹۶۴) در آسوان متولد شد. بیشتر به روزنامه نویسی و نقد پرداخت و وی مردی با فرهنگ و پرکار بود و در زمینه‌های مختلف سیاست و ادب و فلسفه و دین کارهای چشمگیری دارد که بعضی از آنها به فارسی نیز ترجمه شده است و نقد‌های تندی بر کلاسیک‌های معاصر خود، از قبیل شوقی، دارد که در حرکت شعر جدید بی‌تأثیر نیست.

مسأله عواطف و انفعالات در شعر نیز نظر داشتند. شعری که اینان مدعی آن هستند قبل از هر چیز شعری است درون‌گرا و شخصی. این مسأله تا حدی از آنجا سرچشمه گرفته بود که اینان آنچه از شعر انگلیسی خوانده بودند، نمونه‌های غنایی و ذهنی بود و نیز ناقدان انگلیسی‌بی که اینان از ایشان رهنمونی گرفته بودند (امثال کالریج^{۳۰} و هازلایت^{۳۱}) ناقدان رومانیک بودند که برای عاطفه در شعر اهدیت بسیار قائل بودند. اصراری که اینان برای ایجاد شعر محلی، شعری ذاتاً مصری، داشتند خود مرتبط با همین مسأله ایمان به شعر ذهنی بود یعنی شعری که حاصل تجربه شخصی و مستقیم باشد، نه حاصل تقلید خنک. بنابراین طبیعت و تجربه شخصی و حسی است که سرچشمه الهام است نه کتابها. ازین روی بهترین آثار این شاعران دارای صبغه‌ای ذهنی است که عبارتست از: تصویر احساسات شاعر در برابر دیگران یا در برابر طبیعت یا در برابر موقعیت انسان در هستی و بیشتر شامل شعرهایی اعترافی و درون‌شناسانه است؛ شعرهایی که حالات عاطفی خاصی را وصف می‌کند و اغلب رنگی از اندوه و شور بختی در آن دیده می‌شود. اینان همگی احساس می‌کنند در دوره‌ای می‌زیند، که تمدن در جامعه از مرحله کلاسیک به مرحله جدید در حال انتقال است، مرحله‌ای که در آن همه ارزشها در حالتی بحرانی بسر می‌برند و همگی خود را موظف می‌دانستند این بیماری را - که در نتیجه این انتقال فرهنگی عام روزگار به وجود آمده - تصویر کنند. با اینکه اینان گامهای بلندی در راه ساده کردن زبان شعر برداشتند باز هم کلمات و موسیقی شعر ایشان و روح و سایه لغوی آن، ما را به یاد شاعران عصر عباسی می‌اندازد، شاعرانی که در این دسته تأثیر بسیار داشتند. از این روی، حرص ایشان بر روح زبان به همانگونه است که در شعر قدیم. موقعیت محافظه‌کار ایشان در مسأله شکل شعر نیز ایشان را از رومانیکها (بخصوص شاخه‌ای که به مهجر^{۳۲} امریکا پیوند دارد) جدا می‌کند و ایشان را در مرزی میان رومانیکها و کلاسیکها قرار می‌دهد، درست مانند مطران هر چند زبان ایشان زبان تقریری محض نیست، با اینهمه به آن حد از غنایی سرایی و قدرت القاء نرسیده است که در شعر رومانیکها بعداً دیده می‌شود.

۳۰ - Coleridge (۱۷۷۲ - ۱۸۳۴) شاعر و ادیب و منتقد انگلیسی.

۳۱ - هازلایت، ویلیام Hazlitt (۱۷۷۸ - ۱۸۳۰) نویسنده و منتقد انگلیسی.

۳۲ - اصطلاح «مهجر» بر شاخه‌ای از ادبیات جدید عرب اطلاق می‌شود که حاصل کار عده‌ای از مهاجران عرب (بیشتر از سوریه و لبنان) به امریکای جنوبی و امریکای شمالی است. اینان پس از مهاجرت به امریکا و استقرار در آن سرزمین آثاری بوجود آورده‌اند که از دوسوی قابل ملاحظه است نخست از باب تأثیری که از ادبیات اروپایی و امریکایی دارد و دیگر از باب زمینه‌های تازه عاطفی و تصویری که حاصل زندگی در محیط تازه است. از شاعران «مهجر» در شاخه مهجر امریکای شمالی می‌توان رشید ایوب (۱۸۷۲ - ۱۹۴۱) و نسیب عریضه (۱۸۸۷ - ۱۹۴۶) میخائیل نعیمه (متولد ۱۸۸۹) و ایلیا ابوماضی (۱۸۸۹ - ۱۹۵۷) و نویسنده معروف جبران خلیل جبران را نام برد و از شاخه امریکای شمالی، رشید سلیم خوری (متولد ۱۸۸۷) والیاس فرحات (متولد ۱۸۹۳) و جورج صیدح (متولد ۱۸۹۳) را. ادبیات مهجر با همه رنگ و بوی رمانتیک و احساساتی که دارد، فضای تازه‌ای بود در شعر و نشر عرب که توانست بنیاد کلاسیسم هزار و چهارصد ساله شعر عرب را دگرگون کند.

مازنی و عقاد، تغییراتی در ذوق ادبی رایج روزگارشان ایجاد کردند و این تغییر بیش از آنکه از راه شعر ایشان باشد، از راه نوشته‌های انتقادی ایشان حاصل شد. هجومی که در بیست سی سال آغاز قرن بیستم این دو بر شوقی و کلاسیکهای جدید آوردند، اکثریت روشنفکر را برای شنیدن صداهایی غیر از صدای کلاسیکها تشجیع کرد. همین نقشی که مازنی و عقاد در مصر داشتند، دیگر دعوتگران تجدید - که تندروتر و انقلابی‌تر بودند - مثل جبران^{۳۳} و نعیمه^{۳۴} در لبنان و مهجر داشتند. اگر آن نزاعهای ادبی و نشر کتابهای انتقادی تند نبود، انتشار رومانتیسم، آنگونه که در شعر جدید دیده می‌شود، بسیار دشوار بود.

دوره رومانتیسم، در بهترین جلوه‌اش، همان است که در فاصله جنگ بین‌المللی اول و دوم دیده می‌شود. از خصایص رومانتیسم این است که تعارض میان شکل و محتوی از میان رفته یا تقریباً چنین می‌نماید. دیگر اینکه نمونه عالی شعر، غنایی سرایی است و فرمانروایی عواطف و احساسات ذهنی و این احساسات شبیه است به آنچه در شعر رومانتیک اروپائی دیده می‌شود. اندوه است و شوق مبهم و تمایل به معصومیت دوران کودکی و آرزوهای دست‌نیافتنی و عواطف متافیزیکی و حیرت و رازها و بسیار چیزهای ناشناخته، خواه در ذات شاعر و خواه در مظاهر پیچیده طبیعت. این وضع و این گرایشهای عاطفی، بعضی مستقیم و بعضی غیرمستقیم، تأثیرپذیری از شعر رومانتیک اروپاست و از جهاتی نتیجه موقعیتی است که اعراب از لحاظ فرهنگی و سیاسی، خود را در آن احساس می‌کردند، بخصوص در ولایاتی که به سرعت داشت خصوصیت کلاسیکی خود را از دست می‌داد. بی‌هیچ تردید، تشخیص اینکه چه قسمتهایی نتیجه تقلید و تأثیر ادبی است و چه قسمتهایی حاصل وضع عمومی فرهنگ و تمدن، بسیار دشوار است. هرچه هست، پدیده‌ای که قابل توجه است و تردیدی در زمینه مدنی و اجتماعی آن نیست این است که این شیوه جدید شعری به سرعتی بسیار، در تمام مناطق جهان عرب، انتشار یافت.

جنبش رومانتیسم در شعر جدید عرب، پیروان بسیار داشت به حدی که اگر کسی بخواهد به درستی نمایندگان این جنبش را انتخاب کند به دشواری می‌تواند از انحراف برکنار

۳۳ - جبران خلیل جبران (۱۸۸۳ - ۱۹۳۱)، شاعر و نویسنده رمانتیک و بسیار معروف عرب که بخاطر بعضی از آثارش مانند پیامبر، شهرت جهانی یافته و بعضی از آثارش به فارسی نیز ترجمه شده است. جبران بعضی آثار خود را اصولاً به زبان انگلیسی نوشته است و بعد به عربی ترجمه شده است. روح انسانی و صوفی مشرب او، لطف خاصی به آثار وی بخشیده است.

۳۴ - میخائیل نعیمه (متولد ۱۸۸۹) در لبنان متولد شد و تحصیلات اصلی او به زبان روسی و در روسیه بود، و چندان برای زبان تسلط داشت که بدین زبان شعر می‌سرود. در ۱۹۱۲ به آمریکا مهاجرت کرد و از دانشگاه واشنگتن در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. در جنگ جهانی اول جزء ارتش آمریکا بود، او را به جبهه فرانسه فرستادند. بعد از جنگ، چندی در دانشگاه رین در فرانسه به مطالعه ادبیات و تاریخ فرانسه پرداخت. کارهای او در زمینه‌های داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، شعر و زندگینامه نویسی و نقد ادبی شهرت دارد، جنبه نویسنده‌گی او بر شاعریش غلبه دارد.

ماند. اما در هر بحثی از این جنبش، هرگونه که باشد، ناچار باید ازدکتر ابوشادی^{۳۵} مدیر مجله آپولو^{۳۶} در قاهره یاد شود. مجله آپولو مجله‌ای بود که خدمتی بزرگ به شعر جدید عرب را تعهد کرد، همچنین ازدکتر ناجی^{۳۷} دوست ابوشادی و علی محمودطه^{۳۸} از شاعران مصر، و ابوشبکه^{۳۹} در لبنان و از ابوریشه^{۴۰} در سوریه و شابی^{۴۱} در تونس و تیجانی^{۴۲} در سودان. چنانکه

۳۶ و ۳۵- احمدزکی ابوشادی (۱۸۹۲ - ۱۹۵۵) در قاهره متولد شد برای تحصیل پزشکی به انگلیس رفت و در آنجا به ادبیات انگلیسی پرداخت و پس از بازگشت، علاوه بر شغل طبابت، به کار روزنامه‌نویسی و مجلات روی آورد. مهمترین مجله او، مجله آپولو بود که از سال ۱۹۳۲ شروع به کار کرد و ویژه شعر و شاعری بود. وی از پیشروان رومانسیسم در شعر مصر بشمار می‌رود.

۳۷- ابراهیم ناجی (۱۸۹۸ - ۱۹۵۳) متولد قاهره، او نیز مانند دوستش ابوشادی پزشک بود و از اعضای مجله و جمعیت آپولو در زبانهای فرانسه و انگلیسی تسلط داشت و از رومانسیکهای هر دو زبان متأثر بود. گلهای شتر اثر بودلر را به عربی ترجمه کرد.

۳۸- علی محمودطه (۱۹۰۲ - ۱۹۴۹) متولد منصوره، در مصر. مهندس بود و به کارهای مهندسی می‌پرداخت. بعدها در پارلمان مصر شغلی مهم داشت. در ۱۹۳۴ که مجموعه شعر ملاح گمشده را منتشر کرد، به عنوان یکی از بهترین رومانسیکهای شعر عرب مورد توجه قرار گرفت، او نیز از همکاران ابوشادی و اعضای جمعیت و مجله آپولو بود.

۳۹- ابوشبکه، الیاس (۱۹۰۳ - ۱۹۴۷) در نیویورک متولد شد و در لبنان تعلیم و پرورش یافت. وی در ادبیات فرانسه صاحب نظر بود و از عاشقان آلفرد دوموسه. بسیاری از آثار مولیر و ولتر و برناردین دو سن پیر و لامارتین را به عربی ترجمه کرد. مجموعه شعر او تحت عنوان اخیهای پهبشت او را به عنوان شاعر ملعون شهرت بسیار داد. یکی از مهمترین رومانسیکهای شعر جدید عرب است.

۴۰- ابوریشه، عمر (متولد ۱۹۱۰) در حلب (سوریه) متولد شد و در دانشگاه امریکایی بیروت به تحصیل پرداخت، وی بیشتر متأثر از رومانسیکهای انگلیسی است، یک چند به کتابداری و شغل کتابخانه پرداخت و مدتی وابسته فرهنگی سوریه در جامعه عرب بود و یک چند سفیر سوریه در برزیل و هند.

۴۱- ابوالقاسم شابی (۱۹۰۹ - ۱۹۳۴) شاعر رومانسیک و بسیار معروف تونس که با همه عمر کوتاهش، از حسن قبول و شهرت فراوانی برخوردار است. بیشتر فرهنگ او فرهنگ اسلامی بود و تحصیلاتش در رشته حقوق، با اینکه هیچ زبان خارجی بی نمی‌دانست از رهگذر آثار و مقالات شاعران مهجر، تأثیر ایشان را پذیرفت و در میان گویندگان مکتب رومانسیک از شهرت و توفیق بسیاری برخوردار شد. بیشتر شعرهای او در مجله آپولو انتشار یافت.

۴۲- یوسف بشیر تیجانی (۱۹۱۲ - ۱۹۳۷) متولد ام‌درمان (سودان). خانواده او از صوفیان تیجانی سودان بودند و او فرهنگ دینی را به همان شیوه کهن آموخت ولی بر اثر مطالعه آثار شاعران مصری و ادبای مهجر روح مبارزه با فرهنگ کهنه در او بوجود آمد، او نیز مانند شابی، در جوانی، به بیماری سل درگذشت و بهمین مناسبت «شابی سودانی» خوانده می‌شود. تجربه‌های صوفیانه، در شعر رومانسیک او، جلوه‌های درخشانی یافته‌اند.

باید از نیمه و ابومعاضی و عریضه^{۴۳} و بسیاری دیگر در مهاجر امریکا یاد کرد، اما در عراق شعر رومانتیکی بسیار دیر وارد شد و عمر درازی هم نکرد و می‌توان گفت که در دهه چهارم قرن بیستم در آثار شاعرانی مانند نازک الملائکه^{۴۴} و سیاب (در آثار نخستین او) به ظهور پیوست و هنوز دهه پنجم به پایان نرسیده بود که علائم تنگی میدان رومانتیسم در عراق آشکار شد. نقشی که شاعران مهاجر در انتشار گرایشهای رومانتیکی داشتند برآسانی بسیار قابل ملاحظه و مهم است. تأثیر ایشان در معاصران ایشان بسیار عمیق و گسترده بود. شاعران مهاجر، هم از نظر فرهنگی و هم از لحاظ تاریخی در حقیقت امتداد شعر لبنان بودند. این افراد که بعضی در پی زندگی و رزق و جمع‌آوری در پی آزادی به امریکا مهاجرت کرده بودند، همگی مسیحی بودند و در مدارس تبشیری^{۴۵} تربیت شده بودند و روشنفکران ایشان از بعضی افکار تازه سیراب بودند و علیه اوضاع فرسوده کلاسیک شورش کردند. هنگامی که به امریکا مهاجرت کردند، در آنجا مجالی برای تجدد و ابتکار و تجربه یافتند مجالی بیش از آنچه هموطنان ایشان در مصر داشتند و بدینگونه در برابر فرهنگ کلاسیک عرب مقاومت کردند، چیزی که از تندرستی و انقلابی بودن ایشان حکایت می‌کند.

مثل اینکه، در آمریکای شمالی، بعضی از ایشان تحت تأثیر رومانتیسم متأخر ادبیات آمریکایی - رومانتیسم امرسون^{۴۶} و لانگفلو^{۴۷} و والت ویتمن^{۴۸} قرار گرفتند و به همین مناسبت در برابر سنتهای شعر عرب نسبت به آنها که به آمریکای جنوبی مهاجرت کرده بودند، تندرست‌تر و انقلابی‌تر بودند. با اینهمه نکاتی هست که تمام شاعران مهاجر آمریکایی عموماً در آن اشتراک دارند، همگی نوعی احساس غربت می‌کردند و نپیوستن. در سرزمین‌هایی زندگی می‌کردند که در آن به زبان ایشان و به زبان فرهنگ ایشان سخن گفته نمی‌شد و از همین جهت احساس میکردند که موجودیت فرهنگی آنها در خطر است، با یکدیگر انجمن کردند و دسته‌ای به وجود آوردند و پیوندی برقرار کردند و مجلات ادبی خاص خود را نشر دادند.

۴۳ - نسیم عریضه (۱۸۸۷-۱۹۴۶) متولد حمص (سوریه) در یک مدرسه ابتدایی روسی شروع به تحصیل کرد و بعد در ناصره به مؤسسه معلمین روسی رفت و در آنجا بامیخائیل نیمه آشنا شد. در ۱۹۰۵ به امریکا مهاجرت کرد در آنجا به تجارت پرداخت و توفیقی نیافت، چاپخانه و مجله‌ای نیز تأسیس کرد که تعطیل شد و سرانجام روزنامه نویس شد.

۴۴ - نازک الملائکه (متولد ۱۹۲۳) شاعره برجسته و توانای عرب، متولد بغداد. فارغ التحصیل دانشسرای عالی. وی در خانواده بسیار سرشناس شیعی بغداد متولد شد و پس از فراغت از تحصیل برای مطالعه در ادبیات انگلیسی به امریکا رفت علاوه بر مجموعه‌های شعری که منتشر کرده، کتابی نیز به عنوان مسائل شعر معاصر عرب در ۱۹۶۲ نشر داد که بارها چاپ شده است. او نخستین کسی است که عروض آزاد را در شعر معاصر عرب تجربه کرده است. اگرچه بدرشاگرد سیاب هم در همان زمان، شعرهایی با عروض آزاد نشر داد.

۴۵ - مدارس تبشیری مدارس مسیحی است که توسط روحانیان مسیحی اداره می‌شود و بیشتر بر اساس تبلیغات دینی فعالیت دارد.

۴۶ - Emerson (۱۸۰۳ - ۱۸۸۲) شاعر و نویسنده آمریکایی.

۴۷ - Longfellow (۱۸۰۷ - ۱۸۸۲)

۴۸ - والت ویتمن (۱۸۱۹ - ۱۸۹۲) شاعر آمریکایی.

چیزی که بیشتر در آثار ایشان به چشم می‌خورد شوق به وطن است، شوقی است که درک غربت در جامعه جدید آن را تندتر می‌کند. این اشتیاق خیلی بیشتر از احساسات دیگر در شعراشان جلوه دارد تا مثلاً تمایل به بازگشت به طبیعت و زندگی روستایی و تصویر آید آل از وطن اصلی، و اصرار همگی، به طوری که گاهی متصنعانه جلوه می‌کند، بر آن چیزی که روحانیت شرق و مادگیری غرب خوانده می‌شود. و از همین جهت است که ویژگیهای اینگونه شعر، از قبیل احساس گوشه‌نشینی و ذهنیت افراطی، تنها گرایشهای روانی و فکری تعدمی نیست که از بعضی گرایشهای شعر رومانیک اروپا مایه گرفته باشد، بلکه از حقیقت تاریخ اجتماعی ایشان - که وضع آنان در جامعه بیگانه و تمدن بیگانه است - سرچشمه گرفته است.

با اطمینان می‌توان گفت که نسل شاعران رمانیک عرب، آنها که در فاصله دو جنگ به مرحله پختگی و کمال رسیدند، همگی تحت تأثیر شاعران مهاجر امریکایی قرار گرفتند. بویژه شعرای مهاجر امریکای شمالی که در آزاد کردن شعر جدید سهم بسزایی دارند. اینان در راه ایجاد مفهوم تازه‌ای برای شعر عرب همکاری کردند، مفهومی که بعدی روحی بر ابعاد شعر عرب افزود و آن لهجه تقلیدی خطابی را به یک سوی نهادند. روشی انتخاب کردند که مرحوم دکتر هندو^{۴۹} آن را شعر مهموس (= درگوشی، زمزمه‌وار) خوانده است و شعرشان را بر اساس تجربه‌های ذهنی انسان قراردادند و بر اساس موقعیت انسان در برابر طبیعت و در برابر دشواریهای بنیادی انسان و مشکلات هستی. همچنین موضوعات و تصاویرهایی از کتاب مقدس را داخل شعر عرب کردند و شعر عرب را بدینگونه تحت تأثیر قرار دادند و دامنه‌اش را گسترش بخشیدند. گذشته از اینها بیشتر به اوزان کوتاه روی آوردند و به تعدد قافیه‌ها و آزادی شکلی. البته بسیاری از آراء جالب بعضی از ایشان در جهان عرب انعکاس مهمی نیافت همچنانکه، کوشش بعضی از ایشان در راه رها کردن میراث قدیم شعر عرب، مورد هجوم گروه بسیاری قرار گرفت. و ایراد برایشان گرفتند که زبانشان به حد کافی از سلامت برخوردار نیست، با اینهمه هیچ محقق با انصافی نمی‌تواند نقش مهمی را که اینان در تکوین احساس ادبی در جهان معاصر عرب داشته‌اند، انکار کند.

پیروان واقع‌گرایی اشتراکی و رمزگرایان

جنگ جهانی دوم نقطه تحولی بزرگ بود، نه تنها در شعر عرب بلکه در ادبیات عرب به طور کلی. همچنانکه از نظر زندگی اجتماعی و سیاسی نیز در شرق عربی، در بسیاری موارد نقطه تحول بود. حادثه جنگ جهانی، از افول رمانتیسیم خبر داد زیرا که آغاز این تحول را پس از جنگ بلافاصله در مصر و سپس در عراق می‌توان دید.

در سالهای پس از جنگ، جوانان روشنفکر در مصر توجهشان به فلسفه مارکسیستی جلب شد، آگاهی نویسندگان از رسالت اجتماعی و سیاسی ایشان افزوده شد. و این خود

۴۹- از منتقدان و ادیبان معاصر مصر که در حوزه نقد ادبی آثار بسیاری دارد.

تعبیری بود از درک نیاز به اصلاح سیاسی؛ زیرا از احزاب سیاسی سخت نومید شده بودند و نسبت به دوران انحلال و فساد چه در دربار و چه در زندگی مردم خشمگین بودند. همچنین نسبت به فقری که بر اثر جنگ در میان مردم حاصل شده بود. بعضی راه حل مشکلات را در کمونیسم یافتند و گروهی اصول عقاید اخوان المسلمین^{۵۰} را پذیرفتند در چنین شرایطی بسیار طبیعی بود که بعضی از شاعران و نویسندگان، رومان‌تیسیم را، به دلیل اینکه حرکتی است هراسان از واقع، و به دلیل اینکه ادبیات آن ادبیات برج عاجی، بلکه ادبیات ایام بلوغ است، به شدت مورد هجوم و انتقاد قرار دهند. و بدینگونه شعر شاعران مارکسیست، امثال کمال عبدالحمید و عبدالرحمان شرفاوی در مصر و سپس شعر البیاتی و سیاب (در یکی از مراحل کارش) به وجود آمد.

یکی دیگر از حوادثی که پس از جنگ به وقوع پیوست و سهمی در شکست رومان‌تیسیم داشت، تراژدی فلسطین بود که سبب شد بسیاری از شاعران خجالت زده شوند از اینکه از جهان انسانها با اینهمه رنجهای بی‌پایان و سیاستهای فاسد، به عالم جمال و طبیعت و رؤیایها بگریزند. سپس نتایج سیاسی جنگ فلسطین بود، همان نتایجی که منتهی به انقلاب ۱۹۵۲ در مصر شد، که تأثیرات بزرگی در جهان عرب به وجود آورد از قبیل افزایش آگاهی سیاسی در میان توده مردم و نیز ایجاد نظمهای سیاسی و اجتماعی تازه با شعارهای جدید. از آنجا که این نظمها، عادتاً به نام توده مردم، بنیاد می‌شود موضوع توده مردم جزئی از مسأله «التزام» شد و به عده‌ای معین از نویسندگان و شاعران مارکسیست هم محدود نماند. واقع گرایبی اشتراکی، چنان انتشار یافت که هیچ شاعر و نویسنده‌ای را نمی‌توان یافت که بیش و کم از آن متأثر نشده باشد. ما تأثیر آن را در شعر سیاب و عبدالصبور مشاهده می‌کنیم، همچنانکه در شعر البیاتی و فیتوری^{۵۱} و عبدالمعطی حجازی^{۵۲} می‌بینیم. حتی آن دسته از

۵۰ - جمعیت سیاسی دینی بسیار مقتدری که در سال ۱۹۲۸ در اسماعیلیه مصر توسط حسن البنا تأسیس شد و در سراسر کشورهای عربی و بسیاری از ممالک اسلامی نفوذ و گسترش یافت. اخوان المسلمون در ۱۹۴۸ به اتهام قتل نخست‌وزیر وقت مصر و توطئه برای قتل فاروق تحت تعقیب قرار گرفتند و سران جمعیت مورد شکنجه و آزار واقع شدند و رهبر جمعیت نیز کشته شد. در ۱۹۵۰ دوباره به فعالیت پرداختند و باز جمعیت در ۱۹۵۴ در حکومت جنرال نجیب منحل شد. عبدالناصر آخرین رهبران جمعیت را در حکومت خود به زندان افکند و بعضی را اعدام کرد. اخوان المسلمون به لحاظ داشتن نظریات تازه و انقلابی در زمینه حکومت در کشورهای اسلامی همواره تحت فشار بودند.

۵۱ - محمد مفتاح الفیتوری (متولد ۱۹۳۰) شاعر سودانی در اسکندریه از یک پدر سودانی و مادر مصری متولد شد، بعدها به قاهره رفت. نخستین مجموعه شعرش سرودهای افریقا نام داشت و سپس عاشقی از افریقا را منتشر کرد. مسأله نژاد، یکی از موضوعات عمده شعر اوست.

۵۲ - احمد عبدالمعطی الحجازی (متولد ۱۹۳۵) شاعر مصری، در یکی از روستاهای مصر متولد شد و بعد در قاهره به تحصیل پرداخت. مسأله اصلی شعرش حالت سرگشتگی انسان روستایی در شهر است.

شاعران که در حقیقت رومانتيك هستند، امثال نژادقباڻي^{۵۳} و کمال نشأت^{۵۴}، آنان نیز به معانی و موضوعاتی که با واقع گرایی اشتراکی پیوند دارد روی آورده‌اند.

شاعران امروز به جای سخن گفتن از طبیعت و گلها و غروب و برکه‌ها بیشتر تمایل دارند که از زندگی شهری سخن بگویند، و اگر از روستا سخن بگویند، بیشتر به وصف فقر و بدبختی‌یی که در آنجا هست می‌پردازند.

البته باید توجه داشت که نگرش در موضوعات سیاسی و اجتماعی در شعر امروز، این نیست که شاعران معاصر به همان دوره کلاسیکها - که در آغاز این قرن رواج داشت - برگشته‌اند، زیرا شاعر معاصر عرب که همچون يك انسان سیاسی و اجتماعی می‌نویسد، از مرحله تجربه رومانتيسم گذشته و از آن دور شده است. و به همین مناسبت از صراحت و خطاب مستقیم و تمایل به اسلوب تقریری که در کلاسیکهای جدید بود، می‌پرهیزد و با اینکه از مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی خویش به نیکی آگاه است، و رسالت خویش را پیش چشم دارد، در عین حال می‌کوشد که رؤیت شخصی خود و موقعیت فردی خویش را از رهگذر استخدام عناصر درامی و روایی در شعر ثبت کند. بهترین شعرهای معاصر شعرهایی است که پیام فلسفی و اخلاقی یا اجتماعی و سیاسی خود را مستقیماً بیان نمی‌کند بلکه با کمک گرفتن هنرمندانه از تصاویر شعری این کار را انجام می‌دهد و چه بسیار است که شاعر پیوند خود را با توده خوانندگان از رهگذر اشاره به اسطوره‌های اجتماعی تصویر می‌کند و این کار در شعر معاصر عرب خود يك پدیده تازه و شگفت است خواه مارکسیستی باشد و خواه رمزگرایانه. در همین جاست که تفاوتی میان شعر مصر از جهتی و شعر لبنان و سوریه و عراق از جهتی دیگر احساس می‌کنیم: شاعران مصری به استخدام اساطیر عربی، که میراث قدیم عرب را شامل است، می‌پردازند بخصوص داستانهای هزار و يك شب، ولی دیگران به میراث اساطیری عرب بسنده نکرده و در شعر خویش از اساطیر قدیم جهان کمک می‌گیرند. دیگر از عواملی که منجر به شکست رومانتيسم شد، توجه بعضی از شاعران نسل جدید عرب به شعر انگلیسی بود عموماً و به شعر الیوت^{۵۵} خصوصاً. مثلاً در آثار عبدالصبور انعکاسهایی از شعر الیوت هست همچنان که تأثیر الیوت و ایدیت سیتول^{۵۶} در شعر سیاب

۵۳ - نزار قبانی (تولد ۱۹۲۳) در دمشق متولد شد و از دانشگاه سوریه فارغ التحصیل رشته حقوق شد. به عنوان عضو سیاسی وزارت خارجه سوریه در بیروت و قاهره و لندن و پکن و مادرید فعالیت داشت و سرانجام از وظایف سیاسی چشم پوشید و در بیروت مقیم شد و يك شرکت انتشاراتی به وجود آورد. شاید هیچ شاعری در میان شاعران نسل اخیر عرب به اندازه او از شهرت و محبوبیت برخوردار نشده باشد. بیشتر عاشقانه سرای است و در این راه بسیار موفق، اخیراً به شعرهای سیاسی نیز توجه کرده است.

۵۴ - کمال نشأت (تولد ۱۹۲۳) شاعر مصری در اسکندریه متولد شد، دکتر در ادبیات عرب است و استاد یکی از دانشگاههای قاهره. سه مجموعه شعر از او تا کنون انتشار یافته است.

۵۵ - T. S. Eliot شاعر و ناقد بزرگ انگلیسی (۱۸۸۸-۱۹۶۹) که تأثیرش بر شعر بسیاری از ممالک غیر انگلیسی زبان نیز محسوس است.

۵۶ - Sitwel (۱۸۸۷ - ۱۹۶۵) شاعره انگلیسی که از سمبولیستهای فرانسه متأثر بود.

آشکار است چه در ساختمان شعرها و چه در شیوه شاعری. همچنین تأثیر شیوه به کار گرفتن اسطوره‌ها در شعر الیوت به‌طور واضح در شعر لبنان، بویژه در شعر خلیل حاوی دیده می‌شود. حقیقت امر این است که هیچ شاعر انگلیسی‌بی به اندازه الیوت در جهان عرب شهرت نیافته، مگر شکسپیر. طبعاً، همان طعن و طنزی که الیوت نسبت به شاعران رومانیک انگلیس داشت، و همان انتقادهایی که وی بر اسلوب و موضوعات ایشان وارد می‌کرد، تأثیر بزرگی در وضع شاعران نسل جدید عرب باقی گذاشت؛ در نتیجه به شدت از آنچه در آثار پیروان رومانسیسم متأخر عرب دیده می‌شد، از قبیل سادگی تصنعی و شاعریت سطحی و آسان و آبکی، کناره گرفتند و شیوه دیگری را بر آن ترجیح دادند، شیوه‌ای که از نوعی خشکی و بیرحمی خالی نیست و از به کار گرفتن عباراتی از زبان امروز باکی ندارد و بیشتر به استخدام رمز و اشاره می‌پردازد، و اینها همگی خصایصی است که شیوه الیوت بدان ممتاز است.

تأثیر الیوت شخصاً و شاعران اروپایی عموماً، بگونه‌ای دیگر نیز در شعر معاصر عرب احساس می‌شود و آن آزادی بیش از حد شعر عرب است در شکل و وزن. اگر از بعضی کوشش‌های بسامان نرسیده‌ای که برای احیاء شعر منشور که جمعی از طرفداران سوررئالیسم در مصر در خلال جنگ دوم جهانی کردند و نیز از بعضی کوشش‌های امروزی که بعضی از تندروان و افراطیون در سوریه و لبنان دارند؛ صرف نظر کنیم انقلاب اصلی در اوزان شعر عرب همان انقلابی است که سیاب و نازک‌الملائکه از پیشروان آن هستند. همان انقلابی که سراسر جهان عرب را فرا گرفته و در نتیجه شاعر به جای اینکه سطر یا بیت را - که در عروض خلیل بن احمد نظام خاص تفعلیلات است - اساس وحدت شعر قرار دهد، تفعلیله (رکن) را اساس قرار می‌دهد^{۵۷}، منتها به شکستن بیت کلاسیک اکتفا نشد، بلکه قافیه سراسری را نیز به یکسوی نهادند، حتی گاهی از قافیه نیز احساس بی‌نیازی کردند. طبعاً هدف اصلی این کار ایجاد آزادی هر چه بیشتر برای شاعر بود، تا بتواند وحدت درونی را در شعر خویش تحقق بخشد و بتواند میان شکل و مضمون ازدواج کامل برقرار کند و آنها را به یکدیگر بیامیزد. و این وضع انقلابی در شکل شعر خاص طرفداران سیاستی خاص نیست، بلکه اکثریت شاعران در این شرکت دارند، هر چند اندیشه‌ها و عقاید سیاسی‌شان متفاوت باشد. چیزی که قابل ملاحظه است این است که تندروترین شعر انقلابی معاصر عرب شعر پیروان مارکسیسم یا واقع‌گرایی اشتراکی نیست بلکه شعر جماعتی از شعراست که

۵۷- این مسأله همان چیزی است که نیما در شعر فارسی عرضه داشته است و به طور خلاصه برداشتن قید تساوی کمی ارکان عروضی در مصراعهای شعر است. شاعران عرب، کاری را که نیما قبل از جنگ دوم در حدود ۱۹۳۸ انجام داده بود، در حدود ۱۹۴۷ ده سال بعد از او انجام دادند. خانم نازک‌الملائکه (که به احتمال قوی قبل از هر کس این کار را کرده) در کتاب مسائل شعر معاصر می‌گوید: «من در ۱۹۴۷ شعری منتشر کردم که نخستین نمونه این کار بود» (صفحه ۲۳ چاپ سوم) و بعد از چند ماه دیوان شعری از بدر شاکر السیاب به نام گل‌های پژمرده نشر یافت که یک شعر آزاد در آن به چاپ رسیده بود.

نامه‌هایشان به وسیله مجله لبنانی شعر^{۵۸} به هم پیوند دارد. ایشان در جای خود از مخالفان واقع‌گرایی اشتراکی هستند و معتقدند که شعر چیزی نیست بجز تعبیری زبانی که حاصل رؤیت شخصی شاعر است و در اصل نوعی کشف ذهنی است. در عرف ایشان هر نوع التزامی - که صاحبش را به نوعی بیان مستقیم بکشاند - به هنر زیان می‌رساند و طبیعت آن را زشت می‌کند. اینان با طرفداران واقع‌گرایی اشتراکی، در مخالفت با رومانسیسم، هم عقیده‌اند. بعضی از ایشان رومانسیسم را نوعی «بیماری» می‌دانند، اما در مسأله‌ای دیگر با هم اختلاف دارند و آن این است که اینان به نوعی از شعر تمایل دارند، که از نظر ابهام، گاهی پیچیده‌تر از شعر معاصر اروپاست. همچنین به کار گرفتن زبان نیز در شعر ایشان بسیار انقلابی است تا آنجا که این تردید همیشه باقی است که آیا آن تغییر ناروا و مسخ‌کننده بعضی از ایشان در زبان ایجاد کرده‌اند در حوزه شعر عرب ابدیتی به ایشان می‌تواند ببخشد؟ عنوان رمز-گرایان بر این دسته از شاعران به قصد تعمیم، اطلاق شده است، زیرا ایشان با اینکه بیشتر متأثر از شعر معاصر فرانسه و فلسفه معاصر اروپا هستند، و بیشتر می‌کوشند از تجربه‌هایی که ظاهراً شبیه تجربه‌های صوفیه و اگزیستانسیالیست‌هاست سخن بگویند، اما در حقیقت، موقعیت ایشان همان‌طور و سیری است که در شعر رمزی اروپایی وجود دارد. و این نکته در شیوه شاعری ایشان سخت آشکار است که بیشتر متوجه عالم رمزهای شخصی درون هستند و از زبان شعر، تلقی ویژه‌ای دارند که وظیفه شاعر در آن این است که زبان مشترک رایج را رویهم‌رفته درهم شکند و جهان زبانی و لغوی خود را - که در حقیقت همان شعر اوست - جایگزین زبان مشترک و رایج کند.

بعضی از میانه روان مجله شعر، امثال یوسف الخال^{۵۹} و خلیل حاوی^{۶۰} و ادونیس^{۶۱}،

۵۸- یکی از مهمترین مجلات ادبی لبنان و از پیشروترین و تندروترین نشریات ادبی عرب در باب شعر است. مجله‌ای ماهانه است که موقتاً هر سال چهار شماره منتشر می‌شود مدیر مسئول آن یوسف الخال از شاعران مکتب رمزگرایی و بیشتر ناشر آثار شعری گویندگان مکتب رمزگرایی (سمبولیسم) است ولی نویسندگانش با همه تندروی از سعه صدر بسیاری برخوردارند و نسبت به تمام شیوه‌ها و مکاتب شعری، حتی کلاسیک‌هایی از نوع جواهری که در کار خود موفق‌اند، به دیده احترام می‌نگرند. مجله شعر انتشارات بسیار خوبی به صورت مجموعه‌های شعری، ترجمه‌های شعری ادبیات معاصر جهان، کتابهای نقد شعر و... نیز دارد.

۵۹- یوسف الخال (متولد ۱۹۱۷) در طرابلس متولد شد و در رشته فلسفه از دانشگاه امریکایی بیروت فارغ‌التحصیل شد مدتی در نیویورک، به عنوان کارمند عالی‌رتبه سازمان ملل به کار پرداخت. از ۱۹۵۷ مجله شعر را بنیاد نهاد. وی گالری‌یی نیز به عنوان گالری واحد در بیروت دارد که نمایشگاه هنرهای جدید است. بسیاری از آثار الیوت، سند برگ، رابرت فراست و ازرا یوند را به عربی ترجمه کرده است.

۶۰- خلیل حاوی (تولد ۱۹۲۵) متولد لبنان، دکتر در ادبیات از دانشگاه کمبریج. استاد دانشگاه امریکایی بیروت. شعرش آمیخته‌ای از فلسفه و سیاست است با زبانی رمزی.

۶۱- ادونیس نام مستعار علی احمد السعید (متولد ۱۹۳۰) است که در لاذقیه (سوریه) متولد شد و در رشته فلسفه از دانشگاه دمشق فارغ‌التحصیل گردید. سپس به بیروت آمد و تابعیت لبنان را پذیرفت. از همکاران نزدیک مجله شعر است. او را بزرگترین شاعر مکتب رمزگرایی در ادبیات معاصر عرب می‌شمارند. وی یکی از ناقدان برجسته امروز عرب نیز بشمار می‌رود.

توانسته‌اند شعرهایی واقعاً ممتاز به وجود آورند، شعرهایی که در آن، درك شاعر از هستی چنان است که جهان ویژه شاعر با اجتماعی که وی در آن زندگی می‌کند بهم آمیخته است؛ چندان که رهایی فردی که شاعر در خلال شعر خویش آن را جستجو می‌کند، در عین حال، رهایی جامعه‌ای است که وی در آن زندگی می‌کند. در اینگونه شعرها، که حقاً ضمیمه بسیار ارزنده‌ای است برای شعر عرب، و گسترشی است در آفاق آن؛ احساس می‌کنیم که تجربه روحی‌یی که شعر را به وجود آورده، همان جوهر شعر است، در عین حال یک تفسیر سیاسی و یا حاشیه نویسی مدنی و اجتماعی نیز هست.

براستی می‌توان گفت اینگونه شعر - که در سالهای اخیر به وجود آمده و اغلب شاعران آن از متولدان دهه دوم و سوم این قرن هستند - هنوز از نظر زمانی چندان عمری بر آن نگذشته است تا بتوان آن را به دقت مورد مطالعه قرار داد و درباره آن حکم کرد، حکمی که حاصل مطالعه‌ای جدی و دور از عقاید شخصی و ذهنیت باشد. با اینهمه هیچ‌کس نمی‌تواند این نکته را انکار کند که امروز در جهان عرب، توجهی اصیل و گسترده نسبت به شعر مشاهده می‌شود و کوششها و تجربه‌های نوآیینی - که می‌تواند توجه ناقدان و جویندگان را به خود جلب کند - در آن به چشم می‌خورد، و من شخصاً هیچ تردیدی ندارم که بعضی از این کوششها و تجربه‌ها را نسلهای آینده، که دوستدار شعر عرب باشند، مطالعه خواهند کرد.*

آکسفورد، سپتامبر ۱۹۶۹

* در مورد شعر معاصر عرب، تا ۱۹۶۹ و شاید هم ۱۹۶۸، طرحی که نویسنده ارائه داده است بسیار دقیق و جامع به نظر می‌رسد، اما بعد از جنگ ژوئن ۱۹۶۸ شعر عرب تغییراتی کرده که خود موضوع مقاله‌ای جداگانه است. بخصوص شاخه شعر فلسطین و ادبیات فلسطینی. مترجم.

اصول و روش ترجمه

یوجین. آ. نایدا

ترجمه

فریدون بدره‌ای

ترجمه کتاب مقدس به سبب طول سنت، حجم کار، و تنوع مشکلات و مسائل از ترجمه کتب

* این مقاله از کتاب در باره ترجمه به فارسی برگردانیده شده است و نام و نشان مقاله و آن کتاب چنین است :

Nida, Eugene A. «Principles of translation as exemplified by Bible translating», in On Translation, edited by Reuben A. Brown. New York, Oxford University press, 1966.

دیگر ممتاز است. کار ترجمه کتاب مقدس با ترجمه عهد عتیق از زبان عبری به زبان یونانی در قرن سوم قبل از مسیح آغاز شده است و تا روزگار ما ادامه دارد، و در طی این مدت کتاب مقدس، دست کم به ۱۱۰۹ زبان ترجمه گشته است. از این جمله ۲۱۰ زبان ترجمه کامل کتاب مقدس، ۲۷۱۰ زبان ترجمه عهد جدید را دارا هستند. از این جا معلوم می شود که ترجمه کتاب مقدس مسیحیان لا اقل به زبان نود و پنج درصد مردم جهان وجود دارد. گذشته از این، قسمت اعظم این کار سترگ در روزگار اخیر انجام گرفته است. در هنگامی که چاپ اختراع شد، یعنی در حدود ۵۰۰ سال قبل، فقط به ۳۳ زبان ترجمه هایی از کتاب مقدس وجود داشت، و حتی در آغاز قرن نوزدهم تنها ۷۱ زبان ترجمه هایی از کتاب مقدس داشتند. اما در طول قرن نوزدهم بخش هایی از کتاب مقدس به ۴۰۰ زبان ترجمه شد، و در نیمه اول قرن بیستم قسمتهایی از آن تقریباً به ۵۰۰ زبان و گویش دیگر برگردانده شد. در حال حاضر حجم ترجمه ها و تجدید نظرهایی که از ترجمه های کتاب مقدس می شود چندان زیاد است که در ظرف ۲۵ سال آینده ترجمه هایی که به چاپ خواهد رسید بیش از تمام ترجمه های خواهد بود که در تمام قرن نوزدهم به چاپ رسیده است زیرا در حال حاضر بیش از هزار نفر، تمام یا قسمتی از وقت خود را در نقاط مختلف دنیا صرف ترجمه و تجدید نظر در ترجمه های کتاب مقدس می کنند.

تعداد بی نظیر ترجمه های کتاب مقدس، که نه تنها ترجمه آن کتاب را به زبانهای عمده و بزرگ دنیا بلکه به صدها زبان «ابتدایی» دنیا شامل می شود، گنجی از داده ها و زمینه های تجربی در مسائل کلی و اساسی پیامرسانی و انتقال معنا فراهم می سازد که مقاله حاضر بر اساس آنها نوشته شده است.

ماهیت عملی مسائل در ترجمه کتاب مقدس

ممکن است برای بعضی از مردم ترجمه عمده^۲ مطلبی باشد که از جهت نظری بدان علاقه مند باشند، ولی مترجم کتاب مقدس همیشه با مشکلات عملی و آنی ترجمه روبروست. مثلاً اگر وی بخواهد این عبارت را «برسینه خود زده گفت خدایا بر من گناهکارترحم فرما» (انجیل لوقا، باب ۱۸، آیه ۱۳) لفظ به لفظ ترجمه کند می بیند که مثلاً در زبان چوکوه Chokwe، از زبانهای افریقای مرکزی، این عبارت در حقیقت معنای «به خود تهنیت گفتن» می دهد. ناچار در بعضی موارد عبارت «برسینه زدن» را باید «باچماق بر سر زدن» ترجمه کرد.

بسیاری از مردم گمان می کنند که تکرار يك کلمه معنای آن را مؤکدتر می کند، ولی همیشه اینطور نیست. مثلاً در زبانهای هیلیگاینون Hiligaynon (دسته ای از زبانهای فیلیپینی) عکس این صحیح است. بنابراین عبارت «راستی، راستی» یعنی «شاید»، و حال آنکه گفتن يك بار «راستی» درست معادل عبارت کتاب مقدس است.

ما معمولاً بدون آنکه علتش را بدانیم اصرار داریم که در ترجمه از زبانی دیگر، مثلاً در ترجمه جمله ای چون «اوبه شهر رفت» صیغه معلوم active مصدر «رفتن» را به کار

بریم. ولی در بسیاری از زبانهای نیلوتی، از زبانهای سودانی، معمول این است که گفته شود: «شهر رفته شد به وسیله او».

در موارد دیگر انسان بامشکلی مواجه می‌شود که عده‌ای آن را «انحراف از تجربه» اصطلاح کرده‌اند. مثلاً در زبان کوه‌چوا Quechua، از زبانهای بولیوی کاملاً امکان دارد، که مانند هر زبانی دیگر، از آینده سخن گفت. اما در آن زبان از آینده به‌عنوان حادثه‌ای در «عقب‌شخص» و از گذشته به‌عنوان حادثه‌ای در «جلو‌شخص» سخن گفته می‌شود. چون برای این موضوع توضیح بخواهید کوه‌چوائیها خواهند گفت که چون شخص می‌تواند «در عالم ذهن» آنچه را که اتفاق افتاده است ببیند پس این حوادث در «جلو شخص» قرار دارند، و چون انسان نمی‌تواند آینده را «ببیند» پس این رویدادها در «پشت سر شخص» قرار دارند. این توجیه برای دورنمای آینده و گذشته همان اندازه پرمعنا و درست است که توجیه ما. پس به‌طور یقین آن را نمی‌توان منحرف و نادرست شمرد. تنها باید گفت با توجیه ما متفاوت است.

بنابراین، در زمینه‌هایی مثل (۱) بیان رفتار به‌وسیله توصیف زبانی (مثل بررسی زدن)، (۲) الگوهای معنایی (مثل تکرار یکی از اجزاء کلام)، (۳) ساختمانهای گرامری (مثل معلوم در مقابل مجهول) یا (۴) توصیفات اصطلاحی «مناظر و مرایا»، مترجم کتاب مقدس بامشکلاتی روبرو است که برای آنها جواب و راه حل جستجو می‌کند. وی می‌داند که جانشین ساختن معادل دقیق کلمه ممکن است به تحریف کلی معنی منجر گردد. بنابراین، ناچار است که صورت لفظی ترجمه را با بایستگیهای دیگر بیامرسانی و انتقال معنا سازگار سازد.

اصول بنیادی

با آنکه در بسیاری از موارد فقط جزئی از اصولی که اساس ترجمه کتاب مقدس را تشکیل می‌دهند به‌وسیله کسانی که بدین کار مشغولند شناخته و یا فرمول بندی شده است با وجود این، نتایج هر ترجمه دقیق و صحیح اصول بنیادی زیر را آشکار می‌سازد.

۱. زبان مجموعه‌ای متشکل و نظام یافته از نمادهای گفتاری - شنیداری است. مراد از گفتاری شنیداری تأکید بر این واقعیت است که چنین نمادهایی نه تنها به‌وسیله دستگاه گفتار گوینده ادا می‌شوند بلکه به توسط شنونده نیز دریافت و مورد تعبیر قرار می‌گیرند. دستگاه خطی هر زبان يك دستگاه نمادی تبعی است، و تنها به‌طور ناقص صورت گفتاری - شنیداری زبان را منعکس می‌سازد.

۲. روابط میان نمادهای زبانی و مصداقهای آنها در اصل قراردادی است. حتی صورنام آوایی یعنی واژه‌هایی که نام آوا هستند شباهتشان به اصواتی که تقلید آنها هستند بستگی به شرایط فرهنگی دارد که در آنها به کار برده می‌شوند مثلاً معادل tramp-tramp انگلیسی در زبان لووال Luvale از زبانهای بانتوی افریقای مرکزی، ku.ka، و در زبان مالاگاسی Malagasy ، Mingodongodona و در فارسی تلپ - تلپ است.

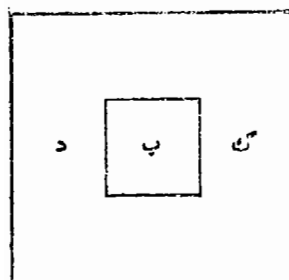
۳. برش تجربه به وسیله نمادهای زبانی در اصل امری اختیاری است. بهترین شاهد و گواه بر اختیاری بودن این مطلب، مجموعه لغات مختلفی است که در زبانهای مختلف برای رنگ وجود دارد. مثلاً در بسیاری از زبانهای افریقایی فقط «سه کلمه» برای رنگ وجود دارد که معادلند با سفید، سیاه و قرمزما، ولی همین سه کلمه هفت رنگ اصلی طیف رنگ را شامل می‌شود. در زبان تاراهومارا، از زبانهای مکزیکو، پنج کلمه اصلی برای رنگ وجود دارد، و در اینجا برای آبی و سبز یک لغت هست. مقایسه مجموع لغاتی که در زمینه‌های مختلف تجربی در زبانهای مختلف وجود دارد، مثلاً اصطلاحات خویشتان‌ندی، اجزاء بدن، دسته‌بندی گیاهان - نشان می‌دهد که برش تجربه اساساً امری اختیاری است. بنابراین، از آنجا که هیچ دو زبانی یک زمینه تجربی را یکسان برش نمی‌زنند، پیدا کردن معادلهای دقیق لفظی و واژگانی معنی دار و صحیح در دوزبان همیشه ممکن نیست.

۴. هیچ دوزبانی در تنظیم نمادهای خود به صورت عبارات معنی‌دار دارای دستگاههای مشابه نیستند. در تمام وجوه دستوری، یعنی ترتیب کلمات، انواع وابستگیها، و نشانه‌هایی که این گونه وابستگیها را نشان می‌دهند و جز آن هر زبانی دستگاه و نظام خاصی برای خود دارد.

معنای این اصول بنیادی در ترجمه آنست که هیچ ترجمه‌ای در زبان گیرنده معادل دقیق نمونه خود در زبان دهنده نیست. یعنی در همه انواع ترجمه (۱) نقصان اطلاع (۲) افزایش اطلاع و یا (۳) تحریف اطلاع وجود دارد. برای آنکه متوجه شویم که این «تحریف» از اصل چگونه روی می‌دهد باید زمینه فرهنگی و زبانی انتقال معنا را مورد بررسی قرار دهیم.

نمودار پیامرسانی و انتقال معنا در چارچوب زبانشناسی و فرهنگی

با در نظر گرفتن و انتخاب ساده‌ترین عناصر سازای جریان انتقال معنا، و پیوند دادن آنها به زمینه کلی‌بی که انتقال در آن صورت می‌گیرد باید طرحی از پیامرسانی و انتقال معنا در چارچوب زبانشناسی فرهنگی ارائه دهیم.

ف
شکل ۱

در این نمودار «د» مخفف دهنده است (یعنی گوینده، که نقش فرستنده، دهنده و منبع خبر را ایفا می‌کند)، «پ» نشانه پیام است که مطابق ساختمان خاص زبان (که به وسیله مربع کوچک وسط نموده شده است) بیان می‌شود. «گ» نشانه است برای گیرنده پیام که (شنونده یا دستگاه گیرنده را شامل می‌شود)، مربع خارجی که با حرف «ف» نامگذاری شده است، نمودار زمینه فرهنگی به طور کلی است که پیام (به عنوان قسمتی از زبان) جزء و مسطوره‌ای از آن است (تشابه شکلها را مقایسه کنید).

این امر کاملاً غیرممکن است که با زبان به عنوان دستگاهی از علائم و نشانه‌های انتقال معنا سروکار داشته باشیم و ارتباط و پیوند اساسی آن را با فرهنگ باز نشناسیم مثلاً در زبان عبری ریشهٔ ب د ک هم به معنای برکت دادن است و هم به معنای نفرین و لعنت کردن.

چنین معانیی تنها در جامعه‌ای مورد دارد که کلمات در بعضی موقعیتهای اجتماعی- مذهبی قادر به افادهٔ دو معنای متضاد مثل آفرین و نفرین باشند. همینطور است ریشهٔ قدس که عموماً به معنای «مقدس» به کار می‌رود ولی معنای «وسپی معبد هم می‌دهد، و ارتباط معنای اخیر با این ریشه مثلاً در جامعهٔ ماغیر ممکن است ولی در جامعه‌ای که باشعائر حاصلخیزی آشناست، استبعادی ندارد.

تأکیدی که ما بر ارتباط میان ف و پ یعنی فرهنگ و پیام زبانی می‌گذاریم نباید دست‌آویزی برای ریشه‌سازیهای بی‌پایه گردد، و از استعمالات تاریخی لغات برای آنها معنا تراشیده شود، چنانکه مثلاً معنای واقعی واژهٔ *Ekklesia* یونانی به معنای «اجتماع» یا «کلیسا» را بر اساس استعمال پیشین کلمه «فراخواننده شدگان» تصور نمود (چنانکه عقیدهٔ برخی از مفسران کتاب مقدس است).

علاوه بر شناسایی ارتباط نزدیک میان پ و ف (یعنی بین واقعیاتی که به وسیلهٔ مربع داخلی و خارجی در شکل ۱ نموده شده‌اند) باید این واقعیت رانیز بازشناسیم که دهنده و گیرندهٔ پیام بنا بر پیشینهٔ فرهنگی که دارند اشخاص متفاوتی هستند، و لذا در به کار بردن و درک پیام همسان نیستند.

اگر ما ارگانسیم (یا سازوکار) گیرنده و فرستندهٔ یک شخص را یک نوع قالب زبانی بدانیم که مبتنی است بر مجموع تجارب زبانی پیشین او، باید تصدیق کنیم که هر قالبی دست کم تاحدی با قالب دیگر فرق دارد. این امر انتقال معنا و تفهیم و تفاهم را غیرممکن نمی‌سازد، اما امکان همبستگی و مطابقت مطلق و صد درصد را از بین می‌برد، و راه را برای دریافتهای مختلف از پیام واحد باز می‌گذارد.

در فرایند انتقال معنادهنده و گیرنده عموماً بر این اختلاف واقف هستند، و سعی می‌کنند تا قالبهای مربوط به خود را طوری با قالبهای طرف سازوکار کنند که تفهیم و تفهم مؤثرتر انجام گیرد. مثلاً یک گوینده خویشتن را با مخاطبش (اگر بخواهد ارتباطش با او مؤثر باشد) سازگار می‌سازد، و شنونده نیز به نوبهٔ خود بعضی از زمینه‌های فرهنگی گوینده را نادیده می‌گیرد. گذشته از آن هر شرکت کننده‌ای در فرایند دپ گ از چنین سازشی آگاهست و میل دارد برای درک صحیح تر و بهتر پیام در ایجاد چنین موازنه و سازشی بکوشد. به این ترتیب می‌بینیم که انتقال معنا اصولاً یک فرایند دوجانبه است، هر چند امکان دارد که در تمام مدت فقط یک نفر سخنگو باشد.

یکی از وظایف خطیر مترجم کتاب مقدس آنست که باید فرایند رسانش پیام را چنانکه در کتاب مقدس منعکس است بازسازی کند. به عبارت دیگر وی باید به کاری که در قدیم بدان شرح *exegesis* می‌گفتند پردازد، نه به آنچه تفسیر *hermeneutics* نامیده می‌شود و عبارتست از توجیه تبیین عبارتی به زبانی که بیشتر بادیای امروز جور است تا با فرهنگ کتاب مقدس.

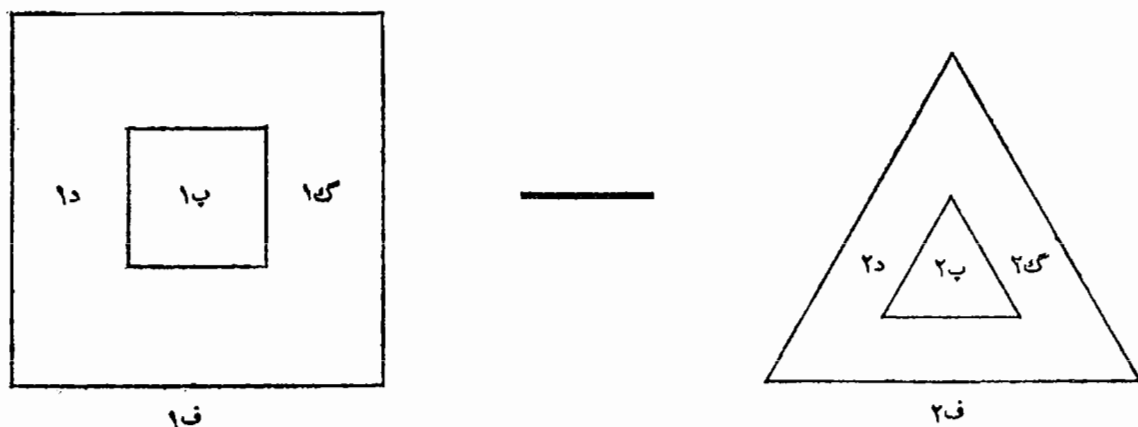
یکی از مسائل جالبی که در شرح کتاب مقدس انسان با آن روبروست، و ممکن است از طریق بازسازی فرایند رسانش پیام به حل آن پرداخت اختلاف صوری میان دو عبارت

«ملکوت خدا» و «ملکوت آسمان» است که اولی منحصراً در انجیل لوقا آمده است، و دومی در انجیل متی به کار رفته است. بیشتر محققان کتاب مقدس این دو عبارت را در اصل معادل هم می‌دانند، ولی کسانی هم هستند که معتقدند این دو عبارت به دو «مشیت» مختلف راجع هستند. جواب این مشکل در بازسازی واقعیات پیامرسانی وجود دارد: در جامعه یهود آوردن نام یهوه تابو Taboo بود یعنی حرمت مذهبی داشت، (و با بسط این حرمت همه نامهای دیگر خداوند نیز حرمت داشتند)، از این روی جانشین ساختن کلماتی چون «آسمان»، «قوت»، و «جلال» برای یهوه زمینه فرهنگی نویسنده انجیل متی، و مخاطبان یهودی را که انجیل متی خطاب بدانها نوشته شده است، نشان می‌دهد. اما تربیت یونانی لوقا، و مخاطبان یونانی و رومی او که انجیل لوقا خطاب بدانها نوشته شده است باعث فقدان کلی جانشین سازی در مورد نام خدا (مثل آسمان به جای خدا) شده است، زیرا در جامعه یونانی- رومی آوردن نام خداوند حرمت نداشته است. وقتی این مطلب در روشنی یافت کلی فرهنگی در نظر گرفته شود یکی دانستن دو عبارت «ملکوت خدا» و «ملکوت آسمان» را موجه می‌سازد.

نمودار دوزبانی پیامرسانی و انتقال معنا

تا اینجا ما از وظیفه مترجم درزی زبانهای کتاس مقدس بحث می‌کردیم، اما برای سادگی بیشتر مطلب فرض کردیم که مترجم خود جزئی از فرهنگ کتاب مقدس می‌باشد. اما البته این امر واقعیت ندارد، زیرا با آنکه ممکن است وی با جنبه‌های مختلف و متعدد این فرهنگ آشنا باشد، مانند یک عضو این فرهنگ نبوده نیست. نه فقط آن فرهنگ را کاملاً و تماماً نمی‌توان وصف کرد، بلکه به‌طور قطع و یقین نمی‌توان آن را از نو ایجاد نمود.

این واقعیت که زبان فارسی (زبانی که در اینجا آن را زبان مترجم فرض می‌کنیم) وسیله‌ای است که ما اطلاعات مربوط به فرهنگ کتاب مقدس را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (یعنی از طریق تفسیرها، واژه‌نامه‌ها، و مجلات عالمانه) از طریق آن جمع‌آوری می‌کنیم، در نمودار زیر نشان داده شده است.

شکل ۲

در این نمودار مربع‌ها زبان کتاب مقدس را می‌نمایانند (در طرح ما این مطلب تفاوتی ایجاد نمی‌کند که آیا ما از زبان یونانی یا عبری یا آرامی سخن می‌گوییم)، و مثلث‌ها «معاذل» انتقالی آن را در فارسی نشان می‌دهند. نمراتی که در زیر حروف گذاشته‌ایم به ما کمک می‌کنند تا اختلاف و تفاوت عناصر سازای این نمونه‌های متناظر ارتباطی را دریابیم. مترجمی که می‌خواهد عهد جدید را به زبان فارسی ترجمه کند موقعیت گگ ۱ را دارد، و تازه این به‌طور تقریبی است که ما وی را در جایگاه گیرنده (شنونده) اصلی عهد جدید گذاشته‌ایم. در همان حال این مترجم، از آن جهت که می‌خواهد پ ۱ را به صورت پ ۲ باز پردازد، نقش د ۲ را دارد، بنابراین ممکن است گگ ۲ به صورتی که گگ ۱ اصلی نسبت به پ ۱ عکس-العمل از خود بروز می‌دهد است نسبت به پ ۲ عکس‌العمل بروز دهد.

هر جا بین ف ۱ و ف ۲ فاصله زمانی وجود داشته باشد مترجم (یعنی د ۲) فقط تاحدی نماینده گگ ۱ محسوب می‌شود. با اینهمه مترجم دوزبانه که عضو کامل هر دو جامعه زبانی باشد می‌تواند نقش دوگانه‌ای داشته باشد یعنی هم پک گگ ۱ موثقی و هم پک د ۲ معتبر باشد.

نمودار شماره ۲ به ما این خدمت را می‌کند که دو عامل مهم را مورد تأکید قرار دهیم: (۱) تفاوت اصلی موجود در صورت پ ۱ و پ ۲، و (۲) رابطه پ ۱ و پ ۲ با بافت فرهنگی مربوطه‌شان. البته موقعیت اصلی به‌سادگی این نمودار نیست، زیرا امر مهمی چون رابطه زبان و فرهنگ را به این آسانی و در چند سطر خلاصه نمی‌توان کرد. باری، این تفاوتها موجود و واقعی هستند، و باید در تمام وجوه فرایند پیام‌رسانی مورد توجه قرار گیرند. آگاهی بر معدودی از این تفاوتها خواننده هوشمند را قادر خواهد ساخت تا بعضی از عوامل ضمنی دیگر را، که ما در اینجا فقط می‌توانیم به آن اشاره کنیم، کاملتر دریابد. با آنکه مترجم فارسی زبان، زبانی را به کار می‌برد که نسبتاً به یونانی نزدیک است (این نزدیکی در مقایسه زبان فارسی با مثلاً زبان هوتنتوت Hottentot است)، مع هذا اختلافات اساسی فراوان بین آن دوهست، به عنوان مثال در مورد معنای کلمات میان زبان فارسی و زبان یونانی مطابقت‌های نزدیک بسیار کم است.

عدم توافق و تطابق میان زبان فارسی و یونانی را در اختلاف میان زمان و جنبه Aspect افعال نیز می‌توان دید. و این مشکلی است که مترجمین عهد جدید مدام با آن روبه‌رو هستند. این مشکل را این واقعیت حادثتر می‌سازد که زبان عبری عهد عتیق دستگاہ زمان و جنبه‌ای دارد که کاملاً با یونانی متفاوت است، ولی اغلب در عهد جدید به صورت کاربردهایی که رنگ سامی دارد انعکاس یافته است.

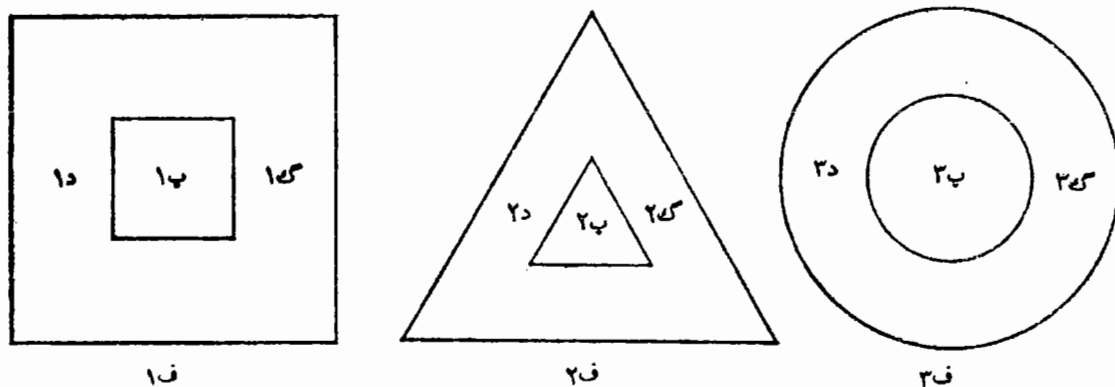
در موضوع ترتیب کلمات، بویژه در مورد رشته‌های دراز گروهها و بندهای پیرو یا وابسته نیز زبان فارسی مانند زبان یونانی نیست، از این رو، قطعه‌ای از گفتار که در زبان یونانی پک جمله را به وجود می‌آورد تنها وقتی معقول و قابل فهم خواهد بود که به چندین جمله فارسی برگردانده شود.

پس خواه از لحاظ معنای لغات یا اصطلاحات، و یا مقولات گرامری یا ترتیب کلمات

پ ۲ با پ ۱ متفاوت است. اما قضیه به همین جا پایان نمی‌یابد، زیرا بیشتر مترجمان کتاب مقدس به مشکل و مسأله رسانش پیام از یک زبان به زبان دیگر مواجه نیستند بلکه با مشکل ارتباط میان سه زبان روبه‌رو می‌باشند.

نمودار سه زبانی پیامرسانی و انتقال معنا

مترجم به وسیله زبان خود (که در این مورد زبان فارسی است که رابطه همزادی نزدیک با یونانی دارد، - زیرا هر دو از زبانهای هند و اروپایی هستند، و بنابراین، دارای پیوستگی تاریخی قابل ملاحظه‌ای با فرهنگ کتاب مقدس می‌باشد) نه تنها زبانهای کتاب مقدس را مورد پژوهش قرار می‌دهد بلکه تا حد زیادی گرایش دارد که این زبان را در پیامرسانی و انتقال معنا به زبان دیگر، واسطه و میانجی قرار دهد. از این رو ما می‌توانیم نمودار این جریان را مطابق شکل ۳ نشان دهیم:

شکل ۳

البته بعضی از مترجمان هستند که «مستقیماً از زبان اصلی ترجمه می‌کنند»، ولی حتی در این حال درصد زیادی از پاسخها و عکس‌العملهای آنان نسبت به صور زبان اصلی رنگ زبانی را به خود می‌گیرد که وسیله مطالعه و تجزیه و تحلیل آنهاست، یعنی زبان مادریشان. بهر حال کار آنها این است که پ ۱ را طوری به قالب پ ۳ در آورند که کمترین انحرافی در نتیجه از پ ۲ نداشته باشد. این مسأله در اغلب موارد، به علت آنکه اغلب زبانها هیچگونه ارتباط تاریخی با زبانهای کتاب مقدس ندارند (زیرا یا جزء همان خانواده زبانی نیستند، و یا ارتباط فرهنگی و اجتماعی با فرهنگ آن ندارند) غامضتر می‌شود. ولی بهر حال، یک واقعیت جالب وجود دارد و آن اینست که فرهنگ کتاب مقدس بیش از هر فرهنگی با فرهنگهای دیگر قرابت و مشابهت دارد. البته این امر با توجه به موقعیت سوق الجیشی این فرهنگ در خاور میانه، که چهار راه جهان به حساب آمده است و از آنجا بفرهنگهای بسیار تأثیر بخشیده است، شکفت انگیز نیست. همین واقعیت است که کتاب مقدس را از بیشتر کتابهایی که در دوره معاصر در فرهنگ مغرب زمین نوشته شده است ترجمه پذیرتر می‌سازد، و نیز همین ماندگی و نزدیکی اساسی به فرهنگهای اقوام مختلف است که تاحدی گیرایی کتاب مقدس را در نظر اقوام مختلف توجیه می‌کند.

بدون تردید تعریف ترجمه تا حد زیادی مبتنی است بر هدف و غایتی که از ترجمه منظور است. از آنجا که در ترجمه کتاب مقدس هدف و غرض آن نیست که اطلاعات باطنی و محرمانه‌ای درباره‌ی فرهنگ بیگانه منتقل شود بلکه منظور آنست که گ ۳ نسبت به پ ۳ بتواند عکس‌العملهایی را بروز دهد که تا حدی شبیه عکس‌العمل گ ۱ نسبت به پ ۱ باشد، پس تعریفی از ترجمه که مطابق با بهترین سنتهای تحقیقات کتاب مقدس باشد می‌تواند به صورت زیر ارائه گردد: «ترجمه عبارتست از پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی پیام زبان دهنده در زبان گیرنده، نخست از لحاظ معنایی و دوم از لحاظ سبک» یا «ترجمه عبارتست از پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی معنایی و سبکی پیام زبان دهنده در زبان گیرنده.» این تعریف مشخص می‌سازد که مطابقت مطلق میان پیام زبان دهنده و زبان گیرنده غیرممکن است، و در عین حال اهمیت یافتن نزدیکترین معادل را گوشزد می‌نماید. مراد ما از طبیعی آنست که معادل ترجمه‌ای نباید، چه از لحاظ صورت (مگر در مورد اسمهای خاص) و چه از لحاظ معنا در زبان گیرنده «بیگانه» باشد. یعنی ترجمه خوب آنست که معلوم نباشد از منبعی بیگانه است.

این نکته معلوم است که پیدا کردن معادل ترجمه‌ای که هم از لحاظ معنا هم از لحاظ سبک مطابق زبان دهنده باشد همیشه میسر نیست. در این گونه موارد باید از یکی به خاطر دیگری چشم پوشی نمود: و در این حال، معنا ارجح بر صورت‌های سبکی است.

تفاوت‌های ساختمان صوری دو پیام

از مقایسه صورت پیام کتاب مقدس یعنی پ ۱ با صورت مطابق آن که باید در زبان دیگر به کار رود یعنی پ ۲ در نمودارهای بالا بلافاصله تفاوت‌های آشکار صوری میان دو پیام بر ما آشکار می‌شود. البته در اینجامجال آن نیست که درباره همه این تفاوتها و تضادها گفتگو کنیم، با وجود این، گفتاری مختصر درباره مسائلی چون تفاوت‌های میان (۱) طبقات واژه‌ها، (۲) مقولات گرامری، و (۳) ترتیب کلمات می‌توانند اصول بنیادی را که در شناخت «نزدیکتر معادل طبیعی ترجمه» دخالت دارند روشن سازند.

طبقات واژه‌ها

زبانها از نظر طبقات واژه‌هایی که برای بیان اندیشه‌های مختلف به کار می‌برند بایکدیگر اختلافات بزرگی دارند، زیرا مثلاً «اغلب آنچه در یونانی اسم است باید در زبانی دیگر به فعل ترجمه شود، و آنچه در یونانی و عبری ضمیر است در زبان دیگر باید به صورت اسم بیان شود. بعلاوه صفات یونانی و عبری اغلب در زبانهای دیگر کلماتی فعل مانند هستند. معه‌ذا در زیر این عدم توافق کلی و شدید میان طبقات واژه‌ها در زبانهای مختلف شباهتها و قرابت‌های شگفت‌انگیزی نیز وجود دارد. زیرا اولاً می‌دانیم که بیشتر زبانهایی که تا این زمان مورد توصیف زبانشناسی قرار گرفته‌اند دارای «چیزواژه» *Object Words* و

«کارواژه» *Event Words* هستند (که طبقه اول کلماتی اسم مانند و طبقه دوم کلماتی فعل مانند می‌باشند) و دست کم طبقات واژگانی دیگری نیز دارند که بیشتر کلماتی چون ضمیر، صفت، و یا ادات ربط را در بر می‌گیرد. بنابراین مهمتر از تفاوت‌های ظاهری میان زبان یونانی و زبانهای دیگر توافق اساسی میان زبانها در مورد طبقاتی است که معمولاً طبقه فعل و اسم خوانده می‌شود.

آنچه را ما کلمات اسم مانند و کلمات فعل مانند می‌نامیم عمده عبارتند از (۱) «چیزواژه‌ها» که مصداق آنها شکل و پیکر کم و بیش ثابتی دارد مثل درخت، تپه، گیاه، رود، طناب، سنگ، خورشید، ماه، ستاره، قایق، سگ، گربه، سر، پا و غیره و (۲) «کارواژه» همانند دیدن، رفتن، پریدن، دیدن، بردن، گزیدن، گفتن، ساختن، و غیره... امکان دارد که روانشناسی گشتالت بتواند سرکلاف و مفتاح مهم علل این دوگانگی اساسی را در زبانها کشف کند، هر چند این امر معلوم است که در بسیاری از زبانها این طبقات باهم تداخل می‌کنند و بعضی از کلمات از یک طبقه به طبقه دیگری می‌روند. صورتهایی که در مقایسه بازمینه (با به کار بردن اصطلاحات گشتالت) کاملاً متعین هستند اساس و مرکز واژه‌های اسم مانند را به وجود می‌آورند (یعنی «چیزواژه‌ها» را) و آنها که کمتر متعین هستند و نمودار حرکت، شدن، گذشتن و یا رخ دادن هستند به وسیله کارواژه‌ها یعنی افعال نموده می‌شوند.

بعضی از مشخصات میان انواع «چیزواژه‌ها» مشترک است. مثلاً «قرمز، زرد، خوب، مهربان، یک، دو» می‌توانند مفاهیم مجردی را به وجود آورند که معمولاً به نام صفت خوانده می‌شوند، و آنها که مشخصات مشترک رویدادها را بیان می‌کنند مانند تند، ناگهان، آهسته، یکبار، دوبار و غیره باقید تطبیق می‌کنند، اگرچه در این مورد نیز تداخل و انتقال از یک طبقه‌ای به طبقه دیگر وجود دارد. علاوه بر طبقات واژه‌هایی که اشیاء، رویدادها و مفاهیم مجرد را بیان می‌کنند طبقه واژه‌های رابط یا ربطی نیز وجود دارد که رابطه میان چیزها یا رویدادها را بیان می‌کند. اگر چنین کلماتی در اساس به عنوان رابط میان چیزها به کار روند ما آنها را «حرف اضافه مانند» می‌خوانیم و اگر رابطه میان رویدادها را نشان دهند معمولاً به عنوان موصولات طبقه بندی می‌شوند ولی در اینجا نیز تداخل و انتقال از طبقه‌ای به طبقه دیگر وجود دارد.

آنچه را در بالا گفتیم نباید به دفاع از ساختمان طبقات واژه‌های زبانهای هند و اروپایی تعبیر کرد، و نه آن روشهای دستوری را که اسم را به «نام شخص یا چیز یا مکان» توصیف می‌کنند خطای محض شمرد. بعلاوه، ما نمی‌گوییم که این طبقات که از نظر معنایی مهم هستند جهت‌ی را در تکامل حتمی زبانی نشان می‌دهند. مثلاً در زبانهای مایائی معادل صفات انگلیسی اغلب یک زیر طبقه صوری فعل است، و حروف اضافه و موصول با آنکه طبقه محدودی است عمده کلمات اسم مانند هستند. در زبان تاراهومارا بعضی از «چیزواژه‌ها» (بادر نظر گرفتن وقضاوت از روی معنای فعلی آنها) به طور یقین مشتق از کارواژه‌ها هستند مثل Paciki «سنبله» از Paci به معنای «سنبله کردن.» یا Remeke «کیک» از Reme به

معنای «کلیک درست کردن». معهدا؛ علی‌رغم چنین تفاوت‌هایی در بیشتر زبانها مقدار زیادی از کلمات هستند که تمایزاتی را که در اصطلاح روانشناسی گشتالت قابل توجه است منعکس می‌سازند. گذشته از این کلیه زبانها، خواه به صورت طبقات عمده یا طبقات کوچک، چهار گروه اساسی دارند: «چیزواژه‌ها» (که تقریباً معادل اسم هستند)، کارواژه‌ها (که تقریباً معادل فعل هستند)، کلمات مجرد (که معادل صفات اشیاء و صفات کارواژه‌ها هستند)، و کلمات ربطی (که تقریباً معادل حروف اضافه و موصولات در زبانهای هند و اروپایی می‌باشند).

برای مترجم کتاب مقدس جدی‌ترین مشکلی که در ارتباط با طبقات واژه‌ها وجود دارد ناشی از این واقعیت است که در زبان یونانی، و از این بابت در بیشتر زبانهای هند و اروپایی، تمایل بر اینست که کارواژه‌ها را بدون ذکر اشیاء یا اشخاصی که در آن کار یا رویداد شرکت دارند به کار برند. مثلاً در انجیل مرقس باب اول آیه ۴ بندی به این صورت وجود دارد: «یحیی تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه می‌نمود.»

تمام اسمهایی که در این بند به کار رفته‌اند، بداستثنای کلمه یحیی، در اصل کارواژه‌ها هستند. ولی اشخاص یا چیزهایی که در کار شرکت دارند ذکر نشده‌اند، و رابطه میان رویدادها به صورت مبهمی بیان شده‌است. وقتی که بخواهیم این جمله را به زبانهای ترجمه کنیم که در این گونه موارد به جای یک سلسله اسم یک سلسله فعل به کار می‌برند با اشکال مواجه می‌شویم. زیرا در این صورت نه تنها باید کسانی که در فعل شرکت دارند معلوم باشند بلکه باید رابطه میان رویدادها نیز به روشنی بیان شود. معنای این سخن آنست که جمله‌ای از این قبیل را در چنان زبانهایی مثلاً باید ترجمه کرد:

«یحیی موعظه کرد که مردم باید توبه کنند و غسل تعمید یابند تا اینکه خداوند بدیهایی را که کرده‌اند ببخشاید.»

به همین نحو در بسیاری از زبانها غیر ممکن است که بتوان گفت «*God is love*» «خدا محبت است.» زیرا کلمه محبت *love* اساساً یک کارواژه است و بنابراین نمی‌توان آن را به صورت مسند یا متمم با فعل ربطی به کار برد. به عبارت دیگر محبت بدون کسی که آن را انجام دهد وجود و معنی ندارد. از این رو در این گونه زبانها نمی‌توان گفت «خدا محبت است» بلکه باید گفت: «خدا دوست می‌دارد» *God loves* الله یحب. و اتفاقاً معنای واقعی عبارت کتاب مقدس نیز چنین است زیرا مراد از «خدا محبت است» آن نیست که خدا برابر با محبت است، زیرا عکس آن را نمی‌توان گفت که «محبت خداست.»

مقولات دستوری

وقتی زبانی دارای مقولات دستوری است که یونانی و عبری فاقد آن هستند این سؤال پیش می‌آید که آیا باید ترجمه مطابق مقولات زبان گیرنده باشند یا نه. اگر این گونه مقولات اجباری هستند در واقع شوق و اختیار دیگری در میان نیست، مگر آنکه مترجم بخواهد ترجمه‌ای ارائه کند که از نظر دستوری غلط باشد. اما مسأله بدین سادگی نیست زیرا در

این مورد دو عامل وجود دارد: (۱) نبودن اطلاع یا ابهام داشتن، نامعلوم بودن، و یا ضمنی بودن اطلاع و خبر در زبان دهنده و (۲) الزامی یا اختیاری بودن مقوله دستوری در زبان گیرنده. گفتار مجمل زیر انواع موقعیتهایی را که در زبان‌های دهنده و گیرنده باعث به وجود آمدن مشکلات عمده در پیدا کردن معادله‌های ترجمه‌ای می‌شود نشان می‌دهد.

۱- مواردی که پ ۱ فاقد اطلاعی است که در پ X الزامی است. مثلاً در انجیل هتی، باب چهارم آیه ۱۳، این گفته آمده است:

«وعیسی ناصره را ترك کرده آمد و به كفر ناحوم به كناره دریا... ساكن شد.» از روی نوشته عهد جدید اطلاعی به دست نمی‌آید که آیا عیسی كفر ناحوم را قبل از سفر بدانجا دیده بوده است یا نه. وقتی در زبانی مثل زبان ویلاآلتا، از گویش‌های زبان زاپوتک که در مکزیکوی جنوبی گفتگو می‌شود، الزامی است که بین عملی که برای اولین بار اتفاق می‌افتد و عملی که تکراری است فرق گذاشته شود، مترجم باید علی‌رغم فقدان داده‌ها در زبان دهنده تصمیم بگیرد. از آنجا که بیشتر احتمال دارد که عیسی كفر ناحوم را که در آن نزدیکی است مشاهده کرده باشد، تا اینکه نکرده باشد. مثلاً مترجم شق اول را برمی‌گزیند در نتیجه ترجمه این قسمت به زبان زاپوتک ویلاآلتایی این احتمال را منعکس می‌سازد، و در نتیجه در ترجمه «افزایش اطلاع» نسبت به متن به وجود می‌آید. ولی وقتی چنین بیان اطلاعی در زبان گیرنده اختیاری است، افزودن آن لزومی ندارد.

۲- مواردی که اطلاعی که در پ X الزامی است در پ ۱ نامعلوم است.

مقام عیسی به عنوان یک ربی (ربن) مورد قبول دوستان و پیروانش بود، ولی دیگران آشکارا مخالف آن بودند که عیسی چنان مقامی داشته است. بنابراین، اگر ما مجبور باشیم در ترجمه این روایات عهد جدید یک سلسله القاب و عناوین احترام‌آمیز (چنانکه مثلاً در زبانهای جنوب آسیا معمول است) به کار بریم چون کاملاً یقین نداریم که موقعیت اجتماعی عیسی و کسانی که با او سخن می‌گویند یا از وی سخن می‌گویند چیست دچار اشکال می‌شویم. زیرا با آنکه اطلاعات معتنا بهی در این باب هست ولی موضوع کاملاً نامعلوم می‌باشد. اگر در زبان گیرنده افزودن القاب الزامی باشد ناچار باید افزود هر چند این کار به افزایش اطلاع در ترجمه نسبت به متن منجر می‌گردد.

۳- مواردی که اطلاعی که در پ X الزامی است در پ ۱ ابهام دارد.

با آنکه ابهام تاحدی متضمن نامعلومی هم هست، ولی با نامعلوم تفاوتش در آنست که ابهام دوشق دارد که هر دوشق بديك اندازه صحیح و معتبر به نظر می‌رسند. مثلاً در انجیل یوحنا باب چهارم آیه ۱۲، يك زن سامری به عیسی می‌گوید: «و پدر ما یعقوب که چاه را به ما داد.» اگر ما برای دو ضمیر اول شخص جمع این جمله یعنی ضمیر «ما» ارزش دوگانه شامل و غیر شامل exclusive-inclusive قائل شویم، که در بسیاری از زبانها وجود دارد، می‌توانیم له صورت شامل inclusive استدلال کنیم و بگوییم زن مایل بوده است عیسی را نیز چون خودشان از اعتقاد یعقوب بشمار آورد، و یا له صورت غیر شامل

exclusive استدلال کنیم و بگوییم زن می‌خواسته است به این طریق دشمنی قدیمی میان سامریان و یهودیان را بیان کند، و به این طریق تضاد منعکس در آیه ۲۰ را در همین باب منعکس سازیم. وقتی که تمایز نهادن میان ضمیر اول شخص جمع شامل inclusive و ضمیر اول شخص جمع غیرشامل exclusive در زبان گیرنده الزامی باشد مترجم باید خود تصمیم بگیرد، و یکی را به کاربرد بدون توجه به اینکه عملش دست‌کم به افزایش جزئی اطلاع خواهد انجامید. اما وقتی که مقولات زبان گیرنده در بیان چنین اطلاعی اختیاری باشد، مترجم باید کماکان ایهام اصل را مگذارد.

۴- مواردی که اطلاعی که باید در پ X بیان شود لازم است واضح و صریح باشد و حال آنکه در پ ۱ فقط بطور ضمنی بیان شده است.

وقتی اطلاعی که به‌طور ضمنی در متن زبان دهنده آمده است در زبان گیرنده باید به‌طور صریح بیان شود در واقع افزایشی در اطلاعی که به وسیله پیام ارسال می‌گردد پدید نمی‌آید، جز آنکه اطلاع به شیوه دیگری بیان می‌شود - یعنی به جای به‌طور ضمنی به صورت واضح بیان می‌گردد. مثلاً در انجیل یوحنا آیه بیستم از باب چهارم وقتی که زن سامری می‌گوید: «پدران ما در این کوه پرستش می‌کردند و شما می‌گویید که در اورشلیم جایی هست که در آن عبادت باید نمود.» امکان تردید نیست که «ما» به معنای غیرشامل exclusive بیان شده است. ولی این موضوع به‌طور ضمنی بیان شده است نه به‌طور وضوح. در بسیاری از موارد مطلبی که بطور ضمنی در زبانی گفته می‌شود و کاملاً فهمیده می‌شود در زبان دیگر، خاصه زبانی که دارای بافت فرهنگی مختلفی باشد، به آن خوبی فهمیده نمی‌شود. مثلاً ترجمه تحت‌اللفظ (یعنی ترجمه‌ای که فقط مشخصات روشن و واضح متن را در بر می‌گرداند) آیه سوم از باب هفتم (ساله به عبرانیان چنین است: «نبی پدر و بی‌مادر و بی‌نسب‌نامه و بدون ابتدای ایام و انتهای حیات...») آنچه در اغلب زبانها از این ترجمه فهمیده می‌شود اینست که ملک‌صدق مظهر خدا Theophany است نه شخصی که در ذریه‌نامه بشر پیشینه و سابقه‌ای ندارد. بنابراین برای اجتناب از سوء تفاهم‌های جدی اغلب لازم است که در زبان گیرنده مطلبی را که در زبان دهنده به‌طور ضمنی گفته شده است به‌طور وضوح بیان کرد.

۵- مواردی که اطلاعی که در پ ۱ آمده است واضح و روشن است ولی باید در پ X طود دیگری عرضه گردد.

اطلاع صریح در زبان دهنده باید به زبان گیرنده منتقل شود. اما این قاعده کلی دو استثنا دارد. نخست ممکن است در زبان گیرنده روش همانندی برای نشان دادن و بیان چنان اطلاعی وجود نداشته باشد. مثلاً در دستگاه افعال یونانی تمایزهای دقیقی بین جنبه‌های افعال هست که قابل ترجمه به زبان دیگر، مثلاً زبان فارسی نیست مگر با دور-زدنهای بسیار، که منجر به این می‌شود که تمایزات جنبه‌ای روشن‌تر و واضح‌تر از زبان-دهنده منعکس گردد. چنین ترجمه‌ای به‌علت تأکید زیادتر از معمول دارای افزایش جزئی اطلاع نسبت به زبان اصلی است. دوم، وقتی که بیان چنین اطلاعی در زبان گیرنده

اختیاری است، بسامد اطلاعاتی از این نوع ممکن است در زبان گیرنده کاملاً با آنچه در زبان دهنده است متفاوت باشد. مثلاً در زبان یونانی و عبری مقولهٔ عدد و زمان بطور مکرر بیان می‌شود و حال آنکه در بسیاری از زبانها در یک بافت از سخن فقط یک بار این کار می‌شود، و در بقیهٔ متن به طور ضمنی بیان می‌گردد. در ترجمه لازم است که این عوامل اختیاری مطابق بسامدی که در اصل متعارف باشد نشان داده شود و گرنه ترجمه به علت تغییر الگوی «تکرار» و «فزونگی» زبان سبکی غیر معمول خواهد یافت.

این گفتار مختصر دربارهٔ معیارهای افزایش و کاهش اطلاع در ترجمه تنها در مورد مقولات دستوری کاربرد ندارد بلکه در همهٔ موارد سنجش پذیر میان زبان دهنده و گیرنده قابل اعمال است.

ترتیب کلمات

اصولی که در بخش پیش در مورد مطابقت مقولات گرامری گفته شد در مورد ترتیب کلمات هم، خواه نظم واژه‌ها و خواه تعداد و انواع وابسته‌ها، صادق است. از مسائل متعددی که در ترتیب کلمات وجود دارد مافقط به طور اختصار دربارهٔ ساختمانهایی که دارای آرایش ناهمپایه (تبعی) hypotactic و آرایش همپایه (متوالی) paratactic هستند سخن می‌گوییم. زبانی که دارای ساختمانی با آرایش ناهمپایه سنگین است (مثل یونانی) بعضی از روابطی را که در زبانی که دارای ساختمانی با آرایش همپایه است (مثل عبری) به طور ضمنی و غیر صریح بیان می‌شود، صریحاً بیان می‌کند. بدبختانه چون این گرایش فکری وجود دارد که ساختمان ناهمپایه اساساً برتر است، مترجمان در ترجمه به زبانی که دارای ساختمان همپایه است می‌کوشند تمام ساختمانهای ناهمپایه‌ای را که در زبان اصلی وجود دارد در زبان ترجمه ایجاد کنند (و این کار را با پرداختن ساختمانهای ناهمپایه بالقوه در آن زبان و افزودن صور و ترتیبات خاص گرامری انجام می‌دهند). چنین کاری کلاً بی‌پایه و غیر موجه است زیرا با این کار مترجم اجازه می‌دهد که آنچه در زبان دهنده صریح و روشن بیان شده است در زبان گیرنده غیر صریح و ضمنی بیان شود. شکستن جملات دراز و پیچیده و حذف حروف ربط مربوطه (به شرط آنکه چنین کاری در توافق با احتیاجات زبان گیرنده انجام گیرد) در حقیقت به حذف و اسقاط اطلاعاتی منجر نمی‌شود. بلکه فقط باعث می‌گردد که اطلاع به عوض آنکه روشن و واضح انتقال یابد به طور ضمنی منتقل شود.

سلسله مراتب عناصر سازای معنایی

علیرغم وقوف ما بر این واقعیت که دو کلمه مترادف کامل، یعنی کلماتی که بتوان در تمام موقعیتهای ممکن آنها را به جای هم به کار برد، وجود ندارد. می‌دانیم که بعضی از کلمات در اصل به لحاظی مانند کلمات دیگر هستند، و می‌توان بدون تغییر یا نقصان قابل ملاحظه معنی آنها را در گفتهٔ معینی به جای هم به کار برد. و این تجربه‌ای است که هر کس که طبع خود را برای نوشتن مقاله‌ای که از تکرارهای ملال آور خالی باشد، آزموده دریافته است.

چه بسیار ما احتیاج داریم که از مصداقی یا شیئی به تکرار نام ببریم اما ملاحظات ادبی ما را بر آن می‌دارد که از الفاظ دیگری، غیر از آنچه اختصاص بدان مصداق دارد، برای بیان مقصود استفاده کنیم. بررسی مجمل این جریان بزودی بر ما مکشوف می‌سازد که بعضی از کلمات جانشین بسیاری از کلمات دیگر می‌شوند. کلماتی مانند چیز، موضوع، مطلب، امر، شیء، خصوصیت، دستگاه، این و آن، آنها، او و غیره دارای وسعت جانشینی بسیار هستند، و حال آنکه کلمات دیگر ممکن است فقط جانشین معدودی از کلمات گردند. مانند فیل، نصف‌النهار، زلزله سنج، مسموم ساختن و غیره. اگر ما این کلمات را به دسته‌های مرتبط بایکدیگر مرتب سازیم، و آنگاه آنها را بر حسب وسعت جانشین گردی‌شان طبقه‌بندی کنیم به یک رشته سلسله مراتبها دست می‌یابیم که از ملموس‌ترین صورت واژگان یا «پایین‌ترین سطح واژگان» یعنی لغاتی که بیشترین درجه ویژگی را دارند شروع می‌شود و به عامترین صورت واژگان، یعنی «بالاترین سطح واژگان» پایان می‌پذیرد که لغاتی را در بر دارد که دارای بالاترین درجه تعمیم هستند.

برای مترجم این سلسله مراتب از ملموس‌ترین تا عامترین واژگان مشکلات خاصی به وجود می‌آورد، زیرا با آنکه زبانها در امر برش زدن تجاربی که به وسیله واژگان ملموس بیان می‌شوند، تا حد زیادی با یکدیگر موافقت دارند و واژگان عام آنها که مبتنی بر علم به مشخصات و صفات مشترك است، چندان مطابقتی ندارد، و می‌تواند خیلی زیاد مورد تعبیر و ترجمه‌های مختلف قرار گیرد. از این رو برای مترجم کتاب مقدس بسیار آسانتر است که کتاب مکاشفه یوحنا... را که پراز نمادهایی است که معانی آنها نامعلوم است و ولی زبان آن مشخص و ملموس است ترجمه کند تا انجیل یوحنا را که معنای آن روشن‌تر ولی زبانش در سلسله مراتب ملموس و مجرد در سطح بالاتر است.

آنچه چنین واژگان عام سطح بالائی را برای ترجمه مشکل می‌سازد آن نیست که زبانهای گیرنده دارای چنان واژگانی نیستند بلکه اشکال اینست که واژگان عامی که دارند متنظر یا مطابق با واژگان عام کتاب مقدس نیست.

بدبختانه در مورد زبانهای به اصطلاح ابتدایی دو نظریه وجود دارد که هر دو خطا و در عین حال باهم متناقض هستند. از یک طرف می‌شنویم که زبانی را ابتدایی می‌شمرند زیرا واژگان عام ندارد، و لغاتش فقط خاص و ویژه است. از سوی دیگر مردم اغلب گله دارند که زبانهای «ابتدایی» برای تفهیم و تفاهم مناسب نیستند زیرا واژه‌هایی که دارند قلمروهای معنائیشان وسیع است. مثلا در زبان انواک *anuak*، یکی از زبانهای سودان، یک واژه تمام ساخته‌های فلزی را از سوزن تا هواپیما شامل می‌شود. در حقیقت مشکل واقعی این گونه زبانها فقدان واژگان عام نیست بلکه وقوع آنها در سطح‌های مختلف است، و دشواریشان در جانشین‌گزینی برای آنها. مثلا در زبان بولو، که در کاهسرون بدان گفتگو می‌کنند، دست کم ۲۵ لغت برای انواع مختلف سبب وجود دارد ولی لفظ عامی برای سبب تنها موجود نیست. با اینهمه، انسان می‌تواند به این گونه اشیاء با کلماتی که دارای ارزش سطح بالاتری هستند، یعنی انتزاعی‌تر از کلمه سبب ما هستند اشاره کند مثلا در همین زبان بولو کلمات «چیز» و «شیء» معادل‌های سبب در زبان ما هستند. از طرف دیگر نه تنها برای انواع مختلف میوه کلمات خاص متعدد هست، یک واژه عام برای میوه بطور

کلی، که تا حدی معادل کلمه میوه ماست وجود دارد. در زبان کا، از زبانهای خویشاوند بولو در کامرون شرقی، برای میوه دو لفظ عام وجود دارد: یکی آنکه موز و آناناس را شامل می‌شود، و دیگری آنکه همه اقسام میوه را به اضافه لفظی که افاده معنی تخم، دانه، دل، هسته، مردمک، گیاه و غیره می‌کند.

بررسیها و مطالعات تحلیلی در باب مسائل معنایی در زبانهای به اصطلاح ابتدایی نشان می‌دهد که نسبت عمومی واژگان خاص به واژگان عام زیاد از نسبتی که این دو واژگان در زبانهای جوامع به اصطلاح متمدن دارند تفاوت ندارد. علت تصورات غلطی که درباره واژگان عام و خاص در این زبانها وجود دارد آنست که مردم بیخودی انتظار دارند که واژگان عام زبانهای مختلف دارای درجه مطابقت یکسانی با آنچه آنها از مطالعه واژگان عام دریافته‌اند باشند. ولی واقعیت امر غیر از این است، و چنین انتظاری نباید داشت زیرا اشیاء خاص مبانی قابل رؤیت مطمئن‌تری برای برش و تقطیع تجربه هستند تا طبقه بندی اشیاء، رویدادها و مجردات و روابط بر مبنای مشخصات مشترک و غیر مشترک آنها. به عبارت دیگر هر چه آدمی بیشتر بر عوامل قضاوت انسانی تکیه کند تا بر عکس‌العملهای حسی آنی، گرایش به تفرقه و تنوع بیشتر است.

قلمرو معنا و مقدار اطلاع

هر چه قلمرو معنایی کلمه‌ای (از نظر در برداشتن برش تجربی و وسیعتر) وسیعتر باشد احتمال استعمال آن از لحاظ آماری بیشتر است. هر چه بسامد آماری استعمال لفظی بیشتر باشد قابلیت پیشگویی کردن موارد وقوع آن بیشتر و در نتیجه تکرار آن در استعمال بیشتر است. هر چه تکرار لفظی بیشتر باشد اطلاعی که نقل می‌کند کمتر است. معنای این سخن آنست که ترجمه‌ای که از کلماتی که دارای قلمرو معنایی وسیع باشند ترکیب یافته باشد اغلب بار اطلاعی را که در زبان اصلی هست منتقل نمی‌سازد. البته عامل دیگری هم در میان است، و آن احتمالات انتقالی transitional probabilities است. مثلاً اگر کلماتی که دارای قلمرو معنایی وسیع هستند، و لذا بسامد کاربردشان وسیع است در ترکیبات نامعمول به کار روند، و در نتیجه احتمالات انتقالی کمتری در آن متن داشته باشند (یعنی در آن ترکیب یا در آن متن معنای اصلی آنها فوراً متبادر به ذهن نشود) ترکیبی که از این کلمات درست شده است ناقل اطلاع معتنا بهی خواهد بود. معهداً متنی که به وسیله این واژگان محدود مصنوعی ترجمه شود، ناگزیر مقداری از اطلاعی که در اصل هست کم خواهد داشت، مگر آنکه با دور زدنهای بسیار معنای متن اصلی نموده شود.

مترجمان اغلب دارای این گرایش هستند که «الفاظ خوب» را پیدا کنند و به کار ببرند. در نتیجه عبارات و کلماتی پیدا می‌کنند که در موقعیتهای مختلف و وسیعی مورد استعمال دارند، و تا آنجا که ممکن است آنها را مکرر در مکرر به کار می‌برند. نتیجه اغلب اینست که بالا رفتن بسامد، علیرغم متعارف بودن شیوه استعمال به نقصان واز میان رفتن اطلاع موجود در زبان اصلی می‌انجامد، زیرا وقوع آنها در متن قابل پیش‌گویی می‌شود. به طریق مشابه، مترجمان اغلب ناچارند که هر چه را در متن اصلی می‌یابند ترجمه کنند و این کار، گاه

بدانجا می‌کشد که عباراتی به کار برند که در زبان گیرنده بسامدی غیرمتعارف دارند. مثلاً در زبان یونانی تقریباً همه جملات بایک حرف ربطی یا موصول آغاز می‌گردد، و لذا این کلمات ربطی به علت بسامد زیادشان در زبان یونانی کمتر معنایی در بردارند تا مثلاً معادل‌های آنها در زبان فارسی که بسامدشان بسیار کمتر است. حال اگر مترجمی تمام حروف ربط و موصول سر جمله‌های یونانی را در ترجمه، به معادل‌های فارسی آن برگرداند، در حقیقت از حد ترجمه فراتر رفته است. در همان حال، با آنکه استعمال الفاظ ربطی بر سر جملات یونانی نشانه یک سبک خوب دریونانی است، در فارسی چنین نیست. این مسأله بخصوص وقتی توی ذوق می‌زند که زبانی که بدان ترجمه می‌کنیم عمده دارای ساختمان همپایه باشد.

ساختمانهای درون مرکز و بیرون مرکز در قشر معنا

همانطور که در قشر صوری زبان یا در سطح صوری زبان ما ساختمانهای درون مرکز و بیرون مرکز داریم در سطح معنائی ساختمانهای مشابهی داریم. مثلاً بهیچ وجه ممکن نیست که از روی دانستن توزیع معنایی عناصر سازای این جمله انگلیسی معنای آن را حدس زد. *To heap coals of fire on one's head* مترجمان فارسی تورات آن را چنین ترجمه کرده‌اند: «اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران. و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان، زیرا اخگرها بر سرش خواهی انباشت.» و حال آنکه مراد از *heap coals of fire...* «شرمنده ساختن است» و در فارسی می‌بایست چنین ترجمه شده باشد: «زیرا با این کار او را شرمنده خواهی ساخت.»

معنای این اصطلاح را تنها با دانستن توزیع آن به عنوان یک واحد می‌توان معلوم ساخت، از این رو ما آن را از لحاظ معنایی یک عبارت «بیرون مرکز» می‌دانیم. اما از آنجا که اکثریت عبارات یک زبان از لحاظ معنایی درون مرکز هستند، نه بیرون مرکز، کسانی که به تعبیر و ترجمه اصطلاحات زبان دهنده می‌پردازند بیشتر احتمال دارد که چنین عباراتی را درون مرکز بیندازند نه بیرون مرکز (مگر اینکه علائم مشخصه خاصی برای جدایی این دو وجود داشته باشد). به عنوان مثال دلیل اینکه در بعضی از زبانهای کنگو عبارت *heap coals of fire on one's head* را یک وسیله جدید و عالی برای شکنجه دادن مرگ آور مردم تصور کرده‌اند، نه «خجالت دادن و شرمنده ساختن دشمن بانیکی کردن به او» همین است که عبارت اخیر را یک ساختمان درون مرکز پنداشته‌اند.

مسأله تعبیر کردن ساختمانهای بیرون مرکز معنایی به عنوان ساختمانهای درون مرکز را می‌توان با استعمال علائم مشخصه معینی تا حدی حل کرد. مثلاً معنی بسیاری از استعارات کتاب مقدس را مثل «من نان حیاتم»، «من در هستم» می‌توان بخوبی فهمید یا فهماند اگر آنها را به صورت تشبیه در آوریم یعنی بگوییم «من مانند در هستم»، «من مانند نان هستم که قوت و زندگی می‌بخشد». با افزودن کلمه «مانند» خواننده یا شنونده درمی‌یابد که این یک عبارت بیرون مرکز است که معانی غیرمتعارفی دارد. همینطور خودبافت کلام ممکن است راهنمایی برای تعبیر گردد. مثلاً اصطلاحی که در

يك متن شعری قرار می‌گیرد خیلی زودتر ارزش‌خاص بیرون مرکزی آن دانسته می‌شود، زیرا تمام بافت به تعبیر صحیح آن کمک می‌کند.

رابطه میان صورت زبانی و نقش معنایی

در کوشش برای پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی در ترجمه، خواه در معنا و خواه در سبک، مترجم همیشه با اشکال پیدا کردن صورتهای مطابق بانقشهای معنایی مشابه مواجه است. در سطح معنای کلمات از نظر مصادیق یا ما به‌ازاء آنها و نقششان در بافت فرهنگی، انسان با مشکلاتی از نوع زیر روبرو است (در اینجا کمبود جا به ما اجازه نمی‌دهد که مسائل مشابه را در سطح سبک مورد بررسی قرار دهیم).

۱- نبودن لفظ (و مصداق مطابق با آن) در زبان‌گیرنده، ولی بودن نقش معادلی که به‌وسیله مصداق دیگری بیان می‌گردد:

مثلا در بسیاری از زبانها کلمه‌ای برای برف وجود ندارد، زیرا چنین پدیده طبیعی در قلمرو تجربه افراد متکلم بدان زبان وجود نداشته است. بنابراین معادل شایع عبارتی چون «سفید مثل برف» عبارتی نظیر «سفید چون پرمایه‌خوار» می‌باشد. از این رو در ترجمه، این مصداق متفاوت را که دارای نقشی مطابق با مصداق زبان دهنده است می‌توان وارد کرد. از طرف دیگر اگر عبارت «سفید چون پرمایه‌خوار» بیان معمول و متداولی برای اظهار معنای خیلی سفید نباشد، در این صورت «پرمایه‌خوار» معادل ترجمه‌ای «برف» نیست، و صحیحتر است که جمله «سفید چون برف» به «خیلی، خیلی سفید» ترجمه شود. معادل بودن دو عبارت «سفید چون برف» و «سفید چون پرمایه‌خوار» در اصل به خاطر سفیدی مصداقهای این دو عبارت به ترتیب نیست بلکه وقوف بر این واقعیت در استعمال مرسوم مصادیق به ترتیب در زبان دهنده و زبان گیرنده می‌باشد.

۲- وجود داشتن مصداق در زبان‌گیرنده اما بانقشی متفاوت از آنچه در زبان دهنده دارد. معنی این سخن آنست که مثلا کلمه دل داشتن فارسی را باید در زبان کابالاکا از زبانهای افریقای استوایی فرانسه «به‌جگر داشتن» ترجمه کرد، در زبان کونوب، از زبانهای مایائی گواتمالا به «شکم داشتن» ترجمه کرد، و در بعضی از متنها در زبان ماسالشالی، از زبانهای جنوب اقیانوس اطلس، به «گلو داشتن» ترجمه کرد.

در زبانهایی که کلمه زهره gall نشان حکمت و دانایی است، و «دل سختی» نشانه شجاعت است، مترجم کتاب مقدس باید دقت وافیه در انتخاب کلمات به خرج دهد، و گرنه ترجمه‌اش مایه سوء تفاهمهای شدید خواهد شد.

در بعضی موارد، مصداق در زبان دهنده چنان به تمام جامعه زبانی پیوند دارد و جزء آنست که چاره‌ای جز حفظ آن بدان صورت نیست و باید موارد اقتراق نقش آن را در زبان دهنده و گیرنده در پانویس توضیح داد. این امر مثلا در مورد کلمه «گوسفند»، «قربانی» و «معبد» در کتاب مقدس صحت دارد.

۳- نبودن مصداق در زبان گیرنده و نبودن مصداتی دیگر که دارای نقش مشابه باشد. در چنین مواردی مترجم ناگزیر است که کلمه بیگانه را قرض کند، و یا عبارتی توصیفی

به جای آن به کار ببرد. مثلاً مترجم ممکن است نام سنگهای قیمتی را مثل یاقوت، زمرد، مروارید و غیره، یا نام طبقات مردم مثل فریسیان، صدوقیان و غیره را عیناً به عاریت بگیرد. اگر در این حالت وصفی برای آن بیاورد که عباراتی نظیر: «سنگ گرانبهایی که یاقوت نامیده می‌شود»، «فرقه‌ای مذهبی که صدوقی نام دارد» و غیره از آن نتیجه شود می‌تواند تا حد زیادی جبران عدم مطابقت میان زبان دهنده و گیرنده را بکند. به کار بردن جملات توصیفی نیز در این مورد جایز است مثلاً ممکن است کلمه Phylacteries (تعویذ) را این طور توصیف کند: «قطعه کوچکی چرم که کلمات مقدسی درون آن نوشته شده است.» و به راستی این کلمه Phylacteries در زبان ناواجو چنین ترجمه شده است.

□

در مجال اندکی که در این گفتار هست غیر ممکن است که بتوان به طور کافی مسائل مهمی چند را مورد ملاحظه قرار داد: (۱) معادلهای سبکی، مطالعه‌ای که مستلزم روشهای خاص و اصول فنی خاص است، (۲) تأثیر ترجمه کتاب مقدس بر معانی کلمات (یعنی اهمیت عامل مسیحی شدن واژگان) با شناسایی دقیق حدود چنین جریانی، و (۳) شیوه دقیق ارتباط کلی ترجمه کتاب مقدس با نظریه اخیراً تکامل یافته اطلاعات، و با قلمرو وسیعتر سیرنیتیک. هر چند کسانی که در این زمینه‌ها مطالعه کرده باشند، دریافته‌اند که تجزیه و تحلیل‌های ما تا چه حد بر این نظامهای نسبتاً جدید متکی بوده است.

باری، در خاتمه بجاست که اشاره کنیم که در ترجمه کتاب مقدس، و بطور کلی در زمینه ترجمه اغلب اشتباهات ناشی از آنست که توافق نحوی کافی در انتقال پیامی از یک زبان به زبان دیگر به دست نمی‌آید. معادلهای کاملاً رضایتبخش برای همه کلمات و اصطلاحات ممکن است پیدا کرد، ولی مسامحه مترجم و یا عدم استعداد وی در ترتیب دادن واحدها معنایی همساز با ساختمانهای نحوی مختلف باعث می‌گردد که ترجمه صورت بیگانه و غیر-طبیعی بخود گیرد. اما این گونه خطاها، که کثیرترین خطاهای ترجمه را به وجود می‌آورند، بدترین اشتباهات ترجمه‌ای نیستند زیرا با آنکه خستگی آور و ملالت‌انگیزاند ولی معمولاً به سوء تفاهمهای جدی که ناشی از فقدان سازگاری و توافق فرهنگی است، نمی‌انجامند. وقتی که در طرح بندیهای صوری جملات، معادلهای نارسا در ترجمه وجود دارد (یعنی اشتباهات نحوی وجود دارد)، ما معمولاً بر آنها واقف می‌گردیم و از شان چشم‌پوشی می‌کنیم، و یاد دست کم در دریافت معنا بدانها توجهی نمی‌کنیم. اما در اشتباهاتی که از عدم مطابقت معادلهای فرهنگی برمی‌خیزد چنین مفتاحی وجود ندارد و لذا از عدم سازگاری متن و ترجمه آگاه نمی‌شویم و به منشأ اشتباهات حتی از روی خود متن پی نمی‌بریم.

با آنکه این نکته آشکار است که انتقال معنا و مفهوم از زبانی به زبان دیگر به طور مطلق و صددرصد امکان پذیر نیست، با وجود این، نزدیک شدن به معادلهای قابل قبول طبیعی در ترجمه امکان دارد، به شرط آنکه مترجم نسبت به ساختمانهای نحوی مختلف کاملاً حساس و بر اختلاف میان فرهنگها آگاه باشد.

□

جك و جانت راج

ترجمه

احمد کریمی

جامعه‌شناسی فقر

پیشگفتار

تحلیل معرفت اجتماعی و فقر

جامعه‌شناسان و اشخاصی که در زمینه جامعه‌شناسی قلم می‌زنند، کتابهای پرحجم فراوانی درباره فقر تألیف کرده‌اند. لیکن سهم این تألیفات در بسط «جامعه‌شناسی فقر» - از حیث فراهم آوردن عناصر لازم برای ایجاد یک چهارچوب نظری (تئوریک) - بسی ناچیز بوده است. یکی از علل این امر آن است که جامعه‌شناسان فقط در این اواخر به فقر در دنیای کنونی بذل توجه کرده‌اند. طی دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و چند سال اول دهه ۱۹۶۰ موضوع فقر تقریباً در هیچ یک از کتابهای جامعه‌شناسی مورد بحث نبود.

در ایالات متحده فقر توسط «غیر دانشگاهیان» سوسیالیست مانند مایکل هارینگتن (۱۹۶۲) و دوایت مکدونالد (۱۹۶۳) «از نو کشف» شد. در سال ۱۹۶۳، یک سال پس از انتشار کتاب سیمای دیگر آمریکا^۲ که در برانگیختن علاقه عامه مردم تأثیری بسزاداشت، اگر پژوهنده‌ای به جستجوی مطالبی درباره فقر برمی‌آمد جز چند مقاله کوتاه به قلم جامعه‌شناسان، چیزی نمی‌توانست گیربیاورد. بسیاری از نویسندگان مقالات، مانند هارینگتن، از فضیحت فقر مفرط در ثروتمندترین جامعه جهان ابراز تأسف می‌کردند. از این تاریخ به بعد تألیفات جامعه‌شناسی درباره فقر گسترش سریعی یافت ولی اکنون در اوایل دهه ۱۹۷۰ نشانه‌هایی از کاهش علاقه به موضوع پدیدار گشته است.

در واپس ماندگی جامعه‌شناسی فقر در قیاس با تازه بودن مطلب، بی‌التفاتیت جامعه‌شناسان حائز اهمیت بیشتری بوده، چه اینان فقط بعد از آنکه عامه مردم به موضوع فقر رغبت نشان دادند به بحث و فحص در آن باره روی آوردند.

- ۱- مجموعه مقالاتی است به قلم سی‌تن‌آز اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و متفکران اجتماعی، و گزارشهای تحقیقی مجامع و کمیسیون‌های علمی که توسط جک و جانت راج (Roach) ویراسته شده و قریباً ترجمه فارسی آن انتشار خواهد یافت. بخش فعلی مقدمه کتاب است - م.
- ۲- *The Other America* تألیف هارینگتن.

عقب ماندن جامعه‌شناسی فقر مسلماً بدان جهت نبود که آمار مربوطه وجود نداشت. واقعیات فقر ریشه‌دار که گردبانی‌گیر میلیونها نفر از مردم بود، در مدارك و نشریات دولتی منعکس بود. گزارشهای پیاپی، که توسط سازمانهای بیمه و سایر مراجع در تمام طول دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ نشر می‌یافت، به رغم عقیده شایع عمومی، نشان دهنده آن بود که ریشه‌های فقر دامنه‌دار بعد از اتمام بحران بزرگ اقتصادی برکنده نشده است.^۳

گفته‌اند که در دوره مزبور تغییر اصطلاحات و وضع مفاهیم جدید ارجاعی^۴ بر علاقه جامعه‌شناسان به موضوع فقر سایه تیره‌ای افکنده بود. بدین گونه، برچسب‌هایی مانند «فقر» و «فقیر» در تحقیقات مربوط به مشکلات اجتماعی و قشر بندی اجتماعی - مباحثی که معمولاً موضوع فقر در آنها مطرح و بحث می‌شد - جای خود را به عناوینی از قبیل «طبقه پایین»، «گروه کم درآمد» و «طبقه سوم»^۴ دادند. طبق این نظر، بخشی از جمعیت که در محرومیت شدید اقتصادی بسر می‌بردند، موضوع بسیاری از تحقیقات جامعه‌شناختی بودند اما به لحاظ دگرگونی اصطلاحات این توجه چندان آشکار نبود.

بررسی تألیفات او اواخر دهه ۱۹۴۰ و تمام دهه ۱۹۵۰ بر سست بودن چنین استدلالی اشاره دارد. در عین حال که تحقیق درباره فقر را یاعنوان رایج تر آن، «طبقه پایین» یا «گروه - های کم درآمد»، بالاخص در دهه ۱۹۵۰، مورد توجه جامعه‌شناسان بود لیکن محققان متدرجاً عنایت بیشتری به طبقه متوسط پایین و مشکلات آنان، زندگی مردم حومه‌نشین، گرفتاریهای آدم‌های اداری، و تکاپوی اشخاص برای هویت مبدول داشتند.

این تغییر گرایش - به فراموشی سپردن فقرا و دل مشغولی روزافزون به نحوه زیست و مشقات طبقه متوسط - تا حدی معلول برخی از شروط اساسی تحقیقات جدید اجتماعی بود که در گزینش مباحث تحقیق و شیوه‌های مطالعه محدودیتهایی را اعمال می‌کند.^۵ من باب مثال، در دهه ۱۹۵۰ تعداد کثیری از بانیان تجاری^۶ پیدا شدند که به رفتار کارگران و مصرف‌کنندگان ذیعلاقه بودند، و نه به اثرات فقر بر رفتار آنان. بعلاوه، علی‌الظاهر فقرا برای دوشیوه پژوهش تحقیق در طول دهه ۱۹۵۰ - بررسی بر اساس نمونه‌گیری وسیع آزمایشهای آزمایشگاهی - موضوع مناسبی محسوب نمی‌شدند.

علت مهم‌تر عدول توجه از فقرا متحماً این بود که جامعه‌شناسان ظاهراً این

۳ - به گفته برنز (۱۹۵۱) در سال ۱۹۴۴ که میزان اشتغال نیروی کار در اوج خود بود، نزدیک به یک چهارم کل خانواده‌های شهری به زحمت از عهده تأمین معاش خود بر می‌آمدند. در سال ۱۹۵۰ هایلبرونر مصیبت ۳۰ میلیون نفر از مستمندان امریکایی را که «در میانه فراخی و وفور نعمت» زیست می‌کنند، مورد بحث قرارداد.

۴ - در امریکا طبقات اجتماعی از حیث درآمد به پنج گروه تقسیم می‌شوند که آخرین آنها، طبقه پنجم، فقیرترین همه به شمار می‌آیند. اما بنا به رسم معمول در ایران در اینجا آن را «طبقه سوم» گذاشتیم - م.

۵ - ویراستاران منظور خود را در لافاه می‌گویند - م.

۶ - تولیدکنندگان و فروشندگان عمده که سفارش دهنده تحقیق بودند - م.

frame of reference

اعتقاد رایج راکه وفور روزافزون نعمت در دوره پس از جنگ جهانی دوم اثری از فقر در جامعه آمریکا باقی نگذاشته است، بی چون و چرا پذیرفته بودند. به عنوان مثال، اگر جامعه شناسان درباره تعداد و ترکیب گروه‌هایی که در دهه ۱۹۵۰ در فقر می‌زیستند، مطلبی می‌نوشتند نوعاً فقرا را کمتر از ۱۰ درصد کل جمعیت به حساب می‌آوردند. که به زعم آنها عمدتاً از سیاهپوستان، مهاجران، اهالی روستا، سالدیدگان و معلولین تشکیل می‌شدند.

تصاویری از این دست با آمار رسمی دولتی مبنای خجلت آور داشت. آمار می‌گفت که تا سال ۱۹۶۳ اشاعه دامنه‌داری پیدا کرده بود (گوا اینکه مدت‌ها قبل در دسترس بود) و حکایت از آن داشت که بیش از ۲۰ درصد مردم آمریکا فقیرند، و اگر این عده را سفیدپوستان، شهرنشینان، غیرمهاجران، و اشخاص کمتر از ۶۰ سال تشکیل می‌دهند. تا اواسط دهه ۱۹۶۰ تعدادی از جامعه‌شناسان از عالم جهل یابی تفاوتی به دنیای واقعیت فقر قدم نهاده بودند و سخت سرگرم نوشتن درباره موضوعی بودند که تا آن تاریخ عمدتاً وجهه نظر روزنامه‌نگاران، فیلسوفان اجتماعی، اقتصاددانان، و گروهی از مأموران دولت بود.

آنچه از نظر ما حائز اهمیت است این است که اگر تألیفات دهه ۱۹۶۰ را دقیقاً مطالعه کنیم درمی‌یابیم که قسمت اعظم آنها از حیث تحلیل جامعه‌شناختی فقر ارزش چندانی ندارند. در توصیفاتی که از زندگی و نحوه زیست مستمندان به دست داده شده و در مقاله‌های بی‌شماری که درباره جنبه‌های متعدد مبارزه با فقر به رشته تحریر درآمده، ارقام سودمندی می‌توان یافت، اما لازم است آنها را به صورتی منظم (سیستماتیک) مدون کرد - نخستین قدم ضروری در راه بنیانگذاری جامعه‌شناسی فقر.

طی چهار سال گذشته تعداد روزافزونی از جامعه‌شناسان در تحقیقات خود درباره فقر و رفتار فقرا از طرح‌های نظری^۷ مختلفی استفاده کرده‌اند. مفاهیم و فرضیه‌هایی که از پژوهش درباره قدرت اجتماع^۸ نشأت می‌گیرند در مورد توفیق یا شکست فقرا در مشارکت در اخذ تصمیماتی که در وضع آنان مؤثر است، مرتباً به‌بوته آزمایش گذاشته می‌شود. شاید بارزترین مثال قضیه، استفاده‌ای باشد که از طرح‌های نظری مربوط به کجرفتاری افراد و کنترل اجتماعی به عمل می‌آید. با این وصف، جای شک هست به اینکه بکار گرفتن طرح‌های نظری از رشته‌های خاص جامعه‌شناسی مرسوم - از قبیل بوروکراسی، سازمان رسمی و یا رفتار منحرفانه - بهره قابل ملاحظه‌ای به جامعه‌شناسی فقر رسانده باشد، یا آنکه خواهد رساند.

هرگاه از دیدگاه وسیع‌تری به قضیه نگاه کنیم، آنچه ظاهراً در وضع حاضر در حال انجام است رجعت به استفاده‌ای است که از طبقه پایین در تحقیقاتی که در دهه ۱۹۵۰ صورت می‌گرفت، به عمل می‌آمد. محرومیت مادی طبقه پایین چندان مورد علاقه جامعه‌شناسان نبود بلکه چیزی که مطلوب آنان بود به دست آوردن آمار و ارقام بود تا بدان وسیله به مقایسه نتایج تحقیقات خود درباره طبقه متوسط مبادرت کنند. همچنین، حدوث خارج از اندازه دردهای اجتماعی (مثل جرم و جنایت، بی‌سازمانی و ازهم‌پاشیدن خانواده‌ها، و بیماری روانی) در طبقه پایین، موجب شد که جامعه‌شناسان توجه خود را به این بخش از جمعیت معطوف

کنند تا بتوانند نسبت به ریشه‌های این قبیل دردها آگاهی بهتری حاصل نمایند. به بیان دیگر، پدیده‌هایی که با کلمات «فقر» و «فقیر» بیان می‌شوند بسرعت به «متغیرهایی مستقل» مبدل می‌گردند، به عواملی که در پژوهش درباره تعداد کثیری از مباحث جامعه‌شناسی علی‌الظاهر دارای «قدرت توضیحی» هستند. خلاصه، اگر تألیفات جامعه‌شناختی درباره فقر را که در این اواخر انتشار یافته‌اند ملاک داوری قرار دهیم، فقرا اساساً بدان جهت که «موضوع مطالعه» مهمی به‌عنوان یک گروه محسوب می‌شوند و برای غنی کردن جامعه‌شناسی به عنوان یک رشته علمی به کار می‌آیند، مورد عنایت جامعه‌شناسان می‌باشند.

در نظر بسیاری از جامعه‌شناسان این داوری تا حدود زیادی سخت و خصمانه جلوه خواهد کرد. درحالی که عده‌ای دیگر، درعین حال که استعمال کلمات و عبارات زیبنده‌تری را مرجح می‌شمارند، ممکن است استدلال کنند که جامعه‌شناسی در دوره‌ای بلند در تحلیل و تخفیف مشکلات اجتماعی (مانند فقر) به درجه‌ای اثربخش خواهد بود که کیفیت و کمیت معرفت اساسی جامعه‌شناختی را بسی گسترش خواهد داد.

تا اینجا موضع مامبنی‌براینکه یک بحث علمی به نام جامعه‌شناسی فقر وجود ندارد، مبتنی بر این مدعا است که تعداد تألیفات مربوط به فقر که دارای جنبه «نظری» یا «مفهومی» بوده‌اند بسیار اندک بوده مگر آثاری که منظور از نگارش آنها عمدتاً بسط مرزهای دانش در سایر شعب جامعه‌شناسی بوده است. آن دسته از مبادی نظری که موجودند یا می‌توان آنها را از ادبیات جامعه‌شناسی استخراج کرد، تقریباً به‌تمامی مربوط به «روانشناسی اجتماعی» فقر (مثلاً تئوری انگ‌گذاری)^۹ می‌باشند. مهم‌ترین نقیصه بحث مزبور آن است که این نوع روانشناسی اجتماعی اساساً مبتنی بر شرایط فقر در امریکای معاصر است. این تئوری را، در حد اعلا خود، می‌توان به کشورهای که از حیث صنعت بسیار پیشرفته هستند و اوضاع اجتماعی و فرهنگی آنها با اوضاع امریکا مشابه است (یعنی در حقیقت کانادا و انگلیس) قابل صدور دانست.

نتیجه‌ای که ما می‌گیریم این است: برخی از وجوه و جوانب روانشناسی فقرا از تألیفات کنونی می‌توان استخراج کرد اما یک چنین طرح محدود تفسیری به لحاظ آنکه منحصرأ بر تحقیق درباره فقر امریکا بنیان دارد، برای یک روانشناسی اجتماعی فقر که می‌باید صور و شرایط فقر در ممالک توسعه نیافته سراسر جهان و نیز فقر مشهود در جوامع ثروتمند را دربرگیرد، ارزش قابل تردیدی خواهد داشت.

جامعه‌شناسی و تحلیل فقر جهانی

در دهه گذشته شاهد گسترش شگرف تألیفاتی بوده‌ایم که به تلویح یا تصریح فقر جهانی را مطرح نظر داشته‌اند - آثار فراوانی که توسط دانشمندان مختلف اعم از علوم فیزیکی یا

اجتماعی، از اقتصاددان گرفته تا جغرافیدان، کارشناس اقتصاد زراعی، متخصص تغذیه، و مردم شناس، به رشته تحریر درآمده‌اند.

جامعه شناسان باید توانایی آن را داشته باشند که به تحلیل فقر جهانی کمکی بیش از آن کنند که اکنون می‌کنند. با در نظر گرفتن محدودیت حوصله و مقاصد پیشگفتار حاضر، و مهم تر از آن نقیصه‌ها و ابهاماتی که در تفکر مادر مرحله فعلی وجود دارد، مدعی آن نیستیم که یک چهارچوب جامع نظری برای جامعه شناسی فقر که متأثر از فرهنگ امریکا نباشد و جامع همه شئون مربوطه باشد، فراهم آورده‌ایم. معهدا، پاره‌ای از جهات، تأکیدات، قلمروها و سطوح موضوع تحقیقی را که به اهتمام بیشتری نیازمند است، باز نموده‌ایم و بطور اجمال در باره آنها نظر داده‌ایم.

عطف توجه به نهادی سیاسی و اقتصادی

آنچه غالباً در بسیاری از آثار جامعه شناختی درباره فقر، «تقرب نهادی»^{۱۰} انگاشته می‌شود دل مشغولی با «نهادهای فقرا» است مانند شبکه غیر رسمی کمک متقابل، یا مطالعات نهادهای رفاه. یک چنین تحلیل نهادی «سطح پایین» چنان غرق در جزئیات می‌شود که عملیات اساسی نهادهای عمده اجتماعی که با فقر ارتباط دارند به طاق نسبیان سپرده می‌شوند. چیزی که لازم است تحلیل تطبیقی جامعه شناختی کلان مقیاس^{۱۱} است که به سازمان نهاد - های سیاسی و اقتصادی و نقش آنها در ایجاد و پایدار ساختن فقر عطف توجه نماید.

بررسی مجدد نقش ایدئولوژی

از آنجا که موضوع فقر با مسائل حادی مانند قدرت، استثمار، نابرابری، تعارض، و مسکنت بشری ارتباط دارد، جای تعجب نیست که بحث درباره مشکل فقر غالب اوقات مبدل به مجادله خصمانه آشکار در مورد ارزشهای تباین سیاسی و اقتصادی می‌گردد. جز تنی چند از جامعه شناسان کسی منکر آن نیست که بین جامعه شناسی و ایدئولوژی تا حدودی تداخل قلمرو^{۱۲} وجود دارد. اعتقاد شایع این است که جامعه شناس کار آزموده و فهیم می‌باید به گرایش‌های ایدئولوژیک خود وقوف داشته باشد، و معمولاً هم وقوف دارد، چه این خصلت مددکار وی در انجام یک تحلیل جامعه شناختی، در قبال تحلیل ایدئولوژیک، خواهد بود.

واقعیت رویه معمول جامعه شناختی با این وضع آرمانی (مطلوب) چقدر فاصله دارد؟

۱۰ - approach ، institutional approach نحوه نگرش به یک مسأله است - م.

۱۱ - macro - sociological

۱۲ - overlap

کلمه ایدئولوژی که ما در اینجا به کار می‌بریم اطلاق می‌شود به الگویی از اعتقادات و گرایشها و بالاخص آن دسته از اعتقادات و گرایشها که مربوط اند به ارزشهای سیاسی و اقتصادی.

اینجا جای بحث دربارهٔ يك چنین مشکل اساسی نیست. لیکن می‌توان گفت که در مورد شیوه‌های تقرب جامعه‌شناختی در قبال مطالعهٔ فقر، این فرض که شیوه‌های جامعه‌شناختی و ایدئولوژیک تحلیل از یکدیگر منفک هستند، دور از واقعیت است.

بنابراین، در عمل، انفکاک ایدئولوژی از جامعه‌شناسی در مطالعهٔ فقر ظاهراً وهمی بیش نیست. این وهم به واسطهٔ زیب و زیور روش‌های «عینی» تحلیل، نثر بی‌شور و احساس بسیاری از کتابهای جامعه‌شناسی، و بالاتر از همه بواسطهٔ ایدئولوژی «شغلی» جامعه‌شناسان مبنی بر اینکه آنها بیش از سایر دانشمندان و اساتید دانشگاهی می‌توانند به تعصبات ایدئولوژیک خود لجام بزنند، صلابت بیشتری یافته است. به‌ظن ما، دست‌کم در مورد مطالعهٔ فقر، اکثر جامعه‌شناسان برای يك نظام خیراندیشانه‌تر سرمایه‌داری اساساً ایدئولوگ‌هایی مآل‌اندیش‌اند، اما یا از اذعان به طرفداری از اصلاحات محافظه‌کارانهٔ اجتماعی اکراه دارند یا آنکه خبر ندارند به‌چنین تعصبی دچارند.

گسترش قلمرو روانشناسی اجتماعی فقر

گفتیم که تا آن‌حد که صحبت از جامعه‌شناسی فقر می‌شود، منظور عمدتاً تئوریها و بنیاد-های نظری روانشناسی اجتماعی است. بعلاوه، چنانکه اشاره کردیم، این دل‌مشغولی با روانشناسی اجتماعی فقیران جای بحث و شک فراوان دارد زیرا شدیداً مستظهر به تعدادی جهت‌گیری‌های^{۱۳} نظری است که اساساً از مبحث رفتار انحراف‌آمیز (کجرفتاری) مایه می‌گیرند.

ما نه فقط با پژوهش در باب روانشناسی اجتماعی فقر سرعناد نداریم بلکه طالب توسعهٔ چنین پژوهشی هستیم تا شاید بدین ترتیب روانشناسی اجتماعی فقر جزء اساسی و مکمل روانشناسی عمومی فقر درآید. بالاخص، خواستار آنیم که «اندیشه»، «احساسات» و «اعمال» فقرا، از طریق قوالب نظری - نه از نوعی که اکنون متداول است مانند تز «ناکامی منزلتی^{۱۴}»، تئوری «انگ‌گذاری» و «انگیزش طلب توفیق^{۱۵}» - تحلیل و تفسیر گردد.

اهتمام به شرایط مادی فقر

یکی از افسانه‌های شایع جامعه‌شناختی این است که شرایط فیزیکی فقر (مانند خوراک و مسکن) از عوامل مهم تعیین‌کنندهٔ رفتار اشخاص نیستند یا حداقل، به لحاظ دارا بودن خصوصیتی «غیر اجتماعی»، از حیث تحلیل‌های اجتماعی اهمیتی بالنسبه اندک دارند. تحویل عوامل محرومیت مادی به‌یک نقش کم اهمیت علی در رفتار فقرا، از جبرگرایی فرهنگی منشأ می‌گیرد که نسبت به‌بواعث انگیزش و رفتار انسانی نظری بس تنگ دارد.

orientation - ۱۳ status frustration - ۱۴

achievement motivation - ۱۵

پافشاری در این عقیده که لازم نیست جامعه‌شناسان در بند امکان تأثیر قاطع نحوهٔ ارضاء نیازهای مادی بر رفتار اجتماعی اشخاص باشند بهره‌ای را که جامعه‌شناسان به مطالعهٔ فقر می‌توانند رساند دست کم به دو طریق عمده دستخوش مضیقه می‌سازد:

۱- مانع از آن می‌شود که جامعه‌شناسان به شناخت تشابهات بارز در رفتار فقیران که تنوع و اختلاف زمینه‌های فرهنگی و بالخصوص خاستگاه‌های تشابهات مزبور چندان تأثیری در آنها ندارد، عنایتی در خود بنمایند.

۲- برای فهم قضیه و همکاری با دانشمندان سایر رشته‌های علمی، خاصه دانشمندان علوم زیستی (بیولوژیک) که در مطالعات خود در باب فقر نسبت به نقش محرومیت مادی در کردار و رفتار آدمی استشعار بیشتری دارند، ایجاد رادع می‌کند.

هر گاه جهت‌ها و دورنمایی از این دست جزء جامعه‌شناسی فقر در آید، جامعه‌شناسان به نحوی روزافزون مواد و مطالبی را که سایر رشته‌های علمی عرضه می‌دارند، مورد استفاده قرار خواهند داد. عطف توجه به نهاد اقتصادی دال بر اتکاء به داده‌های ۱۶ علم اقتصاد است. عنایت به شرایط مادی فقر و اثرات آن مستلزم رجوع به مطالعات دامنه‌داری است - از تحقیقاتی که روانشناسان دربارهٔ فشار روانی انجام داده‌اند تا پژوهش‌هایی دربارهٔ تغذیه که اثرات کمبود غذایی را بر مزاج و سلامت آدمیان تحلیل کرده‌اند، مآخذ غیر دانشگاهی، خواه وقایع‌نگاری عینی جراید باشد خواه رساله‌های بحث‌انگیز، ممکن است فرضیات جدید و چهار چوب‌هایی ارزشمند ارائه دهند. منابع اطلاعاتی که خارج از حیطهٔ جامعه‌شناسی باشند بالضرورة به فقرات فوق محدود نمی‌شوند. در حیطهٔ خود جامعه‌شناسی زمینه‌های خاصی را می‌توان یافت که محققان فقر را به کار می‌آیند مانند جامعه‌شناسی روستایی و شهری، جمعیت‌شناسی، قشر بندی اجتماعی، و مخصوصاً جامعه‌شناسی توسعه (اقتصادی).

حتی موقعی که جنبه مربوط به یک رشته یا بحث علمی خاص. معلوم گردد جامعه‌شناس محتاج پشتکار و تحویل فراوانی است تا اطلاعات مخصوصی را که لازم دارد به دست بیاورد. اصطلاحات و مفاهیم نامأنوس و وجود تعداد بسیاری تحقیقات اختصاصی لیکن بربط بردشواری کار وی می‌افزاید. به عنوان مثال، تألیفات مربوط به توسعهٔ اقتصادی بی‌تردید به بحث دربارهٔ فقر می‌پردازند، ولی قسمت اعظم آنها برای یک نفر جامعه‌شناس واجد اهمیت چندانی نیستند. اگر جامعه‌شناس آمار و اطلاعاتی را که رشته‌های دیگر عرضه می‌دارند به کار ببرد، ممکن است درمضان این اتهام قرار گیرد که یا آنها را خوب نفهمیده و یا از آنها سوءاستفاده کرده است. ولو آنکه این گونه اتهامات گاه‌گداری درست باشد، بحث و فحوصی که به دنبال آن می‌آید راه را برای مطالعهٔ چند جانبهٔ مسأله و ایجاد همکاری بین علمای رشته‌های گوناگون علمی - که غالباً برای آن سینه چاک می‌کنند اما به ندرت کسی در بند آن است - مفتوح خواهد نمود.

بقیه پیشگفتار فعلی پللی است بین تفسیری که درباره مشکلات جامعه‌شناسی فقر بیان شد و مقالاتی که برای درج در این مجموعه برگزیده شده‌است. تتمه پیشگفتار تحت عنوانهای ذیل مورد بحث قرار می‌گیرد: زندگی فقیران، اندازه‌گیری، حدوث و خصوصیات فقر، و ریشه‌ها و راه‌های علاج؛ و این عنوان‌بندی بابخش‌های عمده کتاب مطابقت دارد. تا اینجا درباره این واقعیت که «فقر» مبتلابه زندگی روزمره دوثلث نفوس کره زمین است، چیزی نگفته‌ایم. این را که فقر برای آنها چه معنی و مفهومی دارد بامقالات مندرج در بخش اول باز نموده‌ایم. مقالات مزبور قاعدتاً نباید کسی را شگفت زنده کند. وسایل ارتباط جمعی مکرراً با ارقام و نمودارها توصیفاتی از فقر به دست داده‌اند. اما خبردار بودن از زندگی مصیبت‌بار فقیران منجر به تلاشهایی مستمر و پیگیر برای زدودن فقر نگردیده است. بلکه، پس از بروز خشم و خروش اولیه، که در جریان آن تکذیب‌های مصرانه مقامات مسئول درباره وضع رقت‌انگیز مستمندان باخواسته‌های خیراندیشان برای پایان بخشیدن به این اوضاع به‌هم‌آوردی برمی‌خیزند، کمیته‌ای برای تحقیق بیشتر درباره مسأله تشکیل می‌شود و چیزی که در تغییر زندگی فقرا مؤثر واقع شود انجام نمی‌پذیرد. منتخب ذیل که قسمتی از شهادت رابرت کولز در «کمیته تغذیه و حوائج انسانی» مجلس سنای امریکا (۱۹۶۹) می‌باشد، این وضعیت را به‌وجه احسن نشان می‌دهد:

... دو سال قبل اینجانب به اتفاق پنج پزشک دیگر مشاهدات خود را به کمیته فرعی سنای امریکا درباره اشتغال، نیروی انسانی و فقر، معروض داشتیم. اعلام نمودیم که در ایالت میسی‌سی‌پی نه فقط شاهد منتهای فقر و بینوایی بودیم بلکه با گرسنگی مزمن و سوء تغذیه مدهش که احتیاج به معالجه ممتد در بیمارستان بود برخورد کردیم - عوارضی که ما به عنوان پزشک نمی‌توانستیم در صدد علاج‌شان برآییم، برای اینکه هیچ کدام از درسهایی که خوانده بودیم و آموزشهای عملی که دیده بودیم به درد همچو مواردی نمی‌خورد. امروز پزشکان امریکایی طوری تعلیم دیده‌اند که ابدأ انتظار ندارند در این مملکت بامرضهایی که ناشی از کمبود شدید ویتامین است، با امراض انگلی شایع و میزان مرگ و میر نوزادان که شدت آن دست کمی از میزان مرگ و میر نوزادان در کشورهای عقب مانده آسیا و آفریقا ندارد، مواجه شوند.

در میسی‌سی‌پی تقریباً دو سال بعد از آنکه ما جریان این گرسنگی و سوء تغذیه را به‌استحضار مردم امریکا رساندیم - تکرار می‌کنم «تقریباً دو سال بعد» - باز هم در چند بخش ایالت، از جمله اهالی روستایی که ما شش

نفر پزشك درسال ۱۹۶۷ ویزیت کردیم، کودكانی را كه دچار كمبود غذایی بودند و مبتلا به چندین مرض بودند دیدیم و هیچ جاپزشك ندیدیم. این اطفال در كلبه‌ها و زاغه‌ها بدون كمك پزشك و قابله و در شرایطی كه مشابه زندگی بشر ابتدایی است، متولد می‌شوند و کسی نیست كه صدایش را به اعتراض بلند کند.

چرا باید این کودكان، دو سال بعد از گزارش ما، بازهم گرسنه باشند، بازهم مریض باشند؟ چرا باید تعداد زیادی از کودكان امریکایی در تمام عمر چشم‌شان به پزشك نیفتد؟ وحشتناك است، برای همه خفت آور است كه در كشوری مثل امریکا، كه ثروتمندترین و قوی‌ترین كشوری است كه تا به حال وجود داشته، بازهم باید همچو سؤال‌هایی را مطرح كرد...

نمی‌فهمم چرا باید این اوضاع ادامه داشته باشد و چرا ما باید مكرر در مكرر راجع به این مطالب حرف بزنیم، و اشخاصی مثل من مجبور باشند بیایند اینجا و این حقایق را كه سالهای سال است در كتابهای پزشکی دفن شده‌اند، از نو بازگو کنند؟

واقعاً چرا باید این اوضاع ادامه داشته باشد؟ چرا ما باید مكرر در مكرر راجع به این مطالب حرف بزنیم؟ چرا باید حقایقی را كه سالهای سال است آشكار شده از نو بازگو کنیم؟ دل مشغولی با روش شناسی، تعلیل، یا ایدئولوژیهای متخالف تا آن درجه كه مطالعه فقر جالب توجه‌اند اقدام در آن باره باشد، كار بیدردسری است. تمام کسانی كه به جامعه‌شناسی فقر ذی‌علاقه‌اند، پاسخ دادن به سؤالات رابرت كولز را باید وجهه همت خود قرار دهند.

اندازه‌گیری، حدوث و خصوصیات فقر

کسی که از شرح زندگی مستمندان به‌رقت آمده باشد ممکن است این احساس به او دست دهد که اشخاصی که آثاری مفصل و بسیار فنی در مورد تعریف، اندازه‌گیری و حدوث فقر تهیه و منتشر می‌کنند، نسبت به گرفتاریهای واقعی فقرا كك‌شان نمی‌گذرد.

آیا تلاش برای یافتن پاسخی به سؤالات «فقر چیست؟»، «چه کسی فقیر محسوب می‌شود؟» و «چه نسبتی از جمعیت فقیرند»، نمودار تجمل پرستی فکری و معنوی و بی-خیالی نسبت به مشقات بشری است؟ یا اینکه سؤال و بحث و مناقشه می‌تواند رهنمون به یافتن راهی برای ازاله فقر گردد؟

هرگاه کسی پیشنهادی برای از بین بردن فقر می‌کند لابد درباره چیزی که پیشنهاد

از بین بردنش را می‌کند تصویری در ذهن دارد. موقعی که با کسانی که همین هدف را دنبال می‌کنند همقدم می‌شود، درمی‌یابد که درعین حال که جملگی در مورد هدفهای کلی اتفاق نظر دارند در تعریف و مفهوم فقر بایکدیگر هماواز نیستند. از این رو برای آنان لازم می‌آید که قبل از آنکه قدمی در راه ازاله فقر بردارند، به این سؤال پاسخ دهند: «فقر چیست؟» فقر را معمولاً «برآورده نشدن نیازهای اساسی بشر به حد کفایت» تعریف کرده‌اند. این تعریف بیدرنگ دو سؤال دیگر را مطرح می‌کند: «نیازهای اساسی کدامند؟» و «اقناع آنها تا چه حد کافی محسوب می‌شود؟» در این خصوص تعاریف فراوانی می‌توان یافت که در فاصله دومرز نهائی قرار می‌گیرند که یکی از آنها نیازهای اساسی بشر را عواملی می‌داند که موجبات بقا و حیات آدمی را فراهم می‌کند و دیگری نیازهای مزبور را برحسب سطح متوسط زندگی جامعه‌ای معین تعریف می‌کند. به همین منوال، معنی «کافی» از «حجت کافی» تا «تخمین بلند نظرانه» توفیر می‌کند.

در این باره که اشخاصی فقیر محسوب می‌شوند که به حدی محرومند که بقا جسمانی‌شان در معرض تهدید قرار می‌گیرد، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. اما در این باره که اشخاصی شدیداً محروم نیستند فقیر به شمار نمی‌آیند، توافق نظر چندانی وجود ندارد. اکثر تعاریف فقر این اندازه تلخ و خشن نیستند. یک دلیلش شاید این باشد که از يك «زندگی خوب» حداقل - که باید همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند - تصویری در ذهن داریم. این تصور به نوبه خود متأثر از سرسپردگی به ارزشهای انساندوستانه است، اما درعین حال از مشاهده چیزهایی که در دسترس «آدم متوسط» (میانگین) است تأثیر می‌گیرد. وقتی که فقر برحسب فاصله پایین‌ترین قشر جامعه با قشر متوسط تعریف گردد، ملتفت می‌شویم که به تعریف فقر برحسب نابرابری اجتماعی نزدیک می‌شویم. چنین تعریفی برای فرض مبتنی است که تا زمانی که نابرابری اجتماعی وجود داشته باشد فقر نیز وجود خواهد داشت، زیرا که همواره عده‌ای در سطحی پایین‌تر از متوسط قرار خواهند داشت. از این جهت مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که جامعه حاضر است تا چه حد نابرابری را تحمل کند. یکی از دلایل نفی تعریف فقر برحسب «احتیاجات اساسی انسان برای بقا جسمانی خود»، این است که مناسب حال اکثر مردم جهان نیست. در حالی که می‌دانیم دو سوم جمعیت جهان دچار گرسنگی هستند و تعداد بیشماری از آنها از ماوی و پوشاک به منظور حفظ خود از سرما و گرما بی‌نصیب‌اند، این گفته متناقض جلوه می‌کند. چند جامعه انگشت‌شمار (مثل بومیان استرالیا و قبایل کوچک دیگر) وجود دارند که در آنها تمام نیازهای اساسی فرد را، در صورتی که خوراک، پوشاک و مسکن برایش فراهم بوده باشد، مرتفع شده می‌توان تلقی کرد. مع الوصف، عملاً کلیه کشورهای جهان به درجات متفاوت از نحوه زیست بخور و نمیر که مبتنی بر کشاورزی سنتی است دور شده و به طرف تخصص، بهره‌گیری از علوم و فنون، شهرنشینی - خلاصه، «امروزی بودن» - رفته‌اند. این سیر نیازهای جدیدی پدید آورده و به نیازهای قدیم شکل و مفهوم تازه‌ای داده است. مثلاً، زندگی در شهر ایجاب می‌کند که سکونت‌گاه «مناسب»، طوری باشد که نه فقط آدم را از سرما

وگرما حفظ‌کند بلکه از حیث حریق خطری برای خود و دیگران ایجاد نکند، و اینکه آب آشامیدنی، سیستم فاضلاب و جمع‌آوری زباله و دفع آنها فراهم گردد. این مسائل در جامعه روستایی به‌سادگی حل و فصل می‌شود و ناتوانی در حل آنها معمولاً فقط به یک یاد و خانواده لطمه می‌زند. در اکثر جوامع امروزی پوشاک «مناسب» به این معنی نیست که آدم را از گرمای آفتاب و سرمای هوا محفوظ نگاهدارد، بلکه پوشاک آدم باید باشغلی که دارد یا امیدوار است احراز کند، شایسته و مناسب بوده باشد. اشتغال در خارج از خانه موجب نیاز به وسایل ایاب و ذهاب است. مجموعه نیازهای روبه گسترش مادی و اجتماعی که با صور متحول سازمان اجتماعی مرتبط است، حد و حصر نمی‌شناسد. این چند مثال حاکی از آن است که تعریف «حداقل» فقر ممکن است چندان مفید فایده نباشد. عواملی که با شکل سازمان اجتماعی ارتباط دارند، با چیزی که «انقلاب تمنیات روزافزون» نام دارد تقویت می‌شوند - این انقلاب بدان معنی است که مردم تیره روز به اقداماتی که آنها را فقط از گرسنگی، بیماری یا برهنگی در امان دارد، خرسند نخواهند بود.

هر تعریفی که برای فقر اختیار کنیم، باز با مشکل اندازه‌گیری فقر، با وضع نوعی ملاک برای تمیز فقیران از نافقیران روبرو هستیم. تازمانی که چنین ضابطه‌ای در دست نداشته باشیم، اظهار نظر قانع‌کننده درباره شدت وحدت مسأله یا توفیق و یا عدم توفیق اقدامات چاره‌گرانه، دشوار خواهد بود.

در ادبیات جامعه‌شناسی فقر دو نوع ملاک می‌توان یافت: مطلق و نسبی. ملاک مطلق متضمن الصاق برچسب قیمت به حوائج زندگی («مرز فقر») است و فقیر محسوب داشتن کسانی که درآمد آنها پایین‌تر از رقمی معین بوده باشد. موقعی که ملاک نسبی را به کار ببریم پایین‌ترین بخش توزیع درآمد را گروه فقرا تشکیل می‌دهند. از آنجا که وضع ملاکی برای فقر مستلزم عینیت بخشیدن به تعاریف خاص فقر است، ملاکهای مربوطه در معرض همان تشمت آراء و مشکلاتی قرار دارند که خود تعاریف. مرز فقر را می‌توان بالاتر یا پایین‌تر رسم کرد و در نتیجه، تعداد فقرا به همان اندازه بیشتر یا کمتر می‌شود. از بحث فوق این موضوع را می‌توان دریافت که تشمت آراء درباره اینکه چه چیزی «حداقل قابل قبول سطح زندگی» را تشکیل می‌دهد، واقعیتی است. شاید این موضوع چندان آشکار نباشد که تا آن حد که برآوردهای فقر می‌باید به عنوان مبنایی برای اقدامات بهسازی به کار روند، ترسیم خط (مرز) فقر بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار می‌گیرد تا برآوردن از شرایط مطلوب زیست. این امر تا حدی بدان سبب است که هزینه برنامه‌های بهسازی [تخفیف دامنه فقر] همپای ازدیاد تعداد فقیران افزایش می‌پذیرد. همچنین، دولت‌ها از قبول مرز فقری که تعداد کثیری از افراد شاغل و خانواده‌های آنان را دربرگیرد، اکراه دارند.

در عین حال که ملاک‌های مطلق فقر از این حیث که دلالت دارند بر یک سطح زندگی معین مطلق هستند، از این حیث که از لحاظ زمانی ثابت باشند یا اگر دقیق‌تر بگوییم، دلالت داشته باشند بر دسته‌ای از نیازمندیها که دارای اعتبار و سندیت ذاتی هستند، مطلق

نیستند. (در اینجا موضوع هزینه‌های متغیر اقلام ثابت مطرح نظر ما نیست. البته بابت این تغییرات باید مبالغی منظور داشت. موضوع، مفهوم متغیر نیازمندی است). «ملاکهای مطلق» به مجرد آنکه نیازمندیها از شاخص‌هایی مانند مقدار مصرف پروتئین و کالری فراتر می‌روند، باتصورات نسبت «آلوده» می‌شوند. خواه «لازم» باشد آدم سالی چندبار به سلمانی سر بزنند یا نه، بچه پول توی جیبی «لازم» دارد تا بتواند به سینما برود و خانواده «احتیاج» به چند متر مربع سرپناه [مسکن] دارد که وسعت آن بستگی به سطح متوسط زندگی در اجتماع مربوطه دارد. حوائج اولیه در یک جامعه ممکن است در جامعه‌ای دیگر که افراد آن با مشکلات سدجوع دست به گریبان هستند، تجملی به‌شمار آید. درست به همان گونه که مجموعه نیازمندیها از جامعه‌ای به جامعه‌ای توفیر می‌کند، در جامعه‌ای واحد نیز همچنانکه سطح زندگی تغییر می‌یابد توفیر می‌کند.

به کار بردن ملاکهای نسبی فقر، که به عنوان وسیله‌ای برای اجتناب از مسائلی که در صورت استقرار ملاکهای مطلق بدانها برخورد می‌کنیم پیشنهاد شده، خود دشواریهایی پدید می‌آورد. آیا ثلث پایینی جمعیت را «فقر» باید شمرد یا ربع، خمس یا عشر جمعیت را؟ دلیل ترسیم خط در جایی معین محتملا با این موضوع ارتباط خواهد داشت که آن بخش از جمعیت با درآمد خود چه نیازمندیهایی را می‌تواند برآورده سازد - یعنی توسل به نوعی مفهوم ملاک مطلق. در واقع، در امریکا انتخاب یک پنجم جمعیت که از حیث درآمد در پایین مرتبه قرار دارند به عنوان گروه فقر - که عده‌ای از مؤلفان از این قاعده پیروی می‌کنند - متأثر از توافقی آن با نتیجه‌ای است که در صورت به کار بستن ملاکهای مطلق به آن می‌رسیم. به همین منوال ترسیم مرز فقر در کشورهای فقیر متأثر از اندیشه سطح زندگی «کافی» است. معقولانه نیست که کسی یک پنجم جمعیت بی‌بضاعت را گروه فقرا بشناسد در حالی که عده‌ای بالای این مرز فقر باشند که به نان شب محتاج‌اند. همچنین در جامعه‌ای که بخش عظیمی از مردم در خارج از اقتصاد پولی قرار دارند، به کار بردن ملاک نسبی مناسب نیست زیرا که شاخص متداول - مقدار درآمد - به‌زیستی این اشخاص را نمی‌تواند اندازه‌گیری کند.

استعمال ملاکهای نسبی نیز مانند ملاکهای مطلق از ملاحظات سیاسی برکنار نمی‌تواند بود. بطوری که در تعریف فقر متذکر شدیم، مفهوم فقر در قیاس با سطح متوسط زندگی فقر را به جنبه‌ای از نابرابری اجتماعی تحویل می‌کند. وقتی که ملاک نسبی را به کار ببریم، همواره پایین‌ترین قشری وجود خواهد داشت مگر آنکه برابری تمام و کمال باشد. در این صورت هزینه از میان برداشتن فقر، برای قشرهایی که در بالاتر از مرز فقر قرار دارند به نحو سرسام‌آوری گران جلوه خواهد کرد. جلب حمایت اکثریت مردم برای اجرای برنامه‌های تقلیل و تخفیف فقر محتملا منوط به اثبات و تفهیم این مطلب خواهد بود که قشر پایین جامعه محتاج اقلامی است که اکثریت جامعه آنها را «ضروری» تشخیص می‌دهند.

بحث فوق گویای آن است که ملاکهای فقر که عملاً به کار می‌روند، آینده‌ای از

ملاکهای نسبی و مطلق اند، و در هر کدام از آنها یکی از دو عنصر نسبی یا مطلق غلبه دارد. کیفیت آمیختگی تا حد زیادی بستگی دارد به مناسب بودن ملاک برای جامعه‌ای که مورد تحقیق است. ملاکهای مطلق عمدتاً در جوامعی به کار می‌آیند که قسمت اعظم مردم دستخوش حرمان شدید مادی هستند. در این قبیل کشورها سطح متوسط زندگی به درجه‌ای پایین است که اگر کسی از آن برخوردار باشد بازهم از مایحتاج اساسی بشری شدیداً محروم است. متدرجاً که سطح متوسط زندگی بالاتر می‌رود، ملاکهای نسبی به همان اندازه ارزش بیشتری پیدا می‌کنند.

علاوه بر مشکلاتی که مفهوم فقر در بر دارد، اصطلاح «اندازه‌گیری» دال بر تقدیر^{۱۷} فقر است. اگر سؤال شود «فقر در آنجا تا چه اندازه است؟»، در صورتی که بتوانیم رقمی ذکر کنیم پاسخ دادن آسانتر می‌شود. (نباید انتظار داشت که جواب به سؤال فوق همان اندازه آسان بشود که به سؤال «دو دوتا می‌شود چندتا؟»). از این رو، پژوهنده برای نشان دادن حد و حدود فقر می‌باید دست به ابداع نمایانگرهایی^{۱۸} بزند که دارای ارزشهایی عددی باشند. نمایانگرهایی که در مقالات منتخب در این کتاب به کار رفته‌اند مشتمل اند بر: مصرف کالری، مصرف پروتئین، طول عمر، میزان مرگ و میر نوزادان، مسکن (که درجه مناسب بودنشان با تعداد اتاقها، دارا بودن آب لوله‌کشی، برق و سایر تسهیلات نمایانده می‌شود)، آموزش و پرورش (که میزان بسط آن با نسبت باسوادان به بیسوادان، تیراژ مطبوعات، و تعداد دانشجویان مؤسسات عالی‌تحصیلی نموده می‌شود)، بیکاری، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، مصرف سرانه (که غالباً از طریق پدیده‌های همبسته، مانند تعداد اتومبیل‌های سواری، مصرف انرژی و تولید سیمان اندازه‌گیری می‌شود)، سهم هر یک از گروه‌های پنجگانه درآمد در کل درآمد ملی مملکت، هزینه حداقل خواربار و لباس و مسکن در قیاس با درآمد.

این شاخص‌ها با فقر چه ارتباطی دارند؟ آیا دامنه نوسان هر یک از آنها حاکی از شدت وضعف دامنه فقر است؟ بحث مختصری درباره چندتایی از آنها این ارتباط را روشن خواهد کرد. مصرف اندک کالری و پروتئین دلیل گرسنگی و کمبود غذایی است که ارتباط آن با فقر آشکار است. کوتاه بودن طول عمر و بالا بودن میزان مرگ و میر کودکان با برخی از شرایط فقر ملازمت دارند مانند بدی تغذیه، بدی بهداشت و مسکن نامناسب. پایین بودن میزان سواد دلالت بر اشتغال به کاری کم‌درآمد دارد. مقایسه درآمد با هزینه‌های حداقل سطح زندگی یا هزینه خانوار برای مایحتاج اساسی حکایت از توانایی خانواده به رفع نیاز-مندیهای خود دارد. تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، و مصرف سرانه برای مقایسه چند کشور سودمندند زیرا فرض بر این است که پایین بودن شاخص‌های مزبور نمودار پایین بودن سطح زندگی عمومی است. وجود همبستگی آماری بین خود شاخص‌ها مؤید صحت این فرض است.

انتخاب شاخص و استعمال آنها در فلان تحقیق به چندین عامل مرتبط بستگی دارد: درجه مقایسه پذیری شاخص‌ها، که به موجب آن محقق می‌تواند به مقایسه‌های معنی‌داری که طالبش است بپردازد؛ خصوصیت جامعه‌ای که مورد تحقیق است؛ و در دسترس بودن اطلاعات و آمار (عجالتاً درباره عوامل فنی صحبت می‌کنیم و از نقش ایدئولوژی صرف نظر می‌کنیم). به عنوان مثال، در کشوری که بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت جزء اقتصاد پولی قرار ندارند بلکه خود مستقیماً یا از طریق مبادله کالا به کالا (معامله پایاپای) نیازمندی‌هایشان را برمی‌آورند، درآمد سرانه^{۱۹} شاخص چندان قابل اعتمادی برای نشان دادن فقر نیست. یا درآمد سرانه پایین ممکن است با انواع فراوانی از خدماتی که دولت هزینه‌شان را تأمین می‌کند جبران و تکمیل گردد، و در این صورت پایین بودن رقم درآمد سرانه بطور کلی بالا بودن سطح زندگی را از نظر مستور می‌دارد. دو کشور که درآمد سرانه آنها مشابه باشد ممکن است از حیث فقر، به علت نحوه توزیع درآمد، دچار تفاوت‌های فاحشی باشند.

ذکر این مطلب شایان اهمیت است که بسیاری از شاخص‌های فقر شاخص‌های انتقال از شکل سنتی سازمان اجتماعی به اشکال مدرن آن نیز می‌باشند. یکی از ممیزات عمده فرایند نوگرایی (امروزی شدن) نقل و انتقال به طرف یک اقتصاد پولی است، و شاخص‌های پولی در زمره کثیرالاستعمال‌ترین شاخص‌ها به شمار می‌آیند. سایر وجوه نوگرایی که شاخص‌ها نمایاننده آنها هستند عبارتند از صنعتی شدن (تولید خالص ملی و بیکاری)، تخصص (آموزش و پرورش)، شهرنشینی (مسکن و شاخص‌های آن)، و بسط ارتباطات صوری (سواد و تیراژ جراید).

هرگاه محققان را بر اساس شاخص‌های انتخابی‌شان داوری کنیم، چنین می‌نماید که اکثر آنها بر این عقیده‌اند که هر اندازه نوگرایی افزون‌تر باشد، فقر کمتر است. خواه این عقیده بیان‌کننده «واقعیت» باشد یا خیر، تعصبات مسلکی پژوهشگران یا آمیزه از واقعیت و تعصب مسأله‌ای است قابل بحث.

نظرات مربوط به حدوث یا توزیع فقر که در منتخبات بخش دوم کتاب مندرج است به دو طبقه کلی منقسم می‌باشد. یکی از آنها جغرافیایی (فلان قاره، ناحیه‌ای از دنیا، کشور) است؛ و دیگری خصوصیات خود فقرا است (سن، تعداد افراد تحت تکفل، محل سکنی^{۲۰}، آموزش و پرورش). بیاناتی از این دست که «امریکای لاتین به اندازه آفریقا یا آسیا دچار فقر نیست» به طبقه اول تعلق دارد، در حالی که جمله «تقریباً ۲۰ درصد جمعیت روستایی، در مقایسه با ۲۰ درصد جمعیت شهری، فقیر بودند» به طبقه دوم متعلق است. اظهار

۱۹- موقعی که صحت داده‌های سرشماری و اطلاعات مبنای مشکوک باشد تعیین خود رقم درآمد سرانه دشوار است. این اشکالات در مورد سایر شاخص‌ها نیز وجود دارند.

۲۰- معمولاً منظور محل سکونت در شهر یا روستا است، گو اینکه ممکن است به منطقه‌ای از کشور نیز دلالت داشته باشد.

نظریاتی که دربارهٔ حدوث فقر شده کلاً متکی به موجود بودن آمار و داده‌ها یا نوع سازمان اجتماعی نیست، بلکه از دامنه و شدت فقر نیز متأثر است. سعی در توصیف مشروح خصوصیات فقیران در کشوری که درآمد سرانه‌اش کمتر از ۳۰۰ دلار در سال است، مثل اندازه‌گیری قد و بالای فیل با میکرومتر (ریز سنج) است. معمولاً به بیاناتی راجع به حدوث فقر از نوع اول (جغرافیایی) برخورد می‌کنیم که اشارت به کشورهای دارند که فقر در آنها پر دامنه و شدید است. شرح آماری فقر عمدتاً در مورد کشورهای موجود است که در آنها فقر منحصر آدامنگیر قشر نازکی از جمعیت می‌باشد. با اینکه امکان دارد در این قبیل کشور فقر دامنه وسیعی نداشته باشد، نباید غافل از این باشیم که ممکن است بخشی از جمعیت به همان شدت دچار محرومیت بوده باشند که مردم کشورهای فقیر. این واقعیت را در بخش اول کتاب، زندگی فقیران، خواهیم دید.

توصیف مبسوط خصوصیات فقیران در به دست دادن قرائن و اماراتی مربوط به علل و علاج وضع زندگی آنان سودمند تواند بود، لیکن ممکن است منجر به تبدیل بسیط خصوصیات به علل گردد. توجه غیر منطقی به خصوصیات فقرا مانع از آن خواهد شد که این موضوع را مورد تأمل قرار دهیم که چگونه کارکرد کلی جامعه بخش معینی از جمعیت را از نعمات و برکات خود محروم داشته است. تلاش برای کاهش فقر در این قبیل موارد، منحصر خواهد شد به اندرز دادن فقرا مشعر بر اینکه باید کمره‌اشان را سفت ببندند و آستین‌هاشان را بالا بزنند تا بتوانند با کدیمین و عرق جبین خود را از منجلاب مسکنت بیرون بکشند زیرا فرض را بر این می‌گذاریم که خود آنها مسبب فقر خود هستند.

اندازه‌گیری فقر در پی‌مودن راه به طرف فهم علل و اثرات فقر و یافتن راه‌هایی برای تقلیل یا از میان برداشتن آن، اولین و اساسی‌ترین قدم محسوب می‌شود. نمودار، شکل، جدول و بیاناتی دربارهٔ حدوث فقر، ابزار کمکی هستند. معه‌ذا موقعی که به صورت نهایی این قبیل ابزارها نگاه کنیم از درک این مطلب غافل می‌مانیم که ظاهر عینی آنها بر تصمیمات ذهنی دربارهٔ تعریف‌ها، ملاکها، و شاخص‌هایی که در این زمینه ساخته و پرداخته‌ایم، سایه می‌افکند. این تصمیمات منوط هستند به ارزشهای شخص محقق و سفارش دهندهٔ تحقیق - که ممکن است با ارزشهای ما انطباق داشته باشند یا نداشته باشند - و نیز به زمینهٔ سیاسی. برای آنکه نادانسته تحت تأثیر تعصبات و تصمیماتی که در بطن آنها [تعاریف، ملاکها، نمودارها و جداول و غیره] پنهانی جای داده شده قرار نگیریم، عقل سلیم حکم می‌کند که شك و احتیاط را جایز بشناسیم.

ریشه‌ها و علاج

وقتی که روش‌هایی برای اندازه‌گیری فقر، که مقایسه بین کشورها را ممکن می‌سازد، به دست آید تحلیل تفاوت‌هایی که بین ممالک فقیر و غنی وجود دارد میسر خواهد شد. اصطلاحاتی که برای توصیف کشورهای فقیر که تاکنون آنها را فقیر می‌خواندیم به کار می‌روند، مشعر بر اختلافاتی هستند که، به نظر بسیاری از اصحاب رأی، واجد معنی علی هستند.

اصطلاحات مورد بحث عبارتند از: «غیرصنعتی»، «توسعه نیافته»، «کم توسعه یافته»، و «درحال توسعه»، در مقابل «صنعتی»، و «توسعه یافته». می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشورهای فقیر از آن جهت فقیرند که به حد کفایت صنعتی نشده‌اند یا، به بیانی کلی‌تر، از حیث توسعه اقتصادی در سطحی پایین قرار دارند. منظور خود را ساده‌تر بیان کنیم: کشورهای فقیر به اندازه‌ای که تمام مردم بتوانند در سطحی بالاتر از بخور و نمیر زندگی کنند، [کالا و خدمات] تولید نمی‌کنند.

کسانی که کشورهای فقیر را به اسم «دنیای سوم» می‌خوانند معمولاً تأکید بر این دارند که علت اصلی توسعه نیافتگی آنها روش استعمارگرانه^{۲۱} ملل صنعتی است. بطور خلاصه استدلال آنها از اینقرار است: موقعیت کشورهای فقیری که سابقاً مستعمره بودند توسعه اقتصادی و اجتماعی شان را محدود و آنان را مقهور و ملامت‌منافع قدرتهای استعمارگر نمود. استقلال سیاسی موجب رهایی آنان از استثمار نشده است، چه کشورهای ثروتمند از طریق کمکهای خارجی، سرمایه‌گذاری، تعرفه‌های بازرگانی و سیاستهای تجاری خود می‌توانند نفوذشگرایی بر توسعه اقتصادی آنها اعمال نمایند^{۲۲}. این نفوذ فقط موقعی به حال مردم جهان سوم مفید واقع می‌شود که برنامه و طرحهای عمرانی آنها با هدفها و منافع کشورهای ثروتمند انطباق پیدا کند. حتی در این صورت نیز پیشرفت حاصله نصیب گروه قلیلی می‌شود که پاسدار منافع بیگانگان در میهن خود هستند. بدین گونه، نابرابری فاحش درآمد در کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای ثروتمند عمدتاً منتج از استثمار خارجی تلقی می‌شود.

غالباً خود نابرابری درآمد به عنوان يك عامل بس مؤثر در ادامه فقر عمومی به شمار می‌آید. علت این وضع آن است که منابع موجود برای مصرف در دست عده قلیلی از مردم متمرکز است که مبدرانه صرف کالاهای تجملی وارداتی می‌کنند. این طرز مصرف باعث می‌شود که سرمایه‌های ملی به عوض آنکه در داخل کشور به کار انداخته شوند عاید تولیدکنندگان ممالک صنعتی گردد و در نتیجه، توسعه اقتصادی دچار محذور شود. اینان چنین استدلال می‌کنند که توزیع عادلانه‌تر درآمد نه فقط مستقیماً به ترفیه حال بقیه جمعیت کشور کمک خواهد کرد بلکه موجب افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی کشور نیز خواهد شد.

درباره ارتباط توزیع نامساوی درآمد با فقر توافق نظر کلی وجود دارد، لیکن توافق نظر درباره ارتباط استثمار و فقر کمتر است. بسیاری از جامعه‌شناسان استثمار را تزی که مناسب مباحثات سیاسی است تلقی می‌کنند و ارزش علمی چندانی برایش قائل

۲۱- کاربرد این مفهوم منحصر به سرزمینهای توسعه نیافته نیست. در امریکا - مثلاً - اصطلاح مزبور در توضیح فلاکت سیاهپوستان، پورتوریکویی‌ها، مکزیکی‌های امریکایی، بومیان اصلی و سایر اقلیتها فراوان به کار می‌رود.

۲۲- کسانی که به روشهای معمول بازار مشترك (جامعه اقتصادی اروپا) آشنایی دارند مفهوم استعمار جدید را خوب می‌دانند.

نیستند. به لحاظ مطالعات عدیده‌ای که مؤید سودمندی مفهوم استثمار در پژوهش‌های اجتماعی است، ادامه مقاومت در قبال استعمال آن مانع و رادع غیر لازمی است، چه تعداد زیادی از پدیده‌های پراهمیت را از صحنه بحث و فحص خارج می‌کند. این مقاومت ممکن است از آن جهت فعلیت یابد که برای توزیع مجدد درآمد در چهار چوب سرمایه داری رفاه بخش^{۲۳} می‌توان دلایلی اقامه نمود و حال آنکه تز استثمار خود با این چهار چوب در منازعه است. هرگونه تعصبی هم که در کار باشد، بررسی تألیفات مربوط به فقر جهانی حاکی است که به نقش توزیع درآمد در فقر تأکید بیشتری می‌شود تا به نقش استثمار. تباین دیگری که بین ممالک فقیر و غنی وجود دارد این است که کشورهای توسعه نیافته جهان، که دو سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، از حیث نفوس پر رشدترین نواحی دنیا هستند. این «انفجار جمعیت» در مناطقی که هم اکنون درآمد سرانه در آنها بسیار پایین است، دراطاله فقر عنصر مؤثری می‌باشد. در اینجا دیگر موضوع مقدارخوان گسترده (منابع موجود)، یا تقسیم نامساوی آن مطرح نیست، بلکه تعداد آدمهایی است که می‌خواهند از آن تناول کنند.

از بین عللی که برای فقرملتها ذکر می‌شود مهم‌ترین آنها از این قرارند: قلت پیشرفت اقتصادی، توزیع شدیداً نابرابر درآمد، و کثرت مفرط جمعیت.

علاج فقر: (الف) کشورهای صنعتی

برنامه‌های تقلیل فقر در کشورهای صنعتی مبتنی بر میزان پیش‌بینی شده «رشد اقتصادی» و غالباً تابع برنامه‌های افزایش رشد مزبور هستند. فرض بر این است که رشد مستمر اقتصادی، خاصه رشدی سریع، اشتغال در سطحی بسیار بالا را تأمین خواهد نمود. رشد اقتصادی علاوه بر تأثیر مستقیم خود بر فقر، موجبات تأمین مالی مجاهدات دیگری را که در راه تقلیل فقر انجام می‌گیرد فراهم خواهد نمود؛ برخی از این مجاهدات ضمناً با خود توسعه اقتصادی نیز مرتبط هستند. بعلاوه، تأمین هزینه‌های برنامه‌های مبارزه با فقر از محل عواید حاصله از رشد اقتصادی، مانع از پایین آمدن سطح زندگی غیر فقرا می‌گردد.

برنامه‌های عمران منطقه‌بی^{۲۴} یکی از این تدابیر است که هدف از اجرای آنها متمتع کردن اهالی مناطق عقب مانده از نعمات صنعتی شدن است. تعلیم و تربیت - برنامه‌های مبارزه با بیسوادی، آموختن زبانهای بیگانه، آموزش شغلی و فنی، برنامه‌های آموزش جوانان در دبیرستانها و مؤسسات عالییه - به‌عنوان وسیله‌ای مهم برای یافتن شغل برای کسانی که واجد شرایط لازم برای احراز مشاغل نیستند یا به‌عنوان راهی برای تأمین اشتغال برای نسلهای آینده، پیشنهاد گردیده‌است. در صورتی که تعداد مشاغل به حد کفایت

۲۳ - Welfare Capitalism مثل انگلیس - ۴.

۲۴ - مانند سازمان عمران قزوین - ۴.

نباشد یا اینکه مزد این مشاغل به حدی پایین باشد که پرداختن به آنها امرار معاش را تکافو نکند، مجاهدات فوق ثمری به بار نخواهد آورد.

ممالک صنعتی برای تخفیف مشقات فقرا به دو طریق دیگر نیز اقدام می کنند: «حفظ درآمد» (اعطای کمکهای دولتی؛ بیمه بیکاری، سالخورگی و ناتوانی؛ مدد معاش خانواده؛ و تضمین درآمد سالانه تا مقداری معین) و فراهم آوردن خدماتی که هزینه آنها به عهده دولت است (مسکن ارزان قیمت؛ آموزش و بهداشت مجانی؛ و دادن صبحانه و ناهار رایگان به دانش آموزان مدارس). طریق اول بطور مستقیم پول را در دست اشخاص محتاج می گذارد، در حالی که طریق دوم با رفع نیازمندیهای آنان منابع محدودشان را بسط می دهد چه در صورتی که این سرویسها از طرف دولت به رایگان فراهم نمی شد فقیران مجبور بودند بهای آنها را از جیب خود بپردازند. تا آن حد که هزینه های دوطرح فوق از مالیات تصاعدی تأمین شود و خدمات مربوطه در دسترس کلیه کسانی که بدانها نیازمندند نهاده شود، این رویه مآلاً دارای خاصیت توزیعی (توزیع درآمد) است.

در کشورهای صنعتی علیرغم علاقه ظاهری به تنظیم خانواده (محدود کردن تعداد اولاد) و آگاهی عمومی مردم به ارتباط اندازه خانواده و فقر، محدود کردن جمعیت معمولاً یکی از روشهای مشهور برای تقلیل دامنه فقر نبوده است. معهذاً، مشهود نبودن آن دلیل بر این نیست که در کشورهای صنعتی محدود کردن زاد و ولد بی اهمیت تلقی می شود. بسیاری از پیشنهادها جامعی که برای دستگیری از مستمندان ارائه شده، مشتمل بر آگاه کردن مردم به اهمیت کنترل تعداد اولاد نیز می باشد. در ایالات متحده اعتراضهای گروههای اقلیت دلالت بر این دارد که نه فقط اطلاعات مربوط به جلوگیری از آبستنی در اختیار آنها گذاشته شده بلکه فشار قابل ملاحظه ای نیز بر فقرا برای به کار بستن دستورهای ضد آبستنی اعمال گردیده است. از جوه دیگر نگرانی نسبت به کنترل جمعیت به منظور مبارزه با فقر، مخالفت شدید مردم آمریکا به اعطای مدد معاش بابت هر سر فرزندان است، برای اینکه رویه مذکور فقرا را به داشتن اولاد زیاد ترغیب خواهد کرد. این استدلال قوت و اعتباری ندارد، چه آمار کشورهای که سالها است به اعطای کمک معاش اطفال می پردازند، چنین رابطه ای را مسجل نمی دارد.

از میان نرفتن فقر در اکثر کشورهای مدرن، صنعتی، و توسعه یافته جهان ممکن است آدم را به این سؤال رهنمون شود که آیا ارتباط بین نوگردی ۲۵ و تقلیل فقر به همان سادگی است که می توان تصور کرد یا خیر. با اینکه نوگردی با ارتقاء سطح زندگی و کاهش درصد افرادی که در مرز یا پایین تر از مرز فقر بسر می برند همراه است، موجد وضعیتهای فقر انگیز نیز هست. در واقع ممکن است قضیه از این قرار باشد که خود مفهوم فقر فقط قابل اعمال در جوامعی است که نوگردی در آنها تا درجه معینی تحقق پذیرفته باشد. به اعضاء جوامع معاصر که وجه معیشت آنها از شکار، خوشه چینی یا کشت و زرع بدوی تأمین

می‌شود (که نزدیک به «نوع آرمانی» اجتماعات اولیه هستند) معمولاً نام فقیر یا قبلا به فقر اطلاق نمی‌کنیم، گو اینکه در سطح بخور و نمیر زیست می‌کنند. اطلاق اصطلاح فقر علی‌الظاهر موقعی مصداق‌پیدا می‌کند که بخشی از جمعیت یک جامعه برای رفع نیازمندیهای خود احتیاج به پول دارد.

در جوامع مدرن توانایی فرد در اقناع نیازمندیهایش منوط به تصمیمات سیاستی^{۲۶} است که فرسنگها دورتر اتخاذ می‌شوند. سیاستهای پولی و مالی برای کم کردن آهنگ تورم، میزان بیکاری رانیز بالامی‌برد. عملکرد عادی اقتصادهای سرمایه‌داری مبتنی بر بیکار بودن گروهی از مردم است. اولویت‌های متغیر مملکتی، مانند برنامه‌های فضایی ایالات متحده که اخیراً از بودجه آن کاسته شده است، موجب می‌شوند مردم خود را برای مشاغلی که ایجاد شده آماده و حائز شرایط نمایند، و سپس آنها را بیکار به حال خود رها می‌سازند. به عنوان مثال، در ایالت‌های واشنگتن و کالیفرنیا تعداد زیادی از مهندسان و تکنیسین‌های عالیمقام فضایی مدتها است بیکارند، زیرا آموزش و مراتب علمی آنان طوری است که از عهده انجام مشاغل دیگر بر نمی‌آیند. تصمیمات شرکتها در مورد خودکار کردن^{۲۷} عملیات و فعالیتهای خود در وضع بازار کار اثر می‌گذارد و شرایط و خصوصیات آموزش شغلی را دگرگون می‌سازد. نه فقط توانایی مردم در تأمین حوائج خود تحت تأثیر این قبیل تصمیمها قرار می‌گیرد، بلکه نفس اوضاع و احوال نوگردي به هنگامی که فرد شاغل به کار است این توانایی را محدود می‌کند. من باب مثال، ساکنان شهر وقتی که بی‌پول باشند، نمی‌توانند آذوقه خود را فراهم نمایند، یا سکونت گاهی آبرومندتر از آلونک شهری دست و پا کنند.

با این وصف، اکثر جوامع مدرن و صنعتی ظرفیت قمع محرومیت شدید مادی را دارا می‌باشند. زیرا که منابع مالی در اختیار دارند، دارای دستگاهها و سازمانهایی برای توزیع درآمد یا فراهم آوردن خدمات هستند، و برای ارزیابی و تخفیف اثرات تصمیمات سیاستی و سایل لازم را در ید اختیار دارند. معهداً، در اکثر کشورهای صنعتی فقر قلع و قمع نشده است. کشورهای توسعه نیافته، به درجات متفاوت، از تمام امتیازات فوق بی‌بهره‌اند، اما همه آنها امیدوارند که موفقیت‌هایی را که بسیاری از ممالک صنعتی طی دویست سال گذشته کسب کرده‌اند، در عرض چند دهه آینده به دست آورند.

(ب) ممالک توسعه نیافته

تقریباً تمام ثقات علم اقتصاد متفق الرأی هستند که مبرم‌ترین و واجب‌ترین نیاز کشورهای فقیر توسعه اقتصادی آنها از طریق ارتقاء ظرفیت تولیدی خود می‌باشد.^{۲۸} مهم‌ترین

۲۶- Policy decision

۲۷- استفاده از ماشینهای الکترونی -م.

۲۸- توسعه موفق اقتصادی فقط اعتلاء سطح زندگی را امکان‌پذیر می‌کند، و نه تضمین. اینکه چه کسانی از توسعه اقتصادی منتفع می‌شوند، بستگی به نحوه توزیع درآمد دارد. هرگاه شاخص موفقیت، رشد اقتصادی به‌میزانی بسیار بالا باشد این امکان هست که توسعه اقتصادی

←

وسيله‌ای که توسط آن افزایش قابل ملاحظه‌ای در تولید تحقق می‌پذیرد صنعتی شدن است، که کارگران را به تولید کالاهایی که ارزش آنها بسی بیشتر از مبلغ هزینه مایحتاج اولیه آنان است توانا می‌سازد.^{۲۹} از طریق صنعتی شدن، کارگران کشاورزی («بخش اولیه» اقتصاد) برای خود و برای کارگران صنعتی («بخش ثانوی») به حد کفایت خواربار و سایر محصولات کشاورزی تولید می‌کنند. در نقطه‌ای معین در این فرایند (صنعتی شدن) مازادی که توسط هر دو بخش مزبور تولید می‌شود به حدی می‌رسد که تأمین هزینه‌های دسته‌ای از مشاغل خدمتی^{۳۰} («بخش ثالث») میسر می‌گردد. انگیزه، برای افزایش ظرفیت تولیدی یا استفاده تمام و کمال از آن، منوط به موجود بودن بازار برای کالاهای تولیدی است، به این معنی که کارگران کشاورزی هیچ دلیلی برای تولید مازاد، در صورتی که نتوانند آنرا به فروش برسانند، ندارند و لو آنکه در تمام کشور احتیاج شدیدی به آذوقه وجود داشته باشد.

صنعتی شدن مستلزم به دست آوردن ابزار و تجهیزات مکانیکی است^{۳۱}، و خود مکانیزاسیون محتاج منابع نیرو است. تسهیلات حمل و نقل برای رساندن مواد خام و محصولات تمام شده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر، ضروری می‌باشد. این چیزها همگی گرانقیمت هستند، و کشورهای در حال توسعه سخت دچار کمبود سرمایه‌اند. از این رو، به دست آوردن سرمایه به صورت مشکل عمده‌ای در می‌آید، و راه حل‌های گوناگونی که برای رفع این مشکل ارائه شده خود موجب دشواریهای دوگانه دیگری است: استفاده از وام‌های مقیدکننده - یا استثمارگرانه - خارجی، و دشواری‌های استهلاک اصل و فرع آنها. البته توسعه اقتصادی فرایندی منظم به صورتی که اجمالاً در بالا بیان شد، نیست. غالب اوقات یکی از بخش‌های اقتصاد (معمولاً صنعت، به لحاظ سرمایه‌گذاری هنگفت در آن) از سایر بخش‌ها پیش می‌افتند، که گاهی از اوقات عواقب آن مصیبت‌بار خواهد بود. بارزترین مثال این قضیه بحرانهای فاجعه‌آسای کشاورزی و صنعتی در اتحاد جماهیر شوروی طی دهه ۱۹۲۰ است، گواينکه عوامل دیگری نیز در پیدایش آنها دخیل بود.

تا اینجا درباره توسعه اقتصادی قطع نظر از لازمه‌های اجتماعی آن سخن گفتیم. چنانکه طرحریزان برنامه‌ها در کشورهای توسعه نیافته به تجربه دریافته‌اند، برنامه‌ریزی

→

قرین توفیق بوده باشد بی آنکه بهبود قابل توجهی در سطح زندگی مردم حاصل آید زیرا ممکن است پایه شروع پایین بوده باشد. مثلاً، رشدی به میزان ۱۰ درصد در درآمد سالانه ۳۰۰ دلار منجر به افزایش ۲/۵ دلار در هر ماه به درآمد می‌گردد.

۲۹ - شرحی که از این پس می‌آید، صورت ساده شده فراینده‌ای است که در کشورهای صنعتی مغرب زمین وقوع پذیرفته است.

۳۰ - service occupation

۳۱ - مکانیزاسیون وسیله منحصر به فرد ازدیاد تولید نیست. در کشاورزی، «انقلاب سبز» در برگیرنده عوامل ذیل نیز می‌باشد: به وجود آوردن انواع بذره‌های پربازده و مقاوم، استعمال کود شیمیایی و آفتکش‌ها و حشره‌کش‌ها، طرح‌های آبیاری، و پرورش اغنام واحشام سریع رشد و «زود پروار».

برای توسعه اقتصادی بدون عطف توجه به عوامل اجتماعی نتایج ناگواری به بار خواهد آورد. اکثر ممالک توسعه نیافته، مانند ممالک صنعتی سرمایه داری و کمونیستی، به لزوم نوعی دستگاه مرکزی برای تنسيق برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی پی برده اند. چنین دستگاهی آمیزه ای است از اقتصاد و حکومت، و برای تمام کشورهای فقیر از هر چیز لازم تر و واجب تر است. در زمره مسائلی که «برنامه ریزی مرکزی» باید حل و فصل کند، مهم ترین شان به قرار ذیل است: آیا تحت نظام کنونی مالکیت زمین مکانیزاسیون کشاورزی امکان پذیر است؟ چه مقدار از منابع محدود مالی کشور می باید صرف خدمات بهداشتی و رفاه شود، و چه مقدار برای ازدیاد ظرفیت تولیدی سرمایه گذاری گردد؟ سرمایه گذاری در صنایع سنگین درازاه بی التفاتی به تولید اقلام مصرفی تا چه اندازه نقض غرض خواهد بود زیرا که انگیزه مردم را به تولید محدود خواهد نمود؟ (پاسخ به سؤالات فوق بیشتر به ملاحظات سیاسی بستگی دارد تا به برنامه ریزی «منطقی» اقتصادی، برای اینکه مسائل مزبور با این موضوع که «در دوره معینی از زمان چه چیزی گیر چه کسانی می آید» ارتباط مستقیم دارد.)

در راه ازدیاد ظرفیت تولیدی از طریق صنعتی شدن، نیازهای اجتماعی گوناگون دیگری به وجود می آید. پدیده هایی از قبیل پیچیدگی روز افزون سیستم کار که منتج به تخصص می شود، آمار رسمی سازمان اجتماعی، و شهرنشینی - که جملگی با صنعتی شدن پیوستگی دارند - شمه ای از چگونگی این نیازها را به دست می دهند. دارا بودن کارگرانی با سواد، و فن آموخته قبلاً مستلزم بسط تسهیلات آموزشی و تأسیس هنرستانهای فنی است که خود آنها محتاج معلم و استاد کار و کارکنان فنی هستند. کارگران برای آنکه بتوانند به طرز کارآمد و وظایف خود را انجام دهند باید صحیح و سالم باشند، و لازمه این امر فراهم آوردن خدمات بهداشتی و رفاه است، این قبیل خدمات به نوبه خود به وجود کارکنانی آموخته و تحصیل کرده و پزشک و غیره نیازمند است. از آنجا که صورسنتی نظارت اجتماعی به سستی گراییده اند، از ایجاد و تقویت دستگاه حقوقی و دادگستری گزیری نیست. نا کامیابی در تحکیم و گسترش این قبیل نهادها و سازمانهای اجتماعی، آهنگ توسعه اقتصادی را بسیار کند خواهد کرد. سطح توسعه اجتماعی که برای توسعه اقتصادی لازم است سطح زندگی را اندکی بالا خواهد برد ولی این پیشرفت برای جامعه بسیار گران تمام خواهد شد. هرگاه هدف ملی، ارتقاء قابل ملاحظه سطح زندگی اکثریت مردم بسرعتی زیاد باشد دشواریهای کار صعب تر از آن هستند که به نظر می آیند.

هزینه این گونه دگرگونیهای پردامنه اجتماعی تنها مانع عمده پیشرفت نیست. قبلاً به زندگی آسوده، حتی پرتجمل اقلیت معدود ممالک توسعه نیافته اشاره کردیم. همچنین، از خصوصیات کشورهای مزبور یکی این است که اقلیت مرفه مالیات ناچیزی می پردازد و بهره ای که به تولید ملی می رساند، بواسطه عادات مصرفی خود، بسیار اندک است. سیاستهای اقتصادی و اجتماعی مانند اصلاحات ارضی - که نظام بزرگ مالکی را درهم می شکند - یا اخذ مالیات تصاعدی به نفع این گروه نیست، گواينکه این سیاستها توسعه اقتصادی را تسهیل می کند. از سوی دیگر، کارگران با سواد و چیز فهم خطر بالقوه ای برای قدرت و

امتیازات آنان به شمار می‌آیند. هرگاه اعضاء اقلیت متمکن کشورهای توسعه نیافته متصدی مناصب عالیة مملکتی نمی‌بودند یا مراجع تصمیم گیرنده را در قبضه کنترل خود نمی‌داشتند، هیچ‌یک از جنبه‌های فوق چندان اهمیتی نمی‌داشت. این مناصب و مراجع، که غالباً مورد حمایت قدرت نظامی و اقتصادی کشورهای خارجی و شرکتهای انحصارگر بین‌المللی است، دست و بال اقلیت را در تدوین سیاستهای عمرانی به نفع خویش باز می‌گذارد. اینها قسمتی از واقعیاتی است که موجب ادامه فقر اکثریت مردم کشورهای عقب مانده می‌باشد. از این گفته نباید چنین استنباط شود که گروه صاحب قدرت و امتیاز همواره از تحول اجتماعی جلوگیری می‌کند، چه توسعه اقتصادی و اجتماعی منافع و مزایای اقلیت را گسترش می‌دهد، اما موضوع اینجا است که تازمانی که امکانات بهره‌گیری از تحول و توسعه آشکار نشود از مقاومت و مخالفت با آن دست بر نمی‌دارد. حتی در این صورت نیز تحول اجتماعی ممکن است در جهت بهبود زندگی فقیران انجام نگیرد.

تا اینجا بحث ما درباره علاج فقر در کشورهای توسعه نیافته بر توسعه اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشت. بسیاری از جنبه‌های شرح فوق در عین حال می‌تواند مبنای بحث درباره توزیع مجدد درآمد و ثروت باشد. برخی از اقداماتی که در این خصوص می‌توان انجام داد عبارتند از: اصلاحات ارضی، مالیات تصاعدی، اتخاذ تدابیری برای توزیع عادلانه رشد اقتصادی در میان تمام جمعیت کشور و تهیه خدمات بهداشتی و رفاه برای عامه مردم. پاره‌ای از اقدامات مذکور به لحاظ نقش خود در تسریع توسعه اقتصادی ارتباط غیر مستقیمی با کاهش فقر دارا می‌باشند، و حال آنکه پاره‌ای دیگر از این حیث دارای تأثیر مستقیم هستند، بدین معنی که درآمد فقرا را بالا می‌برد یا آنکه موجب بهبود شرایط زیست و معیشت آنان می‌گردد.

اکنون می‌پردازیم به سومین راه حل پیشنهادی برای تخفیف فقر در کشورهای توسعه نیافته: کنترل جمعیت. جهان بینی‌ها و نحوه نگرش‌هایی که مبنای ارائه طریق‌های گوناگون برای توسعه اقتصادی و توزیع مجدد درآمد و روشهای نیل به هدفهای مذکور است، موضوع مناقشات و مجادلات شدید است. با این وصف، جمله ناظران در مورد وجوب امور فوق [توسعه اقتصادی و توزیع درآمد] هم‌رأی هستند. اما در مورد کنترل جمعیت این اتفاق نظر وجود ندارد. این موضوع ممکن است خوانندگان کتاب را که با ادله طرفداران محدود کردن افزایش جمعیت آشنایی دارند، مهتوت سازد. طرفداران کنترل جمعیت که در مجامع علمی و وسایل ارتباط جمعی نفوذ فراوان دارند، «انفجار جمعیت» را یکی از علل (اگر نه تنها علت) عمده فقر جهانی و شکاف روزافزون بین ممالک فقیر و غنی می‌شمرند. پیشنهادهای ارائه شده برای کنترل جمعیت به سه طریق با برنامه‌های توسعه اقتصادی به منظور کاهش فقر، ارتباط دارند. نخست این امر که جمعیت بسیاری از ممالک توسعه نیافته سریع‌تر از تولید ناخالص ملی آنها رشد می‌کند دال بر این است که حتی برنامه‌های موفق عمرانی در نهایت مراتب فقط این فایده را دارند که همان سطح زندگی پایین را حفظ کنند. دوم، ضرورت تخصیص درآمد حاصله از رشد اقتصادی به تأمین معاش جمعیتی کثیرتر، مانع از

سرمایه‌گذاری مجدد وجوه برای توسعه آتی است. سوم، تعداد روز افزونی از خیل مردم محروم نیروی بالقوه‌ای برای اغتشاش و ناآرامی اجتماعی، که با توسعه منظم اقتصادی متباین است، تشکیل می‌دهند. آنطور که صاحبان این نظر به تلویح می‌گویند، نتیجه غائی ناکامیابی در کنترل جمعیت استیلای ملل و نحل بی‌تمدن بردنیا است.

مخالفان کنترل جمعیت به‌عنوان چاره اساسی فقر در کشورهای توسعه‌نیافته این فرض را که زیادی جمعیت مشکلی است که در تمام کشورهای مورد بحث اهمیتی یکسان دارد، قبول ندارند. مثلاً، بعضی از کشورها جمعیتی اندک دارند. وانگهی، کثرت نفوس باعث ایجاد تقاضا و بسط فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در تعدادی از کشورهای توسعه نیافته مشکل اساسی زیاد بودن تعداد جمعیت نیست، بلکه عمدتاً کثرت افراد کم سن و سالی است که از عهده تصدی مشاغل تولیدی بر نمی‌آیند. اما انتقاد اصلی اینان از تز [بد بودن] زیادی جمعیت این است که این نظریه از دیدن لوژی مزورانه‌ای که هدف عمده آن حفظ مناسبات کنونی اقتصادی و سیاسی بین کشورهای جهان است، دفاع می‌کند. استدلال این گروه آن است که ناتوانی ممالک توسعه نیافته در تأمین گذران زندگی جمعیت زیاد خودچندان معلول محدود بودن منابع طبیعی و سرمایه آنها نیست که معلول استنکاف ممالک توسعه یافته از دست کشیدن از رویه‌های استثمارگرانه‌ای که تأمین کننده ثروت و قدرت آنها است.

□

وضع اجتماعی و اقتصادی سیاه‌پوستان در ایالات متحده آمریکا *

س. کلدریک
ترجمه
سروش حبیبی

کاست، طبقه و قربان ساختن

در سال‌های سی (یعنی طی دهه چهارم قرن حاضر) و. لوید وارنر^۲ و الیسون دیویس^۳ طرحی تصویری برای تحلیل روابط نژادی در جنوب ایالات متحده آمریکا تهیه کردند و آن را به‌علاقه‌مندان عرضه داشتند و شناساندند. این طرح ناظر بر روابط سیاهان و سفیدان در یک نظام تمایز رنگی بود، نظامی که روابط اقتصادی و سیاسی و نیز خانوادگی و خویشاوندی را شکل می‌بخشید و بانظامی حقوقی تقویت می‌شد. هر یک از دو کاست (کاست بزرگ سیاه و کاست بزرگ سفید) شامل طبقات اجتماعی بودند که از نظر میزان ثروت و سابقه

* از مجله داندالوس *Daedalus* جلد ۹۴ شماره چهارم سال ۱۹۶۵.

۱- Sr. Clair Drake ۲- W. Loyd Warner ۳- Ellison Davis

تحصیلی و خانوادگی که در نحوه رفتار اعضای آنها منعکس بود از هم متمایز بودند، «استثمار» به معنی ماسک‌سیستی کلمه در این نظام رنگی - طبقاتی وجود داشت. اما کار به این تمام نمی‌شد و نه فقط نظم اقتصادی بلکه سراسر نظامی اجتماعی - فرهنگی در تقسیم نابرابرانه قدرت و حیثیت بین سفیدان و سیاهان حاکم بود و هرکس را که به خود اجازه می‌داد که از راه گفتار یا کردار، در حقانیت این نظام شک کند مجازات می‌کرد. پژوهندگان شمالی روابط نژادی را کمتر به معیار کاستی مورد نظر قرار می‌دادند و بیشتر متمایل بودند به اینکه جوامع خاص را به صورت عرصه‌ای در نظر گیرند که در آن گروه‌های قومی در رقابت و تنازعی دائمی درگیرند و تنازعی که نتیجه‌اش ایجاد سلسله مراتبی است که طی زمان باقی می‌ماند و به تدریج که گروه‌های پیشین بالامی‌روند گاهی این و زمانی آن گروه در پایین‌ترین پله این نردبام قرار دارند. هر گروه قومی در درون خود سازمانی طبقاتی دارد اما به تدریج که افراد به مشاغل بهتر و تحصیلات بیشتر دست می‌یابند و سادگی بدوی خود را از دست می‌دهند، همراه خانواده‌های خود از مهاجران کوچ نشین (که اغلب در محلات فقیر نشین اطراف شهر زندگی می‌کردند) و گاهی نیز از کلیه رسوم قومی خود فاصله می‌گیرند و به ورود به طبقه متوسط علاقه نشان می‌دهند. سیاهانی که طی جنگ جهانی اول به تعداد زیاد به سوی شمال مهاجرت کردند آخرین گروه‌هایی بودند که به این عرصه تنازع و شرایط سیال و بیقرار آن وارد شدند. اما نشانهای بسیار مرئی آنها عاملی قاطع در محدود کردن تحرکشان در راه صعود بود، سیاهپوستان جاه طلب و مترقی نمی‌توانستند مانند گروه‌های قومی اروپایی در طبقه متوسط جوامع بزرگ مستحیل شوند.

به این ترتیب بود که قبل از شروع جنگ جهانی دوم پژوهندگان روابط نژادی در ایالات متحده آمریکا وضع اجتماعی سیاهان را در نظام کاستی جنوبی و نیز در عرصه تنازع گروه‌های قومی در شمال وضعی زیردستانه توصیف می‌کردند. رفتار افراد یک نژاد نسبت به افراد نژاد دیگر تابع عواطف مبهم «تعصب آمیز» نبود بلکه طبق الگویی که هرکس در هر طبقه احساس می‌کند که دیگران از او انتظار دارند طبق آن رفتار کنند، و نیز از طریق تلاش در جهت حفظ و افزایش هرگونه قدرت و آبرویی که به موقع اجتماعی او در آن نظام تعلق می‌گیرد شکل می‌یافت. جان دالرد^۴ که محقق روانشناس است در اثر خود تحت عنوان «کاست و طبقه در یک شهر جنوبی» بعد دیگری به این امر اضافه می‌کند. او وضع را برحسب «سود» و «زیانی» - در زمینه روابط جنسی، روانی، اقتصادی و سیاسی - که در سطوح مختلف، در نظام نژادی - کاستی جنوبی به فرد تعلق می‌گیرد تحلیل می‌کند.

علاوه بر این تحلیل نژادی - کاستی چهارچوبه مبانی سنجشی برای بررسی رفتار افراد و گروه‌ها در مواضع گوناگون ساختمان اجتماع بوجود می‌آورد و نیز می‌توانیم آن

را نقطه شروعی برای بررسی پویایی‌های روابط نژادی از نظر نتایج آنها به کار بریم. از میان گروه‌های قومی و نژادی در امریکا فقط سیاهان قربانی محرومیت‌های مربوط به نژاد قرار گرفته‌اند، و نظام قومی - طبقاتی در مقایسه با مهاجران اروپایی در جهت زیان آنها مؤثر بوده است. به عبارت دیگر سیاهان امریکا «قربانی شده‌اند». به این معنی که نظام روابط اجتماعی طوری است که به آنها فرصت نمی‌دهد در فرآورده‌های مطلوب‌تر مادی و غیر مادی اجتماعی که به میزان بسیار به کار و وفاداری آنها وابسته است سهم باشند. آنها همچنین به آن سبب «قربانی شده‌اند» که به اندازه دیگران به اسباب لازم برای ترقی در نظام طبقاتی کلی، یعنی به پول، تحصیلات، «رابطه با اشخاص متنفذ» و کاردانی دسترسی ندارند.

مفهوم قربانی‌شدگی همچنین بر این امر دلالت می‌کند که پاره‌ای اشخاص - بی‌رضایت خود - همچون وسایلی برای نیل اشخاص دیگر به هدفشان به کار برده می‌شوند و ساختمان دستگاه اجتماع طوری است که به آسانی و بعمد توسط افراد هوشمند، بدخواه، وقیح و مقتدر، به زیان پاره‌ای گروه‌ها و طبقات قابل دستکاری است. افراد بی‌عاطفه و بی‌اعتنا، ندانسته و بلا عمد از طریق سکون و سکوت خود موجب تقویت این نظام می‌شوند. «قربانیان» که مناعتشان در نظام کاستی - طبقاتی، سستی گرفته و آزادی و اختیار از ایشان سلب شده است، خود را با مشکلات Identity روبرو می‌یابند. شرایط اجتماعی آنها شرایط «دست بستگی» است.

«قربانی‌شدگان» ممکن است دلایلی را که برای محروم ماندن آنها از قدرت و آبرو آورده می‌شود قبول نکنند یا نکنند. آنها ممکن است به وضع خود در این نظام آگاه و نسبت به آن علاقمند و نگران باشند یا نباشند. اما زمانی که به آن نگرانی نشان دهند قربانی‌شدگی ابعاد روانشناسی و اجتماعی مهمی به خود می‌گیرد. آنوقت است که افراد از احساس «محرومیت نسبی» رنج می‌برند و عکس العمل این احساس از ناامیدی، بی‌عاطفگی و التجا به تجاوزگری آشکار و پنهان، به انواع مختلف تظاهر می‌کند. اثر تامس اف. پتی‌گرو^۱ تحت عنوان *The profile of the Negro American* که در ۱۹۶۴ منتشر شده است، (اگرچه اصطلاح قربانی‌شدگی در آن به کار نرفته است) شامل تحلیلی مؤثر از وضع سیاهان از این دیدگاه است.

مفاهیمی که توسط ماکس وبر^۲ پرداخته شده است برای ارزیابی درجه قربانی‌شدگی درون جامعه کاستی - طبقاتی امریکا بسیار مفید است. افراد و گروه‌ها را می‌توان از طریق «امکانات حیاتی» با هم مقایسه کرد و آن عبارتست از میزان دسترسی افراد به قدرت اقتصادی و سیاسی. «قربانی‌شدگی مستقیم» را می‌توان بصورت نحوه عمل مصوبات و اجازه‌هایی تعریف کرد که تحصیل قدرت را نفی می‌کنند، امتیازها را محدود و تبعیض‌های شغلی را حفظ می‌کنند و اجازه می‌دهد که برای کارهای مشابه مزدهای نابرابر پرداخته شود یا آموزش افراد را ناقص می‌گذارد یا اصلاً آموزشی نمی‌دهد. قربانی‌شدگی

غیر مستقیم در نتایجی آشکار می‌شود که از شالوده اجتماعی کاهنده «امکانات حیاتی» ناشی است، از قبیل میزان بیماری یامرگ و میربالا و یا وجود بیش از اندازه بیماری‌های روانی یا بقای پاره‌ای ویژگی‌های شخصیت و رفتار که موجب تحمیل یا کامیابی در میدان رقابت، یا تحریک مقایسه‌های زیان‌آور یا ناعادلانه با دسته‌های دیگر می‌شود. ماکس وبر هم چنین افراد و گروه‌ها را از نظر تفاوت‌هایشان در «رسوم زندگی» یعنی انواع رفتاری که از نظر میزان احترام و آبرو و افتخار متفاوتند مقایسه کرده است. اختلاف در «امکانات حیاتی» ممکن است تحصیل پول یا ادامه تحصیلات را غیر ممکن سازد و یا آشنایی‌هایی را که برای اختیار و حفظ یک نوع آبرومندانة زندگی لازم است محدود کند. کلید درک بسیاری از جنبه‌های روابط نژادی را ممکن است در این واقعیت یافت که طبقات متوسط سفید در جامعه آمریکایی مصرانه در صددند که شیوه‌های مأنوس و مألوف زندگی خود را حفظ کنند و این طبقات سفید پوست به علت اینکه بسیاری از سیاهان به شیوه‌هایی زندگی می‌کنند و عاداتی دارند که با آمال آنها تفاوت بسیار دارد، کوشش کرده‌اند که آنها را در محله‌های سیاه نشین و جمعیت‌ها و انجمن‌ها و کلیساهای خاص از خود جدا دارند. (جامعه‌شناسان مارکسیست متمایلند به اینکه مسأله منافع اقتصادی را عامل اصلی تبعیضات نژادی در جامعه آمریکا بدانند. (البته بی‌آنکه آن را عامل اصلی بدانیم اهمیت آن را نمی‌توان انکار کرد).

تمرکز زندگی سیاهان در سیاه محله‌ها

فشار وارده بر سیاهان برای زندگی در جوامع سیاه باعث ایجاد تمرکزهای شدید جمعیت سیاه در مناطقی از شهرهای بزرگ شمال شده است که منتقدان تلخ زبان «اسارتگاه»، یا «کشتزار» نامیده‌اند و جامعه‌شناسان «کوی سیاهان» یا «سیاه محله» اصطلاح می‌کنند. نظیر همین کویها در شهرهای کوچک سراسر آمریکا وجود دارد زیرا که ریشه‌های جدایی‌جویی در محل سکونت را در اعماق تاریخ آمریکا باید جستجو کرد. در شهرهای جنوبی قدیمی، نواحی سکونت بردگان پس از الغای نظام بردگی بصورت مناطق مسکونی سیاهان - چند مجموعه خانه اینجا، کویی تمام آنجا و اغلب پیوسته به خانه‌های سفید پوستان - در آمد. در شهرهای جنوبی جدیدتر که سکنه سفید پوست از پیشرفت و تحرك خود بسوی بالا اطمینان بسیار نداشتند معمولاً خواهان جدایی و تمایز بیشتری از بردگان قدیمی و اولاد آنها بودند. تا قبل از جنگ جهانی اول، نگاره سکونت شهری در شمال و جنوب، چندین تفاوتی با هم نداشت اما موج مهاجرت سیاهان بسوی شمال بین سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۰ کویهای کوچک سیاهان را بصورت کمر بندهای بزرگ سیاه به دور شهرها گسترش داد. همسایگان سفید پوست این کمر بندها که از طبقه متوسط بودند، برای کند کردن سرعت گسترش کویهای سیاهان بوضع «شرایط تحدیدی» متوسل شدند. به این ترتیب ادامه مهاجرت سیاهان به شمال و نبودن امکان سکونت در کوی سفید پوستان موجب فشردگی بیش از حد جمعیت در سیاه محله‌ها و ساختمانهای دون استاندارد، و عدم کفایت تسهیلات عمومی و بالا رفتن میزان جنایت و بزهکاری جوانان گردید.

تحقیقات دقیق دانشمندان ثابت کرده است که نه سیاهان، بلکه رفتار طبقه متوسط سفید پوستان نسبت به سیاهان باعث کاهش بهای املاک می‌شود و تعداد روزافزونی از مردم به این حقیقت آگاه می‌شوند. تا زمانیکه سیاهان در حد گروهی اجتماعی سمبل موقع اجتماعی پایین‌تری تلقی می‌شوند، همجواری با آنها نامطلوب خواهد بود و این رفتار اجتماعی در وضع بازار اثر خواهد گذاشت. مشکل اینجاست که به‌راستی جمعیت سیاهپوست به میزان قابل ملاحظه‌ای دارای خصوصیات و نگاره‌های رفتاری پائینی هستند. همین جدایی فضایی باعث شده است که تحرك رو به بالای امریکاییان سفید پوست، و نیز تأمین رفاه و مصونیت شخصی آنها آسان‌تر شود. (البته شهرهای قدیمی‌تر جنوب از این امر مستثنایند.) طبقه متوسط سفید پوست می‌توانست ارزشهای خود را فقط از طریق طبقاتی حفظ کند. یعنی به خانواده‌های سیاهپوست طبقه متوسط اجازه دهد که بی‌توجه به نژاد در میان آنها پراکنده شوند. اما طبقه میانی سفید، در شهرهای بزرگ امریکا بعوض اینکار حدود کویهای خود را از طریق متمرکز کردن سیاهان در سیاه محله‌ها، از نفوذ نگاره‌های رفتاری که به نظرشان ناپسند است حراست می‌کنند.

دلالت و صاحبان مستغلات، اعم از سیاه یا سفید، از همان آغاز مهاجرت سیاهان به شمال از نگرانیهای طبقه میانی سفید پوست بهره‌برداری کرده‌اند به این طریق که املاک را به قیمتی کمتر از بهای عادی خریده و آنها را به قیمت‌های گزاف به سیاهانی که از دستیابی به آنها از طریق بازار آزاد محروم بوده‌اند فروخته‌اند. و یا به قیمت‌های گزاف به آنها اجاره داده‌اند. سرانجام تحصیل استفاده از این تبعیض در انتخاب محل زیست، توسط مؤسسات رهنی بحد اکثر خود رسید. زیرا این مؤسسات از پرداخت پول به سیاهان جهت خرید خانه در خارج از کمربند سیاه، مگر با شرایطی که خود یقین می‌کردند خودداری می‌ورزیدند. در ۱۹۴۸ دیوان عالی کشور امریکا شرایط تحدیدی نژادی را در دادگاهها غیر قابل اجرا اعلام کرد. اما این اقدام به‌عوض اینکه از تجمع سیاهان در کویهای سیاه جلوگیری کند بر سرعت و شدت آن افزود. زیرا بسیاری از سفید پوستان املاکی را با بهای بسیار گزاف به سیاهان می‌فروختند یا اجاره بها را بالا می‌بردند و خود به‌حومه شهر نقل مکان می‌کردند. تصمیم دیوان عالی کشور امریکا قسمتی ناشی از بررسی مجدد حقوق مدنی بود و قسمتی ناشی از باز شناختن این حقیقت که بی‌عدالتی شدید اقتصادی از نتایج ضمنی تبعیض در محل سکونت است. و این وضعی است که توسط تامس پتی گرو به طریق زیر خلاصه شده است:

هر چند که در ۱۸۵۰ در زمینه عدالت مسکن پیشرفتهایی حاصل شد کیفیت وضع سکنی، به شدت نامطلوب‌تر و پست‌تر از سفید پوستان است. مثلاً در ۱۹۶۰ در شیکاگو، سیاهان علیرغم درآمد کمترشان بهایی برابر سفید پوستان برای خانه می‌پرداختند... این وضع معلول وجود دو بازار اساساً مجزا برای خانه است و تمایز محل سکونت که موجب این دوگانگی بازار است طی دهه گذشته دائماً رو به ازدیاد بوده است تا اینکه در شهرهای بزرگ، علیرغم پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای که در وضع اجتماعی و اقتصادی سیاهان پیدا

شده است در سراسر ایالات متحده عموماً به سطح فوق العاده‌ای رسیده است. این وضع علیرغم مقررات اداری وزارت فدرال مسکن^۱ و تصمیمات دیوانعالی کشور هنوز عوض نشده است.

این جدا شدگی فضایی سیاهان از سفیدان باعث ایجاد «جوامع» سیاه شد. در داخل کویهای سیاهان کلیسا و مدرسه دو قطب اساسی بود که مردم را دور هم جمع می‌کرد و پاره‌ای از سوداگران سیاه خدمات گوناگونی از قبیل آرایشگاه، سالن زیبایی، مؤسسات تدفین و عزاداری، رستوران، میخانه، هتل و بازیگاه بیلارد دایر کردند و رفته رفته مجموعه‌ای پدید آمد که «بازار سیاهان» نامیده شد. بانکها و شرکت‌های بیمه موفقیت‌آمیزی نیز در پاره‌ای از جوامع سیاه دایر شد. رفته رفته فرهنگ انشعابی سیاهی به وجود آمد که دامنه آن در سراسر کشور گسترده بود و تظاهرات مختلف آن در فرهنگ کلی امریکایی در زمینه‌های ادبیات، هنر، موسیقی، رقص و حتی در مراسم مذهبی و مناسک کلیسایی خود نمایاند.

جدا شدگی فضایی سیاهان از سفیدان در «کمربندهای سیاه» بر آگاهی سیاهان از جداماندگی کلی و شرایط زیردستانه‌شان افزود. زیرا هیچ سفیدی را در نقش همسایه، رفیق مدرسه و یا دوست، نزدیک خود نمی‌دیدند، بلکه آنها را فقط در نقشهایی از قبیل معلم مدرسه، پلیس، مددکار اجتماعی، کاخدار و متصدی امور مستغلات، بازرگان و مأمور وصول یا کارگر متخصص نگهداری و سایل خانه و حتی معدودی دندانپزشک و پزشک که در کمر بند سیاه مطب داشتند می‌شناختند. چنین وضعی ناچار موجب بیدار شدن احساسات ضد سفید (و اغلب همراه با رنگی ضدیهودی) می‌شد. این هیجانهای فروخورده گاه بصورت شورشهای ضد سفید منفجر می‌شد. معهذاً این آگاهیهای شدید نژادی معمولاً به شکل اعتراض دسته‌جمعی بی‌خشونت بیان می‌شود و اغلب توسط رهبران سیاهان در راه تأیید و تقویت تأسیسات سیاهان و افزایش رفاه شخصی خودشان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این احساسات ضد سفید همچنین پشتیبانی نیرومند برای بخش‌هایی از دستگاه سیاست‌شهری که در کویهای سیاهان وجود دارد بوده است. تازمانی که سیاه محله‌ها باقی است آگاهی عقده‌گونه نژادی نیز نیرومند خواهد بود.

جدایی سیاهان از سفیدان از نظر محل سکونت، اساس سیاست «تعدادل قوا» را از نظر رابطه بین نگاره‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز از نظر جمعیت‌شناسی مهیا کرده است. زیرا اهمیت آرای دسته‌جمعی سیاهان ناچار از طرف هر دو حزب سیاسی به رسمیت شناخته شده است. رأی دهندگان «کمربندهای سیاه» در ایالات شمالی نه تنها در انتخابات انجمن شهر عامل مهمی بشمار می‌روند بلکه پنج شش نماینده سیاه به‌کنگره فرستاده‌اند و برآستی عجیب اینجاست که یکی از مؤثرترین حررها علیه جدایی و تبعیض نژادی در جنوب، قدرت سیاسی قابل ملاحظه‌ای است که در محدوده‌های سیاه نشین و سیاه محله‌های شمال ایجاد شده و از این طریق باعث تقویت تاکتیک عملیات مستقیم نهضت حقوق مدنی سیاهان شده است. در جنوب نیز پس از تصویب «قانون حقوق مدنی» از ۱۹۶۴ و قوانین مصوبه

۱ - F.H.A. = Federal Housing Administration

بعدی، قدرت سیاسی افزایش یافته رأی دهندگان سیاه معلول همین تمرکز و غلظت فضایی آنهاست. شواهدی در دست است که ترس از همین نیرو در شهرهای شمالی ممکن است بصورت عاملی در جهت «آزادی محل سکونت» عمل کند زیرا اهالی سفید پوست اختلاط را بر تسلط سیاهان ترجیح می دهند.

اگر چه توسعه سیاست از طریق رهبران و سرکردگان محلی متضمن منافع برای جوامع سیاه بوده، اما موجب ایجاد اشکال مختلف «قربانی شدگی» غیر مستقیم نیز شده است. رؤسای محلی سیاهان اغلب با شبکه اتحادیهٔ تمهکاران - سازمانهای بخت آزمایی، باندهای قاچاق مواد مخدر و فاحشه خانه‌ها - همکاری دارند و رفاه اجتماعی را فدای منافع خاص شخص خود یا حزب می کنند و حتی در پاره‌ای موارد استوار ماندن پایه‌های قدرت شخصی خود را بر مبارزه برای حصول برابری در انتخاب محل سکونت ترجیح داده اند. تحمل این «رهبریهای قابل معامله» یکی از سنگینترین کارهایی است که ساکنان سیاه محله‌ها ناچار از تحمل آنند. «قربانی شدگی» اقتصادی نیز گسترش بسیار داشته است. در «جامعهٔ مرفه» سالهای شصت، که هدف آن تشویق مصرف و تأمین حداکثر فروش بود، سیاهان نیز مانند دیگر آمریکاییان تحت فشار اجتماعی «خرج بیش از کيسه» بودند. باتوجه به ساده لوحی بسیاری از مهاجران تازه وارد، و میانگین بسیار پایین درآمد کسانی که تحصیلاتشان دون دبیرستان است جای تعجب نیست که رباخواران خون آشام و نسیمه فروشان مشکوک (از همه نژاد) سیاه محله‌ها را نخستین هدف خود قرار دهند. سیاهان برای «حفظ» شیوه زندگی طبقه متوسط سفید بهایی گزاف می پردازند زیرا آنها که آرزوی ترک گفتن کوی سیاه را دارند به دام می افتند و آنها که خود را بماندن در آن راضی می کنند از دنیایی که در آن به سر می برند نظری محدود پیدا می کنند.

رفتار عامیانه و رسوم طبقاتی در کوی سیاهان

سیاه محله‌ها در امریکا عموماً مفلوک و بسیار پر جمعیتند و ساکنان آنها از زخمهای جسمی و جانی کسانی می نالند که «امکانات حیاتی» آنها با دیگر آمریکاییان برابر نیست. آنها نیز مانند مهاجران اروپایی که پیش از آنها در این شرایط بودند، وارث بدترین خانه‌های شهرند. «گریز سفیدپوستان به خارج شهر» که در دهه گذشته صورت می گرفت، باعث شد که خانه‌های نسبتاً تازه ساز و آبرومند، در حاشیه درونی بعضی از کمربندهای سیاه خالی شود و به این شکل «سیاه محله‌های مطلا» پدید آمد که جز از نظر رنگ پوست ساکنانشان از هیچ نظر با دیگر کویهای طبقه متوسط تفاوتی نداشت. چمن زن موتوری در باغ و کباب پز برقی در چمن پشت خانه، کتابخانه‌ای پر مایه و شرابخانه‌ای رنگین در سالن رقص، اینها از مشخصات خانه سیاه مرفهی است که در نواحی مرغوب تر کمربند سیاه منزل دارد. بسیاری از این قبیل سیاهان، اگر خانه‌ای در حومه شهر برایشان پیدا شود، از این خانه شهری صر فنظر می کنند.

اما خصوصیت اصلی کوی سیاهان، نه قسمت مطلاي آن و نه حتی محل‌های نیمه

ویران آنست بلکه چهره اصلی سیاه محله را در قسمتهای قدیمی آن باید جستجو کرد آنجا که میزان بیکاری بسیار بالاست و توده مردم از لوازم ماشینی محرومند و همه کار را با دست انجام می‌دهند. آنجا که سطح متوسط تحصیلات دوره اول دبستانست و احتمالاً بسیاری از ساکنان آن به‌تازگی از روستا مهاجرت کرده و شهرنشین شده‌اند.

تمرکز سیاهان در کویهای سیاه موجب شده است که فرهنگی انشعابی، خاص کوی سیاهان با عادات و رسوم و رفتار ویژه قومی پدید آید و جلوه‌های آن هر چند که شاید در هارلم از همه جا بارزتر مشهود باشد اما در همه محله‌های سیاهان قابل تشخیص است. برای يك سیاه معمولی که از يك خیابان سیاه محله امریکایی می‌گذرد، بوی گوشت سینه کباب‌کرده، یامیگو و جوجه سرخ کرده که از رستورانهای متعدد به مشام می‌رسد، احساس در خانه بودن را از راه بینی تقویت می‌کند و ضرب موسیقی خاص سیاهان که از گراموفونهای سکه‌ای میخانه‌های فراوان به‌درون خیابان می‌تپد و صدای دایره زنگی و هماهنگی عجیبی که در پس هنر خام‌گونه بومی پنهان است این اعتقاد همگانی را که «ما سیاهان صاحبان جانیم» پیوسته از راه گوش تأیید می‌کند. یکنواختی و کسالت انتظار برای قرعه‌ای که هرگز اصابت نمی‌کند، واسبهایی که هرگز برنده نمی‌شوند و «شغل خوبی» که هرگز به‌چنگ نمی‌آید، جز باجنجال جدالی گاهگاهی و الفاظ رکیکی که اراذل کنار خیابان فریاد می‌زنند و شیون آژیر پلیس بهم نمی‌خورد. رفتار با باشمل‌وار بی‌خیالانه نوجوانان سرخورده، بردرد زندگی بی‌هدف آنها سرپوشی است که بالباسهای مندرس و رفتار نفرت‌آوران که خاص اوباش و ساکنان کویهای بدنام است سخت در تضاد است. نیرومندی خود بخود و بی‌علت‌اطفالی که کوچه‌ها و زمین‌های بازی را سیاه می‌کنند (و کاسیوس کلی^۱ و ارنی بنکس^۲ و بازیکنان تیم هارلم گلوب تروترز^۳ و ستاره‌های سیاه تئاتر و سینما را سرمشق و قائد خود می‌دانند) و ولگردی شادمانه و سالمندان که از فشارهای شغلی «دنیای سفید» که دنیای کار آنهاست آزاد است محیطی همراه با گرمی و صمیمیتی سطحی پدید می‌آورد که واقعیات نامطبوع زندگی را در اتاقهای پر جمعیت پشت دیوارها و عدم کفایت و فراوانی بیش از اندازه موریانه و موش را در زیر خود پنهان می‌دارد.

این جهانی است که افراد طبقه متوسط مرفه و مترقی سیاه رفتار مردم آن را سدره نژاد سیاه می‌دانند و طبقات بالاتر از آن همچون در برابر درد سرهای بزرگ دوری می‌جویند و رهبران سیاه آن را دلیل قربانی شدن سیاهان می‌دانند. اما، محیط گرم و آشنایش برای توده سیاه محله‌نشینان، بر سردی بهداشتی کویهای سفید نشین طبقه متوسط و نیز بر کویهای مشابهش در جوامع خارجیان که هر يك دارای رنگ و بو و فرهنگ ویژه مشخصی است رجحان دارد. گفتگوی مردان در آرایشگاهها و وراجی زنان در سالنهای زیبایی و زبان خاص دختران میفروش بارها و زنان پیشخدمت رستورانها، صدای بهم خوردن گویهای بیلیارد و پایکوبی در اماکن رقص و فریادهای درون کلیساها همه احساسی از خودی

بودن همراه دارد. و سفیدپوستانی که صاحب بنگاههای صرافی سوپرمارکتها و درگاه‌ستورها هستند یا پلیس‌های اسب سوار و معلمان مدارس همه در این جهان بیگانه‌اند و دسته جمعی در مفهوم صوری «man»، یعنی کسانی که در میدان تاخت و تاز سیاهان متجاوزند خلاصه می‌شوند. هرگاه آشوبی بپا می‌شود اموال man هدف تجاوز قرار می‌گیرد و همه ناکامیهای فروخورده و سرکوفته روی آنها خالی می‌شود. وقتی طی آشوبهای هارلم در ۱۹۶۴ از مردمی که در خیابان ازدحام کرده بودند خواسته شد که بخانه‌شان بروند، مردم فریاد زدند: «Baby, we are home»، خانه ما همین جاست.

اما ساکنان کویهای سیاه یکدست نیستند. هرچند که بمعنای مارکسیستی کلمه همه زحمتکش و جزو پرولتاریا هستند و چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارند، از نظر دیگرگوئیهای رفتار و عادات زندگی به طبقات اجتماعی متمایزند و این تمایز طبقاتی بیشتر بر اساس تفاوت‌های تحصیلی و ارزشهای بنیادی است (که تا حدودی در تفاوت‌های شغلی منعکس شده و نمایان است) تا روی تفاوت قابل توجه در درآمد آنها. نظام کاستی- طبقاتی امریکایی، طی سالها جمعیت سیاهپوست را در طبقه کم در آمد اقتصاد جامعه جمع کرده است. در ۱۹۶۱ از هر ده خانوار سیاه، درآمد شش خانوار پایین‌تر از مرز چهار هزار دلار در سال بود حال آنکه در میان سفید پوستان درست عکس این قضیه صادق بود یعنی از هر ده خانوار سفید پوست درآمد شش خانوار بالاتر از مرز چهار هزار دلار در سال قرار داشت. (در جنوب وضع از این هم بدتر بود و درآمد هشت خانوار از ده خانوار سیاه پایین‌تر از مرز فوق قرار داشت). این اختلاف در زمینه درآمد است اما تبعیض نژادی در زمینه شغلی نیز مرزی پدید آورده است، بطوریکه بیشتر سیاهان به مشاغل کارگری مشغولند.

چون درآمد شصت درصد خانواده‌های سیاه امریکایی کمتر از چهار هزار دلار در سال است، بین حدود فوقانی و تحتانی «درآمدهای کار نکرده» و مرز چهار هزار دلار، طبقاتی اجتماعی پدید می‌آید. بعضی از خانواده‌ها «رسوم زندگی طبقه متوسط» را اختیار کرده‌اند و بر رفتاری مطابق با موازین اجتماعی و احترام کلی تأکید می‌کنند و اصرار دارند اطفالشان «تحصیلاتی بکنند» و «بجایی برسند». آنها بر ثبات و آرامش خانوادگی اهمیت بسیار می‌دهند و رسوایی مادری که ازدواج نکرده باشد بسیار بیش از ننگ دختری است که «فقط لغزشی از او سرزده باشد». روابط جنسی قبل از ازدواج یا با غیر همسر اگر اساساً مورد اغماض قرار گیرد باید محرمانه بماند. زندگی اجتماعی در اطراف محور کلیساها و مجموعه مغشوشی از همه نوع جمعیت‌های داوطلبانه شکل گرفته است و مسأله لباس برای بانوان دارای چنان اهمیتی است که نمایش مد، فعالیتی بسیار مرسوم برای جمع‌آوری اعانه محسوب می‌شود و حتی در کلیسا برپا می‌گردد. برای مرد و زن هر دو، داشتن خانه و دایر کردن مؤسسه‌ای بازرگانی هدفی عالی است که اولی واقع بینانه است و گاهی عملی می‌شود و دومی فقط خیالپردازی است.

در داخل یک طبقه درآمد - و نه الزاماً در پایین‌ترین سطح آن - خانواده‌هایی هستند که

چون از نظر سازمان اجتماعی جزو طبقه پایین تری هستند، رسوم و شیوه زندگی طبقه پایین را انتخاب کرده اند حال آنکه در پایین ترین سطح درآمد گروهی هستند که از نظر اجتماعی به طبقه ای تعلق ندارند و پیوسته علیه نظام مقبول و معقول جامعه در عصیانند. آنها در شرایطی بسر می برند که قمار و میگساری خارج از اندازه و استعمال مواد مخدر و آزادی آمیزش جنسی از خصوصیات بارز آن بشمار می رود و روابط خشونت آمیز بین افراد ناشی از سوءظن و نفرت است که از خصوصیات شاخص قومی این گروه است. در این محیط است که فعالیت های تبهکاری و بزهکاری پدید می آید و شکوفا می شود.

بعکس طبقه پایین نظم یافته، بیش از هر چیز بسوی کلیساهایی متوجهند که در آنها واعظان کم فرهنگ آنها را تشویق می کنند که در دنیا باشند اما دنیایی نشوند و اخلاق سنتی طبقه متوسط و پرهیزگری را به آنها تعلیم می دهند، هر چند رفتار مذهبی عمومی در این جمله خلاصه می شود: «نیت پاک است اما افسوس که شهوت غالب است.» آنها بخود می بالند که «ما زندگی را تجربه می کنیم» و این رویه ایست که با پینش بسیار در کتب جیمس بالدوین^۱ بنام «برو این را روی کوهها بگو» و «حریق، باردیگر» تصویر شده است. جوانان با استعداد فرصتی وسیع می یابند و احساس خود را در دسته های همخوانی، و چهارنوازی و شش نوازی که از یک کلیسا به کلیسای دیگر و از یک شهر به شهر دیگر می روند بیان می کنند. (این دسته ها اغلب نامهایی رنگین مانند، چهار ترومپت نواز آسمانی، یاشش کوب خواننده صهیون برای خود اختیار می کنند.) این گروهها نیروهای تجاوز طلب خود را در برنامه هایی نظیر «نبرد ترانه ها» که با تبلیغات فراوان عرضه می شود هدایت می کنند و استعداد های خود را بر صحنه های نمایش کلیسایی پرورش می دهند. اینها نمایش های مسابقه گونه ای است که طی آنها اعانه جمع آوری می شود و از بندگان با بر سر نهادن تاج بصورت شاه و ملکه تجلیل می گردد. این فعالیتها هم سرچشمه سرمایه اند و هم صحنه آزمونی برای استعدادها. پاره ای از اینگونه کلیسایان جوان و بختیار از قبیل خوانندگان بزرگی چون سام کوک^۲ و نات کینگ کول^۳ و دیگران در جهان غیر کلیسایی کسب شهرت می کنند حال آنکه پاره ای دیگر در جهان روحانیت باقی می مانند و در مقام خوانندگان سرودهای مذهبی در سراسر کشور شهرت بسیار می یابند.

پاره ای سالمندان و نیز جوانان در انجام خدمات روحانی از قبیل خادمی کلیسا و شماسی یا «مادری» یا معلمی مدارس مذهبی یا رهبری گروه های همخوانی کلیسا احساس رضایت خاطر دارند و آبرو کسب می کنند. انجمن های ملی سیاهان و جوامع ملی «خدمه کلیسا» و «سرود خوانان» نه تنها بصورت شبکه هایی از اتحادیه ها در طبقه پایین فراهم می آیند و متحد می شوند، بلکه افراد جاه طلب تر و با کفایت تر را با کلیسایان طبقه متوسط در تماس های مغتنم می آورند. و این کلیسایان برای اشخاص کم استعدادتری که جویای نامند در نقش سرمشق عمل می کنند. اینکه آبرو و گاهی پول در اینگونه محافل چنین به آسانی بدست می آید شاید عاملی باشد که علیه کامیابیهای صعب الحصول و نیز علیه تلاش در راه دخول به حرفه های

۳- Natking cole

۲- Sam cooke

۱- James Baldwin

تخصصی و نیم تخصصی از طریق تحصیلات عالی عمل می کنند.

خانواده‌ها و مؤسسات طبقات پایین پیوسته در حال تغییر مکانند، زیرا که در سالهای اخیر سیاهان طبقات پایین قربانی طرحهای عمرانی مرکز شهرها بوده‌اند. تصادفی تاریخی است که تصمیم بجلوگیری از گسترش ویرانی در محدوده شهرها در زمانی گرفته شد که سیاهان ساکنان عمده خانه‌های ویران و دون استاندارد هستند. (اگر مسأله لسزوم عمران شهری شصت سال پیش از این مطرح شده بود مهاجران اروپایی و نه سیاهان قربانی آن شده بودند.) سیاهان در مقام اعتراض علیه تخریب نواحی مسکونی‌شان شعاری ساخته‌اند: «خراب کردن ویرانه‌ها نابودی سیاهان است» آزرده‌گی آنها بعزت اینست که محکومند بار مشقت نوسازی شهرهای امریکایی را تحمل کنند و بنا بشوهد موجود در بسیاری از شهرها در اثر بهسازی سود خالصی حاصل نشده است.

از سوی دیگر تعداد ناچیز سیاهان طبقه بالا هستند که چه از نظر رسوم و شیوه زندگی و چه از لحاظ امکانات حیاتی در قطب مخالف سیاهان سیه روز طبقه پایین قرار دارند. هسته استوار مرکزی این طبقه را گروهی از متخصصان و نیز بازرگانان مرفهی تشکیل می‌دهند که تحصیلاتی دارند و نیز افراد پراکنده‌ای که تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند اما از شغلی مناسب با تحصیلات خود برخوردار نیستند. این اشخاص با همسران و اطفالشان در جوامع سیاه، طبقه بالای بهم پیوسته‌ای را پدید می‌آورند. در داخل این گروه افرادی هستند که با برگزیدگان سفید قدرتمند محلی نوعی تماس - و بسیار بندرت روابط اجتماعی - برقرار می‌دارند. اما اینکه این برگزیدگان سیاه در جوامع شغلی با هم‌ردیفان سفید خود شرکت می‌کنند یا نه، جاتا‌جا در کشور تفاوت می‌کند. (اغلب لیبرال‌های سفید پوست که برای «افزایش تفاهم بین نژادی» به مبارزات تبلیغاتی دست می‌زنند سیاهان نمونه و نمایشی خود را از این گروه انتخاب می‌کنند). آنها باید خود را همیشه سمبول پیشرفت نژاد بدانند. ریاست سازمانهایی از قبیل N.A.A.C.P.^۱ و اتحاد شهری^۲ در سطوح پایین، در حد محلی با آنهاست. آنها باید با سازمانهایی که در مبارزه برای حقوق مدنی فعال‌ترند، اگر نه بصورت عملی دست کم بصورت مالی همکاری کنند.

رسوم و شیوه زندگی سیاهان طبقه بالا با سفیدان سطح بالای طبقه متوسط شباهت دارد. اما بسیار بندرت اتفاق می‌افتد که سیاهان در مجامع خاص این گروه وارد شوند و یا با آنها باب معاشرت بگشایند و یا با آنها ازدواج کنند. (شرکت آنها در فعالیتهای طبقه بالای سفیدها بیشتر است تا در تلاشهای سفیدهایی که از حیث رسوم زندگی به آنها شباهت دارند. زیرا سیاهان طبقه بالا، در مقام عضو در مجامع و جمعیت‌های شهری شرکت می‌کنند که تحت حمایت و کمک سفید پوستان ثروتمند قرار دارد.) سیاهان متعلق به این سطح اجتماعی که در عین رفاه زندگی می‌کنند و در حرفه خود مهارت بسیار دارند و پول کافی برای مسافرت

۱- National Association for the Advancement of Coloured People اتحادیه ملی

۲- Urban League برای پیشرفت سیاهان.

تحصیل می‌کنند شرایط قربانی شدگی را مانند سیاهان طبقه پایین تجربه نمی‌کنند. قربانی شدگی آنها در وهله اول ناشی از این واقعیت است که نظام اجتماعی آنها را بکمال در خود نمی‌پذیرد. و از تماس آزادانه و آسان آنها با هم‌ردیفان شغلی خود که مورد احتیاج آنهاست جلوگیری می‌کند و اغلب اجازه نمی‌دهد که در افزایش رفاه ملی از نظر فکری و اجتماعی آنطور شرکت کنند که اگر سفید بودند می‌توانستند بکنند. (آنها هنوز ناگزیر از تحمل فشارهای عصبی هستند و انرژی خود را بر سر مشکلات بیمقدار و محرومیت‌هایی که فقط اشخاص حساس و با فرهنگ احساس می‌کنند تلف می‌کنند. مثلاً در بیشتر آرایشگاهها هنوز برابری نژادی رعایت نمی‌شود و رانندگان تاکسی، حتی در ایالات شمالی از سوار کردن مسافران سیاهپوست خودداری می‌کنند.)

سیاه طبقه بالا محیطی اجتماعی خاص خود پدید آورده است که در آن طرز تکلمی واحد و رفتار و صورت ظاهری هم‌شکل از طریق روابط داخلی مردم که بوسیله انجمنهای برادری و خواهری دانشجویی و مجامع فارغ التحصیلان دانشگاهها و جمعیتها و اتحادیه‌های حرفه‌ای و باشگاههای شهری در سطوح محلی یا کشوری بهم مربوطند حفظ می‌شود. دور نیست که اگر موانع کاستی از میان می‌رفت جامعه سفید تعداد زیاد از سیاهان طبقه بالا را بخود می‌پذیرفت و از یکپارچگی کامل آنها با خود استقبال می‌کرد در چنین صورتی با ورود توانا-ترین و زبده‌ترین سیاهان به اجتماع سفیدان، این مؤسسات سهام سیاه به سیاهان طبقه متوسط منتقل می‌شد. اما احساس مناعت و غرور نژادی آنها حتی اجازه تصور چنین سرنوشتی را به آنها نمی‌دهد. آنها بفعالیت‌های اجتماعی خود ادامه می‌دهند و نقش رهبر نژادی خود را با اندکی احساس کهنتری و محرومیت، اما همیشه با حال غم‌انگیزی از این وضع طعن آمیز ایفا می‌کنند.

درآمد طبقه متوسط سیاه در حدود وسیعی متغیر است و همبستگی و یکپارچگی افراد این طبقه معلول شبکه کلیساها و باشگاههایی است که وقت و پول بسیاری از اعضای آن طبقه را بخود مصروف می‌دارند. آنچه جامعه شناسان «طبقه متوسط سیاه» اصطلاح می‌کنند فقط عبارتست از مجموعه‌ای از مردم که رسوم زندگی و آرزوهای مشترک دارند و هدفشان در زندگی داشتن «زندگانی مرفه» و «آبرومندان» و دور ماندن از خشونت است. سیاهان طبقه متوسط بطور کلی به ورود به طبقه سیاه بالا یا پذیرفته شدن در جامعه سفیدان علاقه‌ای ندارند. آنها خواستار احقاق «حقوق» خود هستند و جویای شغلی مناسب و نیز بقدر کافی پول، تا بتوانند کالاها و خدماتی که موجب رفاه زندگی است مهیا کنند. آنها می‌خواهند پیوسته بر میزان مصرف خود بیفزایند. اما افراد این طبقه همچنین برای اطفال خود مدارس «شایسته» می‌خواهند و اینجاست که میزان قربانی شدگی سیاهان از سایر موارد آشکارتر و محسوس‌تر و تضاد منافع در قبال تغییر سیاست شدیدتر است. مدارس سیاه محله‌ها بطور کلی دارای کیفیتی پست‌ترند. در واقع مقایسه داده‌هایی از مدارس شهری ایالات شمالی که نابرابری نژادی در مدارس عملاً وجود دارد، به وضع قانع کننده‌ای نشان می‌دهد که چگونه تبعیض در انتخاب محل مسکن باعث تشدید و ادامه نابرابری می‌گردد. (جدول شماره ۱ حاوی این داده‌ها از مدارس شیکاگو در ۱۹۶۲ است).

آگاهی از کیفیت هست آموزش زمانی شروع به افزایش کرد که اعتراض علیه جدایی عملی نژادها در مدارس ایالات شمالی شدت گرفت. اما از همان آغاز این مبارزه بعضی از بخش‌های طبقه متوسط بزرگ سیاه در خصوص فایده اعمال فشار برای پیروزی در این مبارزه دستخوش تردید بودند. این اشخاص از خود می‌پرسیدند: «آیا ما به این طریق ثابت نمی‌کنیم که معلمان سیاه قادر نیستند اطفال ما را بخوبی معلمان سفید پوست تربیت کنند؟ یا اینکه اطفال ما جز در مجاورت اطفال سفید پوست قادر به آموختن نیستند؟ آیا ما به این طریق بخود توهین نمی‌کنیم؟»

جدول شماره ۱

مقایسه مدارس سفید، مختلط و سیاه در شیکاگو (۱۹۶۲)

مستخرج از گزارش کمیسیون حقوق مدنی امریکا

موضوع مورد مقایسه	نوع مدرسه		
	سفید	مختلط	سیاه
اجرت سالانه معلم بر حسب شاگرد	۳۴۲/- دلار	۳۲۰/- دلار	۲۶۹/- دلار
درصد معلمان غیرمتخصص	۲۵۶	۲۳۱	۲۲۰
تعداد شاگردان در هر کلاس	۱۲/-	۲۳/-	۴۹/-
تعداد کتابهای کتابخانه به ازای هر دانش‌آموز	۳۰/۹۵	۳۴/۹۵	۴۶/۸۰
هزینه‌ها به ازای هر شاگرد غیر از حقوق معلم	۵	۳/۵۰	۲/۵۰
	۸۶	۹۰/-	۴۹/-

کسانی که می‌خواهند بر تاریخ سیاهان و کارهای بزرگ انجام شده توسط آنها تأکید کنند و معتقدند که باید از مدارس برای پدید آوردن احساس غرور نژادی استفاده کرد، در ارزش مدارس مختلط تردید می‌کنند. در واقع مطلوب بودن خود آگاهی و مناعت و همبستگی نژادی در این گروه امری بدیهی است و گاه رفتار سفید پوستان هم در آمد و کم درآمدتر از خود را تحقیر می‌کنند و منفور می‌دارند. امروز حتی گاه عباراتی از این قبیل از آنها شنیده می‌شود: «کیست که بخواهد با این سفیدهای منفور همسطح شود؟»

اما منتقدان مارکسیست صورت کلی آداب و عادات قومی سیاه و رسوم خاص آنها

را فرهنگی انشعابی نمی‌دانند. زیرا که پذیرفتن این امر موجب تقویت «خود آگاهی و مناعت دروغین» است و آنها را از روبروشدن با تمام اهمیت و وسعت محرومیت و قربانی شدگی خود باز می‌دارد و از توجه درخور به آنچه می‌توانستند باشند منع می‌کند، زیرا موجب می‌شود که آنها ببالیدن بخود و یا منطقی کردن محرومیت و قربانی شدگی و بیرون ماندگی خود را سرگرم دارند. ازیکسو گونار میردال^۱ در «یک معمای امریکایی» کار را بجایی می‌رساند که جامعه سیاهان را رشدی «بیمار گونه» در اجتماع امریکایی می‌داند و از سوی دیگر بعضی از شعرا و داستان نویسان این وضع را به رنگهای شاعرانه می‌آرایند و برخی ناسیونالیست‌های سیاه از آن تجلیل می‌کنند و در آن افتخار می‌جویند. معهدا با تحلیلی منصفانه از نهضت حقوق مدنی در خواهیم یافت که واقعیت عجب در خصوص کلیه سطوح جامعه سیاه، نبودن «مناعت دروغین» و وجود آگاهی دقیق بروسعت قربانی شدگی آنها و شناسایی نیروهایی است که در حفظ این وضع می‌کوشند. کلید رمز عکس‌العمل سیاه نسبت به سیستم کاستی- طبقاتی را نه در عدم اطلاع، بلکه در احساس درماندگی سیاه باید جستجو کرد.

کم‌اند سیاهانی که علیرغم بحث‌های فراوانی که درباره «آزادی مسکن» می‌شود باور داشته باشند که عصر سیاه محله‌ها تا بیست سال دیگر پیمان خواهد رسید. در میان سیاهان تمایلی روزافزون به این بحث دیده می‌شود که کیفیت زندگی در جوامع سیاه با افزایش پیوسته وسعت آنها چه خواهد بود. این توجه ازیکسو به عکس‌العملهای ناسیونالیستی سیاه مانند اظهار یک رهبر سیاه شیکاگویی می‌انجامد که گفت: «بگذارید همه سفیدها به حومه شهر فرار کنند، ما به آنها نشان خواهیم داد که سیاهان بهتر از سفیدان می‌توانند دومین شهر بزرگ امریکا را اداره کنند. بگذارید بروند. بعدها هر یک از آنها بخواد باز گردد و بجامعه سیاهان وارد شود، ما او را خواهیم پذیرفت.»

به احتمال بسیار کم‌رندهای سیاه امریکا طی ده سال آینده نه تنها کوچکتر نخواهد شد بلکه بروسعت آنها افزوده خواهد گردید. زیرا به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از شهرها به مسأله آزادی مسکن تن در دهد. (هر چند در نیویورک کمیته‌ای مشغول بررسی طرحی ده ساله برای از میان بردن هارلم است.) اما حتی اگر بازاری بوجود آید که از تمایلات نژاد پرستانه پاک باشد سیاهان همچنان مورد تبعیض باقی خواهند ماند مگر آنکه تحولاتی شدید در زمینه محدودیت‌های شغلی و فاصله درآمد صورت پذیرد. احتمالاً ورود سیاهان بجامعه سفیدپوستان بصورت کنترل شده ادامه خواهد یافت. معدودی سیاهان از طبقه بالا یا حتی طبقه متوسط مرفه به حومه خواهند رفت و در کویهای مختلط و مجموعه‌هایی مسکونی که ساکنان آنها مختلطند و نسبت رنگها بدقت تحت کنترل است و بنظم می‌آید ساکن خواهند شد. مسأله اساسی در دهه آینده این خواهد بود که چگونه کویهای سیاه‌نشین به «جوامع رنگی» نسبتاً پایدار و زیبا مبدل شوند. اینجاست که تأثیر اجتماعی درآمدهای پایین دارای

اهمیتی فراوان وقاطع می‌شود.

افسانه «جدا اما برابر»

سیاهان طی سیصد و پنجاه سال تاریخ خود در قاره امریکای شمالی پیوسته قربانی بوده‌اند. انواع نظامهای اجتماعی که روابط آنها را با سفیدپوستان درنظم می‌آورده‌اند طی این مدت بسیار متفاوت بوده‌اند. اول متجاوز از دویست سال بردگی و بیگاری پیمانی، بعد ده سال نظام نوسازی پس از جنگ داخلی در جنوب و سرانجام هشتاد سال آزمایش با نظریه «جدا اما برابر» که آشکارا بمنظور جایگزین کردن روابط کاستی باروابط طبقاتی پدید آمده بود. دکترین «جدا اما برابر» اکنون از طرف حکومت فدرال و قسمت مهمی از افکار عمومی همچون اندیشه‌ای ظالمانه و مخالف بارفاه ملی طرد شده است. دوران ترک تبعیض نژادی شروع شده است. اما میراث گذشته هنوز برجاست. اکنون که تحولی بسوی نظامی از روابط نژادی جدید اما هنوز نامشخص صورت می‌پذیرد، بیجا نیست بررسی کنیم و ببینیم که پدیده قربانی‌شدگی تاچه پایه هنوز برجاست و اشکال تظاهر پنهانی و غیر-مستقیم و پیچیده‌تر آن کدام است. و نیز شایسته است برآورد شود که آیا آنچه مرتون^۱ «نتایج ضمنی و ناخواسته اعمال عمده اجتماعی» می‌نامد بالقوه اشکال جدیدی از پدیده قربانی‌شدگی را همراه دارد یا نه.

در ۱۹۰۰ این اندیشه به استواری ریشه گرفت که بهتر است سیاهان و سفیدان دو جزء اجتماعی، دونژادراتشکیل دهند که از نظر وظیفه باهم درارتباطند و درآن خانواده‌ها و گروههای دوستان نزدیک و جمعیت‌های داوطلبی (از جمله کلیسا) ازهم جدایند. اگرچه افراد هر یک از دو جزء در یک دستگاه اقتصادی و نظام سیاسی و مشترک شرکت دارند. رهبران سیاه و سفید هر دو بر این نکته تأکید می‌کردند که «برابری اجتماعی» آرزوی سیاهان نیست و بوکر. تی. واشنگتن^۲ در سخنرانی آشتی دهنده معروف خود که در ۱۸۹۵ در آتلانتا^۳ ایراد کرد این نکته را به روشنی بیان داشت و با تمثیلی به پنج انگشت دست تشبیه کرد که ازهم جدا و متمایزند اما در کف دست باهم در پیوندند.

نظریه «جدا اما برابر» تصویر آینده‌ای را مجسم می‌کرده که در آن سیاهان رفته رفته به ثروت و تحصیلات عالی بمقیاسی دست یابند که در داخل جامعه سیاه، نظامی از طبقات اجتماعی پدید آورند که بامشابه خود در جامعه سفید برابر و موازی باشد. بطوریکه رابرت پارک^۴ جامعه شناس بیان داشته است در این حالت سیاهان و سفیدان بطور جانبی و پهلوی به پهلوی به یکدیگر می‌نگرند و نه از پایین ببالا. مدافعان راه حل «دونژادی» معتقد بودند که اگرچه مدارس، کلیسا و محل سکونت و از این قبیل جنبه‌های زندگی اجتماعی ازهم جدا خواهند ماند، به سیاهان باید اجازه داده شود که به آزادی در تحصیل مشاغل رقابت کنند و رفته رفته کلیه حقوق رأی دادن را که در جنوب پس از ۱۸۷۵ از دست داده بودند دوباره بدست آورند. معهدا حمله مستقیم علیه تبعیض نژادی در اماکن عمومی بمصلحت

۱- Merton ۲- Booker T. Washington ۳- Atlanta ۴- Robert Park

نمود. زیرا کلید برانداختن نظام کاستی و یا تغییر شکل آن را باید در تحصیل رفاه اقتصادی و آموزشی از طریق مسالمت‌آمیز جستجو کرد. رفتار خالی از خشونت طبقه متوسط سیاه و سعت گرفته سرانجام موجب استقبال طبقه متوسط سفید خواهد شد. اندیشه «جدا اما برابر» در تصمیمات پاره‌ای از دیوانهای عالی مورد قبول و تصویب قانونی قرار گرفته است که معروفترین آنها مورد پلسی^۱ و فرگوسن^۲ در فاصله بین دو جنگ بصورت ایدئولوژی مورد عمل لیبرالهای سفید ایالات جنوبی درآمد.

طی دهه اول پس از جنگ جهانی دوم اندیشه «جدا اما برابر» بخصوص هر جاکه تعیین سیاست عمومی برای نیروهای مسلح، حمل و نقل عمومی و مدارس ملی مطرح بود مورد استناد قرار نگرفت. در فاصله بین دو جنگ جهانی تجربه نشان داد که اگرچه تأمین برابری در حد مدارس تفکیک شده در ایالات جنوبی از نظر تئوری ممکن است میسر باشد اما عملی کردن آن محال بنظر می‌آمد. در زمینه حمل و نقل عمومی هر قدر هم که اتوبوسهای نو پر زرق و برق جایگزین اتوبوسهای کهنه زهوار در رفته قدیمی می‌شد، باز سیاهان آنها را با اتومبیل‌های سفیدان «برابر» نمی‌دانستند و هرگز وجود دو ارتش امریکایی را بجای یک ارتش واحد با طیب خاطر قبول نکردند و هزینه تهیه عمارات دو گانه بمنظور اینکه کلیه خدمات عمومی و مدارس براساسی برابر گردند، حتی اگر سیاهان از اندیشه آن استقبال می‌کردند بیش از حد گزاف بود. به این ترتیب زمانی که تصمیم معروف ۱۹۵۴ در خصوص رفع تبعیض در مدارس گرفته شد، انتظار تحول فراوان بود. دیوان عالی کشور با جسارت بسیار مسأله‌ای را مطرح کرده تا به آن روز اغلب به‌تجاهل برگذار شده بود و آن این بود که: آیا می‌توان هر نوع تبعیض و تفکیک اجباری را در اجتماعی باز بی‌تضمن تحقیر روا داشت؟ آیا همین اصرار در جدایی متضمن تحقیری ضمنی نیست؟ نظام کاستی - طبقاتی بمعنی واقعیش - یعنی نظامی که بی‌اراده و خواست افراد به قربانی شدگی سیاهان منجر می‌شود - شناخته شد. تعیین‌کنندگان سیاست ملی اکنون بر نامه رفع تبعیض عمیقی را همراه با حمله‌ای مستقیم علیه کلیه اشکال تبعیض مرسوم شروع کرده‌اند. اما قاطبه مردم سفید پوست هنوز تصور «یکپارچگی کامل» را نپذیرفته‌اند.

بعضی تناقضهای پیشرفت

رها کردن فکر «جدا اما برابر» ناگزیر مسائل حماسی بسیاری را ایجاد کرده است. مثلاً: آیا قربانی شدگی را که حاصل رفتار تبعیض‌آمیز با سیاهان در گذشته بوده است می‌توان بی‌اتخاذ روشی که نسبت به قربانیان امروزی امتیازاتی منظور کند، جبران کرد؟ بعضی به این پرسش پاسخی منفی دارند و معتقدند که برای رعایت عدالت ناچار باید از برابری پافرا گذاشته شود و به این منظور، انجام اقداماتی شدید و انقلابی بشکل مراعات امتیازاتی برای سیاهان در زمینه استخدام و اجرای برنامه‌های درخشان آموزشی و

طرحهای ویژه برای کمک‌های تحصیلی بسیار ضرور است. وجود نگاره‌های سنگرگونه درجدایی کویهای مسکونی مسأله مطلوب بودن و محتمل بودن اصرار سیاهان را درحفظ کویهای خود مطرح می‌کند. اگر تفکیک و تمایز اجباری سرانجام از میان برداشته شود، جداماندگی دیگر شاخص قربانی شدگی نخواهد بود؟ ومعنی تحقیرآمیز خودرا از دست خواهد داد؟ آیا حق انتخاب، اگر زمانی داده شود نشانه آن خواهد بود که بعضی از سیاهان نخواهند جز در زمینه اقتصادی و سیاسی باسفیدان یکپارچه گردند؟

بعضی از انواع قربانی شدگی دیده می‌شود که نه تنها نتیجه غیرمستقیم، بلکه همچنین، خواسته اقداماتی است که برای از میان بردن قربانی شدگی صورت گرفته است. مثلاً در بعضی از شهرهای شمالی تلاشی جدی صورت می‌گیرد که عمل رفع تبعیض در سطح طبقه متوسط درمورد مسکن تسهیل و تسریع شود. سیاهانی که درآمد و رسوم و شیوه زندگی‌شان به تقریب با درآمد و رسوم زندگی افراد طبقه متوسط سفید مشابه باشد به تعداد محدود در کویهای سفید پذیرفته می‌شوند، تا از ایجاد ترس و وحشت در میان ساکنان سفیدپوست اجتناب شود. منظور از این کار بوجود آوردن کویهای خالی از تبعیض بااستاندارد های اجتماعی بالاست تا عملی در جهت عکس اسکان سیاهان در سیاه محله‌ها صورت گیرد. معهدا اگر مسأله «آزادی مسکن» در سطح شهر پذیرفته نشود، نیل به این مقصود مستلزم آنست که کویها يك به يك به این اقدام دست بزنند و این امر خود مستلزم بررسی نقطه بحرانی و نسبت‌های مناسب بین سکنه سیاه و سفید هرکوی است، تا هماهنگی نژادی برقرار بماند. این کار همچنین ممکن است مستلزم آن باشد که درحالی‌که تعداد کمی سیاه پوستان طبقه متوسط بکویها یا مجموعه‌های مسکونی ویژه وارد می‌شوند کلیه ساکنان طبقه پایین، اعم از سیاه یا سفید منازل خودرا تخلیه کنند. روش مؤثر دیگر تخریب کویهای ویرانه کمربند سیاه و نوسازی کویهایی است که نرخ اجاره آنها آنقدر بالاست که نسبت ساکنان سیاه پوست در آنها خود بخود ناچیز خواهد بود. این عمل اغلب «یکپارچه شدن کنترل شده» اصطلاح شده است و این قبیل اقدامات اغلب باعث تمرکز سیاهان طبقه پایین بسیاری در کویهایی است که توسط دولت ساخته می‌شود و عملاً هیچ سفیدی در آنها سکونت ندارد. مزیتی که برای بعضی بصورت محیط سکونت بهتری تحصیل شده است با متمرکز کردن بیشتر سیاهان دیگر در سیاه محله‌ها جبران می‌شوند. خانواده‌های جابجا شده دیگر، بر غلظت ازدحام کویهایی که هم اکنون بیش از اندازه پر جمعیت هستند می‌افزایند یا بدرون کویهای طبقه متوسط نفوذ می‌کنند و نظم آنها را مختل می‌سازند.

در زمینه روانی نیز در طبقه متوسط مشکلات مهمی ظاهر می‌شود. از آنجا که خانواده‌های سیاه در تعیین و حفظ نسبت تعداد سیاهانی که بکویشان وارد می‌شوند و بدور راندن خانواده‌های سیاه طبقه پایین از آن فعالانه شرکت می‌کنند مورد عناد و حمله سیاهان دیگر قرار می‌گیرند. بعضی از آنها که طبعی حساس‌تر دارند از احساس تقصیر در عذابند. پاره‌ای دیگر دون شأن خود می‌دانند که دائماً با سفید پوستان در خصوص مسائل نژادی بحث کنند. آنها دوست ندارند خودرا «مشکلی» بدانند و بر سر حل آن بادیگران به گفتگو

بنشینند. تعداد کمی از آنها بسادگی از این «یکپارچگی» کناره می‌گیرند و به آسودگی «سیاه محله» مطلاً، ی طبقه متوسط پناه می‌برند. و این مورد خاصی است از مسأله کلی‌تری که در عصر رفع تبعیض نژادی گریبانگیر بعضی از سیاهانست و آن مسأله اینست که چگونه می‌توان نقش «سیاه وفادار» را با روابط جدید نژادی طبقه متوسط یا نقش‌های شغلی جدید سازش داد.

پذیرش سریع و نسبتاً کامل سیاهان طبقه متوسط به درون کویهای سفید اطراف و کلیساها و جمعیت‌های داوطلبی آموزشی ممکن است اثری عمیق روی زندگی اجتماعی سیاهان داشته باشد. و آن جمع کردن نخبه سیاهان است که به زیان توده بزرگ سیاهان خواهد بود. نتیجه نوعی قربانی شدگی توده سیاهان خواهد بود که در صورتیکه شرایط زندگی برای طبقات پایین بطور بسیار جدی عوض نشود دائمی خواهد شد.

افسوس که چندان امیدی نیست که توده‌های سیاه از تحولات اقتصادی جاری سودی ببرند زیرا در همان هنگام که جنبش استیفای حقوق مدنی بیش از همه وقت پیروزمند بوده است و زمانی که آموزش بوضع گسترده‌ای در دسترس توده سیاهان قرار می‌گیرد، نیروهایی در کارند که ممکن است این پیشرفتها را نقش بر آب کنند. ویتنی یانگ^۱ از اتحاد ملی شهرها^۲، یکبار در تأکید بر مسائل اقتصادی که سیاهان در پیش دارند گفت: «اگر ما این مشکلات را نشناسیم و در حل آنها اقدام نکنیم، پنجسال دیگر توده‌های سیاهان را بایک مشت حقوق تأیید شده، اما باشکمه‌های خالی در آلودگیهای دهقانی خواهیم یافت.» در ۱۹۶۰ حدود دوازده درصد از کارگران غیر سفید بیکار بودند و این رقم دو برابر رقم مشابه برای کارگران سفید است. میزان بیکاران سیاه در بعضی مناطق شهری به ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌رسید و در مورد مردان سیاه بیشتر از زنان بود. میزان بیکاری بخصوص برای جوانان سیاه بخصوص بالاست. در ۱۹۶۱ از کلیه گروه‌های سنی - نژادی امریکا پسران و دختران غیر سفید بین چهارده تا نوزده ساله دارای بالاترین شاخص بیکاری بودند در حالیکه میزان بیکاری برای فارغ‌التحصیلان سیاه دبیرستانها بین شانزده تا بیست و یکساله دو برابر رقم مشابه برای جوانان سفید و بالاتر از همین رقم برای جوانان سفید پوستی بود که به دبیرستان نرفته بودند. از هر پنج نفر سیاه فارغ‌التحصیل دبیرستان یکنفر از پیدا کردن شغل عاجز بود. جایکه فارغ‌التحصیلان دبیرستان با چنین وضعی روبرو هستند پس حال سیاهان آموزش ندیده به احتمال بسیار بدتر از آنهاست. بنا به ارزیابی‌های بعمل آمده خودکار شدن صنایع در بخش‌هایی از صنعت که تمرکز کارگران سیاهپوست بسیار است هفته‌ای چهل هزار کارگر غیر متخصص را بیکار کرده است. و این حالا به احتمال بسیار تا مدتی ادامه خواهد داشت.

اگر قرار نیست که سیاهان در داخل جامعه امریکا بعزت نیروهای اجتماعی که هم اکنون در کارند و بعزت خودکار شدن روزافزون صنایع، بصورت طبقه زحمکشان بیچیز و مسکین در آیند لازم است که سازمانهای دولتی و غیردولتی به تهیه برنامه‌های سنجیده

و دقیق بپردازند. ادامه تأکید بر استخدام و خرید مهارت برای افرادی محدود سودمند خواهد بود. اما در تحلیل نهایی تغییرات بزرگ شالوده‌ای و بنیادی است که باید انجام شود. بعضی گمان می‌کنند که یک حرکت جابجایی اساسی در ارزشهای آمریکایی همراه با تغییرات تنظیمی اقتصادی و اجتماعی موجب خواهد شد که قربانی شدگی سیاهان برای همیشه از میان برود. چنین وضعی به احتمال بسیار نتیجه یک شورش طوفان گونه زحمتکشان نخواهد بود بلکه بدنبال تصمیمهای مصلحت‌آمیز تدریجی حاصل خواهد شد. سی نفر از محققان و دانشمندان و نویسندگان آمریکایی پس از بحث روی نیاز به جبران اثرات خودکار شدن پیرامنه صنعت پیشنهادی انقلابی عرضه داشته‌اند:

«پیشنهاد می‌کنیم و در این پیشنهاد اصرار می‌ورزیم که جامعه از طریق تصویب و اجرای قوانین مناسب تعهد کند که هر فرد و هر خانواده حق داشته باشد از درآمد کافی برخوردار گردد...»

اگر چنین پیشنهادی عملی شود البته سیاهان بیش از سفیدان از آن سود خواهند جست. اما اصلاحات اساسی از این قبیل هرگز از درون نهضت حقوق مدنی سرچشمه نخواهد گرفت. رهبران این نهضت بطور کلی اخلاق کار طبقه متوسطی را می‌پذیرند که با چنین راه حلی سازگار نخواهد بود.

□

هنر و سیاست در آمریکای لاتین

خوان فرانکو

ترجمه

ح. اسدپور پیرانفر

در سالهای ۱۹۲۵، دنیا بتدریج به دو اردوگاه سیاسی متخاصم تقسیم شد. اتخاذ یک جهت سیاسی تقریباً اجتناب‌ناپذیر بود؛ اینکه آیا می‌شد به وسیله هنر به هدف سیاسی رسید یا نه مسئله دیگری است. در اینجا فقط می‌خواهیم ببینیم که هنرمندان هر وقت که در برابر خواست‌های سیاسی و هنری ناهم‌ساز قرار می‌گرفتند به چه طریق در آشتی دادن هنر و سیاست می‌کوشیدند. برخی از هنرمندان بکلی نقاشی یا شعر را رها می‌کردند و دست به مبارزه می‌بردند؛ پاره‌ای هنر خود را در خدمت انتشار یک پیام به کار می‌گرفتند. معدودی هم که اقلیتی بیش نبودند - در پی یافتن شکل هنری خاصی بودند که بتواند درگیری سیاسی هنرمند را جهانی کند. عده‌ای از این هنرمندان و نه همه‌شان، عضو حزب بودند، لیکن باید به خاطر داشت که اینان همیشه به خواست‌های استتیک (زیبایی شناسی) حزب، گردن نمی‌نهادند؛ در صورتیکه برعکس، بسیاری از نویسندگان غیر مردم‌گرا احساس می‌کردند

که قلمشان به مبارزه سیاسی فراخوانده می‌شود.

بیجاست خاطر نشان کنیم که در آمریکای لاتین بسیاری از احزاب مردمی و اجتماعی توسط هنرمندان پی ریزی و اداره شده‌اند. برجسته‌ترین نمونه آن حزبی در مکزیک بود که در کمیته اجرایی آن سه نفر نقاش شرکت داشتند: - دیه‌خوریورا *Diego Rivera* سیکه‌روس *Siqueiros* و گزاویسه گوئره‌رو *Xavier Gurreero* حزب سوسیالیست پرو را شخصی به نام خوزه کارلوس ماریاته‌گوئی تأسیس کرد. در کوبا یکی از برجسته‌ترین

مبارزان مردمگرا در سالهای ۱۹۲۰ یک شاعر بیشتر بود به نام روبن مارتینز‌بیلنا *Rubén Martínez Villena* و نیز جای هیچگونه شگفتی نیست که در بین این مردم‌گرایان هائیری باربوس داستان نویس، در کار سیاسی چنان اعتباری کسب کرده بود که پاره‌ای او را هم‌تراز ولادیمیر ایلیچ می‌دانستند. تأثیر مستقیم انقلاب ملل روس در روشنفکران آمریکای لاتین - با اینکه اخبار آن بطور نارسا و تحریف شده به دست می‌رسید - کم نبود، ولی در مقایسه، تأثیر روشنفکران چپ فرانسه، بویژه تأثیر جنبش کلارته *Clarte* بسیار عظیم بود.

(کلارته نام مجله‌ای بود که در سال ۱۹۱۹ توسط هائیری باربوس *Barbousse* نویسنده آتش *Le feu*، نول پر فروش ضد جنگ (۱۹۱۷) تأسیس شد و هدفش این بود که بزرگترین روشنفکران آن دوره را در نبردی با جهل و سلسله جنبانات جهالت که اغفال و تخمیق مردم هنر و حرفه‌شان شده بود باهم متحد سازد.) روشنفکرانی که گرد مجله کلارته جمع شده بودند صلح طلب بودند و با دخالت دولت‌های بیگانه در امور دولت جدیدالتأسیس شوروی مخالفت می‌کردند. جنبش کلارته بسرعت شکل بین‌المللی به خود گرفت و طولی نکشید

که شاخه‌هایی هم در آمریکای لاتین پیدا کرد. در پرو ه‌ایا دولاتوره *Haya de la Torre* و ماریاته‌گوئی هر دو با مجله‌ای به نام کلاریداد *Claridad* به همکاری پرداختند.^۲ ماریاته‌گوئی در اوایل سالهای ۲۰ به اروپا سفر کرد و در این سفر بود که به اداره کلارته سری زد و با هائیری باربوس آشنا شد. او پس از بازگشت، به وطن مقاله‌ای نوشت به نام انقلاب روشنفکران که شرح همکاری باربوس و اعضای محفل وی بود. در آرژانتین هم در سال ۱۹۲۲ یک مجله با نام کلاریداد تأسیس شد که به چاپ و انتشار ترجمه‌هایی از آثار بنیانگذار فلسفه علمی و هائیری باربوس و نیز به نشر آثار کلاسیک آرژانتین و داستانهای جدید آن کشور همت گماشت. درشیلی هم جمعی از دانشجویان یک مجله کلاریداد منتشر کردند که چند تا از نخستین اشعار پابلونرودا نیز در آن چاپ شد.^۳ در ریودوژانیرو پایتخت برزیل نیز یک [سازمان] کلاریداد تأسیس شد، در سائوپائولو مجله گروه زومبی *Zumbi Group* انتشار یافت که دولت مستعجل بود. گردانندگان این مجله از نویسندگان «خرده بورژوا و طبقه کارگر» متشکل بود^۴ دانشجویان یک قشر دیگری در میان روشنفکران تشکیل دادند. در آرژانتین

۱- David Caute, *Communism and the French Intellectuals*

۲- Chang Rodriguez, op. cit, P. 137

۳- ۲۹ - ۳۵ Raùl Silva Castro, Pablo Neroda, pp. 131-2 .cit .pp. 29 - 35

جنبش اصلاح طلبان دانشگاه اورما URMA اعلام کرد که به آینده سوسیالیستی کشور اعتقاد راسخ دارد، هایدولواتوره کار سیاسی خود را به عنوان يك دانشجوی مبارز آغاز کرد... دیه خوریورا، سزارواله خو César Vallejo و روبن مارتینز بیلنا از شوروی دیدن کردند... روشنفکران این عصر با جنبش اتحادیه کارگری و با گروههای ضد امپریالیست همکاری می کردند. البته علت گرایش نویسندگان به چپ فقط نفوذ فرانسویها یا میل به عدالت اجتماعی نبود؛ عامل دیگری در این میل تأثیر داشت که شاید از انگیزه های فوق نیرومندتر بود. و آن اینکه نویسندگان میل داشتند دل به قدرتی بسپارند که در آینده خواهان خواهد بود. در آرژانتین خسوزه اینتره نیدروس Jose Ingenieros که پزشک و سوسیالیست کهنه کاری بود خیلی زود پیش بینی کرد که انقلاب روس مبدأ عصر جدیدی خواهد شد. سستی و رخوت، فساد و بی ایمانی بورژوازی آشکار و محقق شده بود و امید می رفت که طبقه کارگر با وجدان عالیتر اخلاقی خود جای آن را بگیرد. بدینسان اینتره نیه روس سر نوشت خود را با اعتقاد کامل به دست این قدرت آینده سپرد^۴ ولی روشنفکران با نفوذ فوراً اعلام داشتند که فقط احساس همدردی با نیروهای جدید کافی نیست. باید در نبرد سیاسی فعالانه شرکت جست. هانری باربوس در سال ۱۹۲۷ اعلامیه روشنفکران باید برای تولد جامعه جدید از هیچ کوششی فروگذار نکنند. در این عصر بحرانی توجه به مسائل اجتماعی باید بر هر چیزی مقدم شمرده شود، بر روشنفکران «فرض است که يك نقش اجتماعی بدست بگیرند»^۵. عده ای از روشنفکران آمریکای لاتین نیز بر این عقیده بودند که مهمتر از همه می توان خوزه کارلوس ماریاته گوئی را نام برد. او در مقاله ای که راجع به روشنفکران و انقلاب نوشت بر تزلزل روشنفکران انگشت نهاد و آنان را یاران دودل جنبش سیاسی نامید:

«معمولاً روشنفکر جماعت دشمن نظم و دیسپلین هستند، و با برنامه و انتظام میانه خوشی ندارند. روانشناسی آنها فرد گرایانه است و تفکرشان هیچوقت در يك مسیر عام جریان نمی یابد. حس فردگرایی در آنها بیش از هر جماعت دیگر، افراطی و چیره گر است. روشنفکر همیشه خود را برتر از معیارها و اصول متعارف می داند.»^۶

علاوه بر آن او عقیده داشت که روشنفکران محافظه کارند چون از تغییر بدشان می آید. به نظر او باربوس دیگر يك روشنفکر عادی نیست زیرا که خود را با نیروهای مترقی جهانی پیوند داده است و لذا تصویر سنتی يك رفیق نیمه راه و اعتماد ناپذیر زیننده او نیست.

در اواخر سالهای ۲۰ و اوایل سالهای ۳۰ این احساسات ابتدایی و پراکنده به يك رشته محکم وقاطع تبدیل شد. تمایل نیرومندی به تبعیت از خط مشی مسکو پیدا شد.

۴ - José Ingenieros op. cit. pp. 11 - 14

۵ - Henri Barbusse, *Manifeste aux Intellectuels*, pp. 9 - 10

۶ - Jose Carlos Mariategui, «*La Revolución y la Inteligencia*» *La escena contemporánea*, pp. 193 - 25, especial p. 196

کمیترن Comintern* تشکیل شد. جنبش‌هایی مانند APRA که در پرو وجود داشت و بره‌بنای اتحاد طبقه متوسط و کارگر به وجود آمده بود مورد حمله قرار گرفتند. حزب سوسیالیست ماریاته گوئی نیز به زیر انتقاد کشانده شد (ولی پس از مرگ او تجدید سازمان یافت و به حزب کمونیست پرو تبدیل شد) پاره‌ای از اعضای ناستوار و غیر اصولی احزاب کمونیست تصفیه شدند. دیه‌خوریورا در سال ۱۹۲۹ از حزب اخراج شد (و فقط در آستانه مرگ دوباره پذیرفته شد). در آهریکای لاتین این «سخت شدن» جبهه چپ در زمانی آغاز شد که امید به تحقق انقلاب اجتماعی - به‌استثنای مکزیک - در حال افول بود. فی‌المثل در برزیل انقلاب سال ۱۹۳۰ که انتظار می‌رفت نخستین گام در اجرای اصلاحات اجتماعی باشد، گتولیوود. واریخاس *Getúlio D. Vargas* (۱۹۳۰ - ۱۹۴۵) را به قدرت رساند که در آغاز تغییراتی را وعده داد. ولی بعد یک دولت فاشیستی کئوپراتیو تشکیل داد، و همه مخالفان خود بویژه رهبران کمونیست اتحادیه آزادی ملی را از دم تیغ گذراند.^۷ در آرژانتین نیز زمینداران وابسته به جناح راست در سال ۱۹۳۰ کنترل امور را بدست گرفتند. در شیلی آرتورو آله‌ساندری *Arturo Alessandri* در سال ۱۹۳۴ برای بار دوم به‌عنوان یک اصلاح طلب علم شد، ولی حامی الیگارشسی زمینداران از آب درآمد. همانطور که می‌توان انتظار داشت، دیری نپایید که اثرات رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین مثلاً شیلی و برزیل که اقتصادشان شدیداً متکی به صدور محصولات اولیه بود، آشکار شد.

بی‌تردید، رکود اقتصادی همراه با فعالیت‌های جناح راست به‌عقاید بسیاری از روشنفکران که تاکنون فعالانه وارد سیاست نشده بودند شکل داد. در سال ۱۹۳۶ که آتش جنگ داخلی در اسپانیا شعله‌ور شد بسیاری از هنرمندان و نویسندگانی را که هنوز وارد صف مبارزه نشده بودند به جناح چپ ملحق ساخت، و روشنفکران خیال پرست طبقه متوسط را وادار نمود تا به کارگران و دهقانان بپیوندند. پابلونرودا در سال ۱۹۳۹ بعد از اینکه از اسپانیای جنگ زده برگشت وارد حزب کمونیست شد. اکتاویوپاز (متولد ۱۹۱۴) عمیقاً تحت تأثیر تجاربی که از جنگ داخلی کسب کرده بود قرار گرفت و هموطن او داوید آلفاروسیکه روس (متولد ۱۸۹۸) که مدت درازی عضو حزب کمونیست مکزیک بود - تجارب خود را از جبهه جنگ اسپانیا کسب کرد.

واما در مورد داستان نویس برزیلی گراسیلیانوراموس *Graciliano Ramos* باید گفت که پیروی او از پرستس *Perestes* و بویژه راه‌پیمایی جالب او در سرتاسر برزیل که از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ طول کشید یکی از عوامل تعیین کننده‌ای بود که به احساسات او شکل داد.

«در کشوری که سازشکاری و رباخواری مسلط است و کارمندان پشت میز نشین مانند

* سومین انترناسیونال کمونیستی که در مارس ۱۹۱۹ در مسکو برگزار شد.

Percy Alvin Martin: *A History of Brazil*, p.346 -۷

کنه به پشت میز خود چسبیده‌اند و تجار و صاحبان صنایع، مصرف‌کنندگان بی‌رمق و از پا در افتاده را پایمال می‌کنند، این طغیان بی‌مقصد خالی از اهمیت نبود^۸ با اینکه اوبسیاری از برنامه‌های جناح چپ را بی‌معنی تلقی می‌کرد - مثلاً تقسیم دوباره زمین در شمال شرقی برزیل را کار بیهوده‌ای می‌دانست - لیکن قلب او همچنان در هوای مبارزات این جناح می‌طپید. گراسیلیانو راموس رندتر از آن بود که فکر کند فقط پیوستن به حزب سیاسی آدمی را به یک انسان کامل تبدیل می‌کند، نیز چشمان تیزبین او مهلت نمی‌داد تا دو دلی و تنزل خود را پنهان دارد. یکی از جالب‌ترین اعترافات او در کتاب وی به نام خاطرات زندان آمده است. او در این کتاب به مشکلاتی که پس ازرها کردن موقعیت ممتاز خود و پیوستن به توده‌ها متحمل می‌شود اشاره می‌کند. برای او مشکل است که «تو» خطابش کنند، کثیف و نشسته باشد و کاملاً با پروتورها اختلاط کند. با وجود این وقتی که هیئت داوران *Penal Colony* می‌کوشند تا او را سردسته یک عده بنامند و یا به نحوی از انحاء فرقی بین او و دیگران قائل شوند با اعتراض او روبرو می‌گردند.

گراسیلیانو راموس همیشه از کوشش‌های ادبی خود با اظهار ندامت حرف می‌زد. او اصلاً خود را یک عضو ممتاز اقلیتی برگزیده نمی‌دانست، و تا آنجا که از دستش برمی‌آمد برای عادی نشان دادن خود می‌کوشید، و حتی سعی می‌کرد در برابر کسانی که نسبت به خود باشهامت‌تر و مبارزترشان می‌دانست سرفروود آورد و حقارت خود را نسبت به آنان از پاره‌ای جهات ابراز دارد. نویسندگان دیگر تندتر از او رفتند، و فعالیت هنری را یکباره کنار گذاشته به گروه مبارزان و رهبران اتحادیه‌های کارگری پیوستند، فی‌المثل داوید آلفا - روسیکه روس نقاش دیواری کش مکزیکی، به رهبری یک اتحادیه کارگری برگزیده شد و در سال ۱۹۲۸ به‌عنوان نماینده آن اتحادیه در کنگره اتحادیه‌های کارگری آمریکای لاتین شرکت جست. او گهگاه مجبور می‌شد که هنر خود را رها کند و به مبارزه سیاسی پردازد و یا در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کند.^۹

در زیر دو نمونه جالب از تبدیل روشنفکر به مبارز یعنی تحول فکری دو شاعر پیش‌تاز را شاهد می‌آوریم: یکی کوبایی است به نام روبن مارتینز بیلنا (۱۸۹۹ - ۱۹۳۴) و دیگری اهل پرو به نام سزار والهخو (۱۸۹۲ - ۱۹۳۸).

مارتینز بیلنا فارغ التحصیل رشته حقوق بود و نخستین تجربه مبارزه سیاسی را در دانشگاه کسب کرده بود. هنگامی که دیکتاتور ماکادو *Machado* در سال ۱۹۲۵ به قدرت رسید مبارزه سیاسی شدت گرفت. بعد از اعتصاب عمومی سال ۱۹۳۰ مارتینز بیلنا محکوم به مرگ شد ولی موفق شد که از کشور فرار کند. او یک یا دو سال پیش از این واقعه تازه به حزب پیوسته بود که درست در همین ایام تحولی هم در ذهن وی نسبت به شعر به‌جود آمده بود. در همین زمان بود که به رائل روآ *Raúl Roa* نوشت: «از این پس دیگر حتی یک بیت هم شعر نخواهم سرود که مثل اشعار قبلی من باشد. من احتیاجی به اشعاری از آن قماش

۸ - Graciliano Ramos, *Memrias. do Cárcere*, p.69

۹ - Victor Alba, *Historia del movimiento obrero en America* pp.20,463

ندارم، چه احتیاجی دارم؟ من دیگر در وجود خود هیچگونه تراژدی شخصی احساس نمی‌کنم. از این پس دیگر مال خود نیستم من به آنان تعلق دارم.»^{۱۰} و هنگامی که دوستی پیشنهاد کرد اشعار او را چاپ کند بی‌لناصراً گفت: «من شاعر نیستم (البته اشعاری سروده‌ام) مرا همچو آدمی نپندار... من اشعار خود را پاره می‌کنم، از آنها متنفرم، فراموش کن، این اشعار همانقدر برای من جالب است که عدالت اجتماعی برای اکثریت نویسنده‌های خشک اندیش‌ما»^{۱۱} او در همین نامه اظهار می‌کند «در صورتی به چاپ اشعارم رضا می‌دادم که حاوی اعتراض می‌بودند بر اینکه چرا خاک وطن ما را سرمایه‌داری آمریکا می‌بلعد در حالیکه کارگران مزدبگیر کو با در وضعیت باری زندگی می‌کنند.» موردسزار واله‌خو به این صراحت نیست. در سال ۱۹۲۳ این سراینده که دو کتاب شعر به نام فریادسیاه (۱۹۱۸) و شاد و غمگین (۱۹۲۲) منتشر کرده بود به سبب عدم موفقیت اشعارش پرو را به قصد پاریس ترک گفت. او مدتها با مذلت تمام در پاریس زیست تا اینکه در سال ۱۹۳۸ مرگ زودرس بهرنجهایش پایان داد. او در اوایل اقامتش در پاریس نسبت به APRA کشش داشت. وقتی که هایادولاتور از پاریس دیدن می‌کرد واله‌خو او را در ایستگاه ملاقات کرد. ظاهراً واله‌خو در این زمان در شبکه‌ای از APRA که در پایتخت فرانسه تشکیل شده بود عضویت داشته‌است چون مقالاتی که واله‌خو در این زمان از پاریس می‌فرستاد به وضوح دارای رنگ عقاید جاری در حزب APRA می‌باشند. او می‌نوشت هنر وایدئولوژی باید طبعاً از واقعیت‌های ملی سرچشمه بگیرند، نه اینکه از الگوهای بیگانه تبعیت کنند. او حتی در سال ۱۹۲۹ به مارکسیزم حمله می‌کند و آنرا بیش از حد مبتلا به جمود تلقی می‌کند: «اشخاصی وجود دارند که از خود تئوری می‌بافند یا از همسایه‌های خود الگو می‌گیرند تا زندگی خود را در قالب آن فروکنند. در چنین مواردی است که زندگی خادم تئوری و دکترین می‌گردد و نه بالعکس»^{۱۲} او در مقاله‌ای به نام *The Career Apostles* باطنه و تمسخر از باربوس و رومن رولان حرف می‌زند و گله می‌کند که آن زمان همه کس و همه چیز از انقلاب دم می‌زدند در صورتی که تنها نیاز زمان یک تعادل پویا بود^{۱۳}.

با وجود این، علیرغم تردیدی که واله‌خو نسبت به مارکسیزم و عدم انعطاف خط مشی حزب داشت لیکن اوچه در اشعار اوچه در مقالات خود از تزلزل روشنفکران و فضیلت رنجبران که می‌بایست عامل تعیین کننده باشند سخن می‌گفت. فی‌المثل در مقاله او به نام

Martinez villena, op. cit, P. 40 - 10

۱۱ - همان کتاب صفحه ۴۱

* نارودنیکها نیز دارای چنین عقیده‌ای بودند، هنگامیکه تروتسکی و سوکولوفسکا یا (پیش از آنکه همسر او شود) در باغ شویکوفسکی همراه با عده‌ای نارودنیک و مارکسیست اجتماع و مباحثه می‌کردند تروتسکی به همسر آینده‌اش که مارکسیست بود سخت حمله‌ور می‌شد و او را به جمود متهم می‌کرد و می‌گفت تعجب می‌کنم دختر خانمی با گونه‌های برافروخته و سرشار از زندگی به جمود مارکسیزم معتاد شود-م.

۱۲ - Cesar Vallejo, *Las fecciones del Marxismo, Varieda des, Dima*, 191, 1929

۱۳ - Valljo, *El apostolado Como oficio*, 9 Sept. 1927

کارگران یدی و کارگران فکری که به سال ۱۹۲۸ نوشته شده دگرگونی قابل ملاحظه‌ای در لحن کلام به چشم می‌خورد. این مقاله مبتنی بر پرسشنامه‌ای بود که به منظور نظرخواهی از روشنفکران برجسته فرانسه دربارهٔ رویهٔ خاص آنها تنظیم شده بود. و از ایشان استفسار می‌کرد. واله‌خو این پرسشنامه را بهانه قرار داده بود تا به روشنفکران حمله کند. او چنان برآشفته بود که روشنفکران را، بنا به طبیعت کارشان، آدمهای بی‌حیثیتی می‌نامید «فکر قوه‌ای است که به سهولت گول می‌خورد و فریفته می‌شود و تسلیم رنگ و ریا می‌گردد»^{۱۴} او می‌نویسد: «هوش منبع شرارت است، چون قوه‌ای است توجیه‌کننده و چه خود آگاه و چه ناخود آگاه به خدمت تمنیات شخصی و سودپرستانه آدمی در می‌آید. هوش زندگی ستیزاست. زندگی با شرافت، طبیعت پالک، و سلامت جسم و جان ملازمه دارد؛ ولی نیرنگ که حاصل تدابیر ظاهرالصلاح و توجیه‌گر است، دشمن زندگی است.»

جالب است که واله‌خو در این بحث هوش را در جهت مخالف قوای حیاتی قرار می‌دهد در واقع تفکر او بر این نظر برگسون مبتنی است که «خرد سیلان زندگی را مخدوش می‌سازد» بدینسان واله‌خو هوش را چون دیوشروری تصویر می‌کند.

کارگر، در مقایسه با روشنفکر ساده‌تر و شرافتمندانه‌تر زندگی می‌کند. وضع روانی او بازتاب یک تقدس طبیعی است «واز خردی لدنی سرچشمه می‌گیرد، و این حقیقت ساده که هوش کارگر زیاد به نظم در نیامده و به پیچیدگی صوری هوش نویسنده عمل نمی‌کند، علت وجودی چنین خردی را نشان می‌دهد» بنابراین کارگر بر طبق یک دیالکتیک حیاتی عمل می‌کند و نه دیالکتیک تصنعی. واله‌خو از همین فکر بود که بتدریج ایمان یافت بر این که هنرمند باید در مبارزهٔ سیاسی جانب کارگران را بگیرد. به همین سبب او سوررئالیست‌ها را که حاضر نبودند به چنین فکری تن در دهند محکوم نمود و ابراز تأسف کرد که سوررئالیسم می‌توانست به مقام مهمی نایل آید ولی متأسفانه به سبب جدایی از کارگر رشدش متوقف شده است.

«بدبینی و یأس باید وسیله باشند نه هدف. برای آنکه بدبینی و یأس از پویایی و در نتیجه نیروی بارور کردن روح برخوردار شوند باید توسعه یابند و تغییر ماهیت حاصل کنند و به قوایی سازنده تبدیل شوند.» واله‌خو نیز مانند مارتینز بیلنا به هیئت یک روشنفکر مبارز درآمد، او به فعالیت‌های شدیدی در زمینهٔ روزنامه نگاری دست زد، دو سفر به شوروی انجام داد، و به موضوعاتی مانند تأثر و رمان که می‌توانستند در دسترس توده‌های وسیعی قرار گیرند بسیار علاقه‌مند شد. ولی در این زمان چنان شوق دوباره‌ای به شعر پیدا کرد که تا واپسین دم حیات با حدت و حرارت فزاینده‌ای به سرودن شعر پرداخت. گرچه اسناد و مدارک کافی دربارهٔ این بخش از زندگی او در دسترس نیست ولی از قطعات داستان او بنام تنگستن *Tungsten* (۱۹۳۱) پیداست که روشنفکران را در برابر کارگر مبارز به هیچ شمرده است :

«از روشنفکر هیچوقت کار مفیدی بر نمی‌آید. آنانکه روشنفکرند ولی در صفوف

مردم فقیر وارد نمی‌شوند فقط این‌را می‌خواهند که سروسامانی پیدا کنند و خود را بالاتر بکشانند و ثروتمند شوند، و از آن پس دیگر به خود زحمت نمی‌دهند که به مستمندان بیاندیشند.»

ویکی از آدمهای این داستان بنام هوآنکا *Huanca* (که رهبر يك اتحادیه است) به روشنفکر می‌گوید: «تنها کاری که شما می‌توانید در حق ما بکنید اینست که به حرف ما گوش بدهید و به آنچه ما می‌گوییم عمل کنید و در خدمت خواسته‌های ما باشید.» پس این سه‌تن نویسنده مهم معتقد بودند که فعالیت حزبی به خلاقیت هنری ترجیح دارد.

به‌سوی زیبایی شناسی مردمی

حملهٔ پیشتازان به هنر و ارزش‌های بورژوازی در اوایل سالهای ۲۰ امی کاملاً انقلابی به‌شمار می‌رفت. هیچ ضرورتی نداشت که کسی عضو فلان حزب باشد تا از انقلاب روس تمجید کند و یا از انحطاط تمدن غرب سخن بگوید. ونسان هیدوبرو (۱۸۹۳ - ۱۹۴۸) *Vincent Huidobro* نویسندهٔ اهل شیلی که با اثر خود بنام آفرینش «مکتب پیشتازی» را در امریکای لاتین بنیان گذاشت، اشعاری سرود که دارای رسم‌الخط عجیبی بودند. او همچنین از شکل آزاد استفاده می‌کرد. شاعر در این اشعار به ماشین‌های مرگبار و فقر مشغوم غیر-انسانی حمله‌ور می‌شود:

در هوای مه‌آلود بیروح

گدایان خیابانهای لندن

گویی بسان پسترها

به دیوارهای سرد چسبیده‌اند.

در مکزیک سراینده‌گان اشعار گونه به استقبال انقلاب‌های رفتند. مثلاً شعر شهر *urbe* (۱۹۲۴) اثر مانوئل میپل آرسی *Manuel Maples Arce* (متولد ۱۸۹۸) به ازارمندان مکزیکو تقدیم شده است. در این شعر اعلام می‌کند که:

ریتین فراسوی اورال

نسیم انقلاب اجتماعی را

به سوی ما می‌دمد.

اودرجای دیگر بازبانی رعب‌انگیز از خوف و هراس فرومایگان ثروتمند صحبت می‌کند.

واکنون غارتگران

از آن‌رو که مال مردم رابه یغما برده‌اند

به رعشه می‌افتد.

وکسی در زیر رؤیاهاشان

ستارهٔ پنج‌پر انفجارات روحی را پنهان کرده است.

ظاهراً در این ایام وظیفهٔ شعرچی پیشگویی بوده است، یعنی آنچه را که با الهام

دریافت می‌شود بیان می‌کرده است. چنین حالتی را می‌توان در شعر زیر که دیه‌خوربور آنرا در مجموعه خود به نام نقاشی بر دیوارهای ساختمان آموزش و پرورش گنجانده است جستجو کرد. سراینده در این شعر چشم به عصر طلایی می‌دوزد:

زمانی فرا می‌رسد که مردم و حکومت‌های مزدور را براندازند.

و شوراها و قوانین خود را مستقر سازند. و نیروهای خود را برپا دارند.

در اوایل سالهای ۱۹۲۵ هیچگونه تمایزی میان تکنیک پیشتاز و محتوای جدید انقلابی وجود نداشت. ولی به تدریج هنرمندان و ابتدا نقاشان دریافتند که تعهد انقلابی دید هنرمند را دگرگون می‌کند. این وضع در موضوعات خارج از هنر بیشتر از نقاشی پدیدار بود. در مکزیکو، نقاشان برای خود یک اتحادیه کاری تشکیل دادند، و آنرا اتحادیه انقلابی کاری فنی و صنایع پلاستیک نامیدند. در این زمان نقاشی روی دیوار عملاً جای نقاشی بر روی بوم را گرفت. همانطوریکه منتقدی خاطر نشان کرده است: «با این کارها شکاف بین کار جسمی و فکری که برای هر دو قوطب جدا از هم فلج کننده بود و از ماهیت انسانی ساقط شان می‌کرد، پر شد».^{۱۵}

خوزه کلمان اوروزکو *Josè Clement Orozco* با اینکه خود مردم‌گرا نبود ولی با

قاطعیت به یک مزیت مهم نقاشی روی دیوار بر انواع دیگر نقاشی اشاره می‌کند:^{۱۶}
«این فورم... غیرانتفاعی‌ترین شکل نقاشی است، چون نمی‌توان آنرا به عنوان منبع نفع شخصی به کار برد: نمی‌توان آنرا به نفع عده معدودی مخفی کرد. این هنر ذاتاً متعلق به مردم است» نقاشان روی جنبه‌های یدی و صنعتگرانه نقاشی تأکید می‌کردند، آنها لباس کار کارگران را به تن می‌کردند، وسیکه روس پافشاری می‌کرد که باید از «*Duco*» و رنگهای صنعتی استفاده کرد و ماشین‌های رنگ افشان را بجای قلم مو نشانند. ارگان اتحادیه نقاشان، دشنه *El Machete* نام داشت که شعارش این بود:

کارد بران ما ساقه نیشکر را می‌برد

در بیشه‌های تاریک و گشن راه می‌گشاید

سر ماران را جدا می‌کند، علف‌های هرزه را می‌برد

و پوزه بیدادگران مالدار را برخاک می‌مالد.

جنبه دیگر نقاشی فرسکو (نقش برجسته روی دیوار) دوری آن از راست‌گرایی بود: یعنی اینکه این نقاشی کاری بود تعاونی یا گروهی. ولی انتقال دادن این روحیه جمعی به دیگر عرصه‌های هنری بسیار دشوار بود، و شاید فقط به تقریب می‌توان روحیه مشابهی را در رمان ترکیبی برزیلی پیدا کرد؛ مثلاً در سال ۱۹۴۲ داستان براندائو بین دریا و عشق به همت

۱۵- همان کتاب.

۱۶- Jose Clemente Orozco, *New world, New Races and New Art* textos de orozco. PP. 42-3

افراد زیر که هر یک بخشی را به عهده گرفته بودند نوشته شد: خورخه آمادو، خوزه - لینس دورگو، آنیبال ماکادو و راکوئل دوئروس *Dueiros*. گرایش به «رنالیسم سوسیالیستی» در ادبیات و سبک فیگوراتیو در نقاشی و روی نهادن به مردم و نه یک عده معدود فقط به مرور زمان به نیاز مسلم هنرمندان متعهد تبدیل شد. با این وجود شکاف بزرگ بین ذوق مردم و ذوق هنرمند وقتی مسلم شد که نخستین نقاشی‌های روی دیوار مکزیک از استقبال چندانی برخوردار نشدند. گرچه این تصاویر ترسیمی و تصویری بودند، حتی در بعضی موارد به پوستر شباهت داشتند. ولی به نظر می‌رسید که مردم آنها را کاملاً تفننی و «زشت» قلمداد می‌کنند^{۱۷}. در اوایل سالهای ۲۰ حتی در ادبیات روسیه آزادی تکنیک تا حد زیادی وجود داشت و فقط وقتی رشد آن متوقف شد که انجمن نویسندگان کادگری روسیه آثار پیشتازانه را مورد حمله قرار داد. در سال ۱۹۳۴ نخستین کنگره عمومی نویسندگان شوروی در حضور روشنفکران خارجی رسماً اعلام داشت که ادبیات باید «بازسازی ایدئولوژیکی و پداگوژیکی مردم زحمتکش را بر مبنای موسیالیسم بر عهده بگیرد.» از این پس نویسندگان مردم می‌بایست به تصویر کردن مبارزه طبقاتی پردازند. لذا نویسنده می‌بایست نه تنها فقر و بدبختی مردم بلکه راه نجات آنان را نیز نشان بدهد. تحمیل رنالیسم سوسیالیستی به نویسندگان بین کسانی که با تجربه پیشتازانه موافق بودند و کسانی که به رسالت مستقیم اجتماعی اعتقاد داشتند شکافی به وجود آورد.

در آمریکای لاتین حمله به تجربه پیشتاز زودتر از شوروی یعنی در سالهای ۲۰ آغاز شده بود. تضاد بین پیشتازی و تجارب عام در آرژانتین، کانادا و مکزیک خیلی سخت‌تر بود، در آرژانتین جناح چپ بوئه دو Boedo (بوئه دو نام خیابانی بود که این نویسندگان در آنجا با هم ملاقات می‌کردند) پیشتازان *Martinifierrist* را به جهانوطنی متهم کردند.

دیه خوریورا هم نشریه مکزیکی معاصر *Contemporaneos* و هم نشریه کوبایی *Revista de Avancé* را مورد حمله قرار داد و آنها را به «اشرافیت و کناره جویی بیش از حد از جریانهای حیاتی» متهم کرد، اصطلاح «جهانوطنی» به مفهوم ترک ارزشها و نیازهای بومی بود، و اشرافیت اتهامی بود که از آن مفهوم انحصاری کردن پیشتازی اراده می‌شد. هم تجربه ادبی و هم تجارب نقاشی، به سبب اینکه برگزیدگان را مورد خطاب قرار می‌داد ارتجاعی و رو به زوال تلقی می‌شد. هنگامی که نیویورک به کانون پیشتازان هنر آبستره تبدیل شد، برخی از نقاشان تصویرگر به ویژه نقاشان مکزیک و اخیراً یک منتقد کوبایی نقاشی آبستره را خادم امپریالیسم تلقی کردند.

انقلاب و نقاشی

خورخه کلیمان اورو زکو نقاش دیواری کش مکزیکی در سال ۱۹۴۷ توصیف‌کننده‌ای از مراحل تکامل جنبش نقاش بردیوار را در مکزیک بعد از انقلاب ارائه داد. او برای این سیرتکاملی سه جریان مشخص قائل شد. نخست جریان بومی که دو شکل داشت: یکی «باستانی و دیده فریب و عامه پسند - مثلاً المپ آرتک و تولتک *Toltec, Aztec* و رسوم بومیان

۱۷ - according to charlot, op .cit

جدید» و دوم «نقاشی روی دیوار با محتوای تاریخی آن». او خاطر نشان کرد که اینگونه تصاویر روی دیوار غالباً دارای مفاهیمی مخالف یکدیگر هستند، قهرمانان شریف این یکی در آن دیگری تبدیل به اشخاص شرور می‌شوند. سوم جریان تبلیغات انقلابی و سوسیالیستی است که در آنها شمایل شهدای بی‌شمار مسیحی، صحنه‌های شکنجه، معجزه‌ها، پیامبر و قدیسمین و پدران روحانی و صاحبان انجیل با اصرار عجیبی تصویر شده‌اند. «اوروزکو می‌گوید این شمایل نگاری «بسیار سطحی بود؛ به جای تیر و کمان قدیم تفنگ و مسلسل نشسته بود؛ و خطر بمب‌های هسته‌ای یا اتمی در آینده‌ای نامشخص جای خشم و هم‌آلود آسمانی را گرفته بود». او اضافه می‌کند که تصورات و انگاره‌های مسیحی بنحوی ناشیانه بانهادهای قرن نوزدهمی یعنی آزادی دموکراسی و صلح در آمیخته بود^{۱۸}.

اوروزکو کسانی را هدف حمله خود قرار می‌دهد که برای مسائل نقاشی انقلابی راه حل‌های کودکانه‌ای ارائه می‌دادند. در میان برجسته‌ترین دیواری‌کشان کوشش‌های بسیار اصیل و عمیقی نیز دیده می‌شد. خود اوروزکو با اینکه ایدئولوژی سیاسی خاصی نداشت ولی همان‌طور که از عناوین پرده‌های او برمی‌آید به‌ترسیم اندیشه‌های انقلابی‌گرایش داشته است. نخستین نقش‌هایی که او بر دیوارهای ENP ترسیم کرده است دارای عناوینی از این دست‌اند: «بورژوازی بذر تنفر در میان کارگران می‌کارد» و «ویرانسازی نظم کهن» او همچنین در کاخ دولتی گوآدالاجارا *Guadalajara* یک تصویر دیواری با عنوان «مبارزه اجتماعی قانون و تنفر» ارائه داد. او در تالار اجتماعات دانشگاه گوآدالاجارا تیپ‌های مختلفی از انسان خلاق تصویر کرده است: کارگر، آشوبگر، فیلسوف، و دانشمند. ولی وقتی کار او را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که حمله او به‌ثروتمندان بیشتر مذهبی است تا سیاسی، و پی می‌بریم که او به‌ریشه‌های مکزیک و سنن قرون وسطایی توجه داشته است. ۱۹ در کارهای غیر کاریکاتوری او به‌نام دنباله‌روهای قشون *Soldaderas* نقاشی رنگ روغنی او به نام گودال *La Trinchera* آتش که روی گنبد یتیم خانه گوآدالاجارا تصویر شده است، مسیح صلیب را خرد می‌کند، همه‌اندیشه‌های او به‌شیوه‌ای غیر داستانی بارنج و حرمان بشری قرابت نشان می‌دهند. در نگاره برسنگ او به‌نام دنباله‌روهای قشون تصاویر دوسر باز انقلابی که به حالت عقب نشینی درسیاهی دیوار فرورفته‌اند، شانه‌های خمیده آنان در زیر تفنگ، و سرهاشان که بر سینه افتاده، هیکل مایل و افتان زن سفید پوشی که آنها را تعقیب می‌کند، همه حکایتگر تسلیم‌اند. غم جنگ است که ارائه می‌شود و نه شکوه آن. به همین ترتیب در *La Trinchera* پیکر یک مرد زخمی مشرف به‌موت در حالیکه به طرف عقب خم شده نشان داده می‌شود، آنچنان که از قیافه‌اش یأس مطلق می‌بارد؛ در این تصویر قامت‌های انسانی جملگی خمیده آهنگ ورنج کشیده و شکست خورده نموده می‌شوند، و نیز می‌بینیم که این انسان‌ها دزقایی از گلوله‌های نولک تیز دندان‌وار، یک چاقو، و یک تفنگ قراول رفته قرار گرفته‌اند. در پرده آتش که بر گنبد گوآدالاجارا تصویر شده است

و نیز در پرده مسیح صلیب خود را می شکند، - دو اثری که از قدرت عظیمی برخوردارند. یک حالت مبارزه، تقلا ورنج به چشم می خورد. در نقش گنبد انسان از درون آتشی که زبانه می کشد ظاهر می شود و چنان می نماید که آتش او را به کام خود کشیده است. در اینجا همان پیچ و تاب *whirl* هراکلیتی است که به زبان نقاشی بیان می شود. در مسیح صلیب خود را می شکند قیافه مسیح که تبری به دست دارد، در متنی از خطوط روشن و مورب سنگ و صلیب به حالتی محو نشان داده می شود^{۲۰}. بدینسان او روز کو در نقاشی خود ازرنج و مبارزه انسان در سطحی جهانی سخن می گوید.

دو تن دیگر از نقاشان برجسته مکزیکی نیز در دیوار نقش می زنند یعنی سیکه روس ریورا که هر دو عضو حزب هستند (البته ریورا در سال ۱۹۲۹ از حزب اخراج شد) - کوشیدند تا ایدئولوژی انقلابی خود را به زبان نقاشی بیان کنند. اولین نقاشی های دیواری ریورا بیشتر تزینی (دکوراتیو) هستند و در ساختمان وزارت آموزش تصاویری از مردم بردیوارها نقش زده است. در این تصاویر مردم شمال را می بینیم که متشکلند از معدنکاران، روستاییان، سفالگران و غیره. تصویرهایی از جشن و شادی مردم و از رقص ها و مراسم آنها به چشم می خورد. حتی در این تصاویر هم رنگی که به کار رفته کاملاً دیدگاه نقاش را برملا می کند. منتقدی گفته است که «در طبقه دوم، در قسمت نقاشی های یکرنگ خاکستری نشانه های روشنفرانه ای وجود دارد. در راهروی طبقه سوم، در قسمت «مایه های گرم تر» *Warmer tones* زندگی روحی مردم نشان داده شده است»^{۲۱}

بدینسان ریورا مفهوم «خوبی» را با گرما، خاکی، و ریتم طبیعی حیات یکی می سازد، او رنگهای سرد را برای نمادهای روشنفرانه ضد زندگی یا برای ستمگران ضد مردم اختصاص می دهد. او در این تصویرها دید ناتورالیستی خود را نشان می دهد، که بیان کامل آنرا می توان در دیوارهای دانشکده کشاورزی شهر شاپینگو *Chapingo* مشاهده کرد. در این تصاویر پیکر عریان و غول آسای یک زن به عنوان سمبل زمین به کار گرفته شده است. در مقابل خطوط شکسته و مورب او روز کو که مانند اثر شلاق بر تن آدم هستند آثار لطیف و گرما بخش ریورا دارای خطوطی پرانحنا و اشکالی مانند شکم زن هستند، بخصوص در تصاویری که او از طبیعت ارائه می دهد و یاد مردها و زنهای او که به عنوان نماد نیکی طبیعی به کار می روند این ویژگی بنحوبازری به چشم می خورد. جالب است که جنجالی ترین تصاویر دیواری او به دوره بعد از اخراج وی از حزب تعلق دارند. فی المثل نقاشی هایی که او درباره تاریخ مکزیک بردیوارهای «کاخ ملی» زده است کرتس *Cortes* را به صورت یک جانور درنده و تبه کار نشان می دهند. پانل های هتل رفورما *Reforma* زبان واضح تری دارند. بردیوارهای چوبی این هتل تصاویری هست که در آنها دیکتاتورها به شیوه پسترسازان مضحکه شده اند.

۲۰ - در صفحه ۱۵ کتاب خانم Margarita Nelkin به نام *El Expresionismo en la plastica* *mexican de hoy* به تصویر باز آفریده ای دسترسی می توان یافت.

Maples Arce. Op, cit, P. 20 - ۲۱

سومین نقاش از سه تن نقاش مکزیکی داوید آلفاروسیکه روس است که در پرده‌های خود و در نقاشی‌هایی که بر روی دیوار کشیده تکنیک فوق‌العاده‌ای در زمینه «کلوزآپ» به کار برده است به این منظور که برپاره‌ای از قسمت‌های بدن انسان مخصوصاً مشت و بازو تأکید بورزد. در یکی از پرتره‌هایی که او از خودش تصویر کرده است انگشت شست عظیمی در جبهه پیشین تصویر نشانده است. در یکی دیگر از پرده‌های او زنی رامی بینیم که شیون می‌کند ولی صورتش در زیر دستهای بزرگش که تقریباً در کاسه چشم فرورفته‌اند محو شده است. پرده زن کارگر بازوها و دست‌های قدرتمندی را نشان می‌دهد که در برابر چهره‌ای رنگ‌پریده و نزار برجستگی نمایانی پیدا کرده‌اند. نقاش دیواری ای که بر دیوارهای دانشگاه خود مختار ملی N.H.U کشیده شده بازوی عظیمی را نشان می‌دهد که به مشت می‌گردد ختم می‌شود. در آثار سیکه روس بازو و دست کنایتی است از عظمتی که وی برای کاریدی قائل می‌شود، دست و بازو ابزار عمده کارگر به شمار می‌روند. این تعزیز و اکرام کاریدی نیز، برخلاف آنچه که در تصویر روشن‌فکران و اشراف دیده می‌شود، صفت بارز پرتره‌های اوست. او در این پرتره‌ها با خطوطی سبب مردان و زنان خشنی را تصویر می‌کند. این تصاویر آنتی‌تز کامل پرتره‌های تروتسکی‌اشرافی قرن هیجدهمی فی‌المثل پرتره‌های گینسبرو و Gainsborough هستند.^{۲۲}

چهارمین نقاشی که فورم دیوارنگاری را اتخاذ کرد و کوشید که روحیه جدید و انقلابی را وارد دنیای نقاشی بکند کاندیدو پرتیناری برزیلی بود (Cándido Portinari) (متولد ۱۹۰۳) او نیز مانند او روزگوار در آمیختن نقاشی با سیاست پرهیز کرده است، با این وجود او هم در نقاشی‌هایی که بر پرده کشیده، و هم در دیوارنگاری‌های خود، کارگردست و رز رادر جبهه مقدم تصویر نشان داده است. پرتیناری بین سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۱ در اروپا مشغول تحصیل بود، و نخستین نقاشی‌های مهمی که بعد از این سالها کشیده است، فی‌المثل زن باهیایی و طفلش، از زنان تاریخی پیکاسو که در اوایل سالهای ۲۰ کشیده شده‌اند نشانه‌های زیادی دارند. در واقع در آثار این نقاش جثه‌های عظیم کارگر چه زن و چه مرد همان نقش دست و بازو در آثار سیکه روس را ایفا می‌کنند. یکرشته از تصاویری که بر دیوارهای وزارت آموزش در شهر ریودوژانیرو کشیده شده‌اند جنبه‌های مختلفی از کاریدی را نشان می‌دهند: تنباکو، پنبه، لاستیک، و دام. درهمه اینها بیشتر روی بدن کارگر تأکید شده و چهره او در درجات بعدی قرار گرفته است.

خلاصه مطلب اینکه این مکتب جدید بکلی از اصول و قواعد اشرافی بریده و به تصویری کردن نمادهای متفاوتی از جسم انسان پرداخته و بدینسان ارزش‌های جدیدی را بیان داشته است. در این نقاشی تأکید تصویر بیشتر بر تن انسان و اعضای او، یا بر خصوصیات خشن و شرافتمندانه او معطوف است تا بر خصوصیات اشرافی و یا زن‌های عریان و گشاده.

نقاشی شکلی از هنر است که می تواند بطور مستقیم با توده ها حرف بزند. به همین سبب است که امروز کو نقاشی روی دیوار را «والترین، اصیل ترین، منطقی ترین و قوی ترین شکل نقاشی» می داند. ۲۳ مسأله اینست: چگونه می توان شعر، این شخصی ترین هنرها را، در دسترس توده ها قرار داد؟ سزارواله خو به تحقیق آن تردید داشت، چون کمی بعد از سفر دوم خود به روسیه در سال ۱۹۲۹ به درام نویسی روی آورد و چندین نمایشنامه نوشت: رودخانه بین دوساحل جریان داد و اعتصاب و سنگ خسته. هنوز هیچیک از این نمایشنامه ها منتشر نشده اند. این حقیقت که او به نمایشنامه روی آورده و بطور موقت شعر نوشتن را کنار گذاشته است، حاکی از اینست که او در خلیجان دست یافتن به توده بوده که چنین کاری بکمک شعر میسر نمی نموده است. غیر از شعر عامیانه، که هنوز در بعضی قسمت های آمریکای لاتین سنت متعارفی بود، عمده اشعاری که از شیوع مدرنیسم به اینطرف سروده شدند، معدودی برگزیده را مخاطب خود قرار می دادند. حتی در سالهای ۲۰ و ۳۰ قرن بیستم هم که بازار جنبش های شعری مانند شعر معاصر *Contemporáneos* در مکزیک و شعر *Piedra y cielo* در کلمبیا داغ بود هنوز هم فقط معدودی خواننده طرف توجه شاعر بودند. شاعرانی که پیرو این دو مکتب بودند بیشتر به رنج های شخصی و مسائل متافیزیکی می پرداختند. و فقط در فکر تعالی تکنیک شعر بودند. در این سالها (سالهای ۳۰) عضویت یافتن سه شاعر برجسته سزارواله خو، نیکلاس گن *Nicolas Guillen* و پابلو نرودا در حزب، ظهور نوع خاصی از شعر را در آمریکای لاتین نوید می دهد که در آنها دردها و رنج های فردی جای خود را به یک تم اجتماعی ترمی دهد. نیز این زمان شاهد پیدا شدن شاعرانی است که فقط به غمخواری توده مردم بسنده نمی کنند، بلکه در فکراتبای برقرار کردن با آنها نیز هستند.

تکامل این نوع جدید شعر، تدریجی بود. در سالهای ۲۰، فی المثل در جنبش *Estridentista*، برای شاعر انقلابی فقط همین کفایت می کرد که انقلاب را به شیوه پیشستانان و به وسیله شعر آزاد توصیف بکند. گاهی این انقلاب تحت نفوذ فوتوریست های ایتالیایی به عصر ماشین تعبیر می شد، به عبارت دیگر شاعر آنقدر که به انقلاب سیاسی توجه داشت همانقدر هم به انقلاب صنعتی چشم دوخته بود. ولی شاعر کوبایی ژرینو پدروسو *Regino Pedros* (متولد ۱۸۹۶) در شعر خود تحت عنوان درود برادرانه به کارگاه مکانیک ها ماشین را هم آلت ظلم و هم سرود امید می نامد.

ای کارگاهی که با تب خلاقه می خروشی
 و چون پستان گاو، فقیر و غنی را سیر می کنی
 تورا هر روز می بینیم که آهن را
 برسندان رنج های خود به زنجیر بدل می سازی
 ای برده پیشرفت

که با عبارت نو و خشن خویش
 سرود پرتوان امید را با صدای آهن
 تا فراسوی آینده برمی کشی
 شاعر به آینده ای می نگرد که در آن:
 هر کار افزاری به رزم افزار بدل خواهد شد
 اره، آچار، پتک، داس
 ما چوار تشی به پیورش آمده این مرز و بوم را درمی نوردیم
 و با سرود هم نوای خویش به زندگی درود می فرستیم.

شهر نیز مانند ماشین با خروش خود، با پیچ و سرو صدا و دود و دم خود که به قول
 روبن مارتینز بیلنا «بوی خوش کار» است در شعر ظاهر می گردد. شاعر مردم گرا در سطحی
 عمیقتر از رنج بیگانگی، یا تضادهایی که او را دیگرگون کرده سخن می گوید. شاعر که اعتقادات
 مذهبی خود را از کف داده و یکباره دریافته است که انسان ماشین کم عمری بیش نبوده غالباً
 بایک رشته استدلال دردانگیز به این نتیجه می رسد که: درد و رنج باید سبب همبستگی انسانها
 گردد. غالباً رنج شاعر به حمله ای تمسخرآمیز به کلیشه های رمانتیک گذشته منجر می شد،
 مانند آنچه که در زیر از مارتینز بیلنا می خوانیم:

ای قلب شاعران

سپید از فرط معصومیت

تورا از شادی و غم لبریز می کردند...

... تو مسئول این همه اضطراب زهر آگین نیستی

با آنکه بطوریکه نواخت روز از پس روز

در محبسی تنگ همچون قفسه سینه

دستگاه ساعتوار خود را حرکت می دهی.

آن عده از اشعار اولیه پابلو نرودا و سزاواله خو، که پیش از آغاز مبارزات فعالانۀ ایشان
 سروده شده اند، به گرفتاریهای شخصی ایشان مانند، عشق، مرگ و گذشت چاره ناپذیر
 زمان معطوف بودند. ولی واله خو از زمان انتشار مجموعه های فریاد سیاه و Trilce به این
 طرف بیش از اینکه در اندیشه رنج های «خود» باشد به ناتوانی غلبه بر این «خود» می اندیشد.
 او بسیاری از اشعار مجموعه Trilce را در زندان سرود. ولذا این اشعار از خودمداری و افسوس
 به حال خویش تن عاری هستند. چهار دیواری زندان او را محدود کرده اند ولی اندیشه شاعر
 بال و پر گرفته و به فراخنای زمان و مکان عروج می کند، بیکرانگی زمان و ذهن با محدودۀ
 زندان، همچنانکه با «خود»، منافات دارد.

در سلول زندان من، در این فضای جامد

حتی زاویه ها از ترس کز کرده اند.

من از غم خرد شدگان رنج می برم،

آنان که سرخم کرده و ژنده پوشیده اند.

من فرود می‌آیم از اسب خویش که نفس نفس می‌زند
و خطوط افق و موج باد می‌دمد،
بادهنی کف کرده قدمی پیش می‌نهد
یارش می‌دهم. تکان بخور حیوان
از آنچه که بایست در زندان می‌دادم
کمتر و کمتر به نقد

خواهند پرداخت

همزنجیر من گندم گندمزاران تپه‌ها را

باقاشق خود من می‌خورد

و مرا بیاد روزی می‌انداخت

که کودک بودم و پای سفره پدر و مادرم مشتی گندم در دهان

می‌جویدم، که خوابم برد.

زبان نوظهور واله‌خو که در آن افعال و اسامی و قیود از جای عادی خود در جمله پیچانده و بیرون کشیده می‌شوند، نمایشگر خلیجان صمیمانه او است که به دنبال یک بیان رسا می‌گردد. او در شعر فوق از یک شگرد سینمایی استفاده می‌کند، به این نحو که شاعر در محدوده زندان خواننده را به فراز تپه‌ها می‌برد و یا او را به دوران کودکی خود برمی‌گرداند. شاعر با اینکه از محدودیت انسان سخن می‌گوید در عین حال به درهم شکستن محدودیت‌ها نیز اشاره می‌کند واله‌خو خود «مسئولیت کامل زیبایی شناسی آن را به عهده می‌گیرد» اومی گوید «این زیبایی شناسی از احساس نیاز او به آزادترین شکل ممکن برخاسته است.» خدا می‌داند که چقدر کوشیده‌ام تا نگذارم دامنم از کف برود و ریتم از محدوده این آزادی فراتر رود و از حد مجاز عدول نکنند. ولی اگر چه ریتم شعر او آزادانه دامن می‌گیرد و ترکیب کلامش پیچیده است، با وجود این بسیاری از تصویرهای او آشنا هستند، مثلاً تصویرهای گناه و تقصیر و رنج، رنجی که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی بیان می‌شود. بی‌تردید این تراژدی جدایی از یاران که عمیقاً در وی اثر می‌کرد، و نیز احساس رنج مشترک بشری او را به سوی مردم‌گرایی سوق داد. او چندین سال پس از عضویت در حزب بیشتر نیروی خود را وقف ژورنالیسم و کار حزبی کرد. وی در سال ۱۹۳۶ در جلسه «کنگره نویسندگان انقلابی» شرکت جست (در طی جنگ داخلی اینگونه مجالس در بسیاری از شهرهای اسپانیا برپا می‌شدند). تقریباً همه اشعار دو کتاب اخیر او: اشعار انسانی که در سال ۱۹۳۹ بعد از مرگ او چاپ شد و اسپانیا، این جام باده را زمن دورکن (۱۵ شعر درباره جنگ داخلی ۱۹۳۸) - درست اندکی قبل از دیدار اسپانیا و همچنین طی این دیدار و کمی بعد از آن سروده شده‌اند. او در روز جمعه ۱۵ آپریل ۱۹۳۸ مرد. شاید بتوان انتظار داشت که اشعار این دو کتاب آخر چه از نظر فورم چه از نظر محتوی جهت مردمی داشته باشند. در واقع تکنیک اشعار اخیر، تفاوت اساسی با تکنیک مجموعه *Trilce* ندارد،

و گرچه در مقدمه چاپ اشعار جنگ داخلی اسپانیا می‌خوانیم که این اشعار برای نخستین بار در طی جنگ و توسط سربازان حکومت جمهوری چاپ شده، و لذا عوام فهم بودنشان مورد نظر بوده است، لیکن با این وجود زبان این شعرها همانقدر مشکل است که زبان دیگر اشعار وی (که خالی از چنین هدفی هستند.) در واقع روشن است که آنچه واله‌خو، در مرام نو می‌جسته چیزی بوده که او را بتواند از قفس محدود فرد بالاتر ببرد و بدینسان او را بر مرگ ورنج پیروز گرداند. او چشم امید به عصری بسته بود که در میان انسانها عشق و امید و عدالت و رفاقت برقرار می‌کند، عصری که در آن تنها مرگ است که می‌میرد. او در یکی از همین اشعار جنگ داخلی به نام *Masa* یا *Mass* در اینجا به معنی «انبوه مردم» است. [ابراز عقیده می‌کند که رستاخیز راستین در عشق جهانی است:

در پایان جنگ

هنگامی که سرباز مرده بود مردی براو فراز آمد و گفت:

«سرباز نمیر، من به تو عشق فراوان می‌ورزم»

افسوس، تن آن مرد به سوی مرگ می‌غلطید!

□

دیگر بار دوتن براو فراز آمدند و گفتند:

«مارا ترك نکن، دلیر باش، به سوی زندگی برگرد!»

ولی افسوس تن همچنان مرده بود!

□

سه تن نیز براو فراز آمدند، بیست تن، یکصد تن، هزار و هزاران تن

فریاد بر آوردند: «اینهمه عشق! آیا اینهمه عشق در برابر مرگ سودی نمی‌بخشد؟»

ولی افسوس تن آن مرد بسوی مرگ می‌غلطید!

□

هزاران هزار گرد او را گرفته بودند

همه فریاد می‌زدند که: «بمان ای برادر!»

ولی افسوس تن آن مرد بسوی مرگ می‌غلطید.

□

سپس همه مردم جهان دور او حلقه زدند، جسد آنها را دید، اندوهگین شد و جنبید

واندك اندك برخاست

و نخستین انسانی را که دید در آغوش گرفت، سپس قدم به راه نهاد.

تصویر مسیحی وار رستاخیز که در این شعر می‌بینیم از خلال بسیاری از اشعار دیگر

والهخو نیز جریان دارد. تصاویر مسیحی وار دیگری نیز در اشعار او به چشم می خورد، نان عشایر بانی، دزد نیک، تصلیب، بهشت و دوزخ. این عناصر به انسان تنها و بی ایمان عصر جدید آسایش خیال می بخشند، و امید پرشور یکپارچه شدن بشریت را که همچون سدی سدید در برابر مرگ ایستادگی خواهد کرد نوید می دهند. تصویر کردن این عناصر حس بیمقداری انسان و حس شکستگی غرور انسانی را که مسلماً زیر مهمیز گرسنگی و وحشت ناشی از بحران اقتصادی صد چندان می شود (آنچنان که در اشعار انسانی او به هولناک ترین وجهی تصویر شده) تسلی می بخشد. اصالت والهخو در این است که توجه او تماماً به کلیت انسان معطوف است، نه بر سر نوشت یک انسان. و این توجه و غمخواری فقط به مرگ (که حیات را پوچ جلوه می دهد) معطوف نیست، بلکه به این حقیقت ناظر است که این پوچی نیز مستلزم رنج فراوانی است:

و بد بختانه

رنج لحظه به لحظه در جهان افزونتر می شود.

و هر لحظه چندین و چند برابر لحظه پیش.

تمام دستگاه عالم در بحران عظیم انحطاط متوقف شده است:

آهن در مقابل کوره متوقف شده است.

دانه ها با آن حالت تسلیم محض در زیر خاک بی حرکت مانده اند.

.... و حتی جهان از این سکون به شگفتی آمده و از حرکت افتاده است.

به زعم او نباید همه تقصیرها را متوجه وضع اجتماعی ساخت. رنج خود جوهر حیات

انسانی است. او می نویسد:

«فکر نکنید که من به عنوان سزار والهخو این رنج را می کشم. نه، من به عنوان یک هنرمند یا یک انسان، یا حتی به عنوان یک موجود زنده بسیار ساده هم رنج نمی کشم. رنج من از آنگونه هم نیست که یک کاتولیک یا مسلمان یا یک نفر بیدین متحمل می شود. من همینطور رنج می کشم. اگر اسم من سزار والهخو نبود، باز همینطور رنج می بردم. اگر هنرمند هم نبودم باز هم رنج می بردم، اگر یک انسان یا یک موجود زنده هم نبودم باز هم رنج می بردم. اگر یک کاتولیک، یا یک نفر بیدین و خدا شناس یا یک مسلمان هم نبودم، باز هم رنج می بردم. امروز من در سطحی ادناتر رنج می برم. همینطور.»

زندگی سرشار از مبارزه والهخو و مرگ زودرس وی و ریاضتی که عمداً بر خود هموار می کرد، همچنین حس گناهکاری و وحشت عمیق او در برابر تراژدی رکود، با تجارب دوتن از نویسندگان مشهور این دوره یعنی جورج اورول و سیمون ویل *Simon weil* شباهتهایی دارد. این هرسه کوشیدند تا خود را به یک زندگی سخت کارگری عادت دهند تا بلکه بر حس جدایی از این طبقه زحمتکش غلبه کنند و وجدانشان آرامشی بیابد. برای والهخو تعهد اجتماعی عبارت از این بود که در صف کارگران رنج بکشد، ولی با وجود این نانی که او می خواست به هیچوجه فقط نان مادی نبود:

آیا من نیز مانند دیگران تکه نانی به کف نخواهم آورد؟
 من دیگر آنچه همیشه می‌بایست باشم نخواهم بود؟
 قطعه سنگی به من بدهید.
 تا روی آن بنشینم،
 لطفاً تکه نانی به من بدهید
 تا روی آن بنشینم،
 فقط به اسپانیولی
 چیزی به من بدهید
 تا بالاخره آنرا بخورم یا بیاشامم با آن زندگی کنم و بیاسایم
 پس از آن خواهم رفت...
 شکل غریبی پیدا کرده‌ام
 پیراهنم نخ نما و کثیف شده است
 دیگر چیزی برایم نمانده است
 این وحشتناک است

پس مردم گرایی واله خو یک نیاز متافیزیکی است.

ولی در مورد نیکولاس گلن و پابلونرودا مسأله شکل دیگری داشت.
 اشعار اولیه گلن عمیقاً تحت تأثیر اشعار شاعر اسپانیایی فدريكو گارسیالورکا بود.
 و جنگ سرود کولیان (۱۹۲۸) او در جهان اسپانیایی زبان توفیق بزرگی بدست آورد.
 گلن کوشید تا از این سرود که هنوز در کشورهای اسپانیایی زبان زنده بود، در اشعار خود
 استفاده کند. فی‌المثل این شعر:

در این جهان دورگه
 اسپانیایی و آفریقایی
 از یکطرف سنت باربارا مقبول است
 و از سوی دیگر خانگوه.

ولی گلن فقط به سرود فوق بسنده نمی‌کند بلکه از منابع عامیانه فراوانی هم استفاده می‌کند.
 در عنوان اغلب اشعار او واژه Son که به معنی رقص عمومی است به چشم می‌خورد.
 و از آنجا که با جنبش آفریقایی کوبایی Afro-Cuban ارتباط داشت به گنجینه‌ای از واژه‌ها
 و ریتم‌های آفریقایی دست یافت. غالباً اشعار او بسالحن ادبی خاص طبقات پایین سروده
 شده‌اند، و بیشتر آنها شکل محاوره‌ای دارند:

- کدام گلوله او را کشت؟
 - کسی نمی‌داند.
 - در کدام دهکده زاده شده بود :

- می گویند در دهکده جووه لانوس
- اورا درچه حالی آوردند؟
- در راه مرده بود.
و سربازهای دیگر اورا دیدند.
بیچاره عجب گلوله‌ای خورده بود!
نامزدش می آید تا بیوسدش؛
مادرش نیز گریه کنان سر می رسد
هنگامی که سروان نعش اورا می بیند،
فقط می گوید
یالا چالش کنید!

تراژدی سرباز گمنام لحظه‌ای اورا از میان جمع سربازان که اظهار نظرهایشان
ابیات نخستین این شعر را تشکیل می دهند، خارج می سازد. برای او نیل به فردیت فقط
از طریق مرگ میسر است، یعنی فقط وقتی که سرباز مرد نامزدی و مادری برای او گریه
می کنند، و باز وقتی که سروان سخنان خشنی بر زبان می آورد، سرباز مرده باردیگر هویت
خود را از دست می دهد. نیت سروان در بیت آخر شعر به وضوح معلوم می شود:
سرباز برای ما اصلاً مسأله‌ای نیست
ما همیشه به اندازه کافی سرباز داریم.

پس گلن از سنن عامیانه، بویژه سنت اشعار داستان وار سود فراوان می برد تا بتواند
صدای توده را در سخن خود بگنجاند، بویژه توده‌ای که تا آنوقت در شعر آمریکای لاتین
کسی صدایش را نشنیده بود: مشتش زنان سیاه، سرباز وظیفه، آوازخوان بار. ولی او سبک
دیگری هم دارد، که دارای آهنگی پیامبرانه است و موارد آن در هنر مردم گرای آمریکای
لاتین بسیار است. او در یکی از اشعارش توده‌ای را نشان می دهد که عازم فتح شهری پر
زر و زیور است.

آه رفقا، رسیدیم!
شهر باکاخهای خود که به ظرافت
کندوهای زنبوران جنگلی هستند در انتظار ما است.
خوب رفقا، رسیدیم!
در زیر آفتاب

پوست عرقریزان ما چون آینه‌ای، چهره پکر شکست خوردگان را نشان خواهد
داد

و شب هنگام که ستارگان در نوك مشعلهای ما می درخشند
صدای قهقهه ما با ترنم جویباران و مرغکان در خواهد آمیخت.
می بینیم که شهر در انتظار است تا فرودستان براو فرود آیند و غارتش کنند، فرودستانی که
نه سیاهند و نه سفید. آنها مشتی انسان رنج کشیده اند و با طبیعت (مرغکان و جویباران) و

شعله‌های سرکش آتش یکی هستند. در یکی دیگر از اشعار او به نام سرود مردان گمگشته مردم فرودست مانند «سگان بی صاحب» در شهر پرسیه می‌زنند تا اینکه وقت آن می‌رسد که «سگان سفید» و «سگان سیاه» به دشمن مشترک یورش می‌آورند. شعر گلن از زبان عامیانه، اشکال شعری مردم و حتی روانشناسی آنان مایه می‌گیرد. در یکی از اشعار او زنی نیمه زنگی به شوهر خود می‌گوید که برو و پول در بیاور، در یکی دیگر یک زن خواننده بارتوریستها را به باد فحش می‌گیرد و قول می‌دهد که چنان آهنگی برایشان بخواند «که نتوانند با آن برقصند»^{۲۴}

از این سه شاعر عمده بدون تردید پابلو نرودا از همه بیشتر کوشیده است تا بعد از پیوستن به حزب تکنیک جدیدی به کار ببرد. نرودا در سال ۱۹۰۴ در شیلی متولد شد، او از همان اوان جوانی استعداد خارق‌العاده‌ای از خود نشان داد. اودزیست سالگی مجموعه‌ای منتشر ساخت بیست شعر عاشقانه و یک غم‌آوا که موفق شد این شعر اعتباری را که شایسته‌اش نبود نصیبش ساخت. این شعر تخیل خلاق و بارور او را نشان داد.

در سالهای ۲۰ به افتخارات بزرگی نایل آمد و مورد تحسین همگان قرار گرفت: او را به عنوان سرکنسول شیلی ابتدا به رانگوان، بعد به کلمبو و سپس به جاوه فرستادند. او بین سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ شعر خود به نام اقامت در زمین رابه طبع رساند. این کتاب از سه جلد تشکیل می‌شود که تقریباً هر سه درباره مرگ و گذشت زمان هستند. این اشعار ما را به دنیای هراکلیتی می‌برند که هیچ بقا و وفایی ندارد و فقط جریانی است از فراموشی و نسیان.

بسیاری از اشعار مجموعه اقامت در زمین نشان می‌دهند که نرودا به جستجوی چیزی در ورای رنج شخصی خود می‌رود و در جهان مادی پناهگاهی می‌یابد ولیکن در اینجا نیز فرسایش جهان مادی او را به یاد گذشت زمان می‌اندازد. از خلال همین تکاپوی عادی است که نرودا به فکر استقرار روابطی با دیگر انسانها می‌افتد (می‌توان به سه مقاله او در نخستین شماره مجله اسپ سبز شعر که در مادرید تحت نظر او منتشر می‌شد مراجعه کرد) او در این مقاله به شعر ناب می‌تازد و آلودگی «چرخهایی را که مسافت درازی پیموده و از راههای پرگرد و خاک گذر کرده‌اند» عاشقانه لمس می‌کند، و از گونیهای ذغال، بشکه‌ها و سبدها با زبانی آشنا سخن می‌گوید.

آنها بین انسان و خاک پیوندی مستحکمتر ایجاد می‌کنند و درسی هستند به شاعر غزل‌سرای دردمند... ناسرگی و آشفتگی انسان را می‌توان در آنها دید: گردآوری اشیاء کاربرد آنها و فراموش کردنشان، آثار پاوانگشت، نشانه حضور انسان است که از درون و بیرون بر آنها یورش می‌برد.

شعر باید بدینسان ناسره باشد «آنچنانکه گویی به وسیله اسید یادست انسان فرسوده شده، از دود و عرق باردار شده، و بوی ادرار و سوسن می‌دهد.»

۲۴- کتاب Luis Monguio به نام Cesar Vallejo.

حمله نرودا به شعر ناب در واقع بطور ضمنی متوجه برگزیده پرستی وجدایی شعر از زندگی روزمره بود. این رویه در جلد سوم اقامت در زمین که در آغاز جنگ داخلی اسپانیا نوشته شده بیش از پیش نمودار است. نرودا طی جنگ داخلی در کنگره نویسندگان که در اسپانیا برقرار بود، شرکت جست و در پایان جنگ به عضویت حزب درآمد. او در سال ۱۹۴۳ به شیلی مراجعت کرد، و در سال ۱۹۴۵ خود را کاندیدای سناتوری قرار داد. این گرایش سیاسی او در سبک شعرا و نیز منعکس شد: او در سال ۱۹۳۹ نوشت «تحولی در جهان پدید آمده و شعر من نیز دگرگون شده است» فرمان جدید او را به جستجوی قالبی و امی دارد که نه بیانگر موضوعات شخصی، بل مبین تجربه‌ای جمعی است. بعلاوه شعر اکنون می‌بایست از دایره تنگ شیفته‌گان شعر و منتقدین ادبی بیرون آید و با مردم ارتباط برقرار کند. نخستین شعری که بدین روال سروده شد شعر *Canto general* بود که در سال ۱۹۵۰ منتشر شد. او هنگامی که به سرودن این شعر مشغول بود یکی از بیانات محدود خود را درباره شعر خطاب به حاضرین یک کنگره نویسندگان که در سانتیاگو تشکیل شده بود ایراد کرد و نظر خود را درباره ادبیات ابراز داشت. او در این خطابه، مبهم نویسان را محکوم می‌کند و شاعرانی را که به جای پرورش وضوح ابهام می‌کارند، مورد سرزنش قرار می‌دهد. او می‌گوید مبهم نویسان از حس طبقاتی خود الهام می‌گیرند، و می‌کوشند تا به وسیله مبهم گویی فاصله خود را از نافرهیختگان حفظ کنند. نرودا معتقد است مسأله اساسی ما این است که تا می‌توانیم به مردم نزدیک شویم. *Canto general* حماسه عظیمی است که توسعه فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی شیلی و قاره آمریکا و توسعه مبارزه طبقاتی در سطح جهانی را دربر می‌گیرد. نرودا نوشت: «نخستین کار من یک آهنگ ملی بود، شعری بود که به شیلی تقدیم کرده بودم. می‌خواستم آنرا تا حد جغرافیا و زندگی انسانی کشورم بسط دهم، و انسانهای آن، فرآورده‌ها، و طبیعت زنده آنرا تعریف کنم، و لسی زود دریافتم که مسأله پیچیده‌تر از اینست چون اهالی شیلی ریشه در اعماق زمین دارند و با مناطق دیگر نیز مرتبط هستند.» او در شعر خود از وسایل بیانی توده - مانند تکرار و استعمال قطعات طولانی که به دعای جمعی شباهت دارند - سود می‌جوید، تا اینکه در میان جمع قابل خواندن با صدای بلند باشد و به گوش مردم بیسواد برسد:

من برای مردم می‌سرایم اگرچه می‌دانم
 که چشمان ساده آنها قادر به خواندن شعر من نیستند.
 لحظه‌ای فرا خواهد رسید که شعر من، و نسیمی که
 زندگی مرا به هیجان آورده، به گوش آنان نیز برسد.
 در آن هنگام است که کارگر چشمان خود را می‌گشاید
 و معدنکار در حالی که سنگ می‌شکند و لبخندی به لب دارد
 مرا به یاد آرد و شاید هم بگوید: «آره او رفیق ما بود»

در این شعر درگیری قبلی نرودا با مسأله مرگ پایان می‌پذیرد، چنانکه خود می‌گوید «بگذار دیگران سر در چاله استخواندان فروکنند» این نیروی جدید او از عضویت وی در

حزب سرچشمه می گرفت.

مرا بر آن داشتید که به واقعیت همچنانکه بر صخره‌ها تکیه کنم
مرا به دشمن بیشرمان و حفاظ مایوسان
بدل کردید،

مرا بر آن داشتید که دنیا را به وضوح ببینم و
شادی را امری میسر بدانم،
از من انسانی شکست ناپذیر ساختید چون وقتی - باشما
همنفسم دیگر به خویشتن محدود نمی‌گردم.

Canto general به ۱۵ بخش تقسیم می‌شود که جغرافیا و تاریخ آمریکا را با همه فاتحین،
قهرمانان بی‌نام و نشان و حتی دیکتاتورهای آن دربر می‌گیرد، البته به میزان زیادی هم به
وطن خود اوشیلی می‌پردازد، او درجایی از این کتاب آمریکا را خطاب قرار داده و هشدار
می‌دهد که ای آمریکا روح لینکلن از تو ناراضی است و بالاخره با داستان زندگی خود شاعر و
تصدیق اینکه حزب پاسدار انسانیت است پایان می‌پذیرد.

نرودا در افشاگرانه ترین بخش این کتاب که اتفاقاً شامل پاره‌ای از بهترین اشعار آن
می‌باشد در برابر خرابه‌های قلعه ماچوپیکچو ۲۵ که از عصر اینکاها باقی مانده به تأمل
می‌نشیند و به مردان و زنان بی‌نام و نشانی که با رنج فراوان قلعه را برشانه‌های خود
ساخته و هیچگونه هویتی باقی نگذاشته‌اند فقط در ذهن شاعر زنده می‌شوند، می‌اندیشد.
این بخش که به ۱۲ قسمت تقسیم می‌شود - نخست به سیاق کتاب معروف دانته - از سقوط
به جهنم وجدان فردگرایی صحبت می‌کند و سپس سفری به بهشت وجدان اشتراکی و اخوت
انسانی ترتیب می‌دهد. نرودا وقتی به ارتفاعات ماچوپیکچو صعود می‌کند نخست از یأس
فردی خود قدم به فراز می‌نهد و کم‌کم به بلندی وجدان جدید روی می‌کند، صدای او
قوت می‌گیرد و احساس رنج فراموش گشته توده‌ها شوری به شاعر می‌بخشد و غریو نهفته
آنان را در شعروی منعکس می‌سازد:

وسکوتی به من ببخشید، آبی و امیدی
مرا پیکار می‌باید، سلاحی آهنین، آتشفشان کوهی
و می‌خواهم بدن‌هاشان چو مغناطیس بر من بیاویزند.
شتابان بررگان و بر دهان من فروریزند
و از جانم سخن گویند و با خونم درآمیزند.

بعد از *Canto general* کتاب سه جلدی *Odas elementales* (۷-۱۹۵۴) منتشر شد.
این کتاب از اشعاری با ابیات کوتاه تشکیل می‌شود، بطوری که پاره‌ای از ابیات آن از سه یا چهار
هجا تجاوز نمی‌کنند. و موضوع آن به اشیاء «ابتدایی» مربوط است. مثلاً پیاز، عشق،
هوا، سوپ خرچنگ، گل، زمین بارور، یک کتاب، یک مرد ساده، باران، جنگل، و غیره.
آه، تا آنجا که می‌دانم
و می‌دانم

Machu Picchu - ۲۵

درمیان همه چیز
 بهترین رفیق من
 جنگل است
 از سرتاسر دنیا
 باتن و با پوشاک خود
 عطری می برم
 عطر کارخانهٔ اره کشی
 و رایحهٔ تختهٔ سرخ را

گاهی اوقات اینهمه سادگی بیان شاعر رابه سطح می کشاند. نرودا در نخستین شعر از اشعار کتاب فوق شاعری را که مطلب خود را به غموض بیان می کند و «می پیچاند و می پیچاند» محکوم می کند و او را در برابر کارگری که از فرط مشقت و کار طاقت شکن نمی تواند سخن پیچیده را دریابد سرزنش می کند. او در شعری دیگر می گوید:

– هیچ سایهٔ مرموزی نمی بینم
 هیچ چیز پوشیده ای وجود ندارد
 همهٔ جهان بامن سخن می گوید.

چنین احساسی بیشتر دلالت بر تجاهل ارادی دارد تا سادگی واقعی. حمله به ادیبان حتی از عنوان شعر نیکانور پارا یعنی شعر و ضد شعر هویدا است [نیکانور پارا ۲۶ سال تولد ۱۹۱۴ و سال انتشار شعر و ضد شعر *Poemas Y Anti Poemas* ۱۹۵۴] او نیز مانند نرودا به مردم عامی علاقهٔ وافر دارد. او در (قصی طولانی ۲۷ بامهارت زیاد و خیلی بامزه از شعری که هنگام رقصیدن خوانده می شود تقلید می کند. او در شعر و ضد شعر به طریق دیگری مردم عامی را در برابر محافل ادبی قرار می دهد، او در این اشعار زبان عادی مردم را به کار می برد، آنها تقریباً همگی به شکل تک گفتارهایی هستند که در آنها شاعر بازبانی سحرآمیز خود را خطاب کرده دربارهٔ زندگی، بدبختیهای حقیر آن، ولذات پوچ آن سخن می گوید. پوچی، تم عمدهٔ او است. اگر گاهی شاعر صدای خود را بلند می کند به خاطر این است که از فقدان غرور و شرافت در زندگی خشمگین می شود. یکی از بهترین اشعار او یعنی *Autoretrato* از زبان یک مدیر مدرسه که تحمل رنج سالیان دراز در کار تدریس چهره ای تکیده و تنی نزار در وی به جای نهاده است بیان می شود:

واما از چشمانم بگویم، از سه قدمی
 حتی قیافهٔ مادر بزرگم را تشخیص نمی دهم.
 چه مرگم است؟ هیچ نمی دانم.
 چشمهایم را با درس دادن
 در نور بد، در آفتاب
 و در ماه مسموم و مفلوک

فرسوده کرده‌ام

برای چه؟

برای به کف آوردن نان لعنتی

نانی به سختی چهره مردم طبقه متوسط

و به طعم و بوی خون.

آخر چرا به صورت انسان زاده شدیم

وقتی که ما را مثل حیوانی می کشند.

آخه چرا به صورت انسان زاده شدیم.

پارا ۲۸ از طریق «بدیهای دنیای جدید» سراپای زندگی جدید را به باد انتقاد می گیرد، و پیشنهاد می کند که چه بهتر است تا دوباره راه غار در پیش گیریم. ولی نه! برای چه به غار برویم. سپس او نو میدان به این نتیجه می رسد که «زندگی هیچ مفهومی ندارد» البته شعر سیاسی به ویژه از ۱۹۵۰ به اینطرف منحصر به اعضای حزب نبوده است. انقلاب کوبا، و همچنین جناح انقلابی کلیسای کاتولیک از خود شاعرانی دارند، البته این شاعران از خط مشی خاصی تبعیت نمی کنند. و هیچکدام از آنها آگاهانه از شعر برگزیدگان لذت نمی برند و یا شعر عامیانه جدید نمی سرایند. در کوبا پابلو آرماندو فرناندز کتابی به نام قهرمانان منتشر کرد، که مجموعه ای است از اشعار قهرمانی مربوط به انقلاب که به نحوی فخامت مدایح کلاسیکها را با ضرب المثلهاى جدید ترکیب می کند. در شعر زیر مردی مرموز از دریا می آید و راه کوهساران در پیش می گیرد، همان کاری که رهبر انقلاب کوبا کرد.

وقتی که او به ژرفای وجود خود نگرست، انسانی مشاهده نکرد،

او کهنسالترین درخت بود، شاخه هایش بادبزی از پاروها با شاخ و برگ از پارو و جوانه هایش، قایقهای بی شماری که پهلو به پهلو زده باشند،

همچون یک گل گرد طلایی

او پیش روی خود، در اطراف و بر فراز شانتهای خود

کوهستان را دید که خود را به میزانی معین گسترش می داد

و به قطعاتی مساوی تقسیم می شد

که هر یک از کمال چیزی کم نداشتند

و هر قطعه همان بوده که

یک وقتی شب هنگام از میان امواج دریا به کوه آمده بود.

این همان به کوه رفتن و قوا جمع کردنی است که به افسانهها پیوسته است. شاعر این مرد افسانه ای را که تجسم همه کوبا است به یک قایق و درخت تشبیه می کند، بطوری که در یک آن پیشرفت می کند و کیفیتی ریشه دار و ارگانیک را به ذهن خواننده منتقل می کند. جهانشمولی ایمازهای فرناندز به شعر او یک حالت فخیم و سستی می دهد که آنرا از اشعار شاعران جدید کوبا که از زبان محاوره ای و حتی حکایاتی استفاده می کنند مشخص می سازد. غیر از شاعران کوبا شاعران سیاسی دیگر کشورها نیز بیشتر از تضادهای اجتماعی حرف

می‌زنند و کمتر به تضاد درونی خود می‌پردازند. ارنستو کاردینال (متولد ۱۹۲۵) شاعر نیکاراگوئه‌ای است که زندگی عجیبی داشته است. از جمله اینکه به‌عنوان محصل علوم الهی بر علیه سوموزا Somoza مبارزه کرده است. او صاحب یک نظام فکری است، و به سبک ویتن می‌سراید او شعر طنز آمیز می‌سراید، هزل می‌نویسد شعر عامیانه می‌گوید (نمایشنامه‌ای هم در وصف مریلین مونرو نوشته است) و غالباً در نوشته‌های خود جای جای عناوین درشت روزنامه‌ها را به کار می‌برد. ساعت صفر (۱۹۶۰) او تراژدی نیکاراگوئه است که به صورت جمهوری موزو دیکتاتوری و قتلگاه انسانهای مبارز و قهرمانان مقاومت نموده می‌شود. البته نمی‌توان مکتبی را که هنوز جریان دارد بطور کلی ارزیابی کرد، ولی در همین مختصر می‌توان به تأثیر شاعران مردمی آمریکای لاتین در ادبیات این مرز و بوم پی برد. کوشش نرودا برای گریز از سنت «اشرافیت» یا اقلیت توسعه‌ی زیادی نیافته است. ولی در همین حد *Canto general* او کاملاً موفق است. با این وجود زحمات او و یاران همفکر او که از زبان و ریتم بیان عامیانه استفاده می‌کنند کاملاً به ثمر رسیده است.

آنها به زبان اسپانیولی غنای تازه‌ای بخشیده‌اند - مثلاً سادگی، صراحت بیان، و احترام به موضوعات روزمره - و این اثر بسیار مفیدی در ادبیات آمریکای لاتین به جای گذاشته است.

تکنیک داستان نویسی

زمانی که نقاشان خود را «کارگر» می‌نامیدند، و شاعران به زبان مردم عادی سخن می‌گفتند یا می‌کوشیدند بطور مستقیم مردم را مخاطب خود قرار دهند امری حتمی و اجتناب ناپذیر بود که داستان نویس هم بر فایده اجتماعی هنر خود تأکید کند. بسیاری از داستان نویسان نیز مانند شاعران هر گونه نوشته خوب یا «ادبیات قشنگ» را نهی می‌کردند. آنها آشکارا می‌گفتند که کیفیت یک اثر از نظر ما بی تفاوت است، این محتوای اجتماعی اثر است که از اهمیت شایان برخوردار است.

خورخه آمادو *Jorge Amado* در مقدمه کتاب خود *Cocoa* (1933) اظهار می‌کند، که: «هدف من این بود که در این کتاب با حداقل ادبیات و حد اکثر صداقت، خصیلت اصلی زندگی کارگران مزارع کائو واقع در جنوب باهیا را به خواننده منتقل کنم. آیا این یک داستان پرولتری است؟» ولی این سؤال فصیحانه پاسخی به همراه ندارد، لیکن او از زبان راوی داستان اظهار می‌دارد که: «این کتاب قشنگی نیست، اسکلت آن خوب و حساب شده نیست. از تکرار و اژه‌ها نیز آنطور که باید پرهیز نشده است.» راوی داستان کارگر با سوادی است که از خلال حرفه خود یعنی به وسیله حروف چینی چیزکی آموخته است ولیکن هنوز به اندازه کافی لغت نمی‌داند: «بعلاوه تا وقتی که داشتم این صفحات را قلمی می‌کردم هرگز به کار ادبی دست نزده بودم. من فقط خواستم چند کلمه‌ای درباره کارگران قهوه حرف بزنم.»

روبرتو آزلت ۲۹ «نویسنده آرژانتینی» در خانواده‌ای فقیر متولد شد و لذا همیشه مشغول کار بود و هر وقت مختصر فراغتی که به دست می‌آورد داستان می‌نوشت.

او در مقدمه داستان خود آتش اندازان^{۳۰} مانند آمادو هرگونه تلاش در جهت «قشنگ نویسی» را نهی می‌کند: «در کار نویسندگی سبک داشتن، و با آسایش خاطر قلم زدن، مستلزم داشتن درآمدی و فراغت است. ولسی افسوس کسانی که از چنین مزایایی برخوردار می‌شوند دیگر ادبیات را می‌بوسند و کنار می‌گذارند. یا اگر هم به ادبیات نزدیک می‌شوند صرفاً به خاطر این است که با روشی زیرکانه در «سالن»های جامعه تشخیصی بهم بزنند.» این نویسنده می‌گوید که من برای مهملات منتقد روزنامه پیشیزی ارزش قائل نیستم. آخر آدم چرا کتاب خودش را به «آدم پرافاده»ای که مقاله‌اش را در فاصله سفارشهای تلفنی می‌نویسد و هدفش «ارضای خاطر مردمان محترم» است بدهد؟ درست همانطور که نقاشان مکزیکمی خود را کارگر خطاب می‌کردند، آرلت^{۳۱} نیز به جنبه زحمتکشانه کار خود انگشت می‌نهد. «ما هنر خود را با عرق جبین و با دندان بهم ساییدن در برابر بوته‌هایی که با دست خسته، بام تا شام، ساعت به ساعت، می‌گوییم به دست آورده‌ایم.»

داستان گراسیلیانوراموس بنام *São Bernardo* با کوشش مضحک راوی زراعت پیشه‌ای که می‌خواهد به وسیله تقسیم کار کتابی بنویسد آغاز می‌گردد: پدر سیلوستر باید جنبه اخلاقی کار را به عهده بگیرد و نقل قول‌های لاتینی را بنویسد، ژوآئوناگوئر^{۳۲} باید مسئولیت صحت دستوری کتاب، نقطه گذاری و جمله بندی را به گردن بگیرد. یک سردبیر روزنامه نیز عهده‌دار ترکیب ادبی کتاب می‌شود که کوشش‌هایش به جایی نمی‌رسد. راوی اعتراض می‌کند که «کسی اینجوری حرف نمی‌زند» و سردبیر پاسخ می‌دهد: «همیشه این روش معمول بوده است. ادبیات ادبیات است، آقای پائولو. مردم جرو بحث می‌کنند، دنبال کاروکاسبی خود می‌روند، ولی ترکیب کلمات به وسیله جوهر چیز دیگری است. اگر آنطور که حرف می‌زنیم همانطور هم بنویسیم، خواننده‌ای پیدا نخواهیم کرد.» بدینسان توافقی حاصل نمی‌شود و راوی خود عهده‌دار کاراومی گردد و جملات شکسته بسته خود را بیدریغ مصرف می‌کند. نویسنده می‌خواهد بطور ضمنی بگوید که آنچه گفته می‌شود مهم است و نه نحوه گفتار. او به قهرمان خود نامی می‌دهد تا بر بینایی خود یقین بیاورد، او همچنین برای اثبات صداقت راوی کوشش فراوان به عمل می‌آورد.

پس داستان در دست نویسندگان سالهای ۳۰ و ۴۰ که از آگاهی سیاسی برخوردارند حکم سندی را دارد که در آن گزارش راستین حقایق بسیار مهمتر از سبک یا فرم نوشته تلقی می‌شود. فی‌المثل راوی کاکائو اثر ژرژ آمادو دچار این مخمصه است که مبادا گزارشی که وی از عشق‌بازی خود با دختر ارباب ارائه می‌دهد داستان را خراب کرده باشد. در داستانهای دیگر، تقریباً همه روابط شخصی از اینگونه لگدمال شده یا سرسری بیان شده است تا تم اجتماعی فرصت تجلی بیشتری داشته باشد. این امر هیچ تازگی ندارد. پیش از اینکه جامعه شناسی در آمریکای لاتین رواج پیدا کند داستان، همانطور که در دیگر نقاط گیتی هم دیده می‌شود غالباً به عنوان یک سند اجتماعی به کار رفته و این در واقع طریق راحتی برای بر ملا کردن سوء استفاده‌ها بوده است. داستان ضد برده داری نویسنده کوبایی مثال قانع کننده‌ای است. در

(۱۹۲۴) *Lavorq grine* اثر یوستاسیوریورا صفحات زیادی عمداً برای فاش کردن شرایط زندگی کارگران لاستیک سازی در جنگل آمازون اختصاص یافته است. داستان *Elroto* اثر ادواردز بلو *Edwards Bello* (اهل شیلی متولد ۱۸۸۷) «حاوی آماری است که تعداد مریضها و نرخ مرگ و میر را در میان طبقات پایین شیلی نشان می‌دهد:

«در عرض هفت سال آبله بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر از اهالی شیلی را تلف کرده و انواع مختلف سل بیش از ۶۰۰۰۰۰ نفر را به کام نیستی کشانده است. سیفیلیس غوغا می‌کند. در سال ۱۹۰۸ پلیس جمهوری از جاده‌ها و جاده‌کنارها ۵۸۰۰۰۰ الکلی ازپا در افتاده را جمع کرد، در سال ۱۹۱۱ این رقم به ۱۳۰۰۰۰۰ نفر رسید.»

نظر ریورا و ادواردز بلو از افزودن فصول مستند به داستان خود این بود که می‌خواسته‌اند احساسات بشردوستانه خواننده را تحریک کنند. ولی در مورد داستان نویسانی که آگاهی سیاسی دارند مستند نویسی هدف دیگری دارد و در همین نکته است که تفاوت بارز آنها از پیشکسوتان نشان روشن می‌گردد. از سال ۱۹۳۰ به بعد تعداد زیادی داستان چاپ شد که همگی به مبارزات طبقاتی در نقاط مختلف آمریکای لاتین که تپه‌های مختلف کارگری و دهقانی را در بر می‌گیرند پرداخته بودند، و در موارد عدیده نویسنده‌های این داستانها عضو حزب بودند و یا با آن همفکری داشتند. در میان مشهورترین این نوع داستانها می‌توان از آثار زیر نام برد:

نان‌ما (۱۹۴۲) نوشته انریک گیلگیلبرت *Enrique Gilgilbert* (اهل اکواتور متولد ۱۹۱۲) که به زندگی کارگران برنجکار مربوط است. بادسیاه (۱۹۴۴) *Black wind* نوشته خوان مارین *Juan Marian* (اهل شیلی متولد ۱۹۰۰) که درباره معدنکاران و کارگران کشتی است، کاکائو که داستانی است مستند درباره کارگران کاکائو و عرق (۱۹۳۴) *Sweat* که در باره اجاره زمین در باهیا *Bahia* است و هر دورا ژرژ آما دو نوشته است، تنگستن *Tnnngsten* اثر سزار واله خوکه مطالعه‌ای است درباره کارگران پروئی سرخپوست که در معدن تنگستن کار می‌کنند *Motheryunai* (۱۹۴۱) نوشته *Carlos Luis Fallas* (اهل کستاریکا متولد ۱۹۰۹)، فلز شیطان *Devil's Metal* اثر *Augusto Céspedes* (اهل بایوی متولد ۱۹۰۴) فالاس در کتاب مادریونای که اول به صورت مقالاتی در یک روزنامه چاپ شد از تساط آمریکا به کشت موز صحبت می‌کند و شیوه استثمار و انحصارگران را محکوم می‌کند. در همه این کتابها ریشه همه بدبختیها در استثمار اقتصادی دانسته می‌شود. از این نظر مقایسه‌ای بین داستانهای اولیه مربوط به سرخپوستان مانند (۱۸۸۹) *Aves sin nido* اثر *Clorinda Matto de Turner* که از ضعف اخلاقی طبقه حاکمه آن زمان سخن می‌گوید و داستانهایی مانند *Huasipungo* و یا *myndo es ancho y ageno* که در آنها اخراج سرخپوستان از سرزمینهایشان به توطئه‌ای برای تسهیل و دسترسی به کارگران ارزان تلقی می‌شود دروشنگر می‌تواند بود. صفت مشترک اکثر داستانهای فوق توصیف استثمار اقتصادی همراه با تسلیم سیاسی است، لیکن نویسنده‌های اینگونه داستانها اکثراً با مشکل طرز ارائه پرداخت داستان دست به گریبان بوده‌اند. مسأله این است که اگر آدمهای داستان قربانیان غیر انسانی و صنفی

غیر انسانی هستند چگونه می‌توان آنها را تصویر کرد تا همدردی یا علاقه خواننده را برانگیزاند؟ داستان *Huasipungo* تصویر جالبی از این معما است. داستان عمل وحشیانه یک زمیندار را نشان می‌دهد که سرخپوستان را به کار درجاده سازی وامی دارد و سپس آنها را از تکه زمینشان *Huasipungo* اخراج می‌کند تا بدینوسیله زمینه فعالیت برای یک کمپانی خارجی را فراهم سازد. تم اصلی، استثمار وحشیانه انسان به دست انسان است. وقتی که استثمار برقرار است زمیندار، کشیش و سرمایه‌داران خارجی برای حفظ موقعیت ممتاز خود حس انسانی خویش را زیرپامی گذارند و سرخ پوست هم تا حد یک شیء ناچیز تنزل می‌یابد. نویسنده همه عوامل انسانی را از صحنه خارج می‌کند، حاصل غیر انسانی شدن داستان است که در عاقبت امر برای داستان نویس خسران بزرگی به بار می‌آورد. از آنجا که داستان نویس نسبت به اینگونه اعمال بیش‌رمانه تنفر جانکاهی پیدامی‌کند لذا متأسفانه بسیاری از ملاحظات نادیده گرفته می‌شوند مثلاً حتی دورنمای طبیعی نیز تصویر نامطبوعی پیدامی‌کند: «جلگه که دائماً زیر شلاق باد و باران است، با آن تنهایی وحشتناک خود سکوت را (بر رهگذران) تحمیل می‌کند». انسان مسکن خود را ترک می‌گوید:

«... فقط دو گراز سیاه روی کف اتاق سینه مال می‌رفتند ... بی‌تردید می‌خواستند برای خود جای خوابی بکنند. آنسوتر، در خیابان، معدودی سگ لاغر که مانند اسکلت بودند آکور دئون دنده‌هاشان در حال نواختن بود. بر سر تکه استخوانی باهم منازعه می‌کردند که امکان داشت سرتاسر دهکده را به حال نزاع بپیمایند...» گفتگوهای بین سرخپوستان تا حد زیادی به زبان اشارات تنزل می‌یابد، درحالی که استثمارگران نطقهای غرایبی می‌کنند و یا فحش می‌دهند. سرخپوستان نه فقط در شرایط حیوانی زیست می‌کنند، بلکه حتی مانند حیوان هم رفتار می‌کنند مثلاً به این صحنه عشقی توجه کنید:

«اومانند گریه پرید و موهای زن سرخپوست را گرفت. زن دسته هیزمی را که جمع کرده بود رها کرد و وزیر بوته‌ای چمباتمه زد، درست مانند مرغی که منتظر خروس است تا به رویش بپرد... آندره بعد از اینکه او را به زور اینطرف و آنطرف کشید درحالی که نفس نفس می‌زد و از شوق تملک به هیجان آمده بود شکار خود را به داخل کلبه کشاند.»

سوژه مسخ شدن انسانها، به منظور جلب توجه خواننده به وضعیت، بدون دخالت دادن عکس‌العملهای احساساتی، غالباً به نحو پیر و زمندانه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. ولی ایکزا در مورد هواسیپنیگو *Huasipungo* زیاده از حد گرفتار تناقض است. او از یک طرف می‌خواهد احساسات خواننده را به حد اعلائی خود تحریک کند و او را به همدردی با آدمهای داستان وادار کند و از طرف دیگر می‌خواهد خواننده بدون درگیری عاطفی با قهرمان داستان تم اصلی را دریابد به عبارت دیگر او هم ما را به همدردی وامی‌دارد و هم رغبت ابراز همدردی را از ما سلب می‌کند. مثالی بزنییم وقتی خواننده کتک خوردن آندره را می‌خواند بطور جتم نسبت به او عمیقاً حس همدردی پیدا می‌کند ولی پس از توصیف صحنه کتک خوردن صحنه‌هایی می‌آید که همه چیز را خراب می‌کند: «در کلبه خاموش و تنها پدر و پسر برای خوب کردن زخمها و کوفتگی خود مرهم عجیبی از مخلوط کردن آگوار دین *aguardin* ادرار،

تنباکو و نمک درست کردند» این مخلوط «عجیب» یعنی التیام زخم با ادرار فوراً فاصله‌ای بین او و خواننده روشن‌فکر ایجاد می‌کند. او دیگر یک قربانی نیست بلکه موجود عجیبی است که برای نمایش رفتار غریب بدویها به نمایش گذاشته می‌شود. بدینسان فقدان جسمیت هنری ارزش داستان را تا حد گزاشی از استثمار پایین می‌آورد.

این مسأله را سیرو آلّه گریا *Ciro Alegria* نویسنده *El mundo es ancho y ajeno* خوب دریافته است. این داستان نیز از اخراج سرخپوستان از زمین‌هاشان صحبت می‌کند. آلّه گریا در مقدمه‌ای که بر چاپ بیستم این داستان نوشته از داستانهای امروزی آمریکای لاتین اظهار نارضایی می‌کند: «... در نئولهای اجتماعی به شخصیت فردی توجه نمی‌شود و به عکس در داستانهای هم که به شخصیت فردی توجه می‌شود جنبه اجتماعی قضیه فراموش می‌شود». آلّه گریا کوشید تا با طرق مختلف توجه زیادی را به کاراکترهای ساده جلب کند. او نخست قهرمان را از میان اجتماع برگزید و بدین طریق تنوع شخصیت به وجود آورد. سپس به جای توصیف روحیات فردی به توصیف جامعه پرداخت. و از نبرد آن بر علیه استثمارگر سفید صحبت کرد، بدین طریق که مبارزه نخست توسط روزندو *Rosendo* پیر مردی که تجسم خردمندی در فرهنگ عامیانه سرخپوستان است، رهبری می‌شود و سپس توسط بنیتو کاسترو *Benito Castro*، دو رگه‌ای که در میان سرخپوستان پرورش یافته ولی تجاربی در خارج از محدوده جامعه هم حاصل کرده است ادامه می‌یابد. تجارب بنیتو به او آگاهی سیاسی داده و به آدمی با سواد تبدیلش کرده است. نویسنده از طریق او می‌خواهد تفهیم کند که سرخپوستان نمی‌توانند در گذشته خود زندانی شوند، بلکه باید به زندگی اشتراکی سنتی خود تجدید سازمان بدهند، و از همه ابزارهایی که زندگی جدید به آنها ارزانی داشته است استفاده کنند.

اگرچه آلّه گریا به مشکل آفریدن شخصیت در یک داستان اجتماعی پی برده بود ولی خودش هیچ سعی نکرد که به زیر پوست شخصیتی مانند روزندو ماکویسی *Rosendo Maqui* برود و فقط به تصویر بیرونی او بسنده کرد. نفوذ کردن به زیر پوست قهرمان داستان مهارت زیادی می‌خواهد، بویژه اگر نویسنده بخواهد سطح بالایی از آگاهی سیاسی و وجدان تاریخی را نشان دهد. بنابراین بسیاری از داستان نویسان یک شخصیت با سواد و مجهز به آگاهی سیاسی می‌آفرینند و نقش بلندگوی «پیام» نویسنده را به او می‌دهند. راوی کاکائو اثر خورخه آمادو یک کارگر است که در یک خانواده متوسط زاده شده و در نتیجه مختصر سواد برای خواندن و نوشتن به هم زده است. او مدتی به عنوان یک حرفچین کار می‌کند تا نویسنده به نحوی بتواند دلیلی برای سلیس نویسی یک کارگر مزرعه کاکائو بترشد. بعضی از نویسندگان حتی از چنین ابزاری هم استفاده نمی‌کنند و تعصب در دقت دید آنان را محدود می‌کند. خوزه رولتاس *José, Revueltas* (مکزیک) متولد ۱۹۱۴) در کتاب خود مبارزه انسانی (۱۹۴۳) از یک مونولوگ فاکتروار استفاده می‌کند و به این وسیله احساسات روستاییان فقیر را که به دام سیل افتاده‌اند و مقدر به مرگ

هستند نشان می‌دهد.

مشکل‌تر از ارائه شخصیت‌های ساده به نحوی که از نظر روانشناسی اقناع‌کننده باشد تصویر کردن بیداری سیاسی است، مشکل‌وقتی بیشتر می‌شود که بخواهیم خواننده این بیداری را امری اتفاقی تلقی نکند. در نوول‌های آمادو اینگونه تحول بعد از يك رشته دراز تزلزلها و ماجراها حاصل می‌شود. مثلاً نوول *Jubiabá* (۱۹۳۵) را در نظر بگیریم، ماجراهای عجیب و خشن قهرمان این داستان ما را به همه اطراف و اکناف جامعه سیاهان باهیا می‌برد، که در پایان شاهد تبدیل ماهیت قهرمان یعنی *Balduino* می‌شویم. او از کسوت *یک* و لگرد ماجراجو به هیئت *یک* مبلغ سیاسی فعال درمی‌آید. باز در داستان دیگر او به نام *Capitães de Areia* (۱۹۳۷) از برخی از تبهکاران که با ذوقی وافر تقدیر می‌شوند *یک* دفعه اعاده حیثیت می‌شود.

نوول‌های آمادو این موضوع را به صراحت مطرح می‌کنند که *یک* آدم هرزه و لگرد برای داستان مواد بهتری است تا قدیسین جناح چپ. در واقع موفق‌ترین داستان آمادو زمین بی انتها (۱۹۴۳) شرح مبارزات حماسی مزرعه‌داران کائو است، که قانون-شکنانی هستند بیرحم. آنان جنگل‌ها را تسطیح می‌کنند و برای تسلط اقتصادی-سیاسی بر قلمرو خود سخت می‌جنگند. داستان درباره مبارزات خونین دونفر از این تیپ مزرعه‌داران است که به مرگ یکی از آنان منجر می‌شود.

بدینسان آمادو از مردانی به عنوان قهرمان استفاده می‌کند که به هیچوجه قهرمان طبقه کارگر نیستند ولی در حقیقت تجسم وجدان تاریخی زمانه خود می‌باشند. او تنها نویسنده جناح چپ نبود که مجذوب شجاعت و شهامت پیشقراولان فتووالیسم شد. داستان نویسی به نام خوزه دولاکوآدرا *Jose de la Cuadra* (۴۱-۱۹۵۳) اهل اکوادور در داستان خود خانواده سنگودینا *The Sangurina family* (۱۹۳۴) داستان مشابهی تعریف می‌کند که شرح کینه‌جویی‌های خانوادگی است. اینگونه داستانها معادل و سترنهای اروپایی است و در تاریخ ادبیات آمریکای لاتین مرحله مشابهی را تشکیل می‌دهد.

اما به *یک* تعبیر در ارائه اینگونه کاراکترها بجز توسعه آنها به وسیله چند عمل و ماجرا چیز تازه‌ای وجود نداشت. این مسأله که چگونه *یک* روستایی ساده که به کارهای معمولی و روزمره خود مشغول است می‌تواند بدون تماس با *یک* تعلیم دهنده آگاه و بدون آگاهی موسع دگرگون شود مسأله دیگری است. فقط *یک* داستان میان داستانهای آمریکای لاتین به این درجه نایل می‌شود آنهم زندگیهای گداخته *Parched lives* (۱۹۳۸) اثر گراسیلیانوراموس است. این رمان به دو دوره خشکسالی در شمال شرقی برزیل و فرار گاوچرانی به نام فابیانو *Fabiano* همراه بازن و بچه‌اش که از خشکسالی و گرسنه میری فرار می‌کنند، مربوط می‌شود. توسعه تصویر فابیانوسین این دو واقعه صورت می‌گیرد. آنها پس از نخستین فرار دوباره به خانه و کاشانه و زندگی معتاد برمی‌گردند، ولی بعد از فرار دوم، فابیانو به سبب تجاربی که کسب کرده تصمیم می‌گیرد که روستا را رها کرده و به زندگی جدید شهری خوگیر شود. این جدا شدن از ریشه حکایت از این دارد که در

زندگی فابیانو و زنش يك انقلاب واقعی روی داده است: این انقلاب حاصل يك فرآیند آگاهانه ذهنی نیست، بلکه از برخورد انواع مختلف تمایلهای و تردیدها برمیخیزد. فابیانو آدم نادانی نیست ولی همه دانایی او از تجربه او به عنوان يك گاوچران ناشی شده است. او مانند دون سگونندوسومبرا Don Segun do Sombro محیط خود را خوب می شناسد و تا آنجا که به مهارت انسانی دسترسی دارد می تواند در آن محیط جان خود را حفظ کند. ولی گذشته از بلاهای طبیعی که می بایست تحمل شود بلاهای انسانی نیز وجود دارد، مانند ارباب و قدرت دولت که برای او فقط در قالب «سرباز زرد» که او را زده و زندانبش کرده است مفهوم می گردد. ولی وقتی که این دو قدرت یعنی محیط دشمن خود و قدرت دولت و ارباب دست به دست هم می دهند دیگر خرد روستایی او چاره ساز نمی تواند بود. بنا بر این در آخر داستان فابیانو دهکده را برای همیشه ترك می گوید، ایده بهبود در ذهن او کم کم با شك و تردید توأم می شود.

گراسیلیانوراموس توسعه تصویر این مرد را نه از طریق فکر و نه حتی به وسیله جریان وسیلان آگاهی بل از طریق رفتار ارائه می دهد. مهارت تام این نویسنده و بینش نیرومند او در توصیف صحنه های ظاهر می شود که در آن فابیانو با دشمن دیرین خود یعنی «سرباز زرد» برخورد می کند ولی میل کشتن او را واپس می زند. فابیانو بعد از اینکه از لابلای بوته ها راه باز کرد و با چاقویی در دست سر وقت دشمن حاضر شد:

«... برگشت و سرباز زرد را دید، درست همان کسی بود که یکسال پیش او را کشان کشان به زندان برده بود، یعنی به جایی که او را شلاق زده و تمام شب بازداشتش کرده بودند. او سلاح خود را پایین آورد. ثانیه ای بیش طول نکشید، کمتر، فقط جزئی از ثانیه طول کشید. اگر لحظه ای بیشتر طول کشیده بود سرباز زرد روی گل ولای طاقباز افتاده بود. از آنجا که انگیزه ای که بازوی او را بالا برده بود خیلی قوی بود، لذا اگر انگیزه دیگری در جهت مخالف بر او فشار نیاورده بود همان انگیزه نخستین کار سرباز را یکسره می کرد. تیغ ناگهان از حرکت افتاد، در این لحظه هیچ فاصله ای با کلاه قرمز رنگ او نداشت. نخست گاوچران هیچ نفهمید. فقط وجود دشمنی را تشخیص داد. ناگهان دید که او يك انسان است، حتی جدی تر از آن اینکه انسانی متکی به قدرت دولت. او شدیداً دچار ضربه روحی شد و در حالی که دستهایش سست و آویزان شده بود برجای ایستاد.» مبارزه فابیانو تماماً در چهارچوب رفتار او توصیف شده است. شناخت تنها هنگامی به او روی می آورد که جسم درد و جهت متضاد عکس العمل نشان داده باشد، و همین برخورد عملی دو نیرو به ذهن فابیانو آگاهی می دهد. درك این رفتار ناشی از برخورد دو نیرو بسیار آسانتر و عینی تر از «جریانهای فکری» است که بسیاری از نویسندگان به شخصیت های خود می دهند.

راموس دو نوع روحیه دیگر را نیز به دقت مطالعه کرده است. یکی روحیه شهرنشین بیگانه شده که در داستان اضطراب (۱۹۳۶) منعکس شده و دیگر طرز فکر استثمارگر در داستان Sao Bernardo. و داستان دوم نشان می دهد که چگونه استثمار اقتصادی عملاً در وضع روانی انسان

اثر می‌نهد. قهرمان این داستان پائولو هونوریو *Paulo Honório* معامله‌گر بیرحمی است که رفتارش از تضادی در درون او حکایت دارد. او از یکطرف مایل است که مانند انسان رفتار کند ولی از طرف دیگر به مقتضای زمینداری و جبهه سیاسی خود با همه کس مانند یک سنگ هار رفتار می‌کند. تنها پس از اینکه زنش خودکشی می‌کند او می‌فهمد که رفتارش مانند «خوک» بوده است، و آنچه از مرزعه‌داری بدست آورده بیهوده بوده است و اینهمه تقلا برای ثروتمند شدن جز ناکامی و معصیت حاصل دیگری نداشته است. او فقط می‌تواند به این نتیجه برسد که: «عجب زندگی خود را تباه کردم» این داستان از جهت نشان دادن آنچه استثمار بر سر یک انسان می‌آورد نظیر ندارد.

گراسیلیانوراموس سعی دارد که انگیزه‌های مردم عادی را بشناسد و تا آنجا که داستانهای او چیزی از بافت جامعه را آشکار می‌کنند «رنالیستی» هستند. ولی بسیاری از نویسندگان یاد شده به این اعتقاد رسیدند که داستان هم مانند نقاشی و شعر باید تکنیک خود را طوری تغییر دهد که بتواند جهانی متلاشی و ناانسانی شده را منعکس کند. در میان اینها عده‌ای نویسنده پیشتاز (آوانگارد) وجود داشتند که به جهان بورژوازی اشکال عجیب و غریبی می‌بخشیدند. در یک یا دو مورد این تحریف از واقعیت شکل حاد و بیرحمانه‌ای داشت، مثلاً نویسنده گواتمالایی «رافائل آروآلومارتینز *Rafael Arevalo Martines*» (متولد ۱۸۸۴) از ماجراهای عجیب و غریب و مضحک یک عده از اهالی آمریکای مرکزی در محل ماهیگیران آلاسکا صحبت می‌کند: «زیر پرده مضحکه انتقاد سختی از رقابت ماهیگیران به عمل می‌آورد که به‌طور ضمنی انتقادی است از انتقال ماهیگیری از صورت حرفه‌ای فردی به هیئت یک صنعت. داستان نویس آرژانتینی روبرتو آرلت به مقیاسی وسیع‌تر دو داستان نوشته است: هفت مرد دیوانه (۱۹۲۹) و *Loslan Zallamas* که داستان اول از ماجراهای یک نفر به نام اردوسن *Erdosain* قهرمان داستان و یک عده دیوانه که طرح ویران کردن جهان سرمایه‌داری را می‌ریزند صحبت می‌کند. این دیوانه‌ها فقط می‌خواهند درس‌هایی را که از جهان پیرامون خود یعنی جایی که علم و صنعت مرگ و تباهی به بار می‌آورد، فرا گرفته‌اند در عمل پیاده کنند - اردوسن و هم‌قطاران او - «منجم» و «شعبده باز» و غیره - چندان خیالی‌تر از مردم امروز که گزارش زندگیشان در داستان درج می‌شود عمل نمی‌کنند. بدینسان آرلت در مورد واقعیات جامعه خود تا حد پوچی غلو می‌کند.

حمله آرلت متوجه جامعه جدید است در کلیت آن. ولی نوعی داستان هم وجود دارد که دارای جنبه سیاسی است و تکنیک غیر رنالیستی در آن کار برد موفقی داشته است: یعنی داستان و دیکتاتور، در واقع حتی در داستانهای قرن ۱۹ که از این گونه‌اند مانند آمالیا (۱۸۵۱-۵) *Amalia* اثر خوزه مارمول *Jose Marmol* (آرژانتینی ۷۱-۱۸۱۷) با اینکه ظاهراً سبک «رنالیستی» داشتند، ولی در خواننده چون بختکی اثر می‌نهادند.

در قرن بیستم در غالب داستانهایی که بر علیه دیکتاتورها هستند از تکنیک کاریکاتوری و توالی نامنظم زمانی یا اکسپرسیونیسم استفاده می‌شود به این منظور که احساس یک جهان بختکار

نا انسانی شده و متلاشی را در انسان به وجود آورند. در واقع همیشه این مشکل وجود دارد کسه گزارش مستقیم ستم دیکتاتور امکان دارد که در دل خواننده تنفیری نسبت به قربانی دیکتاتوری به وجود بیاورد، در صورتی که این جنایت است که باید تنفر مارا برانگیزد و نه تن مثله شده قربانی.

به همین جهت است که شاهکار میگل آنخل آستوریاس آقای رئیس جمهور اینهمه اثر بخش است. اگر این کتاب از گزارش صرف تشکیل می شد حاصلش از نظر هنری رقت انگیز می بود.

در هر حال آستوریاس بیشتر تأثیر حکومت استبداد در شخصیت انسان را توصیف می کند و چندان علاقه ای به بدو براه گفتن به دیکتاتوری سیاسی ندارد. رمان او جامعه ای را نشان می دهد که در آن ترس رئیس جمهور تنها نیروی چسباننده *Cohesive* است، که ارزشهای عادی را حفظ می کند: رئیس جمهور که تجسم بدی است مورد تقدیس قرار می گیرد، در صورتی که اعمال نیک تقبیح می شود. یکی از تمهای داستان این است که آنخل فاس *Angel Face* سوگلی رئیس جمهور، به علت اینکه کامیلا دختر یک ژنرال مغضوب رانجات می دهد از چشم رئیس جمهور می افتد و گناهکار تلقی می شود.

آنخل فاس عاشق کامیلا می شود و از آن پس مرگ انتظار او را می کشد. در پایان داستان شخصیت قهرمان داستان در نتیجه شکنجه و حبس مجرد به طور کامل مضمحل می شود. در این داستان تأثیر سوء دیکتاتوری در شخصیت انسان با تم مدرن نا انسانی شدن و زندگی متصنع قرن بیستم درمی آمیزد. زندگی شهری جدید به اختراع تلفن منجر می شود همراه با آن تفنگ پیدا می شود، و مواد منفجره تولید می شود. قطار ساخته می شود و لسی همه و همه در خدمت رئیس جمهور قرار می گیرند تا او اراده خود را آسانتر تحمیل کند. اراده او هم در جهت شکستن شخصیت انسان ویران کردن ارزشهای انسانی هیچ مضایقه ای نمی کند تا اینکه فقط یک رابطه و ارزش باقی می ماند: یعنی وابستگی ناگزیر مردم به او. در چنین جامعه ای زندگی فاقد جامعیت است، چون دیکتاتور با بیرحمی تمام همه کسانی را که بخواهند مانند آنخل فاس فرار کنند به دام کین اسیر می کند. در این شرایط تنها عده معدودی می توانند بویی از زندگی خوب ببرند و این شخصیتها در روستاها یافت می شوند یعنی آنجا که طبیعت احساس شخصیت و تعادل را به انسان بازمی گرداند.

موضع فکری آستوریاس نیز مانند بسیاری از نویسندگان چپ گرای این دوره طبیعت گرایانه است، زندگی طبیعی خوب است، زندگی شهری، هر چه متمدن تر به همان نسبت شرارت خیزتر.

آقای رئیس جمهور و *Huasipungo* به نحو جالبی نقطه مقابل یکدیگرند. آستوریاس از گزارش صرف ستم پرهیز می کند و لذا خوف به جنگ را با تأثیر نیرومندتری در خواننده ایجاد می کند. ولی ایکازا می کوشد که گزارشی راستین بدهد ولی احساسات موافق خواننده را می پراکند.

حاصل: صرف تمایل سیاسی هنر بزرگ نمی آفریند ولی از اعتقاد سیاسی امکان دارد

کتاب و نویسنده‌گی

۱

نویسندگان را می‌توان به شهابها، سیارات و ستارگان ثابت مانده دانست. گروه نخست تنها تأثیری زود گذر پدید می‌آورند؛ خیره می‌شوید و فریاد می‌زنید: نگاهش کنید! و آنگاه برای همیشه ناپدید می‌شوند. دومین گروه، ستارگان سیار، بسی بیشتر می‌زیند و چون به ما نزدیکترند، درخششی خیره‌کننده‌تر از ستارگان ثابت دارند و از اینرو نادانان این دو را باهم به اشتباه می‌گیرند. اما آنها نیز بزودی جای خود را وامی‌نهند؛ بعلاوه درخشش آنها از نوری اکتسابی است و حوزه تأثیرشان نیز محدود به همسفرانشان (معاصرانشان) است. تنها گروه سوم تغییرناپذیرند. در آسمان استوار ایستاده‌اند و بانور خود می‌درخشند و تمام

که هنری بزرگ جوانه زند. نقاشیهای اوروزکو، اشعار واله‌خو، داستانهای واله‌خو و راموس از آن روی توفیق جهانی کسب کرده‌اند که خود را به یک محل محدود نکرده به قشرهای عمیق زندگی و شخصیت انسانی نقب زده‌اند. جالب است که هر چهار هنرمند فوق در محلی به تجربه می‌پردازند که تجارب فردی و اجتماعی بهم می‌رسند، و هر چهار تن از دشواری و پیچیدگیهای طی این طریق آگاهند. هر چهار تن رنج انسانی را درک می‌کنند، رنجی که از موقعیت سیاسی و اجتماعی فرد جدا نیست.

□

قرون را به تساوی تحت سیطره خود می‌گیرند. منظرشان با تغییر دیدگاه ما عوض نمی‌شود، چه آنان را اختلاف منظری نیست. برخلاف دیگر گروهها، آنان به یک منظومه (ملت) خاص تعلق ندارند، تعلق آنها به کل جهانست. و این دقیقاً به علت بلندجایی آنهاست که نورشان سالها زمان می‌خواهد تا به چشم ساکنان زمین برسد.

۲

در نهایت دو دسته نویسنده وجود دارد: نویسندگانی که چون حرفی برای گفتن دارند می‌نویسند و نویسندگانی که صرفاً به خاطر نوشتن می‌نویسند. نخستین دسته افکار و تجربیاتی دارند که به گمانشان شایسته ابلاغ به دیگرانست، و دومین دسته نیازمند پول‌اند و به همین خاطر می‌نویسند: به خاطر پول. و فقط به غرض نوشتن می‌اندیشند. اینان را از روی این حقیقت می‌توان شناخت که افکاری بهم می‌بافند و تا حد ممکن به تطویل می‌گرایند. این افکار نیمه حقیقی، مبهم، تحمیلی، و

تردیدآمیز است. این نویسندگان عموماً فضای تاریک روشن را ترجیح می‌دهند تا آنچه که نیستند بنمایند. از این روست که نوشته‌هایشان فاقد قاطعیت و صراحت است. بزودی درمی‌یابید که غرض آنها جز سیاه کردن کاغذ نیست: و چون این حقیقت را دریافتید کتابشان را به یکسو می‌افکنید، چه زمان بسی گرانبهاست.

...حق الزحمه و حق التألیف در بطن خود تباهی ادبیات را نهفته دارد. تنها آن نوشته‌هایی با ارزش است که نویسنده‌اش به خاطر آنکه حرفی برای گفتن داشته آنرا نوشته است. پول گویی طوق لعنت است، هر نویسنده به مجرد آنکه برای پول بنویسد نوشته‌هایش بد می‌شود. برجسته‌ترین آثار نامی‌ترین افراد در زمانی بوجود آمده که آنها به خاطر هیچ پولی اندک آنرا نوشته‌اند. در اینجا است که این ضرب‌المثل اسپانیولی مصداق پیدا می‌کند: «شرف و پول در یک کیسه جمع نمی‌شود.»

وجود انبوه کثیری از نویسندگان بد صرفاً بخاطر این هوس ابلهانه مردم است که جز نوشته‌های تازه چیزی نمی‌خوانند - این نویسندگان همان روزنامه‌نگاران (ژورنالیستها) هستند. چه‌نام بامسمایی! در انگلیسی ژورنالیست یعنی کارگر روزمزد.

۳

می‌توان گفت نویسندگان کلاً بر سه گروهند: نخست آن گروهی که بی‌اندیشه می‌نویسند و نوشته‌هایشان از روی خاطرات، یادبودها و یا مستقیماً از روی کتابهای دیگران است. تعداد این گروه بیشمار است. دوم آنانکه حین نوشتن می‌اندیشند. می-

اندیشند تا بنویسند. و اینان نیز کم و بیش فراوانند. سومین گروه آنانند که قبل از نوشتن به دقت اندیشیده‌اند و صرفاً بدین خاطر می‌نویسند که اندیشه‌هایی با خود دارند و اینان بسی اندکند.

حتی میان آن گروه قلیلی که قبل از نوشتن به دقت می‌اندیشند، بسیار اندکند. آنانکه در باب نفس موضوع اندیشه می‌کنند؛ بقیه صرفاً درباره کتابها می‌اندیشند و اینکه دیگران در باب آن موضوع چه گفته‌اند. آنها برای اندیشیدن نیازمند افکار دیگران هستند تا اندیشه‌شان را ساخت تهییج کند و برانگیزاند. این افکار همان موضوع مورد نظر آنهاست و بدین تفصیل همواره تحت نفوذ دیگران می‌مانند و هرگز به اصالت واقعی دست نمی‌یابند. برعکس برای گروه دیگر انگیزه اندیشیدن همان نفس موضوع است و بدین نحو اندیشه‌هایشان نیز یکسره وقف آن می‌شود. در میان همین گروه است که باید نویسندگان جاودانی را جست.

تنها اثر آن نویسنده‌ای ارزش خواندن دارد که آنچه می‌نویسد یکسره از ذهنش برخاسته باشد.

۴

کتاب چیزی جز بازسازی اندیشه‌های نویسنده‌اش نیست. ارزش این اندیشه‌ها یا در ماده material آنست، یعنی آنچه که نویسنده درباره‌اش اندیشیده است؛ یا در صورت form آن، یعنی شیوه‌ای که بدان شیوه ماده مورد نظر شکل می‌گیرد، یا آنچه که نویسنده اندیشیده است.

هرچه what upon اندیشیدن گونه‌های مختلف دارد و تمام مواد تجربی،

یعنی تمام حقایق تباریخی و طبیعی را در برمی‌گیرد. کیفیت ویژه این چنین اندیشیدگی منوط به برون ذات object است و ارزش کتاب ربطی به نویسنده‌اش ندارد.

از سوی دیگر چه اندیشیدن کیفیت ویژه‌اش را در ذهن یادرون ذات subject باز می‌یابد. موضوع مورد نظر چه بسا برای تمام انسانها آشنا باشد، اما شکل و صورت تازه‌ای که آن موضوع می‌گیرد و در قالب آن درک می‌شود و به عبارت دیگر چه‌ی اندیشه ارزش اثر را تعیین می‌کند، و این البته منوط به ذهن نویسنده است. پس هرگاه چنین کتابی تحسین‌انگیز و منحصر به فرد بنماید، نویسنده‌اش نیز مآلاً ارزشمند است. در اینحال هر قدر مایه کار نویسنده ارزشمند، آشنا تر و مانوس تر باشد، مهارت و هنرش نمایان تر خواهد بود. و این همان نکته ایست که درسه تراژدی نویس بزرگ یونان که هر سه يك ماده را به کار گرفتند بدان برمی‌خوریم. پس هرگاه اثری شهره شد، نخست باید دریابیم که این شهرت به خاطر ماده آنست یا به خاطر صورت آن. عامه مردم به ماده اثر بیش از صورت آن ارج می‌نهند. این گرایش را به مسخره‌ترین نحوش در مورد آثار شاعرانه باز می‌یابیم که در آن با جدیت تام می‌کوشند تا حوادث واقعی و زندگی شخصی را که در ایجاد اثری مؤثر بوده باز شناسند و در واقع به اینگونه مسائل خارجی بیش از نفس اثر علاقه نشان می‌دهند. از اینجاست که به جای آنکه آثار گوته را بخوانند

درباره‌اش می‌خوانند و افسانه‌های فاوست را بیش از خود کتاب فاوست مورد مطالعه دقیق قرار می‌دهند. بورگر^۱ می‌گوید: «محققان برای آنکه بدانند لنوره که بود چه پژوهشهای فاضلانه‌ای که نخواهند کرد.» و اینک به خوبی می‌بینیم که چنین پژوهشهایی را درباره گوته نیز کرده‌اند. ترجیح ماده به صورت درست بدان می‌ماند که ماصورت نقاشیهای يك گلدان زیبای اتروسکی را فراموش کنیم و در عوض به تجزیه شیمیایی رنگها و گل این گلدان بپردازیم.

۵

زندگی واقعی يك اندیشه چون به مرحله بیان رسید پایان می‌پذیرد: بدل به سنگ می‌شود و می‌میرد ولی به فنا ناپذیری دست می‌یابد، چون گیاهان و حیوانات سنگواره ماقبل تاریخ. چون اندیشه ما کلامی برای بیان یافت دیگر صمیمی و جدی نخواهد بود. چون برای دیگران وجود یافت در درون ما می‌میرد؛ چون کودکی که از رحم مادر بیرون می‌آید و زندگی خاص خویش را دنبال می‌کند.

۶

نشریات ادبی باید در مقابل سیل بنیان‌کن کتابهای بد و بیفایده که هر دم به دست سرسری‌نویسان بی‌رویه زمانه ما نوشته می‌شود، سدی استوار باشند. قضاوت آنها باید فساد ناپذیر، خردمندانه و تند باشد. باید بدون رحم و شفقت خزعبلات

۱- گوته فرید بورگر Bürger (۱۷۹۴-۱۷۴۷) شاعر بزرگ آلمانی. منظومه لنوره Lenore او یکی از شاهکارهای شعر آلمان است.

چهل تکه ای را که گروهی ناشی به هم بافته اند و تمامی آن صفحاتی را که مغزهای تهی برای پر کردن جیبهای خالی شان سیاه کرده اند، و خلاصه نه دهم تمام کتابها را به دور افکنند و همانطور که وظیفه شان حکم می کند در مقابل ابتذال و شیادی بایستند. ولی آنها در عوض به رواج ابتذال یاری می دهند. تساهل و سهل انگاری پست و فرومایه شان آنها را شریک نویسنده و ناشر می کند و وقت و پول مردمان را به یغما می برد. نویسندگان این نشریات قاعده استادان و ادیبانی هستند با حقوق اندک و دستمزد ناچیز و نیازمند پول: از اینرو چون هدفشان یکی است، ذوق و علاقه شان نیز یکی می شود. پشت به پشت هم می دهند و در مدح هم سخن می رانند: منشأ تمام نقدهای مدیحه آمیز کتابهای بد که سرتاسر نشریات ادبی زمانه ما را پر کرده است جز این نیست. و اینهم شعارشان: زندگی کن و بگذار زندگی کنند!

گمنام و مستعار بودن نام نویسنده، که نقاب تمام شیادیهای ادبی است، باید از میان برخیزد. بهانه گمنام بودن نام نویسنده در نشریات ادبی نخست به خاطر حمایت منتقدان شریف در مقابل خشم نویسندگان و ناشران بود. ولی در مقابل يك چنین موردی صدمورد مشابه می توان یافت که گمنام بودن صرفاً به خاطر عدم مسئولیت کامل نقدگونه نویسانی است که از دفاع آنچه که نوشته اند عاجزند و نیز برای پنهان داشتن آن فضیحت پست و خود-فروشانه است که با گرفتن انعام از ناشر، فلان کتاب را به مردم توصیه کنند. مستعار بودن نام، اغلب ناشیگری، ناچیزی و گمنامی

نقد گونه نویسی را در خود فرو می پوشد. اینان چون نقاب گمنامی به چهره زدند، دیگر از هیچ بی شرمی دست باز نمی کشند و از هیچ گونه شیادی ادبی ابا ندارند. روسو در مقدمه کتاب هلوتیز جدیدش نوشته: «هر انسان شریفی باید زیر آنچه را که نوشته امضاء کند.»

۷

سبک، قیافه شناسی ذهن است و کمتر از قیافه ظاهر فریب آمیز می نماید. تقلید سبک دیگری نقاب به چهره زدن است و این نقاب هر قدر زیبا باشد بی جانی اش آنرا بزودی بی لطف و ملال آور و تحمل ناپذیر می کند، تا بدانجا که زشت ترین چهره زنده را بر آن ترجیح می دهیم. سبک متکلفانه را می توان به چهره عبوس ماننده دانست.

۸

برای آنکه موقتاً به ارزش يك نویسنده دست یابیم لازم نیست بدانیم چه و برچه می اندیشد، زیرا این نیاز بدان دارد که تمامی آثار او را بخوانیم. کافی است که در وهله نخست بدانیم چگونه می اندیشد. چگونگی اندیشیدن و نیز ماهیت ذاتی و کیفیت فائق آنرا می توان دقیقاً از سبک نویسنده دریافت؛ چه سبک ماهیت صوری اندیشه انسان را باز می نماید و صرف نظر از اینکه چه یا برچه اندیشه می کنیم، همواره یکسان می ماند. سبک گویی خمیری است که اشکال خود را، هر قدر باهم متفاوت، بدان قالب می ریزیم. یکبار کسی از

اولن شپیگل^۲ پرسید که تا شهر بعدی چقدر فاصله است و او جوابی به ظاهر بی معنی داد: «راه برو!» البته منظورش این بود که بداند با چه سرعتی راه می رود (و آنگاه جوابش را باز گوید). من نیز چون او عمل می کنم و چند صفحه از یک نویسنده را می خوانم تا کم و بیش دریابم که تا چه حد از او فایده توانم برد.

□

خشکی و ملال نوشته های مردم عادی و مبتذل نتیجه این حقیقت است که آنها نیمه هشیارانه سخن می گویند و دقیقاً معانی کلماتی را که به کار می برند نمی دانند. آنچه آموخته اند صرفاً کلمات و عباراتی است که از پیش کامل و پرداخته شده است؛ از اینرو آنها عبارات قالبی را کنار هم قرار می دهند نه کلمات منفرد را. منشأ عدم صراحت افکار اغلب نویسندگان که خصیصه ذاتی نوشته هایشان است از همین جاست؛ چه آنها فاقد آن خصیصه ای هستند که به افکار تمایز و صراحت می بخشد و اندیشه فردی را ممکن می سازد و تشخص می بخشد. در عوض هر جا که بنگریم ملغمه ای از کلمات مبهم و دوپهلوی، عبارات روزمره، توصیفات پیش پا افتاده و اصطلاحات قالبی و مرسوم زمانه را بازمی یابیم. تولید بیشمار این اصطلاحات بی شباهت به چاپ باحروف کهنه و فرسوده نیست.

□

در باب ملال انگیزی نوشته هایی که ذکرشان رفت. باید این نکته کلی را نیز

افزود که ملال برد و قسم است: ملال ذهنی و عینی. ملال عینی از نارسایی برمی خیزد، بدین معنا که نویسنده از هیچ فکر یا اطلاع روشنی که بتوان آنرا انتقال داد برخوردار نیست. آنکه به روشنی می اندیشد به سهولت هم فکرش را منتقل می کند و در تمامی اثرش مفاهیم صریح و روشن و متمایز به چشم می خورد؛ نه به اطناب می گراید و نه به ابهام، و نوشته اش نیز مآلاً ملال انگیز نخواهد بود. حتی اگر فکرش ناصواب باشد باکی نیست، چه به هر تقدیر سنجیدگی و صراحت دارد و دست کم از نظر صوری صحیح می نماید و در آنچه که نوشته است کم و بیش ارزشی ملحوظ است. البته ملال عینی به هر صورتش بی ارزش است. ولی ملال ذهنی فرق می کند و حالتی نسبی دارد. علت آن فقدان علاقه خواننده به موضوع مورد بحث است و از محدودیتهای ذهن خواننده حکایت می کند. چه بسا تحسین انگیزترین اثر در یک خواننده ملال ذهنی پدید آورد و بی ارزشترین کار در خواننده دیگر که بدان موضوع یا نویسنده اش علاقه خاصی دارد لذتی ذهنی به بار آورد.

□

نویسنده متکلف به مردی می ماند که می خواهد آنچنان لباس بپوشد تا با توده مردم مشتبه نشود و این خطری است که هیچ انسان متشخصی، هر قدر بدلباس هم باشد، بر خود هموار نخواهد کرد. همان گونه که افراط در آراستن لباس مرد عامی را لومی دهد، سبک متکلفانه نیز ذهن مبتذل معمولی را برملا می کند.

۲- Eulenspiegel؛ شخصیت مشهور ادبیات عامیانه آلمان.

مع‌هذا، این که بخواهید درست به‌همان‌گونه که سخن می‌رانید، بنویسید نیز قصدی گمراه‌کننده است. هر سبک نوشتنی باید در خود صبغه‌ای از هنر جواهرنشانی پنهان داشته باشد؛ این هنر در واقع نیای تمام سبک‌هاست. از سوی دیگر عکس این شیوه نیز مورد ایراد است، یعنی اینکه بکشیم درست به‌همان‌گونه که می‌نویسیم سخن برانیم و این شیوه هم فضل‌فروشانه است و هم تفهیم آن مشکل.

ابهام و تیره بینی در بیان همواره نشانه بسیار بدی است: چه نود و نه درصد آن از ابهام اندیشه مایه می‌گیرد که خود نتیجه ناهماهنگی و تشتت فکر است و نادرستی آنرا بازمی‌نماید. هرگاه اندیشه‌ای واقعی در ذهن پدید آید بلافاصله به دنبال روشنی و صراحت می‌گردد و بزودی آنرا بازمی‌یابد؛ هر فکر روشن دیری نمی‌گذرد که بیان مناسبش را پیدامی‌کند. اندیشه‌هایی که یک انسان از عهده‌اش برمی‌آید همواره خود را در کلماتی صریح، مفهوم و بی‌ابهام بیان می‌کند. آنان که گفتارهای مشکل، مبهم و پیچیده و بغرنج را به دنبال هم می‌آورند به واقع نمی‌دانند چه می‌خواهند بگویند: خود آنان نیز جز آگاهی مبهمی از آن ندارند و شاید هم می‌خواهند این واقعیت را که حرفی برای گفتن ندارند از خود و دیگران پنهان کنند.

حقیقت زیباترین برهنگان است و هر قدر بیان آن ساده‌تر باشد تأثیرش ژرف‌تر خواهد بود. فی‌المثل کدام بیان در باب باطل بودن زندگی انسان از این سخن بزرگ ایوب والاتراست؟: «انسان که از زن زاییده می‌شود، قلیل‌الایام و پرازحمت

است. مثل گل می‌روید و بریده می‌شود و مثل سایه می‌گریزد و نمی‌ماند.» و درست به همین خاطر است که اشعار ساده و طبیعی‌گفته بی‌گفتگوار از اشعار مشحون از صنایع شیلر برتر است. و رمز تأثیر عظیم بسیاری از ترانه‌های عامیانه نیز در همین نکته نهفته است. هر چیز سطحی زیان‌آور است.

بیش از نه دهم تمام مردان و زنان با سواد جز روزنامه‌چیزی نمی‌خوانند و مآلاً طرز املا و دست‌ورزبان و سبکشان را یکسره از روزنامه‌ها می‌گیرند و حتی تا آنجا پیش می‌روند که در کمال سادگی قتل‌عام زبان را در این نشریات، ایجاز بیان، روانی دلپذیر و نوآوری نبوغ آمیز می‌خوانند. در واقع دست‌اندرکاران حرفه‌های غیرعلمی کلاً روزنامه را منبعی موثق می‌دانند، تنها به این دلیل که نوشته‌ها در آن چاپ شده است. به همین خاطر دولت باید با جدیت تمام بکوشد که روزنامه‌ها یکسره از اغلاط زبانی مبرا باشند. باید مصححی بگمارد که در عوض دریافت حقوق ماهیانه، برای یافتن هر غلط املایی و انشایی و هر کلمه‌ای که نادرست به کار رفته یک سکه طلا و برای یافتن هر موردی که سبک و دستور زبان به‌تمامی مورد تمسخر بیشتر مانده قرار گرفته سه سکه طلا و در صورت یافتن تکرار آن دو برابر آنرا دریافت کند. این مبلغ باید از مرتکبین این خیانت بازستانده شود. مگر زبان بازیچه دست است و مگر ارزش آنرا ندارد که حتی به قدریک مزبله مورد حمایت قانون قرار گیرد؟ - بی‌فرهنگان بدبخت! راستی اگر به هر میرزا بنویس و روزنامه‌نویسی اجازه دهند هر چه هوس و بلاهت‌ش

حکم می کند بنویسد، چه بر سر زبان خواهد آمد؟

۹

یکی از خطاهای سبک که همراه با افول ادبیات و فراموش شدن زبانهای باستانی بیش از پیش معمول شده و بویژه در آلمان تداول یافته، ذهنیت نوشته‌هاست. بدین تفصیل که نویسنده وقتی آنچه را نوشته خود نیز فهمید راضی می‌شود و خواننده هم مختار است هر چه می‌خواهد از آن دریابد. نویسنده که خود به این مشکل بی‌توجه است، آنچه‌ای می‌نویسد که گویی حدیث نفس می‌کند، حال آنکه آنچه رخ می‌دهد باید به واقع حالت گفتگو *dialogue* داشته باشد، آنهم گفتگویی سخت روشن و صریح، چه در این حال سؤالات مخاطب خود را نمی‌شنویم. از اینروست که سبک باید عینی باشد نه ذهنی. سبک عینی سبکی است که در آن ترتیب کلمات آنچه‌ایست که خواننده با خواندن آن درست به همانگونه می‌اندیشد که نویسنده اندیشیده است و این در صورتی ممکن است که نویسنده همواره به یاد داشته باشد که اندیشه‌هایش باید از قانون جاذبه تبعیت کنند و از ذهن او به کاغذ جریان یابند نه از کاغذ به ذهن او. هر گاه به این نکته دست یابیم کلمات به شیوه‌ای کاملاً عینی، درست چون تابلوی کامل رنگ و روغن، عمل می‌کنند. حال آنکه سبک ذهنی تأثیرش بیش از تأثیریک رشته لکه بردیوار نیست و تنها آنکه تصادفاً قوه تصورش از این لکه‌ها پروبالی گرفته است می‌تواند در آنها شکل و تصویری بیابد - برای دیگران آنها فقط

لکه‌اند. این تمایز در کل شیوه انتقال صادق است ولی حتی در یک جمله یا بخش خاص نیز می‌توان آنرا دریافت مثلاً اخیراً در کتابی تازه خواندم: «من این را ننوشته‌ام تا بر تعداد کتابهای موجود بیفزایم.» این جمله در واقع عکس مراد نویسنده را بیان می‌کند و بعلاوه معنی هم ندارد.

۱۰

آنکه سبک‌سرانه می‌نویسد بیش از همه خود بر این نکته معترف است که ارزش واقعی برای افکارش قائل نیست. چه آن شوری که به ما صبری استوار که لازمه کشف روشن‌ترین، مؤثرترین و پر-جاذبه‌ترین شکل بیان اندیشه‌هایمان است الهام می‌کند، صرفاً زائیده اعتقادی است که به وزن و درستی اندیشه‌مان داریم - به همین خاطر است که جعبه‌های طلایی و نقره‌ای را تنها برای حفظ اشیاء مقدس و یا آثار با ارزش هنری به کار می‌بریم.

۱۱

کمتر کسی چنان می‌نویسد که معماری بنایی می‌سازد؛ معمار نقشه کار را می‌کشد و کوچکترین جزئیات را به دقت در مد نظر می‌گیرد. اغلب نویسندگان آنچه‌ای می‌نویسند که گویی دومینو بازی می‌کنند. جملات آنها چون قطعات دومینو به هم وصل می‌شود: تک تک، برخی تصادفی و برخی ارادی.

۱۲

اصل حکمفرما در هنر نگارش چنانست

که هر انسانی در يك زمان نمی تواند در بیش از يك موضوع به روشنی اندیشه کند؛ پس از او نباید خواست در يك زمان دو یا چند موضوع را مورد تفکر قرار دهد. ولی ما با باز کردن پرانتز و عبارات معترضه در داخل جمله و شکستن جمله برای گنجاندن آنها همین را از خواننده می خواهیم و این شیوه ایست که مآلاً گسیختگی بی جهت و غیر لازم به وجود می آورد. نویسندگان آلمانی در این زمینه بیش از همه خلاف می کنند. اینکه زبان آلمانی بیش از هر زبان زنده دیگر مناسب این شیوه است، حقیقتی را بیان می کند ولی آنرا موجه نمی سازد. نثر هیچ زبانی را چون زبان فرانسه به راحتی و روانی نمی توان خواند؛ چون زبانی است که این خطا اصولاً در آن راه ندارد. نویسنده فرانسوی افکارش را به دنبال هم و در يك نظم منطقی و طبیعی بیان می کند و از اینرو خواننده نیز تمام توجهش را بی هیچ گسیختگی به تك تك آنها معطوف می دارد. ولی نویسنده آلمانی آنها را یکبار و دوبار و سه بار در هم می پیچد و به هم می بافتد و به جای آنکه آنها را به دنبال هم بیان کند اصرار می ورزد که هر شش مطلب را یکجا بگوید.

۱۳

هرودوت می گوید که خشیارشا با دیدن لشکر عظیم انبوهش به سختی گریست، چه اندیشید که تا صد سال دیگر هیچکدام آنها زنده نخواهند ماند. ما نیز با دیدن فهرست نسبتاً حجیم نشریات و اینکه تمام این کتابها تا ده سال هم زنده نخواهند بود

چگونه نگریم؟

۱۴

هنر نخواندن هنری است بس مهم و آن روی نیاوردن به کتابهایی است که در هر زمان اقبال عظیم عامه را به خود بر می انگیزد. وقتی رساله ای سیاسی و مذهبی یا داستان و شعری سروصدای زیادی بر انگیخت به یاد آورید آنکه برای ابلهان می نویسد خواننده فراوان پیدا می کند. نخستین شرط خواندن کتابهای خوب نخواندن کتابهای بد است؛ چه زندگی بس کوتاه است.

۱۵

خرید کتاب وقتی واقعاً خوب است که بتوانیم فرصت خواندنش را هم بخریم. وقتی کتابی را می خریم به اشتباه تصور می کنیم که روح کتاب را هم مالک شده ایم.

۱۶

آرزومندم که زمانی کسی تاریخ تراژیک ادبیات را بنویسد و نشان دهد ملت‌هایی که امروزه این چنین به نویسندگان و هنرمندان بزرگشان افتخار می کنند، در زمان حیاتشان با آنها چه رفتاری می کردند. در این تاریخ نویسنده کشمکش بی پایانی را که انسانهای نیک منش و درست کردار تمام قرون و تمام سرزمینها علیه بدمنشان و کج رفتاران متحمل شده اند، به روشنی باز خواهد نمود و شهادت روشنگران واقعی بشریت و استادان بزرگ هنر را وصف خواهد کرد و به ما نشان خواهد داد چگونه،

از چند استثناء گذشته، تمامی آنها زندگی
دردناکی را در فقر و بدبختی و گمنامی بدون
یار و یاور گذرانده‌اند؛ حال آنکه شهرت و
ثروت و افتخار همواره نصیب بی‌مایگان
شده است. سرنوشت آنها چونان مرنوشت
عیسو است که به خاطر پدرش به شکار رفت
و برادرش یعقوب بدو خیانت ورزید و از
دست پدر برکت یافت. با اینهمه، عشق به
ایمان و هدف هنرمند را زنده نگاه می‌دارد
تا آنجا که تلاش سخت کوشانه این مربی
بشریت به کمال می‌رسد و سرانجام تاج

افتخار فناپذیر بر تارک او می‌نشیند و
آن زمان فرا می‌رسد که:
سلاح سنگین چون لباس کودک بر
او سبک می‌شود:
رنج کوتاه است و شادی بی‌پایان!

ترجمه
کامران فانی

برف در قلب الاسد

کوان هان - چینگ^۱

ترجمه

پروین ترابی

اشخاص:

يك بيوه زن	خانم تسای ^۲
مردی بی بضاعت، دانشجو و بازرس سابق دولت	تووتین چانگ ^۳
دختر تووتین چانگ	توئگو ^۴
	دکتر او ^۵
	چانگ پیر ^۶
	دانگی ^۷
	قاضی
	نگهبان
	مأمور اعدام
	دزخیم

پرده اول

[خانم تسای وارد می شود و می خواند.]

شاید گلی دوباره شکوفا شود ولی

هرگز گل شباب شکوفا نمی شود

من خانم تسای اهل چوچائو^۸ هستم قبل از اینکه شوهرم بمیرد يك خانواده سه نفری بودیم. بدبختانه او مرد و مرا با يك پسر هشت ساله تنها گذاشت و حالا من و این پسر باهم يك زندگی تقریباً راحتی داریم، سال گذشته

Tou Tien - Chang - ۳ Mistrss Tsai - ۲ Kuan Han - Ching - ۱
Donkey - ۷ old Chang - ۶ Doctor Lu - ۵ Tou Ngo - ۴
chuchow - ۸

دانشجویی به اسم توو^۹ که اهل شان یانگ^{۱۰} بود پیش من آمد و پنج تائل^{۱۱} نقره از من قرض کرد که تا امسال اصل و فرعش برویهم ده تائل می شود. تا به حال چندین بار پولم را از او مطالبه کرده ام ولی قادر به پرداخت این پول نیست، اما دختری دارد که من دلم می خواهد او را برای پسرم بگیرم و در عوض از بدهی توو صرف نظر کنم. آقای توو امروز را خوش یمن دانسته و دخترش را به اینجایم آورد و من هم دیگر راجع به پول با او حرفی نمی زنم و فقط اینجا به انتظارش می نشینم، حالا دیگر باید برسد.
(تووتین چانگ به همراه دخترش وارد می شود.)

توو

دانسته ام تمام رموز زمانه را

وزیخت بد، ز هر کس و ناکس فروترم

من تووتین چانگ هو از اهالی شان یانگ هستم. از کودکی علوم قدیمه آموخته ام. چه بسیار کتاب خوانده ام اما تا به امروز امتحانی نداده ام، بدبختانه زخم مرده و این دختر «توان یون»^{۱۲} را برایم گذاشته. سه ساله بود که مادرش مرد و حالا هفت سال دارد و با هم زندگی بخور و نمیری را می گذرانیم. از همان سال من به چوچائو آمدم و شغلی گرفتم و در همین جا با زنی به اسم بانو تسای آشنا شدم. این خانم، بیوه زنی است که با پسرش در کمال رفاه زندگی می کند، سال گذشته برای خرج سفرم از او پنج تائل نقره قرض گرفتم که تا به امروز با ربخش ده تائل شده است، او چندین بار به سراغم آمد و پولش را مطالبه کرد ولی من هرگز قادر به پرداخت آن پول نبودم، و بالاخره برایم پیغام داد که می خواهد دخترم را برای پسرش بگیرد. امتحانات بهاری به زودی شروع می شود من هم باید به پایتخت بروم ولی باز هم خرج راهم را ندارم از اینرو مجبور شدم، دخترم توان یون را خدمت خانم تسای بیاورم. البته به عنوان عروس آینده اش... ولی من می دانم که دخترم را عروس نمی کنم بلکه می فروشم. چرا؟ چون به خانم تسای بدهکارم و با این کار با هم بی حساب می شویم و تازه خرج سفرم را تا پایتخت هم می دهد و این تنها امیدواری من است.

(توو نگاهی به دخترش می اندازد.)

آه؛ دخترم پدرت این کار را برخلاف میل باطنی اش می کند، عجیب است همینطور که با خودم حرف می زدم به منزل خانم تسای رسیدم. خانم تسای تشریف دارید؟

توو

(خانم تسای وارد می‌شود)

به به آقای توو خواهش می‌کنم بفرمایید توو، منتظر تان بودم.

خانم تسای

(با هم سلام و علیک می‌کنند)

خانم دخترم را برایتان آوردم، البته نه به‌عنوان عروس شما که خیلی از سر مازیا است، بلکه مثل کنیزی که شب و روز در خدمتتان باشد. من باید برای امتحانات به پایتخت بروم امیدوارم که شما از توان‌یون سرپرستی بکنید. شما می‌دانید که ده تائل به من بدهکارید البته اصل و فرع رویهم... بفرمایید اینهم سفته‌ای که پیش من داشتید و اینهم دو تائل برای خرج راهتان. امیدوارم کافی باشد.

توو

خانم تسای

متشکرم خانم. شما از طلبتان صرف‌نظر می‌کنید و تازه پول هم به من می‌دهید؟ من یک روز باید این همه محبت شما را جبران کنم. خانم، دختر من هنوز عاقل نشده، خواهش می‌کنم به خاطر من از او خوب مواظبت کنید. آقای توو ناراحت نباشید من از دختر شما مثل بچه خودم مواظبت می‌کنم. (توو در مقابل خانم تسای زانو می‌زند و ادامه می‌دهد.)

توو

خانم تسای

خانم تسای به خاطر من اگر توان‌یون رفتاری کرد که سزاوار کتک خوردن بود شما فقط او را سرزنش کنید و اگر کاری کرد که باید سرزنش کنید به او با مهربانی تذکر بدهید، بخاطر من خانم تسای، خواهش می‌کنم و تو توان‌یون، باید بدانی که اینجا منزل تو نیست، اینجا آنجایی نیست که هدرت نازت را می‌کشید تو اینجا اگر شیطنت کنی، کتک خواهی خورد و ناسزا خواهی شنید شاید اصلاً دیگر همدیگر را ندیدیم. (آه می‌کشد.) دخترم:

توو

من چه غمگینم

گرچه افکار کنفوسیوس را می‌دانم

در جوانی زن مسکینم مرد

حال از تنها دخترکم نیز جدا می‌مانم (خارج می‌شود.)

خانم تسای

آقای توو دخترش را به من سپرد و برای گذراندن امتحانات به پایتخت رفت. بهتر است برگردیم به خانه (خانم تسای و توان‌یون از صحنه خارج می‌شوند. دکتر لو وارد می‌شود.)

دکتر لو

من همه امراض را باری به خوبی می‌شناسم

دردها را بادوهای گیاهی می‌کنم درمان

مردگان را گرچه نتوانم کنم زنده

زندگان را لیک آسان می‌کنم بیجان!

من دکتر لو و صاحب داروخانه این شهر هستم، ده تائل نقره به خانم تسای مقروضم که با ربحش تا به امروز تقریباً بیست تائل شده است

می بینم دارد به طرف مغازه من می آید. حتماً پولش را مطالبه خواهد کرد. ولی من که پولی ندارم، بهتر است که نیاید و گرنه مجبورم نقشه ای را که قبلاً برایش کشیده ام عملی کنم، حالا منتظر می شوم تا ببینم چه پیش می آید.

(خانم تسای وارد می شود.)

من بانو تسای هستم سیزده سال پیش آقای تووتین چانگ دخترش را برای ازدواج با پسر من به خانه من آورد. در مراسم ازدواجشان من اسمش را عوض کردم و او را تونگو نامیدم، بدبختانه پس از ازدواج آنها پسر مرد و حالا دخترک بیوه شده است هنوز هم سیاه پوش است، امروز گفتم بدن نیست بیایم شهر و پولی را که از دکترو می خواهم مطالبه کنم، کم کم دیگر به منزلش رسیدم، دکترو تشریف دارند؟

بله خانم بفرمایید تو!

دکتر مدتهاست که توبه من مقروضی، حالا دیگر باید پولم را پس بدهی، چون ...

من در خانه پولی ندارم خانم تسای، اگر مایلید باید تا خارج شهر و دهکده من بامن بیایید تا پولتان را تهیه کنم و بهتان بدهم.

بسیار خوب راه بیفتید (شروع به راه رفتن می کنند.)

تقریباً دیگر از شهر خارج شده ایم، اینجا هم جای مناسبی است. کسی هم که دوروبرمان نیست چرا کارم را شروع نکنم طناب را هم که آماده کرده ام. خانم تسای کی شما را صدا می زند؟

از کجا؟ (خانم تسای رویش را برمی گرداند، دکترو غفلتاً طناب را به گردنش می اندازد و مشغول خفه کردن او می شود که چانگ پیر و پسرش دانکی سر می رسند.)

پدر این پیرزن را ببین بسکه با طناب گلوش را فشار داده اند در حال مرگ است (دکترو پا به فراری گذارد و چانگ بالای سر پیرزن می رود و آرام با دستش به صورت او می نوازد.)

هی، تو کی هستی؟ اسمت چیست؟ چشمهایت را واکن، چرا این مردک می خواست خفه ات کند؟

من بیوه زنی هستم به اسم تسای که با عروس بیوه ام در شهر زندگی می کنم. این مردکه دیدید دکترو است که به من بیست تائل مقروض است امروز من پولم را از او مطالبه کردم، او هم مرا به اینجا کشاند و داشت خفه ام می کرد. اگر شما نرسیده بودید کار من تمام بود.

پدر شنیدی چه گفت؟ او خودش بیوه است و یک عروس بیوه هم در خانه دارد تو باید با این زن عروسی کنی و من هم با عروسش.

آی زن! تو شوهر نداری و من هم دنبال زن می گردم، چطور است با هم

عروسی کنیم؟

(بالحن تمسخر.) چه خیالهایی؟ به به چطور است که به شما جایزه بدهم
برای این پیشنهادتان؟

خانم تسای

یعنی تو حرف ما را رد می کنی؟ خوب است تنهات بگذاریم که خفیات
کنند؟

دانکی

صبر کن برادر، يك لحظه فکر بکنم.

خانم تسای

چه فکری؟ تو با پدر من، من هم با عروس تو. خلاص.

دانکی

اگر موافقت نکنم که باید بمیرم... بسیار خوب راه بیفتید تا با هم به خانه
ما برویم.

خانم تسای

بسیار خوب برویم. (همه از صحنه خارج می شوند تونگو وارد می شود.)

دانکی

من توان یون اهل چوچائو هستم. سه ساله بودم که مادرم را از دست دادم و
هفت ساله که شدم مجبور به جدایی از پدرم بودم، چون او که به دنبال
تقدیرش می رفت مرا به خانه خانم تسای فرستاد که بعدها عروسش بشوم
خانم تسای اسمم را هم عوض کرد و تونگو نامیدم، هفده ساله بودم که به
حجله عروسی رفتم اما بدبختانه خیلی زود شوهرم مرد و از آنوقت من و
مادرش با هم زندگی می کنیم. او امروز به شهر رفته تا پولی را که از دکتر لو
طلب دارد بگیرد و من منتظرش هستم و نمی دانم که چرا اینهمه دیر کرده
است؟

تونگو

بادلی سرشار از غم

سالهای سال محنت برده ام

روز و شب در چشم من یکرنگ و یکسانست.

خورد و خوابم نیست

از سینه تا به شام

شب اسیر پنجه کابوس

روز در چنگال اندوهم

دردم پایان ندارد

هردمی بی هیچ حکمت، محنتی گیرد گریبانم

گریه ام می گیرد از اندوه هر دم

چهره ام می گردد از اندوه درهم

این همه غم را نه پایانیست؟

داغ بدبختی مگردارم به پیشانی؟

هیچکس دردی چو درد من ندارد

رنج من سرشار چون رودی خروشانست

مادرم وقتی سه ساله بودم از دنیای فانی رفت

پدرم وقتی که بودم هفت ساله، مرد
 شوهرم روی از جهان برتافت
 و بدینسان هم من وهم مادراو
 بیوه زن ماندیم
 هیچکس امروز دیگر درغم مانیست
 عودکم سوزانده ام در معبد آیا
 که زناشویم بی فرجام شد اینسان؟
 نیک باید بود می دانم
 درغم اوسو گوارم
 و آنچه گوید مادرش
 از جان و دل خدمتگزارم.

پس چرا او آنقدر دیر کرد مگر گرفتن پول چقدر طول می کشد؟ (خانم تسای
 چانگ پیرو دانکی داخل می شوند.)

خانم تسای

شما اینجا منتظر بمانید تا من برگردم!

دانکی

بسیار خوب مادر برو به عروست بگو که شوهرش در آستانه در منتظر
 اوست (خانم تسای نگاهی به تونگو می اندازد)

تونگو

بالاخره برگشتی مادر؟ غذا خوردی؟

خانم تسای

(گریه کنان.) آه دخترم چطور می توانم از یک بدبختی دیگر برایت بگویم.

تونگو

دیدمش سیلاب اشک از دیده اش می رفت

و غمی در سینه پنهان کرده می آمد

من سلامم بر لبم بزمرد و

پرسیدم از اندوهش

خانم تسای

آخر چطور جوابت را بدهم؟...

تونگو

پابه پایی کرد و انگه شرمگین شد.

مادر چرا ناراحتی؟ چرا گریه می کنی؟

خانم تسای

وقتی پولم را از دکتر لومطالبه کردم او مرا به خارج شهر کشانید و می خواست
 خفه ام کند اما پیرمردی به اسم چانگ و پسرش دانکی سرسیدند و مرا
 نجات دادند و حالا همان چانگ پیر می خواهد که با او عروسی کنم. برای
 همین است که اینقدر ناراحتم.

تونگو

هرگز چنین اتفاقی نباید بیفتد خواهش می کنم مادر باز هم فکر کن ماکه به
 اندازه گذران زندگیمان پول داریم از طرفی شما دیگر دارید پیر می شوید

خانم تسای
تونگو

چطور ممکن است که یکبار دیگر ازدواج کنید؟
دخترم، کار دیگری از دستم ساخته نیست.
گوش بده مادر!
چه خواهد شد
اگر یک روز جشن ازدواجت را بپاداری؟
که موهای سپیدت مثل برفست
چگونه می‌توانی جامه نرم عروسان را کنی برتن؟
و حقاً راست می‌گویند:
«پریر و تاب مستوری نمی‌دارد»

اگر در شصت سالگی
که دل از عشق بگریزد
تو دل در دیگری بندی
تمام خلق بر کار تو می‌خندند
تو دیگر نونهای نازک اندامی
که بودی نیستی اکنون
چگونه می‌توانی ابروانت را بیارایی
و دیگر بارجویی همسری دیگر
تمام ثروتش را شوهرت از بهر تو بگذاشت
که بعد از او تو و فرزندت از هر حیث
راحت بگذرانید و بدون حاجتی از هیچ‌کس
تا سالهای سال خوش باشید
و حالا زحمتش آیا عبث بوده است؟

خانم تسای

این را بدان که توهم ناچار از این ازدواجی و بهتر است که توهم شوهر کنی
و همین امروز هم برای عروسی خوبست.

تونگو

تو اگر خیلی دلت شوهر می‌خواهد مختاری، ولی من شوهر نمی‌کنم.
ولی تاریخ عروسی هم معلوم شده و الان آنها دم در منتظر ایستاده‌اند.
امروز ما باید باشما ازدواج کنیم
می‌بینید که سرو صورتان را صفا داده‌ایم
و حسابی ریخت دامادی به هم زده‌ایم!

خانم تسای
دانکی

تونگو

برو کنار ببینم
زن نباید هر حرفی را گوش کند
این چنین پیوندی دیر نخواهد پایید
من نمی‌دانم این پیر خرفت
و آن یکی بی‌سروپارا

از کجا پیدا کردی؟

هیچ شرمی از مرده نداری؟

بر سر عقل بیا

شوهرت در هر شهر و دهکده ای جان می کند

تا که چیزی از بهر رفاه تو بیندوزد

با چه رویی حالا

می توانی مالش را در پای دانکی چانگ بریزی؟

رنج راشوهر تو برد ولی

گنج گردید نصیب دگران

(رو به خانم تسای.) خانم اجازه می دهید برویم و لبی ترک کنیم؟ (خارج می شود.)

تو نگو پیش نهاد مرا رد می کند اما من به او اجازه چنین کاری نمی دهم و

حتماً باید به من شوهر کند، حالا بهتر است با پدر برویم و چیزی بیخوریم.

(دانکی خارج می شود.)

چانگ
دانکی

پرده دوم

[دکتر لو وارد می شود.]

من دکتر لو هستم، خانم تسای را که طلبکارم بود به خارج شهر بردم و داشتم

خفته اش می کردم که دو تا مرد رسیدند و نجاش دادند... امروز دوباره

داروخانه ام را باز کرده ام، می نشینم تا ببینم چه کسی برای خرید می آید

(دانکی وارد می شود.) (با خودش.) من دانکی چانگ هستم، تو نگو

پیشنهاد ازدواج مرا رد کرده و پیرزن هم مریض است، باید با سم بکشمش.

اگر آن پیرزن به مرد دخترک تن به ازدواج خواهد داد، آهان... داروخانه

اینجاست!

آقای دکتر، من دارو می خواهم.

چه دارویی؟

یک کمی سم.

کی جرأت می کند سم بفروشد، چطور تو اصلاً چنین چیزی می خواهی؟

ولی به من می فروشی.

من چنین کاری نمی کنم. تو هم نمی توانی مرام مجبور کنی.

(یقه دکتر لورا می گیرد.) بگو ببینم تو همان کسی نیستی که داشتمی خانم

تسای را می کشتی؟ فکر کردی که نشناختمت، می کشانمت به دادگاه... (ترسیده و هراسان.) ولم کن ولم کن، هر چه بخواهی می آورم (اوراها می-

کند و دکتر لو می رود و سم را برای دانکی می آورد، دانکی نگاهی به سم

می کند.)

دانکی
دکتر
دانکی
دکتر
دانکی
دکتر
دانکی
دکتر لو

دانکی
دکتر

خوب حالا باید بروم خانه ... (خارج می‌شود).
این یکی از آن دو مرد بود که بیوه زن را از دست من نجات داد، حالا با این
سمی که به او دادم ممکن است که تو در دسر بیفتم، بهتر است که مغازه را
ببندم و به چوچائو بروم و آنجا دو فروشی باز کنم. (خارج می‌شود).
(خانم تسای، دانکی و چانگک پیر وارد می‌شوند).

چانگک

من به امید این به منزل خانم تسای آمدم که شوهر دوشم باشم، کی فکر
می‌کرد که یک دفعه مریض بشود و بیفتد. من راست راستی آدم بدبختی هستم،
خانم اگر چیزی میل دارید بگویید که برایتان آماده کنم.
من دلم یک کم شور با می‌خواهد.

خانم تسای

چانگک

(به دانکی) پسر برو به تونگو بگو که کمی شور با درست کند، زود باش!
(تونگو وارد می‌شود).

من تونگو هستم مادر شوهرم بیمار است از من کمی شور با خواسته حالا باید
بروم و شور با درست کنم.

می‌بینید که بعضی زنها چه بوالهوسند؟

دل ایشان شوهر می‌خواهد مادام العمر

هیچ تنها خوابیدن را دوست ندارد

مزه شوهر را یکبار چشیده است و سپس شوهر دیگر می‌خواهد

چه بسازنهایی کز زندگی خود غافل هستند.

و همیشه و راجی را خوشتر دارند

پیش هر کس از شوهرشان بد می‌گویند

و بهانه‌ها می‌جویند

هیچکس آیا مانند «چو»^{۱۳} خاتون پیدا خواهد شد

کانچنان در میخانه خدمت می‌کرد

یا کسی مانند خاتون «منگ کو انگ»^{۱۴}

کانهمه شوهر خود را حرمت می‌داشت؟

زن امروز، زن دیروزی نیست

۱۳ - چون ون - چون دختری ثروتمند بود که با «سوماسیانگ چو» که یکی از دانشمندان
سلسله معروف هان بود، گریخت. از آنجا که آن دو فقیر بودند میخانه‌ای دایر کردند که
چو در آنجا به عنوان پیشخدمت کار می‌کرد.

۱۴ - همسر «لیانگ هونگ» از سلسله هان.

هیچ در ظاهرش از باطن پیدا نیست
هیچ از کارش، سر در نتوان کرد

همه بی مهر و وفا و همه عاشق پرور هستند
پیش از آنکه گور شوهرشان خشک شود
جامه سوگ زتن بیرون می آرند
ولباس الوان می پوشند

یاد باد آن زن کز ماتم شوی
سیل اشکش دیوار چین را ویران کرد^{۱۵}
یاد باد آنکه از روی وفاداری
تن خود طعمه امواج خروشان کرد^{۱۶}
یاد باد آنکه ثبات قدمش
عاقبت چون سنگی بیجانش کرد^{۱۷}
زن امروز چه بی شرم و حیاست
هرزگانش بسیار و عفیفاں اندک
رسم پرهیز، بر افتاده است
زن نباید از شوی جدا گردد.

حالا دیگر سوپ آماده شده است، بهتر است که برایش ببرم.

من سوپ را برایش می برم (کاسه را می گیرد). مثل اینکه چاشنیش کافی
نیست برو کمی نمک و سرکه بیاور. (توئگو خارج می شود، دانکی سم را
داخل سوپ می ریزد توئگو برمی گردد).
این سرکه و نمک...

دانکی

توئگو

دانکی

توئگو

از هر کدام يك کمی بریز این تو
پس تو می گویی: نمک و سرکه کم دارد
و اگر بیشترك باشد بهتر خواهد شد؟

۱۵- هزاران سرباز اجیر شده به وسیله اولین امپراتور چین، در راه بنای دیوار بزرگ چین
جان از کف دادند. بنا به افسانه ای «منگ چیانگ نو» همسریکی از این سربازان چنان به-
تلخی گریست که قسمتی از آن دیوار فرو ریخت.

۱۶- در طی دوران بهار و پاییز ۴۷۵-۷۷۰ ق.م «ووتسو هسو» از ایالت «چو» به ایالت «وو»
گریخت، زنی که در کنار رودخانه شستشومی کرد بر او رحم آورد و خوراکش داد، در هنگام
خدا حافظی مرد از او خواست که راه فرارش را به تعقیب کنندگان نشان ندهد پس از رفتن
او آن زن برای اطمینان خاطر خود را در رود غرق کرد.

۱۷- این زن افسانه ای وقتی شوهرش خانه را ترك نمود هر روز از تپه ای بالا می رفت و در انتظار
بازگشت او می نشست تا اینکه عاقبت به صورت تخته سنگی تغییر شکل داد.

آرزو دارم مادر زود شفا یابد
 و این دوا خوب مؤثر واقع گردد
 و همه خرم و خوش زیست کنید
 پسرم سوپ حاضر شد؟
 بله آماده است (چانگ سوپ را می گیرد).
 خانم شما باید این سوپ را بخورید
 نمی دانم چه طور عذر اینهمه زحمت را بخواهم
 بهتر است که زود بلند شوید و این سوپ را بخورید.
 شما باید اول کمی از این بخورید. (چانگ کمی از سوپ را می خورد).
 این یکی می گوید «اول تو بپوش»
 آن یکی می گوید «اول تو بخور»
 این چه حرفی است؟
 من چگونه خشماگین نشوم
 شوی دیگر پیدا کرده
 برده از یاد، نخستین شویش را
 چایلو سیهای این مردک را، دل داده
 دلش اکنون چون پرکاهی
 در دست بادست
 خانه صبرش بی بنیادست
 عشق نو، رونق دیگر دارد
 آرزو دارد همواره باعاشق امروزین باشد
 بی خبر از یار دیرین.
 چرا سرم گیج می رود؟ نکند از این سوپ است؟ (چانگ به زمین می افتد).
 (هراسان). چرا حالت به هم خورد؟...
 غم او را خوردن بیهوده است
 خواه ناخواه همه روزی می میرند
 منتها بعضی از بیماری، بعضی از حادثه می میرند
 بعضی از سرما، بعضی از گرما می میرند
 بعضی از کم خوردن
 بعضی از پر خوردن یا پر کاری
 هیچ مرگی بی علت نیست
 عمر انسان به اجل بسته است
 و اجل تابع انسان نیست
 عمر هر کس از پیش مقدر شده است

چانگ

دانکی

چانگ

خانم تسای

چانگ

خانم تسای

تونگو

چانگ

خانم تسای

تونگو

باری این مرد چه نسبت با ما داشت؟
يك دو روزی اینجا بود فقط.

هدیه‌ای نیز برای تو نیاورد
نه شراب و نه میش و نه جامه ابریشم و نه نقدینه

مدتی کوتاه، با هم بودید
و سپس او از دنیا رفت
من چنانکه می‌دانی
دختر سنگدلی نیستم اما
از در و همسایه پروا دارم
دست از این گریه وزاری بردار
او نبوده است نخستین مرد زندگیت. (چانگک پیر می‌میرد).
حالا چه کنیم؟ او مرد...

خانم تسای
تونگو

دست از این گریه وزاری برمی‌دارم
او چه نسبت با من داشت؟
دل به اندوه نخواهم داد
و از فشار اندوهش دیوانه نخواهم شد
دست شما درد نکند! پدر مرا کشتی و حالا ادعا هم داری؟
دخترم بهتر است باهاش ازدواج کنی حالا.
چطور شما چنین حرفی می‌زنید.
مادر شوهر من کرد پرستاری ازو
ناخلف، کرده پدر را مسموم
چه کسی را می‌ترساند؟
هر که يك دل دارد يك دلبر دارد.

دانکی
خانم تسای
تونگو

پسرت زنده که بود

دل به او دادم

حال می‌گویی

به کس دیگر دل بندم

حاشا.

تونگو تو پدر مرا کشته‌ای حالا تصمیم با توست که خصوصی قضیه را
حل کنیم یا در دادگاه.

دانکی

منظورت چیست؟

تونگو

اگر بخواهی که من شکایت را علنی مطرح کنم تو رابه جرم قتل پدرم به
دادگاه می‌کشم ولی اگر بخواهی خصوصی حل‌اش کنیم راهش اینست که

دانکی

زن من بشوی تا گذشت کنم.

من بیگناه هستم و باکی از کسی ندارم، باتو به عدالتخانه می‌آیم. (دانکی خانم تسای و تونگو را کشان کشان از صحنه خارج می‌کند.)

تونگو

برده سوم

[قاضی و جلاد وارد می‌شوند.]

مأمورم و معذور

قاضی

از هر دعوا پول فراوان به کف آرم

تا بازرسی از دور سراغم گیرد

بیمارم و مهجور.

من قاضی چوچائو هستم، جلاد همه را به دادگاه فرا می‌خواند، معلوم

است که امروز دادگاهی تشکیل می‌شود. (جلاد سوت می‌زند. دانکی

درحالی که تونگو و خانم تسای را باخود می‌کشد وارد می‌شود.)

من شکایت دارم

دانکی

بیا جلو (دانکی و تونگو درمقابل قاضی که زانو زده است زانو می‌زنند.)

جلاد

(درحالی که زانو زده است.) لطفاً برخیزید!

قاضی

عالیجناب شما چرا درمقابل کسانی که برای دادخواهی به دادگاه آمده‌اند

جلاد

زانو می‌زنید؟

چرا؟ چون اینان درحکم خوراک و پوشاک منند.

قاضی

(جلاد گفته او را تأیید می‌کند.)

کدامیک از شما شاکی هستید و کدام متهم؟ قسم بخورید که جز حقیقت

قاضی

چیزی نگوئید!

من از این زن که پدرم را باشوربا مسموم کرده است شکایت دارم و خواهش

دانکی

دارم آنجناب عدل و داد را در مورد من اجراکنند.

چه کسی توی شوربا سم ریخت؟

قاضی

من نریختم

تونگو

من هم نریختم

خانم تسای

من هم نریختم.

دانکی

پس لابد من این کار را کرده‌ام.

قاضی

رای چون آیینۀ عالیجناب

تونگو

خود تواند خواند افکار نهان

شوربای ما که چیزی کم نداشت

من ندانم داشت سم یا سم نداشت

آن یکی آن را به ظاهر می چشید
لیک تا لب زد پدر، از پا فتاد
من گناه خویش حاشاکی کنم؟
لیکن این بهتان تماشاکی کنم؟

قاضی
آدمهایی چون تو پس از آنکه شکنجه شوند به همه چیز اقرار می کنند، جلاد
شلاق را بیاور! (جلاد شلاق را می آورد و او را می زند، تونگو سه مرتبه غش
می کند و او را با آب زدن به صورتش، به هوش می آورند.)

تونگو
این ضربه ها افزونتر از تاب و توانست
از دست خود باید بنالم.

شاید همه زندهای شوهرجوی گمراه
از حال و روزم عبرتی گیرند
فریادشان از چیست؟

از درد می نالم
تا هوش می آیم دوباره می روم از هوش
از چارسو درد و بلا، خون می خورم من
هر ضربه کز چوب «فلک» گردد نصیبم
خونم به بیرون می جهد و پوستم می ترکد از درد
روحم هراسان می کند پرواز
آیا کسی

زاندوه تلخ من خبر دارد؟
خون کسی برگردن من نیست
باید شما از این معما پرده بردارید

قاضی
حالا اقرار می کنی؟

تونگو
قسم می خورم که من توی شوربا سم نریخته ام.

قاضی
خوب پس حالا پیرزن را بخوابانید

تونگو
صبر کنید، صبر کنید این پیرزن تحمل ندارد من می گویم، می گویم که آن
پیرمرد را من مسموم کرده ام.

قاضی
او را زنجیر کنید و به زندان ببرید تا بعد اعدام شود.

خانم تسای
(گریه کنان) تونگو دخترم تو به خاطر من از زندگیت می گذری، وای که
این مرگ من است.

تونگو
وقتی به ناحق خون من ریزند
حاشا که آن پست دنی را من ببخشایم

زیرا که نتوان گول زد همواره مردم را
 و آسمان باشد گواه این چنین بیداد
 بسیار کوشیدم ولی بی‌یاورم اکنون
 ناچار بهتان را به‌جان خود خریدم
 آخر شکنجه دیدنت را من چگونه می‌توانستم ببینم
 بهرنجات تو چه باك از مرگ دارم. (تونگو قدمی به‌پیش می‌گذارد.)
 اگر فردا او را بکشند من نیز برای همیشه در همین اطراف خواهم ماند
 (خارج می‌شود.)

دانگی

دختر کم‌توفردا در میدان شهر کشته خواهی شد! فردا تونگو به‌دار آویخته
 خواهد شد و این مرگ من نیز خواهد بود. (خارج می‌شود.)

خانم تسای

افسر مأمور اعدام من افسر مأمور اعدام هستم، ما امروز يك جسانی را به اعدام محکوم
 کردیم و من باید در اینجا پاس بدهم تا کسی از این راه عبور نکند.
 (جلادها وارد می‌شوند، طبلها را به‌صدا درمی‌آوردند و سنج می‌نوازند، پرچم
 به حرکت درمی‌آید، مأمور اعدام شمشیرش را تیز می‌کند و پرچم را تکان می‌دهد.
 تونگو در زنجیر است، طبل و سنج همچنان نواخته می‌شود.)
 (به تونگو) راه بیفت قبل از اینکه کسی از اینجا بگذرد.

مأمور اعدام

تونگو

بی‌هیچ جرمی، جانی‌ام خوانند
 خواهند خونم را بریزند
 من به زمین و آسمان
 از این ستم، خواهم تظلم کرد.
 وهم زمین هم آسمان را
 خواهم ملامت کرد
 زیرا نمی‌گیرند دستم را
 هم ماهم خورشید، شب یا روز می‌تابند
 هم کوه هم رود
 چون پاسدارانند این دنیای انسان را
 و آنگه فلک، فرقی میان بیگناهان و گنهکاران نمی‌بینند
 نیکان همه پیش از اجل می‌روند
 رذلان ثروتمند آنگه دیر مانند
 از اغینا حتی خدایان نیز می‌ترسند
 تنها ضعیفان از خدایان باك دارند
 آری فلک می‌پرورد «بد» را
 ای آسمان! تو خوب و بد را کی شناسی؟
 جان مرا اینگونه در بیداد می‌خواهی

- و سیل اشکم می‌رود بیهوده از چشم.
 زودباش راه بیفت خیلی دیر شده
جلاد
 این قلاده آهنین که به گردنم بسته‌اید، سرم را گیج می‌اندازد، می‌ترسم به
تونگو
 مردم تنه بزنم (مکتب) و تو برادرم ممکن است که درحقم محبتی بکنی؟
 چه می‌خواهی؟
جلاد
 اگر از پیش چشم مردمانم بگذرانی
تونگو
 از تو در دل کینه می‌گیرم
 اگر از راه پنهانم برانی
 عاقبت خرسند می‌میرم
 مپندار این سخن بازیچه ایدوست
جلاد
 حالا که به میدان اعدام می‌روی آیا کس و کاری داری که بخواهی ببینی؟
تونگو
 من تا لحظه‌ای دیگر بیشتر زنده نیستم در اینحال چه دیداری؟
جلاد
 چرا پس می‌خواهی که تورا از آن راه پنهانی بگذرانم؟
تونگو
 برادر از تو می‌خواهم که نگذاری ببینندم
 مرا زان راه پنهان بر
 که مادر شوهرم نتواندم دید.
جلاد
 تو گریزی از مرگ نداری پس چه فرق دارد که کسی تورا ببیند یا نبیند؟
تونگو
 اگر مادر شوهرم ببیند که مرا با زنجیر به طرف محل اعدام می‌برند...
 از شدت تأسف خواهد مرد
 از شدت تأسف خواهد مرد
 در واپسین دم
 این آرامش را بر من ارزانی دار.
 (خانم تسای وارد می‌شود.)
خانم تسای
 آه خداوندا آیا این عروس من است؟ این لحظه، لحظه مرگ من است...
جلاد
 برگرد پیرزن.
تونگو
 بگذار که نزدیکتر بیاید می‌خواهم چند کلامی با او حرف بزنم
جلاد
 پیرزن بیا جلو عروست می‌خواهد با تو حرف بزند
خانم تسای
 طفلکم این وضع تو برای من از مرگ بدتر است
تونگو
 مادر آن روز که شما مریض بودید و من برایتان شوربا درست کردم دانگی
 چانگ مرا با حيله به دنبال چاشنی فرستاد که بتواند سم در شوربا بریزد
 و می‌خواست تو شوربا بخوری و خبر نداشت که ممکن است پدرش را
 بکشد. خیال داشت ترا مسموم کند تا من مجبور به ازدواج با او بشوم.
 هرگز تصور مرگ پدرش را هم نمی‌کرد و به همین دلیل مرا به دادگاه
 کشانید تا از من انتقام بگیرد و از آنجایی که نمی‌خواستم تورا شکنجه کنند

اقرار به این قتل کردم و حالا برای اعدام می‌روم، و تو مادر اگر روزی
 اماج جو پختی، نیم کاسه‌ای از آن را برای خاطر من ببخش و اگر روزی
 خواستی که پولی پس انداز کنی چندتای آن را به خاطر پسر ت نیاز بده و تو
 یادکن از من مسکین که به ناحق می‌میرم
 یادکن از من مسکین که سرم را می‌خواهند از تن برگیرند
 یادکن از من مسکین که انیست بوم
 یادکن از من مسکین که یتیمم
 یادکن از من مسکین که کمر بسته تورا خدمت می‌کردم
 شادی روح مرا، گاهی نذر و نیازی کن
 (گریه کنان.) غم مخور دخترم مرگ تو مرگ من است.

خانم تسای

تونگو

شادی روح فرزندت را
 بر مزار من مسکین نذری کن
 من شکایت به خدا خواهم برد.
 هیچ عدل و دادی در دنیا نیست.
 خون تونگو ناحق می‌ریزد

پیرزن دیگر کافی است برگرد که وقت کارماست (تونگو زانو می‌زند و جلاد
 قلاده آهنی را از گردن او برمی‌دارد.)

جلاد

تونگو

و من قبل از مرگم سه چیز از شما می‌خواهم که اگر برایم فراهم کنید،
 باشادی می‌میرم، یک حصیر پاکیزه و یک نوار ابریشمی سفید به طول دوازده
 پا که بتوان آنرا به تیریک پرچم آویزان کرد. به هنگامی که شمشیر تو سرم
 از تن جدا می‌کند، نمی‌خواهم که حتی یک قطره از خون گرم من زمین را
 لکه دار کند، بلکه باید خونم از آن ابریشم سفید چون بخاری به آسمان
 رود و با وجودی که در چله تا پستان هستیم پس از اجرای آن بی‌عدالتی، برفی
 به طول سه پا جسمم را خواهد پوشانید و از آن پس این ناحیه تا سه سال
 تمام در قحطی و خشکسالی فرو خواهد رفت.

ساکت باش این حرفها چیست که می‌زنی؟ (جلاد پرچمش را به حرکت درمی‌آورد.)

جلاد

تونگو

زنی زبان بسته
 خود را مسموم کرد
 و آنگاه سرزنشها دید
 چون گاو میش
 بیچاره خار خورد
 و بسی باربرد

چرا یک مرتبه هوا ابری شد؟ مثل اینکه دارد برف می‌آید؟
 (زیر لب دعا می‌خواند.)

جلاد

روزگاری تسوین^{۱۸} موجب یخبندان شد

و اینک این برف

قصه بیدادی است که بر من رفته است

(جلاد سر اورا با يك ضربه از تنش جدا می کند و مأمور اعدام آن سر را واری می کند.)

دست مریزاد! حالا برویم يك چیز بخوریم. (مأمور اعدام موافقت می کند و جسد را به بیرون حمل می کنند.)

برده چهارم

[تووتین چانگ وارد می شود.]

من تووتین چانگ هستم، سیزده سال از آن روزی که دخترم توان یون را گذاشتم و رفتم می گذرد. من به پایتخت رفتم و امتحاناتم را گذراندم و مشاور عالی شدم و به علت نیکوکاری و صحت عملی که امپراتور در من سراغ کرده است، مرا به بازرسی تمام نواحی رودخانه هوای^{۲۰} فرستاده است. این منطقه را نقطه به نقطه گشته ام و به دعاوی آنها رسیدگی کرده ام، من اجازه تشویق و تنبیه دارم و می توانم بدون اینکه گزارشی به دربار بنویسم هر مأموری را که رشوه خوار باشد، تنبیه کنم. با همه اینها دلم را از يك طرف شادی و از سویی دیگر غم گرفته است، خوشحالم از آن جهت که مأمور عالی رتبه دولت برای اجرای عدالت هستم و غمگینم از آنرو که توان یون را وقتی هفت ساله بود به خانم تسای سپردم و بعد از آن که مأموریتی در چوچائو به من سپردند به جستجوی آنها پرداختم، همسایه ها گفتند که «خانم تسای از آنجا رفته و آدرسی از خود به جای نگذاشته و خبری هم از او نداریم» از آن روز آنقدر برای دخترم گریه کرده ام که دیگر چشمانم تار و موهایم سفید شده و حالا به جنوب ناحیه رودخانه هوای رسیده ام و تعجب اینکه در این ناحیه سه سال است که بارانی نباریده است و حالا دیگر باید همین جا کمی استراحت کنم.

پسر به افسران محلی بگو که امروز دیگر با آنها کاری ندارم، فردا صبح زود اینجا باشند.

۱۸- تسوین Tsou Yen از مردمان عهد وارینگ، رعیت باوفای شاهزاده «ین» بود که به سبب بدگویی بدخواهان به زندان افتاد و از آن پس - از این بیداد - درجمله تابستان یخبندان شد.

مستخدم (بافریاد بلند). عالیجناب افسران و منشیها را مرخص می کنند. همه را فردا خواهند دید.

توو به منشیهای تمام قسمتها بگو که پروندهها را برای بازرسی به اینجا بفرستند، من امشب در زیر نور چراغ مطالعه خوابم کرد. (مستخدم خارج می شود و با پروندهها برمی گردد).

توو چراغ را برای من روشن کن، توهم دیگر خسته ای برو و استراحت کن، هر وقت صدایت کردم بیا! (مستخدم چراغ را روشن می کند و خارج می شود).

توو باید يك چند تایی از این پروندهها را مطالعه کنم، این یکی مربوط به شخصی است به نام تونگو که پدر شوهرش ۲۱ را مسموم کرده است. عجیب اینجاست که تقریباً باهم، هم اسم هستیم! مسموم کردن پدر شوهر از آن جرمهای غیر قابل بخشش است، این طور که پیدا است کار این پرونده تمام است، پس می توانم آنرا کنار بگذارم و پرونده دیگری به دست بگیرم، عجیب است، يك مرتبه خوابم گرفت، مثل اینکه دارم پیر می شوم. مسافرت هم خسته و کوفته ام کرده است. خوبست همین جا روی صندلی چرتکی بزنم. (می خوابد). (شیخ تونگو وارد می شود).

تونگو روز و شب در عالم ارواح می گریم پای تا سر اشتیاق انتقام

در دل ظلمت، بسان گردباد، آکنده از مه گام برمی دارم آهسته.

(شیخ متوجه توو می شود). و اینك می توانم از لای درز درها خارج شوم، من دختر بازرس توو هستم که به ناحق کشته شده ام و پدرم نمی داند. به همین جهت می خواهم به خواب او بروم. (وارد اتاق می شود و گریه می کند). (اشکرینان). توان یون دخترم کجا بودی؟ (شیخ خارج می شود).

توو چه اتفاقی؟ من خوابم برد و دخترم را در خواب دیدم که به طرف من می-آید، پس کجا رفت؟ (مکت). داشتم این پروندهها را می خواندم (دوباره شروع می کند. شیخ تونگو وارد می شود و نور چراغ را کم می کند).

توو عجب، چطور نور چراغ کم شد؟ مستخدم هم که خوابیده است، بهتر است خودم فتیله چراغ را درست کنم. (مشغول تعمیر فتیله چراغ می شود. شیخ تونگو ظاهر می شود و ترتیب پروندهها را بهم می زند).

توو چراغ پر نور شد و حال می توانم به کار ادامه بدهم. این پرونده مربوط به تونگوی جنایتکار است که پدر شوهرش را مسموم کرده، عجب من که این پرونده را اول خواندم و زیر پروندههای دیگر گذاشتم، چطور دوباره روی پروندههای دیگر است؟ بهر حال کار این پرونده تمام است، بهتر

۲۱- این خویشاوندی ذکر شده نادرست است و تونگو هرگز بادنکی ازدواج نکرد.

است آنرا بگذارم کنار و به پرونده دیگری رسیدگی کنم . (شیخ تونگو ظاهر می شود و فتیله چراغ را پایین می کشد.) عجیب است چرا باز نور چراغ کم شد؟ باز باید فتیله اش را درست کنم . (درحالی که تو مشغول درست کردن فتیله است، شیخ تونگو ظاهر می شود و باز نظم پرونده ها را بهم می زند.) دوباره نور چراغ زیاد شد و می توانم پرونده دیگری را بخوانم. «این پرونده تونگوی جنایتکار است کسه پدر شوهرش را مسموم کرده». این دیگر خیلی عجیب است من خودم قبل از درست کردن فتیله آنرا زیر پرونده ها گذاشتم ، چطور دوباره روآمده است ؟ ممکن است که در این اتاق شبی باشد؟ به هر حال شبی باشد یا نباشد حتماً عدالت آنچنان که باید در این مورد اجرا نشده است خوب است که یک دفعه دیگر آنرا دقیقاً بررسی کنم . (شیخ تونگو دوباره نور چراغ را کم می کند.) عجیب است باز چراغ سوسومی زند؟ آیا در این اتاق شبی است که با چراغ ورمی رود؟ من باید يك مرتبه دیگر آنرا درست کنم! (هما نوقت که تو و فتیله را تعمیر می کند، شیخ تونگو وارد می شود و به او نزدیک می شود. تو او را می بیند و شمشیر تو در روی میز توجه تونگو را جلب می کند.)

بله شبی اینجاست؟ باید بدانی که من مأمور عدالت امپراتور هستم و اگر جلوتر بیایی بسا این شمشیر دونیمت می کنم (مکث.) پس چرا تو بیدار نمی شوی چطور می توانی به این راحتی بخوابی ، شبی! شبی! چقدر وحشتناک است.

توو

ترس، گیجش کرده است

تونگو

از صدای گریه من سخت ترسیده است

تو تین چانگ ای پدر جان این منم

دخترت تونگو، که می گوید

درودت

شیخ! تو می گویی که دختر من هستی؟ و می خواهی به من احترام کنی، آیا اشتباه نمی کنی؟ نام دختر من توان یون است و وقتی که هفت ساله بود عروس شد و به خانه خانم تسای رفت اما نام تو «تونگو» است چطور ممکن است تو فرزند من باشی؟

توو

بعد از آنکه مرا به خانم تسای سپردی اسم مرا عوض کرد و گذاشت تونگو.

تونگو

پس تو «توان یون» دختر من هستی؟ بگذار بپرسم آیا تو همان زنی هستی که به جرم قتل پدر شوهر به دارت زده اند؟

توو

بله

تونگو

آه، ای دخترم که من آنقدر در دوری تو گریستم که چشمانم کم نور و

توو

تار شد و آنقدر غم‌ترا خوردم تا موهایم سفیدگشت و تو اکنون به جنایتی چنین زشت دست‌آلوده‌ای. من حالا مأمور عالیرتبه‌ای هستم و ناظر بر اجرای عدالت‌م و به این‌جا آمده‌ام تا به شکایات رسیدگی کنم و مأمورین رشوه‌خوار را از کار برکنار‌نمایم و تو دختر من هستی اما گناهکاری، آن‌هم بدترین گناه و جنایت. اگر تو نتوانی خودت را از جرم و جنایت حفظ کنی من چگونه می‌توانم از سایر مردم چنین انتظار داشته باشم؟ روزی که به‌پسر آن بیوه‌زن دادم، از تو خواستم که سه وظیفه و چهار فضیلت را فراموش نکنی. سه وظیفه عبارت بود از اطاعت از پدر تا هنگام ازدواج، اطاعت از شوهر بعد از ازدواج و اطاعت از پسر تا مرگ شوهرت. چهار فضیلت عبارت بود از کمر بستن به خدمت پدر شوهر و مادر شوهر، احترام گزاردن به همسر، مدارا کردن با خواهر شوهر و خوش رفتاری با همسایگان. حالا علاوه بر آنکه وظایف را انجام‌نداده‌ای مرتکب عظیم‌ترین جنایتها شده‌ای! به قول معروف: «یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی». چهار نسل است که هیچ مردی از قبیله ما این قانون را نشکسته و پنج نسل است که هیچ زنی دوباره شوهر نکرده است. تو که زن شوهرداری بودی باید آداب و اخلاق یاد می‌گرفتی. ولی حالا دست به‌پلیدترین جنایات آلوده‌ای. تو آبروی پدران ما و اعتبار مرا به باد داده‌ای. حقیقت را به من بگو. و هیچ چیز غیر از حقیقت نگو! اگر یک کلمه دروغ بگویی حسابت با کرام‌الکاتبین خواهد بود و روح هرگز به کالبد آدمی باز نخواهد گشت و همواره شیخ گرسنه‌ای در ظلمت خواهی ماند.

تونگو

اینقدر خشم‌نگیر پدر. لازم نیست مثل گرگ تیرخورده مرا تهدید کنی. بگذار همه چیز را برایت بگویم. درسه سالگی مادرم را از دست دادم. در هفت سالگی از پدرم جدا ماندم، منظورم همان هنگامی است که تو مرا فرستادی به خانه خانم تسای که بعداً عروسش بشوم. آنها نامم را به تونگو مبدل کردند و هفده ساله بودم که عروسی کردم اما از بیخت بددیری نپایید که شوهرم مرد و من مانند مادر شوهرم بیوه زن شدم در چوچائو دکتري بود به نام دکتر لو که بیست تائل نقره به مادر شوهرم مقروض بود و روزی که او برای مطالبه پولش نزد اورفت دکتر لو او را گول زد و به خارج شهر کشانید و می‌خواست خفه‌اش کند اما مردی به نام دانکی چانگو پدرش سر رسیدند و زندگی او را نجات دادند، دانکی چانگ از او پرسیده بود که آیا تو فامیلی داری و خانم تسای گفته بود کسی را جز عروس

بیوه‌ام ندارم. چانگک پیر از او خواسته بود تا رضایت به ازدواج او دهد. و وقتی خانم تسای پیشنهاشان را رد کرده بود، می‌خواستند دوباره خفه‌اش کنند و او ناچار موافقت کرد. دانکی چانگک هم از طرفی می‌خواست که مرا بفریبد، اما من در مقابلش مقاومت کردم. یک روز که مادر شوهرم سخت مریض بود از من شورا خواست و من برایش درست کردم. وقتی شورا حاضر شد دانکی چانگک آمد و کمی از آنرا چشید و گفت: خیلی خوب شده، فقط کمی نمک و سرکه می‌خواهد، و وقتی برای آوردن نمک و سرکه رفتم او پنهانی مقداری سم در شورا ریخت، و خواست که خودش شورا را برایش ببرد. اما مادر شوهرم اول شورا را به چانگک پیر تعارف کرد، و هماندم خون از دهان و چشم و گوش و دماغ چانگک بیرون ریخت و مرد. و همان لحظه، دانکی به من گفت که تو پدرم را مسموم کردی و کشتی و از من پرسید که دعوا را با هم حل می‌کنیم یا در دادگاه؟ من گفتم که من بیگناهم و باکی ندارم. و او مرا به دادگاه کشانید و گفت که باید به قصاص خون پدرش اعدام بشوم و اگر بخواهم که او مرا به دادگاه نکشاند راهی نیست جز اینکه زن او بشوم. من به او گفتم که یک اسب نجیب کجا می‌تواند دوزین داشته باشد؟ ازدونسل پیش کسی ازدودمان ما قانون را زیر پا نگذاشته، و از پنج نسل پیش زنی از خاندان ما به‌خانه شوهر دوم نرفته. من بیگناهم و با تو به دادگاه خواهم آمد و او مرا با خود به پیش قاضی برد. من خیلی سعی کردم حرفم را ثابت کنم اما آنها مرا برهنه کردند و شکنجه دادند، من ترجیح می‌دادم که بمیرم، اما اعتراف به عملی که مرتکب نشده بودم نکنم. وقتی قاضی امتناع مرا دید، شروع به شکنجه مادر شوهرم کرد، و از آنجایی که مادر شوهرم آنقدر پیر بود که تحمل این شکنجه را نداشت، من ناچار اعتراف به این قتل کردم و بعد آنها مرا به میدان اعدام آوردند و من با آنها قبل از مرگم سه شرط کردم: اول اینکه دوازده پا نوار سفید ابریشمی خواستم که آنرا چون طناب دار به گردنم بیاویزند، تا به هنگامی که سرم را از بدنم جدا می‌کنند قطره‌ای از خون من بیگناه به روی زمین نچکد و تمام آن از این نوار تبخیر شود و به آسمان رود. شرط دوم اینکه از آسمان خواستم حتی اگر چله تابستان و قلب الاسد هم باشد سه پا برف به روی جسد من ببارد و آخرین خواستم این بود که این ناحیه را سه سال گرفتار خشکسالی گردانند. و همه این خواسته‌ها واقع شد؛ از آنرو که من بی‌دلیل مکافات کشیده بودم.

رو به درگاه خداوند تظلم کردم
شرح این غصه نیارستم کرد
تا شود مادرم از رنج رها

خویش را طعمهٔ بهتان کردم
و وفادار به شوی مردهٔ خود ماندم
برف سنگینی بر کالبدم بارید
خون داغم آنگاه
بر طناب ابریشم جوشید
«تسوین» یخبندان را دادصلا

برف

ستمی را که به من رفت نمایان کرد
آه فرزند تو بی جرم است
افترا او را از پا افکنده است
دل ندادم به فریب و قربانی گشتم
آبروی پدرانم را بر باد ندادم
چون که از جان بگذشتم.

وه که در عالم ارواح چه روزان و شبان
روح تنهای عزا دارم می‌گرید
تو که خود نایب سلطان هستی
این تظلم بر عهدهٔ تست
داد من را از این مردك نامرد بگیر.

(گریه‌کنان.) دختر نازنینم که فدای تهمت شده‌ای چگونه از این درد
قلبم فشرده می‌شود، دخترم بگو بدانم که آیا به همین علت است که این
سرزمین سه سال است به خشکی نشسته؟
بله پدر.

توو

تونگو
توو

این وضع قصه‌ای را به یادم می‌آورد. در دودمان هان^{۲۲} بیوهٔ پرهیزگاری
بود که مادر شوهرش خودکشی کرده بود و از طرف خواهر شوهرش متهم
به این جنایت شده بود. دادگاه آن زن پرهیزگار را محکوم به اعدام کرد
اما پس از قتل او آن سرزمین سه سال دچار خشکی شد تا وقتی که لردیو^{۲۳}
برای بازرسی به آنجا آمد و روح آن زن را دید که شکایت نامه‌ای در
دست گرفته به کناری نشسته و سخت می‌گرید، لردیو حکم را در مورد او
عوض کرد و گاو نری به روی قبرش قربانی نمود، از آن به بعد در آن منطقه
بارانهای بسیاری بارید، دخترم چه شباهتی است بین حال تو و وضع آن
زن! من فردا این بیداد را به داد مبدل خواهم ساخت و خواهم کوشید که
حق را به حقدار برسانم.

با موی سپید و با دل غمگین
در پیش تو ای به افترا کشته
با حرمت سر فرود می‌آرم
اکنون که سوده می‌شود طالع
بهتر که روی به جایگاه خویش
تا من فردا به داد برخیزم.

(تعظیم کنان)

تونگو

با تیغ حقیقتی که می‌داری
بگذاز تمام نادرستان را
تا خادم خلق و میهنت باشی
(تونگو برمی‌گردد.)

پدر یک چیز را فراموش کردم که به تو بگویم. مادر شوهر من خیلی پیر
است و کسی را ندارد که از او مواظبت کند.

توو

این وظیفه من است دخترم
پدرم گفت که از مادر تیمار کند
زآنکه مادر پیرست

تونگو

پدرم داد مرا خواهد خواست

توو

آفتاب دمیده است و می‌توان کار را آغاز کرد. همه مأمورین محلی را صدا
کنید و همه کسانی که در ماجرای تونگو دستی داشته‌اند احضار شوند!

چشم عالیجناب!

پیشخدمت

(قاضی - خانم تسای - دانکی چانگ و دکتر لو وارد می‌شوند و همه در
مقابل تووزانو می‌زنند.)

خانم تسای شما مرا می‌شناسید؟

توو

نه عالیجناب.

خانم تسای

توو

من توتین چانگ هستم و حالا حکم دادگاه در برابر همه شما عوض می‌شود.
دانکی چانگ که پدرش را به قتل رسانیده و از اهالی این منطقه باج گرفته
است در مقابل چشم مردم شهر به‌دار آویخته خواهد شد. او را به میدان
شهر ببرید و به‌دار بیاویزید، قاضی‌ای که قضاوتی چنین غیر عادلانه کرده
است صد ضربه شلاق خواهد خورد و از کارش برکنار خواهد شد. دکتر
لو را که محکومیتش فروش سم است نیز به میدان ببرید و سرش را از تن
جدا کنید و به خانم تسای درخانه من جای دهید، اشتباهی که در مورد
تونگو شده باید جبران شود.

سر دانکی را در انظار خلق زتن برگیرید
قاضی ناحق را عزل کنید
باید آری قربانیهای بزرگی بدهیم
تا که روح دخترم آرامش یابد!

برده

تبخال

احمد محمود

خاله گل آمد و مرا برد خانه خودشان. غروب بود. هوا خاکستری بود. شوهرخاله گل بغلم کرد. به موهام دست کشید و بعد، پیشانی ام را و گونه هام را بوسید. با سمبل شوهرخاله گل بازی کردم که مثل پشمک نرم بود، اما مثل پشمک سفید نبود.

چند روزی منزل خاله گل بودم. ده روز، یادوازه روز. درست یادم نیست. اما یادم هست که تابستان بود و هوا گرم بود

- خاله گل، چرا نباد برم خونه خودمون؟

خاله گل بغلم می کند. به سینه اش می چسباندم. موی بلندم را ناز می کند و می گوید
- مادرت ناخوشه عزیزم

خاله گل، عینهو مادرم است. میانه قامت، لاغر، با پوستی سفید و چشمانی سیاه و گیسوانی بلند

- خب باشه خاله گل... من که کاریش ندارم

هوا شرجی بود. گاهی نرمه بادی می آمد و شرجی را می برید. پیش ازظهرها می - نشستیم تو ایوان. من بودم با «نی نی» دخترخاله گل و «نانا» پسرخاله گل. ننه نرگس هم بود

- ننه نرگس عینهو یه دسته گله... همیشه خدا پاک و پاکیزه س.

خاله گل، گاهی برامان «یخ در بهشت» درست می کرد. گاهی هم شربت بیدمشک می خوردیم. ولی بیشتر روزها که می نشستیم توسط حیاط و عروسک بازی می -

کردیم، خاله گل که از بازار برمی گشت برامان زردآلو می آورد. اول مرا صدا می کرد. می رفتم و رو زانوش می نشستم و ازش بو می کشیدم. بوی تنش مثل بوی تن مادرم بود. چندتا از زردآلوهای درشت را جدا می کرد و می داد بدستم. بعد، نی نی و نانا را صدا می کرد. بعد، وقتیکه دوباره می رفتیم وزیر سایه کاکل سبز نخل می نشستیم، گوشت را و دسته های سبزی را از تو سبد بیرون می آورد.

شبهها می رفتیم پشت بام. غروبها، نی نی بادستهای کوچکش پشت بام را جاروی کرد. نی نی لاغراست. گیشش بافته و بلند است. قدش از من بلندتر است. صورتش گرد است. مثل صورت خاله گل. مثل صورت مادر من. نانا، پشت سر نی نی، پشت بام را رشاب می کرد. هوا پر می شد از بوی خوش کاهگل. بعد، سه تائی، رختخوابها را پهن می کردیم که خنک شود. از رو چینه بام توکوچه را نگاه می کردیم. گاوها که از صحرا می آمدند، خاک کف کوچه بلند می شد. چراغ زنبوری نانوائی جلومنزل خاله گل تمام کوچه را روشن می کرد. خسته که می شدیم، رو رختخوابها دراز می کشیدیم و غلات می زدیم و بازی می کردیم تا شوهر خاله گل بیاید. شوهر خاله گل که می آمد، می نشستیم دورهم و شام می خوردیم. فانوس مرکبی را می گذاشتیم کنار سفره. شامان، نان بود و خربزه با پنیر. گاهی هم شیره خرما بود با شیربرنج و گاهی هم شیرگاو با خرما. شام که تمام می شد و شوهر خاله گل که نمازش را می خواند، می نشستیم دورش که برامان قصه بگوید

- بابا، برامون قصه بگو

ننه نرگس کاری به کارمان نداشت. می رفت آن سر بام و روجانمازمی نشست و تسبیح می گرداند. خاله گل هم می رفت پایین که ظرفها را بشوید، یا لباس بشوید و یا این جور کارها.

شوهر خاله گل برامان قصه می گفت

- یکی بود، یکی نبود...

بعد، وقتیکه خسته می شدیم، پامی شدیم که بخوابیم. یعنی که ما دلمان نمی خواست بخوابیم، هنوز دلمان می خواست که باز شوهر خاله گل سیگار بکشد و باز برامان قصه بگوید

- پاشین بچه ها... نازنین پاشو، ناصر پاشو

نی نی و نانا که بلند می شدند بخوابند، من هم بلند می شدم. من و نانا، پیش هم می-

خوابیدیم. مادرم گفته من از نانا، سه ماه کوچکترم

- خاله گل که زایید، من سرتوشش ماهه بودم

- مادر

- چیه پسرم؟... تاج سرم

خودم را برایش لوس می کنم و تک زبانی بهش می گویم

- مادر... چرا خاله گل واسه نانا خواهرزائیده ولی تو واسه من خواهر نمیزای؟

حالی ام کرده است که خاله گل، اول نی نی را زاییده است. نی نی، از من دو سال وسه

ماه بزرگتر است. از نانا دو سال بزرگتر است. مادرم هیچوقت برایم خواهر نزناید.
ده روز منزل خاله گل بودم. نمی دانم، شاید هم دوازده روز. شبها، من و نانا پیش هم
می خوابیدیم. آسمان را نگاه می کردیم و ستاره ها را و آنقدر حرف می زدیم تا خواب
چشمانمان را پر کند.

روز دهم بود. نمی دانم، شاید هم روز دوازدهم که دوباره خاله گل بغلم کرد و راه
افتاد و بردم خانه خودمان.

حال مادرم خوب شده بود. بهش گفته بودند که باید رخت سیاه بپوشد تا بکلی
ناخوشی اش از بین برود. چشمان مادرم سرخ شده بود. پف کرده هم بود. بغلم کرد. بعد،
نمی دانم چه شد که یکهو زد زیر گریه. فهمیده بودم که هر وقت گریه می کند بیاد پدرم
افتاده است

- مادر

لبهام را بوسید

- مادر... پس بابا کی میاد؟

چیزی نگفت. می بوسیدم و می گریه کرد. جلوترها، وقتی سراغ پدرم را ازش می-
گرفتم، می گفت

- یه کم طاقت داشته باش پسر... ماشاءالله هزار ماشاءالله دیگه بزرگ شدی.

یادم نیست چه وقت بود که پدرم رفت. انگار صبح خیلی زود بود، یا غروب بود.
تنها یادم است که آفتاب نبود. هوا هم خاکستری بود. من، نشسته بودم تو ایوان. هوا
سرد بود. گلویم درد می کرد. انگار مادرم شال پشمی خودش را بسته بود دور گردنم.
مثل پرگاه از زمین بلندم کرد و بوسیدم. بعد گذاشتم زمین. انگار خیلی عجله داشت. انگار
کسی منتظرش بود. من حواسم به عروسک هام بود. به گمانم چشمان پدرم درشت است.
دماغش پهن است. گونه هاش استخوانی است. مثل شوهر خاله گل. اما، یادم نمی آید که
سبیل داشته باشد

- مادر، بابا چه شکلیه؟

- بلند قد پسر

شوهر خاله گل کوتاه قد است. سبزه رو هم هست

- مته دائی جانیه؟

مادرم سرم راشانه می کند. مو هام را گذاشته است مثل دخترها بلند شود

- آره پسر، مته دائی جانیه. اما چارشونه س. سبزه س.

پس مثل دائی امیر هم نیست. مثل شوهر خاله گل هم نیست.

وقتی که پدرم رفت، تو ایوان نشسته بودم. گلویم ورم کرده بود. با عروسکم بازی

می کردم. خوب نگاهش نکردم. حواسم به عروسکم بود. هوا سرد بود. خاکستری هم بود.

نمی دانم هنوز آفتاب سر نزده بود یا که آفتاب غروب کرده بود.

حالا می دانم که پدرم چه ریختی دارد. نی نی، دختر خاله گل عکسش را نشانم داد.
عکسش تو روزنامه بود

- اما به کسی نگوی

- به کسی نمیگم نی نی، به جون بابا نمیگم

نی نی جرأت نمی کند عکس را نشانم دهد. باز قسم می خورم که به کسی نگویم.
التماس می کنم

- نی نی، توفیق نشونم بده... من که کاریش نمی کنم
می گوید

- باشه... نشون میدم... اما اگه گفتی تا روز قیامت بات قهر می کنم.

خاله گل رفته بود بازار سبزی که خرید کند. شوهر خاله گل رفته بود کارخانه
ریسندگی که کار کند. من رفته بودم منزل خاله گل که با نی نی و نانا بازی کنم. ننه نرگس
نشسته بود پای منقل

- ننه نرگس عینهو په دسته گله... همیشه پاك و پاکیزه س.

هوا سرد بود. ننه نرگس مقنعه اش را بسته بود سرش. چادرش را انداخته بود رو
دوشش. تسبیحش را انداخته بود دور گردنش. دستهای پیرو کوچکش را گرفته بود بالای
آتش منقل. دستهای ننه نرگس مثل پنبه، سفید و تمیز است. ننه نرگس سیگار اشنومی کشد.
نانا، نشسته بود روبروی ننه نرگس تخمه می شکست. يك عالمه تخمه ژاپونی و
آفتابگردان، تو پاکت، قاطی هم بود و کنارش بود. توحیاط باران می آمد. هوا خاکستری
بود. کاکل نخل، سبز قویلی بود. نی نی دستم را گرفت. باهم رفتیم تو پستو. تاریک بود.
پرده را کنار زدیم. هوای پستو خاکستری شد. نی نی، نفس نفس می زد. من هم نفس نفس
می زدم. کمک نی نی کردم تا رفت روی خندان. گفت که من حواسم باشد یکهو نانا سر نرسد.
گفت که حرف تو دهان نانا بند نمی شود

- هرچی بشه زود میره به بابا میگه... هرکه هر کاری بکنه، هرکه هر حرفی بزنه.
نی نی، در گنجه را باز کرد. بعد، يك بغل روزنامه از تو گنجه در آورد و داد بدستم
- بذا روز زمین تا بگردیم عکسو پیدا کنیم

خاك روزنامه ها رفت توحلقم. سرفه کردم. نی نی گفت

- یواش سرفه کن... اگه نانا بفهمه میاد. حرف تو دهندش بند نمیشه

نفسم را حبس کردم. روزنامه ها را گذاشتم زمین. لبهام را روهم فشردم که سرفه
نکنم. کمک نی نی کردم تا از رو یخندان آمد پایین. نمی شد که اصلاً سرفه نکنم. دستم را
گرفتم جلو دهانم. بعد، وقتی که سرفه تمام شد، دو تایی نشستیم روز زمین. از لای در
پستو، تو اتاق را و در اتاق را می پاییدیم که نانا نیاید. صدای شرشر باران می آمد. صدای
رعد هم می آمد. اما نه همیشه. نی نی روزنامه ها را یکی یکی ورق زد. حالا هیچکدامان
نفس نفس نمی زدیم. اما، دل تو دل من نبود

- نی نی، پس کو عکس بابای من؟

- خب یه کم طاقت داشته باش

هی روزنامه‌ها را ورق زد و هی عکسها را نگاه کردیم. هزار تا عکس بیشتر تو روزنامه‌ها بود. سرخیلی‌هاشان از ته تراشیده بود. آن روز که تو ایوان نشسته بودم و گلویم درد می‌کرد و با عروسکم بازی می‌کردم و پدرم مثل پرگاه از رو زمین بلندم کرد و بوسیدم، سرپدرم تراشیده نبود. موی سرش بلند بود، سیاه بود، چند تاچین بزرگ هم داشت. حوصله‌ام سررفت

- آخه نی نی... مگه تو نمیدونی که عکس بابا من تو کدوم روزنومه‌س؟

- چرا، میدونم

- خب پس کو؟

- آخه اون چن وختا پیش، بابا، نشون ننه داد. من که یادم نمونده تو کدوم روزنومه‌س انگار داشتم خفه می‌شدم. پستو تنگ بود. بوی نا هم می‌داد. بوی خاک روزنامه هم بود. یک نگاهمان به درپستو بود و به اتاق و به دراتاق که می‌ادا نانا بیاید و یک نگاهمان به روزنامه‌ها. همه روزنامه‌ها کهنه شده بود. زرد شده بود. هی ورق زدیم و هی عکسها را نگاه کردیم. بعضیها، چندتا چندتا به ردیف نشسته بودند و نگاهمان می‌کردند. بعضیها، جدا ازهم بودند. توحیاط باران می‌آمد. هوا سرد بود، اما من عرق کرده بودم. دلم می‌زد

- پس کو نی نی؟

یکهو لای روزنامه‌ای را باز کرد و گفت

- این‌هاش

عکس پدرم رو برویم بود. بلند قامت، چارشانه، با چشمانی درشت و گونه‌هایی استخوانی. سرش را از ته تراشیده بود. نگاهم می‌کرد. ایستاده بود کنار میز. انگار حرف می‌زد. میزد راز بود. بالا تنه مرد چاقی که پشت میز نشسته بود پیدا بود. آرنجها را گذاشته بود رومیز و زیر چشمی پدرم را می‌پایید. جلو مرد خپله چند برگ کاغذ بود. دلم ازجا کنده شد. به نفس نفس افتادم. صدام در نمی‌آمد. خیلی تقلا کردم تا حرف بزنم

- نی نی تو میدونی که این حتماً باباس؟

نی نی سرخ شده بود

- او... خب بابا گفت... تازه زیرش نوشته

نی نی کلاس سوم بود. من تازه رفته بودم مدرسه. بهش گفتم

- خب، بخون ببینم چی نوشته

نی نی زیر عکس را خواند. نه اینکه درست و حسابی خواند. نه!... آنقدر زور زد، آنقدر هجی کرد که تنها از حرف‌های اسم پدرم را فهمیدم و بعدهم، چند کلمه دیگر اصلاً چیزی حالی‌ام نشد.

رو بروی هم‌دیگر نشسته بودیم. روزنامه‌ها رو زمین پخش بود. هوای پستو خاکستری رنگ بود. گاهی صدای رعد می‌آمد. صدای باران هم می‌آمد. دم اسبی می‌بارید. به

نی‌نی گفتم

- نی‌نی این روزنومه رومیدی به‌من؟

یکهو بناکرد به‌جمع کردن روزنامه‌ها

- اوا... نه!... اگه بابا بفهمه...

بهش گفتم

- منکه چیزی به‌بابات نمیگم

نی‌نی روزنامه‌ها را روهم گذاشت و آمد که بغلشان کند و بلند شود. بهش التماس

کردم و گفتم

- نی‌نی، این عکس بابای منه

گفت

- اگه بابا بفهمه

و از رو زمین بلند شد. روزنامه‌ها را گذاشت روی‌خدا. براش قسم خوردم

- نی‌نی بخدا به‌بابات نمیگم... به‌جون بابا نمیگم

آمد که برود روی‌خدا. نگذاشتمش. دستهایش را گرفتم و سرراش ایستادم.

گفت

- همیشه... اگه بابا بفهمه قیامت بیا می‌کنه

باز التماسش کردم. بعد بهش گفتم که تمام پولهای قلکم را بهش می‌دهم. راضی نشد.

هر کاریش کردم راضی نشد. می‌خواست برود روی‌خدا. روزنامه‌ها را بغل کردم. می‌خواستم

از پستو بزنم بیرون. جلوم را گرفت. روزنامه‌ها را به‌زور از زیر بغلم بیرون کشید. من هم

لج کردم. پریدم روی‌خدا. در گنجه را بستم و گفتم

- حالا که نمیدی منم نمیذارم

نی‌نی التماس کرد. گفت

- بین تر و خدا...

از رو ی‌خدا آمدم پائین، عقب رفت. جلو رفتم و بازوهاش را گرفتم و گفتم

- اگه ندی، به‌بابات میگم که عکسو نشونم دادی

رنگ نی‌نی زرد شد

- اگه ندی بهش میگم

نی‌نی گفت که بام قهر می‌کند. گفتم

- باشه نی‌نی... باشه... قهر کن... هر کاری دلت می‌خواه بکن. من تا عکس بابامو

نگیرم نمیذارم روزنومه‌ها رو بذاری تو گنجه.

عاقبت نی‌نی راضی شد. یعنی چاره‌ای نداشت. گفت

- باشه میدم... اما جون بابات به‌کسی نمیگی

دوباره نشستیم رو زمین. روزنامه‌ها را پهن کردیم. نی‌نی رفت از توکشو چرخ

خیاطی خاله گل قیچی آورد. عکس را از تو روزنامه چید و داد به‌دستم. عکس مرد خپله را

از کنار پدرم قیچی کردم. اصلاً از همان اول که دیدم کنار پدرم نشسته ازش بدم آمد. از آن چپ‌چپ نگاه کردنش و از آن لپهای پرگوشش. نمی‌دانم چرا یکهو ازش لجم گرفت. عکس پدرم را تا کردم و گذاشتم تو جیب بغل نیمتنه‌ام. بعد، کمک‌نی‌نی کردم که روزنامه‌ها را بگذارد تو گنجه. در گنجه را بستم. قیچی را گذاشتم تو کوشو چرخ خیاطی. پرده پستورا انداختیم و رفتیم پیش ننه نرگس که نشسته بود کنار منقل. قوری چای ویز-ویزمی کرد. ننه نرگس دعا می‌خواند. باران بند آمده بود. هوا خاکستری بود.

نانا گفت

- شماها کجا رفته بودین؟

نی‌نی بهش گفت که رفته بودیم نمره‌هاش را نشانم بدهد. نی‌نی زرننگ بود. جلو نانا، یک عالمه پوست تخمه بود. تو اتاق گرم بود. رختخواب پیچ سه کنج اتاق بود. لامپاتو تا قیچ بود. اتاق ننه نرگس همیشه شسته و روفته بود. خودش همه کارهاش را می‌کرد. از کنار منقل بلند شدم

- ننه نرگس، من می‌خوام برم خونه

ننه نرگس مهربان بود

- میری خونه پسر من؟... تو راه سرما نخوری

دندانهای ننه نرگس مثل شیر سفید بود. همیشه با نمک و خاکه ذغال می‌شستشان. نی‌نی تا دم خانه آمد دنبالم. خاله گل هنوز از بازار نیامده بود.

نی‌نی گفت

- اگه به کسی بگی تا روز قیامت باهات قهر می‌کنم.

تو کوچه سرد بود. هوا هم خاکستری بود.

□

نی‌نی رفته است کلاس پنجم. من رفته‌ام کلاس سوم. مدرسه تعطیل شده است. مادرم هنوز رخت سیاه می‌پوشد. حالا دیگر عادت کرده‌ام. هیچوقت هم ازش نمی‌پرسم که چه وقت پدرم از سفر برمی‌گردد.

گاهی که خودم تنها هستم، می‌نشینم، عکس پدرم را از جیبم بیرون می‌آورم و باش حرف می‌زنم.

مدرسه تعطیل شده است. روزها می‌روم حجره دایمی امیر که دم دستش باشم. دایمی امیر بلند است و لاغر. پدرم بلند است و چارشانه. حجره دایمی امیر توتیمیچه بزرگ است. تو حجره خنک است. اگر چراغ روشن نکنیم، تاریک هم هست. دایمی امیر معامله برنج می‌کند.

صبح که می‌شود، همراه دایمی امیر راه می‌افتم و می‌روم حجره. می‌نشینم رو صندلی و به حرف دلها گوش می‌دهم. هر وقت برای دایمی امیر میهمان سر برسد، می‌روم به قهوه‌چی تیمچه می‌گویم که چای بیاورد. کارم همین است.

گاهی از داد و قال دلها دلم می‌گیرد. دلها همیشه بلند حرف می‌زنند. و گاهی

اصلاً از حجره دلم می‌گیرد. اینست که چارپایه را برمی‌دارم و می‌گذارم جلو حجره و می‌نشینم مردم را نگاه می‌کنم. دائی امیرعجب حوصله‌ای دارد. اگر از کله سحر تا نصف شب تو حجره بنشیند خسته نمی‌شود. حجره دراز است و باریک. نمونه‌های برنج را گذاشته‌ایم ته حجره. میز دائی امیر نزدیک دراست. گاو صندوقش هم بغل دستش است. يك نیمکت و چارتا صندلی و دوتا چارپایه هم تو حجره هست. همیشه حجره بسوی برنج می‌دهد. اگر تمام روز هم جلو حجره بنشینم و مردم را نگاه کنم، دائی امیر چیزی نمی‌گوید. حالا، اگر چشمهام را هم روهم بگذارم، می‌توانم همه چیز تیمچه را از بر بگویم. همه حجره‌ها را و همه ستونها را و رنگ همه درها و پنجره‌ها را. همه گنجشکها را که لابلای درزها و شکافهای ستونها و دیوارها لانه کرده‌اند می‌شناسم. کبوترهای چاهی را هم می‌شناسم. چند روز است يك کبوتر حنائی رنگ - که سرخی می‌زند - آمده است و توسوراخ بالای سردر قهوه‌خانه لانه کرده است. نمی‌تواند قاطی کبوترهای چاهی شود. نك ریزش می‌کنند. یکهو بهش هجوم می‌برند. گاهی پرمی‌کشد و می‌رود و غروب برمی‌گردد. گاهی هم به لانه پناه می‌برد و سراز سوراخ بیرون نمی‌آورد.

قهوه‌خانه روبروی حجره دائی امیر است. سقف تیمچه، گنبد گنبدی است. هر گنبد يك هواخور دارد. از هواخورها، لوله‌های نور آفتاب می‌افتد رو زمین. وقتی لوله نور هواخور گنبد سومی بکشد تا رو عتابه حجره دائی امیر، آنوقت ظهر است.

عکس پس‌دلم همیشه تو جیبم است. گاهی که دائی امیر از حجره می‌رود بیرون و ظهرها که صدای مؤذن رو بازارچه پر می‌کشد و دائی امیر می‌رود مسجد، عکس را از جیبم بیرون می‌آورم و نگاهش می‌کنم. چندبار تا حالا با سریش، پشت عکس را کاغذ چسبانده‌ام که پاره نشود. حالا، عکس را گذاشته‌ام لای يك جلد مقوایی که اندازه جیب بغلم است. اگر فرصت بکنم گاهی با پدلم حرف می‌زنم اما تا حالا نشده است که جوابم بدهد. نشده است که لبهاش تکان بخورد، حتی نشده است که بهم لبخند بزند. تنها نگاهم می‌کند. باچشمان درشت و سیاهش طوری نگاهم می‌کند که دلم توهم می‌ریزد. تا می‌بینم که دائی امیر دارد می‌آید، یا کسی دارد سرمی‌رسد، عکس‌رامی‌گذارم لای جلد مقوایی و می‌گذارمش تو جیبم. این کار همیشگی من است.

دلم از حجره گرفته است. چندلهای اخرائی رنگ سقف رو دلم سنگینی می‌کند. ازهر روز بیشتر گرفته‌ام. چارپایه را می‌گذارم جلو حجره و می‌نشینم. دلم شور می‌زند. دور تا دور تیمچه را نگاه می‌کنم. چندتائی از دلها و حمالها رو نیمکتهای قهوه‌خانه نشسته‌اند. درهمه حجره‌ها باز است. لوله‌های نور، جابه‌جا، افتاده است رو ستونهای مدور سنگی که زیر گنبدهای سقف نشسته‌اند. انگار کسی سرم را برمی‌گرداند که در تیمچه را نگاه کنم. زل می‌زنم به در بزرگ تیمچه. بازارچه دارد شلوغ می‌شود. گاریهای يك اسبه، گاهی پرو گاهی خالی از جلو در رد می‌شوند. صداها قاطی هم است. صدای پرپر می‌شنوم. نگاه می‌کنم

به سردر قهوه‌خانه. کبوتر حنائی رنگ از لانه بیرون زده است. چندتا کبوتر چاهی که رنگشان آبی می‌زند، بغوغو می‌کنند و بابال به سرش می‌کوبند. کامیون سبزرنگی جلو در تیمچه می‌ایستد. فس فس می‌کند، بعد موتورش خاموش می‌شود. دائی امیر گردن می‌کشد. از حجره می‌زند بیرون و می‌رود به طرف در تیمچه. انگار برامان برنج آورده‌اند. حمالها تکان می‌خورند، از تیمچه می‌ریزند بیرون و از کامیون می‌کشند بالا. کبوتر حنائی رنگ پر می‌کشد و از سوراخ سقف گنبد بالای قهوه‌خانه می‌رود بیرون.

تا چشم بهم بزیم کامیون خالی می‌شود. گونیهای برنج، تو انبار دائی امیر روهم چیده می‌شود. کبوتران چاهی آرام گرفته‌اند. تو تیمچه خنک است. دلم شور می‌زند. انگار منتظر کسی هستم. یکهو قشقرق گنجشکها بلند می‌شود. یکدسته باهم از تو سوراخ بزرگ سردر تیمچه بیرون می‌زنند و پسر می‌کشند به طرف هواخورهای سقف. باز لابد مارگل باقلائی رنگ پیدا شده است.

نگاهم از گنجشکها رها می‌شود. زل می‌زنم به در تیمچه. نمی‌دانم چه شده است که مژه هم نمی‌زنم. دائی امیر هنوز تو انبار است. یکهو تکان می‌خورم. از رو چارپایه بلند می‌شوم. انگار پدروم دارد از در تیمچه می‌آید تو. بلند قامت با گونه‌های استخوانی و... نه!... یکهو وامی‌روم. گردن پدروم اینهمه کوتاه نیست، روگونه‌اش جای زخم کهنه نیست. اما چشمه‌اش؟... درشت و سیاه، عینهو چشمان پدروم!... خودش است. خود خودش... ولی این باریکه گوشت سفید اضافی که پوست سوخته‌گونه چپش را از زیر چشم تا کنار چانه خط انداخته است چی؟... دلم بنا می‌کند به زدن. نگاهش، نگاه پدروم است. صدای قلبم را تو شقیقه‌هام می‌شنوم. یک لحظه هوس می‌کنم که خیز بردارم و خودم را پرت کنم تو بغلش. قدمه‌اش بلند و کشیده است. نمی‌آید به طرفم. بهم اعتنا نمی‌کند. مثل همیشه، مثل عکسش. نه!... حتی مثل عکسش هم نگاهم نمی‌کند. لبه‌اش روهم فشرده شده است. به پیشانی و سر تراشیده‌اش عرق نشسته است. آستینه‌اش را تا آرنج بالا زده است. دستهای پرمو است. حتی به طرفم هم نمی‌آید. از پشت ستونهای مدور جلو در تیمچه رد می‌شود و می‌رود به طرف قهوه‌خانه. زانوهایم سست می‌شود. چشمهام می‌جوشد. لوله‌های نور می‌لرزند. عقب می‌روم و می‌نشینم رو چارپایه وقد و بلاش را نگاه می‌کنم که حالا نشسته است رو نیمکت قهوه‌خانه. چندتائی از حمالها و چندتائی از دلالها دورش حلقه می‌زنند. عکس پدروم را از جیبم بیرون می‌آورم. باش حرف می‌زنم

– خودتی آره؟

جواب نمی‌دهد. مثل همیشه. نگاهش عینهو سنگ است.

– فی‌نی یقین داری که این عکس باباس؟

صدای شرشر باران گوشم را پر می‌کند. صدای رعد می‌شنوم. هوای پستو خاکستری

رنگ است

– او... خب زیرش نوشته.

کاش نوشته زیرش را قیچی نکرده بودم. باش حرف می‌زنم

- میدونم که خودتی

لبه‌اش اصلاً تکان نمی‌خورد. مثل همیشه. عکس را می‌گذارم تو جیبم. دایمی امیر از انبار می‌آید بیرون. روعتابه درحجره می‌ایستد و گردن می‌کشد. سر تراشیده‌ی مرد بلند- قامت از لابلای آدمهائی که دورش ایستاده‌اند پیدااست. اخم دایمی امیر توهم می‌رود و غر می‌زند. بعد می‌رود تو حجره. نگاهم دور تا دور تیمچه می‌گردد. همه از حجره‌ها بیرون زده‌اند. زیر گوش هم پیچ‌پیچ می‌کنند. نه صدایشان را می‌شنوم و نه حرفهایشان را. نمی‌دانم چه شده است که همه صداهای افتاده است. مرد بلند قامت استکان خالی را می‌گذارد رومیز، بلند می‌شود و لای آدمهائی را که دورش ایستاده‌اند می‌شکافد، راه می‌افتد به طرف در تیمچه و می‌رود بیرون.

دوباره صداهای بلند می‌شود و همه می‌روند تو حجره‌هایشان. صدای چرتکه دایمی امیر به گوشم می‌نشیند. یکهو دلم سنگین می‌شود.

دایمی امیر و زن دایمی امیر، آن سربام می‌خوانند. من، شبها کنار مادرم می‌خوابم. یعنی مادرم، رختخوابم را کنار رختخواب خودش پهن می‌کند. باهم آسمان را نگاه می‌کنیم. مادرم اسم همه ستاره‌ها را می‌داند. یقین پدرم یادش داده است. آسمان شهر ما پرستاره است. مادرم، شبها برایم حرف می‌زند. کنارهم که دراز می‌کشیم برایم قصه می‌گوید، آنقدر که تا چشمم سنگین خواب شود.

گاهی نی‌نی هم می‌آید پیش ما. نانا هم می‌آید. اما من کم می‌روم منزل خاله گل. اصلاً طاقت دوری مادرم را ندارم. وقتی نی‌نی و نانا می‌آیند خانه ما، دلم می‌خواهد شب نماند که مادرم برای خودم تنها قصه بگوید. لابد اگر دایمی امیر بچه‌دار شود و بچه‌اش بزرگ شود، می‌خواهد بیاید کنار ما بخوابد و به قصه‌های مادرم گوش کند. خدا کند حالا حالاها دایمی امیر بچه‌دار نشود.

شبها کنار مادرم می‌خوابم. باش حرف می‌زنم. بام حرف می‌زند

- از حجره که خسته نشدی؟

به گونه‌ها و گردنم دست می‌کشد

- نه مادر... چرا خسته بشم؟

تک زبانم است که بهش بگویم امروز پدرم را دیده‌ام. تک زبانم است که ازش بپرسم چرا گردن پدرم تو عکس اینهمه کوتاه نیست. چرا رو گونه‌اش خط سفید نیست. اما جرئت نمی‌کنم. ترسم اینست که عکس را ازم بگیرد، که بپرسد عکس را ازکی گرفته‌ام... اما اگر پدرم بود؟... اگر خودش بود؟... پس چرا اصلاً نگاهم نکرد... چرا اصلاً... نه!... شاید خودش نباشد... اما نگاهش؟... قد و قواره‌اش؟... دلم می‌خواهد از کنار مادرم بلند شوم و بروم پائین و بروم تو اتاق و عکس را نگاه کنم. دست مادرم روسرم کشیده می‌شود. باسر انگشت بن موهام را می‌خارد. تنم به مورمور می‌افتد. خوشم می‌آید.

صدایش را می شنوم

- دائی جانو که اذیت نمی کنی؟

کف دست مادرم را رولب هام می گذارم و فشار می دهم

- نه مادر... هر کاری بگه واسهش می کنم

دست مادرم را رولب هام فشار می دهم که یکهو حرف از دهانم بیرون نزنند

- تابستون که تموم شد دوباره میری مدرسه... انشاالله کلاس چارم...

هنوز دست مادرم رولب هام است

- ... ماشاالله هزار ماشاالله دیگه مرد شدی

رودست راستم غلت می زنم و می گویم

- ولی اگه تو بخوای دیگه اصلاً مدرسه نمیرم

تعجب می کند

- نمیری؟

چشمان سیاه مادرم برق می زنند. باز روگردام می خوابم و آسمان را نگاه می کنم

- یعنی گفتم اگه دلت بخواد... چونکه دلم میخواد همیشه برم حجره دائی امیر

دست مادرم رو گونه ام کشیده می شود

- نه پسرم... تو باید درس بخونی

دارم خفه می شوم. اگر بگویم که پدرم را دیده ام کلی سبک می شوم.

صدای مادرم را می شنوم

- دائی جون گفته که حقوقت می ده

نمی توانم جلو خودم را بگیرم

- مادر... پس بابا کی میاد؟

چیزی نمی گوید. گریه هم نمی کند. به موهام دست می کشد. وقتی که رفتم مدرسه موهام را کوتاه کردند. چشمانم را روهم می گذارم. گرمی دست مادرم را رو گونه هام احساس می کنم. چشمانم را باز می کنم. سرم را برمی گردانم و به مادرم نگاه می کنم. چشمان سیاه مادرم برق می زنند. انگار پر شده است اشک. پشیمان می شوم که باز سراغ پدرم را ازش گرفته ام.

هنوز دائی امیر ناشتائی اش را نخورده است که قصد می کنم از خانه بزنم بیرون.

صدای مادرم درمی آید

- چرا به این زودی؟

بهش دروغ می گویم

- دلم میخواد یواش یواش برم. کوچهارو نیگا کنم. آدمارو... شایدم ازمیدون

برم بینم جلیل کویتی «نریج» * شکار کرده یانه.

ازخانه می زنم بیرون، پا میگذارم به دو. یکنفس می روم تا تیمچه. جرئت می کنم، می روم می نشینم روتخت قهوه‌خانه. قهوه‌چی یک استکان چای می گذارد جلوم. خجالت می کشم. تابناگوش سرخ می شوم. تاحالا تو قهوه‌خانه چای نخورده‌ام. تیمچه هنوز شلوغ نشده است. صدای باز شدن در حجره‌ها می آید. صداهائی از تو بازارچه می زند تو تیمچه. گمان کنم وقتی قهوه‌چی استکان چای را گذاشت جلوم ازم پرسید که چه خبر است اینهمه زود آمده‌ام. صدای دائی امیر را می شنوم. استکان نصفه را می گذارم تو نعلبکی و بلند می شوم

- چرا امروز قبل از من راه افتادی؟

چیزی بهش نمی گویم. سرخ می شوم. اطراف تیمچه را نگاه می کنم. هنوز از مرد بلند قامت خبری نشده است. دائی امیر در حجره را باز می کند. چارپایه را می آورم بیرون و می نشینم. صدای تق تق چرتکه دائی امیر بلند می شود. دلالتها دارند می آیند. حملها زودتر از همه آمده‌اند. نگاهم به در تیمچه است. می خواهم عکس پدرم را از جیبم بیرون بیاورم و نگاهش کنم اما جرئت نمی کنم. می ترسم یکهو دائی امیر سر برسد و میچم را بگیرد. دو سال بیشتر است که باعکس پدرم حرف می زنم، که هیچکس ازش خبری ندارد، که حتی یک کلمه هم جوابم نداده است. وقتی باش حرف می زنم، وقتی خودم تنها هستم و باش حرف می زنم، فقط نگاهم می کند.

آفتاب از هواخورهای سقف افتاده است روستونها و دارد پائین می کشد. انگار کسی سرم را برمی گرداند به طرف در تیمچه. دلم می لرزد. دارد می آید تو. خوش قد و بالا، باچشمائی درشت و ابروانی پر پشت و چانه‌ای محکم. تا بخواهد از جلوم بگذرد بلند می - شوم. یک لحظه نگاهش بانگاهم درهم می شود. جای خودم خشک می شوم. دلم می خواهد حرف بزدم اما انگار لالمانی گرفته‌ام. گردنش آنقدر کوتاه است که چانه‌اش به سینه‌اش نشسته است. از جلوم رد می شود و می رود به طرف حجره خواجه توفیق و تو حجره سر می کشد. به گمانم چیزی می گوید و برمی گردد به طرف قهوه‌خانه و می نشیند رونیمکت. حالا تیمچه شلوغ شده است. صدای تق تق چرتکه دائی امیر تو گوشم است. یک لحظه عکس پدرم را از جیبم بیرون می آورم و نگاهش می کنم. چانه‌م مرد بلند قامت اصلا به چانه‌م پدرم نمی برد. چانه‌م پدرم اینطور پهن و محکم نیست. اما نگاهش؟ ... راه رفتنش؟ ... کاش آنروز خوب نگاه می کردم که پدرم چطور از خانه زد بیرون. باید قدمهاش سنگین باشد و کشیده. عکس را می گذارم تو جیبم. قهوه‌چی دارد با پدرم حرف می زند... پدرم؟! ... اگر خودش نباشد؟ ... نه! ... خودش است. خود خودش است.

صداهای بازارچه و صداهای تیمچه قاطی شده است. نمی دانم پدرم چه می گوید که

* نریج، به فتح اول و سوم و سکون دوم و چهارم، نوعی ماهی بزرگ کارونی است که گهگاه به دام می افتد.

قهوه‌چی می‌زند زیر خنده. انگار دارد نگاهم می‌کند. سرم را می‌اندازم پائین. زیرچشمی نگاهش می‌کنم. بکهو می‌بینم که دائی امیر بالای سرم ایستاده است. دارد به پدرم نگاه می‌کند. چندتائی دور پدرم جمع می‌شوند. همه از بیکاره‌های بازارچه هستند. بی‌هوا ازجا می‌پریم و دستهای دائی امیر را می‌گیرم

- خودشه؟ ... آره؟ ... خودشه؟

دائی امیر از حرفام چیزی دستگیرش نمی‌شود. بهش التماس می‌کنم

- بگو دائی جون... جون زن دائی بگو... بگو که خودشه

دائی امیر تعجب کرده است. آهسته می‌پرسد

- تو از چی داری حرف می‌زنی؟

وا می‌روم. سرم را می‌اندازم پائین. چشمهام پر شده است اشک. دائی امیر زیر بازویم را می‌گیرد و همراهش می‌بردم تو حجره. می‌نشینم رو صندلی. می‌نشیند پشت میز. سیگاری می‌گیراند. چند لحظه نگاهم می‌کند. چند پک غلیظ به سیگار می‌زند. صورتش تو دود گم می‌شود. صدایش را می‌شنوم

- نگفتی که از چی حرف می‌زنی؟

انگار تمام حجره خاکستری رنگ شده است. لال شده‌ام. دارم خفه می‌شوم. نفس تو سینه‌ام تنگی می‌کند. باز صدایش را می‌شنوم

- ها؟ ... هیچی نمی‌خوای بگی؟

خیلی تقلا می‌کنم تا بتوانم حرف بزنم

- هیچی دائی جون... هیچ

دائی امیر نفس می‌کشد. نفسش پر صداست. حالا صورتش را می‌بینم. دور چشمانش چین نشسته است. چشمان سیاهش تنگ شده است. پوست سفیدش زردی می‌زند. صدایش را می‌شنوم

- پس چیزی نیست... ها؟

دلی می‌خواهد بلند شوم، از حجره بزنم بیرون، خیز بردارم به طرف پدرم و سرش فریاد بکشم و عکسش را از جیبم بیرون بیاورم و نشانش بدهم و بگویم

- تو می‌خوای منو گول بزنی آره؟ ... مگه من چی کردم؟ ... ها؟ ... چرا نمی‌خوای بدونم که تو پدرمی؟

اما آرام از رو صندلی بلند می‌شوم. دائی امیر می‌پرسد

- کجا؟

بهش می‌گویم

- همینجا... جلو پنجره...

از حجره می‌زنم بیرون. پدرم رفته است. گل آفتاب هواخور سوم دارد به عتابه حجره دائی امیر نزدیک می‌شود.

گذاشته بودم بیرون حجره و نشسته بودم تا پدرم بیاید قهوه خانه تیمچه که چای بخورد. حرف‌هاشان را می‌شنیدم و دندان‌رو جگر می‌گذاشتم.

گوش‌هام را تیز کرده بودم. خواجه توفیق نای حرف زدن نداشت. به زحمت صدایش را می‌شنیدم.

- با کلو نتری م که بندوبست کرده...

همه پشت سرش حرف می‌زنند اما هیچکس جرئت ندارد که سینه به سینه اش بایستد و حرفش را بزند.

وقتی از در تیمچه می‌آید تو، نفس همه می‌برد. صدای قدم‌هایش را که می‌شنوند گردن می‌کشند. همین خواجه توفیق می‌شود عینهو موش. دل‌م می‌خواهد بایستم وسط تیمچه، زنده‌ها و مرده‌هاشان را زیرورو کنم. دل‌م می‌خواهد فریاد بکشم و بهشان بگویم که اگر دل و جرئت دارند تو چشم‌هایم نگاه کنند و حرفشان را بزنند.

پدرم عین خیالش نیست. انگار نه انگار که کسی پشت سرش بد و بیراه می‌گوید. تا ظهر چندبار می‌آید قهوه‌خانه تیمچه چای می‌خورد. گاهی چند تائی هم همراهش هستند. انگار ارزش حساب می‌برند. پشت سرش راه می‌روند و به حرفش گوش می‌دهند.

یک روز که پدرم نیامده بود قهوه‌خانه و دل‌م هوای دیدنش را کرده بود، از در تیمچه زدم بیرون و رفتم میدان بارفروشها. خیلی دور نیست. همین بغل است. کمی پائینتر از بازار قصابها. اما وقتی برگشتم از نگاه دائی امیر فهمیدم که ازم رنجیده است.

پرسید

- کجا رفته بودی؟

بهش دروغ گفتم

- رفتم مسجد دس به آب برسونم

- مگه تیمچه مستراح نداشت؟

- خیلی بومیده... آدم خفه میشه

دیگر چیزی نگفت اما نگاهش زار می‌زد که فهمیده است رفتم میدان بارفروشها. حتی بگمانم دائی امیر فهمیده است که پدرم را شناخته‌ام. همیشه هوام را دارد. تا با پدرم بنا می‌کنم به حرف زدن زیرچشمی می‌پایدم اما تا حالا چیزی بهم نگفته است. بگمانم از اینکه پدرم تو میدان بارفروشها باج می‌گیرد ازش بریده است، از اینکه زندان بوده است همه ازش بریده‌اند.

حالا پدرم خوب می‌داند که هر لحظه منتظر آمدنش هستم، که با دیدنش شاد می‌شوم. روزهای اول از پشت ستون‌های سنگی مدور یکر است می‌رفت به طرف قهوه‌خانه بی اینکه بهم لبخند بزند و بی اینکه حتی نگاهم کند. اما حالا، از در تیمچه که می‌آید تو، کار اولش اینست که بیاید و احوالم را بپرسد. اگر روزی ده بار بیاید، هرده بار همین کار را می‌کند. وقتی با حرف می‌زند داغ می‌شوم. تا بنا گوش سرخ می‌شوم. حرف تو گلویم گیر می‌کند، زبانم بند می‌آید. هیچوقت نتوانسته‌ام تو چشمانش نگاه کنم. هیچوقت نتوانسته‌ام درست و حسابی به

حرفهای جواب بدهم. همیشه جویده حرف زده‌ام. سرم را انداخته‌ام پائین و تقلا کرده‌ام تا يك کلام از گلویم بیرون بزند. اگر ده بار بام حرف بزند، هر ده بار همینطور می‌شوم. یکی دوبار، وقتی که نشسته بوده است رو تخت قهوه‌خانه بهم اشاره کرده است که بروم کنارش بنشینم و باش چای بخورم. دلم می‌خواست است بروم اما فکر دانی‌امیر را کرده‌ام که بدجوری از پدرم بدش می‌آید. اصلاً خوش ندارد که با پدرم حرف بزنم. عجیب اوقاتش تلخ می‌شود. اینرا از نگاهش می‌فهمم. هنوز به مادرم چیزی نگفته‌ام ولی یکروز باید دست مادرم را بگیرم و بیاورمش حجره.

روز سوم است که مرد سیه چرده‌ای همراه پدرم می‌آید قهوه‌خانه، کوتاه است و پهن و قلچماق. اما معلوم است که از پدرم حساب می‌برد. هر دو باهم می‌آیند و می‌نشینند رو نیمکت‌های قهوه‌خانه و باهم حرف می‌زنند. گاهی پول‌هایشان را می‌شمارند. گاهی به‌همدیگر پول می‌دهند.

دانی‌امیر صدام می‌کند که بروم بازار قصابها گوشت بخرم. جعفر قصاب بادانی‌امیر دوست است. هیچ معطل نمی‌کند. تا چشمش بهم می‌افتد راهم می‌اندازد. همیشه چند تا دنبالچه هم بهم می‌دهد. دانی‌امیر خودش سفارش کرده است. زن دانی‌امیر وقتی دیزی را بار بگذارد و دیزی تو تنور دم پز بشود و دنبالچه‌ها خوب بپزد، آدم دلش می‌خواهد انگشتانش را باش بخورد.

از جعفر قصاب گوشت می‌گیرم و بدو برمی‌گردم. پدرم آمده است. نشسته است رو نیمکت قهوه‌خانه اما انگار اوقاتش تلخ است. مرد سیه‌چرده رو بروی پدرم رو صندلی چندک زده‌است و سیگار دود می‌کند. چندتا از بیکاره‌های میدان بار فروشها دور و برشان ایستاده‌اند. چشم پدرم که بهم می‌افتد اصلاً نمی‌خندد. گوشت را می‌گذارم تو حجره و زود برمی‌گردم و رو چارپایه می‌نشینم. مرد سیه‌چرده ته‌سیگارش را خاموش می‌کند و حرف می‌زند. یعنی لب‌هایش می‌جنبند. صدایش را نمی‌شنوم. هم دور است و هم اینکه صدای آدم‌های بازارچه و صدای رفت و آمد گاریها و کامیونها قاطی شده‌است. پدرم سکوت کرده است. لب پائینش را به‌دندان گرفته است. دلم می‌خواهد بلند شوم و جلوتر بروم تا حرفهای مرد سیه‌چرده را بفهمم. دلم می‌خواهد بروم بنشینم رو گونیهای برنجی که زیر گنبد سومی رو هم چیده شده است. پدرم سر برمی‌گرداند و خیره به‌مرد سیه‌چرده نگاه می‌کند. یکی از حاملها از انبار بیرون می‌زند، چنگک آهنی را به کیسه برنج فرو می‌کند، دست‌هایش را به کمر می‌زند و جلو قهوه‌خانه می‌ایستد و پدرم را نگاه می‌کند. انگار هوا پس است. بیکاره‌ها همه بنگ کرده‌اند. مرد سیه‌چرده رو صندلی چندک زده‌است. عینهو گربه که قصد جست‌زدن داشته‌باشد. هنوز دارد حرف می‌زند. یکهو صدای پدرم مثل ترقه می‌ترکد. صدایش همه جا می‌پیچد. حالا انگار گردنش بلند و افراشته است. گونه‌اش صاف است. چانه‌اش با چانه عکس پدرم مو

نمی‌زند، اما از چشمانش خون می‌بارد. دور تا دور تیمچه را نگاه می‌کنم. همه از پشت میزهاشان بلند شده‌اند و آمده‌اند و عتاب‌های درایستاده‌اند. چندتاشان دور هم جمع می‌شوند و پیچ‌پیچ می‌کنند. دیگر حوصله‌ام از دست درگوشی زدنشان سررفته‌است. صدای مرد سیه‌چرده بلند می‌شود عینهو صدای گاو. عینهو صدای گاو می‌ش. صدای پدرم می‌لرزد. حالا همه ساکت شده‌اند. همه صداهای افتاده‌است. مرد سیه‌چرده از رو صندلی بلند می‌شود و رو در روی پدرم می‌ایستد. موی سرش پرپشت است و برق می‌زند. پدرم از رونیمکت بلند می‌شود. صدای پدرم با صدای مرد سیه‌چرده قاطبی می‌شود. هردو نعره می‌کشند. همه از حجره‌ها بیرون ریخته‌اند. دائی امیر بالای سرم ایستاده‌است. خواجه توفیق می‌آید و کنار دائی امیر می‌ایستد. وز وزش را می‌شنوم

- خداکنه بزنی هم‌دیگرو ناقص کنی که از شرشون راحت شیم

دل‌م آتش می‌گیرد. دل‌م می‌خواهد سیمک‌گلوئی خواجه توفیق را آنقدر بادندان بجوم که جان‌ش در برود. قهوه‌چی دست از کار کشیده‌است. اصلاً معلوم نیست چه خبر است. سه روز بیشتر نیست که مرد سیه‌چرده پیدایش شده‌است. همیشه با پدرم گفته‌است و خندیده‌است. حتی به هم‌دیگر پول هم داده‌اند. یکهو تکان می‌خورم. پدرم هجوم می‌برد به طرف مرد سیه‌چرده. همه دورشان حلقه زده‌اند. از رو چارپایه بلند می‌شوم می‌روم بالای کیسه‌های برنج که زیر گنبد سوم روهم چیده شده‌است. حالا پدرم با مرد سیه‌چرده گلاویز شده‌است. یکهو می‌بینم که مرد سیه‌چرده روی دستهای پدرم است. از شادی پرمی‌کشم. می‌بینم که پدرم مرد سیه‌چرده را محکم به زمین می‌کوبد. دل‌م می‌خواهد به خواجه توفیق بگویم که اگر راست می‌گوید حالا حرفش را بزند. دل‌م می‌خواهد فریاد بکشم که هر کس مرد است، پشت سر پدرم حرف نزند. حالا بیاید و سینه به سینه‌اش بایستد و حرفش را بگوید یکهو دل‌م می‌لرزد. مرد سیه‌چرده هجوم می‌برد به طرف چنگک‌آهنی که توکیسه برنج نشسته‌است و تا پدرم بخواهد بچنبد، نوک چنگک‌گونه‌اش را شکاف می‌دهد. خون می‌جوشد. هوا خاکستری می‌شود. فریادمی‌کشم. از رو گونیهای برنج جست می‌زنم پائین و بنامی‌کنم به‌دویدن. همه از حجره‌ها ریخته‌اند بیرون. تا دائی امیر برسد به در تیمچه، از میدان بار فروشها رد می‌شوم. یکنفس تاخانه می‌دوم. مادرم نشسته‌است توایوان. تامی‌بینمش فریاد می‌کشم

- کشتنش مادر... پدرمو کشتن

و زانو هام سست می‌شود.

مادرم مثل ترقه از جا می‌جهد. بعینه می‌بینم که رنگش مثل گچ دیوار می‌شود. جیغ

می‌کشد.

- کی به تو گفت؟

صدام به پستی می‌گراید

- خودم دیدم مادر... خودم دیدم...

مادرم بغلم می‌کند. چشم‌هاش می‌جوشد.

- کشتنش... پدرمو کشتن... دیگه نمیاد مادر... دیگه نمیاد...

دائی امیر سر می رسد. هراسان است و نیمه نفس. دارم از هوش می روم. صدای مادرم
 را می شنوم. انگار از بن چاه می آید
 - کی بهش گفت
 صدای دائی امیر است. به زحمت صدایش را می شنوم
 - هیس خواهر... کسی بهش نگفته... اصلاً خیالاتی شده
 باز صدای مادرم است
 - خب پس...
 دیگر چیزی نمی شنوم. احساس می کنم که زیر پایم خالی شده است. گوشهام زنگ
 می زند. احساس می کنم که دارم سقوط می کنم. تو تاریکی و تو سرما.

افسانه بپنگو

بلزساندرار
 ترجمه
 احمد شاملو

از افسانه های آفرینش افریقایی .
 به روایت: «بلزساندرار»

افریقا دیرزمانی در قلمرو ناشناخته ها ماند تا آن که در قرن نوزدهم،
 به دنبال خطر کردن های کاشفان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا بلژیکی
 که سرانجام توانستند به قلب سرزمینی سه برابر اروپا راه یابند،
 دنیای سفید توانست عجایب جهان سیاه را بشناسد.

هنر سیاه توانست نخستین بار با نمایشگاه هنرهای تزئینی
 (به سال ۱۹۲۵) و نمایشگاه هنرهای مستعمراتی (به سال ۱۹۳۱)
 چهره شکفت آور خود را به اروپاییان نشان دهد، و از آن پس بود
 که فرهنگ بدوی سرشار از غنای افریقای سیاه توانست تأثیر خود
 را در هنرهای تجسمی اروپاییان دنبال کند. در ادبیات نیز، هنر افریقا
 نشان داد که با سنت های تمدن اولیه سفید از یک پدر و مادر است.

آنچه خواهید خواند، بخشی از «افسانه های آفرینش»
 است، برگردانده شده از «جنگ سیاه» که بلزساندرار فراهم آورده است.
 او خود در مقدمه کوتاهی که بر این «جنگ» نوشته است
 می گوید: «من این قصه ها و افسانه ها را به همان صورتی که میسیونرها
 و کاشفان از برای ما به اروپا آورده اند، و به همان شکلی که آنان

روایت کرده‌اند در این مجموعه آورده‌ام. طبیعی است که این‌ها دقیقاً به همان شکلی که در افریقا روایت می‌شوند به فلان یا بهمان زبان اروپایی در نیامده است و برگردان آن‌ها چنان که باید و شاید نسبت به متن اصلی وفاداری نشان نمی‌دهد. جای تأسف بسیار است که دقت و امانت ادبی مسأله‌ای نیست که فلان مسافر اعماق افریقا نسبت بدان دغدغه‌خاطری داشته باشد!»

با این همه، هر چه هست، چیزی است برای آشنائی با نحوه‌های تفکر ابتدائی افریقا و این خود مغتنم است.
در باره نظامه توضیحی کوتاه لازم به نظر می‌رسد.

در يك قصه دیگر افریقائی - افسانه تبارها - چنین می‌خوانیم: «در ابتدای پیدایش چیزها، درست در آن اول، هنگامی که هنوز هیچ چیز نبود، نه آدمیزاد نه جانوران نه گیاهان نه آسمان نه زمین، و هنوز هیچی به هیچی نبود، فقط و فقط خدا بود و اسمش نظامه بود. و آن سه چیزی را که نظامه بود، به نام‌های نظامه و مه بر Mébère و نك وا Nkwa می‌خوانیم. و در آغاز، نظامه آسمان و زمین را آفرید، که آسمان را برای خود نگهداشت. و بر زمین دمید، و از نفسش بر زمین، خاک و آب پدید آمد. هر يك سی خودش.»

بدین ترتیب، الوهیت که در فرهنگ افریقائی نظامه خوانده می‌شود، جزء را شامل است که باز، یکی از این سه نظامه نام دارد. که البته مسأله اندکی پیچیده می‌شود و همان بهتر که برای روشن‌تر شدن آن، برگردان افسانه تبارها را عیناً، برای مجلدات بعد الفبا تعهد کنم.

آنچه من در ترجمه این افسانه و افسانه دیگری که سال‌ها پیش ترجمه کرده‌ام (و جداگانه به چاپ رسیده) به صورت «نظامه» نوشته‌ام که احساسی از نظم و نظام و مفاهیمی از این دست را القا می‌کند، در تلفظ افریقائی خود چنین است: NZAMÉ
تلفظ اصلی اسامی دیگری که در افسانه زیر آمده نیز به این شکل است:

Mboya	م بویا
Bingo	بینگو
Otoyôm	توتویوم
Ndanabo	ندانابو
Vière	ویئر
Evara	ئه‌وارا

چنین اتفاق افتاد که روزی، نظامه از فراز به زیر آمد. گردش کنان به ساحل رودی. و در بلمی نشست که خالی بر آب می‌گذشت، تنها و خالی. اما نظامه پارو برنگرفت، و در این

خیال که در او به با خلق گفت و گوئی کند نزدیک آبادی بزرگی پهلو گرفت، که دید دوشیزه دختری برای بردن آب به سوی چشمه می آید. چشمش دید و دلش خواست. که دختر، خوب و کاری و پرحرارت بود. و در کار، کم از آن نبود که در زیبائی. - پس پسری بدو داد و او را با خود برد. به دور دست‌های دور. به دیاری که بازگشت ندارد. و نام دخترم بویا بود.

و م‌بویا هرگز از آن دیار باز نیامد.

چون زمانش فرا رسید، م‌بویا پسری آورد. و او را بینگو خواندند. - چرا؟ نمی دانم. باید نامی بوده باشد خوشایند آن دیار.

بینگو بزرگ و بزرگتر می شد. و م‌بویا، بیش از همه عالم، بدو دلبسته و دلبسته تر. الهلی - گلی را که محبوب پرندگان است - به موهای او می زد. رشته ئی مروارید از بینی کوچکش گذراند. و گردنش را و بازوهایش را به سینه ریز و بازو بندهای مسینی آراسته بود که هر بامداد به دقت بسیار صیقل می داد.

بینگو بزرگ و بزرگتر می شد. و م‌بویا، بیش از همه عالم، بدو دلبسته و دلبسته تر. و نظامه از این دلبستگی سخت درخشم بود. و سرانجام، روزی، عنان گسیخته ازخشم، که بینگوی خرد سال از آبگیر خاصه او یکی ماهی ربوده بود، م‌بویا را در کلبه فرو بست، بینگو را به چنگ آورد و از آن فراز به زیر افکند.

بینگو به زیر افتاد. دیری به زیر می آمد، و دل به مرگ نهاده بود، که امواج رود عظیمی که از فراسوهای کوهساران به جانب دشت می خزد ازهم گشود و بینگوی بخت- یار را در بر گرفت. و بختش یارتر، که نه چندان دور از کناره به آب اندر افتاد، و صیادی که به صید ماهی در زورق خود بر آب می گذشت او را با خود به کلبه برد. و این صیاد نوتویوم نام داشت.

از همان دم که نظامه خشمکور بینگوی معصوم را به زیر افکند، م‌بویا سرگشته جست و جوی او شد:

گاه شباهنگام در دل جنگل شعله سرگردانی ران دیده‌اید که از هر سوبه هر سو می- جوشد و می کوشد؟ -

هرگز صدای زنی را نشنیده‌اید گریزان به دور دست، که یکی را به نام می خواند؟ زیر سرتاق جنگل، مدام یکی را به نام می خواند؟

وحشت مکنید! - م‌بویا ست که کودکش را می جوید. م‌بویا ست که هنوز کودکش را باز نیافته است. اما مادر هرگز خسته نمی شود.

بینگو به زیر افتاد.

م‌بویا آواره شد

و نظامه شتابان پا در راه نهاد تا به هر گونه که هست بینگو را به چنگ آرد:

در دریا جست و جویش می کند: - دریا، دریا! بینگو نزد تو نیست؟

در خشکی جست و جویش می کند: - زمین، زمین! بینگو نزد تو نیست؟

و دریا و خشکی به پاسخش آواز می کنند: - نیست! نیست!

باز یافتن او از محالات بود: نوتوپوم، جادوگر بزرگ، که از نسب بلند بینگو آگاهی یافت، به هیچ روی سر آن نداشت که تسلیمش کند. لاجرم به مراقبه پنهانش کرد.

بینگو به اعماق غاری پناه برده است .

غار، سخت رژف و تاریک است .

بینگو در دل می گوید: « آری من اینجانیك در امانم ! » و دیرگاهی در آن می ماند. با این همه، نظامه به جست و جوی او پای می فشارد و دایم با خود می گوید:

« بینگو را به چنگک خواهم آورد و قلبش را خواهم خورد! »

اما بینگو در دل جنگل، در اعماق غاری سخت رژف پنهان است .

نظامه به جنگل می رسد و به آفتاب پرستك برمی خورد :

- آفتاب پرستك ! بینگو را ندیده ای ؟

و آفتاب پرستك که تاب بدنامی ندارد می گوید:

- رهگذری دیدم ، آری، اما چه کسی با من از نام و نشان خویش سخن می گوید؟

- به کجا می رفت ؟ از کدام دهکده بود؟

- گاه از این سو می رفت گاه از آن سو. دهکده اش در آن سوی جنگل است.

- خیلی وقت است ؟

- روزها بس درازند. هر روز به تنهایی زمانی طولانی ست. آری، خیلی وقت است.

نظامه خشمناك به راه می افتد. و همین که این جا و آن جا رد پای بینگو را مشاهده

می کند ، آفتاب پرستك به غار می دود که « بینگو! پدرت به سختی در جست و جوی تست.

هوای خود را داشته باش! » - و خود اندکی دورتر، بر خرسنگی می خزد.

بینگوی دلاگاه، رد پای خود را بر خاک، به دقت می سترد. آنگاه از طریق کوره

راهی پر آیند و روند و خاکی سخت کوفته، پس پسك به غار باز می گردد. همان دم،

ندانابوی عنكبوت، تنگاتنگ، بر دهانه غار، تاری ضخیم می تند. و آفتاب پرستك، شتابان

مگسی چند در آن تار می افکند .

نظامه ، همچنان در جست و جو، به وی ژر مار برمی خورد :

- وی ژر ، وی ژر ! بینگو را ندیده ای؟

وی ژر می گوید: - چرا ، چرا !

- آیا در غار میان جنگل نیست ؟

- چرا ، چرا !

و نظامه قدم تندمی کند ، و چون به نزدیک غار می رسد با خود می گوید:

- این چیست ؟ آیا رد قدم های کسی نیست که دور شده است ؟

و چون نگاه چشمانش بر تار عنكبوت می افتد، و به مگسانی که در آن مرده اند ،

با خود می گوید :

- در این غار کسی پنهان نمی تواند بود!

و آفتاب پرستك از فراز خرسنگ می گوید :

- هان ! تو بدینجا آمده‌ای ؟ سلام !
- سلام ، آفتاب پرستک ! آیا در همین نقطه بود که بینگو را دیدی ؟
- آری . اما از آن هنگام دیری گذشته است ، دیری گذشته است . بینگو رفته است .
بینگو رفته است و ای بسا که هنوز رد قدم‌هایش را بر خاک بتوان دید .
نظامه می‌گوید : - آری . و من بر اثر او خواهم رفت . رفتارتو ، آفتاب پرستک ،
سخت نیکو بود !
اکنون نظامه بسیار دور شده است .

بینگو از غار بیرون می‌آید :
- رفتارتو ، آفتاب پرستک ، سخت نیکو بود ! اینک پاداش نیکرفتاری تو : از این
پس خواهی توانست به هر رنگی که دلخواه تو باشد در آئی . و بدینگونه خواهی توانست
از گزند دشمنان خویش در امان مانی .
و آفتاب پرستک می‌گوید : - این سخت نیکوست !
و بینگو با عنکبوت می‌گوید :
- ندانابو ! رفتارتو سخت نیک بود . تو را به پاداش چه دهم ؟
و ندانابو می‌گوید :
- هیچ ! من دلشاد و راضیم .
بینگو می‌گوید : - این سخت نیکوست . حضورت پیام آور نیکبختی باد !
و به راه می‌افتد . و چون بر سر راه به وی‌ثر می‌رسد ، سر او را به پاشنه می‌کوبد .

□

سرانجام چنین افتاد که نظامه ، خسته از جست و جوی بی‌حاصل ، بینگو را به خود
باز نهاد و به عالم بالا بازگشت .

بینگو از پدر خوانده خویش دانش بسیار به میراث برد . چون ئوتویوم بمرد ،
جنازه او را بشست و کفن کرد . اما پیش از آن ، جمجمه‌اش را برداشت تا فخرش دهد ، در
سرای خویش محفوظش دارد و هر عید به روغن و شنگرفش بینداید . و بدین سبب بود که
روان ئوتویوم با بینگو باقی ماند .

و بینگو با ما آموخت که در نه‌واذا جمجمه نیاکانمان را نزد خود نگهداریم تا
فخرشان دهیم و روان‌شان با ما بماند .

شرم بر آن کسان باد که سر اجداد خود را محترم نشمارند !
چون بینگو به سنین جوانی رسید سراسر جهان را طی کرد . انسان‌ها را یکایک و
قبایل را همه دیدار کرد . او نیکو بود و به مردمان آموخت که نیک باشند و به هر چه
نیکوست عمل کنند . با سنگ سبزی که به گردن آویخته داشت گونه‌گونه معجزه‌ها می-
کرد . - سنگی که نظامه نام خود را بر آن نقر کرده بود و آن را به همسر خود م‌بویا
داده بود ، در نخستین روز دیدارش ، و م‌بویا آن را به پسرش بینگو داده بود . هر زمان
که اراده می‌کرد جسم خود را ترك می‌گفت ، پیکان‌ها بدو نمی‌رسیدند ، تیرها مجروحش

نمی‌کردند، خارهای زهرآلوده در پای برهنه‌اش نمی‌خلیدند، و گنج‌های سراسر عالم از آن او بود. مردم سیاه را دوست می‌داشت، و سیاهان دوستش می‌داشتند و به هرچه می‌خواست، به هرچه فرمان می‌داد سرفروود می‌آوردند. چرا که بینگو نیکو بود.

و آنگاه بینگو به دورها، به دور دست‌ها رفت. به سرزمینی که در فراسوهای کوهستان هاست (و سخت براین اعتقاد که سرزمین مردمان سفید است). و مردمان آن دیار به دیدار بینگو که زمین را می‌شکافت و گنج‌ها را می‌شناخت، روز و شب به کمینش نشستند، چندان که بینگو به شرارت ایشان پی‌برد و از ایشان رونهان کرد. لیکن سر-انجام، روزی، در آن حال که سنگ سبز را در کف داشت بسرش ریختند و برای تصاحب راز و دستیابی به گنج‌های او به قتلش آوردند و سنگ سبز را ربودند. سنگ سبزی را که به حقیقت از آن ما بود!

و از آن زمان، مردمان فراسوهای قتل (که همه عالم می‌دانند مردمان سفیدند) تمامی ثروت‌های زمین را در کف دارند، و ما، قوانین بینگو را! فرزندان من! آداب و عادات اجداد خود را پاس دارید: آنچه را که نیکوترین آداب و عادات است! با شما گفتم!

* دختر و مرد حشیشی

آلبرت کوثری

ترجمه

سعید حمیدیان

پیشانی ناگهانی حواس، فائزه را پاک‌دچار سرسام کرد. احساس کرد که دارد بزرگ می‌شود و تا بینهایت گسترش پیدا می‌کند. به نظرش آمد که مایهٔ حیاتش زیاد می‌شود، در حالیکه سرد، در بیکرانۀ بیخبری غوطه می‌خورد. مثل این بود که شهری داشت وسعت می‌گرفت و دور و بر فائزه، بیهدف چرخ می‌زد؛ یک شهر شرقی با کاخها و چراغهایش.

شور و هیجانش در قالب ضرب یک موسیقی وحشیانه بروز کرد. لذت، به صورت یک سلسله جست‌وخیز عصبی مثل کفل پرتکان یک رقاصهٔ جنون زده، سرپایش را فراگرفت. صدای قاشقک‌ها در یک دایرهٔ سرسام‌انگیز او را احاطه کرد. صدای جیغ زنهایی را که مثل سراسمی که در آنها شیطان را باورد و افسون دفع می‌کنند جیغ می‌کشیدند و سرو دست تکان می‌دادند شنید. همهٔ اینها در نقطهٔ ژرفایی و دردناک وجود او تداوم می‌یافت. از فرط التهاب به جان آمده بود. رجولیت مرد مثل کارد در او فرو رفت. نیروی مرد به اندازهٔ یک

* این داستان از متن انگلیسی مجموعه‌ای از داستانها کوتاه آلبرت کوثری نویسندهٔ - مصری بنام *Men God Forgate* به فارسی ترجمه شده است.

رود بود. چه رودی؟ رود عظیم نیل با یورشهای سرکش خود در وجود زن جاری شد. این عظمت به روی او آغوش گشود. جریان مقدس، مزرع لذت او را بارور ساخت. لذتش طغیان کرد و مثل موج سرکشید. مقهور لذت شده بود، بل خود لذت شده بود. چرخیدند، هردو در زیروبم‌های بیخودانه شهوت غرق شده بودند. مثل چرخ چاه با پره‌های متعدّدش، بر محور هوسهای خود چرخ می‌زدند.

جنونی که پیوسته شدت می‌گرفت فائزه را از پای درآورده بود. چنین به نظرش می‌آمد که مراسم دفع شیطان به اوج خود رسیده‌است. در وجود خود او بود که شیطان نفس نفس می‌زد و آماده بود که به زانو درافتد و در تنهایی ضجه بزند. فائزه سنگ شده بود و بواقع خود را طعمه یک روح شریر می‌پنداشت. نظر نزدیکان او و بویژه پدرش ابوعفان افندی کارمند گمرک نیز چنین بود. دختر حتم داشت که شیطان همین شعله‌ای بود که در اعماق جسمش لهیب می‌کشید و روز بروز وجودش را تحلیل می‌برد، و او همواره آرامش خود را در آغوش این مرد غریبه خفته می‌یافت.

محمود آهسته آهسته پس کشید تا خود را خلاص کند. آغوش از هم باز شد و او به حالت خمود و خمار همیشگی‌اش فروافتاد. جسم تهی او خاموش بود. در وجودش هیچ چیز بجز خواب و بیخبری حکمفرما نبود. تا کنون هیچوقت به اندازه پس از این تقلا و کشمکش احساس خستگی نکرده بود. هنوز از اینکه خواب و خیالش را با این افکار خسته کننده آشفته بود احساس پشیمانی می‌کرد. مثل این بود که تمام بدنش برعلیه او طغیان کرده است. داغ شده بود. این دختری هم که در کنارش بود و مانع خوابش می‌شد حالا داشت آه می‌کشید. آه، چقدر تمام این چیزها بحال او بیفایده بود!

باخود خندید: «مادر قحبه‌ها، مادر قحبه‌ها!»

باوجود نارسایی صدایش، دختر این دشنام را شنید. همیشه این غرغر را مثل خواب و خیال می‌شنید. این دشنام، ترجیع ترانه‌ای بود که او از عوالم بیخبری پی‌درپی با خود به اربغان می‌آورد. فائزه عقیده داشت که او هربار به سفر در اعماق دوزخ می‌رود.

«کدوم مادر قحبه‌ها؟ واسه چی دم به ساعت از این فحشها میدی؟»

محمود نگاهی چپ‌چپ به او انداخت، نگاهی ملول و تقریباً مرده، و مثل این بود که دارد باخود فکر می‌کند. سؤال دخترک تمامیت بیخبری او را مختل کرد. محمود نه از سؤال خوشش می‌آمد و نه حتی از کلمات ساده‌ای که جواب می‌طلبند.

گفت: «چه میدونم؟» و مثل این بود که صدایش از ته چاه بیرون می‌آمد: «این آدمها، جونورها، کسی چه میدونه؟ بهت بگم، همه شون مادر قحبه‌ن.»

دختر دوباره با ناراحتی سؤال کرد: «آخه اونا کجان؟ بهم بگو.»

رنگش پریده بود و از اینکه محمود مبهم حرف می‌زد منقلب شده بود. هیچگاه نتوانسته بود حرفی از او بیرون بکشد. حرفهایش بی‌سروته و مثل لباس گداها تکه تکه بود. فائزه هرگز قادر نبود که آنها را باهم تلفیق دهد.

فائزه دست بيمزده‌اش را به طرف بدن کرخت او دراز کرد و گفت: «خب، بهم جواب بده. تو که خوابت برده.»

بله، محمود خوابش برده بود، و فائزه فهمید که او دیگر نمی‌تواند بیدار بماند. از اینرو وی را به حال خود گذارد و لحظه‌ای به فکر فرورفت. عجیب این بود که او از اینکه با این مرد در اتاقک ترسناک روی بام تنها بماند ترسی به دل راه نمی‌داد. نه از چنین لحظه‌ای می‌اندیشید و نه از چنین مکانی. تنها به اوقاتی فکر می‌کرد که عرق‌ریزان و مرتعش در رختخواب او می‌گذراند. بعد از ظهر آن روز، تمام شدنی نبود؛ عصرانه‌ای هم که به اتفاق افراد خانواده خورد تمام شدنی نبود. بمحض اینکه پدر و مادرش به خواب رفتند دزدانه پاشد و دست و پا لرزان از پلکان تاریک به سوی ابدیت بالا رفت و به پشت بام رسید. و مرد، اول خیال نداشت بیدار شود. مجبور شد خودش شمع را روشن کند. بعد روی تختخواب ساخته شده از کنف، بدبو و نفرت‌انگیز، توی بغل محمود لغزید. باحالت تسلیم منتظر ماند تا محمود او را بگیرد؛ تا از دل و جان او را تحویل بگیرد. برای اینکه او را از حالت کمرختی بیرون بیاورد شروع به نوازشهایی کرد که پیش از آن برایش ناشناخته بود، نوازشهایی که تحت الهام یک روح شریر از اعماق آگاهی جسمی‌اش برمی‌خاست.

فائزه فکر کرد دارد خواب می‌بیند. همه چیزهای دور و بر او این احساس را تقویت می‌کرد. چون اگر خواب نمی‌دید از کجا توانسته بود بدون ترس در آنجا باقی بماند؟ آدم تنها در عالم رؤیا می‌تواند فراتر از زمان باشد. فائزه قادر نبود که واقعیت را جز در چهارچوب تنگی که تا کنون در میان آن رشد کرده بود جایگزین کند. اما بیرون از این تنگ - میدان خانواده، همه چیز خواب و خیال بود. و این درست آن چیزی بود که وی را مجذوب می‌کرد، آن چیزی بود که به او شهامت ارتکاب این کارهای ناممکن را می‌بخشید.

آیا این گرمای خفقان‌آور هم خواب و خیال بود؟ نه، او دیگر به این موضوع اعتقادی نداشت. علیرغم او، روح گشاده‌اش دیگر از تمسک به چیزهای غیر واقعی خودداری می‌کرد. به این فکر افتاد که محمود را بیدار کند.

مرد تکان خورد و بار دیگر صدای بی‌حالش را که انگار از آنطرف دنیا آمده بود بیرون

داد:

« مادر قحبه‌ها، مادر قحبه‌ها! »

« باز هم؟ پس هنوز از این چرت و پرتها دست بردار نیستی. بیا، تورو به پیغمبر قسم بلندشو! چرا همه‌ش خوابیدی؟ من تنهایی می‌ترسم. »

محمود آهسته گفت: « تموم این مادر قحبه‌ها » و دستی به صورتش کشید « نه، رفته‌ن. . . الانه داشتم خواب می‌دیدم که یه گله سگ گذاشته بودند دنبالم. چندتا شون سفید بودند، چندتا شون سیاه، بقیه پشمشون قرمز بود. خیلی از شون ترسیدم. . . از توی کوچه پس‌کوچه‌ها در می‌رفتم و می‌چپیدم توی سوراخ سنبه‌ها، اما اونا با دندونهای خیلی درازشون همینطور دنبالم می‌ومدند. شاید گرگ بودند؛ نمیدونم. گوش کن دختر؛ برو پی کارت. »

خدا خدا می‌کرد که دختر برود تا او دوباره در عالم خواب بدون مزاحم مسابقه دیوانه‌وارش را دنبال کند. این دختر که خود را در اختیار او گذارده بود برایش هیچ کششی نداشت. تنها چیزی که برایش جالب بود گلوله کوچکی حشیش بود که با لذت

می‌چوند تا تمام شیرهایش را بگیرند یا دود پرنشئه‌اش را با چپق توی هوا پخش می‌کنند. بعد از آنروزی که محمود تحت تأثیر این داروی آسمانی دختر را در آغوش کشیده بود هیچوقت از شرش خلاصی نداشت. ایکاش حالا دست کم خفقان می‌گرفت. ولی نه، دختر حرکات متوحش و مسخره‌ای از خود بروز می‌داد که او را عصبانی می‌کرد. محمود می‌خواست به او بیاموزد که بخوابد، ارزش چرت زدن و خواب یعنی برادر مرگ را که خود او تا این حد دوست داشت بشناسد، ولی صد افسوس! فائزه از این چیزها بویی نبرده بود. مثل تمام دختران تیپ خودش لجوج بود.

محمود بیچاره پنج روز بود که ذره‌ای حشیش‌گیری نیامده بود. آنچه که گمان می‌رفت سرآغاز توبه و ندامت او باشد در واقع از مقوله مستوری از بی‌چادری بود چون تنها علتش نداشتن آن فلزگرانبها به اسم نقره بود.

او نه دلیل اهمیتی را که آدم برای این فلز لعنتی قائل است می‌دانست و نه علت وجود آنرا. صبح همان روز برای میطر درویش، یکی از خرده مالکان عبدین، بیهوده داد سخن داده بود از اینکه خلاف شرافت انسانی است که آدم از کسانی پول دریوزه کند که اصلاً از نیاز وحشتناک محمود به این داروی حیاتی خبر ندارند. اما آن مادر قحبه اصلاً گوشش بدهکار این حرفها نبود. فقط سری جنباند و شروع کرد به نوازش پسرکی که کنار او نشسته بود. اما از این مردم کوتاه فکری که نمی‌گذاشتند او با تنها چیزی که در دنیا برایش افسون و جادویت داشت خوش باشد. شاید هزاران نفر از این آدمها بودند که مزاحم و مانع راهش می‌شدند و یک لحظه هم او را به حال خود نمی‌گذارند. وقتی در خیابان قدم می‌زد آنقدر از همه‌شان نفرت داشت که نگاهشان هم نمی‌کرد. تمام این مردم پر مشغله پیراوسونش رنج بیهدفی می‌کشیدند که محمود بار آن را بردوش خود حس می‌کرد و زیر فشارش خرد می‌شد.

دختر که هنوز خیال رفتن نداشت گفت: « واسه چی همینطور موندی و به هیچی نگاه نمی‌کنی؟ سگهای سیاه و سفید و اونای دیگه که رنگشون قرمزه: معنی این حرفها چیه؟ من از ننه حنفی خواهش می‌کنم که بهم بگه؛ اون خوابهارو خیلی خوب تعبیر می‌کنه. بینم تو همیشه خواب می‌بینی؟ واقعاً تو آدمی یا شیطونی؟ تورو به پیغمبر، بگو چطور زندگی می‌کنی؟ »

محمود دلش نمی‌خواست جواب بدهد اما سؤال آخری، او را بنحو غیر قابل تصویری تکان داد. او چطور زندگی می‌کرد؟ سؤال خیلی گنده‌ای بود. محمود همینقدر تشخیص می‌داد که باید جوابی به آن داد اما به هر حال نمی‌توانست پاسخی بدهد. نه، او نمی‌دانست چطور زندگی می‌کند.

« چطور زندگی می‌کنم؟ دونستن این موضوع واسه توجه اهمیتی داره؟ آره، من همه‌ش خواب می‌بینم. ننه حنفی توقعه‌ست. هیچی حالیش نیست. تموم زنها هیچی حالیشون نیست. فقط توی خواب نیست که من سگ می‌بینم؛ سگها همه‌ش پشت سرم‌اند؛ محاله که پامو از این اتاق بذارم بیرون و اوناکشیک منو نکشند و دنبالم نکنند؛ به هزار شکل در میان و شکل خودروهای جوراجور رو به خودشان می‌گیرند. روزی که من بمیرم ر

می‌افتند. منو می‌برند توی تنور دفن می‌کنند...»

دفن شدن در میان تنور دیگر از آن شوخیهای همیشگی او در عالم حشیش نبود. نه، محمود این موضوع را خوب می‌فهمید؛ و دهانش در متن منظرهٔ یکتوخت و حالت خواب و بیدار صورتش لبخند می‌زد. حقیقت این بود که تحت تأثیر حشیش عادتاً این رؤیا به او دست می‌داد که وی را در میان یک تنور بزرگ گذاشته‌اند. دیوارهای تنور را دود پوشانده بود و سقفش در یک آسمان ابری گم می‌شد. کف تنور، سکه‌های بیست پیاستری به طرز مطبوعی می‌درخشیدند، سکه‌های خیلی نو؛ میل نداشت که آنها را بردارد. در یک گوشه که از آنجا ابری از بخار سفید رنگ متصاعد بود دختر چهارساله‌ای داشت «رقص شکم» را با حرکات وقیح هنرپیشه‌های پیرپاتال تئاتر تقلید می‌کرد. در گوشهٔ دیگر، نخل-های کوچکی به چشم می‌خوردند که از آنها به جای خرما انواع واقسام جواهرات گرانبها آویخته بود. محمود خود را در حالی یافت که کنار یک سیب‌فروش چمباتمه زده بود که مرتب تکرار می‌کرد: «آی، پستون دختر بچه می‌فروشم!» محمود از مکان خود شاطر را دید که گرده‌های بزرگ نان ذرت را که از تنور بیرون می‌آورد کنار هم می‌چید. و آنوقت قشنگترین و بهت‌انگیزترین چیز ممکن اتفاق افتاد: این گرده‌های بزرگ که شاطر درست کرده بود به صورت گوشت زنده درآمدند، مرتب آماس کردند تا آنجا که مانند کفل فریه و شفاف زنان به جنبش و چرخش افتادند. محمود با شگفتی به این شکوفایی شهوانی خیره شد. بعد بطور ناگهانی و بی‌آنکه سردر بیاورد خود را در یک کشتزار وسیع و دور افتاده‌ای یافت که در آنجا حشیش به وفور رویده بود.

«تنور؟ چرا اونا آدمو توی تنور چال می‌کنند؟ این واقعیت نداره، اونا کسی رو اونجا دفن نمی‌کنند. چرا تو همیشه خدا از این قصه‌ها می‌گی؟ به پیغمبر تو مریضی. روز بعدش یه نفر داشت می‌گفت که تو از اون دوا می‌خورده‌ای که دیوونه‌ت میکنه. نه، الان یادم نمیاد که کی بود. اما مردم توی محله همه جور حرفهایی پشت سرت می‌زنند. من هم وقتی این حرفها رو میشنم چندشم میشه. واقعاً دلم میخواد بمیرم.»

محمود با بیحوصلگی گفت: «خفقون بگیر، احمق! میشه با این وراجی‌ها، گوشمو کر نکنی؟ واسه من چه اهمیتی داره که اونا پشت سرم چی می‌گن؟ مگه من یه دختر بکر که مجبوره شوهر کنه؟ همهٔ مردم این محله خرنند. این زنهام که همه شون قجبه‌ند. وقتی که هیچ مردی پیدا نمیشه که کارشونو بکنه تنها کاری که ازشون برمیاد وراجیه. آخ که چقدر دلم میخواد بشاشم روسرشون! در مورد اون دوا می‌داری که داره منو دیوونه میکنه باید بگم که پنج‌روزه که یه ذره گیرم نیومده. دنیا به همین زودی به آخر میرسه. اگه این وضع چند روز دیگه دوام پیدا کنه دنیا نابود میشه.»

دختر پرسید: «چرا دنیا نابود میشه؟» ساده‌لوحانه به هیجان درآمده بود.
«آره دختر، بهت میگم که دنیا نابود میشه. چطور انتظار داری که دنیا بدون حشیش وجود داشته باشه؟ حشیش هم توی دنیا داره ازین سیره. خدا دیگه نمیخواد که حشیش پیدا بشه. کابور اینو بهم گفته. کابور رو نمیشناسی؟ آدم جالبیه. میدونی از وقتی که این خبر بهش رسیده چکار داره میکنه؟ تا اونجا که گیرش میاد حشیش جمع میکنه و

اونارو توی دکون دائیش، اون کفاشه، خوب قایم میکنه. اما اون خیلی مادر قجبه‌ست. چطور دلش میاد اونارو قایم کنه؟ مگه آدم حشیشو قایم میکنه؟» محمود هیچوقت خبرهای عجیب و غریبی را که کابور نقل می‌کرد باور نداشت. تصور نایابی حشیش چند شب متوالی او را آزار داده بود بی‌آنکه کوچکترین رد پایی از واقعیت در آن بیابد. اما اکنون که در به‌دست آوردن دارویی که تا این حد آرزومند آن بود ناکام شده بود چنین تصور می‌کرد که حکم جبری دارد اجرا می‌شود. خود را با این اعتقاد خرسند می‌کرد که او فقط یکی از هزاران قربانی دیگر است. به این ترتیب فاجعه برایش تحمل پذیرتر می‌نمود و صورت همگانی و جهانی به خود می‌گرفت.

تکرار کرد: «آدم حشیشو قایم میکنه؟ لعنت به روح باباش! حتماً اونچه که قایم کرده گله و گرنه! یهو تا حالا کشیده بودش. آدم محاله که حشیش داشته باشه و دودش نکنه. خدا ذلیلشون کنه، تموم این مادر قجبه‌هارو! من میخوام حشیش بکشم، دختر، باید بکشم.»

دختر آهسته‌گفت: «جدی باید بکشی؟» و آنوقت از اینهمه اسرارلاینحل دلش گرفت. «واسه چی بکشی؟»

«واسه چی بکشم؟ واسه اینکه فراموش کنم دختر.»

«چی چیو فراموش کنی؟»

«نمی‌فهمی چیو؟ تموم این مادر قجبه‌هارو. تموم این سگهارو که با اون دندونهای خیلی درازشون هیچوقت از تعقیب دست‌وردار نیستند. واسه اینکه فراموش کنم، از ماشینها و ترامواها فرار کنم، از درشکه‌ها، و از تموم این کاسبکارها که همه‌ش ازم پول طلب می‌کنند. آه، واسه اینکه فرار کنم برم توی تنور! بعدش برم توی مزرعه‌های درندشتی که تا دلت بخواد حشیش توشون عمل میاد... عین شبدر.»

صحبتش را قطع کرد. حیرت کرد که چطور اینهمه حرف زده. مانند مواقع حشیش کشی دلش هوای میوه و غذا کرد. هوای اتاق بعلت بسته بودن در، دم کرده بود. در میان دهلیز، مختصر شمعی که باقی‌مانده بود داشت تمام می‌شد. محمود بدن دختر را بر تن خود فشرد و این تماس هوس خفته او را بیدار کرد. به حکم یک قانون جبری دستش از کناره کفل چاق و چله او به طرف رانهایش لغزید.

فائزه دیگر لذتی از نوازشهای مرد احساس نمی‌کرد. جسمش سرانجام سیر شده بود و هیچ چیز آن را بر نمی‌انگیخت. شیطان این بار مرده بود، کاملاً مرده. و این احساس، فائزه را گیج کرد. رخوت، مانند نسیمی خنک از هرسو به وجودش راه یافت، بادش می‌زد، تکانش می‌داد، و او را به عالم خواب می‌کشید. همه اشیاء پیرامونش حالت دور و مبهم پیدا کرده بودند. نیم‌خیز شد، به دنبال پیراهنش روی تشک که اکنون پاک چروک شده بود دست کشید و بدون عجله آنرا پوشید. مصمم به رفتن بود.

صدای عجیب مرد دو باره بلند شد. «دیگه برو پی کارت و منو راحت بذار. تو دیگه نمیذاری باخیال راحت کپه مرگمو بذارم. به خدا نمیدونم کی منو آورد روی این پشت بوم. لعنت به اون روزی که او مدم اینجا ساکن شدم... ولی شانسم همین بود. ای بخشکی

شانش! قبل از این، توی زیرزمین یه خونهٔ وقفی زندگی می‌کردم؛ هیچکس نمی‌اومد که ازم اجاره خونه طلب کنه. خونهٔ بغل دستی مال یه چراغ روشن کن بود که تازگی زن گرفته بود. اما اون ننه‌سگ هروقت عشقش می‌کشید خیا‌بونای دولت رو همینطور تاریک می‌داشت و میرفت خونه که یقهٔ زنشو بگیره. چند هفته‌ای نگذشت که دکش کردند. اونوقت زنش دم به ساعت داد وهوار راه می‌انداخت و نمی‌داشت بخوابم. به همین خاطر از اونجا اومدم بیرون. مردم هیچ جا دست از سرم ورنمیدارند. آه، کاش یه ذره حشیش داشتم! اما نه، دیگه حشیشی در کار نیست و دنیا داره به آخر میرسه...»

فائزه برای اولین بار از هنگامی که به اینجا آمده بود واقعاً احساس ترس کرد. دلش می‌خواست برود ولی نمی‌توانست. گیحی فوق‌العاده‌ای قدرت حرکت را از او گرفته بود، نگاه خیره‌اش در همهٔ اشیاء گم می‌شد و در عین حال به هیچ چیز نگاه نمی‌کرد. از شعلهٔ شمع که نزدیک به سردن بود دود سیاهی بر می‌خاست که مانند یک‌طره زیبا به طرف سقف بالا می‌رفت. کنار یک کپهٔ آشغال یک آب سرد کن که کثافت و نکبت از آن می‌بارید مثل مترسک راست ایستاده بود. فائزه به صرافت شیر آشپزخانه که خراب شده بود افتاد و اینکه آب الان می‌بایستی از ظرفشویی سرریز کرده و کف آشپزخانه را گرفته باشد.

سعی کرد بلند شود و آب را که ممکن بود تمام خانه را بر دارد بند بیاورد. ولی چطور می‌توانست از این سرد خفته جدا شود؟ چگونه می‌توانست او را تنها در حضور خطرناک اشیاء رها کند؟ تا موقعی که در خواب بود نمی‌توانست او را به سر نوشت خودش رها کند. حتی موقعیکه محمود در خواب بود خود را نسبت به او وظیفه‌مند حس می‌کرد.

بدن عریان مرد در زیر نور کم‌سوی شمع غلت زد. دختر به این اندام نحیف و ریسمانی که زیر پرتوهای کبود رنگ تموج پیدا می‌کرد نگریست و این منظره برای او خرسندی کامل و بی‌سابقه‌ای را به بار آورد. دستش را دراز کرد تا او را نوازش کند؛ بدنش مثل یک شهر در چلهٔ تابستان داغ بود. او گرمای تمام روزهای داغ را در خود داشت. ریگزاری سوزان بود. فائزه مثل اینکه روی یک صحرای سوزان خم شده باشد روی او خم شد.

فائزه همچنان به این بدنی که بوی حیوانی و لطافت بدوی داشت چسبیده بود. حضور او را در تمام ذرات تن خود احساس می‌کرد. این حضور، نیرومندتر از هر چیز دنیا بود. نیرومندتر از شالوده‌هایی که در اعماق زمین استوار شده باشد. نیرومندتر از بادی که درها را بهم می‌کوبد. نیرومندتر از جریان سرکش رودخانه به هنگام طغیان.

فائزه تشنه بود. نمی‌دانست چه نوع تشنگی است. روی پیکر عریان مرد خم شد و او را بوسید. اکنون معنای آنچه را که مرد به او بخشیده بود در می‌یافت. نه، مرد شیطان نبود. شیطان تمام آن چیزهایی بود که او را از مرد جدا می‌کرد؛ والدین او بود که با آن خرافات ابلهانه و تعصبات مبتذلشان دست و بال فائزه را بسته بودند. نه، مسلماً این مرد شیطان نبود. برعکس، او سرگ شیطان بود، لذت بود، لذت والای جسم آزاد و زنده.

فائزه معقول و واقع بین شده بود. بدیشسان او حقیقت نیرومند جسم را کشف کرده بود. در لحظهٔ کنونی، مرد برای او در حکم طفل خردسال بیماری بود که فائزه دلش می‌خواست مادر وار ببوسدش و تر و خشکش کند. آه، تا همهٔ مواهب را به او ارزانی کند، تا به وی

شادمانی ببخشید.

گفت: «دنیا هیچوقت به آخر نمیرسد، باکی نداشته باش. فقط منو کنار خودت نگهدار. اگر هم نمیتونی بدون حشیش سر کنی، خودم واست گیر میارم. خدا تو را ببخشه!»
محمود صدایش را نشنید. او از آنجا خیلی دور بود.
در مزارع درندشتی سیرمی کرد که در آنها تا دلت بخواهد حشیش عمل می‌آمد،
مثل شبدر.

ر. ک. نارایان

ترجمه

پرویز لشگری

سگ‌کور

ر. ک. نارایان^۱ بسال ۱۹۰۶ در مدرس چشم به جهان گشود. در دوران کودکی شور و ذوق فراوانی به خواندن و نوشتن و بویژه شنیدن ادبیات شفاهی هند نشان می‌داد، ولی درس و مشق و مدرسه را هیچ جدی نمی‌گرفت و بقول خودش «درس و مدرسه را به بازی گرفتم و چیزی یاد نگرفتم که به درد زندگی‌ام بخورد». مدرسه را تابلوی جامدی می‌دانست که شور و تحرک زندگی را از آن زوده باشند.

بعدها به کالج ماها راج رفت و به سال ۱۹۳۰ در سن ۲۴- سالگی ازین کالج درجه لیسانس گرفت. نارایان به مطالعه ادبیات روسی و آثار نویسندگانی چون فوستر، ولز، دو مالارنس پرداخت، ولی یکی از نویسندگان انگشت شمار «دنیای تابع» است که آثارش نه از نظر شکل و نه از نظر محتوی از ادبیات «دنیای متغیر» تأثیری پذیرفته باشد. نارایان روایت‌گر فرهنگ هندوان است و از سرچشمه آن، چنان آب گوارایی برای فرو نشانندن عطش سوختگی و التیام دردهای انسانی به ارمغان می‌آورد که ناگهان از وجود کوه عظیمی که ادبیات دیرین هند اسرار آمیز باشد آگاه می‌گردیم. نارایان راوی راستین قصه امروزهند و بازگوینده افسانه ملتی است که نسال که همواره در سایه روشن جسم و جان، زشتی و خوبی در تردد بوده است. نارایان قهرمان داستانهایش را موجوداتی آزاد و مجاز می‌داند که تنها با بهره‌گیری از قدرت اراده و نیروهای پنهانی‌شان می‌توانند سر نوشت خویش را تعیین کنند و مسیر جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کنند تغییر دهند.

رسالت نویسنده‌گی را در اندیشیدن می‌داند، می‌گوید «اگر

از اندیشیدن باز ایستیم از شناخت و شناساندن واقعیت باز مانده‌ایم و این یعنی مرگ. « نارایان از زادگاه خود در ایالت مدرس سرزمینی تخیلی ساخته است به نام مالگودی و «آدمخواره مالگودی». ضحاک ثانی روزگار ما فکر همه مردم آن سر زمین را مغشوش کرده است. همه در فکر نابودی او هستند ولی برد با «آدمخوار» است که کولاک می‌کند و این تمثیلی است از غول ماشین که به همه جارخته می‌کند حتی به سکوت آرامبخش خیال هندوان.

سگ کور داستان طنز آلودی است از نارایان که رابطه حاکم و محکوم را بخوبی نشان می‌دهد - محکوم، درازاء زندگی بخور و نمیری، قدرت بینایی و آزادی خود را تسلیم حاکم می‌کند، و کوری و خفت او را به خود ارزانی می‌دارد و از آنجا که هر دو به هم نیاز دارند و آزادی خود را بخاطر کمبودی از دست می‌دهند هیچکدام زندگی واقعی نمی‌کنند و زندگی هر دو، آکنده از اسارت و بدبختی است.

نارایان را گراهام گرین به دنیای غرب شناساند. اولین رمان او اسوامی و یادانش در سال ۱۹۳۵ به همت گراهام گرین منتشر شد. وی در مقدمه‌ای که بر دومین رمان او یعنی لیسانسیه نوشت چنین می‌گوید: «من با شناختن اسوامی و یادانش در واقع هند را شناختم.»

آثار او به ترتیب چاپ عبارتند از اسوامی و یادانش (۱۹۳۵) لیسانسیه (۱۹۳۷) اتاق تادیک (۱۹۳۸) - روزطالع بین (۱۹۴۷) - آقای سامپاس (۱۹۴۹) - متخصص امور مالی (۱۹۵۴) - در انتظار مهاتما (۱۹۵۵) - دهنمون (۱۹۵۸) - آدمخواره مالگودی (۱۹۶۱) - خدایان و دیوان و دیگران (۱۹۶۴). نارایان در سال ۱۹۶۱ جایزه آکادمی سهیتیا Sahitya را که بزرگترین جایزه ادبی هند بشمار می‌رود به دست آورد.

سگی ملوس و اشرافی نبود. یکی از همین سگهای معمولی بود که در کوچه و بازار زیاد به چشم می‌خوردند؛ به رنگ سفید و خاکی و دسی که تنها خدای داند چه کسی آن را در ایامی که توله بوده بریده. روی آت و آشغالهای دم بازارچه چشم به جهان گشود. با چشم‌هایی پر لک و پیس و حرکاتی ناموزون و رزجوئی‌های بی‌جا، هنوز دو سالش نشده بود که جای زخم هزاران ضربه مشت و لگد بر تنش نشسته بود. بعد از ظهرهای گرم تابستان که می‌خواست استراحتی بکند، می‌رفت دم دروازه شرقی بازار و زیر کوره آبی بیچاله می‌شد و می‌خوابید. عصرها بر می‌خاست و به گردش روزانه‌اش ادامه می‌داد، در کوچه و خیابانها پرسه می‌زد، جست و خیز می‌کرد، از گوشه و کنار خوردنی گیر می‌آورد، و شبانگاه دو باره می‌آمد دم دروازه بازار.

سه سال بدین منوال روزگار گذرانید ولی بعدها ناگهان تغییری در زندگیش روی داد، گدایی که از دو چشم کور بود دم دروازه بازار آفتابی شد. صبح زود پیر زنی او را بانجا می-آورد و دم دروازه می نشاند و نزدیک نیمروز با مقداری غذا بسراغش می آمد و سکه هایش را با خود می برد، دو باره شبانگاه باز می گشت و او را بخانه اش می رساند.

روزی سگ در آن نزدیکی ها خوابیده بود. بوی غذای مرد کور او را به جنب و جوش آورد، بیدار شد و از پناهگاهش بیرون آمد و در کنار گدای کور ایستاد و دمش را جنباند، در حالی که با حسرت چشم به غذای مرد کور دوخته بود. گدای کور دستش را در هوا تکان داد و پرسید «کیه؟» مگگ جلو رفت و دست پیر مرد را لیسید. پیر مرد بآرایی از سر تا دم او را با دست لمس کرد و گفت «چه سگ ملوسی، جلو تر بیا.» و یک مشت غذا برای او بر زمین ریخت که سگ با سپاسگزاری خورد. شاید آن لحظه برای آغاز یک رفاقت لحظه خجسته ای بود. هر روز یکدیگر را همانجا ملاقات می کردند و سگ کم تر در دور دست ها پرسه می زد تا بیشتر در کنار پیر مرد کور بنشیند و بتماشای او مشغول باشد که از صبح تا شام گدایی می کرد. با گذشت زمان، سگ و لگرد دریافت که عابرین باید سکه ای به پیر مرد بدهند و اگر کسی از آنجا می گذشت و سکه ای برای پیر مرد نمی انداخت، سگ دنبالش می-کرد و لبه لباسش را به دندان می گرفت و او را بطرف پیر مرد می کشاند و نمی گذاشت عابرین دنبال کار خود بروند بی آن که سکه ای در کاسه گدای کور بیاندازند. در میان آنانکه گذرشان بدانجا می افتاد جوان دهاتی پررویی بود که شرارت را از شیطان به ارث برده بود. همیشه خوش داشت که پیر مرد را دست بیاندازد و فحشش بدهد و حتی سکه ها را از کاسه اش بلند کند. پیر مرد برای دفاع داد می زد و گریه می کرد و عصایش را در هوا می چرخاند.

روزهای پنجشنبه که جوانک سبدی از خیار یا موز بر سر داشت به آنجایی آمد و بحرانی در زندگی پیر مرد به وجود می آورد؛ عطر فروشی با شیشه های عطر کم رنگ و تقلبی بساط خود را بر سکوی چرخداری می گسترده. مردی که کتاب داستانهای بازاری به روی یک گونی پهن می کرد، مرد دیگری که نوارهای رنگینی را در قابهای شیک می عرضه می کرد، همه در زیر یک سقف دور هم جمع می شدند. یکی از پنجشنبه ها که جوانک دم دروازه شرقی آفتابی شد، یکی از دست فروشها گفت: «هی پیر کور، یارو مثل اجل معلق داره میاد.» پیر-مرد با ناله ای داد زد: «خدایا دوباره پنجشنبه شد.» و دستهایش را به حرکت در آورد و فریاد زد «بیا بیا، کجایی؟» به صدای پیر مرد سگ به کنارش آمد. پیر کور دستی بر سر سگ کشید و زیر لب زمزمه کرد «مواظب این حرومزاده باش» درین لحظه جوان با نگاه شیطنت باری سر رسید و گفت: «کوری، هنوزم از دو چشم کوری؟ - آگه واقعاً کوری باید بدونی که ... -» و تا خواست دست به طرف کاسه پول دراز کند، سگ از جا پرید و بیچ دست او را به دندان گرفت. جوانک خود را نجات داد. اما سگ که ول کن معامله نبود او را دنبال کرد و از بازار بیرونش راند.

عطر فروش گفت: «این سگ دو رگه، عجب وفایی نسبت به این پیر مرد پیدا کرده.» یک روز دمدمه های غروب، پیر زن پیدایش نشد و پیر مرد کور را دم دروازه در انتظار

گذاشت. هر چه از شب می‌گذشت تشویش در دل پیر مرد راه می‌یافت. همچنانکه مضطرب و بیچاره آنجا نشسته بود یکی از همسایه‌ها پیش آمد و گفت: «سامی، چشم براه پیر زنه نباش. او دیگه نمی‌آد. امروز بعد از ظهر مرد.»

چنین بود که پیر مرد کور خانه و کاشانه و تنها کسی را که درین دنیا به فکر او بود از دست داد. نوار فروش به او گفت: «این نوار سفید را داشته باش.» و مقداری هم ریسمان به او داد و گفت: «اینم مجانی بهت میدم بپند به گردن سگه تا آگه واقعاً خاطر تورو می‌خواد هر جا بخواهی ببردت.» بدین ترتیب فصل جدیدی در زندگی سگ گشوده شد، جای پیر زن را گرفت و آزادی خود را کاملاً از دست داد. ریسمان سفیدی را که نوار فروش به پیر مرد داده بود، حد و حدود دنیای او را تعیین می‌کرد و ناچار شد که تمام زندگی پیشین خود را و تمام پاتوقهایش را فراموش کند و بهمین سادگی مجبور بود تا ابد به انتهای طنابی بسته بماند. وقتیکه سگ‌های دیگر، دوستان و دشمنانش را می‌دید و غریزه‌اش به او حکم می‌کرد که از جا بپرد و خود را از چنبر طناب آزاد کند، لگدی از ارباب نصیبش می‌شد. «ای حروسزاده می‌خوای سنبو بزنی زمین؟ عقل و شعورت کجا رفته؟» بعد از چند روز سگ یاد گرفت که بر غرایزش مسلط شود و به سگ‌های دیگر اعتنا نکند، حتی اگر به او نزدیک می‌شدند و برایش خرنا می‌کشیدند. هر نوع تماس و آشنایی را با هموعانش از دست داده بود. با آنکه تا به این حد به آزادی او زیان رسیده بود ولی همین ضرر و زیان سود صاحبش را موجب شده بود. پیر مرد که در تمام طول زندگی در گوشه‌ای بیحرکت بود، ناگهان به جنب و جوش افتاد. در گذشته که سر پا می‌ایستاد و سگ مواظبش بود حال با عصبایی در یک دست و ریسمان سگ در دست دیگر از خانه‌اش که در گوشه حیاطی بود و فاصله چندانی از بازار نداشت بیرون می‌آمد. بعد از مرگ پیرزن، پیر مرد تغییر مکان داده بود. طولی نکشید که دریافت اگر بجای آنکه در یک مکان بماند، دوره گردی در پیش گیرد در آمدش چندین و چند برابر خواهد شد. در خیابان حرکت می‌کرد و تا صدای آدمی به گوشش می‌خورد می‌ایستاد و دستش را برای گدایی دراز می‌کرد. از مغازه‌ها و مدارس و بیمارستان‌ها و مسافرخانه‌ها دست بردار نبود. تا سگ می‌خواست از حرکت باز ایستد تکانی به ریسمان می‌داد و تا می‌خواست او را به حرکت در آورد همچو گاو بازان فریاد می‌کشید. و سگ مواظب بود که سباده پیر کور را به چاله‌ای بیاندازد یا باعث شود که روی پله‌ها و قلوه سنگ‌ها سکندری بخورد. او را وجب به وجب به روی زمین قابل اطمینان با قدمهای قابل اطمینان تر پیش می‌برد. بخاطر وجود چنین منظره‌ای مردم پول بیشتر به پیر مرد می‌دادند و کمکش می‌کردند. بچه‌ها بر گرد او حلقه می‌زدند و خوراکی به او می‌دادند. سگ‌ها خواب خود را هر شب چند بار در هم می‌شکنند، ولی سگ اسیر (که ازین به بعد بیری نامیده خواهد شد) تمام استراحت خود را از دست داده بود. فقط وقتی که پیر مرد بر جای می‌نشست استراحت نصیبش می‌شد. شب‌ها پیر مرد ریسمان را به دور انگشت خود می‌پیچید و می‌خوابید و می‌گفت: «نمی‌تونم بهت اعتماد کنم.»

چنان آرزوی بزرگی برای به دست آوردن پول بیشتری گریبانگیر گدای کور شده بود

که استراحت را اتلاف وقت می دانست و سگ می بایست سرپا باشد. و اگر گاه گذاری آرام حرکت می کرد صاحب بی رحمش با ضربات عصا به جانش می افتاد. و آن وقت ناله های جگر خراشش به آسمان می رفت درحالی که پیر مرد یک ریز دشنام از دهان بیرون می ریخت: «صاب مرده ناله تو ببر. مگه غذا بهت ندادم؟ نکنه می خوای بری ولگردی؟» سگ که این چنین گرفتار ستمگر کور شده بود شلخته وار دور و بر بازار می پلکید و شبها که عبور و مرور در بازار قطع می شد ناله های سگ خسته هم چون نیشتری هر شب مدام به گوش می رسید. سگ قیافه قبلش را از دست داد. و استخوانهای شانهاش بیرون زده بود و دنده هایش از لای پوست بی رنگ و رمقش پیدا بود.

نوار فروش و کتاب فروش و عطر فروش دوره گرد شبی که کاسبی شان کساد بود متوجه این قضیه شدند، دور هم جمع شدند و جلسه ای تشکیل دادند: «جگرم آتیش گرفته از اینکه این سگ و اینجوری اسیر می بینم، نمی تونم کاری بکنم». و عطر فروش در جواب گفت: «این پدر سوخته داره پول نزول میده. میوه فروشه به هم گفته که بیش از احتیاجش پول در میاره. یه غول پول جمع کن شده.» ناگهان عطر-فروش قیچی نوار فروش را آویخته به بساطش دید و گفت: «یاالله بدش به من» و قیچی را برداشت و راه افتاد.

پیر مرد کور از جلوی دروازه شرقی بازار می گذشت. سگ به زور خود را جلو می کشید تا تکه استخوانی را که بر زمین افتاده بود برگیرد. ریسمان که کشیده شد دست پیر-مرد را به درد آورد. در نتیجه پیر مرد چنان لگدی به او زد که ناله اش بهوا رفت. سگ زوزه کشان حاضر نبود از طعمه صرف نظر کند و بطرف پاره استخوان حمله می برد و پیر مرد کور مرتب فحش و ناسزا بارش می کرد. عطر فروش جلو آمد قیچی را به کار گرفت و ریسمان را برید. سگ پرشی کرد و استخوان را از زمین برداشت پیر مرد که تکه ای از ریسمان، آزاد در دستش مانده بود به زمین میخکوب شده بود و فریاد می زد «ببری، ببری کجایی؟» عطر فروش که به آرامی دور می شد زیر لب زمزمه کرد: «ای دیو سنگدل، دیگه دستت بهش نمی رسه آزادیشو به دست آورد.» سگ پا به فرار گذاشت و در حالی که با خوشنودی چاله چوله ها را می بوید، سراسیمه به روی سگ های دیگر می پرید و بگرد فواره چهار سوق بازار می دوید و پارس می کرد و چشمانش از خوشحالی می - درخشید، به پاتوق های مورد علاقه اش بازگشت و دم در قصابی ها و قهوه خانه ها و نانوایی ها به پرسه زدن پرداخت.

دوا فروش و دو رفیقش دم دروازه ایستاده بودند و از منظره پیر مرد که در تلاش یافتن راه خود بود، لذت می بردند. پیر مرد به زمین میخکوب شده بود، و عصایش را تکان می داد و احساس می کرد که در وسط زمین و آسمان معلق مانده است. با ناله و فریاد می گفت: «سگم، سگم کجاس؟ چرا یکی نمیاردش پهلوم. اگه دسم بهش برسه تیکه پارهش می کنم!» کور مال کور مال پیش می رفت، می خواست از خیابان بگذرد، ده دوازده جا کم مانده بود که زیر ماشین برود، سکندری می خورد، تقلا می کرد و به نفس نفس می افتاد. آنها که از او چشم بر نمی گرفتند می گفتند: «حقشه که زیر ماشینا له و لورده

بشه گردن کلفت بی انصاف!» با این حال پیر مرد تلاشش را کرد و به کمک رهگذری به هولفدوننی خود راه یافت. بیهوش از فرط خستگی در رختخوابی که از گونی درست شده بود فرو رفت.

ده روز گذشت، پانزده روز گذشت، بیست روز گذشت نه اثری از پیر مرد بود و نه خبری از سگ. به مزاح می گفتند: «سگ آزاد و خوشحال دنیا را زیر پا گذاشته و گداهه شاید در چنگال عزرائیل گرفتار شده.» که ناگهان تاپ تاپ عصای پیر مرد کور از دور شنیده شد. دو باره او را دیدند که از جادهٔ اسفالتی بالا می آمد و سگ او را به جلو می کشید. عده ای فریاد زدند: «نیگاش کنین، نیگاش کنین دوباره پیداش کرده و به بندش کشیده.» نوار فروش که دیگر نمی توانست جلوی خود را بگیرد به سوی مرد دوید و گفت: «این روزا کجا بودی؟»

پیر مرد کور گفت: «نمی دونی چی شده، سگ فرار کرده بود و من بی غذا و بی پول تو سوراخم زندانی بودم آگه این وضع یه روز دیگه اداسه پیدا می کرد زندگی برام تمام می شد. ولی حیوون خودش برگشت.»

— کی؟ کی برگشت؟

پیر مرد گفت: «نصفه های شب که تو رختخوابم خوابیده بودم او مد و صورتم را لیسید. دلم می خواست بکشمش. چنان ضربتی به او زدم که تا عمر داره از یادش نمیره. ولی بخشیدمش. چون هر چی باشه سگه. تا وقتی که می تونست از توی کوچه ها آت آشغالی بدس می آورد ولی گرسنگی واقعی باعث شد که دوباره بیاد پهلوم. این دفعه دیگه ولم نمی کنه. نگاش کن!» و چیزی را تکان داد: این بار زنجیری پولادین به گردن سگ بود.

دو باره همان نگاه مرده ویاس آلود در چشمهای سگ سوسو می زد. پیر مرد کور مانند گاو بازی نعره کشید: «ده یالا راه بیافت دیوونه!» و زنجیر را تکان داد و عصایش را بر زمین کوبید، سگ با قدمهای آهسته براه افتاد. آنها بر جای ایستادند و به صدای تاپ تاپ عصای کور که دور می شد گوش دادند.

نوار فروش آهی کشید و در حالی که سگ را نگاه می کرد با صدای بلند گفت: «تنها مرگ می تونه این سگو نجات بده. با موجودی که با رضایت تن به چنین سر نوشت شومی داده چه کار میشه کرد؟»

تأثر حماسی

بر طبق نظر برشت درام «ارسطوئی» (که وی آن را چنین می‌نامد - و نه چندان مناسب) می‌کوشد تا وحشت و ترحم را در تماشاگر ایجاد کند و هیجان‌ناز او را فرو نشانند: بدانسان که او نیروی تازه‌ای در خود بیابد و احساس آسودگی کند و اینکار را با مجسم کردن صورت موهومی از وقایع حقیقی در پیش چشم تماشاگران انجام می‌دهد و آنان را وا می‌دارد که خود را تا مرحله «خود فراموشی» کامل با قهرمان نمایشنامه یکی پندارند؛ به این ترتیب تماشاگر را به عمل وا می‌دارد. اثر جادویی این «صورت موهوم» تماشاگر را به مرحله‌ای از جذب می‌کشاند که برشت آنرا از نظر فیزیکی تنفرانگیز و مطلقاً زشت می‌داند:

«با نگاه کردن باطراف باجساد کم و بیش بی‌حرکتی بر می‌خوریم که در حالتی غریب قرار دارند - چنانکه گویی عضلات خود را با نیروی فیزیکی شدیدی منقبض کرده یا آنکه بعد از تقلایی شدید آنها را به حال خود رها کرده‌اند... چشم - های آنان باز است. اما نگاه نمی‌کنند بلکه خیره شده‌اند... و چنان به صحنه خیره شده‌اند که گویی طلسم زده‌اند: امری که مربوط است به قرون وسطی عصر جادوگرایی و شعبده بازان... (الف)

در نظر برشت «خود را با قهرمان نما -

نمایشنامه یکی پنداشتن» نیز نا شایست است:

«تا کی روح ما بایست در دل تاریکی بدنهای تنومند ما را ترك کند و در آن اجسام رؤیایی روی صحنه نفوذ کند، تا اینکه در هیجان‌ناز شدید آنان سهیم شود - هیجان‌نازی که در غیر اینصورت از دسترس ما دور خواهند ماند.» (ب)

به نظر برشت چنین تماشاگری ممکن است در حالی که این احساسات کاذب را از دست داده تأثر را ترك کند، اما چیزی یاد نگرفته و تغییری نکرده است. برای او تأثر وسیله‌ای است برای رهایی از خستگی فکری، همچنانکه غذای خوب وسیله‌ای است برای ایجاد آسودگی فیزیکی و لذت، اگر چه اثر آن با دوام نیست. برشت هنر تأثر را برتر از نوعی کالای مصرفی تلقی می‌کرد، و «تأثر در خور آشپزخانه» را - اصطلاح خود او - حقیر می‌شمرد، تاتری که کارش صرفاً «تهیه غذای روحی» است که باید حریصانه خورد و بعد فراموش کرد. به نظر او نباید کاری کرد که تماشاگر احساس هیجان کند، بلکه باید او را به تفکر وا داشت. اما «خود را با قهرمان نمایشنامه یکی پنداشتن» قدرت تفکر را از تماشاگر سلب می‌کند، تماشاگری که «روحش» به روح قهرمان نمایشنامه راه یافته است، بازی او را صرفاً از دیدگاه خود می‌نگرد و همچنانکه جریان وقایع را با بی‌تابی دنبال می‌کند (وقایعی که با از میان رفتن دیر باوری اکنون در نظر او واقعیت صرف جلوه می‌کند)، نه برایش ممکن است و نه وقت آن

* از کتاب نبوغ تأثر آلمان، چاپ نیویورک، ۱۹۶۸، Martin Esslin - ۱

را دارد که بنشینند و مفاهیم اجتماعی و اخلاقی
نمایشنامه را با دیدی انتقادی بررسی کند،
و همه این قضایا به خاطر آن است که
کارگردان، و بازیگران دست به دست هم
داده‌اند تا «صورت موهومی از واقعیت»
را این چنین با قدرت بوجود آورند!

پاسخ برشت روشن است: تأثر باید تا
سرحد امکان بکوشد تا هر گونه توهم
واقعیت را — که پیوسته و موزیانه سر
برمی‌آورد — در نطفه از میان ببرد.

در همه حال این مطلب باید برای
تماشاگر روشن شود که او مشغول تماشای
وقایعی حقیقی نیست که در این لحظه
در جلو چشم او رخ می‌دهد. بلکه او در
سالن تأثر نشسته و به شرح وقایعی گوش
فرا می‌دهد که در گذشته در زمانی معین
و در محلی معین اتفاق افتاده است. تماشاگر
باید بنشیند، استراحت کند، آنچه را که
از وقایع گذشته درک می‌کند مورد تأمل
قرار دهد، مانند تماشاگر عهد قدیم که
همچنانکه رامشگران شرح دلاوری قهرمانان
را در حضور پادشاهان یونان و اشراف
«ساکس Sax» می‌خواندند، او می‌خورد و
می‌آشامید. این چنین است سخن تأثر حماسی
در حالی که تأثر موهومی می‌کوشد تا
وقایع نمایشنامه را چنان جلوه دهد که
گویی عملاً در همان زمان اجرا رخ می‌-
دهد، و به این ترتیب «زمان حال» را
به صورتی ساختگی و قلابی دوباره خلق
کند، تأثر حماسی منحصراً قادیخی است و
پیوسته به تماشاگر گوشزد می‌کند که وی
صرفاً گزارشی از وقایع گذشته را دریافت
می‌دارد.

بعلاوه تماشاگر نباید خود را با قهرمان
(یا قهرمانان) نمایشنامه یکی پندارد و در

این مورد باید او را دلسرد کرد. بر عکس
باید او را برکنار و بیگانه نگهداشت و
به این ترتیب «وجود مجزای» او را ابقا
کرد — بنابراین کارگردان باید با تمام
وسایلی که در دسترس دارد بکوشد تا
تماشاگر را نسبت به آنچه می‌گذرد بیگانه‌واز
آن دور و برکنار نگهدارد. این است معنای
اصطلاح معروف *Verfremdungseffekt*
عبارتی که ترجمه مناسبی در انگلیسی
ندارد، زیرا عباراتی مانند «بیگانه ماندن»
و یا «دور ساختن»، بار عاطفی کاملاً
متفاوتی دارند. در فرانسسه عبارت
distantiation «معادل مناسب‌تری است..
(که در فارسی «فاصله گذاری» ترجمه
کرده‌اند).

در تأثری که از قرار دادهای رثا -
لیستی پیروی می‌کند، تنها می‌توان عمل
خود کارا کترها را نشان داد، ایجاد زمینه
اجتماعی برای توضیح آنچه انجام می‌دهند
و یا اظهار نظر کردن در باره آنان از دید
گاهی ما فوق دیدگاه خود آنان، کاملاً
غیر ممکن است. در تأثر «حماسی» نویسنده
نمایشنامه می‌تواند از شیوه کسالت بار
«نمایش طبیعی» صرفنظر کند، زیرا که
در این شیوه کارا کترها با زحمت هر چه
تمام تر باید بکوشند تا اسامی و نسبتهای
خود را در چهار چوب مکالمات ظاهر آ
عادی و «طبیعی» بر قرار دارند، اکنون
نویسنده می‌تواند کارا کترها را وا دارد
تا خود را مستقیماً به تماشاگر معرفی
کنند و یا اسامی خود را بر روی پرده‌ای
روشن سازند، حتی می‌تواند پیش از این
جلو رود و تماشاگر را قبلاً از پایان
نمایشنامه باخبر سازد، و تفکر او را از قید
هیجان آزاد کند. وی می‌تواند برای ایجاد

مطالب مربوط به زمینه داستان، گوینده - ای را وا دارد تا افکار و احساسات کارا - کترها را تشریح کند و یا مانند اجرای برشت از هاداد گورکی، در صحنه‌ای که صحبت از هزینه زندگی است قیمت مواد غذایی را در عقب صحنه بر روی پرده‌ای منعکس کند. برشت مدعی بود که در عصری که زندگی افراد بدون در نظر گرفتن روند قدرتمند نیروهای اجتماعی، اقتصادی و تاریخی که بر زندگی میلیونها انسان اثر می‌گذارد قابل درک نیست. تأثر حماسی به تنهایی می‌تواند پیچیدگی موقعیت بشر را عرضه دارد.

با کنار گذاشتن شیوه نمایش که در آن تماشاگر وقایع حقیقی را «استراق سمع» می‌کند، با قبول این مطلب که تأثر فقط تأثر است و نه خود دنیا، صحنه تأثر برشت در واقع سالن سخنرانی خواهد بود* و تماشاگر به این سالن می‌آید تا از مطلبی آگاه شود؛ همچنین تأثر برشت بی‌شبهت به صحنه سیرک نیست چرا که تماشاگر سیرک بدون توهم و بدون اینکه خود را قهرمان صحنه بیندارد، بازیگران را در حال نمایش مهارت‌هایشان تماشا می‌کند. آنچه سالن سخنرانی یا صحنه سیرک را با تأثر متفاوت می‌سازد، این حقیقت است که تأثر «نمایش زنده‌ای از اتفاقات تاریخی یا خیالی را که در میان افراد بشر رخ داده است، خلق می‌کند.» (پ)

منظور از این «بازسازی وقایع» چیست؟ در این مورد افکار برشت مابین سالهای نخستین و سالهای آخر به شدت تغییر کرده است. برشت در ابتدا اعلام داشت که به عقیده او تأثر باید منحصرأ آموزشی * این مطلب قابل تأمل است - م.

باشد، او وظیفه خود می‌دانست که «کالای مصرفی را به وسیله‌ای آموزشی تبدیل کند و بعضی مؤسسات را از صورت محل تفریح و وقت‌گذرانی درآورد و به صورت سازمانهای «اطلاعاتی» جامعه بدل کند.» (ت)

در این دوره از نمایشنامه‌ها و اپراهای آموزشی، اعتبار این تصور در نظر برشت چندان بود که او نمایشنامه‌ها را «فقط به منظور آموزش شرکت‌کنندگان» می‌نوشت.

«به تماشاگر احتیاجی نیست.» (ث)

به سال ۱۹۴۸ وی به چنان مرحله‌ای از کمال رسیده بود که آشکارا، بسیاری از این تندیروها را رد کرد:

«بگذارید قصد خود را مبنی بر ترک جایگاه «تفریح و وقت‌گذرانی» رد کنیم... و بگذارید قصد خود را مبنی بر مستقر شدن در این سرزمین اعلام داریم. بگذارید تأثر را محل تفریح و سرگرمی بدانیم... اما بگذارید پیرسیم که چه نوع تفریح و سرگرمی را ما قابل قبول می‌دانیم.» (ج)

برشت با رد کردن عقیده قدیمی «سرگرمی از راه آزاد کردن هیجان‌ات» به این سؤال جواب داد: لذتی که اکنون تأثر او می‌توانست به تماشاگر ببخشد لذتی بود که از کشف حقایق جدید بوجود می‌آید، شادی ناشی از بالا رفتن سطح درک و فهم بود. برشت در این «دوران علم» از تماشاگر خود می‌خواست تا شادی دانشمندی را که به کشف یکی از رموز جهان دست یافته است، تجربه کند؛ زیرا برشت - که عطش و کنجکاوی اش برای دانستن حد و مرزی نمی‌شناخت -

براین عقیده بود که: « غریزه تحقیق و ادراک بعنوان یک پدیدار اجتماعی، نه کمتر از غریزه تولید مثل شادی بخش است است و نه کمتر آمانه. » (چ)

تأثر « حماسی » برای اینکه تماشاگر را سرگرم کند و درعین حال پذیرا نگهدارد برای این که حس انتقاد را در او تحریک کند و او را به تفکر وادارد از وسایل متعددی کمک می‌گیرد. بعقیده برشت ترک « توهم دراماتیک » خود به تنهایی بسیاری از مفاهیم غیرمطلوب... ویا کمترمطلوب - تأثر ارسطویی را حذف می‌کند. این حقیقت که قرار بودنمایشنامه هر بار از ابتدا در جلوی چشم تماشاگران بازی شود، این معنی را می‌رساند که احساسات و طرز تفکر کاراکترها، بیانی تغییر ناپذیر از نوعی « طبیعت بشری » ثابت و معین است؛ ساختمان منطقی و دینامیکی چنین نمایشنامه‌هایی، جریان بیرحم سرنوشت را مشخص می‌کرد و چنین نشان می‌داد که این جریان از دسترس تحقیق و بررسی به دور است و عمل و فعالیت بشر بر آن تأثیری ندارد. بنابراین در تأثر « حماسی » خلق کاراکترهای ثابت و کاملاً فردی، مورد نظر نیست. کاراکتر از کارکرد و وظیفه اجتماعی فرد ناشی می‌شود و با آن کارکرد تغییر می‌کند. چنانکه برشت یکبار تذکر داد:

« کاراکتر را نباید مانند لکه روغنی بر روی شلوار دانست که هر چه سعی کنید آنرا پاک کنید و از میان ببرید، باز هم خود را نشان دهد. در واقع مسئله اینست که یک شخص در مجموعه مشخصی از موقعیتها و وضعیتها چگونه عمل می‌کند. » (ح)

در نمایشنامه‌های تأثر « حماسی » - که درام ساخته و پرداخته را رد می‌کند- احتیاجی به خلق داستانهای فرعی نیست، داستان به عوض رسیدن به یک اوج دینامیکی از چندین وضعیت جداگانه تشکیل یافته که هر کدام برای خود کامل و بامعنی است. اثر کلی نمایشنامه از راه نزدیک ساختن و « مؤتاز » داستانها و حوادث متناقض به وجود می‌آید. در حالیکه درام « ارسطویی » را تنها در صورت کل آن می‌توان درک کرد، درام « حماسی » را می‌توان به قطعاتی تقسیم کرد که هر کدام دارای مفهوم است و لذت‌آور، همچنانکه فصول جالب یک رمان به تنهایی قابل خواندن است و یا بخشهایی از نمایشنامه‌های مطول که در تأثر کلاسیک چینی، بعنوان واحد- های مجزا و با معنی اجرا می‌شود.

همانگونه که حوادث و داستانهای مجزای نمایشنامه، اهمیت فردی خود را- حتی اگر از زمینه نمایشنامه در صورت کل آن، بیرون آورده شوند- حفظ می‌کنند، عناصر غیرادبی نمایشنامه - مانند دکور، موسیقی و صحنه‌نگاری Choreography - نیز استقلال خود را از دست نمی‌دهند، این عناصر به عوض اینکه تنها به صورت وسایل فرعی در متن نمایشنامه عمل کنند، به عوض اینکه با تکیه بر بعضی جنبه‌های متن، به آن قدرت بیشتری بخشند و بالاخره به عوض اینکه به توضیح جزئیات، حالات و آتمسفر متن کمک کنند، خود تا حد عوامل مستقل بالا برده می‌شوند، این عوامل به عوض اینکه در همان جهت کلمات کشانده شوند، رابطه دیالکتیکی و معینی با آن می‌یابند. افراد دسته موسیقی

در اینحال، دیگر تا مرحله‌ای که بار هیجان صحنه به اوج می‌رسد و با موسیقی یکی می‌شود، مخفی نمی‌مانند، بلکه به عنوان عوامل کاملاً مشخص نمایشنامه معرفی می‌شوند که جریان نمایشنامه را قطع می‌کنند، توهم را از میان می‌برند و به این ترتیب بازی را «عجیب» جلوه می‌دهند. در میان خود این افراد موسیقی صرفاً «حالت» کلمات را بیان نمی‌کند، غالب اوقات موسیقی با کلمات متناقض است، گاهی کلمات را تفسیر می‌کند، و یا نادرستی احساساتی را که کلمات القاء می‌کنند، آشکار می‌سازد.

طراح صحنه که دیگر لزوم خلاق توهم در مورد محل وقوع نمایشنامه او را مقید نمی‌دارد، حال آزاد است تا با ایجاد عوامل زمینه‌ای از هرنوع در نمایشنامه بطور مستقل مشترک کند (در نمایشنامه گالیله، «کاسپار نهر» Caspar Neher با طرح نقشه‌ها، اسناد و کارهای هنری عصر رنسانس، بازی رایاری می‌کرد) یا حتی با نشان دادن بازی از زاویه‌ای دیگر آنرا مضاعف نماید (در اولین اجرای ماهگونی در صحنه‌ای که «ژاکوب» حریص، مشغول پرخوری است، پرده‌ای در عقب صحنه تصویر بزرگی از ژاکوب را در حال خوردن نشان می‌داد. بنابراین تماشاگر داستان را به دو قسمت تقسیم شده می‌دید.) بدین ترتیب تأثر «حماسی از دکور و موسیقی برای ایجاد Gesamt Kunt - werk (= هنر جامع) به سبک «واگنر» استفاده نمی‌کند، زیرا به عقیده برشت اینکار دارای تأثیر تخدیرکننده و هیپنوتیز کننده بسیار قوی است و «حواس» را

بطور همه‌جانبه مورد حمله قرار می‌دهد، بلکه هدف آن از میان بردن توهم واقعیت است. چنانکه برشت می‌گوید: در Sie verfremdeh sich gegen - seiting ([این عناصر] «متقابلاً» یکدیگر را عجیب جلوه می‌دهند.)

اما از میان بردن این توهم پایان کار نیست «فاصله‌گذاری» جنبه مثبتی نیز دارد: با جلوگیری از اینکه تماشاگر خود را بجای قهرمان نمایشنامه بیندارد، با ایجاد فاصله‌ای میان آنان، وقادر کردن تماشاگر به اینکه با دیدی انتقادی و برکنار از جریان وقایع روی صحنه، این وقایع را تماشا کند، اشیاء، طرز تفکرها و موقعیت‌های مأنوس، به صورتی نو و عجیب جلوه‌گر می‌شوند، و با ایجاد شگفتی و حیرت، به فهم موقعیت بشر از دیدگاهی جدید کمک می‌کنند. برشت به این نکته اشاره می‌کند که کشفیات بزرگ به توسط افرادی صورت گرفته که به اشیاء مألوف و معمول، چنان نگاه می‌کردند که گویی هرگز آنها را ندیده‌اند. مانند «نیوتون» و سببی که از درخت می‌افتاد و «گالیله» و چلچراغ آویزان از سقف و به همان طریق گروه تماشاگر باید بیاموزد که چگونه روابط میان افراد را با دیدانتقادی و «ناآشنای» یک نفر مکشف تماشا کند. «باید هرآنچه را که طبیعی است، عجیب جلوه داد.» (خ) برشت تفاوت میان قرارداد قدیمی و مفهوم خود را از تأثر چنین خلاصه می‌کند:

«تماشاگر تأثر دراماتیک می‌گوید: «بله، منم همینطور حس کرده‌ام - منم درست همینطور هستم - این واقعاً طبیعی است - همیشه اینطور

اینجا مسلم نیست - من به آنان
 که بروی صحنه می‌گریند می‌خندم
 و برای آنان که می‌خندند،
 می‌گیریم. « (د)

ترجمه
 رضا شجاع لشگری

خواهد بود - رنج این بشر مرا
 تکان می‌دهد، زیرا برای او هیچ
 راه خروجی نیست - اینست هنر
 بزرگ: همه چیز مسلم به نظر می‌آید.
 من با آنان که بروی صحنه می-
 گریند، می‌گیرم و با آنان که می-
 خندند، می‌خندم. «

تماشاگر تأثر حماسی می‌گوید:
 «هیچگاه نباید اینچنین فکر کنم -
 این راه انجام کار نیست - این
 بسیار عجیب است و به سختی
 می‌توان آنرا باور داشت - باید
 آنرا متوقف کرد - رنج این بشر مرا
 تکان می‌دهد، زیرا برای او راه
 خروجی وجود خواهد داشت.
 اینست هنر بزرگ، هیچ چیز در

یادداشتها:

- الف- برشت: «*Kleines Organon fuer das Theater*» (۱۹۴۸) ص ۱۱۹.
 ب - همان جا، ص ۱۲۲ .
 پ - همان جا، ص ۱۱۰ .
 ت- برشت: «*Anmerkungen zur Oper «Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny*»
 (۱۹۳۰)، *Schriften zum Theater*، ص ۲۸.
 ث - برشت: «*Anmerkung zu den Lehrstuecken*»، ص ۲۷۶ .
 ج - برشت: «*Kleines Organon fuer das Theater; Vorrede*» (۱۹۴۸)، ص ۱۰۹
 چ - برشت: «*Anmerkungen zu Leben des Galilei*» ص ۲۰۵.
 ح - H. J. Bunge در «*Brecht Probiert*» (Sinn und Form) دومین شماره مخصوص
 در باره برشت، ۱۹۵۷، ص ۳۲۴ .
 خ - برشت: «*Vergnuegungs theater oder*» (۱۹۳۶) *Schriften Zum theater*،
Lehr theater ص ۶۳.
 د - همان جا. صفحات: ۶۴-۶۳.

دنیای قشنگ نو

نوشته آلدوس هاکسلی
ترجمه سعید حمیدیان
ناشر: انتشارات پیام
تهران، ۱۳۵۲، ۲۶۷ ص.

آلدوس لئونارد هاکسلی^۱، عالم، داستان‌سرا و مقاله‌نویس معاصر انگلیسی (۱۸۹۴ - ۱۹۶۳) فرزند لئونارد وبرادر سرجولین سورل هاکسلی^۲ زیست‌شناس معروف (۱۸۸۷-) از سوی مادر نواده ماتیوآرنولد^۳ و از سوی پدر نواده تامس هنری هاکسلی (مدافع سرسخت چارلز داروین در طرح و ارائه نظریه تکامل) است. این سلسله‌النسب مختصر، روشنفکری اشراف مآبانه او را نشان می‌دهد. هاکسلی وارث و ملتقای علم و هنر عصر ویکتوریاست. وی در بیست و ششم ژوئیه ۱۸۹۴ در گودالمینگ^۴ از حومه سوری^۵ واقع در جنوب انگلستان به دنیا آمد. در ۱۹۰۸ از کالج ایتن^۶ بورس تحصیلی گرفت و ابتدا به تحصیل طب و سپس زیست‌شناسی پرداخت که از بد حادثه: «مهمترین و وخیمترین حادثه در زندگی من بلاشک بیماری چشمم بوده است. چشم آسیب‌مند من در عنفوان جوانی مرا از جهان بیرون آواره کرد و به دنیای درون سرداد. اخیراً به مدد تلاش مداوم و همت بستن‌های فراوان درونی توانسته‌ام ناتوانی‌ام را به توانایی بدل کنم؛ یعنی این امکان را یافته‌ام که حاکم حول و حوش خود باشم، نه محکوم. مسأله آزادی - بیشتر به معنای روانشناسانه و نفسانی کلمه، و نه سیاسی - مسأله غامض و مردافکنی است. در این حوزه نباید در پی حکومت و حاکمیت باشی. حتی سخت‌کوشی‌هایت در این راه بیحاصل است. البته دانش دقیق برای رسیدن به هر توفیقی لازم است. دکتر بیتس^۷ در پی جبران یکی از ناتوانی‌های بشر (نابینایی) برآمده است. چنین پیروزیهایی در سایر عرصه‌های نقص و ناکامی انسان هم پدیدار شده است. ولی همه این فنون فرعی‌اند و در جنب فن اصیلی که بیان خواهیم کرد زودگذر و کم‌اعتبارند. آن فن اصیل، هنری است که انسان را از دست و پاگیرترین ناتوانی‌هایش که خودپرستی و خویشتن‌خواهی باشد رهایی می‌بخشد و همانست که در تعلیمات صوفیانه همه اعصار و قرون بیان شده است. رهایی روحی و آزادی نفسانی مهمترین دلخوشی و دستاویز من است.»

هاکسلی از سرمای علم بیرونی به گرمای عرفان درونی پناه می‌برد. در واقع هم سیر و

۱- Aldous Leonard Huxley ۲- Sir Julian Sorrel Huxley
۳- Matthew Arnold ۴- Godalming ۵- Surrey ۶- Eton ۷- Dr. Bates

سلوکش از طب و زیست‌شناسی به عرفان و فلسفه هندو و تجربه مسکالین و گام زدن در فراسوی مرزهای آگاهی و تخیل بشر، می‌انجامد. [فقط هنر نیست که با خوشبختی منافات دارد؛ علم هم همینطور است. علم خطرناک است؛ باید با احتیاط هرچه تهاشمتر نگاهداریم زنجیر و پوزنه بندش باز شود - دنیای قشنگ نو، ص ۲۲۷] درد دیگر ها کسلی اینست که از تجملات فکری روشنفکرانه هم دلخوشی ندارد. سالوس و ریای روشنفکران را بویژه در آثار اولیه‌اش که در دهه ۱۹۲۰ نوشته است بر ملا می‌کند. از علم، تبری می‌جوید چرا که می‌بیند فرزانهگی به بار نمی‌آورد و یکسره هیزمکش معرکه صنعت است و صنعت را می‌بیند که اجیر و اسیر سیاست است و سیاست را می‌بیند که سلسله جنبان جنون جهانی است. این چنین روح بی‌آرامی دل در چه چیز باید ببندد؟

ها کسلی مانند معاصرش هربرت جورج ولز^۸ که داستانهای فانتزی علمی فراوانی نوشته است، و مانند اسلاف ادبی و مقتدایانش: نورمن داگلاس^۹، رونالد فرینک^{۱۰}، دلیو. اچ. ملوک^{۱۱} و مخصوصاً تاس لاپیکوک^{۱۲} اغلب ایده‌هایش را لباس داستان می‌پوشاند. شگفت اینجاست که نویسندگان شکوفای دهه ۱۹۲۰ انگلستان (ها کسلی، ویرجینا ولف و دیوید هربرت لارنس که خوش درخش و پرنویس هم بودند) هیچیک به معنای واقعی کلمه داستان‌نویس نبودند. ویرجینا ولف شاعر احساسات و عوالم درونی بود و لارنس پیاسبر مذهب غرایز و عواطف و ها کسلی (به ادعا و اجماع اکثریت منتقدان) اساساً مقاله‌نویس موشکاف و جامع‌الاطرافی بود. هیچیک از اینان قصه پرداز نبودند.

ها کسلی فاضل و عالم و عارف و هنرمند و روشنفکر و با فرهنگ، در فضای فلج‌کننده آناارشی اخلاقی پس از جنگهای اول و دوم جهانی دم زده است. ذهنی بیدار و شعله‌ور و دردمند دارد. می‌توان گفت دندی غمگین^{۱۳} است که به گفته یکی از منتقدان «عشق الهی را از آن رو آسان می‌یابد که دوست داشتن انسان برایش دشوار است». او هم بسان دی. اچ. لارنس از دست پدیده غریب و حیوان موذی هوشیاری به نام انسان در عذاب بود. ها کسلی مانند سوئیفت از شوخ چشمی (وهم شوخگینی) حیات دو روزه، خشمگین و غمگین بود ولی برعکس سوئیفت آگاهی و اذعان داشت که این جانور غریب، سمفونی می‌سازد، نقش‌های غریب می‌پردازد و به کشف و شهود دست می‌یازد. همین است که اغلب منتقدان از گرایش علمی و مذهبی او در اغلب آثارش و بویژه در دنیای قشنگ نو و لحن ناشاد و دید بدبینانه‌اش در این کتاب گله‌مندند و او را نویسنده‌ای می‌دانند که از واقعیت‌های گوشت و خوندار روزمره روی‌گردان است. وچنانکه دیدیم به گفته خودش تشنه و طالب آزادی نفسانی است؛ و تباهی دنیا را تباه‌تر می‌نماید تا راه‌گریزی برای عزلت‌گزینی روح خود بیابد.

دنیای قشنگ نو (که عنوانش مأخوذ از نمایشنامه طوفان شکسپیر است) نوزدهمین

۸- Herbert George Wells (1866-1946) ۹- Norman Douglas (1868-1952)

۱۰- Ronald Firbank (1874-1926) ۱۱- Wiallim Hurrell Mallock (1849-1923)

۱۲- Thomas Love Peacock (1785-1866)

۱۳- اغلب منتقدان ها کسلی را Cynic دانسته‌اند که به معنای شخصیت‌گریبی است که شك و نکته بین و لا ابالی و لغز خوان و ملامتی و درعین حال ملامتگر و زیرکسار و احیاناً ضدبشر و خودگرا و بی‌تهدست.

کتاب ها کسلی است. این کتاب در سال ۱۹۳۱ تألیف و در ۱۹۳۲ منتشر و از آن به بعد کراراً تجدید چاپ شده و بحث و انتقادهای فراوانی برانگیخته است؛ و کتابهای فراوانی در نقد و تفسیر آن نوشته‌اند. ترجمه شدن این کتاب به فارسی، در عالم ادبیات راکد و بی جنب و جوش امروز، حائز اهمیت است^{۱۴}. دنیای قشنگ نو که یک فانتزی علمی است، تصویر طنزآلود و هجوآمیز اتوپییای آینده (در سال ۶۳۲ ب. ف = ۶۳۲ سال بعد از فورد یا فروید) است و آنچه آن آبرویی از اتوپیا می برد که می توان گفت به اندیشه دست انداختن هرگونه اتوپیا نوشته شده است. اندیشیدن به اتوپیا (لغتاً: هیچستان، هیچ جا، ناکجاآباد، مدینه فاضله) مسبوق به جمهوریت افلاطون است. تامس مور، رابله، کامپنلا، بیکن، ولتر، سموئل باتلر، اچ. جی. ولز و جورج اورول همه اتوپیا دارند.

در دنیای قشنگ نو کارخانه آدسازی و جنین پروری ای هست که با روش نئوپاولفی و استفاده از همه امکانات علمی و صنعتی، آدمهایی تولید می کند و طبقه اجتماعی و میزان هوش و سایر استعدادهای روانیشان را از پیش تعیین می کنند. ولنکاری جنسی و استفاده از ماده مخدر و بی زیان سوما [که تمام فواید مسیحیت والکل را دارد، بدون هیچیک از معایب آنها! ص ۶۲]. آزاد و بلکه الزامی است. در این دنیای قشنگ نو دانشکده مهندسی احساسات، احساسخانه، بستنی سوما، آدامس هورمون جنسی، سکسوفون، ارگ عطر، تاکسی کوپتر، نعش کش هوایی، ساندویچ کاروتن و کیک ویتامین A رایج و دایر است. تولید و مصرف، غایت زندگی است. فلسفه، هنر، ادبیات و دوست داشتن گل در این دنیا ممنوع — و شاید بتوان گفت منتفی — است و بجای آنها از تعبیه های لذت بخش گوناگون استفاده می کنند. فورد (که گاهی چهره اش با فروید عوض می شود) و بنیانگذار این عالم استاندارد ریزه شمرده می شود مقام الوهیت یافته است (و از آنجا که Ford با Lord (خدا) هموزن و هم قافیه است ها کسلی لفظاً هم به آسانی توانسته است دعا و ثناهای مربوط به Lord را با Ford عوض کند). [تاریخ روی کار آمدن اولین T ی فورد را مبدأ تاریخ عصر جدید اختیار کردند. ص ۵۸]. است فورد به سرش قسم می خورند و به درگاهش شکر می گزارند و عندالاقضا بجای صلیب کشیدن به سینه خود T می کشند: [سرهمه صلیب ها را زدند و به صورت T درآوردند ص ۵۹]. و این علامت که نشانه و برجسب نرینگی نوزادان دنیای قشنگ نو هم هست، با همه ایهاماتی که دارد احتمال کنایه از Technocracy یا Totalitarianism باشد.

در دنیای قشنگ نو کارگران همه راضی هستند چون به نحوی ساخته شده اند که به وضع موجود راضی اند و نمی توانند راضی نباشند. در جنب چنین دنیایی، وحشی کده ای از اعصار باستانی باقی مانده است که مردمانش هنوز زنده زایی می کنند و مادر دارند و با پستان بچه ها را شیر می دهند که در قاموس انسانهای دنیای قشنگ نو عادات و عواملی شنیع تر از اینها وجود ندارد! وحشی صفتی از این جماعت را (که به مای امروزه شباهت دارد؛ و شکسپیر می خواند و به روح و معنویت روابط انسانی و چیزهای غیر مادی اعتقاد دارد) به

۱۴ — چندین سال پیش خانم پوران دخت سلطانی ترجمه ناتمامی از این کتاب به عمل آورده اند که در ضمن نگارش این مقاله، گاهی هر دو ترجمه را با هم و با متن مقایسه کرده ام.

عنوان غنیمت علمی از وحشی کده به دنیای قشنگ نو می آورند:

« و برایش از موسیقی قشنگی که از توی یک جعبه بیرون می آمد صحبت کرد، از تمام بازیهای جالبی که می توانستی بکنی، از چیزهای خوشمزه ای که می توانستی بخوری و بیاشامی، از نوری که هر وقت یک شیء کوچک روی دیوار را فشار می دادی می آمد، از تصویرهایی که همانطور که می بینی می توانستی آنها را بشنوی و لمس کنی و بو بکشی، از یک جعبه دیگر که مخصوص در آوردن بوهای خوش بود، از خانه های صورتی و سبز و آبی و نقره ای به بلندی کوهها، همه خوشحال بودند و هیچکس غمزده یا غضبناک نبود، هر کسی متعلق به دیگران بود . . . » ص ۱۳۲

«چون دنیای ما شبیه دنیای اتللو نیست. اتوسبیلهای سواری رانمی شود بدون فولاد ساخت - و همینطور تراژدی را هم نمی شود بدون عدم ثبات اجتماعی ساخت. اوضاع دنیا در حال حاضر تثبیت شده است. مردم خوشبختند؛ آنچه را که می خواهند به دست می آورند و آنچه را که نتوانند به دست بیاورند، نمی خواهند. وضعیتشان روبه راه است؛ سالم اند؛ هیچوقت مریض نمی شوند؛ از مرگ پروایی ندارند؛ خوشبختانه از هیجان و پیری بی خبرند؛ و بالی به اسم پدر و مادر ندارند؛ زن یا بچه یا عشقهایی که به احساسات شدید دچارشان کند، ندارند؛ طوری بار می آیند که نمی توانند رفتار غیر مقتضی داشته باشند و اگر هم وضع ناجوری پیش بیاید، سوما هست» ص ۲۲۳.

ولی وحشی مصرانه می گوید: «اما من راحتی رو نمی خوام، خدا رو می خوام، شعر رو می خوام، خطر واقعی رو می خوام، آزادی رو می خوام، خوبی رو می خوام، گناه رو می خوام... صرفنظر از حق پیر و زشت و عنین شدن؛ حق سیفلیس و سرطان گرفتن؛ حق کمبود قوت لایموت؛ حق نکبت زدگی، حق زندگی کردن در بیم فردا؛ حق حصبه گرفتن؛ حق عذاب کشیدن از دردهای نگفتنی جور و اجور . . . » ص ۲۴۲. و بالاخره از هول و هراسی که از دنیای نوین می بیند کارش به جنون و انتحار می کشد.

با همه پیش اندیشی ها، مع الوصف در دنیای قشنگ نو گهگاه ناخرسندی و ناخشنودی رخنه می کند. برنارد مارکس رئیس سازمان مطالعات روانشناسی، بخاطر مختصر ناهماهنگی های جسمانی، خود را از دیگران جدا افتاده احساس می کند و امنیت خاطرش آشفته می شود. دوست آلفا مثبت اش هلمهولتز واتسون، بقرارانه دائماً احساس خلاقیت می کند و همین احساس برتری نمی گذارد با دیگران همدل شود. اگر چه اصولاً در دنیای قشنگ نو همدلی یا حتی دل معنا ندارد. فقط کار کردن و خوش بودن و تن به دفاه استبدادی دادن و دنیای برتری تصور نکردن مطرح است. بطوریکه یکی از اهالی همین دنیا از اینکه نمی شود به خوشبختی فکر کرد احساس بدبختی می کند! نیازها از پیش بررسی و طبقه بندی شده است و چاره اش نیز اندیشیده شده است. اگر نیازی، خارج از جدول باشد نابهنجارست و چنین نیازمند نابهنجاری یا اشتباهاً «الکل در خونواره اش» وارد شده یا فی -

۱۵ - در کارخانه آدمسازی، جنین های تولید شده را بر حسب طبقه اجتماعی مقدرشان به آلفا، بتا، گاما و اپسیلون تقسیم و مشخص می کنند بدینسان که آلفا نمودار طبقه برتر و اپسیلون علامت طبقه فروتر است.

المثل در یکی از مراحل پرورش جنین، اکسیژن کمتر دریافت داشته است و غیره و دنیای قشنگ نو فی الفور در صدد ترمیم جنین نا بهنجاری‌ها و یسا اگر نشد در صدد طرد جنین نا بهنجارها بر می‌آید.

مصطفی‌موند بازرس دائمی اروپای غربی است. علی‌الظاهر آدم فهیمی است. در جوانی مبارز سرسختی بوده است ولی استحال و انعطاف می‌یابد و تن به ریاست و تشریفات می‌دهد تا از تبعید و پرداختن به علوم خالص که اتفاقاً مطلوبش هم بوده است، برهد. هلمهولتز آخرالسر تن به تبعید می‌دهد که اگر تلاش جسمانی دارد رهایی روحی نیز به بار می‌آورد. برنارد اهل واهمه و تردیدست و می‌ماند تا طردش کنند و این است روزنه‌ای به این جهنمدرهٔ تکنوکراسی:

«عقربهٔ هر چهار هزار ساعت برقی در چهار هزار اتاق «سرکز بلوسزبری ۱۶» دو و بیست و هفت دقیقه را نشان می‌دادند. «این کندوی صنعت» چنانکه مدیر دوست داشت آن را چنین بنامد پر از صدای ورور، و وزوز موقع کار بود. همه مشغول بودند و همه چیز تحت نظم و قاعده در حرکت و جنبش. زیر میکروسکوپها، اسپرمانوزوئیدها، در حالیکه دمشان را دیوانه وار تکان می‌دادند، با سر می‌چپیدند توی تخم‌ها؛ و تخم‌های بارور شده منبسط می‌شدند، تقسیم می‌شدند، یا در صورتی که بوخانوفسکیزه شده بودند، جوانه می‌زدند و در انبوه جنین‌هایی مجزا از یکدیگر پخش می‌شدند. پله‌های برقی از «بخش سر-نوشت سازی اجتماعی» با تلغ تلغ به زیر زمین می‌رفتند و در آنجا، در فضای نیمه تاریک و قرمز رنگ، جنین‌هایی بودند که روی بالش صفاقی‌شان با حرارت سلایم عمل می‌آمدند و از خونواره و هورمون بحد اشباع تغذیه می‌کردند، یا به رشد خود ادامه می‌دادند، یا اینکه آنها را مسموم و رشدشان را متوقف می‌کردند تا به صورت اپسیلونهای عقب مانده در آیند. صفهای متحرک با وزوز و تلغ تلغ خفیفی به نحوی غیر قابل رؤیت در خلال هفته-ها و ادوار متمادی به طرف بخش تخلیه می‌خزیدند، آنجا که بچه‌های تازه از بطری در آمده، نخستین فریاد وحشت و حیرت خود را سر می‌دادند.

در طبقات تحتانی زیر زمین دینام‌ها فرفر می‌کردند، آسانسورها بالا و پایین می‌رفتند. در طبقات یازده گانهٔ شیر خوارگاه وقت غذا بود. از میان هزار و هشتصد بطری، هزار و هشتصد جنین بدقت برچسب خورده، همزمان با یکدیگر، شیشهٔ مواد مترشحهٔ خارجی پاستوریزهٔ خود را می‌مکیدند. . . .» ص ۱۵۱.

هاکسلی خود در مقدمه‌ای که در سال ۱۹۴۶ بر این کتاب نوشته می‌گوید: ۱۷:
«این کتاب بی‌عیب و نقص نیست ولی برای رفع معاینش لازم بود باز نویسی‌اش کنم؛ و در خلال باز نویسی از آنجا که پیرتر و پخته‌تر شده‌ام امکان داشت محاسن اولیه و اصلی کتاب نیز از دست برود. عمده‌ترین اشکالی که باید اشاره کنم در تصویر وحشی است که دو راه بیشتر ندارد: یا باید مجنونانه در اتوپیا زندگی کند یا به زندگی بدوی‌اش

۱۶- Bloomsbury

۱۷- این قسمت ترجمهٔ ملخص و منتخب و بالنسبه آزادی از مقدمهٔ هشت صفحه‌ای هاکسلی است.

در دهکده سرخپوستان ادامه دهد که البته این شق اخیر از بسیاری جهات انسانی‌تر است ولی معلوم نیست بهنجارتر و عادی‌تر باشد... باری امروزه با کوس و کرنا نمی‌گوییم که فرزانی محال است. تازه مع التأسف معتقدم دیوانگیهای گذشتگان بیشتر بوده است... دنیای قشنگ نو در باره آینده است و این قبیل کتابها این جاذبه را دارند که بینیم پیش‌گویی هایشان تا چه حد درست از آب در آمده است. پانزده شانزده سالی که از تألیف این کتاب می‌گذرد، گفته‌های من با پیشرفت جهان مخالف در نیامده است. یکی از مسامحه‌های من، پیش‌بینی نکردن انفجار اتم است. ولی به یاد دارم که قبل از تألیف این کتاب اولاً بازار بحث شکافتن اتم رونق داشت و ثانیاً در یکی از نولهیم که در اواخر دهه بیست نوشته بودم این فانتزی را به کار برده بودم... شکافتن اتم، انقلاب بزرگی در تاریخ بشر محسوب می‌شود. ولی آخرین و کاملترین انقلاب نیست... انقلابی‌ترین انقلابی که باید بدان دست زد، در جهان بیرون نیست در جهان درون است... آدمهایی که بر دنیای قشنگ نو حکومت می‌کنند ممکن است عاقل نباشند (با هر معنایی که عاقل داشته باشد) بلکه می‌توان گفت دیوانه نیستند؛ و طرفدار ثبات اجتماعی‌اند، نه آنازشی... خدا کند ما به اندازه اسلاف قرن هجدهممان عقل داشته باشیم. هول و هراس جنگهای سی ساله به بشر درس عبرتی داد که لااقل تا یکصد سال سیاستمداران و ژنرالهای اروپا، دل به وسوسه جنگ نمی‌سپردند. ولی امروزه رادیکالهای ناسیونالیست چپ و راست، گرد و خاک می‌کنند... اتم به خدمت صلح در خواهد آمد و تمام انگاره‌های اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان به تبع آن تحول خواهد یافت... بشریت را بر تخت پروکروستیس دراز خواهند کرد و مثله کاری‌اش خواهند کرد. این مثله کاری از فتح باب علوم عملی به این سو آغاز شده و ادامه یافته است، منتها امروزه شدت بیشتری دارد. این مثله‌کنندگان امروزه، حکومت‌های توتالیتر تمرکز یافته، هستند... محتملاً حتی قبل از مهار کردن انرژی اتم، همه حکومت‌های جهان، توتالیتر خواهند شد. فقط نهضت عدم تمرکز و خود آگاهی و خود یاری مردم می‌تواند تمایل دولت‌گرایی ۱۸امروز را کاهش دهد. در حال حاضر نشانه‌های چنین نهضتی ظاهر نیست. البته توتالیترینیسم نو الزاماً شبیه توتالیترینیسم کهن نیست.

امروزه به ضرب تبلیغات، برای حکومت‌های توتالیتر برده‌های خوشخدمت می‌آفرینند. تبلیغات بزرگترین توقیفاتش را نه با فعل بلکه با ترک فعل به چنگ می‌آورد... حقیقت البته عظیم است ولی عظیم‌تر از حقیقت، مسکوت گذاردن حقیقت است. پرده آهنین که آقای چرچیل توصیه می‌کرد در این مورد خیلی مصرف دارد. سیاستمداران با همکاری عالمان می‌خواهند خرسندی مردم را تأمین کنند. خرسندی یعنی اینکه مردم از کارشان خشنود باشند که البته بدون تأمین اقتصادی ممکن نیست. برای این مقاصد باید انقلابی در مردم پدید آورند و این مستلزم استفاده از علوم و اختراعات است. در اول قدم باید از تکنیک تلقین استفاده کنند... در دنیای قشنگ نو تا آنجا که تخیل اجازه می‌دهد مسأله آدم‌سازی استاندارد مطرح است. البته از نظر تکنیک وایدنولوزی، امروزه ما، از ساختن آدم ر بطری و تهیه کردن آدمهای نیمه کودن گروه بوخانوفسکی در کارخانه و لابراتوار

خیلی فاصله داریم ولی ۶۰۰ سال بعد از مورد معلوم نیست چه پیشامدهایی پیش خواهد آمد. از طرف دیگر سایر خصیصه‌های آن دنیای شاد و باثبات از جمله یافتن ماده مخدری شبیه سوما و خواب آهوژی و مستقر کردن کاست علمی احتمالاً تا سه چهار نسل دیگر می‌تواند از تخیل به تحقق پیوندد. ولنگاری و لاقیدی جنسی‌ای که در دنیای قشنگ نو مطرح است دیگر چندان فاصله‌ای از ما ندارد. در بعضی از شهرهای آمریکا تعداد طلاقتها با ازدواجها برابری می‌کند. تا چند سال دیگر قباله‌های ازدواج را مانند سند مالکیت سگها مبادله و معامله خواهند کرد... بموازات تحلیل رفتن آزادیهای اقتصادی و مدنی، آزادی جنسی - به قصد جبران - رو به افزایش خواهد نهاد و دیکتاتورها مروج این آزادی خواهند بود... من اتوپیای خودم را در فاصله ششصد سال از امروز، تخیل کرده‌ام، ولی بیم آن می‌رود که این راه را صد ساله طی کنیم... پیش پای بشر دو راه بیشتر نیست: یا تن در دادن به توتالیتیرنیسم‌های ملی و نظامی که پایه اقتدارشان استفاده از تهدید بمب‌های اتمی و به خاک و خون کشیدن تمدن (یا اگر دامنه جنگها محدود شده باشد، استفاده از ادامه میلیتاریسم) است و یا گردن نهادن به توتالیتیرنیسم جهانی و غیر ملی که از پیشرفت سریع تکنولوژی و مخصوصاً انقلاب اتمی پدید می‌آید و بخاطر کارایی و ثبات هرچه بیشتر متکی بر رفاه استبدادی! توپیاست. این همان آش کشک معروف است...»

و اما سخنی درباره ترجمه کتاب. همت حمیدیان و از عهده بر آمدنش در ترجمه نثر ظریف و غامض و سرشار از اظهار علم ها کسلی سزاوار تحسین است. اهل زبان هم ها کسلی را دشوار و دیر یاب می‌دانند؛ و بعضی از منتقدان و مفسران، مشکلات این کتاب را جداگانه شرح کرده‌اند. در ترجمه حاضر از آفات متداول ترجمه‌های امروزه (و در رأس همه آنها نامفهوم بودن و خواب‌آلودگی و ضعف تألیف و سیاق فارسی نداشتن جملات) خبری نیست. علت توفیق حمیدیان این است که در مقابل نثر دشوار و پرواژه ها کسلی، واژگان وسیعی ارائه کرده است که از لغت‌های خود ساخته (مانند خواب آموزی، خونواره، وحشی‌کده، احساسخانه، شبه آبستنی) تا لغت‌های کاملاً ادبی (بطر، به‌انبوه، ازیرا) و لغت‌های کاملاً عامیانه (قمپز در کردن، الله‌بختکی، آسمان غرنبه) استفاده کرده است تا هم از عهده بیان ها کسلی بر آید و هم غرابت زبان ها کسلی را بنمایاند و هم نثر ترجمه را از بیروچی و انجماد برهاند: [گزارش کوتاهی از این ترجمه بدهم: تا سرحد امکان در دقت و امانت کوشیدم. حد متعادل و مجازی در تطبیق و عدم تطبیق بر گردانها با منطق زبان فارسی رعایت کردم بدین معنی که جز در مورد ویژگیهای منطق انگلیسی، مختصات فرمی و سبکی را حفظ کردم چرا که خوانندگان باید از خلال ترجمه فارسی نیز تا حدی به تمایزات سیاق کلام نویسنده‌ای چون ها کسلی با هموار نویسان جز او پی ببرند. هر جا که لازم آمد واژه ساختم. برای رسایی هر چه بیشتر بر گردانها و لحن‌ها، بیدریغ از زبان محاوره سود جستیم. تا آنجا که ضروری دیدم یا دستم رسید اصطلاحات مربوط به علوم و فنون مختلف و اساسی اعلام و جز آن را توضیح دادم - موخره مترجم.]

تنها ایراد این ترجمه این است که کاملاً مفهومی است درحالی‌که متن اصلی این همه مفهومی نیست و معلوم نیست این عیب ترجمه یا حسن آنست! با استفاده از بیان محاوره و به

کار بردن اصطلاحات عامیانه (در جائیکه معادل اصلی آن عادی و ادبی است) به گمان من نثر ترجمه، اندکی بیش از حد فادسی شده است. از این نکته گذشته، با تطبیق ترجمه و متن در می‌یابیم که مترجم جداً پای بند رعایت امانت بوده است. من بشخصه چنین ترجمهٔ پاکیزه و استواری را مغتنم می‌شمارم.

□

منابع :

1. Bergonzi, Bernard. *The situation of the Novel*. London: Penguin Books 1972.
2. *Companion to literature. British & Common Wealth*. London: Penguin Books, 1971.
3. Evans, sir Ifor. *A Short History of English Literature*. London: Penguin Books, 1963.
4. Fraser, G.S. *The Modern Writer and His World*. London: Penguin Books, 1964.
5. Haydn, Hiram & Fuller, Edmond. *Thesaurus of Book Digests*. New York: Crown, 1949.
6. Huxley, Aldous. *Brave New world*. London; Penguin Books, 1965.
7. Kunitz, Stanley. *Twentieth Century Authors*. New York: Wilson, 1942.
8. Legous, Emile, and Cazamian' Louis. *A History of English literature*. London: J.M. Dent, 1960.
9. *The Readers Companion to World Literature*. New York: American Library 1965.

کتاب

الفبا

جلد سوم

به

همت

غلامحسین ساعدی

شماره ثبت کتابخانه ملی ۱۵۵۸ - ۱۳۵۲/۱۱/۸

چاپخانه فاروس ایران، تهران.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران