

رضا بر اهني

يادداشت‌هاي پيرامون ادبيات و هنر

يادداشت اول

انتظار بيهوده ما از علامه‌ها

که ملاحظه مجموعه‌های استعارات و کنایات و تمثیلات و غیره، در یک زبان دیگر، مثلا انگلیسی، فرانسه یا آلمانی ندارند. یعنی ایرانی با چه تصویری از ساخت شعری با جهان روبرو می‌شود و این تصور را به چه صورتی تحقق می‌بخشد؟ بدین ترتیب می‌خواهیم خود را در ساله پیش می‌آید که اولاً جهان‌بینی ایرانی برضی که عبارت است از، نسبی که یک ایرانی با کل هستی پیدا می‌کند چگونه است؟ بنابراین کسی که یک شاعر ایرانی با کل زبان فارسی پیدا می‌کند چگونه نسبت به کل هستی است؟ و ثالثاً تعادل و عدم تعادل این نسبت‌های دوگانه، یعنی نسبت این دو نسبت با یکدیگر، هم در شعر فارسی بطور کلی، و هم شعرهای شاعران مختلف، جزء به جزء، بجه نحوی است؟ بعنوان مثال می‌توان گفت نسبت ساختی که ایرانی با کل هستی پیدا کرده، در پیش ارمشروطیت، نسبی است مثلا عرفانی، و نسبت ساختی که شعر فارسی با زبان فارسی پیدا کرده، نسبت بیت، و نمونه‌های عالی نسبت متعادل که بین نسبت اول و نسبت دوم پیدا شده، مثلا شعر حافظ و نمونه ادنای آن، مثلا شعر «شاطر عباس صبحی» است. وظیفه علامه‌های محترم، در چهل سال پیش، یعنی پیش از آنکه علامه بشوند، باید این می‌بود که در ماهیت این نسبت‌ها چون و چرا بکنند و چرا و چگونه این نسبت‌ها را برای ما تعیین کنند. و اگر نه موقعی که فلان علامه محترم می‌گوید: «شعر تنها وقتی خوب است که شعر خوب باشد. شعر کهنه و نو ندارد. شعر باید خوب باشد.» (ص ۱۵۰ مصاحبه با پژوهشگر سینه‌بند در کتاب امروز)، مثل این است که ما هم بگوییم، آقای ایکس تنها وقتی خوب است که آقای ایکس خوب باشد. آقای ایکس کهنه و نو ندارد. آقای ایکس باید خوب باشد. چیزی که این وسط یادمان می‌رود این است که بی‌سیم، آقای ایکس چه چیز هست که باید خوب باشد و کهنه و نو ندارد. ارائه این مقوله از طرف آقای ایکس، که بی‌معنی است، سبب می‌شود عا مقوله‌ای ارائه دهیم که بی‌معنی‌تر باشد. ارائه این مقوله از طرف هر

— مساله اساسی این نیست که خرما، خرمن‌دیل است یا نه، که فلان بزرگواری بیست و پنج هزار جلد کتاب دارد یا نه، یا تاریخ باقی‌مانده حوادث میرزا کوچک را می‌داند یا نه، و در انگلستان چه کرده یا چه نگوید، یا دستیار آقای پوپ بوده یا خانم پوپ، که آقای هژیر، به زخم ایشان رئیس بانک ملی بوده یا نه، یا پول کتاب‌هایی را که به اقساط خریده سه سال بعد، یکجا — سه تومان — پرداخته یا نه، و فرانسه ایشان برای ترجمه «کرستین» کافی بوده یا نه، که دایرة المعارف «مصاحب» مفید است یا نه، که عنوان یادنامه ایرانی مینورسکی در حروف لاتین درست بوده یا نه، که فلان مرد، به زعم ایشان مرد که و پندرسوخته بوده یا نه، یا «توماس آبکت» در زمان هانری دوم کشته شد یا در زمان هانری هشتم. مساله اساسی اینست که: ۱ — من می‌خواهم بدانم که این بیت شعر فارسی که اوچش را بصورتی در شعر حافظ، و بمورثی دیگر، در شعر مولوی، پیدا کرده، بالاخره چگونه ساخته شده. غرض از این ساخت و پیا ساختن این نیست که مثلا افاعیل عروضی، از نظر صورتی، چه نقشی در این بیت بازی می‌کند، غرض این نیست که ردیفش کجاست و قافیه‌اش کدام است. چرا که اینها را باسانی می‌توانم بفهمم. حتی غرض این هم نیست که مثلا با مراجعه به دوسه کتاب بدیع عهدبوق بمن گفته شود که فلان ترکیب، تشبیه است یا استعاره، کنایه است یا تمثیل. چرا که گفتن اینها هم ساده است. غرض چیز دیگری است. چرا این مجموعه‌های استعارات و کنایات و تمثیلات و غیره، ساخت خاصی را دارند

علامه‌ای، فقط يك چیز را نشان می‌دهد و آن اینکه علامه‌های عزیز ما هیچوقت ضابطه نداشته‌اند و هیچوقت چون و چرا در ماهیت‌ها نکرده‌اند. تعلیل در علل و معلولات، جستن ماهیت‌ها و هویت‌ها وریشه‌های اصلی و اساسی هستی و هستی‌زبان‌ها، هرگز درحرب شعوری علامه‌های ما راه نرفته. علامه‌های عزیز ما، هرگز برای ذوق خود، که گاهی حتی ذوقی سخت پخته هم بوده بدنبال پیدا کردن ملاک نبوده‌اند. شعر خوب، شعر خوب است، یعنی ملاک‌نداشتن اولاً برای شعر، ثانیاً برای خوب، و ثالثاً جمله را در دوازی از بی‌معنایی و بوجی غرق کردن، و رابعاً خودکامگی غیرمنطقی در ارائه مقولات زیباشناسی. و خامساً هم گفتن و شخصی بودن وجهان را به پیش‌زی نشودن، چرا که علامه‌های ما باید نسبتی یا هستی، نسبتی یا زبان، و تعادلی بین این دونست داشته باشند تا سکوی حرکتشان بسوی يك منطق جیره و یارز باشد، و بدارند. و از همین‌رو منک و ملاکی ندارند. و چون ضابطه ندارند، در واقع مثل این است که ذوق ندارند، و به همین دلیل هیچ اصح و اقدم را بهانه قرار می‌دهند. آخر می‌دانیم که تا آن شخص پیدا شود، آب از سر علامه‌های ما گذشته است (۱). درحالی‌که برای بررسی شعر فارسی، آن مقدار ارزش که فعلاً هیچکدام از علامه‌ها در اصلش تردیدی ندارند، و بقول علامه محترمی، هنوز هیچ پدر سوخته‌ای در آن تست نکرده، کافی است تا بدنبال آن نسبت‌های واقعی ساخت و ساختمان و جهان‌بینی شعر خود باشیم. بالاخره از بنهمه غزل حافظ، شش تا پیش دست نخورده مانده یا نه؟ شما برای ما، نفر اساسی حافظ خوب، حافظی است که خوب است، بلکه بر اساس روبروشدن شجاعانه با ماهیت شعر حافظ، روشن بفرمایید که بالاخره حافظ چه پدیده‌ای است و نسبتش با هستی و زبان هستی، که برای ما زبان فارسی است، چیست، و بیت شعر فارسی، چرا در شعر حافظ، به این صورت که هست، هست و بصورتی که نیست، نیست. این جبر هستی، که می‌توان جبری هستی بخش خواند، ناشی از کجاست؟ این شعله از کجای اعصاب هستی، این هستی هستی بخش‌زبان می‌کشد و هم‌راهِ بر این خود می‌شوراند و می‌سوزاند و خاکستر می‌کند؟ یا بگوئید که ساختمان ذهنی حافظ، چه نوع ساختمانی است. علت وجودی این ساختمان ذهنی چیست و چرا باین صورت که هست، هست و جزین نیست؟ علامه‌های ما چنان در لغت‌معنی غرق هستند که فرست مطالعه ساختمان شعر حافظ را ندارند و به آنچنان به یکدیگر حسادت می‌کنند که حاضرند یکدیگر را بدست خود خرد کنند. اگر اجازه بدهند این علامه‌های محترم، کنگره‌های تحقیقات ادب فارسی را بدل به گود زورخانه و تشنگ‌کنی می‌کنند. ساهاست که آقای میسوی می‌خواهد کردن فرزند را بدست خود بزند و آقای فرزند می‌خواهد سر به تن آقای میسوی نباشد. حتی پیری این علامه‌های معظم را دست بدست هم نداده، زبان لال، مرگ خواهد توانست؟

۲- این نسبت‌ها را درحسامه بصورت دیگری می‌توان جست، چرا که در حماسه، تصویر، نه بصورت استعاره و تمثیل و کنایه و غیره، بلکه بصورت شخصیت تجلی می‌کند. رابطه اصلی ساخت‌های اساسی این شخصیت‌های حماسه‌ای چون شاهنامه در کجاست؟ این ساخت‌های شخصیتی چه نسبتی با کل هستی انسان بر روی زمین دارند. نسبت زبان شاهنامه از نظر ساختمان زبان، با کل زبان چیست؟ و آیا تعادلی بین نسبت هستی ساخت شخصیتها با کل هستی، از یک طرف، و نسبت زبان شاهنامه با کل زبان فارسی، از سوی دیگر، وجود دارد یا نه؟ البته ممکن است لازم شود بدانیم که رختی زده چند ترک بدبخت را شل و پل کرده یا نه، ولی مساله اساسی این نیست. چرا رختی به آن صورت که هست، هست؟ رابطه بین رستم و رختی از نظر ساختمان هستی چیست؟ رابطه بین رستم و سهراب و رختی چیست؟ رابطه بین رستم و سهراب و رختی و افراسیاب و غیره و غیره، اینهمه با ساختمان ذهن انسان، هم فردوسی و هم همه، چیست؟ آیا این روابط ملاک ساختمانی دارد یا نه؟ اگر دارد کدام است؟ اگر ندارد چگونه ممکن است نداشته باشد؟

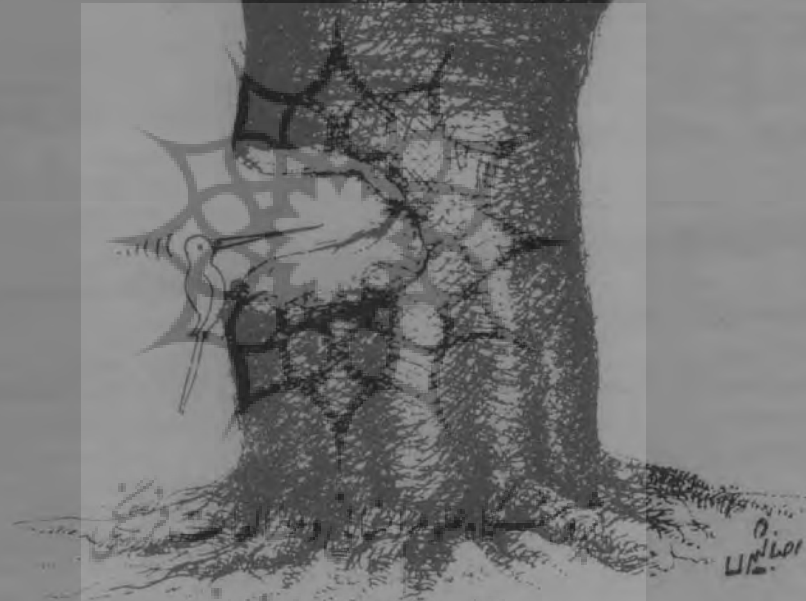
بجای این قبیل مقولات اصلی و اساسی و مربوط به هستی زبان و هستی انسان، یکی از علامه‌ها می‌گوید: «رستم و سهراب که بنده درست کرده‌ام (کذافی الاصل) ۱۰۲۸ بیت دارد که به عقیده من تا حد نزدیک به اطمینان صحیح است. اما اشخاص دیگری در زمان‌های مختلف همین داستان را با ابیات بیشتری نوشته‌اند. مثلاً حمداله مستوفی این داستان را در ۱۲۲۵ بیت ... نوشته» (ص ۷ مصاحبه کتاب امروز) اولاً ملاک آقا چیست تا

۱۰۲۸ بیت تا حد نزدیک به اطمینان صحیح باشد، ثانیاً حد نزدیک به اطمینان چه کسی؟ شما؟ یا ما؟ ما که در هیچ چیز حد نزدیک به اطمینان سهل است که اطمینان به هیچ صورتی نداریم، شما هم که بما نمی‌گویید ملاک اطمینانتان چیست؟ پس ما چگونه با هم ارتباط برقرار کنیم؟ ثالثاً از کجا معلوم که آقای حمداله مستوفی، ذوقی بالاتر و بهتر از ذوق علامه‌های فعلی نداشته تا ما حد نزدیک به اطمینان آن مرحوم را بپذیریم - آخر حمداله مستوفی دیگر پروفیسور رضا نیست که فلان علامه با يك اشاره، با علم‌الیقین، بسا ثابت کند که طرف مهندس است و بهتر است مهندس خوانده شود، مخصوصاً اگر محققى که این کشف را بعمل آورده، باز نشته کرده باشد - چرا ابرج افشار که مخاطب بود نگفت که طرف پروفیسور است؟ آخر افشار در زمان پروفیسور در شمار استادان محترم در آمدن آخر ذوق فقط در ابتدای کار است که مقوله‌ای ذهنی است. لکن وقتی که ذوق به تعلیل برخاست، دیگر مثال پشت سرمثال می‌طلبد تا گم در غیبیت نهد. و رابعاً اگر از هزار و دویست بیت، دویست بیتش غلط باشد، سی هزار بیت در شعر فردوسی تقلیل می‌یابد به حدود بیست و پنج هزار تا، مگر اینکه محقق محترم، قبلاً سی و پنج هزار بیت فراهم کند و بعد از اینور و آنور، مثل «پروکرات» یونانی، که سر ویادی آنها را می‌برد تا به اندازه تخت خوابش درآیند، ببرد، تا آخر سر نعلان سی هزار تا سر راست درآید، آنهم طبق همان ذوقی که ماهیتی هنوز دقیقاً معلوم نیست.

۳- در همه حال این مساله برای ما هنوز قابل حل نیست که چرا فردوسی هست؟ چرا حافظ هست؟ چرا مولوی هست؟ و با چه نسبتی هر کدام این هر را کل هستند؟ یا چه نسبتی از زبان، یا چه نسبتی از هستی، و با چه نسبتی از تعادل بین زبان و هستی؟ و بالاخره اساس ساختی و ساختمانی این نسبت‌ها چیست؟ ساخت شخصیتی شاهنامه چیست؟ ساخت شخصیتی مثنوی چیست و ساخت تصاویر مولوی در بیت مولوی، و ساخت تصاویر حافظ و تصاویر در بیت حافظ کدام است؟

۴- مثال کوچکی می‌توان زد تا قضیه اندکی روشن شود: نسبتی که مولوی با کل زبان پیدا می‌کند، برآمده است از نسبتی است که حافظ با زبان پیدا می‌کند، و باز نسبتی که مولوی با کل هستی پیدا می‌کند برآمده است از نسبتی که حافظ با کل هستی پیدا می‌کند. ولی تعادل کامل بین نسبت اول و نسبت دوم، یعنی حضور يك تست متعادل بین دونست اساسی، در حافظ، موجب پیدایش بیتی بسیار استوار می‌شود، درحالی‌که وجود يك تست عدم تعادل بین آن دونست اساسی، در مولوی موجب پیدایش بیتی ضعیف می‌شود. و با سمدی، یا وجود داشتن نسبتی غنی با کل زبان، باعث نداشتن نسبتی غنی با کل هستی، صاحب يك نسبت ضعیف بین دونست اساسی می‌شود، و به همین دلیل نه مولوی

۴- می‌دانیم که هرگز نمی‌توان فرمول‌های ابدی و جامع و مانع برای شعر ساخت. گذشت زمان، ارسطو آدمی را با سر برنطح تاریخ کوبیده است، انتظار هم نداریم که امثال علامه‌های ما را سر پا نگه دارد. ولی این را - برای چندمین بار؟ می‌گوئیم که نه با اصول پوسیده شمس قیس رازی می‌توان به سراغ معضلات شعر فارسی رفت و نه با فنون سهل الوصول و ویکتوریائی آقای «ادوارد براون»، و بدنبال آن با فنون سطحی و قشری و لغت معنی بافی مطلق «براون» های وطنی، تقی‌زاده، قزوینی و فلان و فلان ... باید این دانسته شود که ادوارد براون، حتی بعنوان يك غربی، بعنوان يك انگلیسی معاصر با «السیوت» و «پاونسد» و «ریچاردز»، از نظر تحقیق سخت عقب مانده بود. از تاریخ، فلسفه هنر و علوم انسانی و اجتماعی عصر خود، بعنوان يك غربی چندان بهره نداشت. رو به گذشته داشت، بجای آنکه رودر روی عصر خود و آینده عصر خود ایستاده باشد. این عقب‌ماندگی «براون» را نساخان و نسخ‌سازان و نسخه‌شناسان ایرانی از او به ارث بردند و حالا ایرانی بجای آنکه محقق ادب فارسی داشته باشد کارشناس نسخه جخ و بیخ دارد. از يك طرف اصول سنتی شناسائی هنر و ادب فارسی، بدر هیچ چیز، حتی خود آن ادبیات سنتی هم نمی‌خورد، و از طرف دیگر، آنچه از غرب وارد شده و در این مملکت کشت داده شده، بدترین و عقب‌مانده‌ترین نوع تحقیق

رتال جامع علوم انسانی

است که در عصر ما ممکن بود آورده شود و کشت داده شود. رستم، وفهم کردن و فهم نکردن شعرهای «رابعه عدویه» شده است افتخار علامه‌های هفتاد ساله ما. و مسائل و دشواری‌ها و پیچیدگی‌های شعر و نثر فارسی، هنوز، دقیقاً بهمان صورت در برابر ماست که هفتاد سال پیش ازین بود. عالمی از نو پیاید ساخت و ز نو آئمی.

۵۴۱۳۴

خواشی یادداشت اول

۱ - کدام «هملت» را شکسپیر نوشته است؟ حرف «اسکاروایلد» است، و بیشتر غرضش این است که آیا براستی این اهمیت دارد که تمام کلمات بوسیله خود شکسپیر نوشته شده باشد؟ و آیا این در بررسی ادبی براستی اهمیت دارد که شما یک فردوسی خالص، یک حافظ خالص و یک مولوی خالص داشته باشید؟ چنین چیزی نه فقط غیر ممکن است، بلکه از نظر بررسی ادبی، بی‌فایده است. چرا که من گمان می‌کنم نسخه اصح و اقدم شعری از احمد شاملو، مثلاً، شعری خواهد بود که پنجاه سال بعد از چاپ حاضر درآید، موفقی که ارباب آن زمانه تحمل آن شعر را خواهند داشت. پس همیشه هم نسخه اصح و اقدم، نسخه صحیح و اصیل و واقعی نیست.

برای شناختن غرب لازم نبود غربی شویم. لازم بود با آزادی تمام، و در تساوی شعوری تمام با غرب و غربی‌هاست. دراز کنیم و قدرت انتخاب داشته باشیم و هر چه را که بدرد ما و هستی و فرهنگ ما می‌خورد بچینیم. یعنی لازم بود غرب را بشناسیم، نه اینکه بدببال اذهان عقب‌مانده برخی از غربیان راه بیفتیم و ببو بکشیم و بوزه دزیوزگی بر این در و آن در بمالیم. شناسایی غرب برای شرق حیاتی بود، ولی این شناسایی، اساسی نمی‌توانست باشد مگر آنکه ما خود شرق را هم می‌شناختیم و از طریق این دو شناسایی، جهت صحیح و دقیق ادبی می‌گرفتیم. جهان بینی باید پیدا می‌کردیم از طریق حشر و نشر مستقیم و مساوی و آزادانه با معاصران خود، از شاعر و محقق و نویسنده و نمایش‌نویس، و آنچه را که برای هستی ما و هستی زبان ما ضرورت داشت، خود بدست شخص شخص خود می‌ساختیم. ولی یک‌عده‌مان تبدیل شدیم به مترجم آثار غربیان، عملاً، و یک‌عده‌مان مترجم آثار غربیان، معنأً، و یک‌عده‌مان هر چه این مترجمان گفتند، آن کردیم. و وقتی که گهگاه، از طرف افراسیاب، نسیم شعوری بر ما وزید، در عرصه فرهنگ، یا دست روی دست گذاشتیم و یادستمال در دهن و دماغ فرو کردیم و پشت به شعور و معرفت کردیم و فقط ژست فلسفه و تفکر و تتبع و تحقیق گرفتیم. و حالا کلام پوست نیما، تصحیح هدف لگد رخش

مرض روانی استعمارگران

- تو هرگز در انگلستان درباره مردم چنین قضاوتی نداشتی .
- ولی هندوستان ، انگلستان نیست .

(ص ۶۱ « گلدی به هند » نوشته « فورستر » ، ترجمه

دکتر حسن جوانی)

- غنای تو عقاید يك خداست ...

- هند خدایان را دوست دارد .

- وانگلیسی‌ها هم دوست دارند قیافه خدایان را به خود بگیرند .

- این حرف‌ها بی‌مورد است . ما این‌جا هستیم و این‌جا خواهیم ماند ، خواه قیافه خدایان را بگیریم خواه نگیریم ، باید این مملکت با ما بسازد . (ص ۹۰-۹۱ از همان کتاب)

استعمار مرضی است که هم‌زنگ می‌گیرد و هم‌بیمار ، و ترجمه نتایج و عوارض بیماری بیشتر متوجه استعمار شده است ، لکن استعمارگر هیچگاه از بیماری مصون نمی‌ماند ، چرا که هر ضربه‌ای که استعمارگر برگرداند استعمار شده می‌زند ، ضربه‌ای نیز بصورت يك شکنجه متقابل درونی برگرداند خود فرومی‌آورد و با همین ضربه تمام سیستم‌ها و دستگاه‌های فکری و مکتبی و مشربی خود را ، بصورتی بازگشته ، برخ می‌کشد و دقیقاً نشان می‌دهد که فساد را که بردیگری تحمیل می‌کند ، در واقع بملت همان تحمیل ، بخود نیز تحمیل می‌کند و اضمحلال تمام بنیادهای اخلاقی خود را برای المین شاهد می‌شود . یعنی هرکسی که دیگری را می‌زند ، خود را هم می‌زند . جلاد فقط جلاد نیست ، بلکه قربانی هم هست و قربانی ، اگر حتی نتواند بیخیزد و انتقامش را از جلاد بگیرد ، بصورتی زیرزمینی و بی‌واسطه ، بنیادها و نهادهای فکری جلاد را می‌گیرد و می‌گوزاند و بهر طریقی که شده ، گزده درونی جلاد را به زیر شلاق می‌گیرد .

استعمارگر بعنوان قادر مطلق وارد عمل می‌شود ، بعنوان قادر مطلق عمل می‌کند ، برگرداند مردمان گونه‌گون آسیا و آفریقا سوار می‌شود ، اما وقتی که همین قادر مطلق ، سرزمین‌های مستعمره را پشت سر می‌گذارد و به سرزمین خود در اروپا برمی‌گردد ، تمام قدرت مطلق او بصورت نغمه‌ریالی بر بصورت خود اومسی‌ماتد . یعنی استعمارگر دچار نوعی تنویر شخصیت می‌شود : قادر مطلق در کشور های استعمار شده ، مساوی با دیگران در انگلستان ، فرانسه ، پرتغال ، هلند و اخیراً آمریکا شمالی . و چون این دوگانگی بهیچ صورتی تحمل‌پذیر نیست ، چون انسان نمی‌تواند هم بزند و هم بخورد و مدام زنده و خورنده ، یعنی هم فاعل و هم مفعول يك فعل باشد ، استعمارگر بوسیله استعمار در واقع دست به نوعی انتحار می‌زند ، یعنی او با زدن دیگری ، شخصیت خود را نفی می‌کند ، عالمان ، حکیمان ، شاعران ، نویسندگان ، نهضت‌ها ، انقلابات ، پیشرفت‌ها ، شهرها ، تأثیرها ، موزه‌ها ، عظمت‌ها و بزرگی‌های خود را نفی می‌کند . و بدین ترتیب با بزرگترین بحران روی زمین ، یعنی بحران تمدن غربی روبرو می‌شود . وقتی که گفته می‌شود غرب در سراشیب زوال افتاده ، در واقع با توجه به این معنی از روابط استعماری است . روانشناسی استعمار ، کثیف‌ترین ، ولی در عین حال ، واقعی‌ترین روانشناسی موجود در جهان است . زندانی آمریکائی در ویتنام را با سلام و صلوات به آمریکائی‌ها براند ، ولی او درست چند هفته پس از ورود به آمریکا خودکشی می‌کند ، کهنه سربازان آمریکائی ، هروینی می‌شوند ، قهرمان جنگ ویتنام سینه‌فرا آمریکائی را بیدریغ می‌کشد ، مزدوران بلژیکی و پرتغالی ، در میخانه‌های اروپا هم یکدیگر را خونین و مالین می‌کنند و ناکهان زعمای قوم اروپائی در فاصله کمتر از بیست و پنج سال ، یکدیگر را با هر اسلحه که در دست دارند می‌توانند بسازند به آتش و خون می‌کشند . چرا؟ کسی که توانست دیگری را بکشد ، خود را هم تواند کشت ، کسی که توانست دیگری را بزند ، خود را هم تواند زد ، کسی که بخون کشید ، بخون کشیده می‌شود . استعمار شده ، بصورت مخفی ، زیر چلکی ، زیر زمینی از استعمارگر انتقام می‌گیرد . غربی بهر طریق ، لوله تفنگ را بسوی

خود می‌چرخاند ، شلاق جلاد برگرداند خودش فرومی‌آید . جلد تاریخ یعنی این . هرکسی به ضد خود تبدیل می‌شود ، و چون تاریخ باید حرکت بکند و غربی می‌کوشد آنرا در یک مدار بسته محبوس کند ، در واقع همان غربی با تمام تمدنش ، بسوی زوال حرکت می‌کند یعنی آنچه در « قبیله محکومین » کافکا اتفاق افتاده ، در عرصه فرهنگ و تمدن غرب اتفاق می‌افتد . شکنجه دهنده‌ای ناکهان دستور می‌دهد که شکنجه شونده را پائین بیاورند و خود او یعنی شکنجه کننده را ، بدستگاه ببندند . و این یعنی انتقامی که بصورت انتحار جلوه‌گر می‌شود .

گرچه کتاب « گلدی به هند » اثر « ای . ام . فورستر » نویسنده انگلیسی را از دیدگاه‌های مختلف هنری ، ادبی و فلسفی می‌توان مطالعه کرد ، ولی می‌توان این اثر را از دیدگاه استعمار هم تجزیه و تحلیل کرد ، بویژه از نظر یکی از شخصیت‌ها بنام « رانی » که در انگلستان جوانی بوده آزادمنش ، عاشق موسیقی و کتاب و هنر ، ولی پس از چند سال اقامت در هند دوران استعمار آنچنان مسخ می‌شود که حتی مادرش را هم دچار بهت و تعجب می‌کند . می‌گوید ، هند ، انگلستان نیست ، هند خدایان را دوست دارد و بهمین دلیل انگلیسی‌ها می‌توانند با بازی کردن نقش خدایان بر مردم هند حکومت کنند ، و بالاخره تصمیم می‌گیرد که انگلیسی‌ها بهر طریق باید حکومت کنند ، خواه بصورت خدایان و خواه بصورتی دیگر . یعنی انگلیسی فقط در اروپاست و در انگلستان ، که آزادیخواه است ، در هند ، در آفریقا و در کشورهای دیگری استعمار شده آزادیخواه نمی‌تواند باشد . بدین ترتیب « رانی » تمام بنیادهای اجتماعی و فلسفه‌ها و مشرب‌های زندگی غرب را به مبارزه می‌طلبد . اثر این شخصی به غرب بازگردد ، یا خواهد کوشید بر دیگران تسلط پیدا کند ، و در نتیجه ساخت تاریخی استعمار را بر خود غریبان تحمیل خواهد کرد . و این نوعی خودکشی جمعی است - و یا مثل قطره روغنی بر آب ، هرگز در جمع دیگران حل نخواهد شد و چون تعداد این قطرات روغن زیادتر از آنست که بچشم بخورد ، فساد درونی آب را از بین خواهد برد ، وصفی که هم اکنون تمدن غرب با آن روبروست . ازین نظر « گلدی به هند »

« فورستر » ، به ترجمه دکتر حسن جوانی ، سخت خواندنی است ، بویژه ازین نظر که غریبان این کتاب را یکی از بزرگترین آثار ادبی انگلستان بشمار آورده‌اند . البته کتاب ، مضمون‌های استعماری خوب و غربی‌بند ، و خدایان مسلمان و هندیان هندو ، لکن روبروشدن عمال استعمار با استعمار شدگان ، بویژه با « دکتر عزیز » ، قهرمان اصلی این قصه ، هم برای غریبان آموزنده است و هم برای شرقیان ، چرا که روابط استعماری ، با دقیق‌ترین شکل های قصه‌نویسی ، و با واقع‌بینی تمام ترسیم شده است .

روابط استعماری ، بلکه استعمارگر هم بنویسه‌خود ، تقاضی زور و قلدری و تحکم را بدست خود پس می‌دهد . چرا که هرکسی که بدیگری ظلم کرده ، بخود نیز ظلم می‌کند . و این حرف قانون درباره دزدخیمان فرانسه در الجزایر ، که هر دزدخیمی ، چون يك الجزیره‌ای را شکنجه می‌داد ، بتدریج شروع می‌کرد به شکنجه دادن زن و بچه‌اش ، کلا درباره تمام روابط استعماری و استعمارگران صادق می‌شود که : دیگرانی را که بزنی ، خود را هم در واقع زده‌ای و یا بزودی خواهی زد . پس بگذارید غریبان چند صباخی یکدیگر را بخورند و بیلعنه - همانطور که زمانی اروپا آمریکا را بلعیده بود و حالا آمریکا می‌خواهد اروپا را بیلعد - ما فقط باید عبرت بگیریم . ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

یادداشت سوم

مغول‌ها و هنر

بدون تردید ، بهترین فیلم ایرانی ، « مغول‌ها » است . در عین حال « مغول‌ها » يك قصه خوب ایرانی و شاید یکی از بهترین قصه‌های ایرانی است ، منتها بصورت مصور ، و متحرک و مصور ، یعنی فیلم . یعنی کیمیاوی با امکانات يك قصه‌نویس - کارگردان با مواد و مصالح کار خود روبرو شده ، ولی این روبروشدن شکل قراردادی نداشته ، چرا که کیمیاوی از ماده خام زندگی ، طبیعت ، فیافه های آدم‌ها و حرکات فیما بین آنها تقلید

نکرده . یعنی وقتی که فیلمی چون « تنگسیر » را با « مفلوها » مقایسه می‌کنیم ، بی‌درنگ فالبی بودن تنگسیر را با تمام تقلیدهای مو به‌مو ، از انسان‌ها ، حرکات و طبیعت ، مجسم می‌کنیم ، و اتفاقاً ما نمی‌توانیم نادانانانه ، بداعت ، شکل‌پذیری و عمق مفلو هارا با تنگسیر مقایسه هم بکنیم تا معلوم شود که وسترن فارسی ، میتواند رسماً مبتذل شود و با مبتذل شدن اجتماعی هم بشود ، نه اینکه هر چیز ابتدالی ، اجتماعی است و هر چیز اجتماعی ، ابتدالی ، نه ! مساله ارزش است . مفلوها از تنگسیر اجتماعی‌تر است ، لکن به‌مقوله ابتذال تعلق ندارد ، یعنی ابتدالی نیست .

مفلوها ساختار روایتی بصورت قراردادی ندارد ، در حالیکه فیلمی چون تنگسیر دارد : از اول شروع کن و بعد برو بجایی که زاد محمد پدری می‌زنند . اگر فیلم تنگسیر ، قصه تنگسیر را بیاد می‌آورد ، مفلو ها سنگ صبور را بیاد می‌آورد . يك تکه‌ازین ، يك تکه از آن ، باز يك تکه‌ازین ، و باز يك تکه از آن ، و بگذار كل مطلب در ذهن خواننده یا بیننده شکل بپذیرد . « هنرمند ، موجودی مرموز است » ، به این معنا نیست که وسط کار کلید افلاک را گم می‌کند ، نه ! هنرمند کسی است که می‌گذارد بیننده یا خواننده در برخورد با او و اثرش ، کلیدهایش را گم کند ، درگون شود ، گور شود تا آخر سر بیفتد و کلیدهایش را پیدا کند . در جهان تنگسیر چیزی نیست که گم شده باشد . در مفلوها ، جهان گم شده است و کیمیاوی می‌خواهد هستی پوشیده از نظر ، مثله شده ، قطعه قطعه شده ، و خفته در اعماق گرد و خاک زمان ، تاریخ ، سعادت ، زبان را احیاء کند . طبیعی است که مردم بخواهند صدلی‌های سینما را توی سرکارگردان بگویند . این عالی است .

وقتی که ماده خام قراردادی است ، بیش کارگردان قراردادی ، طبیعاً الگو هم قراردادی است . یعنی کارگردان از خود می‌پرسد ، اگر این ماده خام در اختیار کارگردان قراردادی آمریکایی بود ، او با آن چگونه برخورد می‌شد ؟ و بعد نیابتاً از طرف او ، وارد عمل می‌شود و با مطلب طوری برخورد می‌شود که در موقعیت فرضی ، حتماً آن کارگردان آمریکایی با آن برخورد می‌شد . نتیجه ابتدالی است از ابتذال که در عمل آمریکایی ، دیگر به آوج می‌رسد و دولوس ، در موقعیتی لوس‌تر ، با سه چهار لوس دیگر ، با نتایج لوس‌تر ، فیلمی می‌سازند که حتی بجه‌های دو ساله خلق‌اله ایرانی هم ، با لب و لوجه اغشته به بیستنی و شکلات و کالباس در هوایی عفن باید بیینند و عیش بکنند .

در چنین وضعی است که « مفلوها » ، معناها و ابعاد متنوعی را بر رخ می‌کشد . ذهن این مردم تاراج شده . پس چه بهتر که اصلاً این ذهن نباشد . مردم ، بصورت نوعی نصیریان در هالو شده‌اند . آخ چه زنده‌ای ؟ چه عیشی ؟ و آنوقت يك نفر آمده ، نشان داده که بر مواد خام اثر خود حاکمیت دارد (يك) از موضوعات قراردادی (چه چیز می‌تواند مبتذل از جمله مفلو و بی‌معناتر از جمله تلویزیون باشد . بدیهیات .) از بدیهیات فیلمی ساخته (دو) خودش هم در وسط تمام این حرکات ایستاده ، بدون آنکه شخصی بشود ، احساساتی بشود ، قدیمی و مرده و مدفون بشود . جدید بمعنای واقعی (سه) و تعارض بین این جدید و قدیم ، یعنی این برخورد تجدد با قدمت آنچنان شدید است که انگار يك یهودی ، کشیده‌ای در گوش « گوبلز » زده ، انگار یکی در مرکز پندمان با لباس اناری میرغضب‌ها حضور یافته . تعارض (چهار) ولی فقط همین‌ها نیست که اهمیت دارد می‌توان دوباره از يك يك جدید شروع کرد . راوی با چشمش روایت می‌کند ، منتها با چشم حافظه‌اش . سرش را که برمی‌گرداند تکون هنر فیلم‌هاست ، سرش را که برمی‌گرداند ، تکون جمله مفلو هست . موتناژ تصویری ، و تطبیق تصاویر با یکدیگر ، بیشتر باشعرو سرکار دارند . مگر نه اینکه تصویر زبان شعر است ، پس آنچه‌ما از مشاهده این‌ممانله (Analogy) دست می‌دهد ، حسی شعری است . يك ساخت هست : هجوم تلویزیون و يك ساخت دیگر هم هست : هجوم مفلو ، يك راوی هست که این‌ممانله را بصورت فرمولی روایت می‌کند . هر دو طرف ممانله ، وجه مشترک ، فصل مشترکی را ارائه می‌دهند .

مفلوها فیلمی است متعهد . (يك) و اتفاقاً تکنیک کیمیاوی هم تکنیکی است متعهد در برابر محتوای خاصی که کیمیاوی می‌خواهد ارائه بدهد . آیا با تکنیک امثال تنگسیر ، می‌توان بسراغ مواد خام فیلم کیمیاوی رفت ؟ نه ! هر محتوایی متعهد تکنیکی خاص است و هر تکنیکی متعهد محتوایی خاص . عدم تعادل بین این دو حتی بزرگترین هنرمندان را تبدیل به هنرمند درجه سه می‌کند . هنرمند کسی نیست که ناگهان دیوانه می‌شود ، به سرش می‌زند و چیزی خلق می‌کند . نه ! چون ، ازین دست ، اصلاً هنر نیست . هنرمند تربیت می‌شود ، یعنی تربیت شده کارهایی است که دیده و خوانده و شنیده ، تربیت دیده ماجراهایی است ، از هر دست ، که داشته . مجموع این تربیت هاست که او را ، از نظر فنی متعهد آن تمهیدات محتوایی می‌کند . موقعی که تکنیک هنرمند متعهد محتوای هنرمند است ، این هنرمند است که علاوه بر تعهد در برابر ساحات تاریخی و اجتماعی ، در برابر ساحات خود هنر ، یعنی آن اثر خاص هنری که در دست دارد ، متعهد است . (دو) علاوه بر اینها فیلم « مفلوها » نسبت به هنر فیلم بطور کلی ، يك پیشرفت است ، یا شاید نسبت به خود هنر بطور کلی ، يك پیشرفت است . هر هنری و یا هر اثر هنری بطور کلی از يك قصه حکایت می‌کند . اتفاقاً در زمان ما این هنر بسیار مبتذل است که این قصه را با ابعاد موبه‌مو و دقیق خود می‌خواهد عرضه کند . ارائه رئالیستی حیات يك شخصیت ، نه تنها بقول کامو ، غیر ممکن است ، بلکه اگر ممکن هم باشد ، به نظر من ، بی‌ارزش است . فیلم مفلوها ذهن تطبیقی مرا از يك طرف منتقل می‌کند به اثر Catch 22 از « جوزف هلر » و فیلمی بدین نام از يك سو ، و به رمان جدید : (Le nouveau Roman) از سوی دیگر ، بویژه « حسادت » از « آلن روبن گریه » ، و « عکس‌های فوری » ، مجموعه طرح‌های کوتاهی از او که در زمینه قصه‌نویسی طرحی از شاعری است از يك سو ، و طرحی از دید خاص در کار قصه ، بویژه در گونه‌نویسی از سوی دیگر ، و نیز من به یاد « میشل بوتور » می‌افتم . متنها ممکن است اشتباه بکنم . اما آنچه دقیقاً روشن است این است که مسایا کسی سرکار داریم که نه تنها سنت جدید تجدد را در خون خود دارد ، بلکه به امکانات پیشرفت این سنت و ادامه زندگی آن می‌اندیشد و در برابر تجدد خود را متعهد نشان می‌دهد . (سه) و البته طبیعی است که من از این تجربه بهم ریختن ابعاد زمان بسیار خوشم بیاید ، منتها ، خوشبختانه این بهم ریختن ابعاد زمان بمعنای هرج و مرج در ساخت خود فیلم نیست ، بلکه مثل يك اثر گویک که از دور که نگاه کنی غرق در هرج و مرج به نظر می‌آید ، ولی از نزدیک که معاینه‌اش بکنی ، ابعاد ساختمان خود را دقیقاً بر خ می‌کند ، کار کیمیاوی ، الگوی هرج و مرج را بصورت يك ساختار هنری ارائه می‌دهد . زمان گذشته عناصر سمبولیک خود را ، مثل گل‌هایی که از اعماق تاریکی بسوی نور افکنی پرتاب شوند ، در برابر روشنائی زمان حال جلوه می‌دهد ، و زمان حال گذشته‌ای خاکسترش را از قهوه‌ی امروزین می‌آکند . تکنیک جویس را در قصه‌نویسی ، تکنیک سینمایی خوانده‌اند ، و نامه‌هایی که او به کسان مختلف نوشته ، حاکی ازین است که او در برداشت خود از قصه ، بویژه در کارهای آخر عمرش ، به سینما می‌اندیشید . سرد کیمیاوی خیلی کمتر و کوتاه‌تر از برد جویس است ، لکن کیمیاوی در سینما ، قصه‌ای جویسی می‌نویسد . این توجه نشانه چیزی دیگر هم هست . يك هنرمند نباید به هنرهای دیگر هم هنری بیندیشد . هنر نیز مثل انسان ، سرنوشتی از تحول و تحرك دارد . این انسان است که جهان را از مفهوم و معنی سرشار می‌کند و سهم هنرمند از هراسان دیگری ، در این میان بیشتر است . چه بگویم ؟ « مفلوها » را بشما تبریک می‌گویم .