

پادکتر زرین کوب در پاریس

۴۰

در ژانویه ۱۹۹۹، استاد عبدالحسین زرین‌کوب برای معالجه راهی امریکا بود و توقف کوتاهی در منزل دکتر احسان نراقی، در پاریس داشت. فرصتی حاصل شد که دوبار با استاد بزرگوار دیدار داشته باشم و با او گفتگو نمایم و از محض آن ادیب بهره گیرم. در این مجال از لطف و همت دکتر قمر آریان سپاسگزاری می‌کنم که در آن شرایط سخت و غمانگیز نگارنده را پذیرفت و هر دویار، در کنار بستر دکتر زرین‌کوب، با اندوه فراوان در ضبط سخنان همسر گرامی‌اش مرا باری داد.

اولین دیدار، ساعت چهار بعدازظهر روز شنبه ۲۳ ژانویه ۹۹ بود. دکتر قمر آریان با رویی گشاده و درونی محزون از من پذیرائی نمود و اظهار داشت: «عبدی دیشب هیچ نخوابیده، بسیار ناراحت است، حتی صدایش در نمی‌آید!» با نگرانی شدید و چشمانی اشک با، گفت: «نمی‌دانم چکار کنم؟ عبدی صدایش شنیده نمی‌شود!» با چین جملات غم‌انگیز بود که به بالین استاد بزرگ ادب ایران نزدیک شدم و عرض ادب کردم، ولی صدایی نشنیدم! فقط با حرکت چشمان جواب مرا داد. با دو دستم، دست وی را گرفتم و چون شاگردی در کنار بالین ایشان آرام نشسته و سکوت کردم. سکوت غمباری، فضای اطاو کوچک را گرفته بود. قمر آریان با خوراندن آب سبب به استاد گفت: «عبدی جان، حالت خوب است؟ خستگی ات بطرف شد؟» در این هنگام بود که صدای دکتر عبدالحسین زرین‌کوب آهسته شنیده شد و پاسخ داد: «حالم خوب است! شما

چطور هستید؟» چند کلمه‌ای از اوضاع و احوال خودم گفتم و به بهانه گفتگو با ایشان، کتاب نه شرقی و نه غربی - انسانی^۱ دکتر زرین‌کوب را عنوان نمودم و از وی سؤال کردم: چگونه فکر نگارش آن کتاب برایتان آمد؟ لبخندی بر چهره استاد نمایان شد، ضبط صوت را به دکتر قمر آریان دادم. وی آنرا بروی سینه استاد نهاد و نگارنده دوربین فیلم پرداری را به کار آنداختم. یادی آوری می‌شود که سخنان دکتر زرین‌کوب، بدون ویراستاری و کم و یا زیاد تقدیم خوانندگان می‌گردد.

دکتر زرین‌کوب: اولین بار موضوع کتاب را من تحت عنوان یک سخنرانی در دانشکده ادبیات مطرح کدم، روزهایی بود که مدیران دانشگاه، رئیس دانشکده و دیگران به دستور مقامات بالاتر یک سلسله سخنرانی بر پا نمودند که ایران بر سر دو راهی است: شرق و غرب، می‌باشد بطریف غرب بیچد. گویا دکتر نصر رئیس دانشکده بود، و چند نفر از استادان دیگر به دستور او و اصرار او، در این زمینه حرف زده بودند. وقتی به من پیشنهاد کرد، من گفتم، من دوست ندارم، هیچ چیزی را که دیگران می‌دهند، دنبال کنم و همان را القاء کنم. عنوان سخنرانی را به این شکل تعیین کردم و مدت‌ها به اصطلاح مقاومت شد درباره این فکر سرانجام، چطور شد که اجازه دادند تا سخنرانی اجراء شود. این بود که آنچیزی که برای ما اهمیت دارد، یعنی پیشرفت مادی و معنوی ما آنرا اقتضاء می‌کند، نه پیروی از شرق، نه پیروی از غرب است بلکه مبادی انسان، مبادی مشترک انسان را باید دنبال کنیم و آنرا به کمال برسانیم و به اصطلاح تمدن ما نشانه‌اش انسانیت باشد، چون تمدن شرق و تمدن غرب در معنای آن روز، تمدن به اصطلاح سرمایه‌داری و تمدن شبه مقابل آن بود. در این سخنرانی تا آنجائی که یادم است، دفاع از اخلاق و مبادی انسانی شد و اینکه ایران وارث یک معنویت است که ادامه دادن و کامل کردن آن بیشتر به صرفش است تا پیروی از یکی: چیزی که فعلًاً از آن سخنرانی یادم نیست! نکته دیگری که در آن سخنرانی مطرح شد، این بود که میراث مشترک تمدن انسانی برخلاف آنکه بعضی‌ها می‌گویند از غرب گرفته نشده و بعضی‌ها معتقدند، قسمت عمدۀ اش از شرق گرفته شده است.

این میراث مشترک، اساساً نه شرقی است و نه غربی؛ چیزی مشترک است که انسانها هر یک

۱- این کتاب شامل، مجموعه، مقالات، تحقیقات، نقدها و نمایشوارها است. این کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۵۳ در انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید و شامل مطلب زیر است: ۱- ایران در آینه، تاریخ ۲- دین و فلسفه ۳- زبان و فرهنگ ایران ۴- اندیشه‌ها و یادداشت‌ها ۵- بررسی چند کتاب تاریخ ۶- از اساطیر و فرهنگ عامه ۷- رؤایات و صحنه‌ها.

● زمستان ۷۵ - دکتر محقق داماد - مجتهد شبستری - شرف الدین خراسانی و دکتر زرین کوب

(عکس از علی دهباشی)

به قدر ممکن در ایجاد و توسعه آن نقش داشته‌اند.

۴۲

آن کتاب، به یک نحوی با این مسئله ارتباط دارد، مخصوصاً آن نمایشنامه‌هایی که در آن است، نمایشنامه‌هایی که برای خواندن است و نه برای اجرای بعضی داستان گونه‌ها، حتی، مقالات تحقیقی آن، بدین معنی که اساس تمدن و فرهنگ ایران نه مأخوذه از شرق و نه مأخوذه از غرب است. کتاب خیلی با علاقه و توجه عام تلقی شد و ظرف مدت کمی دو تا سه چاپ از آن منتشر شد. اما برخورد به انقلاب و دیگر چاپ نشد، یعنی اجازه چاپ ندادند. و چند نفر از دوستان که به ناشر مراجعه کردند جواب درستی نگرفتند. یعنی از سال ۱۳۵۷ تا کنون، من ۲۰ سال است که دیگر آن کتاب را ندیدم.

اما درباره مفهوم انسانی آن؟ تاریخچه‌اش این بود که باید راه غرب را برویم یا شرق؟ من می‌گفتم، راه غرب و شرق هیچ کدام جداگانه قابل پیروی نیست، مگر مشترکشان، که انسانیست. اینطور که یادم است. می‌بخشید، حالم مساعد نیست

... اولاً، شرق و غرب وجود ندارد، مشارق و مغارب وجود دارد. یک تمدن و یک فرهنگ در یک جایی شرقی حساب می‌شوند، نسبت به همسایه سمت غربی، ولی نسبت به همسایه شرقی خودش، غربی است.

پس اصطلاح شرق و غرب مگر در معنی متداول عامی اش یک شرقی می‌گویید، مثلاً، شرق

کشورهایی که در حوزه شوروی بودند و غرب مردمان، تمدنی باشد که مرکز آن اروپای غربی است. این یک اصطلاح غربی آفریده غرب کنونی نیست، قسمت عمده آن در دوره رنسانس و ماقبل از آن، در دوره قرون وسطی، تدریجاً مأمور خواست از دنیای شرق. بنابراین غرب خالص وجود ندارد، شرق خالص هم وجود ندارد برای اینکه تمدن خاص طبقه کارگر با آنچه که آنها به وجود آورده‌اند یک چیز ترکیبی و تلفیقی است. در یک سرزمینی که وسعتش تا حدود اقیانوس کبیر می‌رود، اما مختلف است از اقوام ترک، مغول و سایر طوایف گرفته تا طبقاتی مردم از روسیه. این را نمی‌شود اسمش را گذاشت شرق. برای اینکه آنها نسبت به همدیگر متفاوت‌اند، از همدیگر چیزهایی اقتباس کرده‌اند. البته اگر در معنی عامیانه فهم کلمه تامل کنیم، بدیهی است که تأثیر متقابل همیشه است. عوامل تمدن همیشه بصورت داد و ستد، بصورت تواتر، در همدیگر نفوذ می‌کنند، از مرزها عبور می‌کنند و همانطوریکه جریان از شرق می‌رود به غرب، جریان از غرب به شرق هم وجود دارد. متنهای، عناصر و عواملی که وجود می‌آیند، تابع زمان، یعنی در زمان بخصوصی از شرق به غرب حرکت می‌کنند و در زمانی دیگر از غرب به شرق در حرکت است. ولی به هر حال تمدن مشترک پایدار و در عالم از تبادل بین عناصر مأمور خواهد از شرق و مأمور خواهد از غرب حاصل می‌شود. این بحثی است خیلی طولانی...

۴۳

(دکتر زرین‌کوب) دستی به صورت و لب‌های خسته خود می‌کشد و ادامه می‌دهد: فرهنگها از قدیم همیشه به هم نزدیک شده‌اند و از هم فاصله گرفته‌اند بر حسب حوادث و رویدادها فاصله‌هایشان کم و یا زیاد شده است ولی اینکه از مجموع آنها فرهنگ واحد ساخته شود، بنظرم، تحقق ناپذیر است. ولی دائم از همدیگر می‌کاهند و به همدیگر اضافه می‌کنند، از کنار همدیگر دور می‌شوند، چیزهایی به همدیگر می‌دهند. ولی هر کدام تحت تأثیر قواعد مختلف از جغرافیای اقلیمی، انسانی و رویدادها، رشد خودشان را دارند. ولی همیشه بین آنها همانطوریکه عرض کردم، تواتر وجود دارد، یعنی گفتگو بین دو تمدن هرگز منجر به وحدت آن دو تمدن نمی‌شود، عملاً خیلی بعد بنظر می‌رسد. مثل اینکه این گفتگو بین دو شخص ممکن است ایجاد تفاوت‌هایی در بعضی نکات بکند، اما هرگز شخصیت گفتگو کنندگان بصورت یک شخصیت واحد در نمی‌آید. این تجربه را در تاریخ یادم نمی‌آید که دیده باشم. اما همیشه می‌دانم که تمدن‌های عالم با هم گفتگو دارند و گاهی از اوقات این تنها گفتگو نیست، حالت پرخاش و یا گریز در بین آنها هم است. بر اینکه این گفتگوها ادامه دارد و هر دو طرف را تدریجاً به هم نزدیک می‌کنند، حرفی نیست، لیکن به وحدت بینجامد و هویت تمدنها از بین برود، به نظرم بعد است. اجازه بفرمایید تا همین جا کافی باشد. خیلی مستشکرم، بینظیر همین قدر کافی است.

(دکتر قمر آریان رشته کلام را گرفت و پیرو سخنان استاد اضافه کرد: «عبدی دوباره حالش

● در کتابخانه شخصی (خیابان میرزای شیرازی) اذر ۱۳۷۴ - عکس از علی دهباشی خوب می‌شود، شروع می‌کند به نوشتن، با دانشجویانش همدرد، همدل و دوست خواهد بشد و با آنها صحبت خواهد کرد. عبدالی، همیشه دوست دارد یا دانشجویانش مشورت کند. عبدالی جان اینطور نیست).

دومین دیدار

بار دوم، روز پنج شنبه ۲۸ زانویه ۱۹۹۹، حدود ساعت ۲ بعد از ظهر به منزل دکتر احسان نراقی رفتم، حال دکتر زرین کوب خوب بود. روی تخت خود تکیه داده بود، چهره خندان داشت و از خاطرات اقامت خود در پاریس (سالهای ۸۱ - ۱۹۸۰) سخن می‌گفت. با آقای نراقی درباره مسائل سیاسی ایران بحث می‌کرد. سخن به تاریخ ایران و اسلام کشیده شد. بنده نیز فرصت را مغفتم شمردم و پرسشی بدین گونه از استاد زرین کوب کردم: آیا شما، اوّل به تاریخ ایران باستان علاقمند شدید یا اینکه به تاریخ اسلام؟.

دکتر زرین خوب: اوّل به تاریخ، بطورکلی توجه کردم. به تاریخ سومر، مصر، یونان... کم کم وارد تاریخ ایران باستان شدم. علتش هم این بود که به غیر از دوره دیبرستان که به تاریخ بیشتر علاوه

داشتم، در دیپرستان معلم تاریخ نیز بودم. تاریخ قرون وسطاً، تاریخ قدیم، تاریخ علوم جدید، همه اینها را درس می‌دادم. و این جور فکر نکرده‌ام که باید راز و نیاز تاریخ را نشان دهم ولی فرمولهای دیگرگونی‌هایی که در تاریخ ایران پدیدار شده است را بدست آورم. این طور شد که به تاریخ جهان علاقمند شدم. مخصوصاً تاریخ عمومی. من سالهای زیادی، در دیپرستانها، غیر از سایر موارد دیگر از جمله ادبیات و زبانهایی که درس می‌دادم، تاریخ تمدن عمومی، مثل: مصر، سومر تا خاتمه جنگ جهانی اول را هم درس می‌دادم. به اعتقاد خودم می‌توان حوادث و رویدادهای تاریخی ایران را از روی همین تاریخ و همان الگوی تمدن عمومی تفسیر و درک بکنیم. خوب! تاریخ ایران، بخشی از آن، اسلامی است و بهمین خاطر به تاریخ اسلام علاقمند شدم. و وقتی وارد دانشگاه شدم، درس تاریخ اسلام به من پیشنهاد شد که بدهم. آن زمان، این یک کار اساسی شد برای من.

آیتی: شما به دانشکده معقول و منقول هم رفتید؟

دکتر زرین‌کوب: در آنجا درس دادم. آنجا وقتی وارد شدم، استاد تاریخ اسلام، آقای دکتر فیاض بود که مأمور شد بروند مشهد و دانشکده ادبیات را تاسیس کند. درسش به من واگذار شد. خوب، خودش هم کتاب کوچکی درباره تاریخ اسلام نوشته بود. امّا من دیدم که باز، معنی تاریخ اسلام آن نیست که وی نوشته است. تاریخ اسلام را او، از جاهلیت عرب آغاز کرده بود و به انفرض خلافت بنی عباس سال ۶۵۶ به پایان آورده بود. امّا من تصوری که از تاریخ اسلام داشتم، این بود که تاریخ اسلام از همان جاهلیت آغاز شد، لیکن نه از عرب، بلکه از محیطی که اسلام در آن وارد شد، آغاز گشت و دیگرگون شد و توسعه پیدا کرد و رشد کرد. هر جایی که رفت با محیط آنجا و سابقه آن ارتباطی برقرار کرد و چیزهایی اخذ کرد، چیزهایی نیز داد، چیزهایی را منع کرد. ما وقتی می‌گوییم تاریخ اسلام، از مآلزی گرفته تا اندلس را هم باید منظور نظر داشته باشیم و تحولات و دیگرگونی‌هایی را که در این سرزمین‌ها از هند، ایران، عثمانی تا مراکش، اندلس رخ داده‌اند دنبال کنیم. تاریخ اسلام را که من تدریس می‌کرم تاریخ اسلام جامعه بود، متأسفانه فرصت نشد که آن را بصورت کتاب در آورم، به شکل کتاب درآمد ولی به هر صورت منتشر نشده است. ولی همانطوری‌که سعی کردم خود تاریخ ایران را از به اصطلاح الگوهایی که در تاریخ جهان، تاریخ عمومی بود، از روی آنها تفسیر و تحلیل کنم، تاریخ اسلام را هم سعی کردم نه تنها از جاهلیت تا انقراف عباسیان، بلکه در طول حرکت اسلام در سرزمین‌های مختلف رجوع کنم و به اصطلاح فرمولهای لازم برای تفسیر آن را بدست آورم. این در سالهای ۴۶ - ۱۳۳۵ بود که در این یازده سال اشتغال عده‌ام، تاریخ اسلام بود. به همین جهت، امیدوارم مبالغه نباشد، انشاء الله! تمام منابع تاریخ اسلام را در تمام این سرزمین‌های اسلامی بررسی

کردم، یادداشت برداشتم و نکات‌های مهم و برجسته‌شان را روشن و بررسی کردم بقدرتی که برايم ممکن بود. تاریخ اسلام در این معنای عامش را در نظر گرفتم، علاوه بر آن، خوب طبیعی بود که وقتی از تاریخ اسلام صحبت می‌کنم، از تمدن یکایک اقوام اسلامی راه آنچه را که آنها داشتند قبل از اسلام، یا در سایه اسلام بدست آورده‌اند، اینها را هم بررسی کنم. حالت تقریباً دائرة المعارف پیدا کرد. کارم در زمینه تاریخ اسلام اینطور بود.

آیتی: دکتر زرین‌کوب، کدام یک از آثار خودتان را بیشتر دوست دارید؟

دکتر زرین‌کوب: [با خنده...] هیچ کدام! [خنده!] شاید دو قرن سکوت^۱. دو قرن سکوت اولین کتاب من بود. در سال ۳۵ - ۱۳۲۹ نوشته و چاپ شد و خیلی هم سر و صدا ایجاد کرد و هنوز هم آن سر و صداها باقی است. چون من تاریخ را بصورت عام در ذهن داشتم، وقتی گفته می‌شد تاریخ، در نظر من تاریخ عبارت بود از مجموعه جامعه قبل از عصر من، یا جوامعی که قبل از عصر من، اسلام در آنجاها ظهر کرده بود. وقتی می‌گفتیم، مثلًاً جامعه عصر خودم را در نظر گرفته‌ام. شامل ادبیات، فلسفه، علوم اجتماعی، وانشناصی و تحولات سیاسی، همه اینها بود لاجرم، فرض در نظر اول، در ذهنم، اینطور بود، پس تاریخ مال جامعه یک نسل قبل از من تا ۱۰ نسل، تا ۲۰ نسل قبل از من ادامه پیدا می‌کرد... که به شکل تاریخ با آنها برخورد می‌کنم، اما در واقع مجموعه‌ای از بینش‌ها و دانش‌هایی بوده است که در عصرهای مقدم بر عصر من با فاصله قبل از من، مثلًاً ۱۵ قرن قبل از من. بنابراین من همیشه کوششم در تاریخ این بود که تاریخ را در جوامع مختلف تاریخ در معنای جامعش بررسی کنم. تاریخ به نظر من وقتی تاریخ می‌شد که من، ادبیات، فلسفه، مذاهب و ادیان و سایر جریانات که مجموعه آفریننده رویدادهای را از خود کنم. مثلًاً اگر من تاریخ نسل قبل از خودم تاریخ مشروطه را فقط به معنی رویدادهایی که قاعده‌ای از عریضه‌هایی که به ناصرالدین شاه نوشته‌اند، یا مقدماتی که در عصر ناصری تهیی شده است، تحصیل روحانیون، رفتن شاه به شاه عبدالعظیم، در این محدوده شعور بگیرم، اصلاً دوره مشروطیت را نفهمیده بودم. من می‌بایستی فرض کنید که کتاب تحریرالعقدای، شیخ نجم آبادی را بخوانیم که در آن دوره چه بوده است.

آیتی: این تفکر کلی بینی را که شما دارید، در ایران رایج نبوده است، پس شما تحت تأثیر چه

۱ - کتاب دو قرن سکوت، سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در قرن اول اسلام، از جمله عرب تا ظهور طاهریان است. این کتاب توسط قاچاقچی‌ها بارها و بارها به صورت زیراکسی و ... چاپ شده اما هنوز مجوز رسمی انتشار این کتاب را نداده‌اند.

عواملی یا چه اساتیدی قرار گرفته اید که متوجه این جنبه های تاریخ شدید و با این دید به تاریخ نگاه کردید؟

دکتر زرین کوب: دقیقاً، نمی توانم بگویم که تحت تأثیر اشخاص معینی قرار گرفته ام، یعنی با بعضی از آنها سالهای بعد برخورد کردم و طرز تفکر آنها را پسندیدم. ولی فکر می کنم یکی از کتابهایی که خیلی در من اثر گذاشت، کتاب تاریخ آداب و رسوم ولتر بود. در سینین خیلی جوانی آن را خواندم. چون که ولتر همین دیدکلی را داشت، و این خیلی در من اثر گذاشت، فکر می کنم من، کلاس چهار متوسطه بودم، یکی از دوستانم که اهل تهران بود، ولی در بروجرد با ما درس می خواند، بمناسبت تولد، نمی دانم چه مناسبی؟ به من دو دوره کتاب داد. یکی دوره کتاب تئاتر ولتر و یکی دوره آداب و رسوم بود و من خیلی با علاقه تحت تأثیر هر دو شان قرار گرفتم. از مجموعه تئاترهای ولتر، آن زمان، اولاً کمی سرخورده شدم، در بین آن مجموعه یک تئاتری بود درباره پیامبر اسلام که من خیلی بدم می آمد آن را بخوانم دیگری «زایر» بود که یک چیز محیط اسلامی را نشان می داد، ولی کم کم به آنها علاقمند شدم و به تئاتر نیز رو آوردم. بعدها مولیر را خواندم، البته ولتر چیز دیگری بود و نیش های خیلی جالب داشت و من این نیش ها و لطیفه ها را دوست داشتم. بدین گونه به تئاتر کشیده شدم و اولین و آخرین اثری که در تئاتر نوشتم، این بود که وقتی دبیرستان را تمام کردم، مرا به خرم آباد فرستادند و در دبیرستان دخترانه درس دادم. مراسم ۱۷ دی بود، مدیر دبیرستان به من گفت، اگر می شود، چیزی، نمایشی همانند تئاتر درست کنم. تئاتر در یک پرده نوشتم که از همان لطیفه ها و نیش های ولتر استفاده کردم. عنوان آن تئاتر بود: شاهزاده و کولی، که شاهزاده ای عاشق دختر کولی شده بود و آن را دعوت می کند که به قصر برود و او کرامت خودش را از قصر، از اینکه محیط بسته، از آنجاییکه هزار جنایت، چیزهای ناروا بود، بهانه قرار داده و حاضر شده بود. این تئاتر، این نوشته بنده مشمول «ارپتی سیون» (REPETITION) شد، بین دانش آموزان. ولی اصل آن فرستاده شد به مرکز، به اداره تگارش مرکز. هنوز ۱۷ دی نرسیده بود، نمی دانم هنوز ۷ یا ۸ روز مانده بود که تلگرافی شد که این نمایش نقد است و نمایش داده نشود و فلان کس، هم خودش را در اولین فرصت به دایره نگارش معرفی کند. این یک دردرسی شده بود برای من. البته من در آن سن آنقدر، نمی گویم بی باک، بی توجه بودم به اوضاع و احوال زمانه. زمانی که در دبیرستان پسرانه هم تاریخ عمومی درس می دادم، چون تاریخ عمومی سال سوم متوسطه، فصلی از انقلاب فرانسه تا پایان جنگ جهانی اول داشت در آن به مناسبت قسمتی که راجع به مارکس و سوسیالیست و انواع آنها بود. من فرصت پیدا کردم و خیلی زیاده روی کردم. این شاگرد من که هنوز هم است آقای کاوه دهگان، که مرد فاضلی است. پدرش از مجاهدین فقفاز بود، به پدرش گفته بود که معلم ما این حرفها را

می‌زند. پدرش پیغام داد و ما را دید و گفت «آقا مگر شما نمی‌دانید در چه زمانی زندگی می‌کنید؟ زمان رضاشاه بود، سال ۱۳۱۹ بود. خلاصه دردرس تمام شد، حال تفسیر دارد که چگونه از آن مستله رهایی پیدا کردم.

غرض این است که من همیشه تاریخ را اینجور نگاه می‌کرم. مثلاً اگر تاریخ دوره‌ای را بررسی می‌کردم، ممکن نبود که به فلسفه آن دوره بقدر ممکن یعنی به قدری که سواد اجازه می‌داد، هر قدر که به جلو می‌رفتم، زبان تازه‌ای را یاد می‌گرفتم، تا حدی که بتوانم از کتابی استفاده کنم، کتابهایی در رشتہ فلسفه و کلام می‌خواندم، آنها ذهنم را آماده می‌کردند که راحت‌تر در عمق دوران گذشته بروم و قرون را خلق کنم. یک جمله خیلی خوبی از میشله (MICHELET)، که در آن زمان خوانده بودم، یادم است که می‌گفت:

HISTOIRE EST LA RESURRECTION D'UN PASSE DEVANT UN JUGE»

«تاریخ رستاخیز گذشته است در برابر قاضی» این همیشه در ذهنم بود که من حال مقامی دارم که می‌توانم، تمام علوم را بشناسم، جلوی خودم درباره‌اش قضاؤت کنم و محاکوم‌اش کنم، تبرئه‌اش کنم، هر کاری می‌توانم بکنم براینکه یک قاضی هر چه قدر ممکن است مطلع باشم، قاضی بی‌اطلاعی نباشم، از همه چیز، از همه قرنی سر در بیاورم. البته، اینها را هم برای گفتنش دوست ندارم، یک کمی بُوی خودنمایی می‌دهد. در عمرم، من هرگز راضی نشده‌ام، این چیزها را بحث بکنم. تاریخ برای من بزرگترین سوژه‌ای بوده است که بنظرم جامع همه چیز بوده است! ادبیات فلسفه، هنر و هر چیز دیگری را توی تاریخ گذشته‌اند و از توی بستر تاریخ عبور داده‌اند. آن چیزی که مرا به تاریخ عام مردم به زندگی عام مردم و اخلاق و آداب مردم ایران سوق داد. خودم، توجه نداشتم، حال که شما سؤال کردید، من یادم آمد که سال چهارم متوسطه، کتاب و شعر را خوانده بودم.

دکتر زرین‌کوب: بعدها، بیهقی، او مورخ به آن معنی نیست ولی لذت دارد، آثارش را بخوانیم، او یک «ناراتو» بود. من هر موقع با تاریخ سروکار دارم، تاریخ را در ذهنم درست می‌کنم. هر زاویه تاریکش را اگر ننویسم، اگر هیچ کار دیگری نکنم، توی ذهنم، آن را می‌گردانم. یک چیزی که لطف خاصی به من داد، اینکه، تاریخ، آدم را از تنهایی بیرون می‌آورد. خودش را متصل به یک سیری می‌داند. آدم احساس می‌کند در این دنیا تک و تنها نیست، روحی پشت سرشن است. با آدم‌های پشت سرش نزدیکی می‌کند. آن فکری که ژان پل سارتر با دیگران دارند که انسان بدیخت، بیچاره و انهاده «DELAISSE» است در این دنیا. کسی که با تاریخ سرکار دارد، کلاً احساس نمی‌کند و انهاده است.

آیتی: استاد زرین‌کوب! خاطره‌ای از دوره استادی خودتان برایمان تعریف کنید؟

دکتر زرین کوب: من خاطره‌ای ندارم! من از اول، از هفت سالگی که پدرم مرا با یک کیف سبز حلبي برد به مدرسه، و لم کرد، فشارم داد و گفت برو آنجا، تا امروز دیگر از مدرسه بپرون نیامدم و اکنون که ۷۶ سالم است، هنوز دارم در مدرسه‌ها سیر می‌کنم، یعنی دوره استادی و دوره دبیرستانی و یا شاگردی اصلاً در ذهن من جدا نیست. یکپارچه بدون اینکه خواسته باشم، یک روز دیگر، موضوع دیگری، از این سینا، تا جلال الدین رومی و جمال الدین اسدآبادی بحر در کوزه^۱ و سرزنی^۲ است. خلاصه مولوی را نیز چندین بار غربال کردم.

آیتی: اگر بگوئیم کدام یک از شاعران ایرانی بیشتر شما را جلب نمودند، کدام را نام می‌برید؟

دکتر زرین کوب: من در مولوی غرق شدم به علت اینکه در دانشکده معقول و منقول که ما بودیم، یک درس تازه‌ای درست شد، یادم نیست چه کسی پیشنهاد کرد و آن درس تاریخ تصوف بود. مرحوم فروزانفر، خودش علامه بود در تصوف. گفت اصرار کرد که این درس را من بدهم. نظرش این بود که آن به شکل تطبیقی بیان شود. اگر خودش می‌خواست، متبحر بود در تصوف اسلامی، ولی براینکه حالت تطبیقی داشته باشد باستی کسی که این درس را می‌دهد، مثلاً آئین هندوان، بودائی، مسیحی، یهودی آئین‌های مختلف و انواع تصوف مختلف را بداند. این را من سالها درس می‌دادم، کتابهای مختلف تصوف، از غربی و غیر غربی را مطالعه می‌کردم. البته از بچگی با مثنوی آشنا شده بودم. این بار، علمی با آن بر خورد کردم. اولین باری که با مثنوی بصورت علمی برخورد کردم، دیدم یک کتابی و جهانی است به غیر از جهانی که همه می‌شناسند. به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفتم. جهان معنوی و یا جهان غیر معنوی را هیچ خطی از هم جدا نمی‌کند. در اشخاص فرق می‌کند، در بعضی‌ها است که وجودش در سایه قرار می‌گیرد که فقط در امور عادی زندگی سر کار دارند، یک کسی است که می‌خواهد وجودش، بیشتر کاملتر شود... سکوت... عالم معنوی از عالم حیات را بیشتر قابل تأمل و بیشتر معنی دار می‌کند. آدم اگر به جنبه معنوی حیات توجه نداشته باشد، مثلاً من گاهی از خودم می‌پرسم. که چی؟ من برای چه این همه عذاب بکشم، پول جمع کنم، رتبه اداری بدست بیاورم ترقی بکنم که

۱ - بحر در کوزه: شامل نقد و تفسیر قصه‌ها و تمثیلات مثنوی است که در سال ۱۳۶۷ بوسیله انتشارات علمی منتشر شده است.

۲ - سرزنی، کتاب عرفانی است که نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی است و در سال ۱۳۶۸ به چاپ رسیده است. طبق گفته دکتر زرین کوب با نگارنده، این کتاب را در مدت اقامت‌اش در پاریس بعد انقلاب، به نگارش در آورد.

بعد چی بشود؟ اما وقتی انسان جنبه معنویش رشد کند، این کارهای مادی معنویت انسان را اضافه می‌کند. همچنین عمر معنوی افق دید آدمی را برای زندگی مادی و سیعتر می‌کند. مولوی دنیائی را عرضه می‌کند که هم جنبه معنوی دارد هم جنبه مادی دارد. شما در نظر بگیرید، در طریقه مولانا، سمع به شدت توصیه و تاکید شده است. حساب بکنید، اگر یک درویشی، یک آدمی تمام او قاتش صرف نماز و روزه و عبادت، ترش رویی و غذاهای خیلی بی‌مایه خوردن و ریاضت و... واقع شود. خوب! کم کم این حالتی پیدا می‌کند که یعنی معاشرت با او غیر ممکن است، خودش هم در نهایت سختی زندگی می‌کند. اما مولانا، هفته یک یار یا هر چند یک بار توصیه می‌کند مجالس سمع برقرار شود. حرکت یک دست، گوش و چشم داده شود، اما اینها را برایش معنای درست می‌کند و تن را از آن ریاضت‌های سخت کشید، یک کمی بیرون می‌آورد و حالتی بهش می‌دهد. اینهاست که من می‌گوییم، تنها دنیای مولوی نه فقط یک دنیای معنویست، حیات عالی هم هست. مولانا رومی عشق را آنقدر درباره‌اش تاکید می‌کند که خودش زندگی اش عاشقانه است. چقدر با موسیقی سر کار دارد. خوب برای یک کسی که می‌خواهد به اصطلاح نمونه از زندگی کامل، پرترین زندگی، سرشارترین زندگی را عرضه کند.

آیتی: نظرتان در مورد حافظ چیست؟

دکتر زرین‌کوب: با خستگی گفت: اجاره بدھید، تمام کنیم! تا همینجا خوب است!*

پژوهشکاو علم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علم انسانی

* - با تشکر فراوان از دکتر احسان نراقی که در گفتگوی دزم با نگارنده همکاری کردند.