

ترانه‌های مقاومت

(نظری بر کتاب: شعرهای ممنوعه آمریکای لاتین^۱)
 «... تا ستم هست و ستمگر برجا، ترانه‌های مقاومت
 هم در گوشه گوشه این جهان برلب‌ها جاری و بر
 سرفت‌غمت‌های مُنَقْش است».

مقدمه:

اروپائیانی که مکزیک را فتح کردند و این سرزمین مقتضی را مستعمره خویش ساختند، با چنان تصویری از جهان و هستی، قدم به خاک قلمرو مفتوحه نهادند که در آن، جائی برای پرداختن به مقاهم خاص و آرزوهای مردم این مرزو بوم از «جهان و هستی» وجود نداشت. این دنیای نو، به جای آنکه درک شد، محکوم گشت و در برای همان گلیت و عمومیتی که اروپائیان طبق فرهنگ خود و تصور مخصوص خویش از زندگی داشتند، قربانی شد. اما امکان نفی چنین دنیای نوشاخته‌ای، به سادگی دست نمی‌داد.

علی‌رغم کوشش مداوم اروپائیان در استقرار خواسته‌های خود و انکار واقعیت‌های این جهان نو، همچنان زنده ماند و در نامحتمل ترین موارد با تمام قدرت، خود را آشکار ساخت.
 مکزیکی‌ها و سایر ساکنان آمریکای لاتین، آموختند که پطمور زخم زبان بزندند، چه سان با اشاره به فهمند و با اشاره جواب دهند... آموختند که چگونه از خود دفاع کنند. حتی اگر در قالب ترانه و شعر باشد.

«شعر»، وسیله تفهم و تفاهم دلسوختگان آمریکای لاتین است. هدف این است که کیفیت اصیل و ویژه این سرزمین، در قالب شعر منعکس گردد. شاعران این دیار می‌خواهند با سروdon اشعاری، توده مردم را با امکانات «اینده» آشنا سازند. دریبی آن هستند که رنج و شوق مردم را تجسم بخشند. شعر را وسیله تجلی آرزوهای آنان قرار دهند. ذهن‌شان را بیدار کنند و آنان را بر علیه ظلم و بیداد به شورانند.
 صدای آمریکای لاتین اگرچه گونا گوند اما درین سمعونی روبه بسط، هماهنگ می‌شوند. شاید آینده شعر در کشورهای آمریکای لاتین از همه کشورهای دیگر جهان امید بخش تر باشد. می‌توان گفت که: شعر در آمریکای لاتین، کنایه گزند و حمایت‌نامه‌ای از بومیان معصوم باشد.
 راقم این سطوط، شعرهای ممنوعه آمریکای لاتین را به شوق تمام خواندم و گزیده گوئی شاعران—این قفل بندان خبره کلام—را به دیده ملت گذاشت.

اینک همسفر شویم و کولباری از خیال بر دو شمان بگذاریم و رحل سرزمین‌های دور دست گردیم و از خیمن غم‌های ناب دریدران و جان خستگان، گل مقاومت به چینیم و در اینیان همت خویش بریزیم. سرمش

۱- شعرهای ممنوعه آمریکای لاتین (ترانه‌های محتق و بوسی از: اکادون، بولیو، پرو، گواتمالا، کلمبیا و مکزیک و...) به انتخاب و ترجمه: حسین درفکی، ناشر: نشر امروز، چاپ اول، آذرماه ۱۳۶۴. شامل: فهرست ترانه‌ها، مقدمه، برگدان ترانه‌ها (۱۰۶ صفحه).

به گیریم و زبان از ستر و نوبرانه های از ترانه های کارگران معدن و کشتکاران مزارع پنه و ذرت و دامچرانان دشت های غریب آمریکای لا تین به ارمغان بیاوریم. دل به دل های پُر از غم سرایند گان ترانه های مقاومت نزدیک سازیم و پهلوگاه حدو مرز قراردادی را به ظرفه العین به خنجر عطوفت به شکافیم و هماواز بومیان پرشکیب و سختکوش سرزمین های دور دست شویم. همان بومیان دیارهای جلیل محبت — «اینکا» های معصوم و «آزیک» های مظلوم و «مايا» های مُتمدن — در مذکیک و آمریکای لا تین — همان سرزمین های ڈُرگونی که با شمشیرهای مُرُضع سلطنتی و بدست یاوه مردان اجیر گشته سلاطین اسپانیائی و ... به تیول های گسترده راچ خواران اروپائی تقسیم شدند. اما بومیان رحیم این دیارها اندک کاسه صیر خویش راما الام از خشم دیدند. نخست سکوت کردند و غماد بر گلونشانند و سپس گلوشه های مقاومت از حلقوم خشکیده شان به فریاد نشست و تصنیف های عصیان — از این بومیان — خلق های انقلاب های عبرت آموز پروراند.

این نعمه ها — یا بهتر بگوییم: این «غماهنگ» ها، نه فقط نشانگر شعرناب بومیان یک کشور بلکه گل سرسبد ترانه های قوم لا تین به شمار می آیند. اشعاری که فرهنگ و ارزش های اصلی زندگی یک قوم، در بطن مصوع های کوتاه و بلند این غمنامه ها، جای خوش کرده اند. همان ارزش هایی که «پابلونرودا» به درستی آن را «گنج خانگی» می خواند.

این ترانه ها — به رغم برخورداری از زنگ و بوی شدیداً منطقه ای یا سرزمینی یا حتی قومی — فریادهای قاره ای، جهانی و بشری را برمی تابند. ای کاش می توانستیم لمحة ای اسب خیال در کوهپایه های بی مثال (آن) یله سازیم و به «وابینو» های سرخ چهرگان آن حدود گوش فرادهیم و غبار خمودگی و بی تفاوتی از پیکر اندیشه به زدائیم.

«وابینو» ها، ترانه های مقاومت است. درونمایه، طنین، آهنگ، بافت و اوزان این ترانه ها (= وابینوها) بیشتر معرف غماهنگ است تا شادخوانی، ترانه هایی که در عمق جان شنونده می نشینند و بن مایه اصلی ترین شعر امروز آمریکای لا تین را به خویشاوندی می کشانند. هر چند آوانگاردیسم شعری یا شعر موج نوار و پناهی، رودروروی ترانه های مقاومت قوم لا تین ایستاد و به روی فرهنگ یومی قاره شمشیر کشید و آوانگاردیست ها — به بهانه بیسادی^۱ کثربومیان و به دلیل واپسمندگی فرهنگی سکنه قاره، راه خود را از جامعه زنده و پویای بومی جدا کردند و به نوعی «بی وطنی» و «دونون مرگی» دچار گشتنند. اما علی رغم کوشش عبیت این طرازان، گلرگه های شعر بومی همواره از دست تطاول و چپاول این غارتگران از راه رسیده و اطراف کرده در منزل بومیان — به امن و امان درسینه بومیان که آتش پُر لهیب مقاومت را در قفسه سینه های ستبر خویش می پرورانند، جای خوش کرد. همان سینه هایی که صندوق چجه ای از سنت های قومی را با هزار قفل پیچ دریچ استوار گشته براین صندوق میراث فرهنگی — به نگهبانی نشته اند متین و استوار — بی هیچ خللی در اراده.

«بورخس»^۲ در این باره می گوید:

«... هر یک از بومیان آمریکای لا تین، ستاره ای در آسمان نشان کرده و آن را اختربخت خویش می دانند. این یک رسم سنتی است در آسمان شب — ستاره ای نیست که مالکی در زمین قاره نداشته باشد. اما آگریک شب راه یافتید و از هر یک از بومیان به پرسید که: خوب، دوست من ستاره تو کدامست؟ به هر نحوی شده، با هزار ترفند مخصوصانه روستایی، برای جواب تا صبح مطلعان می کند، و آنگاه بالا بخندی مرمزه، انگشت گیره دارش را

۲— وابین WAYNO ها از نظر لحن، غنا و مضمون، تا حدی شبیه نشه هایی است که به صورت دویستی دشمنانی یا در قالب شروعه های نواحی جنوبی می هنمان — ایران — سروده می شود.

۳— «خورخه ایوپیس» بورخس، نویسنده و ادب آزادشنی.

در از می نماید و خورشید را نشاندان می دهد. ستاره همه شان همینست.»
 بدین تصوری توان گفت که در دیار شریف قاره لاتین، اشعار عامیانه—جزء جدایی ناپذیر است های ملی
 شمرده می شوند. ترانه های عامیانه مثل عادت به جویدن علف «کوکا»^۴ در میان بومیان لاتین رواج دارد.
 ترانه هایی که در کشتزارها و اغستانها ویا معادن دور افتاده، بر ساز و زبان یک معدنکاریا کشاورزو پنه کار
 جاری است. مردمی عادی که با صدای ناپخته و با گیتارهای شکسته، در دل بازمی گویند. وما را به همدردی
 می کشانند.

این ترانه ها، گرچه دارای گوهری همگونند، اما از نظر حال و بیان، یکدست نیستند. این نفعه ها، برخی
 غما از ند، بعضی خشم‌هانگ، برخی رنج‌نامه و بعضی دیگر مرثیه. ترانه هایی که بسیار هنگام از سوی مقامات
 رسمی—منوعه اند و باز گوئی آنها، حبس و زندان به سرایندگان و خوانندگان این دردناهه ها به ارمغان می آورند.
 اینک ما نیز رفع محجبس این محبوسان را—در پرده خیال—انبارشویم و به برخی از این ترانه ها گوش
 فراهمیم. چه فرقی می کند که «معدن» در کجا جهان قرار گرفته است، مهم این است که جان جانداری چون
 انسان در این معادن به هزار مسماز به چهار چوب رنج و حرمان میخکوب می شود.— به غما از یک زن «معدن زاد»
 گوش کنیم:

من زنی معدن زادم
 روی کپه ای ذغال
 دنیا آمدم
 بند نافم را با تیشه ای بریدند

(ص ۳۵ کتاب شعرهای قمتوغه آمریکای لاتین)

من زنی معدن زادم
 پدرم زیر آواری ملغون شد
 مادرم توی غربالش خون بالا آورد
 و شوهم را
 سه ذغال
 خابه نشین کرد

(ص ۳۶) *طبع علوم انسانی*

من زن معدن زادم
 رگه های عصیان را
 می شناسم.
 گهواره ام، کوچه ام، وطنم—معدن بود
 و بی شک
 گویم نیز.

(ص ۳۸)

۴— گیاهی نشأه آور که غالب روستایان قاره به جویدن آن معتقدند. تنها خاصیت این گیاه آنست که اشتها را گورمی کند و نوعی سیری کاذب می آورد.

در سوی دیگر از آمریکا لاتین، در دشت «پونا براوا» بولیوی، گله‌چران‌های محلی در نی لبک خُن می‌دمند و از فلاتی بی‌باران، با علف‌های خشک شده اش و گله‌های پراکنده اش سخن می‌گویند که آخ این گله‌های زرد پای سفید‌پیشانی، در جستجوی خاربُنی دندان‌گیر برخاک پوک سرخ و سوخته، پوزه می‌مالند و چوبان بجهه‌های بی‌لبخند، در طبیعتی زیبا اما گستره در زیر سُم اسبان دژخوی استعمارگران، مرگی ساده ولی پردرد را به انتظار نشسته‌اند.

یادمان باشد که در گوشه گوشه این دیار غربت اما جلیل، سطربه سطربه سطربه سطربه چشمان رقم زده می‌شوند.

و به مجرم فریاد
دست‌های مردان
هنگام کارد خرمنجا
دست‌بند زده می‌شود

ومردان، به خاطر، زمزمه نغمه‌های سرسیز، دور باش داده می‌شوند و دژخیمان زاغه‌های مُمحقر روستائیان را به بهانه تفتیش، زیر و رو می‌کنند (ص ۴۵). چرا که خُن خفه در بستر ترانه‌ها از سوزنیه بر می‌خیزد و لا بد در زیر سقف خانه‌های این گرفتاران ستم—تا سپیده دم، شاعران بومی دُر و صدف کلام در کنار هم می‌گذارند و طوماری از عصیان می‌نویسند و ترانه‌های مقاومت می‌سرایند و تلخ می‌گریند. هر چند سیم‌های گیتارهایشان از شدت انعکاس غم، تاب و توای مقاومت از کف می‌دهند و از هم می‌گسلند. (ص ۴۶). زنان در فراق شوهران محبوس، مویه‌ها سرمی‌دهند. آخ که گیتار همسایه نیز از آوا و فریاد افتاده و خاموش در گُنج خانه—فریاد الفراق صاحبانشان را باز می‌گویند. (ص ۴۷) آوازها و آوازخوانی فراموش شده، حنجره‌ها گمگشته‌های خود یعنی همان آوازها را پس می‌گیرند (ص ۵۴) و مردان بدنبال یافتن لحظه‌ای «شادی» به هر دری می‌زنند تا ارمنانی برای همسران چشم انتظار شادمانی به برند.

در کلمبیا—قهوه کاران دره آنیتوکیا
ناخن هایشان را
به گاآهن بسته‌اند
و فردا را
بوته بوته
در سنگلاخ جلگه کاشته‌اند
(ص ۵۹)

وغوغای نگاهشان
پرندگان مهاجم را هراسان ساخته است
و ذرت کاران چیپاس در مکنیک،
ابرهای سُربی بی‌باران
از جلگه آسمان می‌روند
و حلقه هائی از بافه‌های ذرت و میخک
بر گردن نسیم بهاره
می‌آورند
(ص ۶۳)

وستاره‌ها را— حتی اگر شده باشد با گلمیخ
بر سینه آسمان می‌دوزند
(ص ۶۴)

اما سفارش پشت سفارش که: شکم سیران— غارتگران بضاعت فقیران، هرچه شماتت می‌کنید، بکنید، هرچه می‌گویند، بگویند. اما نگوئید که کودکان پابرهنه‌ما، بی‌فردايند (ص ۶۴).
هر چند اين کودکان، بربستري از مخلع نمي‌آسایند و دستان نازکتر از گلبرگ‌گها ندارند و در «صد اخانه»‌ها از باب تفتن تمرین موسیقی نمي‌کنند. در عوض تاول‌های دل دارند و دستان قاج خورده (ص ۶۵) و برغمپرده‌هاي اميد می‌نوازند:

دوست من!

پرچین‌های باعهایت را
با شاخه‌های زبیق آذین کن.
وزنرده‌های پنجه‌هایت
گلباقه‌های جشن بیاویز
با نشانه‌هایی برای رهایت
و خنده‌ای بر فردایت
در راهیم
می‌آیم.

(ص ۷۶ و ۷۷)

آن زمان که دلاوران کوبائی با ستمگران در پیکار بودند، مادران پیشانی تبدیل خود را بر سینه فرزندان مضطرب می‌گذاشتند و برای مظلومی «مادر وطن»— کوبای سوگوار— این جزیره‌غمگین، به اندوه و ماتم می‌نشستند و هزار آرزو بر این سرزین که:

تودیگر روز، چون کوسه‌ای جوان
بر پشت آب‌های کارائیب
خواهی راند.
فردا در انتظار توست

(ص ۸۵)

دیری نخواهد پائید که
جوانانمان برگردند و آفتاب گردان‌های افسرده
یکباره
سر به سوی خورشید برگردانند

(ص ۸۸)

بخش دیگر کتاب «اشعار ممنوعة آمریکای لاتین»، یادواره‌ای است بر «آلہ خاندرو گازه‌لا»^۵ شاعر و ترانه‌پرداز جوان «السالوادور» شاعری که در نبردی نابرابر— صرفاً به خاطر آزادیخواهی— رویارویی سرکوبگران

مزدور ارتش قرار می‌گیرد و به دست دستاموزان پتایگون، حلقوم از فریاد بازمی‌دارد. به عبارت بهتر، «ال خو»، آموزگارخانه بدوشان، آخرین ترانه سرخش را می‌ساید و سروده‌هایش،

فریاد وطن را
بر گیتارهای شیفتگان آزادی
می‌نشاند
تا این سرودها
دلبستگان آزادی را
رویین تن کند.
(ص ۹۷)

در صفحاتی دیگر لاز کتاب «شعرهای ممنوعه آمریکای لاتین»، در سوگ «ویکتور خارا» آوازخوان گلگون کفن «شیلی» می‌شنینیم و حیران می‌مانیم که: ای آزادی کایین توچه گران است و مهرت دل ها استوار:

ما مانده ایم
خروشان در ماتم
در زیر بارش عطراً گین ترانه های
«ویکتور خارا»
(سراینده سرود جاودانی آزادی)

از بهار تا بهار
خروشان در ماتم تو
تو که در کولیارت ترانه به ارمغان می‌آوری
و مرهم آوازت
دلتنگی سوسن های وحشی
و درد بنشه های پر پرشده را
تلی می‌بخشد
ترا در پرسه های بی پایان کولی وارت
که ترنم زنگدارت
چونان ناقوس شبانگاهی
خواب مسموم قاره را
آشفته می‌کند.
(ص ۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳)

گفتار آخر اینکه، ترانه های ممنوعه آمریکای لاتین ما را همراه دورناهای دور پرواز خیال به نظاره افراسته شدن برق سرخ فریاد در آسمان قاره لاتین می‌کشانند. ترانه هائی که از حلقوم خستگان قاره غریب بر می‌خیزند و به طرفه العین در سینه هراسان شیفتگان آزادی می‌شنینند و بر لباسان جاری می‌گردند.