

شناختنامہ ارد شیر محمص

اسماعیل خوئی

۱۰/۴/۲۰

شناختنامه اردشیر محمّدص

اسماعیل خوبی

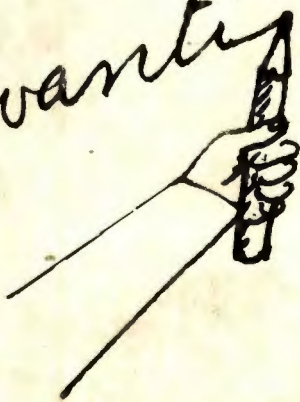
ادبیات
فارسی

۲

۴

۷

Pan Ardeshi
avanti

۷۲۳

۸ - ۱۱ - ۷۳

اردشیر، به پیش!

طرح اردو لاند توپور ۱۹۷۳

بها: ۱۴۰ ریال

شناختنامه

اردشیر محمص

از
اسماعیل خوئی

تهران، ۱۳۵۷

شرکت سهامی کتابهای جیبی

با همکاری مؤسسه انتشارات امیرکبیر

خوئی اسماعیل

شناختنامه اردشیر محمصی

چاپ اول: ۱۳۵۲

چاپ دوم: ۱۳۵۷

چاپ و صحافی: چاپخانه سپهر، تهران

حق چاپ محفوظ است.

پیشکش به

دوست و برادر گرانمایه و مهربانم

دکتر پرویز اوصیاء

۱. خ.

فهرست

صفحه	
۷	ادب مرد به زدوالت اوست
۹	اردشیر، دشمن دروج
۳۷	گفت و گوئی با اردشیر محمص
۷۷	اردشیر و مدعیانش
۱۳۴ تا ۹۹	گزینه‌ای از کارهای اردشیر

ادب سرد به زد دولت اوست

شناختنامه اردشیر محمص بیش از پنج سال پیش چاپ شد؛ و اکنون که
— «شکر ایزد» — نزدیک است منتشر بشود، ناگزیرم حقیقتی را با شما در میان نهم.
حقیقت این است که من در پنج سال گذشته نزدیک به بیش از پنجاه سال
پیرتر شده‌ام. و مرد هرچه پیرتر می‌شود، آرام‌تر و رام‌تر می‌شود؛ گویا، پیران،
گویا، کمتر پیش می‌آید که پرخاشگر باشند.

— سخنی را که می‌خواهی بگوئی، بگو. گنده‌گوئی نکن. تو خود نیک
می‌دانی که از پیر شدن، و از پیری، هیچ نمی‌دانی. توتنی از آنانی که هرگز روی
پیری را نمی‌بینند. توتنی از آنانی که، گرم در هشتاد-نودسالگی نیز، باری،
سرانجام، جوانمرگ می‌شوند.

— تو بودی که گفتی: گنده‌گوئی نکن؟! —

— من تنها می‌خواستم بگویم، و گفتم: سخنی را که می‌خواهی بگوئی

بگو. و... بگو، دیگر!

— می‌خواستم بگویم: به من گفته‌اند، و من پذیرفته‌ام، که آهنگ گفتار من،
در بخش اردشیر و مدعیانش، بیش از آنچه می‌باید، و می‌شاید، پرخاشگرانه است.
پایگاه اردشیر، در جهان «تلخ‌نگاری»، امروز بسی استوارتر از آن شده است که
در پنج سال پیش می‌بود. هم اکنون نیز، اما، هرکس، در اینجا یا در هر کجای
جهان، حق دارد هنر اردشیر را بیسندد یا نپسندد و بپذیرد یا نپذیرد. و آنان که

هنر اردشیر را نمی‌پسندند و نمی‌پذیرند، یا به برخی از با به همه تارهای او خرده می‌گیرند، هر که باشند، «شرلوک هولمزهای مطبوعاتی» و جیره‌خوران «سامور و معذور» نیستند.

-- داری برخی از داوری‌های خود را درباره کار و شخصیت اردشیر پس می‌گیری؟

-- نه! البته که نه. اردشیر، برای من، هنوز نیز همان، و حتی برتر و والاتر از آن، است که بیش از پنج سال پیش می‌بود. دارم تنها می‌گویم: آهنگ گفتار من، در سخن گفتن از «مدعیان» اردشیر، انگار نمی‌بایست، و نمی‌شایست که، چنان و چندان نا آرام و دشنام آلود باشد. زبان آتشفشان را داریم، نه رسا و منفجر است. و زبان چشمه‌ساران را داریم، نه شیوا و زمزمه‌گر است. و هریک از این دو زبان، بی‌گمان، به جای خویش، نیکوست. زمینه‌هایی داریم، یعنی، که در آنها می‌باید فریاد بکشی، تا سخت شنیده‌شود، و زمینه‌هایی داریم، از سوی دیگر، که در آنها اندیشه‌ات دریافته نخواهد شد، مگر آن که آرام سخن بگویی. با «مدعیان» اردشیر، باری، من می‌توانستم، و انگار می‌بایست و می‌شایست که، به زبان چشمه‌ساران سخن بگویم. و شرمنده‌ام، اما، که ...

-- آفرین، پسر خوب!

-- خودت را دست می‌اندازی؟

-- که، یعنی، در سخن گفتن با، یا از، «مدعیان» اردشیر، آنهمه خشم و

خروش روا نبود؟

-- نه، نبود.

-- نبود؟

-- نه!

-- نبود؟

....

پانزدهم خرداد ۵۷ - تهران

اسماعیل خوئی

اردشير ، دشمن دروج

بدی، زشتی و دروغ از کجاست ؟ از کجاست ، یعنی ، که بدی ،
 زشتی و دروغ در جهان و در انسان ، در جهان انسان ، هست ؟
 من از استادی نفس گیر و در ایران بی نظیر و در جهان کم نظیر
 اردشیر ، در خط و طرح و تصویر ، جز به کوتاهی ، سخن نخواهم
 گفت . « آفتاب آمد دلیل آفتاب ». بیشتر از بدی ، زشتی و دروغ سخن
 خواهم گفت ؛ و خواهم کوشید تا به این پرسش پاسخ گویم که :

— از کجاست ، و چراست ، که اردشیر ، اردشیر دلیر ، استادی
 نفس گیر و در ایران بی نظیر و در جهان کم نظیر خود را ، تنها و همیشه ، در باز
 نمودن پاره‌هایی از بدی ، زشتی و دروغ به کار می‌گیرد ، و نه ،
 هرگز و هیچگاه ، در ستودن نیکی ، زیبایی و راستی ؟

من شك ندارم که نیکی ، زیبایی و راستی در جهان و در
 انسان ، در جهان انسان ، هست . و شك ندارم که اردشیر ، اردشیر آگاه ،

نیز ، هرگز و هیچگاه ، به این حقیقت نیک و زیبا شك نکرده است که نیکی ، زیبایی و راستی در جهان و در انسان ، در جهان انسان ، هست . چرا که می دانم ، و می دانم که اردشیر نیز می داند ، که همین حقیقت نیک و زیباست که جهان را بایسته انسان می دارد و انسان را شایسته جهان . تنها در حضور ، از حضور ، و با حضور نیکی ، زیبایی و راستی است که « ارزش » ، « عشق » و « معنا » هست . و تنهادر « ارزش » ، از « عشق » و با « معنا » است که انسان ، در جهان ، جهان انسان را می آفریند . « خدا انسان را به شکل خود آفرید . این را نمی دانم . این را می دانم ، اما ، که انسان جهان را به شکل خود خواهد آفرید . و نیکی ، زیبایی و راستی همانا شکل هستی انسان است .

جهان انسان ، اما ، هنوز می باید آفریده شود . جهان ، در خود و برای خود ، هیچ نیست مگر دایره ای « بسته ولی نامحدود » از امکانات ؛ و « وجود » آن ، به هیچ روی ، دریافتنی نیست ، مگر از راهی که حافظ پیشنهاد می کند :

«نشوی واقف يك نکته زاسرار وجود،

تا نه سرگشته شوی دایره امکان را»^۱.

و انسان هنوز در این دایره ، باز هم به گفته حافظ ، پرگاروار ، « سرگشته ای با برجا » ست .

انسان می تواند و باید با- یادر - این محتوای ازلی شکل هستی خود را « کالبد بخشد » . از ماده خامی ، که جهان امکان است ، جهان انسان می تواند و باید آفریده شود . هنوز تنهادر « دایره امکان » است که کلی

از نیکی ، زیبایی و راستی هست . شکل هستی انسان هنوز واقعیت نیافته است . نمی خواهم بگویم نیکی ، زیبایی و راستی در جهان اکنون ، در اکنون جهان ، جز «مفهوم» هائی «ممکن» اما پوك و تهی نیستند . نه ! پاره هائی از نیکی ، زیبایی و راستی را در انسان اکنون ، در اکنون انسان ، پراکنده می توان یافت . اینقدر رامی پذیرم . اینقدر رامی بینم : بانگریستن در انسانی که اردشیر است ، برای نمونه ؛ و با نگریستن در همانندان او . اما سخن بر سر این پاره های پراکنده نیست . سخن بر سر کل نیکی ، کل زیبایی و کل راستی ست . و در جهان اکنون ، در اکنون انسان ، اینهمه چیست جز آرمانی دور در آفاق تاریک روشن امکان ؟ سخن بر سر شکل هستی انسان است . و شکل هستی انسان هنوز واقعیت نیافته است .

چرا ؟

اردشیر ، بازبان طرح و تصویر ، این را می پرسد .

می پرسد ؟

نه !

اردشیر ، بازبان طرح و تصویر ، به این پرسش پاسخ می گوید :
- زیرا بدی ، زشتی و دروغ هنوز هست .

۲

چرا بدی ، زشتی و دروغ هست ؟

من هرگاه به طرح یا تصویری از اردشیر می‌نگرم ، درد، حیرت و
هراسی را در خود بازمی‌یابم که زرتشت ، در آن لحظه دردناک، حیرت-
آور و هراس‌انگیز ، می‌بایست، در عریانی‌ی روان خویش، تجربه کرده
باشد :

آورده‌اند که زرتشت ، به نیم‌شبی جانگزانتر از زشتی و تاریک‌تر
از دروغ ، در بیابانی بی‌امان‌تر از بدی ، راه‌گم کرده بود . سرانجام ،
بی‌تاب و ناتوان از سرما و گر سنگی ، به کاروانسرائی رسید . همه جان
امید شده :

- سرایدار، بی‌گمان ، به درون و درمهربانی‌ی خویش راه‌وپناهم
خواهد داد .

اما، نه ! سرایدار گفت: نه ! و در آن دم، که دروازه نمیگشاده ،
همچون نمیخندی ناپایدار که به‌اخمی ماندگار گراید، دی‌گر بار بسته
می‌شد ، زرتشت همه‌جان‌درد بود و حیرت و هراس :

- این مرد بدی را برگزید . چرا ؟

«از آغاز ، ای‌مزدا !... تو با اندیشه‌ات ، برای ما زندگان ،

دانستگی و نیروی اندیشه را در کار آوردی ؛

... روان زندگانی را کالبد بخشیدی ؛

... کردارها و پندارها را آفریدی :

تا انسان آزادانه تصمیم بگیرد ...»^۲

و این مرد بدی را برگزید . چرا ؟

بدی از کجاست ؟

زرتشت به این پرسش ، البته ، پاسخ می گوید .

و شاید بگوئید: اکنون باید بگویم که زرتشت در پاسخ این پرسش چه می گوید . اما بگذارید این پرسش را از زرتشت را این زمان بگذاریم تا وقت دگر . اینجا و اکنون ، جای و هنگام آن نیست تا خاستگاه یا بنیاد بدی ، زشتی و دروغ را بجوئیم . چرا که این جستار ، به ناچار ، ما را از حوزه فعالیت آفریننده اردشیر ، و از گستره هنر به طور کلی ، فراتر می برد .

این جستار ، گرچه به ناچار با زرتشت و با روشنگری ی آن «دومعنا» ی ازلی که یکی « نیک » است و دیگری «دروغ» آغاز می شود ، اما ، با او با این روشنگری پایان نمی پذیرد . پس از زرتشت ، و پس از این روشنگری ، می باید از هر اکلیت سخن بگوئیم ، و از «شدن» ، و از «جنگ» - جنگ اضداد - که «پدر همه چیز است» . و آنگاه می باید در افلاطون باریک شویم ، که اندیشه های هر اکلیت و زرتشت را در خود بازمی یابد ؛ و دیالکتیک او را پی گیریم که «اوج و تاج» همه روشهاست . و بررسی ی روش دیالکتیک ، با - یا حتی بی - واسطه ارسطو و کانت ، ما را به هگل می کشاند . و چه سود از هگل ، اگر دیالکتیک او ما را ، فراتر از فلسفه او ، به کار شاگردانش - سرسخت ترین مخالفانش رامی گویم -

آن‌دویار ، راهبر نباشد؟ اینهمه را، اما، بگذارید این‌زمان بگذاریم تا وقت دگر .

چرا؟

چراکه ، اینجا و اکنون ، سخن بر سر کار اردشیر محمص است؛
و اردشیر محمص هنرمند است ، نه فیلسوف .

اینجا و اکنون ، سخن بر سر مردی‌ست که ، به زبان طرح و تصویر ، از واقعیت بدی ، زشتی و دروغ سخن می‌گوید ، نه ، به زبان تحلیل و تفسیر ، از خاستگاه یا بنیاد آنها .

اینجا و اکنون ، سخن بر سر نشان دادن واقعیتِ اینهمه است ،
نه روشنگری‌ی خاستگاه یا بنیاد آنها .

اینجا و اکنون ، سخن بر سر هنر است ، نه فلسفه .

۴

هنر چیست؟

و فلسفه چیست؟

بگذارید ، اینجا و اکنون ، از این پرسش‌ها نیز بگذریم .

آنچه ، اینجا و اکنون ، لازم است ، و کافی‌ست ، همانا یاد آوری و روشنگری‌ی یکی ، تنها یکی ، از بنیادی‌ترین تفاوت‌های فلسفه و هنر است .
اینک آن تفاوت :

فلسفه می پرسد؛ و می کوشد تا پاسخ گوید.

هنر نشان می دهد؛ و می کوشد تا پرسش برانگیزد.

فلسفه، برای نمونه، می پرسد: بدی چیست؟ ازشتی چیست؟ دروغ چیست؟ و اینهمه، در جهان انسان، از کجاست؟ و چراست؟ - و آنگاه می کوشد تا به این پرسشها پاسخ گوید.

هنر، اما، در این زمینه، به ما نشان می دهد که بدی هست، ازشتی هست، دروغ هست؛ - و می کوشد تا در ما این پرسشها را برانگیزد که:

اینهمه چیست؟ و از کجاست؟ و چراست؟

می گویم: فلسفه می پرسد؛ و می کوشد تا پاسخ گوید.

فلسفه، می گویم، می کوشد تا پاسخ گوید.

آیا کوشش فلسفه، در این راه، همیشه به پیروزی می انجامد؟

همیشه، شاید نه! اما، نزدیک به همیشه، می توان گفت، هم آری، و هم

نه! از دیدگاه هر «مکان زمان» و بژه، آری. در چشم انداز جهان و جاویدی،

اما، نه! پیروزی های فلسفه، تنها «اینجائی» و «اکنونی» اند: یعنی در

مکان و زمانی و بژه، در این مکان و این زمان، پیروزی اند. در چشم انداز

جهان و جاویدی، اما، کوشش فلسفه، اگر نه همیشه، دست کم نزدیک

به همیشه، باشکست رویارو می آید. معنای اینهمه این است که انسان

در هر برش از تاریخ تکامل خویش، و در هر «موقعیت» از این برش،

پرسشهای فلسفی خود را تنها برای همان برش، و همان موقعیت، پاسخ

می گوید. در هر برش دیگر، و در هر موقعیت دیگر از آن برش، انسان همه،

یادست کم نزدیک به همه، پاسخهای فلسفی ی پیشین خود را دیگر بار به

ناچار به پرسش می گیرد. سر نوشت هر پرسش این است که دیگر بار پرسیده

شود . و سرنوشت هر پاسخ این است که دیگر بار سنجیده شود .
پرسشها، در بنیاد، «همیشه همان» اند. پاسخها ، اما، می آیند و می روند.
در این معناست، و به این دلیل است ، بی گمان ، که یاسپرس می گوید :
«فلسفه همیشه در راه است» .

ومی گویم: هنر نشان می دهد؛ و می کوشد تا پرسش برانگیزد.

هنر، می گویم، می کوشد تا پرسش برانگیزد .

کوشش هنر، در این راه، می باید همیشه به پیروزی بیانجامد؛
ورنه، می توان گفت، هنرمند در کار خود شکست خورده است. پیروزی
هنرمند در هر يك از کارهای خود ، حتی هنری بودن هر کار هنری ،
می توان گفت، در همین توانائی پرسش انگیزی آن کار است. ارجمندتر،
حتی هنری تر، در هنر، کاری است که پرسش انگیز تر باشد. آنچه در چشم
یا گوش مامی نشیند، بی آن که اندیشه ما را به پرسشی برانگیزد، هر چه
باشد، هنر نیست .

۵

هر کار هنری، پس، پرسش انگیز است .

آیا معنای این سخن، چندان که می باید، روشن هست ؟

شاید نه! بگذارید روشنتر بگویم:

هیچ بخشی از معنای این سخن ، باری ، این نیست که هر چه کاری هنری پیچیده تر و پرابهام تر باشد، ارجمندتر است .

هر کار هنری می تواند در دو معنا پرسش انگیز باشد:

۱- درخویش ؛ و

۲- فراتر از خویش.

هر کار هنری، البته، می تواند، درخویش ، پرسش انگیز باشد:

- « این چیست ؟ »

- « چه می خواهد بگوید ؟ »

پیچیدگی و ابهام، می توان گفت، آرایه، و گاه پیرایه ، بسیاری از کارهای هنری است. کانت، در پیشگفتار کتاب «نقد خردناب»، سخنی ژرف از گفته های یکی از بزرگان روزگار خویش آورده است که معنای آن ، به بیانی گسترده تر و روشتر، این است: بسا کار هنری که تنها پس از چندمین بار خواننده یا شنیده یادیده شدن، گوئی، برای نخستین بار خواننده یا شنیده یادیده می شود.

بسا کار هنری، آری. امانه همه اینگونه کارها. سادگی و زلالی، در هنر، می تواند - اگر نه بیشتر، دست کم - به همان اندازه دل انگیز باشد که پیچیدگی و ابهام.

پس، «پرسش انگیزی درخویش» نیست که من آن را از ویژگی های ذاتی هنر می دانم.

هر کار هنری «در فراسوهای خود» پرسش انگیز است:

- « آری، چنین است که او [هنرمند] می گوید. اما چرا چنین است؟ »

- « چه باید کرد تا چنین نباشد؟ »

پس، «فراتر از خویش پرسش انگیز بودن» - این است مراد
 من از پرسش انگیزی ذاتی هنر.
 وبگذارید باز هم روشتر بگویم:
 هر کار هنری می تواند در دو «گاه» پرسش انگیز باشد:
 ۱- پیش از فهمیده شدن؛ و
 ۲- پس از فهمیده شدن.
 پرسش انگیزی پیش از فهمیده شدن نیست که من آن را از
 ویژگی های ذاتی هنر می دانم.
 «پس از فهمیده شدن پرسش انگیز بودن» - این است مراد من
 از پرسش انگیزی ذاتی هنر.

۶

فهمیدن برخی - وحتى بیش از برخی - از کارهای اردشیر
 آسان نیست.
 چرا؟
 پیچیدگی و ابهام؟
 آری. می پذیرم که ما برخی - وحتى بیش از برخی - از کارهای
 اردشیر را در نخستین - وحتى چندمین - نگاه پیچیده و مبهم می یابیم.
 اما چرا؟

من این را بیشتر از پیشرفتگی و پیشروندگی‌ی شگفت‌انگیز او در سبک و ژرف اندیشی و کاوندگی‌ی کم‌همتای او در تفکر، بستن به محتوای کارهای خویش می‌دانم. آیا لازم است، و رواست، که، از سوی دیگر، سطحی بودن و خرفتی‌ی اندیشه و ذوق هنر دوستان این زمانه را نیز یادآوری کنم؟ گفتن ندارد، البته، که تنها بیشتر از بسیاری از اینان را می‌گویم : همه را نه!

اردشیر از زمانهٔ خود بسی فراتر رفته است . پیش از دیگران می‌بیند؛ و بیش از دیگران می‌کاود.

دلیل می‌طلبید؟

اینک دلیل:

یکی از دشمنان اردشیر، که سال پیش او را به دزد بودن و مقلد بودن متهم کرده بود، نوزدهمین امسال «کارت تبریکی» برای آشنایان خود فرستاده بود که طرح روی آن، از همه نظر، همانند یکی از «کارک»‌های دوازده سال پیش اردشیر بود. می‌گویم: «کارک». چرا که اردشیر، خود، اینگونه طرح‌هایش را از کارهای هنری‌ی خویش نمی‌داند . «شباهت‌های ناگزیر»؟

آری. می‌پذیرم. هیچ رندی، یعنی هیچ مرد رندی، یعنی هیچ خر مرد رندی، هر چند زیر کانه ابله و ابلهانه زیرک نیز که باشد، حاضر نیست به این آسانی‌ها آبروی نداشتهٔ خود را به خاک رسوائی بریزد . می‌پذیرم. آری. به «شباهت‌های ناگزیر» نمونهٔ جالب دیگری افزوده شده است .

اما مگسی که عرصهٔ سیمرغ راجولانگاه خویش پنداشته بود،

اکنون، دیگر می‌باید «شیرفهم» شده باشد که دوستداران شکیبای اردشیر حق داشتند، و حق دارند، در برابر اینگونه گستاخی‌ها و بی‌شرمی‌ها، فریاد برآورند که:

حشره!

«عرض خود می‌بری و زحمت مامی داری!»

اسکارو ایلدمی گوید: «تنها آن که هنری ندارد دشمنی نیز ندارد.»
طبیعی است، از این رو، که اردشیر نیز دشمنان و مدعیانی داشته باشد.
اما - نکته این است - مدعیان اردشیر، در سال ۱۳۵۲، نه کارها، بل که تنها کارک‌های دوازده سال پیش او را، گیرم نخواسته و ندانسته، تکرار - بگویم: باز آفرینی؟ یا تقلید؟ - می‌کنند. چیست که در - یا با - این واقعیت هویدا می‌گردد؟ همان که گفتیم: اردشیر از زمانه خویش بسی فراتر رفته است - هم در اندیشه و محتوا، هم در شکل و سبک. اردشیر، در زمینه هنر خویش، پیش از دیگران می‌بیند؛ و بیش از دیگران می‌کاود.

«کارک»‌های اردشیر، اما، ارزانی دشمنان و مدعیانش باد. اینگونه
«طرح‌ها» را، بی‌گمان، نه اردشیر، بل که «غم‌نان» به روی کاغذ می‌آورد
و به روزنامه‌ها می‌سپرد:

- تا خوانندگان گرمی شب جمعه لبخندی ملیح را چاشنی خمیازه‌های

پیوسته خویش بفرمایند؛ یا، گاه، با ضربه‌ای ناگهانی، چرت‌شان پاره شود؛ و

— تاردشیر، که از سال‌ها پیش عطای «آب باریکه‌ماهیانه کارمندی دولت» را به‌لقای هرچه اداره و اداری باشد بخشیده است، در پایان هر ماه، بخشی از هزینه ناچیز زندگانی‌ی فروتنانه خود را به‌دست آورد؛ و — تامدعیان او، دوازده سال بعد، پیش پا افتاده‌ترین آنها را از «وجدان مغفوله» خویش فرا یاد آورند؛ و با فراهم کردن نسخه بدل آن، درست در شب عید، برای دوستان و دوستانان خویش هدیه‌ای هنری — هه هه ! — بفرستند.

پس، «کارک»‌های اردشیر به‌کنار.

نمی‌گویم: هر آنچه از اردشیر در روزنامه‌ها یا مجله‌ها چاپ شده است و می‌شود، لزوماً، در شمار «کارک»‌های اوست. نه! برخی از شاهکارهای او را، خود، برای نخستین بار، در روزنامه یا مجله‌ای دیده‌ام. و نمی‌گویم: «کارک»‌های او از هر گونه ارج هنری بی‌بهره‌اند. نه! «سردستی»‌ترین کارک او، بی‌اغراق، می‌ارزد به بسیاری از «جدی‌ترین» دستاوردهای مدعیان او. اردشیر آن کیمیای ناب و کمیاب رادرخون خود دارد که نمی‌چند می‌گفت: همه‌چیز، به نوازش سرانگشت او، طلای می‌شود. اردشیر، با فعالیت پرآفرینش خود، چندان ثروتمند است که اگر نیمی، حتی نیمی، از آفریده‌های او را نیز به یکسو نهمیم، گنجینه او هنوز و همچنان سرشار و سرشارترین خواهد بود. نیمی از دریا، هنوز و همچنان، دریاست. کافی‌ست اطاق کار او را ببینید، تا بدانید چه می‌گویم.

کارک‌های اردشیر، با اینهمه، به کنار.

من از کارهای اومی گویم.

من از کارهای اومی گویم، که بسیاری‌شان، و حتی بیش از بسیاری—
شان، بی‌گمان، هم‌طراز شاهکارهای بزرگترین «تلخ‌نگاران» جهان‌اند.
— و همین‌جا بگویم که، اگر «کاریکاتور» می‌باید قهقهه‌انگیز یا
دست‌کم لبخندآفرین باشد، اردشیر، جز در برخی از کارک‌های خود،
به‌گمان من، یک «کاریکاتور نیست» نیست. یا، اگر بخواهیم او را همچنان
و همه‌جا یک «کاریکاتور نیست» بشمریم، باید او را از هنرمندانی بدانیم
که معنا، نقش و چهره تازه‌ای به «کاریکاتور» بخشیده‌اند. معنا و نقش
و چهره این هنر جوان‌چندان تازه‌است، اما، که کفه ترازو را، درسنجش،
بیشتر به سوی کاریکاتورندانستن آن خم می‌کند. از بوش، پروگل و
گویا به اینسو، هنرمندانی برخاسته‌اند که، می‌توان گفت، کاریکاتور
را باخشم‌به‌ریشخند گرفته‌اند. نسبت کار اینان به کاریکاتور همان نسبت
کاریکاتور است به واقعیت. کار اینان، می‌توان گفت، همانا کاریکاتور
کاریکاتور است: ریشخند کردن ریشخند است.

طنز؟

آری! طنز هنوز هست.

اما نه شیرین‌زبانیهای پرنوازش دلقکی که تنها دلقکی می‌کند :
بل کنایه‌زدنهای پرسرزنش دانامردی که از دلقکی‌ها به ستوه
آمده است .

لبخند؟

نه !

این درخشش دندان خشم است، نه شکفتن چهره به‌خشنودی .
این زهرخند است، نه نوشخند .

کجای این بدی، کجای این زشتی، کجای این دروغ‌خنده‌آور
است؟

سروران من! به‌چه می‌خندید؟

از بوش ، بروگل و گویا به‌اینسو ، باری، هنری نو زاده
شده‌ست . میان نقاشی و کاریکاتور، هنری نو زاده شده‌ست . این هنر ،
می‌توان حتی گفت ، باهم نهاده [سنتز]ی‌ست از نقاشی و کاریکاتور .
این هنر همچون نقاشی جدی‌ست، و همچون کاریکاتور طنزآمیز است .
طنز، تاهنگامی که « شوخی » انگاشته شود ، جدی نیست . و جدی، تا
هنگامی که طنز همان « شوخی » انگاشته شود، طنزی درخود ندارد . این
هنرنو، اما، طنزی‌ست به‌جد، جدی‌ست به‌طنز . طنز آن سخت‌جدی‌ست ؛
و جد آن بسیار طنزآمیز است .

تناقض ؟

آری، ونه !

زهرخند رامی‌شناسید ؟

این هنر نورا، تاهنگامی که شمانامی «نامنده» تر برای آن نیابید،
من «تلخ نگاری» خواهم نامید. پس از بوش، بروگل و گویا،
می توان گفت، گروس، توپور، سیرل، اسکارف، و تیم، همه،
از «تلخ نگاران» اند. اردشیر نیز از اینان است: و از بهترینان شان.

۹

ومن از کارهای او می گویم، که بسیاری شان - گفتم - همطراز
شاهکارهای بزرگترین تلخ نگاران جهان اند.

و دیدن هر يك از اینهاست که، می گویم، درمن این پرسش را
برمی انگیزد که: بدی، زشتی و دروغ از کجاست؟

اردشیر پاسخی به این پرسش، و به اینگونه پرسشها، ندارد.

چرا؟

او خود پاسخ می گوید: «من يك گزارشگرم.»

و این یعنی که او «مفسر» نیست.

و این یعنی که او فیلسوف نیست.

و این یعنی که او يك هنرمند است.

و گفتم: هنرمند برای این نیست تا پاسخ گوید؛ هنرمند برای این

هست تا پرسش برانگیزد.

پرسش برانگیختن!

این کار را هنرمند چگونه انجام می‌دهد؟

گفتم: بانشان دادن.

بانشان دادن چه؟

بانشان دادن آنچه هست، چنان که هست.

و «آنچه هست» یعنی «واقعیت». و واقعیت همانا در زمان و مکان است. - یا، از نیوتون فراتر آئیم و امروزی‌تر بگوئیم: واقعیت همانا «زمانی - مکانی» است. و معنای این سخن این است که واقعیت دستگاهی از مفهوم‌های کلی نیست، «باهمی»ی چیزهای جزئی است. واقعیت کلی نیست، يك كل است. مفهوم‌ها کلی‌اند، در نتیجه بی‌زمان و بی‌مکان‌اند، و در نتیجه نشان‌دادنی نیستند. مفهوم‌ها تنها فهمیدنی‌اند. تنها چیزهای جزئی زمانی - مکانی‌اند. تنها چیزهای جزئی‌اند، در نتیجه، که می‌توانند نشان داده شوند.

از این رو، هنر، از آنجا و تا آنجا که نشان دهنده است، نه با مفهوم‌های کلی، بل، تنها با چیزهای جزئی سروکار دارد. و این یعنی که هنر، از آنجا و تا آنجا که نشان دهنده است، با واقعیت سروکار دارد. اما واقعیت، که در ذات خود زمانی - مکانی است، برای هر نگرنده‌ای، و به ویژه برای هنرمند، بیش و پیش از هر مکان و زمان دیگر، در اینجا و اکنون رخ می‌نماید.

و «اینجا و اکنون» همان است که «موقعیت» نامیده می‌شود .

موقعیت، بدینسان ، دوجنبه دارد :

۱- مکانی، یا جغرافیائی؛

۲- زمانی، یا تاریخی.

جنبه جغرافیائی، یا مکانی، ی موقعیت همان است که «سرزمین»

نامیده می‌شود . و جنبه تاریخی، یا زمانی، ی موقعیت همان است که «زمانه» نامیده می‌شود.

موقعیت، گفتم، یعنی :

۱- «اینجا»، و

۲- «اکنون» .

موقعیت، پس، یعنی:

۱- این سرزمین،

۲- در این زمانه.

و اردشیر، چون يك هنرمند، با اینجا و اکنون درگیر است .

و درگیری یعنی تعهد .

و تعهد یعنی کوشش به نشان دادن: نشان دادن آنچه هست، چنان

که هست: نشان دادن واقعیت، که، بیش و پیش از هرگاه و هر جای، در موقعیت رخ می‌نماید:

تعهد، بدینسان، یعنی کوشش به نشان دادن موقعیت، که «اینجا»ست

و «اکنون» است .

پیش از این گفتیم که کل نیکی، زیبایی و راستی همانا شکل هستی انسان است. و گفتیم که شکل هستی انسان هنوز واقعیت نیافته است : شکل هستی انسان هنوز همچنان يك «امكان» است .

اما آنچه اکنون «امكان» است می تواند در آینده «واقعیت» باشد. زهدان امکان کنونی می تواند چنین واقعیت آینده را در خود پرورد . و روشن است که تا واقعیت کنونی از میان نرود، امکان کنونی، که می تواند واقعیت آینده باشد، واقعیت نخواهد یافت. اما واقعیت، تا آنجا که موقعیت انسانی است، بی دخالت اندیشه و دست انسان هرگز دگرگون نمی شود.

این موقعیت باید بگذرد، تا موقعیت آینده فرارسد. و این موقعیت نخواهد گذشت، مگر آن که گذرانده شود. و این موقعیت گذرانده نخواهد شد ، مگر با اندیشه و به دست انسانی که این موقعیت او را در خود گرفته است.

اکنون، پرسش این است:

دخالت انسان در موقعیت خویش چگونه ممکن است ؟
برای این کار، آگاهی یافتن به موقعیت، بی گمان، شرطی لازم
است: گیرم کافی نباشد.

انسان، نخست، می باید به موقعیت خویش آگاهی یابد .

موقعیت، نخست، می باید شناخته شود .

و هنرمند موقعیت انسان را به او نشان می دهد .

باری از تعهد اگر بردوش هنر باشد - که هست - در همین است:

نشان دادن!

هنرمند موقعیت مارا، اینجا و اکنون را، چنان که هست، به ما باز
می نماید. و با این باز نمودن است که هنرمند تعهد خویش را برمی آورد.

نشان دادن، همانا، آگاهی افزا است.

و آگاهی همانا خاستگاه پرسیدن است .

در این معنا، و به این دلیل ، است که می گویم : هنر پرسش انگیز

است .

۱۳

دیدیم، پس، که هنرمند با «موقعیت» درگیر است ؛ و موقعیت

یعنی «اینجا» و «اکنون»، یعنی این سرزمین در این زمانه.

از این حقیقت برمی آید که هنر، تا آنجا و از آنجا که متعهد است،

همانا نمودی «بومی»ست، نه «جهانی». هر کار هنری، از آنجا و تا آنجا که با موقعیتی ویژه درگیر است، تنها برای اینجا و اکنون است، نه برای جهان و همیشه. هنرمند، از آنجا و تا آنجا که موقعیتی ویژه او را در خود گرفته است، به ناگزیر، «سرزمینی»ست، نه «زمینی».

اینجا و اکنون، نه همه جا و همیشه.

این سرزمین در این زمانه، نه جهان و جاویدی.

در هنر، آن که می‌خواهد «زمینی» باشد نه «سرزمینی»، به ناگزیر،

بی‌ریشه و حتی «بی‌رگ» می‌شود.

در هنر، آن که سرزمینی نیست سبب زمینی ست!

۱۴

پس، هنرمند، از آنجا و تا آنجا که متعهد است، نشان دهنده است: نشان دهنده اینجا و اکنون است: نشان دهنده موقعیت است. و موقعیت یعنی واقعیت نزدیک: یعنی واقعیتی که اینجا و اکنون است. و گفتیم که واقعیت همانا باهمی چیزهای جزئی است، نه دستگامی از مفهوم‌های کلی.

هنرمند می‌تواند نکوهشگر بدی، زشتی و دروغ باشد، یا ستایشگر نیکی، زیبایی و راستی: می‌تواند از بیزاری خویش از بدی، زشتی و دروغ سخن بگوید، یا از عشق خود به نیکی، زیبایی و راستی.

هردوره، می توان گفت، به سرمنزلی یگانه می انجامند: به آماده شدن زمینه برای هرچه بیشتر واقعیت یافتن نیکی، زیبایی و راستی - که شکل هستی انسان است. بدینسان، «بدبینی» و «خوشبینی»، در هنر، می توان گفت، دوروی یک سکه اند. زبان هنر، اما - و نکته این است - همیشه زبان نشان دادن است، نه روشنگری. کار هنر، همیشه، همانا نشان دادن جزئی هاست، نه روشنگری کلی ها.

هنرمند درگیر بابدی، زشتی و دروغ، پس، از «مفهوم های کلی» ی بدی، زشتی و دروغ سخن نمی گوید. اگر بگوید، از مرز خویش، از مرز هنر، فراتر رفته است. اگر بگوید، ادای فلسفه را در آورده است. و «ادای فلسفه را در آوردن» همان است که «کلی بافی» و «کنده گوئی» نامیده می شود.

هنرمند درگیر بابدی، زشتی و دروغ، بدینسان، پاره هائی - پاره هائی چشمگیر و دامنگیر - از بدی، زشتی و دروغ را به ما باز می نماید.

چرا؟

نه به این دلیل که او نیکی، زیبایی و راستی را باور ندارد؛ بل به این دلیل که او از بدی، زشتی و دروغ بیزار است. او با نشان دادن پاره هائی از آنچه هست، و بد است و زشت است و دروغ است، ما را از موقعیت خویش آگاه می کند. و با آگاهی از موقعیت است، گفتم، که می توان برای فراتر رفتن از آن آماده شد. او پاره هائی از بدی، زشتی و دروغ را به ما باز می نماید، تا راه برای واقعیت یافتن نیکی بیشتر،

زیبائی‌ی بیشتر و راستی‌ی بیشتر هموار شود. او عاشق نیکی، زیبایی و راستی‌ست. اودشمن «دروج» است.

۱۵

با چنین تصویری از هنر و از درگیری‌ی هنری‌ست که من به کار اردشیر محمص می‌نگرم. وفاش می‌گویم: کمتر هنرمندی، از همزمانان خویش، رادیده‌ام که در شیفتگی به هنر خویش و در پشتکار، همپایه او باشد. می‌خواهم حتی بگویم: به خود می‌بالم که از نسل من مردی چنان برخاسته‌ست. زندگانی‌ی او، سراسر، کار است؛ و کار او همانا هنر اوست؛ و هنر او تلخ‌نگاری‌ست؛ و تلخ‌نگاری، برای او، همانا تصویر کردن پاره‌هائی چشمگیر و - بدبختانه - دامنگیر از بدی، زشتی و دروغ است.

اردشیر، اردشیر دلیر، استادی‌ی نفس‌گیر و در ایران‌بی‌نظیر و در جهان کم‌نظیر خود را در طرح و تصویر، تنها و همیشه، در باز نمودن پاره‌هائی چشمگیر و - بدبختانه - دامنگیر از بدی، زشتی و دروغ به کار می‌گیرد، تاراه برای هر چه بیشتر واقعیت یافتن نیکی، زیبایی و راستی هموار شود. او عاشق نیکی، زیبایی و راستی‌ست. او دشمن «دروج» است.

و آیا لازم است، همین‌جا، بیفزایم که دشمنان او سگان درگاه

۱۶

کوشیده‌ام تانسان دهم که کار اردشیر برای اینجا و اکنون است،
نه برای جهان و همیشه. کوشیده‌ام تانسان دهم که او هنرمندی «بومی» است،
نه «جهانی».

با اینهمه، اردشیر، هم اکنون، «جهانی» شده است.
و این، برای من، به هیچ روی، شگفت‌انگیز نیست.
خواهم گفت چرا.

۱۷

گفتم: هنر، در ذات خود، همانا نمودی «بومی» است.
آیا از این سخن برمی‌آید که کار هیچ هنرمندی نمی‌تواند
«جهانی» باشد؟
آیا میان «بومی» بودن و «جهانی» بودن تضادی در کار است؟
نه!

«جهانی شدن»، می توان گفت، یکی از شریف ترین آرزوهای هر هنرمندی است .

اما از يك راه ، تنها از يك راه ، است که این آرزو می تواند برآورده شود: « بومی » بودن!

آیا هرگز به این حقیقت پیش پا افتاده اندیشیده اید که : تنها از اینجا است که می توان به هر کجا، به هر کجای جهان، رفت ؟

در هنر، تنها با بومی بودن است که می توان جهانی شد.

اردشیر از اینجا به جهان رفته است.

در مقاله ای، برای م. امید ، نوشته ام:

«او شاعر اینجا و اکنون است.»

و پرسیده ام:

«آیا از این سخن برمی آید که شعر و شخصیت او محدود و گذرا -

ست ؟

و پاسخ گفته ام :

- «نه! شعر و شخصیت م. امید جهانی و جاوید است : چرا که

جهان از اینجا و جاویدی از اکنون آغاز می شود.»

اردشیر گواه درستی این سخن است.

او، هم اکنون، جهانی شده است.

او جاوید نیز خواهد بود .

یادداشت‌ها

۱- بر بنیاد آنچه استاد دکتر محمود هومن، در کتاب حافظ، دربارهٔ سبک شعر و شیوهٔ اندیشیدن حافظ گفته است، می‌توان و باید پذیرفت که این بیت از حافظ است - گیرم در کهن‌ترین نسخه‌های خطی دیوان او نیز از آن اثری نباشد،

۲- یسنا، ۳۱ بند ۱۱ به ترجمهٔ دکتر محمود هومن، در «تاریخ فلسفه»، کتاب اول، چاپ دوم، انتشارات طهوری، صفحهٔ ۳۷

گفت و گوئی

با

اردشیر محسن

۱

خوئی - اردشیرجان ! می دانی که من تورا چون
 يك دوست، چون يك برادر، و چون يك هماندیشه و همراه،
 دوست می دارم. می گویم : « چون يك دوست » ؛ زیرا اکنون
 سالهاست که تو را از نزدیک می شناسم ؛ و این شناسائی مرا
 روز به روز به جان پاك و چالاك تو نزدیک تر کرده است. می گویم :
 « چون يك برادر » ؛ زیرا، گرچه تو با خط و تصویر سخن
 می گوئی و من با واژه و تعبیر، اما، دشت کم در آنچه هنر و وظیفه
 باز نمودن آن را بردوش هوش خویش پذیرفته است ، تو
 را با خود همخون و همخانه می بینم. و می گویم : « چون يك

همان‌دیشه و همراه»؛ زیرا اندیشه‌های تورا همیشه درخود باز می‌یابم؛ و راه تورا من نیز هست. و می‌گویم: «تورا دوست می‌دارم»؛ زیرا، در بیان سپاس و ستایشی که درخود نسبت به تومی‌یابم، کلامی رساتر از این نمی‌یابم. و می‌گویم: «تورا دوست می‌دارم»، تا بدانی که، بیش از هر چیز، بر بنیاد دوستی ست که این گفت و گوی صورت می‌پذیرد. تورا از نزدیک می‌شناسم: هم چون يك انسان و هم چون يك هنرمند؛ و می‌خواهم تورا به دیگران، که بیشتر تنها از دور باشخصیت و کار تو رابطه دارند، بیشتر بشناسانم: هم چون يك انسان و هم چون يك هنرمند. شناساندن هنرمندی که درتوست مستلزم این است که نخست انسانی که درتوست شناسانده شود. پس، با انسانی که درتوست آغاز می‌کنم. تو کیستی؟

مححص - اردشیر مححص.

خوئی - این را می‌دانستم، اردشیر جان! حتی نام تو نیز کنجکاوی برمی‌انگیزد. اما مراد من از این پرسش که: «تو کیستی؟» این است که: اگر قرار باشد تصویری از خود به دست دهی، با چه واژه‌هایی، به فشرده‌ترین بیان، خود را توصیف خواهی کرد؟ می‌دانم. لائوتسه می‌گوید: «آن که از دور می‌نگرد، روشن می‌بیند.» از این رو، می‌دانم، هیچ انسانی نمی‌تواند خود را، چنان که به راستی هست، ببیند. با اینهمه، «خود کاوی» از همه نظر نیز ناممکن نیست. و می‌توان گفت که

هنر، برای هنرمند، گسونه‌ای ویژه از «خودکاوی» است. هر هنرمند، در هنر خویش، بیش از هر چیز، خود را می‌جوید. و اوج هنر، برای هنرمند، همانا خودیابی است. تو، اردشیر جان! به نظر من، در هنر، خود را یافته‌ای. تو خود را می‌شناسی. پس، فرض کن، هم‌اکنون، داری در آینه می‌نگری؛ و از خویش می‌پرسی: «من کیستم؟». تو کیستی؟

محصص - من اردشیر محمص هستم. اما دوست دارم فقط به نام کوچکم شناخته شوم؛ چرا که نام کوچکم را بسیار دوست می‌دارم و فکر می‌کنم این بهترین اسمی بوده است که می‌توانستند روی من بگذارند. نام زیبایی است. - به خصوص وقتی که آن را در زیر بالایاتوی طرح‌هایم می‌نویسم: حالتی سرشار از استواری و ایستادگی دارد. در کارهای اولینم، خیلی با احتیاط امضاء می‌کردم. می‌خواستم نامم زیبا از کار درآید - و در نمی‌آمد. گاهی، حتی، وقتی کوچک بودم، از مادرم می‌خواستم تا او، به جای من، نامم را بنویسد. آخر، مادرم خط بسیار خوبی دارد. اما اکنون، بی‌هیچ دقت و هراس و نگرانی، و با اطمینان، امضاء می‌کنم؛ و فکر می‌کنم امضای زیبایی باشد - گرچه گفته‌اند، و شاید به حق، که در آن رعایت خوشنویسی نمی‌شود: نقطه‌های بالا و پائین با فاصله زیاد از حروف می‌نشینند.

خوئی - تا اینجا، تنها حقیقتی که درباره شخصیت تو روشن می‌شود این است که به نام خود سخت دل بسته‌ای. در آن کتاب بزرگ آمده است که: «در آغاز کلمه بود؛ و کلمه نزد خدا بود؛ و کلمه خود خدا بود.» و در آن کتاب بزرگ دیگر آمده است که: «نام‌ها از آسمان فرود می‌آیند.» نمی‌دانم.

امامی دانم که نام‌ها، چنان که هایدگر می‌گوید، «تنها پوسته-
هائی» میان تهی نیستند. و باز می‌دانم که، چنان که هایدگر و
م. امید می‌گویند، زبان توریست که با آن انسان ماهی‌های
لفزانی را که لحظه‌های گذران واقعیت‌اند می‌گیرد. و بر آنم
که هایدگر، از يك نظر، حق دارد که بگوید: «زبان خانه
بودن است». در نامه‌است که چیزها، برای انسان،
هستند. اردشیر محمص، در تاریخ، يك نام خواهد بود.
این شاید بخشی از معنای این سخن هایدگر باشد که: «زبان
به انسان داده شده است تا تاریخ ممکن باشد». آنچه در اردشیر
محمص، و با اردشیر محمص، گذشتیست خواهد گذشت. و
اردشیر محمص، در تاریخ، يك نام خواهد بود. با اینهمه،
پرسش این است که اردشیر محمص کیست؟ تو کیستی؟

محمص - به درستی نمی‌دانم که آیا نام من هم از آسمان فر آمده
یا از اعماق زمین بر آمده است. اما این پرسش سخت کنجکاووم کرده
است. در این باره تحقیق خواهم کرد. این راهم نمی‌دانم که نام «اردشیر
محمص» در تاریخ خواهد ماند یا نه. اما می‌دانم که پیش از من کسان
دیگری نیز به همین نام بوده‌اند؛ و نام برخی از آنان در تاریخ مانده است.
و روشن نیست که کدام تاریخ مرا در غرفه‌های خود خواهد پذیرفت:
تاریخ تشیع، تاریخ اسناد رسمی، تاریخ علم، تاریخ تصوف، تاریخ
زنان روزنامه نگار، تاریخ مبادلات فرهنگی، تاریخ سمینار کوشش -
های فرهنگی، تاریخ پیکار بابی سواد، تاریخ تسنن، یا تاریخ کشف
حجاب. آنچه می‌دانم این است که مشتتی طرح به امضای من هست و بعید نیست

که تعدادی از آنها، خود به خود، درهريك از این تاریخ‌ها، جایی برای خود باز کنند.

خوئی - داری، به زبان بی‌زبانی، می‌گوئی که بهترین راه شناختن و شناساندن شخصیت تو شناختن و شناساندن کارتوست. این، بی‌گمان، درست است؛ چرا که هر هنرمندی، در آخرین تحلیل، چیزی جز همان هنر خویش نیست. فراموش نکن، اما، که عکس این چگونگی نیز درست است: شناختن و شناساندن شخصیت هر هنرمند نیز، بی‌گمان، گامی لازم است در راه شناختن و شناساندن هنر او. آفرینش هنری، همیشه، دو زمینه دارد: زمینه‌ای روانی و زمینه‌ای اجتماعی. زمینه اجتماعی کارتو بیرون ازتوست؛ و از همین رو، بی‌گفت و گو کردن با تو نیز می‌توان به روشنگری آن پرداخت. در این گفت و گو، من بیشتر می‌خواهم زمینه روانی‌ی آفرینش‌های تو را روشن کنم. تا اینجا، گمان می‌کنم يك نکته روشن شده باشد. و آن این است که تو این گفت و گو را چندان که باید جدی نمی‌گیری. و طبیعی است که چنین باشد. نخستین و شاید بزرگترین درسی که هنرمندانی چون تو به ما می‌دهند این است که خود را زیاد جدی نگیریم. تو ما را، در کار خود، دست می‌اندازی. و من، از بسیاری نظرها، به تو حق می‌دهم. اما بگذار از روشنگری‌ی این حق و این حقیقت، فعلاً، بگذریم. فعلاً چند پرسش پیش پا افتاده، و به همین دلیل شاید خنده‌آور، از تو دارم. نخستین آنها این است: کی و کجا

به جهان آمدی؟

محخص - در روز هیجدهم شهریور ۱۳۱۷، در رشت، به دنیا آمدم. همیشه دوست دارم سنم را دو سال کمتر از آنچه هست به دیگران بگویم. و شاید این موضوع در اینجا هم صدق کرده باشد. به درستی نمی دانم. تا پیش از این که امیر طاهری بنویسد: «اردشیر محخص، که در رشت زاده شده است، شاید تنهارشتی اندیشمندی باشد که نکوشیده است شعر بنویسد»، نمی دانستم که همه رشتی های اندیشمند می کوشند تا شعر بنویسند.

خوئی - رندی می گفت: امیر طاهری می بایست می نوشت: «اردشیر محخص، که در رشت زائیده شده است، نه شاید، که بی تردید - تنها رشتی اندیشمند است...!»
می دانی که زندان، اغلب، سربه سر مردم رشت می گذارند. اکنون، اما، از رشت «ابر رندی» برخاسته است که سربه سر همه زندان می گذارد. بگذریم... آیا پدر و مادرت نیز در رشت زائیده شده بودند؟
محخص - نه! در لاهیجان، هر دو.

خوئی - تا چند سالگی در رشت بودی؟
محخص - تا ۱۲ سالگی. از ۴ سالگی به کود کستان رفتم. به یاد دارم که رئیس کود کستان، خانم جمیله، زن بسیار روشنفکری بود. سالها زندان دیده بود؛ و بعدها نیز گویا ناچار شد از این مملکت برود. از هفت سالگی به دبستان رفتم. نمی دانم چرا نام دبستان ما «سعادت نسوان»

بود . شاید به این دلیل که تنها تا سال چهارم پسر و دختر در آن دبستان می توانستند باهم باشند: از سال پنجم به بالا، آن دبستان، فقط دخترانه بود. بهترین خاطرات کودکی من - می توانم بگویم - مربوط به همان سالهای کودکی و درس خواندن در دبستان سعادت می شود : شاید به این دلیل که دخترها و پسرها باهم بودند ؛ و آموزگاران اغلب قشنگ بودند و سخت نمی گرفتند . از سال پنجم ، به دبستان عنصری رفتم . از این دبستان خاطره روشنی ندارم - جز این که در کلاس قرآن و شرعیات من بدترین شاگرد بودم .

خوئی - خانواده تو، پس، در شمال ریشه دارد .
کودکی تو نیز که - روانشناسان می گویند - « دوره شکل گرفتن شخصیت » است ، در رشت گذشته است . آیا ویژگی های بومی شمال ، از هیچ نظر ، در کار تو ریشه دوانده اند ؟

محصص - ویژگی های بومی شمال، از نظر آب و هوا و دیگر مختصات جغرافیائی ، شاید نه . اما قیافه های همشهری ها، بی تردید . شاید باید بگویم که من مه آلودگی و ابهام هوای بارانی را دوست دارم ؛ شاید این مه آلودگی و ابهام در فضای کارهای من بازتابی داشته باشد .

خوئی - این پاسخ تو پرسشهایی پیش می آورد که من، بعداً، در جای خود، آنها را با تو در میان خواهم نهاد . یکی از آنها این است که: از کجاست، و چراست، که در کار

توما بیشتر با چهرهٔ انسان رودروئیم تا با سیمای طبیعت؟ اما این، فعلا، بماند. فعلا همان پرسش‌های پیش پا افتاده - اما، به گمان من، روشنگر - را دنبال کنیم. آیا خواهر و برادری نیز داری؟

محمصص - دو برادر و یک خواهر دارم. هرساله از من بزرگترند.

خوئی - آیا اینان نیز از «هنر» بهره‌ای دارند؟

محمصص - برادر بزرگم، محمد علی محمصص، دکترینیست - شناسی است؛ و در فرانسه به سر می‌برد. ویولن خیلی خوب می‌زند و نقاشی نیز می‌کند - البته تنها به تفنن. خواهرم، ایراندخت، دانشکدهٔ هنرهای زیبای پاریس را تمام کرده و استاد دانشکدهٔ هنرهای زیبای تهران است. برادر دیگرم، داریوش، لیسانسیهٔ علوم اداری است و در وزارت آبادانی و مسکن کار می‌کند.

خوئی - پدر و مادرت چی؟

محمصص - مادرم، مهکامه، رئیس دبیرستان فروغ رشت بود. در سال ۱۳۲۸ استعفا داد؛ و اکنون در تهران است. شعر خوب می‌گوید؛ شهرت او در رشت، بیشتر، از شاعری او سرچشمه می‌گرفت. پدرم، عباسقلی محمصص، قاضی دادگستری بود. من پدرم را ندیدم. بیماری قلبی داشت. او تنها چند ماهی پس از تولد من درگذشت.

خوئی - پس از مرگ او، خانوادهٔ شما، از نظر

مالی، در چه وضعی بود؟

محمصص - وضع خانوادهٔ ما، از نظر مالی، خیلی خوب بود.

املاك موروثى در لاهيجان داشتيم، كه مخارج ما از درآمد آنها تأمين مى شد.

خوئى - اين «املاك» را هنوز هم داريد؟

محصص - بيشتر آن مشمول اصلاحات ارضى شد.

خوئى - خوب. باز گرديم به گذشته. گفتى: تادوازه

سالگى در رشت بودى. پس از آن به كجارتى؟

محصص - به تهران آمديم.

خوئى - يعنى با همه افراد خانواده ات؟

محصص - آرى.

خوئى - چرا؟

محصص - قرار بود برادر بزرگم در دانشگاه تهران تحصيل كند.

اين بهانه اى بود براى اين كه به تهران بيائيم. گرچه كار ما در رشت به خوبى پيش مى رفت. من از اين كه به تهران مى آمديم خيلى خوشحال بودم، بى آن كه واقعاً دليلى داشته باشم.

خوئى - دوره دبيرستان را در كدام دبيرستان يا

دبیرستانها گذراندی؟

محصص - سيكل اول دبيرستان را در دبيرستان فيروزبهرام

گذراندم. مى دانى كه مال زردشتى هاست. اما من زردشتى نيستم. دبيرستان خوبى بود و به خانه ما هم نزديك بود. در اين دبيرستان بود كه براى نخستين بار در درسى تجديدى شدم: در فقه و رسم. فقه كه اصلاً نمى دانستم چيست. و هنوز هم از آن سردرنمى آورم. اما رسم! اين يكى

از بزرگترین گرفتاری‌های من بود. اصلاً نمی‌توانستم خطی راست بکشم! هنوز هم همینطور است. مگر خط راست وجود دارد؟ نه با خط کش، نه با هیچ وسیله دیگری، نمی‌توانستم پاره خطی را راست از کار در آورم. هنوز هم نمی‌توانم. مگر خط راست هم وجود دارد؟ در درس‌ها مثلثات و جبر و هندسه‌ام خوب بود. از ضرب و تقسیم خوشم می‌آمد. مخصوصاً از شکل رادیکال، و اعدادی که زیر آن می‌لولیدند. آدم با يك فرمول كوچك رياضی چه كارها كه نمی‌تواند بکند! از شیمی به شدت نفرت داشتم؛ و بیش از آن از عربی. در فیزیک، تنها از مبحث آینه‌ها خوشم می‌آمد. این که چطور در این درس‌ها قبول شدم، به هر حال، هنوز هم برایم معما می‌است. و اما، در درس نقاشی: نقاشی‌های کلاسی می‌را همیشه برادر بزرگم می‌کشید: چون کار خود من هیچ‌وقت عین مدلی که آقای آموزگار می‌داد - مثلاً پرندۀ یا گل - در نمی‌آمد. آنچه من می‌کشیدم، همیشه، چیز دیگری بود. اما در جلسه امتحان، نمی‌دانم چطور می‌شد که، عیناً مثل مدل می‌کشیدم؛ و نه تنها مال خودم، بلکه نقاشی‌ی بیشتر هم‌کلاس‌هایم را هم می‌کشیدم. می‌دانی که در جلسه‌های امتحان نقاشی کنترل زیادی در کار نیست. سبک دوم را در دبیرستان هدف گذراندم. همه چیز در این دبیرستان نیز، عیناً، در روال گذشته بود. فقط یادم رفت بگویم: اصلاً نمی‌توانستم شعر از بر کنم. هفته‌ها طول کشید تا فقط سه خط از شعر «ایوان مداین» را یاد گرفتم. دست‌ور زبان و انشاء من هم تعریفی نداشت: نمی‌دانم در این زمینه‌ها استعدادی داشتم یا نه. اما فقط این را می‌دانم که اگر از درسی خوشم نمی‌آمد، کمترین کوششی برای

یاد گرفتن آن نمی کردم . در دوران دبیرستان ، رویه گرفته ، حادثه فوق العاده ای برای من پیش نیامد؛ و خاطره جالبی از آن دوره ها ندارم که به گفتنش بیارزد. خیلی به آرامی گذشت. نمره انضباطم همیشه عالی بود. دبیر عربی مان می گفت: «اگر ذره ای از ادب و تربیت اردشیر در درسش تأثیر می کرد، می شد او را به عنوان يك شاگرد نمونه معرفی کرد.» از تاریخ و جغرافی هم چیزی دستگیرم نمی شد. و هنوز هم، مخصوصاً از تاریخ، سردر نمی آورم .

خوئی - هنرتو، اردشیرجان، در گسترش مکانی خود، گاهی از جغرافیای « اینجا » فراتر می رود. اما درک و برداشت تو از تاریخ، به ویژه پاره ای از تاریخ که در « اکنون » جاری ست ، چندان عمیق و دقیق است که ژرفکاوترین و موشکاف ترین تاریخ نویسان آینده - می توان بایقین پیشینی کرد - بخشی از پالوده ترین و نیالوده ترین «سندا» را، برای قضاوت کردن درباره واقعه ای که « اینجا » و « اکنون » است ، در کارهای تو خواهند یافت. اما بگذار، در اینجا، از « آینده » بگذریم و به « گذشته » تو بپردازیم. از پرسشهای پیش پا افتاده ام، هنوز، چند تائی باقی ست. دیپلم دبیرستان را در چه رشته ای گرفتی؟ ادبی، طبیعی یا ریاضی؟

محصص - دیپلم ادبی گرفتم. از «دانشگاه تمدن». دبیرستان ما رشته ادبی نداشت؛ و ناچار سال آخر را می بایست به دبیرستان دیگری می رفتم. نزدیکترین دبیرستان به خانه مادربیرستانی بود که آنرا «دانشگاه

تمدن» می‌نامیدند؛ و اولین روزی که به این دبیرستان رفتم، دانستم چرا! بعد از سالها درس خواندن در دبستان‌ها و دبیرستان‌هایی که با بیشترین نظم و ترتیب اداره می‌شدند، یکباره، خود را درجائی یافتم که برعکس همه آنها بود. سالی که در دبیرستان تمدن گذراندم فوق العاده بود، شگفت انگیز بود - عالی بود. رابطه شاگرد و معلم جو ردیگری بود: صد و هشتاد درجه بادیگر دبیرستانها تفاوت داشت. هیچ وقت بیش از پنج شش شاگرد در کلاس حاضر نمی‌شدند. دیگر بچه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شدند: یک دسته سر کوجه شیروانی جمع می‌شدند؛ یک دسته در کافه فیروز؛ و دسته دیگر در قهوه خانه‌ای در خیابان نادری. کار ناظم دبیرستان این بود که به تمام این جاها برود، شاگردان را جمع کند و به کلاس بیاورد. من ناگهان بادیبای تازه‌ای آشنا شده بودم...

خوئی - دنبائی که در آن «نظم مرسوم»، «نظم رسمی»، شکسته بود. و من آموخته‌ام که در دبستان و دبیرستان و دانشگاه، آدم از همشاگردی‌ها و همکلاسان خود بسی بیشتر «چیز» می‌آموزد تا از آموزگاران و استادان - و این، به هیچ‌روی، نه در آن معنا که گفته‌اند: «ادب از که آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان!» نه! و به راستی بر آنم که فضای هر کلاس، برای هر دانش‌آموز یادانشجو، بسی آموزنده‌تر از محتوای هر درس است. باری، تو خوب آموخته‌ای که در هنر خود، و با هنر خود، «نظم رسمی»، «نظم سنتی»، را بشکنی. بماند... برگردیم به تاریخچه زندگانی‌ی تو. در تاریخچه زندگانی‌ی تو، رسیده‌ایم به آستانه دانشگاه.

محصص - من در کنکور چهار دانشکده شرکت کردم: هنرهای زیبا، حقوق، فلسفه و معقول و منقول. و شگفت‌انگیز آن که تنها در آخری قبول نشدم. بدون هیچ تردیدی، به دانشکده حقوق رفتم.

خوئی - چرا بی‌هیچ تردیدی؟

محصص - برای من قضیه خیلی روشن است: کلاهی مخصوص قضات داشتیم که خیلی قشنگ بود و مال پدرم بود. از کودکی، برایم خیلی جالب بود - کلاهی بانو ارهای طلائی. از همان وقت‌ها، همیشه، در خیال خودم، این کلاه را می‌دیدم که در فضا، بالای سرم، در پرواز بود. لازم بود هر طور شده، روزی، از آن استفاده کنم.

خوئی - می‌دانیم که در دو سال اول دانشکده حقوق،

در سه «عمومی» ست؛ و از سال سوم، رشته‌ها «اختصاصی»

می‌شود: سیاسی، قضائی و اقتصاد. تو کدام رشته را انتخاب

کردی؟ و چرا؟

محصص - متأسفانه، فقه (اول به صورت شریعیات) و عربی، از

آغاز تحصیل، به دنبالم بودند؛ و من نمی‌دانستم که این دو درس از جان من

چه می‌خواهند. در دو سال اول دانشکده هم این دو درس را داشتیم؛ و

اگر هم می‌خواستم رشته قضائی را دنبال کنم، می‌بایست دو سال دیگر

هم اینها را می‌خواندم. برای رهایی از شر این دو درس بود که به رشته

سیاسی رفتم. برخلاف دو سال اول دانشکده، که خیلی ناراحتم کرد، دو

سال دیگر خیلی خوب بود. نفسی به راحتی کشیدم. از دوره کودکی،

سالهای اول دبستان و دو سال آخر دانشکده که بگذریم، من از درس و مدرسه

اصلاً خوشم نمی‌آمد. مخصوصاً شب‌های پیش از امتحان و جلسات امتحان

وحشتناکترین کابوسها بودند و هستند. این «شباهت ناگزیری» ست که

من بامرحوم ناپلئون دارم.

خوئی - درچه سالی لیسانس گرفتی؟

مححص - درسال ۱۳۴۱.

خوئی - بعد از آن چه کردی؟

مححص - من دوست داشتم لیسانس حقوق بگیرم: اما نه برای استفاده‌های استخدای. می‌توانم بگویم که همیشه باتمام وجود از کار دولتی بیزار بودم. وبعدها، ضمن مطالعات خود، دانستم که هیتلر نیز از این نظر بامن «شباهتی ناگزیر» داشته است. من، چنان که قبلانیز گفتم، در کودکی آرزو داشتم که قاضی بشوم. به‌دانشکده که رفتم، دیدم بهتر است که وکیل دادگستری بشوم، درحوزهٔ جزائی. اما بعدها نه آن شدم و نه این. و حالا، خوب که فکر می‌کنم، می‌بینم همان بهتر که آرزویم برآورده نشد. بیچاره متهمی که دفاعش را به‌عهدهٔ من می‌گذاشتند! امروز سربلندم که، در طبقه‌بندی‌های صنفی، همچنان از «معصومین» به‌شمار می‌آیم و ارواح پاک مقتولین دنبالم نمی‌کنند - در همان حال که اجسادشان در گورستان، به‌راحتی، آرمیده‌اند.

خوئی - تو با هیتلر «شباهت ناگزیر» دیگری نیز

داری: آن نامرحوم نیز به هنر نقاشی سخت دل بسته بود.

بگذریم... به‌سربازی نرفتی؟

مححص - گفتم: در کودکی آرزو داشتم قاضی بشوم. اما این

مربوط می‌شود به‌دورهٔ پس از کشف کلاه قضاوت پدرم. پیش از آن،

آرزوی دیگری داشتم - که بالا‌جبار به‌دورهٔ شیرخوارگی من برمی‌گردد.

به‌هر حال، اول آرزو داشتم که افسر بشوم. این آرزو نیز برآورده نشد.

به من معافی پزشکی دادند. گفتند چشم‌های من هدف‌های نظامی را خوب نمی‌تواند ببیند .

خوئی - و اکنون، قاضیان و نظامیان، در کارهای تو، جای ویژه‌ای دارند. باری، پس، تو هرگز به دنبال کار اداری نرفتی؟

مححص - دوسال بعد از گرفتن لیسانس، صرفاً به قصد تجربه و از روی تفنن، به دنبال کاری اداری رفتم و در کتابخانه‌ی یکی از ادارات دولتی استخدام شدم. پیش از این هم گفتم که من همیشه از شغل اداری متنفر بوده‌ام. همین باعث شد که نتوانم در آن اداره بیش از یکسال دوام بیاورم. با آن که از نظر حضور و غیاب درباره‌ی من سخت‌گیری نمی‌شد، و بیشتر وقت من به خواندن کتاب می‌گذشت، ولی، اصولاً تحمل محیط اداری برای من بیش از حد تصور دشوار بود. این بود که یک روز صبح نشستم، خیلی راحت استعفای خود را نوشتم و بیرون آمدم. می‌ترسیدم روزی برسد که دیگر این شهامت را در خود نیبم .

خوئی - پس، حالا چه می‌کنی؟

مححص - طراحی می‌کنم.

خوئی - می‌دانم. مقصودم این است که هزینه‌ی

زندگانی‌ی خود را از چه راهی به دست می‌آوری؟

مححص - برای کیهان کار می‌کنم .

خوئی - فقط برای روزنامه‌ی کیهان؟

مححص - بله .

خوئی - ولی من گاهی کارهایی از تو در روزنامه‌ها و
مجله‌های دیگر نیز می‌بینم .
محصص - بله. ولی اینها اغلب کارهایی است که برای اولین بار
در کیهان چاپ شده است.

طرح از ابوطالب نسابه حقیقی - ۱۳۳۲

۲

خوئی - خوب، اردشیرجان! بیش از این درباره
شخص تو کنجکاوی نخواهم کرد. اکنون پردازیم به کارتو.
از چند سالگی به «طراحی» کردن پرداختی؟
محصص - از سه سالگی.

خوئی - از همان آغاز تنها «طراحی» می کردی
یا در «نقاشی»، به معنای ویژه آن، نیز تجربه‌هایی داری؟
محصص - نه، من همیشه طراحی می کرده‌ام.

خوئی به یاد داری که دقیقاً چه شد که نخستین
طرح خود را کشیدی؟

محصص - سه ساله بودم که با برادرهایم به دیدن فیلم «بلای جان
نازیها» رفتیم. وقتی برگشتیم، از من داستان فیلم را پرسیدند. من، به جای

این که حرف بز نم، شروع به کشیدن کردم. از آن به بعد، هر فیلمی را که می‌دیدم، داستان و صحنه‌هایش رامی کشیدم. من دیوانه فیلمهای وسترن، پلیسی و تارزان بودم.

خوئی- می‌توان گفت که تو اکنون، در زمینه هنر خود، هنرمندی حرفه‌ای به‌شمار می‌آئی. از کی، دقیقاً از چه زمانی، هنر خود را جدی گرفتی و - به اصطلاح - «حرفه‌ای» شدی؟

محصص - وقتی در سال آخر دانشکده بودم، می‌توانم بگویم، این کار برایم به صورت جدی درآمد؛ و بعد از استعفا از کار اداری، طراحی دیگر حرفه من شد. و جز این هم نمی‌توانست باشد. روشن است که اینگونه کارها، تا به صورت حرفه در نیاید، به جایی نخواهد رسید. و این که چرا من به طرف این کار کشیده شدم؛ واقعاً دست خود نبود. یک چیزی بود، در من، نیروئی بود که مرا به طرف این کار می‌کشید: خیلی قوی تراز من بود، و به خوبی می‌توانست به جای من تصمیم بگیرد - و هر چه می‌خواهد انجام دهد.

خوئی- «این کار»، بی‌گمان، یک هنر است. هنر، به نظر تو، چیست؟

محصص - من هیچ تعریف خاصی از هنر ندارم. در این باره حرف‌های زیادی زده‌اند و کتاب‌های بسیاری نوشته‌اند؛ و می‌شود به همان‌ها نگاه کرد.

خوئی- آری. ولی تو، بی‌گمان، از مفهوم عام «هنر» برداشتی ویژه داری - هر هنرمندی دارد. کارتو، در

حقیقت ، برداشت ویژه تورا از «هنر» نشان می‌دهد. می‌خواستم بدانم خودت این برداشت ویژه را، که همیشه با خط و طرح ارائه می‌دهی، با «واژه» چگونه بیان می‌کنی ؟

محصص - من آنچه را که می‌بینم و حس می‌کنم می‌کشم .

همین .

خوئی - پرسش این است که آیا آنچه تو «می‌کشی»

می‌باید «کاریکاتور» شمرده شود یا «نقاشی»، یا ترکیبی از

این دو- به نظر خودت ؟ یا چه ؟

محصص - آنچه را که من می‌کشم می‌توان «طرح‌های طنزآمیز»

نامید . این دیگر با شماست که کارهای مرا « کاریکاتور » بدانید یا

«نقاشی»، یا ترکیبی از هر دو . شاید بعضی از آنها را بشود «کاریکاتور»

دانست و بعضی دیگر را «طرح‌های طنزآمیز» .

خوئی - تو را می‌توان ، در ژرفترین معنا ،

«هنرمندی متعهد» نامید . تعهد، در هنر، به نظر تو، چیست؟

محصص - نمی‌دانم آیا واقعاً ، در کار خود ، هنرمندی متعهدم

یا نه: این هم بسته به نظر شماست . همین قدر می‌دانم «اصولی» هست

که من عمیقاً به آنها پایبندم ؛ و در تمام کارهای خود آنها را رعایت

می‌کنم . و طبیعی است که این اصول ، بسی آن‌که من بخواهم ، یعنی

ناخود آگاه و به ناگزیر ، در کارهایم بروز کنند . در هر حال ، سعی می‌کنم

هر طرحی که می‌کشم ، تا آنجا که ممکن است ، کامل و بسی عیب از

کار درآید .

خوئی - گمان می‌کنم می‌خواهی بگوئی : در هنر به زور نمی‌توان متعهد بود : ادا نباید در آورد . تعهد می‌باید در ذات و در خون هنرمند باشد ؟
محصل - بله .

خوئی - و، بی‌گمان، از نظر شکل است که می‌کوشی تا هر طرح تو، تا آنجا که ممکن است، «کامل و بی‌عیب از کار در آید». بسیاری بر آنند که هنرمند متعهد، در لحظهٔ آفرینش، می‌باید بیشتر به «محتوای» کار خود بیندیشد تا به «شکل» آن. تو، در این باره، چه می‌گوئی ؟
محصل - ولی هر «محتوایی» تا به «شکلی» بی‌عیب عرضه نشود نمی‌تواند مؤثر باشد. این را هم بگویم : به نظر من، محتواها، اغلب، برای همه یکسانند؛ و آنچه به یک کار تشخیص و امتیاز می‌بخشد «شکل» آن است .

خوئی - این، کم یا بیش، یعنی «فرمالیسم»، یعنی «شکل‌گرایی». و گرچه کارهای تو، از نظر شکل، اغلب در حد کمال و به راستی شگفت‌انگیزند، اما تو، به هیچ روی، به نظر من، در کار خود، صرفاً یک «فرمالیست» نیستی. «محتوا» نیز، در کارهای تو، حساب شده و دقیق است. تو در کار خود می‌اندیشی؛ و این است آنچه به کار تو مایه و پایسه و پشتوانه می‌بخشد. تو، در کارهای خود، به جهان و به انسان و به ویژه به اینجا و به اکنون، می‌اندیشی. من این سخن را نمی‌پذیرم که «محتوا برای همه

یکسان است». «محتوای» هر اثر هنری، به نظر من، همان برداشت ویژه هنرمند است از آنچه با آن درگیر است. و «برداشت‌ها» لازم نیست یکسان باشند. از این گذشته، من این جدائی و دوگانگی «محتوا» و «شکل» را نیز، در معنای کلیشه شده آن، نمی‌پذیرم. «شکل» و «محتوا»، در هر کار هنری، توأمانند. هر «محتوا» شکل ویژه خود را می‌طلبد؛ و هر «شکل»، به هر حال، «محتوا»ئی را در خود می‌پذیرد. نه؟

محصص - من با حرف‌های تو کاملاً موافقم. قبلاً هم گفتیم که سعی می‌کنم افکار و احساسات خودم را به بهترین شکل بیان کنم. و منظورم از این که محتواها برای همه یکسانند این است: محتواها برای همه کسانی یکسانند که مثل من فکرمی‌کنند و برداشته‌هایشان شبیه من است.

خوئی - درست. پس، آنچه بیشترین اهمیت را دارد برداشت ویژه توست. این است که به کار تو برجستگی و «شخصیت» می‌بخشد: برداشت ویژه تو از جهان و از انسان، و به ویژه از اینجا و اکنون. و این را نیز، همین‌جا، بگویم: بسیاری از کسانی که پرداختن به اینجا و اکنون را از پرداختن به جهان و به انسان جدا و دور می‌دانند، یعنی بر آنند که در هنر می‌توان، و باید، یا بومی بود و یا جهانی. اما من بومی بودن در هنر را یگانه راه به سوی جهانی شدن می‌دانم. بر آنم که آن که می‌خواهد «زمینی باشد نه سرزمینی» سرانجام سیب زمینی، یعنی «بی‌رنگ»، می‌شود. بر آنم - و در مقاله‌ای درباره م. امید

نوشته‌ام - که تنها باپرداختن به اینجا و اکنون است که می‌توان به جهان وبه‌جاویدی رسید؛ چرا که جهان از اینجا و جاویدی از اکنون آغاز می‌شود. می‌خواهم بدانم تو، اردشیر جان، چون هنرمندی ایرانی، که کم‌کم «جهانی» شده است، در این باره، چه می‌گوئی؟

محصص - این گفت و گو، انگار، دارد شبیه «مصاحبه» هائی می‌شود که مقاماتی خاص بامتهمان می‌کنند. می‌دانی که، در این گونه «مصاحبه‌ها»، مصاحبه‌کننده، از قول طرف، چیز هائی می‌گوید؛ و مصاحبه شونده چاره‌ای ندارد جز این که آن حرف‌ها را تصدیق کند - یعنی اقرار کند. من با این حرف‌های تو نیز کاملاً موافقم. در کار تمام طراحانی که من دوستشان دارم، پیش از هر چیز، «رنگ بومی»ی کار آنهاست که به چشم می‌خورد. تو پور، برای نمونه، در درجه اول، یک فرانسوی است؛ که از خشونت گویا و سوررئالیسم ماگریت وام پذیرفته است. گویا، در کار خود، بیش از هر چیز، یک اسپانیائی است؛ و ماگریت یک بلژیکی. به همین ترتیب، درست است که رونالد سیرل از آثار طراحان قرون گذشته انگلیس تأثیر گرفته است؛ ولی او، در کار خود، بیش از هر چیز، یک انگلیسی‌ی قرن بیستمی است. و استاین برگ، گرچه در رومانی زاده شده و در ایتالیا آموزش دیده و از کلی تأثیر پذیرفته است، اما اقامت او در آمریکا از او یک هنرمند آمریکائی ساخته است. از این رو، طبیعی است که در کار استاین برگ، بیش از هر چیز، سیمائسی از آمریکای امروز را ببینیم. جهانی بودن، در معنای وابسته نبودن به سرزمینی خاص، یک دروغ است، دروغی بزرگ.

خوئی - ازوام گرفتن و تأثیرپذیرفتن حرف زدی .

خودت از چه کس یا کسانی تأثیرپذیرفته‌ای؟

محصص - در میان نقاشان، از بوش، بروگل، گويا، دومیه، لوترک، انسور، گروس، ماگریت، دالی، ماکس ارنست و صنیع الملك، و در میان نویسندگان، از سروانتس، گوگول، بکت، یونسکو، آستوریاس، کافکا و گراهام گرین خوشم می‌آید. فیلم - های باستر کیتون را هم خیلی دوست دارم. در سال ۱۳۴۷، نمایشگاهی از کارهای نقاشان قهوه‌خانه‌ای، از مجموعه منیر فرمانفرمایان، در انجمن ایران و آمریکا، برپا شد. آن کارها تأثیر عجیبی در من گذاشت. کله‌های بریده و آدم‌های بی‌سر، در کارهای من، از همین‌جا پیدا شده‌اند.

من از عکس، به طور کلی، خیلی خوشم می‌آید؛ و اغلب از آنها در کارهایم بهره‌برداری می‌کنم. مخصوصاً شیفته عکسهای زمان قاچارم؛ و همچنین عکس‌هایی که در صفحه حوادث روزنامه‌ها چاپ می‌شود. و اخیراً عکس‌های ورزشی. من عکس‌های قاتلین و مقتولین و تصادف‌های رانندگی را از روزنامه‌ها می‌برم و نگاه می‌دارم. این عادت از هفت هشت سالگی در من شکل گرفته است.

خوئی - در دو سال گذشته، می‌توان گفت، تو،

نه تنها در ایران، بل که در سراسر جهان، «مطرح‌ترین» طراح بوده‌ای. مجله‌های گرافیس، اطلس، آکتوالیته، گرافیک آیدیا، گرافیک دیزاین، اوپوس و افریقایی جوان، هر یک، در صفحاتی

ویژه ، به شناساندن کار تو پرداختند . آیا مجله دیگری نیز هست که بخواهد به معرفی کار تو پردازد؟ - یا مجله‌های دیگری؟

محصص - آری . چند مجله دیگر نیز از من خواسته‌اند که نمونه‌هایی از کارهایم را برایشان بفرستم . و فرستاده‌ام .

خوئی - «جهانی شدن» یعنی - دقیق‌تر و درست‌تر بگویم - جهانگیر شدن نام و کار تو بر بسیاری تنگ‌نظران و حسودان و - من می‌گویم - کارشناسان پشت‌پرده‌گران آمد . اینان کوشیدند ، و شاید باز هم بکوشند ، تا تو را ، به خیال خودشان ، از چشم دوستانانت بیندازند . می‌خواهم بدانم این لجن‌افشانی‌ها در تو چه تأثیری داشته است ، یا دارد؟

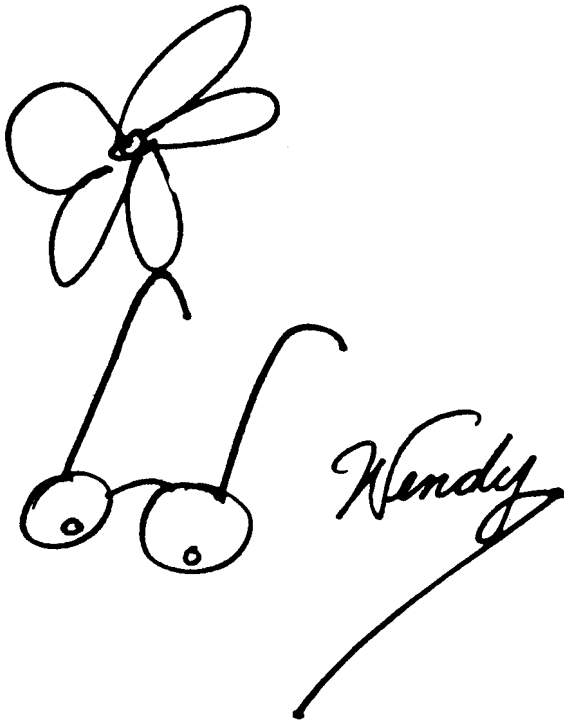
محصص - برای تو و آنهایی که به من نزدیکند ، برپاشدن آن جنجال عجیب نبود . منتظر بودیم ببینیم حضرات ، در برابر آنچه درباره کارهای من در نشریه‌های خارجی نوشته می‌شود ، چه عکس‌العملی نشان خواهند داد . البته ، بعضی عکس‌العمل‌ها کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود : مثلاً ، جلوگیری از چاپ‌شدن کارهایم . اما منتظر بودیم ببینیم عکس‌العمل اصلی چه خواهد بود . هر چه درباره کسی بیشتر نوشته شود ، به ویژه اگر نوشته‌ها تحسین‌آمیز باشد ، باید منتظر عکس‌العمل شدیدتری بود . مثلاً ، جلوگیری از چاپ‌شدن کارهای او . درباره من هم همین‌طور بود . باری ، چنان‌که دیدی ، سرانجام ، دست حضرات روشد ؛ و همه دانستیم انگیزه‌هاشان چیست ؛ و جریان ، در اصل ، از کجا آب می‌خورد . اگر قرار

طرح از مسعود مجاهد - ۱۳۳۲

طرح از اسماعیل عدیلی - ۱۳۳۶

Wendy

1973

طرح از وندی لویل - ۱۳۵۲

باشد تنها بر بنیاد شباهت مضمون به هنرمندی تو همین کنند، گمان نمی‌کنم در تمام جهان، چه در گذشته و چه امروز، هنرمندی باقی بماند که نشود به او تو همین کرد. جالب این است که، در بیشتر موارد، تنها به ضرب فحاشی و وقاحت بود که می‌خواستند شباهت برخی از طرح‌های مرا با کارهای دیگران ثابت کنند. من می‌دانستم که این آقایان مأمورند و معذور؛ و اگر از خودم کمک می‌خواستند، از آنجا که آدم مهربانی هستم، راهنمایی‌شان می‌کردم تا دست کم شباهت‌هایی چشمگیرتر میان برخی از طرح‌های من با کارهای دیگران بیابند؛ و در به انجام رساندن مأموریت خود، به این رسوائی، شکست نخورند. در تمام مقالاتشان تأکید می‌شد که کارهای اردشیر آبروی ما را در جهان برده است. در این نکته من با همه‌شان موافقم. تو خودت خوب می‌دانی که من به راستی آبروی چه کسانی را برده‌ام. آخر، چگونه ممکن است شخصی که سالها درباره من سکوت کرده بود، و هر وقت مرا می‌دید، با دهان «بویناکش»، به وضع چندان آوری، تملق می‌گفت، یکبارہ خواب‌نما شود و آن «توطئه» را بر ضد من کارگردانی کند؟ موجودی که، با وقاحت بسیار، از این که یکی از نمایندگان مجلس، به خاطر فحاشی به من، پاداش قابل توجهی به او داده است، اظهار خرسندی می‌کرد. باری، بیچاره مأموری حقیرتر و بدبخت‌تر از خود را پیدا کرد تا به نام او مقاله بنویسد؛ و بعد، در نوشته‌های خود، آن «مقاله»ها را تجزیه و تحلیل کند. و جالب‌تر از همه این بود که وقتی دوست فهیم و ارجمندم، پرویز دوائی «پیام»، در مقاله‌ای طنزآمیز، در مجله فردوسی، لحن فحاش و برداشت‌های حقیرانه این

مأمور معذور و گدای مشهور را، از مسائلی که بزرگتر از دهان و بالاتر از شعور و سواد او بود، به باد ریشخند گرفت، باز هم، طرف از رو نرفت. دوائی، در پایان مقاله اش، کارهایی از توپور، سینه، بازاری و تومی اونگر و دیگران را با طرح‌هایی از من مقایسه کرده بود. این کارها، دوبه دو، چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا، عجیب شبیه یکدیگر بودند: منتهی من این طرح‌ها را چند سالی زودتر از آنان کشیده بودم. و خودت می‌دانی که عکس‌العمل طرف، در برابر این کارها، چه بود. بدبخت پررو، با کمال وقاحت، نوشت: تومی اونگر و بازاری تویی، در امریکا، و سینه و توپور، در فرانسه، همان کاری را می‌کنند که من در ایران می‌کنم!

به هر حال، من نه تنها از این جریان ناراحت نیستم، بل که خوشحال هم هستم که، از این راه، چند تومانی بیشتر گیر چند مأمور بدبخت آمد. خدا کند دشمنان من همیشه چنین افرادی باشند. و بگذار همین جا اعلام کنم که اگر، در آینده، باز موردی پیش آمد و وظیفه‌ای به دوش اینها گذاشته شد، خودم حاضرم، تا آنجا که در قدرت من است، هر کدامشان را، در به انجام رسانیدن مأموریتشان، کمک و راهنمایی کنم. گفتم که، من آدم خیلی مهربانی هستم: و همیشه حاضرم به گدایان کمک کنم. اگر چه هیچگاه عضو جمعیت‌های خیریه نبوده‌ام. من ترجیح می‌دهم، در زمینه دستگیری از مستمندان، همیشه، يك آماتور باقی بمانم.

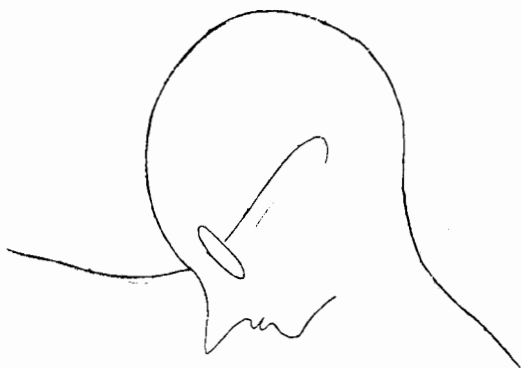
خوئی - و پاسخ نهائی به اینان همان گفته معروف

مولوی است که من ، در جائی دیگر نیز ، آن را آورده‌ام:
« مه فشاند نور و سگ عوعو کند ».

باری ، من گمان می‌کنم کار تورا، در جریان تکامل هنرت ، می‌توان به چند دوره بخش کرد: هم از نظر سبک و هم از نظر محتوا. از نظر سبک، به نظر من، دو اردشیر داریم: اردشیر پیش از چهار پنج سال پیش، و اردشیر پس از آن. از نظر محتوا ، اما ، کار تورا به چندین دوره می‌توان بخش کرد. از چهار پنج سال پیش به این سو ، برای نمونه، اردشیری را می‌یابیم که ، با سبکی ممتاز ، گاه به سراغ تخت جمشید و آثار باستانی می‌رود ، گاه به سراغ دادگری و دادگستری ، گاه به «کافه تریا» ، گاه به قهوه‌خانه ، گاه به امجدیه برای تماشای فوتبالبازی ، گاه به زمان قاجاریه ، گاه به بهره‌کشی انسان از انسان ، گاه به سرشماری ، یعنی دقیقاً به شمردن «سر»ها ، و گاه به زمینهٔ اسرار زن و مرد یا مرد و مرد یا زن و زن . و ، از این دیدگاه ، کار تو را ، در همین چهار پنج سال گذشته ، تنها با نظر داشتن به محتوا، به چند دوره ، یادست کم به چند دسته ، می‌توان بخش کرد . سبک همان سبک است : یعنی اردشیر ، در این چهار پنج سال ، همان اردشیر است ؛ اما محتوا ، یعنی آنچه اردشیر می‌خواهد ، با به کار بستن سبک ممتاز خود، عرضه کند ، گوناگون است . این نظر من است . اما می‌خواهم ، اگر دلت می‌خواهد ، خودت

کارهایت را، هم از دیدگاه سبک و شکل و هم از دیدگاه اندیشه و محتوا، دوره بندی، یا دست کم دسته بندی، کنی.

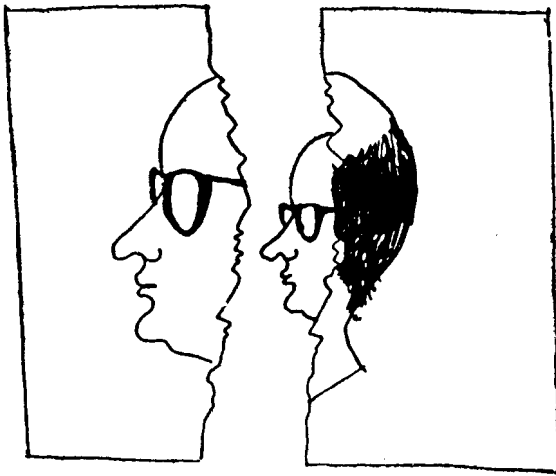
مخصص - يك دوره کارهایی بود که در دفترهای زمانه چاپ شد: کارهایی از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶؛ و دیگر کارهایی بود که در مجموعه صورتهای چاپ شد: کارهایی از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. در این دفتر، تنها چند نمونه از هر دسته کارهایی که در این مدت کشیده بودم چاپ شد. تحولی که در این چند سال اخیر در کارهایم پیش آمده چند علت داشته است: در این سالها، من، از یکسو، با نقاشی های قهوه خانه و، از سوی دیگر، با کارهای گویا، بوش و بروگل بیشتر آشنا شدم. پیش از این زمان نیز، البته، این کارها را می شناختم. اما می توانم بگویم که در این زمان بود که این کارها عمیقاً در من اثر کرد - یعنی آنها را واقعاً «گرفتم»: یعنی در خود بردم و دضم کردم. در همین زمان، علی اصغر حاج سیدجوادی نیز، در کیهان، آغاز به کار کرد؛ و قرار شد که من برای مقاله هایم، که با نام مستعار «آگاه» چاپ می شد، طرح هایی بکشم. تمام این عوامل به سود کار من، و در حقیقت خود من، تمام شد. تأثیری که آن نقاشی ها و طرح ها در من داشت، از یکسو، و برداشتی که از مقاله های حاج سید جوادی می کردم، از سوی دیگر، انگیزه به وجود آوردن طرح هایی شد که من تمامشان را بهراستی دوست دارم. و همین طور آشنایی با پرویز شاپور، که طنزش عجیب در من تأثیر گذاشت. در قدیم، در گذشته، در آخر سالهای ۱۳۳۰، نشریات فکاهی را حداقل می شد ورق زد و نگاه کرد. نشریات فکاهی به روز امروز نیفتاده بودند که، از شدت ابتذال و خنکی،

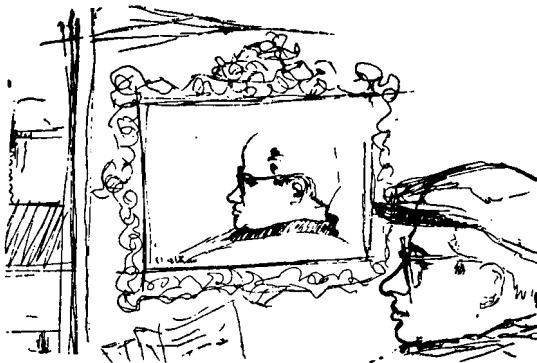
طرح از پرویز شاپور - ۱۳۴۹

طرح از حمید نوروزی - ۱۳۵۰

طرح از تورج حمیدیان - ۱۳۵۰

طرح از بهروز گلزاری - ۱۳۳۷

حتی قابل نگاه کردن هم نباشند. در آن زمان، وقتی من نشریات فکاهی را می‌دیدم، در بین خاکها، ذرات «طلا» را پیدا می‌کردم - که از پرویز شاپور بود. وبعد، آشنائی‌ی بیشتر با خودش و طنز او، تأثیر عمیقی در کارم گذاشت.

خوئی - در بسیاری از کارهای تو، مابا ترکیبی از انسان و حیوان روبه‌رو می‌شویم. آیا می‌خواهی از - مثلاً - «مسخ» سخن بگوئی؟

محصص - ترکیب کردن انسان و حیوان کار تازه‌ای نیست. از همان دوران باستان، در افسانه‌ها، شعرها و نقاشی‌های تمام‌مملت‌ها، انسان با حیوان ترکیب شده است؛ و بسیار ندهن‌مندان‌ی که در این زمینه کارهای درخشانی کرده‌اند. نقش‌های برجسته قدیمی‌ی ایرانی را که دیده‌ای. کلیله و دمنه و گلستان سعدی را که خوانده‌ای. در همه این آثار، انسان با حیوان، به نحوی، ترکیب شده است. اما، در جواب این سؤال که: «با ترکیب انسان و حیوان چه می‌خواهم بگویم؟»، ناچارم سکوت کنم. کارهای من، در این باره، به اندازه کافی حرف می‌زنند.

خوئی - می‌پذیرم. این هم يك پرسش کلیشه‌ای دیگر: به نظر تو، هنر در جامعه چه نقشی دارد، یا می‌تواند داشته باشد؟

محصص - با هنر رگز نمی‌توان چیزی را تغییر داد. فقط می‌شود گفت: هنرمند، در هر دوره از تاریخ، سندهائی به دست می‌دهد تا آیندگان بتوانند زمانه او را بشناسند.

خوئی - این، به نظر من، تنها بخشی از نقش اجتماعی -
تاریخی هنر است. اما نمی‌خواهم باتو، در این زمینه، بگو
مگو کنم. تنها می‌خواستم نظر شخص تو را بدانم. و، تا از
یادم نرفته است، این راهم بپرسم: از کجاست، و چراست، که
ما در کارهای تو بیشتر، بسی بیشتر، با چهره انسان رودروئیم
تاباسیمای طبیعت؟

محصص - درست نمی‌دانم. نمی‌خواهم بگویم دیگران
به اندازه کافی روی «سیمای طبیعت» کار کرده‌اند. نه! فقط می‌توانم
بگویم انسان، برای من، بیشتر از هر چیز دیگر مطرح است.

خوئی - و، فکرش را که می‌کنم، می‌بینم
طبیعی ست که چنین باشد: تو، خواه ناخواه، هنرمندی شهری،
یعنی «شهر پرورده»، ای. و آیا یکی از ویژگی‌های انسان
شهری همان «برون افتادگی»ی او از طبیعت نیست؟

محصص - بدنمی‌گوئی!

خوئی - این هم یکی دیگر از همان پاسخ‌های محصص -
وار! باشد! دامنه پرسش را محدودتر می‌کنم: می‌دانم که
نمی‌توان، و نباید، از یک هنرمند پرسید: «تو، به طور کلی،
در کارهای خود، به دنبال چیستی، یا چه می‌خواهی بگوئی؟» -
چرا که هنرمند، در پاسخ چنین پرسشی، تنها می‌تواند همه
کارهای خود را بر سردست گیرد، و بگوید: «همین‌ها را می‌خواهم
بگویم که می‌بینی!» - پرسشی چندان کلی و مبهم رواست که

پاسخی چندین کلی و مبهم به دنبال داشته باشد. اما درگیری‌های هنرمند، در هر دوره، یا هر دسته از کارهای خود، یادست کم در هر یک از برجسته‌ترین نمونه‌های کارهای خویش، می‌باید، برای خود او، تا اندازه‌ای، یاب‌گونه‌ای، روشن باشد. پس، بگذار، در پایان این گفت و گو، در محتوای دوسه دسته، و نیز دوسه نمونه، از برجسته‌ترین کارهای تو کنجکاو کنم. با طرح‌های مشهور «قاجاری» آغاز کنیم. چه شد که این طرح‌ها را کشیدی؟ من خوب می‌دانم که در هر یک از این طرح‌ها چه می‌خواهی بگوئی. می‌دانم که میان گذشته و اکنون پیوندها و همانندی‌هایی می‌بینی. اما دوست دارم خودت، اگر می‌خواهی از دور نمایه این دسته از کارهایت سخن بگوئی.

مخصوص - عکس، همان طور که پیش از این هم گفتیم، همیشه یکی از پایه‌های اصلی‌ی کارهای من است - چه عکس‌های صفحه‌ی حوادث روزنامه‌ها، چه عکس‌های مراسم، چه عکس‌های یادگاری... یا حتی عکس‌های اشخاص. مدت‌ها بود که عکس‌هایی از دوره قاجاریه به دستم افتاده بود؛ و من می‌خواستم، بابه کار گرفتن این عکس‌ها، برداشت خود را از این دوره از تاریخ‌مان ارائه دهم.

خوئی - در یک دسته از مشهورترین طرح‌هایت، به تلخ‌ترین بیان، از بهره‌کشی‌ی انسان از انسان سخن می‌گوئی. در این طرح‌ها، همچنان که در بسیاری دیگر از طرح‌هایت، «اینجا» و «اکنون» تا همه «جهان» گسترش می‌یابد. ستم، گویا تومی‌خواهی بگوئی، نه تنها چهره ستمکار، بل که، سیمای

ستمکش رانیز زشت و حیوان وار می گرداند. چرا؟ گویا تو
می خواهی بگوئی که ستمکشان به هیچ روی کمتر از ستمکاران
گناهکار نیستند. چرا؟
مححص - نمی دانم. شاید من هردو را به يك اندازه مسؤول
می بینم.

خوئی - تخت جمشید رادیده ای؟

مححص - آری. دو سال پیش.

خوئی - ولابد در همانجا بود که آن طرح باستان-

شناسانه بسیار گویا و رسا را کشیدی؟

مححص - نه. آن چند طرح را هنگامی کشیدم که کتاب «تاریخ

ایران باستان» را خواندم.

خوئی - طرح «فریاد سیاه»، به نظر خودت، دقیقاً

چه می گوید؟

مححص - مقاله هایی در کیهان چاپ می شد، درباره قاره سیاه.

این طرح برداشت من بود از آن مقاله ها.

خوئی - ودسته طرح های «کافه تریا»؟ البته می دانم-

و دیده ام - که نودر همه جا و همه وقت کار می کنی: حتی در

کافه تریا، و به هنگام نوشیدن يك فنجان چای.

مححص - خودت جواب سؤالت را دادی.

خوئی - حتی فرشته عدالت نیز، در طرح های تو،

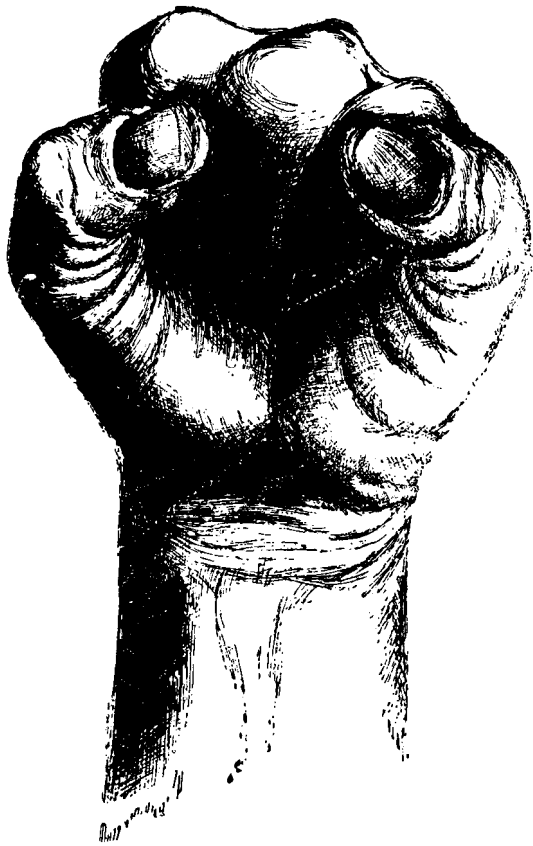
دیوی خونخوار از کاردرمی آید. توجهان راسرشار از بدی،

زشتی و دروغ می بینی. با اینهمه، من بر آنم که توسیاه اندیش

و بدین نیستی . بر آنم که تو ، بانسان دادن پلیدترین پاره‌های
بدی ، زشتی و دروغ ، می کوشی تا مانگرندگان نگران رابه سوی
نیکی ، زیبایی و راستی بخوانی . تو ویران می کنی ، تابسازی .
تو می خواهی واقعیت اکنون از میان برخیزد ، تا امکان آینده
واقعیت یابد . اگر اشتباه می کنم ، بگو .
مححص - من تنها يك گزارشگرم .

هفدهم اردیبهشت ۵۴ - تهران

اردشير
و
مدعيانش

شیفتگان هنرنو در این آب و خاک جنجالی راکه، کم یا بیش، یک سال پیش، چند هنرنشناس هیاهوگر بر سر «شبهات‌های ناگزیر در کارهای اردشیر» بر پا کردند، هنوز، بی‌گمان، به یاد دارند. به یاد دارند ناسزاهائی راکه این ناسزاواران، بدان بهانه، در حق اردشیر محصص روا داشتند. و به یاد دارند که خاموشی بی‌اعتنا و ریشخند آمیز دوستان و دوستاناران اردشیر را نیز این کند ف همان تنها - هههه! - «نشانه پذیرش» گرفتند. اینهمه، اما، شگفت‌انگیز نبود.

و شگفت‌انگیز نبود، حتی، اگر نوشته سرشار از پرخاش و ریشخند آقای پرویز دوائی، در این زمینه، را نیز اینان بد فهمیدند؛ یعنی نفهمیدند. آقای پرویز دوائی، در به یادم نیست چندمین شماره هفته‌نامه فردوسی، به زبان طنز، به اردشیر تاخته بود تا، در معنا، و در حقیقت، کار مدعیانش را ساخته باشد. تیغ طنز آقای دوائی، اما، گویا تیزتر از آن بود که اینان سوزش نفسگیر آن را بر شاهرگ کمخون‌هوش خویش

حس کنند. نابخردان فریاد برکشیدند:

- «می بینید؟! دوستان اردشیر نیز با ما همراهی و هم‌آوا شده‌اند!»

و این نیز، گفتم، شگفت‌انگیز نبود. چراکه مدعیان اردشیر، در آن گیرودار، نشان دادند که - بینش و دانش هنری به‌کنار- حتی از فهم ساده انسانی نیز چندان بهره‌ای ندارند.

- ناسزا می‌گوییم؟

- نه!

در جایی دیگر نیز گفته‌ام: «ناسزا سخنی‌ست زشت و نابه‌هنجار که به فارو! درباره کسی یا چیزی به کار برده شود. زُبا را زشت نامیدن ناسزاست... و ناسزاست: چرا که دور از حقیقت است. اما زشت و نابه‌هنجار را زشت و نابه‌هنجار خواندن زشت و نابه‌هنجار نیست: بیان کردن حقیقت است.»^۱

پس، ناسزا نمی‌گوییم، اگر می‌گوییم: مدعیان اردشیر، هاری، نه تنها از بینش و هوش هنری، بل که از فهم ساده انسانی نیز چندان که باید برخوردار نیستند. این را، خود، بارها و به روشنی، نشان داده‌اند.

و پاسخ اینان و اینچنینان، از دیر باز گفته‌اند که، خاموشی‌ست. اینجا و اکنون، اما، کم نیستند هنردوستان ساده‌اندیشی که گوش هوش خویش را به پارس کردن‌های این سگان درگاه اهریمن می‌سپارند؛ و زیاد می‌برند که صدای حقیقت- جز آنگاه که با انفجار خشم از نای رسای توفان برمی‌آید- در پرده‌های شکیب، چون آوای مرغ حق، تنها در گوشه‌های خاموشتر این شب شنیدنی‌ست.

۱- نگاه کنید به «جدال بامدعی»، صفحه ۸، چاپ اول، انتشارات سپهر.

برای اینان بود، برای این هنردوستان ساده‌اندیش، که نوشته زیر، بانام « شباهت‌های ناگزیر در کارهای رامبراند و پیکاسو، در گیهان، پنجشنبه شانزدهم شهریورماه ۱۳۵۱، چاپ و منتشر شد.

در متن نوشته، چنان‌که خواهید دید، از اردشیر و مدعیان او نامی به میان نیامده است: چراکه، از یک سو، اردشیر، یا هیچ هنرمند راستینی، به «دفاع» نیازمند نیست؛ و، از سوی دیگر، مدعیان او، و مدعیان هنر راستین به طور کلی، چندان دژ آئین‌اندکه از ایشان جز به دشنام نام نتوان برد.

بیست و یکم تیرماه ۵۲ - تهران

در گیهان، بیست و یکم اردیبهشت امسال، مقاله‌ای خواندم، به نقل از مجله «پلانت»، چاپ پاریس، به نام « شباهت‌های ناگزیر در کار عطر اchan». در آن مقاله، میشل رافون، هنرشناس نام‌آور فرانسوی، «شباهت‌های» بسیاری را در میان کارهای کاریکاتوریست‌های بزرگ جهان، همچون ستاین برک، شاول، سینه و دیگران، کشف و بررسی کرده بود. تأکید شده بود که نمونه‌های آورده شده تنها مشتبی است از خروار.

۱- در نوشتن این مقاله، بیش از همه، از کتابهای « سایه روشن پیکاسو »، « پیکاسو وانکر»، « جهان انکر»، و همچنین از مقاله « رامبراند و آسپا»، برداشت و برگردان جلال ستاری، بهره برده‌ام.

من، در اینجا، می‌خواهم مشت‌های دیگری نیز از این خروار بگیرم، تا، در نتیجه، روشن شود که خاستگاه اینگونه «شبهات‌های باگزیر»، در تاریخ هنر، به هیچ‌روی، «تقلید» و «دزدی» نیست؛ بل که بر بنیاد همین همانندی‌هاست که تاریخ هنرمانا زنجیری می‌شود که همه حلقه‌های آن به یکدیگر پیوسته‌اند. هیچ حلقه‌ای، در این زنجیر، نیست که با حلقه‌های پیش و پس از خود پیوندی نداشته باشد. بایقین می‌توان گفت که طبیعت این زنجیر چنان است که «حلقه‌های بی‌پیوند» را در خود نمی‌پذیرد. حلقه‌های بی‌پیوند، به بیان دیگر، حلقه‌های این زنجیر نیستند.

در جای دیگر، گفته‌ام که: هنر، چون یکی از نمودهای فرهنگ، همانا ساخته‌ی یگانه‌شدن سنت و نوآوری است.

بر بنیاد سنت است که زنجیری که تاریخ هنر است پایدار می‌ماند. و بر بنیاد نوآوری است که حلقه‌های تازه‌ای، پیوسته، به این زنجیر افزوده می‌شوند. اگر سنت در کار نمی‌بود، تاریخ هنر «زنجیر» نمی‌شد؛ یعنی حلقه‌های آن به یکدیگر نمی‌پیوستند. و اگر نوآوری در کار نمی‌بود، تاریخ هنر پیش نمی‌رفت؛ یعنی حلقه‌های تازه‌ای بدان افزوده نمی‌شدند.

بدینسان، هر هنرمند اصیل، چون حلقه‌ای از زنجیری که همان تاریخ هنراست، لزوماً پیوندهائی سنتی با هنرمندان پیش از خود و پس از خود خواهد داشت.

بریدن هرگونه پیوند با سنت، در این معنا، تنها به «بی‌ریشه‌شدن»

می انجامد. و هنرمندان بی ریشه، همیشه، برباد می روند. در این معناست که گفتم: زنجیری که تاریخ هنر است، هرگز، «حلقه‌های بی پیوند» را در خود نمی پذیرد. تنها در خاک سنت است که می توان تخم نوآوری را پاشید. **تی. اس. الیوت** می گوید: «در شعر من، گذشته از خودم، همه شاعران سهمی دارند.» این سخن، بی گمان، تعارف نیست؛ و، بی گمان، تنها درباره شعر نیست که این سخن درست است. نه تنها در شعر، بل که در هنر به طور کلی، و نه تنها در هنر، بل که در همه حوزه‌های فعالیت آفریننده انسان، هیچ اثری تنها آفریده هوش و بینش يك انسان، يك فرد، نیست: همه انسانها در آن «سهمی» دارند؛ همه تاریخ در آن بازتابی دارد.

تنها بر بنیاد «گذشته» است که «اکنون» هست؛ و تنها از «اکنون» است که «آینده» آغاز می شود. در این معناست که یکی از بزرگان علم می گوید: «من بردوش همه گذشتگان ایستاده‌ام. از اینجاست که چشم انداز من بازتر، دورتر، و فراتر از گذشتگان است.»

«گذشتگان»، در هر زمینه، یعنی: «همه کسانی که، در آن زمینه، تاکنون، تا لحظه حاضر، کار، و یادست کم تأثیر، کرده‌اند». و کدام زمینه است که در آن همه افراد انسان، به نحوی، کار، یادست کم تأثیر، نکرده باشند؟ بدینسان، برای هر هنرمند، در هر يك از لحظه‌های آفرینش هنری، همه هنرمندان همزمان او نیز، به اعتبار کارهایی که تا آن لحظه کرده‌اند، در شمار «گذشتگان» شمرده می‌اند: نه تنها هنرمندان هم‌رشته

او ، بل که همه هنرمندان در همه رشته‌های هنری؛ و نه تنها اینان ، بل که همه آفرینندگان در همه حوزه‌های فعالیت آفریننده انسان؛ و نه تنها اینان، بل که همه انسانها، کل تاریخ.

در لحظه آفرینش هنری، بدینسان، کل انسان ، سراسر تاریخ ، «حاضر» است.

در این معنا، و به این دلیل، است که الیوت ، باز، می‌گوید:

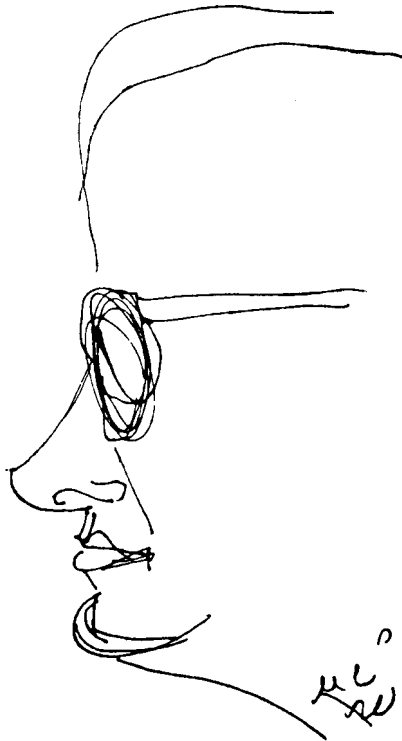
« هنرمند هرگز يك هستی فردی نیست . او از احساسات ، شخصیت و عواطف خویش پیوسته در گریز است، تا چیزی عرضه کند که در آن همگان خود را باز یابند... نزدیکی جستن به کار دیگران است که اثری هنری را درخشانتر می‌کند.»

این پیشگفتار، خود، شاید برای رسیدن به این نتیجه کافی باشد که : در آثار ارجمند هنری، برخی «همانندی‌ها»، چه در شکل و چه در محتوا، به راستی فاگزیویر است ؛ چرا که - گفتم - در لحظه آفرینش هنری، همیشه، سراسر تاریخ، در بینش ندانسته هنرمند، «حاضر» است. یقین دارم که روشن‌بینان این نتیجه را ، در خود ، چندان که باید ، روشن خواهند یافت . سروکارما ، اما ، در این زمینه ، تنها با روشن‌بینان نیست . سروکارما ، بدبختانه ، همیشه ، بیشتر با کوردلان وقاحت‌پیشه‌ای است که، به گفته شاملو، حتی

«.... روشنی آفتاب را

از ما دلیل می‌طلبند» .

اینک دلیل :

طرح از احمد شاملو - ۱۳۵۰

احمد شاملو

پی.یر دوشامپری، نویسنده کتاب «سایه روشن پیکاسو»، در آغاز این کتاب، می نویسد: «نقاش حق نگریستن دارد. این نه تنها حق او، بل که هستی و حیثیت اوست که آنچه را که می بیند نگاه دارد و به کارگیرد - چه طبیعت و انسان را، چه کار و آثار دیگران را. آنچه مهم است، اما، بودن خود نقاش است»: خود بودن نقاش است.

آنگاه، دوشامپری، در کتاب خود، سیصد و بیست و دو نمونه از همانندی های دانسته یا ندانسته کارهای پیکاسورا با آثار بسیاری از نقاشان دیگر بازمی نماید - نقاشانی همچون: مونه، لوترک، دومیه، سزان، ولاسکز، روبنس، تیبسی، کورو، پوسین، بوتیچلی، روسو، دورر، مانه، گویا، دلاکروآ، کانستبل، سورا، اورسرل، وان گوگ، ولامینگ، رنوار، ترنر، انکر، و...

کار، البته، به همین جا پایان نمی یابد. کتاب دوشامپری جلد دیگری نیز دارد، که در آن همانندی های دانسته و ندانسته کارهای پیکاسو با آثار نقاشانی دیگر باز نموده خواهد شد.

و شما چه گمان می کنید؟ آیا دوشامپری، با نوشتن کتاب «سایه روشن پیکاسو»، خواسته است این نام آورترین پیرجهان هنر امروز را «رسوا» کند؟ نه! به هیچ روی! کتاب دوشامپری به مناسبت نودمین سالروز تولد پیکاسو انتشار یافته و به خود این استاد بزرگ پیشکش شده است. این کتاب، به هیچ روی، تلاشی بدخواهانه به قصد انکار ارزش آفریده های شکوهمند پیکاسو نیست، بل که کوششی صمیمانه است در راه تحلیل، شناختن و شناساندن آثار والا و کم همتای این نامدار پیشتاز.

ردار - گویا - انتشارات پیکاسو

بوتیچلی - لوترک - سورا

دوشامپری نشان می‌دهد که پیکاسو، بیش از همه، از انکر تأثیر پذیرفته است. و این حقیقتی است که انریک لافونته، پیکاسو شناس مشهور دیگر، در تأیید و روشنگری آن، کتابی در سیصد صفحه، به نام «همانندی‌های کارهای پیکاسو و انکر» نوشته است.

خود انکر نیز، به هیچ‌روی، از این تأثیرپذیری برکنار نیست. موریس ژیراردو، در کتاب «جهان انکر»، نشان می‌دهد که بسیاری از کارهای انکر، از بسیاری نظرها، به آثار جیوتو، رافائل و بوتیچلی می‌ماند.

همچنان که پی‌یر دوشامپری کتاب خود را، که هفت سال تمام روی آن کار می‌کند، نه به قصد «رسوا کردن» پیکاسو، بل که در راه شناساندن کار ارجمند او، می‌نویسد، میشل راگنون، انریک لافونته و موریس ژیراردو نیز، هرگز، در کار خود، جز اینچنین هوایی در سر ندارند. اینان، هیچیک، در بررسی‌های دقیق خود، در پی آن نیستند که «مشت بسته» ستاین برگ‌ها، شاوآل‌ها، سیرل‌ها و انکرها را، به خیال خود، باز کنند. هیچیک از اینان را نمی‌توان «شر لوك هولمز»ی مطبوعاتی دانست که خواسته باشد، با پرده‌برگرفتن از «دزدی‌ها» و «تقلیدها»ی این نام‌آوران، در شکل و محتوا، برای ایشان پاپوشهائی از تهمت بدوزد و پرونده‌هائی از افترا بسازد؛ و آنان را، یکی پس از دیگری، با دستبندی از بدنامی بردست، روانه زندان گمنامی کند. نه! هرگز چنین نیست. و هرگز چنین مباد! این «بگبر و ببند» همراه انداختن‌ها، این توهین کردن‌ها، این ناسزاگفتن‌ها، همانا کار سزاوار دغلان و پاچه‌ور مالیدگان و جیره‌خواران و

حاسدان و پلشتی پیشگانی ست که می کوشند تا ، بالکهدار کردن حیثیت هنری هنرمندان راستین هر روزگار ، و به ویژه این روزگار ، برای خود ، و به خیال خود - هههه! - حیثیتی به دست آورند.

میشل راگون ، انریک لافونته و موریس ژیراردو نیز ، همچون پی‌یر دو شامپری ، قصدوغایتی جز شناختن و شناساندن هنر و هنرمندان روزگار خود ، یا هر روزگاری ، ندارند. انریک لافونته ، برای نمونه ، اگر از «همانندی‌های کارهای پیکاسو و انکر» سخن می گوید ، به هیچ روی نمی خواهد نتیجه بگیرد که : پیکاسو ، پس ، «مقلد بی مایه‌ای» بیش نیست. نه!

لافونته می داند که جهان برون و جهان درون این دو استاد ، از بسیاری نظرها ، همانند بوده است ؛ و در همین چگونگی ست که می باید خاستگاه همانندی‌های آثار اینان را ، چه در شکل و چه در محتوا ، جست و جو کرد.

اینهمه ، بی گمان ، گفتن نمی داشت ، اگر سروکار ماتنها باروشن-بینان می بود. اما - بگذارید تکرار و تأکید کنم که - کوردلان ، بدبختانه ، کم نیستند. و گویا این نیز ، خود ، قانونی باشد که : هر چه فهم و اندیشه کمتر و کوتاهتر باشد ، رو و زبان بیشتر و درازتر خواهد بود.

تا اینجا ، من «مشتی» دیگر از آن «خروار» ، که همان «شبهات-های ناگزیر» باشد ، برگرفتم ، تا نتایج آن را ، همچون مشت‌گیر کرده ، بردهان کوتاه اندیشان زبان درازی بگویم که ، به گفته ایمانوئل کانت ، هیچ «تازه» ای رانمی توانند دریا بند ، مگر بر بنیاد «همانندی‌های آن» با آنچه «گهنه» شده است.*

* نگاه کنید به یادداشت‌های يك و دو ، در پایان این نوشته.

می‌دانم ، اما ، می‌دانم که حتی این هشت نیز دهان این زبانه-
در ازان کوتاه اندیش رانخواهد بست. می‌دانم که این کوردلان « چشم
دریده‌تر» از آنند که حتی در برابر پیکاسو و افکر نیز «ادب نگاه دارند» .
این وقیحکان سراپاحق، بی‌گمان، خواهند گفت- همچنان که گفته‌اند:-
«خوب، اگر پیکاسو از انکر تأثیر پذیرفته است، وانکر از آن دیگری ،
این تنها نشان می‌دهد که اینان نیز دزد و مقلندند!»

اما، اگر قرار باشد اینگونه تأثیر پذیری‌ها را «دزدی» و «تقلید»
بنامیم، باید بپذیریم که تاریخ هنر هیچ نیست مگر شرح دزدی‌ها و تقلید
هنرمندان از یکدیگر. زیرا، گر حکم شود که تأثیر پذیرندگان «دزد» و
«مقلد» خوانده شوند، حتی دستهای مردان جاودانه‌ای همچو میکلا آنتز
و رامبراند و روبنس نیز از دستبند این آجان‌های مطبوعاتی درامان
نخواهد ماند .

همه می‌دانند که میکلا آنتز ، در بسیاری از کارهای خود ،
از نقاشی‌های دیواری‌های مازاچیو تأثیری آشکار پذیرفته‌است؛ و روبنس
از « آدم و حوا» ی تیزی-ین حتا « الگو برداشته » است . رامبراند
نیز، به همین سان ، نه تنها بسیاری از آثار رافائل و کارپاچیو، بل که
برخی از مینیاتورهای ایرانی و هندی‌ی همزمان خود را نیز، در کارهای
خویش، باز آفرینی کرده است. می‌گویم: «باز آفرینی»؛ و نمی‌گویم:
«تقلید»، یا حتی «الگو برداری». چرا که شخصیت هر هنرمند، به گفته
آن که گفت، همانا سبک اوست؛ و شخصیت یعنی سبک رامبراند به همه
کارهای او رنگ و وانگی ویژه می‌زند.

ورنر هوفمن ، هنرشناس نامی، سی و دو نمونه از کارهای رامبراند را، که تأثیر مینیاتورهای ایرانی و هندی در آنها بسیار آشکار است، در کتابی، گردآورده است. هوفمن ، در پیشگفتار کتاب خود ، می نویسد:

«رامبراند از برابر هیچ اثری بابی تفاوتی نمی گذشت. او از هر چه می دید برداشت می کرد. چه از کاررافائل و چه از مینیاتورهای شرقی... رامبراند این توانایی را داشت که زیبایی کارهای دیگران را در خود بپذیرد...»

اگر به این دسته از کارهای رامبراند، در کنار «خاستگاه‌ها»ی آنها - مینیاتورهای ایرانی و هندی - بنگریم، «همانندی‌ها» را به راحتی شگفت‌انگیز خواهیم یافت. اما، به رغم این «همانندی‌ها» - و این مهم است - سبک و شخصیت ممتاز رامبراند در هر يك از این نمونه‌ها چنان اصالت و درخششی دارد که مای تو انیم از کنار این «همانندی‌ها» به سادگی بگذریم و همه آنها را به آسانی بپذیریم. چرا که، به رغم این «همانندی‌ها»، مینیاتور شرقی همچنان مینیاتور شرقی است ، و کار رامبراند همچنان کار رامبراند.

می دانم، اما، می دانم که اگر از «خر واری» که «همانندی‌های ناگزیر در کار هنرمندان» باشد، هزاران مشت دیگر نیز برگرفته شود ، و نتایج آن، چون مشت‌هایی گره کرده، بر دهان شرلوک هولمزهای مأمور و معذور و وقاحت پیشگان چشم دریده کوردل کوفته شود ، باز هم اینان «از رو» نخواهند رفت.

می‌دانم، آری، می‌دانم که اینهمه نیز - با اینهمه - دهان چرکین
 این «گاوان‌گندچال دهان» ران خواهد بست. وبگذار نبندد:
 هنرمندان راستین این روزگار، بی‌اعتناء به هرچه فرومایگی و
 پستی‌ست، کار پرارج و پرشکوه خود را همچنان دنبال خواهند کرد.
 هیچ نیروئی دست این آفرینندگان ران خواهد بست، همچنان که
 دهان آن هرزه درایان را. که گفته‌اند:
 مه فشاند نوروسگ عوعو کند.

هشتم شهریور ۵۱ - تهران

یادداشت يك

«نو» را درپرتو «کهنه» دریافتن!
 این چگونگی بنیادی روان‌شناسانه دارد. در روان‌شناسی، «احساس»
 از «ادراک» بازشناخته می‌شود. بدینسان:
 احساس همانا تأثر عضوی حسی‌ست از انگیزه‌ای بیرونی یا درونی.
 ادراک، اما، تعبیر و تفسیر احساس است درپرتو احساسهای گذشته.
 از این تعریف‌ها، بی‌درنگ، مشکلی فلسفی برمی‌خیزد: نخستین ادراک
 چگونه ممکن است؟ اما بگذارید، اینجا و اکنون، از این مشکل بگذریم.
 نکته‌ای که این تعریف‌ها، در اینجا، روشن‌گر آن‌اند این است: احساس
 کنونی تنها درپرتو احساسهای گذشته ادراک‌شدنی‌ست. برای نمونه،

آنچه اکنون می‌بینیم تنها در پرتو همانندی‌های آن با آنچه در گذشته دیده‌ایم دریافتنی‌ست. آن‌که می‌گوید، مثلاً: « این میز است »، دارد، نگفته، می‌گوید: « این از گروه چیزهائی‌ست، چندان با یکدیگر همانند، که واژه میز را می‌توان، به نحوی یکسان، دربارهٔ هر یک و همهٔ آنها به‌کاربرد؛ و من برخی از آنها را پیش از این دیده بودم. »

خوب. خواهید گفت: پس، طبیعی‌ست، و می‌باید، که آدمی هیچ «تازه»‌ای را در نیابد مگر بر بنیاد آنچه «کهنه» شده است؟
خواهم گفت: آری. اما..

و شاید حتی بگوئید: پس، هیچ چیز، در تجربهٔ انسانی، نمی‌تواند به راستی نو باشد؟
خواهم گفت: آری. اما..

اما اینچنین است تنها در سطح مکانیسم سادهٔ احساس - ادراک .
اینچنین است تنها در سطح حیوانی احساس - ادراک .
ویکی از بزرگترین کارهای ناروای بسیاری از دستگاه‌های روان‌شناسی همانا بیش از آنچه باید ساده‌نگاشتن ذات انسان است: یعنی، بیش از آنچه رواست، و درست است، حیوان پنداشتن انسان.
انسان حیوان است، آری. انسان، اما، چیزی بیش از حیوان نیز هست.
اگر انسان تنها مکانیسم ساده‌ای از احساس و ادراک می‌بود، خرده‌گیران حرفه‌ای و، بی‌گمان، همهٔ جانوران، حق می‌داشتند، هم‌آوای آن دلمردهٔ باستانی در تورات، بانگ بردارند: «باطل اباطیل! زیر آسمان کهن چیز تازه‌ای نیست!»

اما این سخن تورات، هم از آغاز، کهنه بود.

انسان چیزی بیش از حیوان نیز هست.

فهم اخرد او، به ویژه، نیروی خیال!

نیروی خیال! آفریننده!

کانت نشان داده است که نیروی خیال همانا والاترین توانائی‌ی‌جان انسان است.

و، بیش و پیش از همه، با همین نیروست که انسان «تازه»ها را، درجهان خویش، از یک سو، می‌آفریند و، از سوی دیگر، به «فهم» خویش عرضه می‌کند.

افلاطون نشان داده است که انسان، درجهان خویش، از یک سو، با «هماندی‌ها»، و، از سوی دیگر، با «گوناگونی‌ها» رویاروست.

مکانیسم روان‌شناسانه احساس - ادراک از مرز «هماندی‌ها» فراتر نمی‌رود. اما انسان، درجهان خویش، با گوناگونی‌ها نیز رویاروست. از «هماندی‌ها»ست که هر «سنت» ریشه می‌گیرد. و در «گوناگونی‌ها»ست که هر «نوآوری» رخ می‌نماید.

خرده‌گیران پیف‌پیف‌شعار، باری، تنها هماندی‌ها را درسی‌یابند. در برابر «هماندی‌ها»، اما، گوناگونی‌ها را نیز داریم. و تنها با برخوردار بودن از نیروی خیال است که می‌توان گوناگونی‌ها را «گرفت». خرده‌گیران پیف‌پیف‌شعار درجهانی از سنت‌ها به سر می‌برند. در جهان انسان، اما، گذشته از سنت‌ها، نوآوری‌ها را نیز داریم. و تنها با برخوردار بودن از نیروی خیال است که می‌توان نوآوری‌ها را «گرفت». خرده‌گیران پیف‌پیف‌شعار از نیروی خیال بی‌بهره‌اند.

اینان حق دارند، آری؛ اما تنها در سطح مکانیسم ساده احساس-ادراک. اینان حق دارند، آری؛ اما تنها تا آنجا که انسان حیوان است.

بیست و یکم تیرماه ۵۳-تهران

یادداشت دو

می‌دانید؟ آخر، کانت نیز از زبان درازی‌های کوتاه اندیشان

روزگار خویش در امان نبود. همین که ایسن فیلسوف نام آور دستاورد سی‌چهل سال اندیشیدن و سنجش بی‌گیر و ژرف کاوانه خود را در کتاب بزرگ نقد خرد ناب چاپ کرد، برخی از «همانندی یابان» حرفه‌ای روزگار او فریاد برآوردند که:

– «ای بابا! مارو بگو که این همه سال نشسته بودیم ببینم آقای کانت می‌خواد چه گلی به سرفلسفه بزنه. خب، اینم تخم دوزرده‌اشان! نقد خرد ناب که چیز تازه‌ای نداره! همه‌ش تکرار حرفائی‌یه که لایب‌نیتز کهنه‌شون کرده بود!»

و، از شما چه پنهان، لایب‌نیتز، خود، نیز از تیررس اینگونه خرده‌گیری‌های پیف‌پیف شعارانه، در روزگار خویش، دورماند. اونیز، در سالهائی که در فرانسه می‌زیست، بی‌خبر از کار نیوتون، «محاسبات انتگرال و دیفرانسیل» را کشف کرد. اما خرده‌گیران پیف‌پیف شعار، درباره‌ی اونیز، خاموش نشستند:

– «ای بابا! اینارو که نیوتون سال‌ها پیش گفته بود!»

و تنها پس از مرگ لایب‌نیتز بود که حقیقت روشن شد: لایب‌نیتز، به‌راستی، از کار نیوتون، در این زمینه، بی‌خبر بوده است! این نیز، پس، مستی یا دوشمشت دیگر از «خسروار»ی که همان «همانندی‌های ناگزیر» باشد: در کار کانت، و در کار لایب‌نیتز.

چرا این همه دور برویم؟

همین چندی پیش، دانستم که برخی از دوستان و آشنایان، گیرم نه به بانگ بلند، و تنها در نشست‌های شراب‌آلود شبانه، از «همانندی‌های ناگزیر در کار احمد شاملو» نیز سخن می‌گویند. و گویا، حتی، قرار است کتابی نیز،

در این باره، نوشته شود - یا شده است. نمی دانم.

همین چندی پیش ، باری ، پیش آمد که من ، در گفت و گوئی شبانه با دوستی ، از شاعر نام آور ، احمد شاملو ، چنین سخن بگویم :

- « او ، من می گم ، چیزی از مایاکوفسکی و نرودا کم نداره . او یکی از بزرگترین شاعران امروز جهانیه . نمی گم : ایران ، می گم : جهان . آن دوست می پنداشت ، گویا ، که همانندی های برخی از پاره های چهارپنج شعر از شعرهای شاملو با برخی از پاره های چندتا از کارهای اینان از چشم من دور مانده است .

شکفت زده ، پرسید :

- « اما ، مگه نمی دونی ؟ خیلی از شعرای شاملو عین شعرای مایاکوفسکی یا نروداس . و گمون نمی کنم بتونی بگی اونا از این کش رفته ن ؟ »
گفتم :

- « نمره ت هیفده س . واسه این که فقط سه تا غلط داری - یا کردی ! اولندش ، نه خیلی از شعرای شاملو : فقط تیکه هائی از چارپنج تا از شعراش . دومندش ، این چند تیکه عین تیکه هائی از شعرای مایاکوفسکی یا نرودا نیستن : فقط شباهت هائی با اونا دارن . و سومندش ، خیلی بی انصافی می خواد که آدم شاعری مثل شاملو رو متهم به « کش رفتن » از دیگران بکنه . آخه ، مرد حسابی ! این بزرگوار سی سال آزرگار توانائی کم نظیر خودشو ، هم در اندیشه ، هم در خیال ، و هم در زبان شعر ، به ما نشون داده .

و برایش روشن کردم که تنها در باره شاعرکان ، یا ، به طور کلی ، هنرمندان کوچک یا تازه کار ، است که از « تقلید کردن » یا « رونویسی کردن » - و نه هرگز و هیچگاه از « دزدی » یا « کش رفتن » - می توان سخن گفت .

برایش روشن کردم که :

« جان خوگان و سگان از هم جداست ؛

متحد جانهای شیران خداست . »

برایش روشن کردم که :

«يك قصه بیش نیست غم عشق...»

و برایش روشن کردم که خاستگاه همه همانندی‌ها را، در کارهای هنرمندان بزرگ، تنها می‌توان، و باید، در همانندی‌های جهان برون و جهان درون آنان جست‌وجو کرد: آنگاه که شرایط اجتماعی زندگی‌گانی دویاچندهنرمند (توبگو: محیط آنان)، از یک سو، و ساخت روانی آنان (توبگو: روحیه‌شان)، از سوی دیگر، همانند باشد، طبیعی است که کارهای آنان، نداشتند و نخواسته، چه در شکل و چه در محتوا، همانندی‌هایی - حتی چشم‌گیر - بایکدیگر بیابند.

پذیرفت :

پذیرفت که آنچه «توارد» نامیده‌اند، نه تنها در شعر، بل در همه هنرها، به راستی پیش می‌آید. - و باید بیاید.

این رانیز، بگذارید، همین‌جا، برای آن دوست خوب و هوشمند دیگری که گویا، با انگیزه‌هایی پائین‌تر از سطح هوش و بینش شعری و اجتماعی خویش، می‌خواهد، برای بازکردن مشت شاملو [!]، کتابی بنویسد، یا نوشته است، بنویسم:

همین چندی پیش، باز، شبی، درنشستی با شاملو، دوستی از دوستان از زنده‌یاد فروغ فرخ‌زاد یاد کرد؛ و از تاثیرپذیری‌های او از به ویژه شاملو سخن گفت.

دیدم، و خوب به یاد دارم، که نگاه نجیب و هوشیار شاملو، از شگفت و از خشم، درخشید.

گفت :

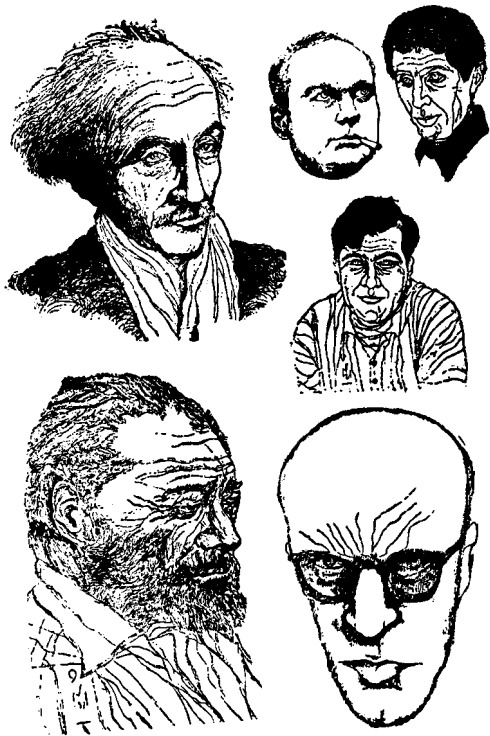
- «نه، دوست من! بی‌انصافی نکن. فرخ‌زادی که می‌توانست شعر آیه‌های زمینی با ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد رو بگه، بی‌شک، می‌توانست، اگر می‌خواست، هر تیکه از هر شعری‌رو، و همه شعراشو، بگیرم بعد از گفتن هر کدام، طوری باز نویسی کنه که در او نا تأثیر من، یا

دیگرون، آشکار نباشه. اگه این کارونکرد، گفتم که، از ناتوونی نبود. او
منو تو شعر خودش پذیرفت. این عیبی برای شخصیت و شعر او نیس. این
افتخاری یه برای من و شعرم: این که شاعری مثل اون منو، شعر منو،
پذیرفته.»

نمی گویم: شاملو دقیقاً چنین سخنانی را، با همین واژه‌ها، به زبان
آورد. نه! معنای سخنان شاملو، می گویم، همین‌ها بود که نوشتم.
و بین، برادر من: نیکان از یکدیگر چنین سخن می گویند.
و تو، برادر من، بکوش تا از نیکان باشی.
و اگر نمی خواهی، یا نمی توانی، از اینان باشی، پس، از یاد میر این
گفته سرور شاعران همه زمانها، این سخن مولوی، راکه:
«گر تو کنی برمه تفو، بر روی تو باز آید آن...».

بیست و یکم تیر ماه ۵۲ — تهران

گزینه‌ای از
کارهای اردشیر

1701

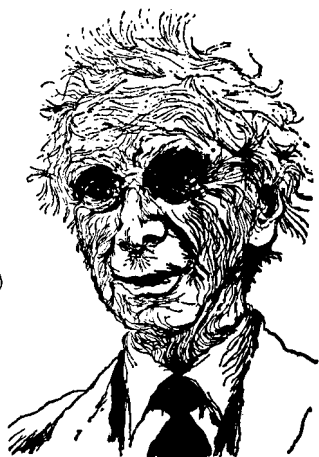
1701

1702

1750

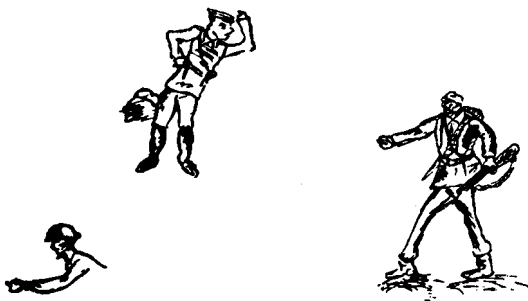
1778

1779

135.

۱۳۳۳

۱۳۳۳

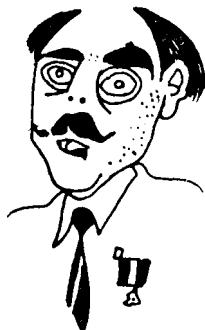
۱۳۳۷

۱۳۳۷

۱۳۳۹

۱۳۳۷

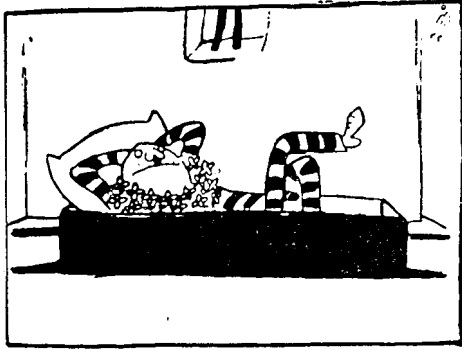
۱۳۳۲

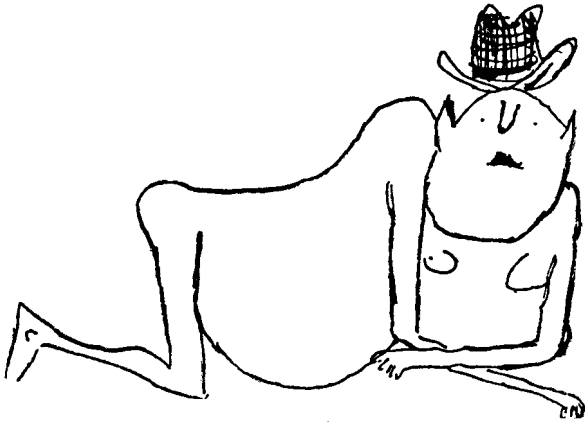
۱۳۳۳

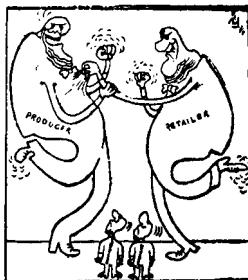
۱۳۳۲

1772

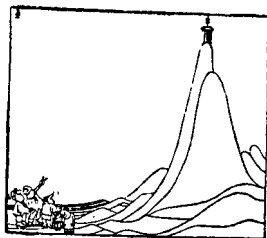
1773

۱۳۳۲

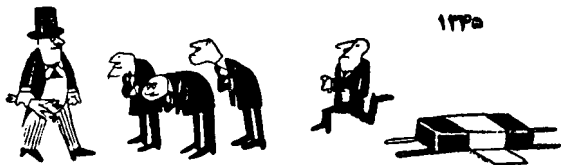
۱۳۳۲

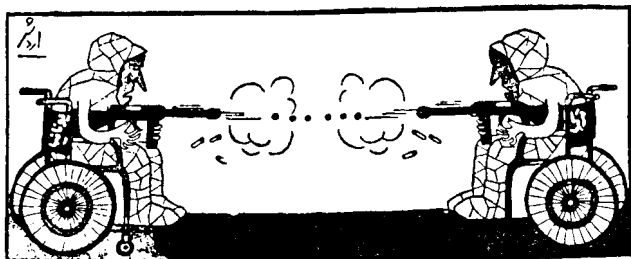
۱۳۳۲

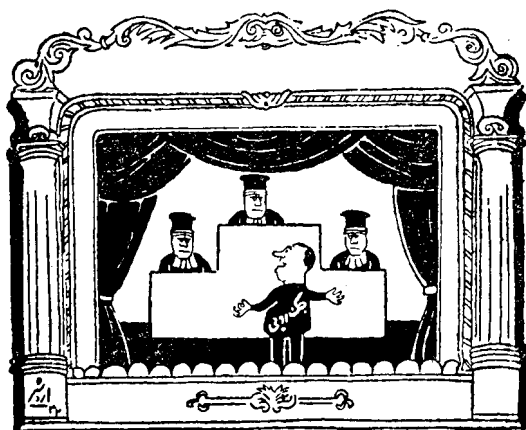
۱۳۳۲

۱۳۳۲

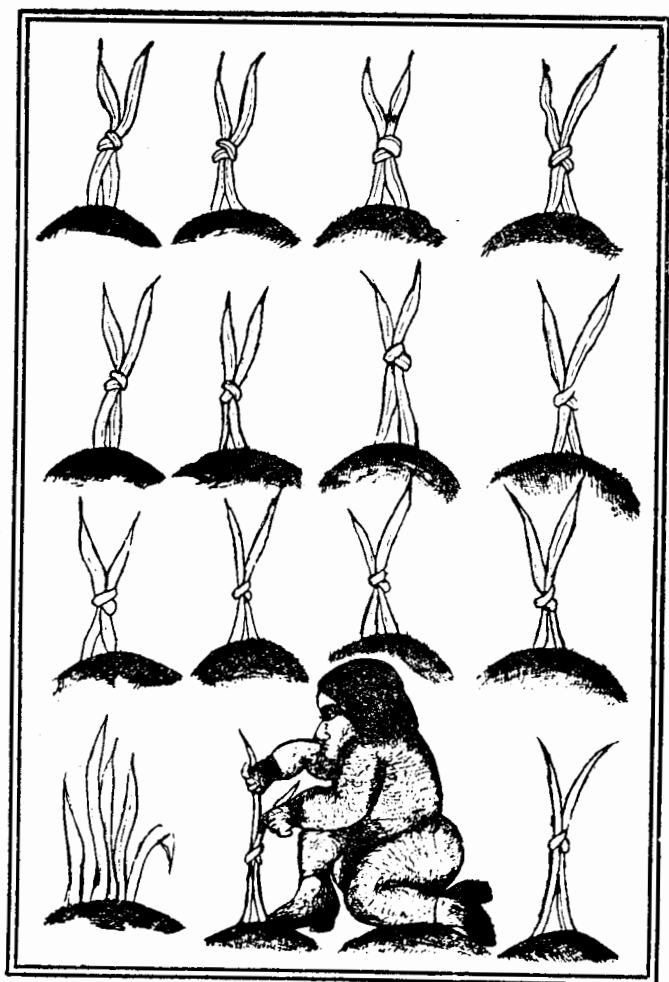

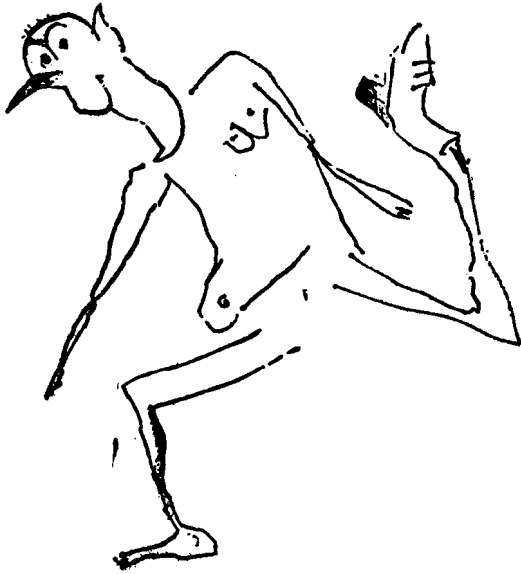
۱۳۴۲

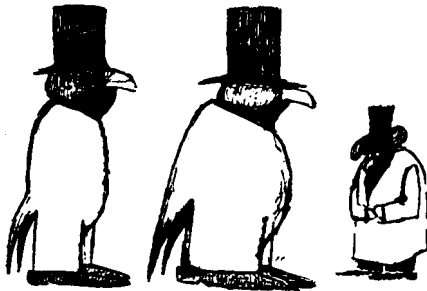
تماشاخانه دلاس ...

۱۳۴۲

1774

1775

1777

1778

1779

1778

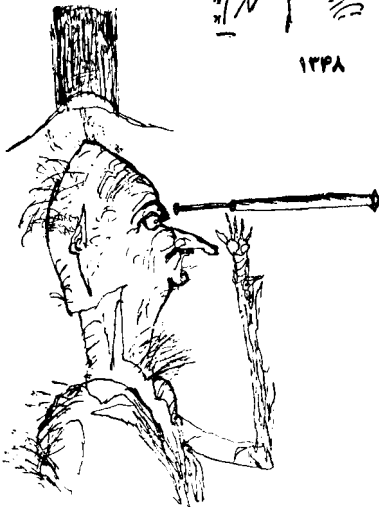
۱۳۳۸

۱۳۳۸

۱۳۳۸

۱۳۳۸

۱۳۳۸

137A

137A

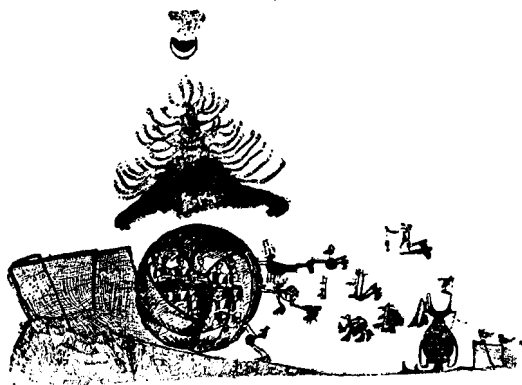
137Y

1377

1379

1379

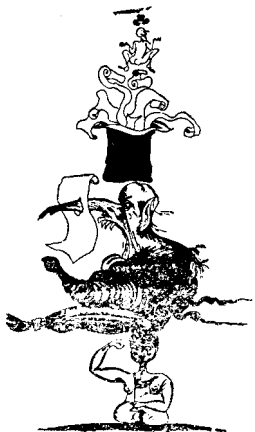
1378

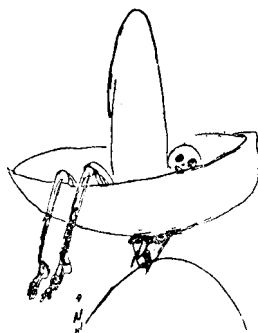
1378

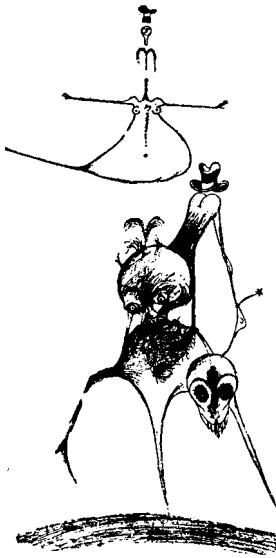
1379

1378

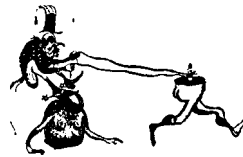
1379

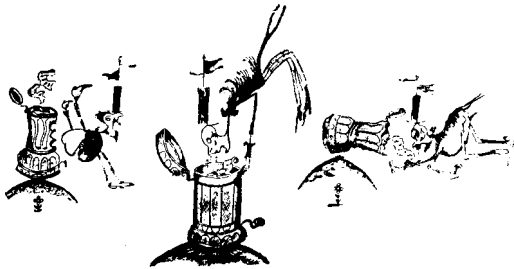
۱۳۲۸

۱۳۲۸

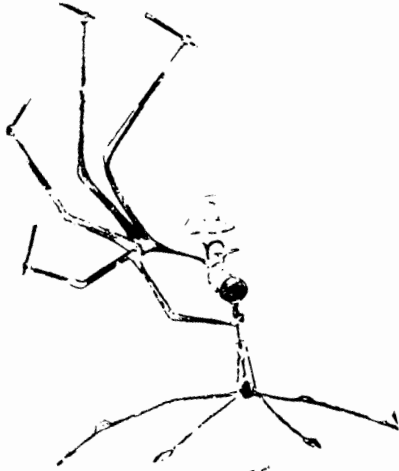
۱۳۲۸

۱۳۲۸

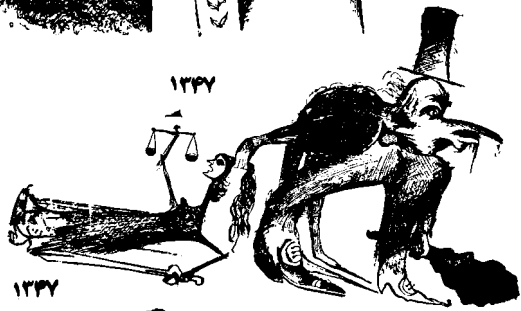
177A

177A

177A

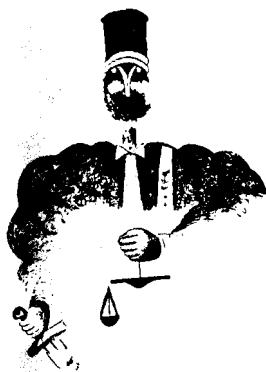

1779

1779

1778

1779

1778A

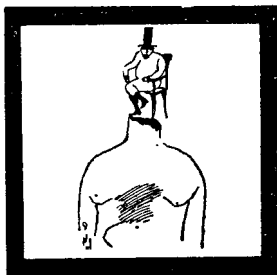
1779

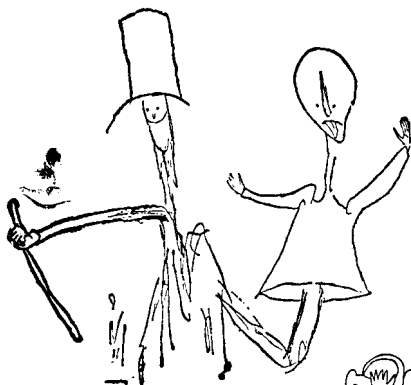

1780

1778A

177A

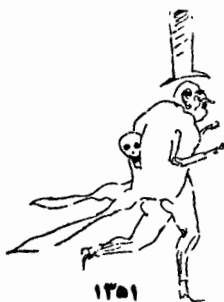
1780

1790

1701

1701

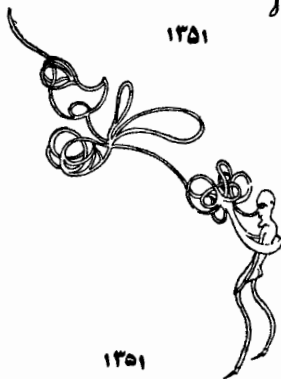
1700

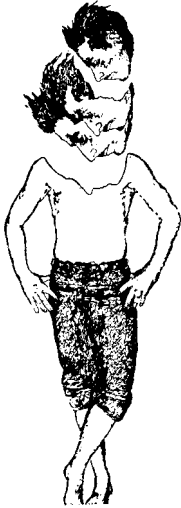
1701

1700

1701

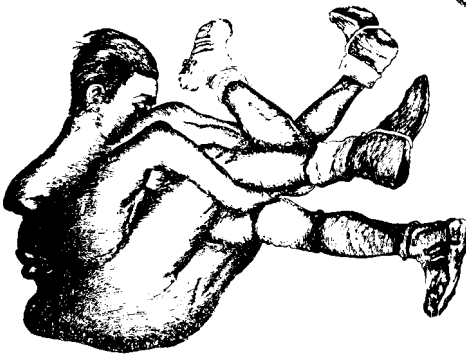
1352

1351

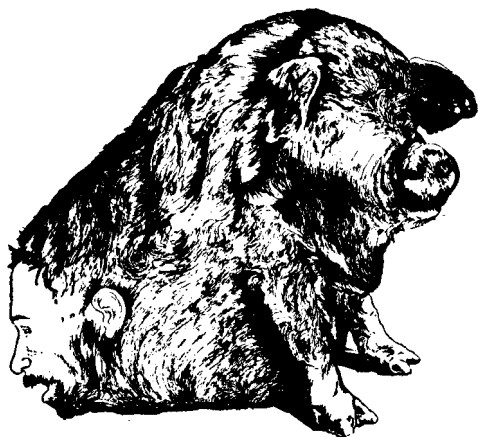
1351

1351

1351

1751

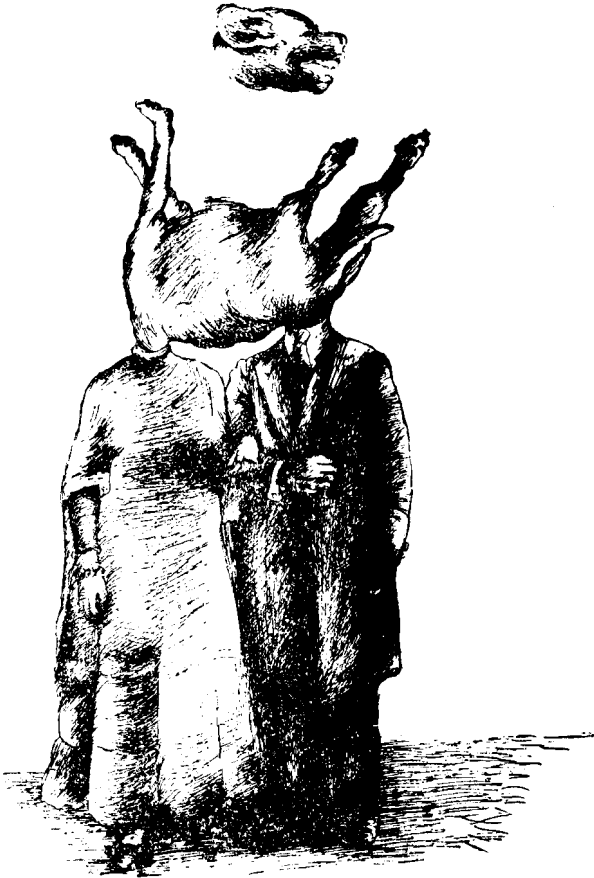

1751

1701

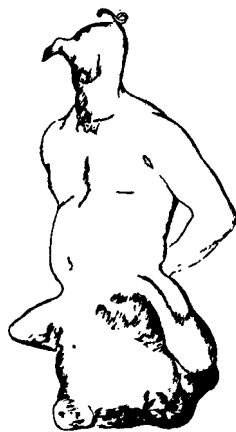
1701

1701

1700

1701

1701

