

نظری به ادبیات امروز

دربارهٔ عزاداران بیل

سنه قوربان اولوم ای دردلی دکریم،
دربالار مرکب اولامشه لر قلم
میرزالار یازدیقجا دردون وارسنون !

ترجمهٔ فارسیش :

قربان شوم ای بر درد «کرم»
اگر دریاها مرکب شوند و بیشه ها قلم
میرزاها تا بنویسند تو درد داری!

نخستین سختم باجماعت شاعران و نویسندگان زنده است. (ادبای ریش و سبیلدار و جوانان قدیمی را می گذارم کنار. کاری به کار آنها ندارم.) این جماعت شاعران و نویسندگان شهری و پایتخت نشین شعرشان را که می خوانی بوی دود گازوییل و «هر» و «تر» می دهد. همه شعر و حرفشان این است: آخ و اوف، ماچقدر تنهاییم و فراموش شده، دیگر گل شمعدانی گل نخواهد داد. شرح دوست بازیها و می خوارگیها و «شیرمستی ها» را هم گاهی چاشنی شعر می کنند. چقدر هم پر مدعا هستند که این ملت هنر شناس هنوز خیلی مانده که بفهمد شعر یعنی چه و هنر یعنی چه و قدر ما را بداند.

هرگز قدم رنجه نمی‌دارند که بیفتند نومی مردم و روستاها و شهرستانها را بگردند و ببینند برای کدام مردم شعر می‌گویند و داستان می‌نویسند. اگر نیما را محترم می‌داریم به خاطر این است که قبل از شاعر بزرگی بودن انسانی بزرگ بود، پژوهنده بود. هرگز قبول نکرد که هوای کوهستان هم از دود گازوییل سیاه و کثیف شده است. وی قناعت به دود گازوییل خیابانهای شهر و دود افیون نکرد و شعر مصور برای صفحه‌سرگرمیهای مجله‌های هفتگی ترتیب دادن را جزو کار شاعری خود نشمرد. نشخوارگر نبود. اگر هم به افیون پناه برد، نه برای این بود که روشنفکر بازی در آورد. نیما شاعر بود نه متشاعر.

فلان شاعر که دوسه روزی بیشتر نیست نو خط شعر افتاده و هرگز در بیج و خم چرخ سپهرگردان - چنان که افتد و دانی - گرفتار نیامده، يك دفعه می‌بینی که تریاکی از آب درآمده و روز و شب در میخانه‌ها می‌گذرد. که چه؟ یعنی: ای جماعت هنرشناس و عاصی، بدانید و آگاه باشید که من شاعر خیلی روشنفکری هستم و دارم از یأس و حرمان و شکست منفجر می‌شوم. عرق می‌خورم و تریاک می‌کشم که منفجر نشوم. شما باید قدری بقدر مرا بدانید که قلبم از گل نازکتر است و زود قهر می‌کنم.

شعرش هم که پیام آور چیزی جز این نیست. راستی راستی که این پایتخت هم خاصیت‌های عجیبی دارد. فلان بابا که دیروز برای مجله‌ها جدول کلمات متقاطع ترتیب می‌داد، امروز می‌بینی که دیوان چاپ زده و شده شاعر شهیر معاصر نوپرداز و کهنه‌ساز و برای ماشهرستانی‌های قانع و گردن از مو نازکتر بز می‌دهد. دیوانش را باز می‌کنی و می‌بینی که صد

صفحه بیشتر ندارد و هفتاد ریال قیمت . و از این صد صفحه هم روی هم پنجاه صفحه را سفید گذاشته اند، از هر دو خط شعر دو صفحه، که مثلاً کتاب آبرومند و زیبا باشد .

داستان و نمایشنامه هم دست کمی از شعر ندارد. همش سخنان فیلسوف مابانه . مبهم نویسی . فرمالیسم . همراه بوی گازوییل و تریاک . داستانها یا شرح سطحی و ساده زندگی روزمره مردم کوچه و بازار است - یکنوع عکاسی - یا ادای سوررئالیستی بازی در آوردن ...

وقتی شرح زندگی روزمره را می نویسند فکر می کنند که هنر ، جمع کردن مواد فولکلوریک است در داستان . و هر جا که داستانی پراز ضرب المثل و اصطلاحهای عامیانه می بینند دهانشان آب می افتد . هدایت و بعضیهای دیگر در این زمینه کوشش کردند . خیلی از داستانهای هدایت از زندگی روزمره مردم کوچه و بازار زمینه می گیرد و پراز ضرب المثل و اصطلاحهای عامیانه است . بعضی از این نوع داستانهای هم ناموفق است . نمونه اش «علویه خانم» است .

آن «بابای با درگریز فرنگ نشین» هم دهانش از دیدن این جور چیزها آب می افتد و اگر خواندیم که «شوهر آهو خانم» را تعریف کرده تنها به خاطر همین جنبه آن رمان بوده است نه دیگر خصوصیات برجسته اش . نویسنده عزیز آن رمان نباید گول چنان تعریفهایی را از آن گروه ادبی ریش و سبیلدار بخورد ...

وقتی ادای سوررئالیستی بازی در می آورند می بینی که افتاده اند تو خط تورات و نوشتن و آیه آوردن و باز آفرینی اساطیر تورات و آدمهایش

و مغلق نویسی و مبهم نویسی و هذیان‌گویی، و چیزی از آب در آورده‌اند که
غیر از خودشان کسی نمی‌داند آقای نویسنده چه می‌خواسته بگوید.

این مقدمه چینی برای این بود که جای غلامحسین ساعدی و کارش
در ادبیات معاصر ایران معلوم شود. وی اگر چه پایتخت نشین است، اما
هنوز بوی و خوی شهرستانیش را حفظ کرده است. هنوز آن عطر خنک
دامنه‌های «ساوالان» کوه از نمایشنامه‌هایش و داستانهایش می‌آید. همیشه
چنین باد. چنین باد که ما در نوشته‌های او به جای بوی تریاک و هروین
دنبال نسیم خنک دامنه‌های سرسبز «یام» و برف سرد و سپید قله‌های
«ساوالان» و سیب سرخ و درشت «زونوز» و آسمان گشاد و آبی «تبریز»
بگردیم و دست خالی برنگردیم.

می‌شود گفت که شاید ساعدی وقتی به فکر نوشتن این قصه‌ها افتاد که
داشت در «ایلخچی» و اقمارش می‌پلکید. او این حسن را دارد که از مردم
نمی‌گریزد. همیشه با آنها است. پزوهنده است. یک روز می‌بینی در
«ایلخچی» است و روز دیگر صدایش از جزایر خلیج فارس و بندر لنگه
و خیابو می‌آید. همین گشت و گذارها و نشست و برخاست با مردم است که ذهن
او را غنا و نوشته‌هایش را تنوع می‌بخشد...

به هر حال. اکنون هشت قصه از او پیش رو داریم. سه تا از قصه‌ها
یک بار پیش از این هم در سه تا مجله چاپ شده است. یکی راهم خود ساعدی
به صورت نمایشنامه در آورده که در تهران اجرا شد. قصه دیگری هم از این
کتاب به انگلیسی ترجمه و چاپ شد...

زمینه قصه‌ها زندگی عادی مردم روستایی است به نام بیل. این چیز نازه و مهمی نیست. اهمیت قصه‌ها در برداشتی است که نویسنده از زندگی عادی روستا کرده است. این برداشت خاص اوست و در ادبیات فارسی نازگی دارد. جابه‌جا به این موضوع خواهیم پرداخت.

بیل روستایی است مثل صدها روستای ناشناس دیگر. با پنجاه یا شست یا کم‌تر زن و مرد و بچه. قوت غالبشان شله‌گندم و نان و پیاز است. تنها پناهگاه و تسلی دهنده‌شان زیارتگاه «نبی آقا» است. خانه‌ها در ندارند. هر اتاق یک پنجره مانندی دارد که به‌کوچه باز می‌شود و مردم از آنجا رفت و آمد می‌کنند. یک سوراخ هم پشت بام خانه‌هاست که محل روشنایی است و گاهی هم رفت و آمدزدگی.

مغز متفکر ده «اسلام» است. او صاحب تنها گاری و تنها وسیله نقلیه روستاست. اسلام از مال دنیا وقوم و خویش یک‌گاری و سازی و بزی دارد. حتی کدخدا روی حرف او حرفی نمی‌گوید، او مغز متفکر بیل است. به‌نظر می‌رسد که تنها یک کلنگ توده است که آنهم مال کدخدا است. هر کس لازم شد می‌رود از دیوار کدخدا می‌پرد به حیاط و آن را بر می‌دارد و می‌آورد.

ساعدی بی آنکه حرف تو دهان آدمهای قصه‌هایش بگذارد و توصیفی از در و دیوار روستا بکند، مارا حتی با معماری خاص روستاهای دور ویر بیل آشنا می‌کند. دالانهای دراز و تاریک و بی‌مصرف، تاقچه‌ها و سوراخ سمبه‌های فراوان، اتاقچه‌هایی تو در تو و گاهی بالای هم. بی پنجره و نیمه تاریک. خانه‌های بیل اغلب یک اتاق دارد با یک پنجره یا دریچه

به کوجه و يك سوراخ در پشت بام . بیل‌ها گاه و بیگاه سرهاشان را از این سوراخها بیرون می‌کنند و آسمان و مردم را تماشا می‌کنند . وسط اتاق تنور است . يك گوشه اتاق تل هیزم و پشت آن باز جایی برای خوابیدن . همین يك اتاق است که به درد خواب و خورد و پذیرایی و نگهداری بز و گوسفند می‌خورد .

آنهايي که روستاها را از نزديك ندیده‌اند تصور می‌کنند که نویسنده کتاب اغراق کرده . اما اگر بروند و به چشم بینند که چطور يك خانواده روستایی با شترهايشان در يك اتاق به سر می‌برند دیگر تعجب نمی‌کنند .

بیل استخری در میدانچه‌اش دارد با يك سنگ مرده شوری در گودال کنار آن . يك «علمخانه» هم دارند که علمهای فراوانی را در آنجا پنهان کرده‌اند و شمایل بزرگی از «حضرت» هم آن تو هست . برای رسیدن به علمخانه باید از دالان دراز و تاریک و تنگی دولا دولا گذشت . جلوتر علمهای کهنه و پوسیده قدیمی هست که دیگر از کار افتاده‌اند . علمهای تازه و خوب را پشت شمایل حضرت پنهان کرده‌اند که اگر روزی پاداد آنها را سردست بگیرند و بیرون بریزند و تعزیه برپاکنند .

علمها به انتظار دستهاییکه آنها را از تاریکی درآورد و بلند کند پشت شمایل تمام قد حضرت گرد و خاک می‌خورند . شمایل را تنها يك بار بیرون می‌آورند . وقتیکه ضریحی نویافته‌اند و زیارتگاهی نورامنداخته‌اند . در گرما گرم تعزیه و دخیل بندی دو کامیون بایک امریکایی و چند گروهبان سرمی‌رسند و بند و بساط را بهم می‌زنند و ضریح را بر می‌دارند و می‌روند

وشمایل می افتد و خاک و گلی می شود . آن شمایل عزیز و مقدس که به هزاران خون دل مدتها در تاریکی علمخانه ازگزند «موشهای فراوان» بیل حفظش کرده بودند . (ص ۱۸۹)

شمایل حضرت چنین وصف شده است: «برده را که کنار زدند حضرت پیداشد که با دوتا شمشیرش سرپا ایستاده بود.» (ص ۴۸) ساعدی بدینگونه از اساطیر مردم خوب و بیجا استفاده می کند و حرفش را در قالب آنها بیان می کند . و ماکه خواننده قصه های او هستیم باید به چشم بصیرت بنگریم که وی چگونه و به چه قصدی برداشت می کند . مثلاً همین علمخانه و شمایل حضرت با دوتا شمشیرش و آن همه علم که بی مصرف افتاده اندوکسی نیست که آنها را مردست بلند کند و ... روشن نشد ؟

هر قصه در اطراف یکی از بیلی ها دور می زند . در ضمن دیگر بیلی ها هم درهمه قصه ها کم و بیش ظاهر می شوند . مثلاً قصه سوم در اطراف مشدی حسن و گاوش دور می زند و قصه آخر در اطراف مشدی اسلام که پس از مدتی مغز متفکر بودن از یار و دیار آواره می شود . سازش را برمی دارد و می رود به شهر و «عاشق» می شود .

قصه نوشتن با این ساخت مرا به یاد داستانهایی حماسی «کوراوغلو» انداخت .

می دانیم که «مشدی» شدن بزرگترین آرزوی یک روستایی است . بیلی ها همه شان «مشدی» هستند .

بیل و جاده ها و مزرعه هایش را موش پر کرده است . هر جاکه بروی

* عاشق به زبان آذربایجانی یعنی خواننده و نوازنده دوره گرد .

موشی سر از سوراخش در آورده و ترا می‌پاید. چقدر هم گنده هستند و پررو و فضول. به همه جا سر می‌کشند. بخوانید: «صحرای سوراخ بود و نوی هر سوراخ کله موشی پیدا بود که با چشمان ریز و منتظر بیرون رانگاه می‌کردند.» (ص ۱۰۱) «موشها بیرون ریخته تمام بیابان را گرفته بودند. چرخهای گاری که از رویشان می‌گذشت جیغ می‌کشیدند. مشدی بابا صدای شکستن استخوانپاشان رامی شنید.» (ص ۱۰۳) «موشها از توی مطبخ آمدند و سرک کشیدند. همه جماعت که دور شد ریختند بیرون و هجوم آوردند طرف پله‌ها.» (ص ۲۲۶)

موش تو آسیا، سر راه، در «نبی آقا» هست. همیشه سرک می‌کشند و با چشمان «درشت و منتظر» نگاه می‌کنند. اما چیزی دستگیرشان نمی‌شود و می‌روند تو سوراخشان گم می‌شوند.

طرز کار ساعدی بر این اساس است که آدم‌هاش با گفتگو و رفتارشان خود را و محیطشان را بشناسانند. نمی‌توانید در وصف سیرت یکی از بیللی‌ها جمله‌ای پیدا کنید. آدم‌ها ذات خود را بروز می‌دهند و بر خواننده است که آنرا دریابد.

بیللیها آدم‌هایی هستند درمانده و فلك زده و گاهی گیج و گول. اسلام به جای همه آن‌ها فکر می‌کند و نقشه می‌کشد. معلوم نیست پس از رفتن اسلام بیللیها چه حالی می‌شوند. نویسنده سخنش را با رفتن اسلام تمام می‌کند. بیللیها حتی عرضه دزدی هم ندارند. وقتی قحطی دریل و روستاهای دور و بر تیداد می‌کند، آن‌ها دسته‌جمعی زبیل به دست می‌روند به گدایی. تنها دوسه نفری به خیال دزدی می‌افتند و آن‌هم پنهانی. مقابل

بیلی‌ها « پوروسی » ها گذاشته شده اند که شغل عمده شان دزدی است . گاهی سوارگاری و گاهی پیاده قموقداره به دست می روند دزدی می کنند و شکمپاشان را سیره می کنند . اینجا دو مساله برابر هم هست : گدایی یا دزدی؟ به نظر می رسد که نویسنده قصه ها بادومی موافق است . او دزدی با کله شقی و ترسی را به گدایی و دست پیش این و آن دراز کردن ترجیح می دهد . برای انسان دزدی بهتر از تن دادن به پستی و گردن نهادن به یوغ کسه لیبی و گدایی است ...

بیلی ها چهار فرسخ راه می روند و می رسند به خاتون آباد والاغ مرده ای می آورند که بخورند . آنها خوردن لاشه گندیده الاغ را به دزدی ترجیح می دهند و تازه ، می گویند : « بازم جای شکرش باقیه که دست خالی برنگشتم . » (ص ۱۰۳)

يك يك قصه های کتاب جای حرف دارد . من فقط به دو قصه اشاره می کنم و می گذرم .

در قصه چهارم مشدی حسن است و گاوش . صورت ظاهر قصه این است که زندگی و تمام چیز يك روستایی مثل مشدی حسن بسته به گاوش است و روستایی بی گاوش نابود است . هیچ است . همه امیدش گاوش است . این در روستاها چیز غریبی نیست . روستایی از هیچ جا انتظار کمک ندارد . گاوش است و « نبی آقا » و در درجه سوم خدا . خدا و « نبی آقا » هم برای اینکه برای سالم ماندن و نمردن گاوش تضمینی ندارد . این نبی آقا و خدا هستند که باید گاومشدی حسن را حفظ کنند . اگر گاومشدی حسن ناخوش شود او هیچ مؤسسه و اداره و دوایی را نمی شناسد که گاوش را بهبود دهند .

خدا و نبی آفاهای روستاهاست که باید درختان آنها را از سرما -
زدگی و بی‌آبی حفظ کند . اگر در نبی آفاشمع روشن نکنند و زنجیر و سینه
تزنند ، کی خدا باران خواهد باراند ؟ این است که می‌بینی در روستاها
بن هر سنگی زیارتگاهی است .

مشدی حسن گاوش را خیلی دوست دارد . وقتی قحطی در ده بیداد
می‌کند و بادگندیده کفن پاره‌های پوسیده بر بیل می‌بارد و مردم از گرسنگی
لاشه الاغ مرده می‌خورند ، مشدی حسن به فکر گاوش است .

این جمله‌ها را از قصه سوم (شرح قحطی و گرسنگی) بخوانید :
مشدی حسن فقط يك بغل یونجه گیرش اومده بود که برد طولبه و ریخت
جلو گاوش . (ص ۷۰) مشدی حسن گفت : باید فکر گاو و گوسفندامون هم
باشیم . (ص ۷۵) مشدی حسن گفت : مشدی اسلام ، من بهت پول میدم آگه
بیدا کردی يك کیسه هم گاه واسه گاو من بخر . (ص ۷۵)

نویسنده از این صورت ظاهر و از این زندگی روزمره مردم روستا
برداشتی خاص کرده است . او برای ما از مسخ آدمها سخن می‌گوید .
گاو مشدی حسن مرده است . او نمی‌خواهد باور کند . حتی نمی‌خواهد صدای
گاه خوردن گاوش را نشنود . می‌ترسد با این حقیقت روبرو شود که گاوش
مرده . آنقدر تو این فکر می‌رود که خودش را گاو حس می‌کند . مثل گاو
گاه می‌خورد و صدای گاو در می‌آورد . می‌گوید که گاو مشدی حسن است ،
مشدی حسن خودش هم نشسته پشت بام که « پوروسی » ها نیابند گاو را
ببزدند .

خوانندگان این قصه ممکن است دریافت‌های گوناگونی از مسخ

مشدی حسن بکنند و رفتار او را در انکار مرگ گاو و خود فریبی و دری‌وری گویی و اصرارش در نشخوار کردن خاطرۀ گاو و عدم شجاعتش در روبرو شدن با حقیقت و قبول و تحمل آن و طرحی نوافکنیدن - گوناگون تعبیر کنند .

در قصه هفتم هم از مسخ انسانها به گونه‌ای دیگر سخن می‌رود. آنجا که « مو سرخه » جوانک سرزنده و بذله‌گو تبدیل می‌شود به موجودی که « پوزه‌اش دراز شده بود مثل پوزهٔ موش ، پشم‌های سر و صورتش بهم ریخته بود ، دست و پایش ورم کرده و کثیف بود ، انگار که سم پیدا کرده بود . » در اینجا هم صورت ظاهر قضیه این است که مرض جوع الكلب (من اینطور حدس می‌زنم) در روستا ظاهر می‌شود و تنها کاری که از دست بیلی‌ها بر می‌آید این است که مریض را رها کنند به ده دیگر .

اکنون اشاره‌ای می‌کنم به قصهٔ سوم که طولانیترین قصه است و به نظر من بهترین قصهٔ کتاب . برداشت ویژه ساعدی در این قصه معقول به کمال نزدیک می‌شود .

بیل و روستاهای دور و برش را قحطی زده است. ارا به‌ها از تمام روستاها به‌خاتون آباد رو گذاشته‌اند که سیب زمینی بخرند . خاتون آبادی‌ها سیب زمینیها را در چاهها پنهان می‌کنند و ارا به‌های حامل روستایان گرسنه و وحشت زده با علمهای سیاه دور خاتون آباد را گرفته‌اند . شب‌است ، موش‌ها باچشمان « درشت و منتظر » از سوراخپاشان سرک می‌کشند و زیر چرخ ارا به‌ها له می‌شوند و جیغ می‌کشند . بیل را قحطی زده . باد کثیف تندی می‌وزد و پاره‌های کفن بر سر و روی بیل و بیلی‌ها می‌ریزد . باد از قبرستان

می‌ورد و بوی مرده می‌آورد. دری باز می‌شود و نور فانوس به دیوار
روبرو می‌افتد و چشمت بدتکه‌های پوسیده کفن می‌افتد که چسبیده به سنگ
و خس دیوار و باد بوی مرده می‌آورد.

محیط قصه وحشت‌آور، نفرت‌انگیز و دردناک است. بوی خیانت،
گرسنگی، پستی و نابودی عزت نفس انسانها به‌مشام می‌رسد. تنها فریاد
استغاثه‌وار پنجه‌های رو به آسمان سر علمپاست که به گوش خوش می‌آید.

در «پوروس» مردم نخواهید دید. از میان تاریکی درختان روشنی
سیگارشان می‌آید، دارند می‌روند به دزدی، یانشسته‌اند و چشم به راه
رفیقشان هستند. «پوروسی»ها شبکار هستند. شب «پوروس» تنها ظاهر آرامی
دارد. توی تاریکی مردم باقمه و قداره می‌روند به دزدی.

این روشنی سیگار از میان تاریکی درختان شب پوروس و قمه و قداره
توی تاریکی آدم را یاد چه چیزها می‌اندازد!

بیلی‌ها دسته جمعی به گدایی می‌روند و عصر با دو تا لاشه مرغ
برمی‌گردند. حتی اسلام نمی‌داند چکار کند، و آخرش، خواهیم دید که حق
گریه‌اش بلند می‌شود.

در این شب وحشت‌انگیز گرسنگی، مشدی ریحان (خواهر مشدی
جبار) حسنی (پسر نه‌خانوم) را می‌کشد رو خودش.

نه‌خانوم و نه‌فاطمه شبانه دور کوچه‌های بیل آب‌تربت می‌باشند
بعد می‌روند سراغ علمپا. آنها را از تاریکی نجات می‌دهند. دورا دور
استخر می‌چینند.

قصه وقتی به نقطه حساس می‌رسد که حسنی و خواهر مشدی جبار

هماغوش به خواب رفته اند و مشدی جبار به صدای گریهٔ اسلام و نوحهٔ بیرون بیدار می شود . از دریچه نگاه می کند و می بیند که علمها رد می شوند و پنجه‌ها به آسمان بلند شده و صدای نوحهٔ بیلپاست که : سر حسین تشنه لب بدخال کربلا بین . وزاری ننه خانوم که : یا حضرت دخیلم، بالارا ازجان بیل دورکن ! بعد چشم مشدی جبار می افتد به خواهرش وحسنی و ...

چنین صحنه‌ای را - نمایش علمها و نوحه‌سرایی - ساعدی پیش از این هم در نمایش تلویزیونی « بامها و زیر بامها » گنجانده بود و چه بجا و پر معنا و حسرت آور .

ساختمان قصه خیلی قوی و گیراست . يك قصه است و چند ماجرا که بهم ربط پیدا می کنند بی آنکه دو من سریشم لازم باشد برای چسباندن تکه‌های مختلف قصه بهم :

۱ - مشدی ریحان و حسنی که آخرش همان شب بیل و بیلپای قحط - زده را ول می کنند و در می روند به شهر ونان برشته گدایی می کنند و در يك خرابه می نشینند و می خورند .

۲ - مشدی جبار (برادر مشدی ریحان) و حسنی که باهم می زوند چاههای پوروس را می گردند که گوسفند دزدی های پوروسی ها را بندزدند .

۳ - ننه خانوم و ننه فاطمه که ده را آب تربت می پاشند و به علمخانه سرمی کشند و ...

۴ - اسلام و چند نفر دیگر که شبانه با گاری راه می افتند که بروند به خاتون آباد برای سیب زمینی آوردن و يك بار هم به سیدآباد

دنبال لاشه الاغ .

قصه اینگونه تمام می شود و چه درد انگیز : « نه فاطمه روضه می خواند: سر شهید کربلا، تن شهید کربلا . و جمعیت گرسنه فریاد می زدند: سر شهید نشنه لب . تن شهید نشنه لب . اسلام که جماعت را دید، دستهای را گرفت جلو صورتش و حق به گریه افتاد . جماعت دور گاری حلقه زدند و با اشتها چشم دوختند به لاشه بزرگ و مرطوب الاغ و ساکت شدند . نصفه های شب تازه گذشته بود ، صدای غریبه ای از دور اذان می گفت . »

در بیل از سواد و مدرسه و آخوند و مکتب و بهداشت و بهداری و امنیت خبری نیست . از تمام اسباب طرب تنها يك چیز هست : ساز اسلام .

اکنون يك مساله می ماند که من باید دستکم برای خودم طرح کنم . مساله این است که نویسنده قصه های را برای کدام دسته مردم نوشته است ؟ آیا مردم عادی با سواد اگر قصه های او را بخوانند لذت می برند و چیزهایی دریافت می کنند؟ آیا نویسنده عزیز معتقد است که توجه به این جور چیزها در شأن هنر نیست ؟ به نظرم که مردم عادی با سواد چیز کمی از « عزاداران بیل » دریافت کنند . بخصوص که گاهی قصه ها به طرف سمبولیسم گرایش می کنند و فهم آنها مشکل می شود . یا بهتر است بگویم که دید و برداشت نویسنده بعضی وقتها خیلی خصوصی و پیش خود می شود و خواننده قصه ، او را در نمی یابد . (قصه اول و قضیه کالسکه و شمع سبز و موشها) .

من نمی دانم که اگر مردم عادی با سواد از قصه نویسنده آگاه نشوند

یا به سختی آگاه شوند ، برای نویسنده حسن است یا عیب . اما همینقدر
می دانم که اگر معتقد به « هنر برای اجتماع » باشیم و قبول کنیم که قسمت
بزرگ اجتماع را مردم عادی تشکیل می دهند ، نمی توان آنها را نادیده
گرفت . والسلام .

چشم به راه راه آورد سفر جنوبش هستیم . موفق باشد .

پامشار ۶۰

خرداد ۱۳۴۴

ادبیات کودکان

سخنی درباره کتاب آوای نوجوانان

دیگر وقت آن گذشته است که ادبیات کودکان را محدود کنیم به تبلیغ و تلقین نصایح خشک و بی برو و برگرد، نظافت دست و پا و بدن، اطاعت از پدر و مادر، حرف شنوی از بزرگان، سروصدا نکردن در حضور مهمان، سحر خیز باش تا کاهمروا باشی، بخند تا دنیا به رویت بخندد، دستگیری از ینوایان به سبک و سیاق بنگاههای خیریه و مسائلی از این قبیل - که نتیجه کلی و نهایی همه اینها بیخبر ماندن کودکان از مسائل بزرگ و حاد و حیاتی محیط زندگی است. چرا باید در حالی که برادر بزرگ دلش برای يك نفس آزاد و يك دم هوای تمیز لكزده، كودك را در پيله‌ای از دوش بختی و شادی و امید « بی اساس خفه کنیم؟ بچه را باید از عوامل امیدوار کننده الكی و مست بنیاد نا امید کرد و بعد امید دگر گونه‌ای بر پایه شناخت واقعیت‌های اجتماعی و مبارزه با آنها را جای آن امید اولی گذاشت.

آیا كودك غیر از یاد گرفتن نظافت و اطاعت از بزرگان و حرف شنوی از آموزگار (كدام آموزگار؟) و ادب (كدام ادب؟) ادبی که زورمندان و طبقه غالب و مرفه حامی و مبلغ آن است؟ چیز دیگری لازم ندارد؟

آیا نباید به کودک بگوییم که در مملکت تو هستند بچه‌هایی که رنگ گوشت و حتی پنیر را ماه به‌ماه و سال به‌سال نمی‌بینند؟ چرا که عده قلیلی دلشان می‌خواهد همیشه «غاز سرخ شده در شراب» سر سفره‌شان باشد.

آیا نباید به کودک بگوییم که بیشتر از نصف مردم جهان گرسنه‌اند و چرا گرسنه شده‌اند و راه برانداختن گرسنگی چیست؟ آیا نباید درک علمی و درستی از تاریخ و تحول و تکامل اجتماعات انسانی به کودک بدهیم؟ چرا باید بچه‌های شسته رفته و بی‌لک و بیس و بیسروصدا و مطیع تربیت کنیم؟ مگر قصد داریم بچه‌ها را پشت و پتترین مغازه‌های لوکس خرازی فروشیهای بالای شهر بگذاریم که چنین عروسکهای شیکی از آنها درست می‌کنیم؟

چرا می‌گوییم دروغ‌گویی بد است؟ چرا می‌گوییم دزدی بد است؟ چرا می‌گوییم اطاعت از پدر و مادر پسندیده است؟ چرا نمی‌آییم ریشه‌های پیدایش و رواج و رشد دروغ‌گویی و دزدی را برای بچه‌ها روشن کنیم؟

کودکان را می‌آموزیم که راستگو باشند در حالی که زمان، زمانی است که چشم راست به‌چشم چپ دروغ می‌گوید و برادر از برادر در شک است و اگر راست آنچه را در دل دارد بر زبان بیاورد، چه بسا که از بعضی ددرسرها رهایی نخواهد داشت.

آیا اطاعت از آموزگار و پدر و مادری ناباب و نفس‌پرست که هدفشان فقط راحت زیستن و هر چه بیشتری ددرسر روزگار گذرانند و هر چه بیشتر پول

در آوردن است، کار پسندیده‌ای است؟
چرا دستگیری از بینوایان را تبلیغ می‌کنیم و هرگز نمی‌گوییم که چگونه آن یکی «ینوا» شد و این یکی «توانگر» که سینه جلو دهد و سهم بسیار ناچیزی از ثروت خود را به آن بابای ینوا بدهد و منت سرش بگذارد که آری من مردی خیر و نیکوکارم و همیشه از آدمهای بیچاره و بدبختی مثل تو دستگیری می‌کنم، البته این هم محض رضای خداست و الا تو خودت آدم نیستی.

اکنون زمان آن است که در ادبیات کودکان به دو نکته توجه کنیم و اصولاً این دو را اساس کار قرار دهیم:

نکته اول: ادبیات کودکان باید پلی باشد بین دنیای رنگین و بیخبری و در رؤیا و خیالهای شیرین کودکی و دنیای تاریک و آگاه غرقه در واقعیت‌های تلخ و دردآور و سرسخت محیط اجتماعی بزرگترها. کودک باید از این پل بگذرد و آگاهانه و مسلح و چراغ به‌دست به دنیای تاریک بزرگترها برسد. در این صورت است که بچه می‌تواند کمک و یار واقعی پدرش در زندگی باشد و عامل تغییر دهنده مثبتی در اجتماع را کد و هر دم فرو رونده. بچه باید بداند که پدرش با چه مکافاتی لقمه نانی به‌دست می‌آورد و برادر بزرگش چه مظلوم وار دست و پا می‌زند و خفه می‌شود. آن یکی بچه هم باید بداند که پدرش از چه راههایی به دوام این روز تاریک و این زمستان ساخته دست آدم‌ها کمک می‌کند. بچه‌ها را باید از «عوامل امیدوار کننده سست بنیاد» ناامید کرد.

بچه‌ها باید بدانند که پدرانشان نیز در منجلاب اجتماع غریق

دست و بازنده‌ای بیش نیستند و چنان‌که همهٔ بچه‌ها به غلط می‌پندارند ، پدران‌شان راستی‌راستی هم از عهدهٔ همه‌کاری بر نمی‌آیند و زورشان نهایت به زناشان می‌رسد .

خلاصهٔ کلام و نکتهٔ دوم ، باید جهان بینی علمی و دقیقی به بچه داد ، معیاری به او داد که بتواند مسائل گوناگون اخلاقی و اجتماعی را در شرایط و موقعیت‌های دگرگون شوندهٔ دایمی و گوناگون اجتماعی ارزیابی کند .

می‌دانیم که مسائل اخلاقی از چیزهایی نیستند که ثبات دایمی داشته باشند. آنچه يك سال پیش خوب بود ممکن است دو سال بعد بد تلقی شود . کاری که در میان يك قوم یا طبقهٔ اجتماعی اخلاقی است ممکن است در میان قوم و طبقهٔ دیگری ضد اخلاق محسوب شود .

در خانواده‌ای که پدر همهٔ در آمد خانواده را صرف عیاشی و خوشگذرانی و قمار بازی می‌کند ، و هیچ اثر تغییر دهنده‌ای در اجتماع ندارد و یا سد راه تحول اجتماعی است ، بچه ملزم نیست مطیع و راستگو و بی‌سروصدا باشد و افکار و عقاید پدر را عیناً قبول کند .

با این مقدمات اکنون می‌توان در دو کلمه گفت که «اثر (۱) یمنی شریف» خیلی از مرحله پرت است .

این «جزوهٔ نظم» هیچ پیامی برای بچه‌ها ندارد جز مقداری سرگرمی از راه لفاظی و پرحرفی و مشتی احکام کلی اخلاقی و احياناً متحجر . مثلاً جابه‌جا فتوا صادر می‌کند که آدم باید مهربان باشد . من می‌پرسم :

آدم باید نسبت به کدام دسته از مردمان مهربان باشد؟ آیا می توان نسبت به آن مرد هم، که به دستورش بمب بر سر مردم ریخته می شود، مهربان بود؟ آیا می شد به جلادان هیتلری که کارشان شکنجه آزادیخواهان بود، مهربانی کرد؟

باز جابه جا حکم صادر می کند که مردم آزاری کار بدی است. من می پرسم: آیا حتی نباید کسانی را که کارشان اصلا مردم آزاری است و نانشان از راه ریختن خون دیگران به دست می آید، آزار کرد؟ یعنی باید مثل گوسفند سرت را پایین بیندازی و جای شاش گوسفندان از پیش رفته را بوکنی و خاربخوری و شیر بدهی و دیگر هیچ؟

ادبیات کودکان نباید تنها مبلغ « محبت و نوع دوستی و قناعت و تواضع » از نوع اخلاق مسیحیت باشد. باید به بچه گفت که به هر آنچه و هر که ضد بشری و غیر انسانی و سد راه تکامل تاریخی جامعه است، کینه بورزد و این کینه باید در ادبیات کودکان راه باز کند.

تبلیغ اطاعت و نوع دوستی صرف، از جانب کسانی که کفه سنگین ترازو مال آنهاست، البته غیر منتظره نیست اما برای صاحبان کفه سبک ترازو هم ارزشی ندارد.

وصفی که آقای یمنی در اثر (۱) خود از « بچه بد » و « لولو » می کند درست وصف میلیونها بچه فقیر و کارگر و قالیباف و ولگرد هموطن ماست. ایشان خیال می کنند همه بچه های ایران و حتی دنیا مثل آن چند نفر بچه تی نیش مامانی دور و برشان هستند باموهای روغن زرد و شانه خورده که اتوی شلوار کوتاهشان خیار تر را به دونیم می کند و هرگز در ملاء عام فحش از

دهنشان شنیده نمی‌شود، و داده‌ها نمی‌زنند و توی خاکروبه‌ها نمی‌لولند و صبح تا شام توی خیابانها و رستورانها بلیت بخت آزمایی هم نمی‌فروشند و چوب رختی و روپوش لباس و آب یخ و غیره هم دوره نمی‌گردانند و درزیر-زمینهای نمور و تاریک هم قالی نمی‌بافند و... بس نیست؟

این همه بچه که صبح تا شام در کوره تجربه‌های تلخ زندگی می‌بزند و جزغاله می‌شوند به نظر آقای یمینی بچه‌های بدی هستند اما آن چند بچه‌ای که هنرشان فقط داد زدن و فحش ندادن و ترو تمیز بودن و بافاسق و چنگال غذا خوردن و اطاعت از پدر و مادر است، بچه‌های خوب و نمونه‌اند.

آنچه تا اینجا گفتم در باره مشی کلی کتاب و جان کلام آقای یمینی بود. حالا از «نظم»‌های ایشان نمونه‌هایی می‌آورم تا ببینیم چه نتیجه‌ای از تکت تکت این نظم‌ها گرفته می‌شود:

□ مقدمه‌ای که برای «فرزندان عزیز» (لابدهمان تی تیش مامانی‌ها) نوشته‌اند نشان می‌دهد که ایشان واقعاً باورشان شده که رسالت رهبری کودکان این مملکت (اقلاً از مدت‌ها پیش) به‌عهده ایشان گذاشته شده. ملاحظه فرمایید: از بیست و پنج سال پیش تصمیم گرفتم که عمر خود را وقف شما کنم... این اعتقاد هیچوقت در من سست نمی‌شود که کلمات وسیله رساندن معنی از فکری به فکر دیگر است. (البته منظور استاد اینست که کلمات وسیله رساندن فکر از کسی به کس دیگر است. فقط غلط چاپی بی‌اهمیتی رخ داده.)... من آنقدر می‌نویسم و می‌گویم تا همانطور که تا به حال پیروز شده‌ام بعدها هم

پیروز بلکه پیروز تر باشم ...» (نقل از مقدمه).

من نمی دانم پیروزی در مجموع معتقدات آقای بمینی چه مفهومی دارد. باید خودشان زحمت قبول فرمایند و لطفاً توضیحی بدهند. اما می شود از ایشان پرسید که حاصل این ۲۵ سال رسالت و خود را وقف کردن و پیروزی دایمی چیست؟

□ در نظم «کلید مادر» بچه ای می گوید که مادرم يك دسته کلید دارد ، و وسط آنها يك کلید سفید «بچه خوب که باشم بدنباشم - بهسر و روی خودم خاك نباشم» مادرم گنجه را باز می کند و «خوردنیها همه جور پیدا می شه، اما وقتی که کثیف و بدنباشم - خاك و آشغال بهسر و روم بباشم - بریزم روی لباسم همه چیز - نباشد دست و پام تمیز - کلید از جیب مامان در نیاید - کاری از دست کسی بر نیاید.»

مغزاه: اگر می خواهی شکمت سیر باشد و انواع شیرینی ها و خوراکیها گیرت بیاید ، باید خودت را تمیز نگه داری و خاك و آشغال بهسر و رویت نباشی .

می شود از آقای بمینی پرسید که واقعاً اگر آن بچه ساکن گودهای کوره پز خانه های جنوب تهران لباسش را تمیز نگه دارد و آن بچه قالیباف زردنبو خودش را شيك و بيك کند (که هیچگونه امکانی برای این کار نیست) نان خامه ای و پلو مرغ گیرش می آید؟

□ در نظم «حسنی» صحبت از بچه ای است که «کم روست و بی دست و پا و ترسوست» و «يك جو نمك ندارد.» (آخر کمروبی چه ربطی به بی نمکی دارد، برادر؟ راستی امان از دست این قافیه که خورشید را خر می کند.)

آقای یمینی بدون آن که بگوید این بچه چرا کمروست، مدتی آن بیچاره را سرزنش می‌کند و عاقبت چنین نصیحت می‌کند: «تا آشنا و مهمان - جایی شود نمایان - باید جلو بیاید - خوش صحبتی نماید - تا دوستش بدارند - او را زخود شمارند .»

مغزاه: اگر می‌خواهی محبوب القلوب باشی خوش صحبتی و مجلس آرای پیشه‌کن و سرتق باشی .

آنچه تا اینجا گفته شد از نظر محتوی و معنی بود . حالامی رسم به صورت ظاهر کتابچه نظم آقای یمینی شریف .

ناظم محترم در مقدمه می‌فرماید: «در تمام این مدت (۲۵ سال) از به کار بردن کلمات و جملات پیچیده خودداری کرده‌ام.» این نکته ممکن است درست باشد اما وقتی قافیۀ زبان نفهم می‌آید ساختمان جمله‌ها را درهم می‌ریزد و کلمه‌های رابطه را از کار می‌اندازد و فاعل را مثلا جای حرف اضافه می‌نشانند و صفت‌های یموردی سر اسامی می‌آورد، تکلیف چیست؟ بخصوص که ناظم کتابچه حاضر، مثل روز روشن است، که روانی طبع و قدرت بیان گویندگان درجه چهارم پنجم را هم ندارد . ملاحظه بفرمایید:

☆ به به از شما - مهربان گلها

☆ ای استاد آهنگر - هستی تو از من خوشتر .

☆ جاش (جای نیش پشه) می‌کنه خار خار خار - گریه کنی زاز زاز زاز

☆ در تعریف کشتی می‌فرماید: از باد باد باتش - جنب در آن میانش -

سرخ و سفید و سبز است به بالای آن نشانش . (ضمناً بد نیست بدانید که تصویر بادبان کشتی در کتاب فقط به رنگ سرخ است . جای دیگر برگ درخت توت عیناً به همین رنگ است) .

☞ شد شب عید - سال جدید - از جای خود - باید پرید .
(البته منظور استاد این است که سال نو رسیده و آماده بایشد).

☞ دست گرفته کتاب - راه رود باشتاب .

حتی در يك نظم محض نمونه وزن تا آخر حفظ نشده . موقع خواندن باید زور بزنی و صداها را پیش خود کوتاه و کشیده بگویی تا وزن (؟) درست در آید .

من نمی دانم آقای یمینی شعرهای پریا و دخترای ننه دریای شاملو را خوانده اند یا نه . به نظر من این دو شعر می تواند سرمشق بسیار خوبی برای سرایندگان شعر کودکان باشد . هم از نظر محتوی و معنا و هم از نظر قالب و روانی و جا افتادگی کلمات . آقای یمینی باید این دو شعر را بخواند تا بداند که منظور از روان و ساده نویسی چیست والا اگر غرض از ساده نویسی این باشد که بیاییم کلمه های بچگانه را مربوط و نامربوط پشت سر هم بچینیم بی آن که اندیشه ای ، پیامی ، چیزی در بالای آنها باشد هر بچه مدرسه ای برای خودش ساده نویسی ماهر است .

نکته آخر اینکه تساوی طولی مصراعها نمی تواند هیچگونه هنری باشد چنانکه این کار چیزی بر نظم های پر دست اندازیشان نیفزوده جز مقداری کلمه های زاید و دست و پاگیر که ناچار برای پر کردن مصراعها

آمده اند . رجوعتان می‌دهم باز به همان دو شعر شاملو . در باره کتاب
و دیگر اینکه ، آنکه می‌خواهد برای کودکان شعر بگوید ، باید
قبل از هر چیز شاعر باشد . صاحب کتابچه نظم حاضر حتی يك در صد
شاعر نیست .

اگر فوالتراستگاه شاعر و شاعران
باز در روحانی که در روزگار

بهرنگ
تکین ۴۶
اردیبهشت ۱۳۴۷
راهنمای کتاب
خرداد ۱۳۴۷

فانما شعر خود است
فانما شعر خود است
فانما شعر خود است

فانما شعر خود است
فانما شعر خود است
فانما شعر خود است

فانما شعر خود است
فانما شعر خود است
فانما شعر خود است

فانما شعر خود است

شاعر و منتقد

از: ۰۰۵ و ۰۳ ارورد

بیمثل نخستین بار « سنکا » و بعد « بن جانسون » و دیگران بودند که گفتند منتقد شعر حتماً باید خود ذاتاً شاعر باشد. با این سواد ناقصی که من دارم، به نظر می‌رسد که « سنکا » یا اغراق کرده و یا همه گفتنی‌ها را نگفته است. وقتی منتقدان بزرگی را که خوب می‌شناسمشان، از نظر می‌گذرانم، به این نتیجه می‌رسم که: منتقد شعر البته باید خود شاعر باشد، اما لازم هم نیست که حتماً شاعر بسیار خوبی باشد.

... همانطور که بهترین منتقدان اغلب شاعران درجه دومی هستند، شاعران تراز اول هم آن‌گاه که از شعر به انتقاد شعر رو می‌کنند، به تجربه ثابت شده است که منتقدانی می‌شوند بد و از مرحله پرت. به نظر من « گوته » بزرگترین شاعر قرن نوزده اروپاست. اما مگر نه اینست که « سوین برن » او را بدترین منتقد دنیا نامید و برای اثبات نظریه خود نمونه‌های گوناگونی از آثار او ارائه داد؟

اکنون « ویکتور هوگو » را ملاحظه کنیم. « آنا تول فرانس » می‌گفت: چیزی به نام انتقاد نیست، فقط مسأله « خوش داشتن » و « خوش نداشتن »

در میان است . و مثال برجسته او در مورد ویکتور هوگو بود که می گفت:
هوگو به استثنای يك مورد ، در تمام قضاوت های مهم خود در باره کلاسیکها
دچار اشتباه شده است .

«بایرون» که در مقایسه با «گوته» و معاصرانش شاعری است مثل
«شکسپیر» ، در تمام قضاوت های خود در باره شاعران دیگر چنان از مرحله
پرت است که نمی توان باور کرد . اگر «والتر اسکات» شاعری را می پسندید ،
شاعر حق داشت که به خود بنزد ، در حالی که «وردزورث» هر شعر خوبی را هم
که مال خود او نبود ، اثر بدی می دانست .

البته که نظر شاعران بزرگ در مورد شعر به طور کلی یا شاعران
دیگر ، چندان هم بی ارزش نیست . اما به عقیده من نظراین شاعران بیشتر
از آن که نقدی عمومی باشد ، نماینده تمایلات اخلاقی آنهاست . بهترین
انتقاد يك شاعر از شاعران دیگر ذاتاً شعر خود اوست .

مخالفان انتقاد - که عده شان از مخالفان حقیقت کمتر است -
هم این مسأله را دستاویز قرار می دهند و به حمله می پردازند . حرف
اینها اینست که : اگر شاعران بزرگ ندانند که شعر چیست ، پس چه کسی
خواهد دانست ؟

جوابش اینست که : يك منتقد خوب می داند که شعر چیست . راستی
شما هم منتظر همین جواب نبودید ؟

وقتی شاعری را به جستجوی شاعری دیگر می فرستیم یا دزدی
را دنبال دزدی دیگر ، در حقیقت «عنصر» غالب و مشترك در هر دو طرف
را فراموش می کنیم ...

شاعران بزرگ از آنجا که شور و احساس پرمایه دارند ، منتقدان
بدی می‌شوند . نمی‌خواهم بگویم که تولد منتقد ، مرگ شاعر است .
اما فکر می‌کنم که وقتی شاعری دست به انتقاد شعر می‌زند ، همه احساس
و شور خود را از دست می‌نهد . شاعر بزرگ هرگز از احساس و شور خود
فاصله نمی‌گیرد .

ترجمه به رنگ

مهدآزادی آربنه

خرداد ۱۳۴۵

در باره پنج نمایشنامه

از : موهرمیراد

« پنج نمایشنامه » از انقلاب مشروطیت ظاهراً وصف سالهای ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰ در تبریز است. یا بهتر است بگوییم برداشتی خاص است از وقایع و مردم این سالها .
چهار تایی اول مربوط است بدسال ۱۲۹۰ .

سال بد

سال باد

سال اشک

سال شک

سال روزهای دراز و استقامتهای کم

سالی که غرور خدا این کرد

سال بست

سال درد

سال عزرا .

احمد کسروی آن را « سال پراکنده » می خواند و می نویسد که سپیدار
رییس الوزرا و همراهان او از مجلس مشروطه! اختیار گرفتند که کسانی را
که مایه ناایمنی در تهران بودند به کیفر برسانند . و بدینسان به کیند
جویی از یار محمدخان و حیدر عمو او غلو و دیگر آزادیخواهان برخاستند .

ستارخان را در ۱۲۸۹ به نام یاغی و آشوبگر تیر زده و خانه نشین کرده بودند .

۱۲۹۰ در تبریز پراندوهرتر و سختتر می گذرد :

سالدانهای روس تزاری از یکسو و فراشهای صمدخان شجاع الدوله (که گوهر مراد به حق «گرگ» می نامدشان) از دیگر سو ، دست به آزار و شکنجه مجاهدان و آزادیخواهان تبریز می زنند . «گرگها» برای دستگیری «ازبا نیفتادهها» سوراخ سنبه «بامها وزیر بامها» را می گردند و سنگرها و «خانهها را خراب» و غارت می کنند .

در عاشورای ۱۲۹۰ ثقة الاسلام را با تکی چند از جمله پسران علی مسیو آزادیخواه مشهور دار می زنند و حسن پسر علی مسیو زیر چوبه دار فریادمی زند : زنده باد ایران ، زنده باد مشروطه !

در این سال انجمن ایالتی تبریز را با خاک یکسان می کنند که هنوز خرابه هایش در تبریز داغ بعدل می بین پرستان می گذارد .

در این سال جلادهای دولتی و روسی از یک طرف و ایرانی می کنند و می کشند و از طرف دیگر بمردم تلقین می کنند که همه چیز تمام شد ، دیگر کسی و پناهگاهی باقی نمانده . آنها از آسیاها افتاد و آشوب و یاغیگری رخت بر بست و امنیت برقرار شد .

اما حقیقت غیر از این است . مجاهدان به صورت های گوناگون به مبارزه ادامه می دهند و با «گرگها» دست و پنجه نرم می کنند .

در «بامها وزیر بامها» که مربوط به ۱۲۸۹ است هنوز مردم زیر بامها را دارند و جنگهای کوچهای به شدت ادامه دارد .

در چهار نمایشنامه دیگر که مربوط به ۱۲۹۰ است گرگها بنزیر
بامها هم راه پیدا کرده اند و ناچار مبارزه مردم صورت دیگری یافته است :
جنگ و گریز و ایجاد ترس و وحشت و نفاق میان گرگها .

در «گرگها» يك مجاهد ناشناس فراشها را سر يك مشت پول به جان
همدیگر می اندازد و پستی شان را آشکار می کند . در «خانهها را خراب کنید»
سخن از زبردستی و نقشه های پارتیزانی مجاهدان است که در تاریخ جنگهای
تبریز کارهای زیادی از پیش برده .

«گوهر مراد» در پنج نمایشنامه اش با اندوه به گذشته می نگرد . از این
نظر تا حدی شبیه اغلب شاعران معاصر می شود . اما يك فرق اساسی با آنها دارد
و همین يك فرق او را از شعر پر ملال و گرد آلود و خمود انگیز و پرمکرر آن
شاعران فرسخها دور می کند .

نگریستن پر اندوه گوهر مراد به گذشته عنصرهای جدانشدنی دیگری
هم به همراه دارد مثل خشمی مبارزه جوی و امیدی سرسخت و واقع بین
(نه خوشبینی می گویم ، مثل خوشبینی الکی و پا در هوای آن شاعر عزیز که
خوشبینی اش چیزی است مثل ایمان به عدل کسری انوشیروان).

گوهر مراد هر لحظه در پی کشف و نمودن پستی انسانهایی است که
«ناشان بدقیقت ریختن خون دیگران» به دست می آید . ساغ اولسون !

صادر .
مهدآزادی آدرینه
شهریور ۱۳۴۵

ادبیات و فولکلور آذربایجان

اشاره:

ما هرگز نمی‌توانیم خدمات عظیم توده مردم را که به تکامل معنوی نوع بشر کرده‌اند، ندیده بگیریم. ما کسیم‌گورکی نویسنده معروف می‌نویسد: «توده مردم نه تنها آن نیرویی است که ارزشهای مادی را تولید می‌کند، همچنین منبع ثمربخش و پایان‌ناپذیر ارزشهای معنوی است».

توده مردم نخستین شاعران و فیلسوفان و ستایش‌کنندگان زیبایی و زندگی هستند. فرهنگ و علم همواره از کار و کوشش خلاقه توده مردم تغذیه می‌کند. بسیاری از بزرگترین دانشمندان و نویسندگان و هنرمندان و دیگر چهره‌های برجسته فرهنگ بشری از میان مردم برخاسته‌اند. مثلاً بگیرید Lomonosov را که ماهیگیرزاده‌ای بیش نبود و Newton را که دهقان‌زاده‌ای گمنام بود.

توده مردم خالق حماسه‌های بلند و افسانه‌های خیال‌انگیز و ترانه‌های دلپذیر و رقصهای رؤیایی است. هنرمندان بزرگ همیشه زیباترین آثارشان

را بر اساس فرهنگ توده (فولکلور) به وجود آورده اند: شعر، موسیقی، داستان و رقص همیشه از فولکلور تغذیه کرده اند و باز خواهند کرد. صادق هدایت می نویسد: «هنر و ادبیات توده به منزله مصالح اولیه بهترین شاهکارهای بشر به شمار می رود، بخصوص ادبیات و هنرهای زیبا و فلسفه و ادیان مستقیماً از این سرچشمه سیراب شده و هنوز هم می شوند».

سازیمین سؤزو

سه منظومه از: سهند

گنجینه فولکلور آذربایجان به قدری وسیع و متنوع است که سالک این راه را در نخستین قدمها مبهوت می کند. مثلاً بگیریم «بایاتی»ها (ترانه های دویتی) را که شماره آنها بالغ بر چند هزار می شود. بعلاوه از نظر مضمون و مورد استعمال نیز متنوع هستند. آذربایجانیها سربقبر، در عروسی، وقت شادی و غصه، در تنهایی و میان جمع، عاشق برای معشوق، و معشوق برای عاشق، هنگام دوری از یار و دیار و مادر یا فرزند و در مقام پند و اندرز و... بایاتی هایی با مضمونهای مناسب می خوانند، همراه موسیقی یا بی آن.

این غنا و تنوع در فولکلور آذربایجان ناشی از چیست؟

به نظر من غیر از ذوق و اندیشه خلاق توده مردم که عامل مؤثر در ریشه گرفتن فولکلور تمام ملت های روی زمین می تواند باشد، از عوامل جغرافیایی و تاریخی و بعضی چیزهای دیگر هم نباید غافل شد. عدم امکان

خلق آناگرگی از دیر بار (به علل جغرافیایی ، تاریخی و زبانی) یکی از عوامل بسیار مؤثر غنای فولکلور آذربایجان است. شاعران و گویندگان بزرگ کلاسیک بنا به رسم روز به فارسی شعر می سرودند و نو خاستگان بنا به جبر روزگار و پیدا نکردن ناشر و اغلب برای اینکه زبان ادبی و نوشتن را بلد نبودند و نیستند و ...

از کلاسیکها مثلا نظامی گنجوی را می گویم . دوستی فاضل می گفت: اغلب امثال و حکمی که علامه دهخدا به نام امثال و حکم فارسی از نظامی نقل کرده، امثال و حکم آذربایجانی است که نظامی آنها را ترجمه کرده و داخل شعر خود کرده است. البته حقیقت این سخن با تتبع دقیق معلوم می شود . راه تحقیقش هم این است که معلوم داریم آیا امثال و حکم موجود در اشعار نظامی در آثار گویندگان فارسی پیش از او هم بوده است یا خیر ؟

توده مردم این قدر از ادبیات کهنی دور هستند که حتی اشعار گویندگان متأخر و بزرگی چون «میرزا علی معجز شستری» و «صابر» رفته رفته صورت فولکلور به خود می گیرد . مردم عامی و گاهی حتی باسوادان ، بی آنکه از نام و نشانی صابر خبر داشته باشند ، اشعار او را از حفظ می خوانند و خیلی از مصراعهای او صورت ضرب المثل پیدا کرده است . مثل : اوغول منیم دور اگر ، اوخوتمورام الچکون! (اگر پسر پسر من است، نمی خواهم به مدرسه بگذارمش) .

غرض ، وقت تحقیق در فولکلور آذربایجان و ادبیات آن بی ملاحظه این عوامل و عکس العملهای مقابل آنها در فولکلور ، نمی توان نتیجه

درستی گرفت .
قصه و داستان رکن بزرگی در فولکلور آذربایجان است که خوب

است آنها را «داستانهای خلق» بنامیم .
از نظر اسلوب و محتوی ، می توان داستانها را چند دسته کرد :

۱- قصههایی که مادرها و مادر بزرگها و بچهها بلدند . عین افسانههایی
که مرحوم صبغی از فولکلور فارسی جمع کرده است . از این دسته ترجمه
بیست و یک قصه زیر عنوان «افسانههای آذربایجان» در تبریز چاپ
شده است .

۲- قصههای عاشقانه که «عاشقها» در عروسیها و مجالس و
قهوه خانهها همراه ساز می گویند و اغلب مخلوطی از شعر و نثر است . مثل
داستان «عاشق غریب» . از روی این داستان فیلمی هم (اگرچه بی ارزش است)
تهیه کرده و در تهران و تبریز نمایش داده اند .

۳- داستانهای تاریخی و رزمی و حماسی و مبارزه باخانها و پاشاها
و ییگها و گاهی آلوده به عشقهای پهلوانی . مثل داستانهای معروف کور اوغلو
و داستانهای قدیمتر دده قورقود . داستانهای «کور اوغلو» از دیر باز مورد
توجه آهنگسازان و فیلمسازان بوده است . اپرای کور اوغلو نیز سخت
دلچسب و مشهور است .

منبع الهام گوینده کتاب مورد بحث همان داستانهای «دده قورقود»
است ، چنانکه در مقدمه فارسی کتاب می نویسد : «داستانهای دده قورقود از
قدیمترین و عالیترین نمونههای داستانهای فولکلوریک مردم آذربایجان

* عاشق : نوازنده ، خواننده دوره گرد .

می‌باشد. این داستانها از نظر ارزش بدیعی، زیبایی و انسجام کلام، جلوه و شکوه صحنه‌ها، بی‌آلایشی و دست نخوردگی سجایا و سنن مندرج در آنها با معروفترین داستانهای حماسی جهان قابل‌سنجش است... داستانهای دده‌قورقود که وجود آنها تا يك قرن و نیم پیش بر جهان دانش نامکشوف بوده، از يك مقدمه و دوازده داستان (بوی) تشکیل می‌شود.

« دده قورقود » ریش سفید قوم بوده. آذربایجانها می‌گویند :
اللجه بیلن* . وی پهلوانان را نامگذاری می‌کرد، سخنان حکمت‌آمیز می‌گفت و یار و همراز قوم درسوگ و سرور بوده است. اصل کتاب مقدمه‌ای در احوال خود « دده قورقود » و سخنان حکمت‌آمیز او دارد. می‌نویسد :
« قورقود انا اغوز قومنك مشكلنی حل ایندردی . هر نه ایش اولسه قورقود اتایه طانشمینجه ایشلمز لردی ، هر نه که بیورسه قبول ایندر لردی . سوزین طونب تمام ایندر لردی . » (صفحه ۳ از جلد اول « کتاب دده قورقود علی لسان طایفه اوغوزان » - چاپ استانبول - ۱۳۳۲ ه. ق. مستنسخ : کلیلی معلم رفعت - انتشارات « آثار اسلامیة و ملیة تدقیق انجمنی » . برای اطلاعات بیشتر فعلا به جلد دوم همین چاپ یا ترجمه‌های آن به زبانهای دیگر رجوع کنید .)

گوینده کتاب حاضر سه داستان از دوازده داستان « دده‌قورقود » را

* کسی که به اندازه همه قوم خرمنند است .

** یعنی : دده‌قورقود مشکل قوم اغوز را حل می‌کرد - هر کاری پیش می‌آمد بدون مشورت با دده قورقود انجام نمی‌دادند . هر چه می‌فرمود قبول می‌کردند. دستور او را بهجا می‌آوردند .

جامه دلپسندی از شعر پوشانده است .
اکنون جای آن است که سخن از شعر و شاعران آذربایجان گفته
شود :

نخست بگویم که نبودن مصوت‌های کشیده و بودن خصوصیات دیگر
در زبان ترکی ، لازمه اش این است که شاعر اوزان عروضی را يك سو نهد
و فقط اشعار هجایی بگوید . در غیر این صورت کلمه‌ها حالت طبیعی خود را
از دست خواهند نهاد ، بعلاوه شاعر مجبور خواهد شد کلمه‌های اصیل ترکی
را که در قالب عروضی نمی‌گنجند ، کنار بگذارد و به کلمه‌ها و تشبیهات و
استعارات عربی و فارسی روی آورد . يك نظر سطحی به دیوان غزل‌سرایان
بزرگ مثل فضولی و واحد و مقایسه آن با کتاب حاضر و «بایاتی»ها این
نکته را روشن خواهد کرد .

فضولی گوید :

عشق‌دن جانیمده بیر پنهان مرض وار ای حکیم .
خلقه پنهان دردیم اظهار ائتمه زینهار ای حکیم .
در مصراع اول کلمه‌های «جانیمده» و «وار» آهنگ طبیعی خود را از
دست می‌دهند . صدای «آ» در هردو باید کشیده تلفظ شود و گرنه شعروزن
خود را از دست خواهد داد . خواندن جمله زیر آهنگ طبیعی آنهارا نشان
می‌دهد : جانیمدا مرض وار (در تن مرض دارم) .

وزن هجایی و حفظ آهنگ طبیعی کلام از خصوصیات بارز اشعار

* یعنی : از عشق در تن مرض پنهانی دارم ، ای حکیم □ زینهار که
درد پنهانم را بر خلق عیان نکنی ، ای حکیم .

فولکلوریک آذربایجان است . چنان که از اشعار داستانهای دده قورقود و کوراوغلو و مثلها و چیستانها و بیاتیها و لالیبا و ... پیداست ، این اشعار می تواند بهترین سرمشق برای گویندگان معاصر باشد .

شاعران پیشین شاید زیر نفوذ شعر فارسی و عربی و شاید هم به علت اینکه مضمون غزل در قالبهای عروضی بهتر پرورده می شد - و آنها اغلب غزل می گفتند - وزن هجایی را نادیده گرفته اند . غیر از غزلسرایان ، شاعران دیگری هم مضمونهای « اجتماعی - انتقادی - فکاهی - سیاسی » را در قالبهای عروضی عرضه کرده اند . مانند صابر و میرزاعلی معجز و حکیم لعلی . بعدها وزن هجا رایج می شود و گویندهای مثل « صمد و ورغون » مضمونهای عشقی ، انتقادی ، اجتماعی و تغزل و ... را با هجا و حفظ آهنگ طبیعی واژه ها و بی آنکه مقید به حفظ تساوی طولی مصراعها و قافیۀ منظم باشد ، بیان می کند . شهریار « حیدر بابا یا اسلام » را با همین وزن سرود - و یکی از علل عامه پسند شدن آن همین وزن طبیعی اش است .

این از نظر شکل و قالب بود . از نظر مضمون نیز چنین تحولی را می شود به اختصار بیان کرد .

از غزلسرایان که بگذریم ، قدیمی ها ، مثل گویندگان روزنامه « ملانصرالدین » و دیگران ، بنا به اقتضای اوضاع و احوال و سطح فرهنگ مردم ، شعر « انتقادی - اجتماعی - فکاهی - سیاسی » را بیشتر باب کردند که اگر « شعر » بمعنای دقیقش در نظر گرفته شود ، باید آنها را نظمهای پخته و ماهرانه نام داد . صابر این سبک را به کمال رسانده و بعد از او هر که در این سبک طبع آزمایی کرده . لاجرم متأثر از او بوده . حتی دردپوان

میرزا علی معجز با همه استقلال و نازگی پایی که دارد، جای پای صابر دیده می‌شود. امروزه هم در گوشه و کنار آذربایجان - مثلاً مراغه - ناظران ست طبع فراوانی هستند که اشعار صرفاً فکاهی و خیلی کم انتقادی، در خلاف جهت متقدمان - مثلاً انتقاد از خانمهای آزاد و جوانهایی که به مسجد نمی‌روند و... - به تقلید از همان متقدمان می‌گویند و چون دفتر و دیوان متقدمان مهر «کتاب‌ساله» خورده و دور از دسترس است ناشران پول‌پرست از خام‌طبعی و بی‌ذوقی مردم استفاده می‌کنند و آنها را هزار هزار چاپ می‌کنند و چه فروشی هم دارند این کتابها. بعد از کتابهای مختلف نوحه (البته به ترکی و دروزن عروض) اینگونه کتابها پرفروشترین کتابها در روستاها و میان شهریان عامی است. شهریار هم این اواخر چند شعر انتقادی، اجتماعی و فکاهی سروده که یکی از آنها به نام «شاطر اوغلان» در صفحهٔ آذربایجان روزنامهٔ کیهان چاپ شده است.

در آن سوی ارس عصر صابر و روزگار چنان اشعار گذشت و همه چیز عوض شد و شعر هم ...

شهریار با «حیدر بابا یا اسلام» فصل تازه‌ای در شعر کتبی آذربایجان گشود. قسمت بزرگی از «حیدر بابا» دیگر «شعر» به معنای دقیق کلمه است. تأثیر «حیدر بابا» چنان شد که عدای به تقلید از آن شعر گفتند و چنان تقلیدی که حتی قافیه‌ها و وزن و شکل و گاهی مضمون را هم از آن گرفتند. البته تردید به تمام این اشعار چیزهای بسیار خنکی از آب در آمد (رجوع شود به «یادی از حیدر بابا»).

باید گفت قبل از شهریار و بعد از وی گروهی شعر هجایی نیز گفته‌اند، نهایت این که از بد روزگار گمنام مانده‌اند و شعرشان و خودشان به‌تزو نوشته‌اند، از این میان صاحب دیوان «کوشن» رومی توان نام برد.

اکنون گوینده «سازمین سوزو» (نوی سازمن) اثر خود را در معرض قضاوت گذاشته است. اگرچه این ظاهراً اولین اثر گوینده است که به دست مردم می‌رسد، اما پختگی و انسجام کلام او نشان می‌دهد که سالهاست دست اندر کار است و کم کسی نیست.

چنان که گفته شد، شاعر موضوع منظومه‌هایش را از داستانهای دده قورقود گرفته و در ضمن اینکه ساختمان کلی و اسلوب و خصوصیت‌های لفظی داستانها را حفظ کرده، هر جا که میسر شده بادیان خیال را برافراشته و به دریای بیکران احساس و زکای انسانی زده است. (مقدمه ترکی).
«شاعر برای اینکه بتواند احساسات و آرزوهای مکتوم درد داستانها را بیشتر جلوه‌گر و چشمگیر کند و بادیان اجتماعی و فلسفی به آنها بنگرد در آغاز هر منظومه یک مقدمه (پرولوگ) و در آخر یک مؤخره (اپیلوگ) افزوده است ...»

«شاعر در مقدمه‌های خود از فلسفه حیات و تلاش انسان برای رسیدن به «پری زیبای حقیقت نام» از همان روزهایی که وی خود را شناخته است، عمیقاً سخن می‌راند. قبل از هر چیز به هستی و حیات انسان نه به صورتی رو به خاموشی و سکون، بلکه به صورتی که دایم در تغییر پذیری و تحرك است، نگاه می‌کند و نشان می‌دهد که این تغییر و تحرك کورکورانه و خود به خودی

نیست و...» (مقدمه ترکی) .

موضوع منظومه‌ها هر چه می‌خواهد باشد ، همه آنها يك چیز
مشترك دارند و آن ستایش انسان و روشنایی و نیروهایی است که در آنها
مستتر است .

روشنایی را چنین می‌ستاید :

هلهده ، هلهده بیزیم یئرلرده
ساده انسانلارین آندی چیراقدیر .
خلقین آراسیندا کئنده ، شهرده ،
مقدس یئرلرین آدی او جاقدیر .

ایشیقدان دوغورسا ، ایستیلیک ، ایستک ،
قارانلیقدان دوغور ، سویوق ، آلدانیش .
محبت آختاران ، انسانلیق دئمک ،
اوناباش اندیرمیش ، بونوقارقامیش . (ص ۳۷)

ترجمه فارسی :

هنوز و هنوز در سرزمین ما ، انسانهای پاک نهاد به چراغ قسم می‌خورند .
مردم در روستا و شهر ، مکانهای مقدس را «اجاق» می‌نامند .
اگر گرمی و عشق از روشنایی بزاید ، سردی و ناپاوری از تاریکی
می‌زاید . می‌توان گفت که خواستاران محبت و انسانیت ، پیش آن یکی
سرخم کرده و این یکی را نفرین کرده‌اند .

وانسان را چنین می ستاید :

حقین- حقیقتین باغچاسی هرواخ ،

انسانلا گول آچیر ، انسانلا سولور .

ان بؤیوک حقیقت انساندیر آنجاخ

انسانسیر حقیقت اولسا ، کوراولور . (ص ۴۲)

ترجمه فارسی :

باغ حق و حقیقت مدام ، همراه انسان می شکند و با اوست که پڑمرد

می شود . بی شک بزرگترین حقیقت انسان است . حقیقت بدون انسان ،

کوری بیش نیست .

شاید بهتر باشد که موضوع منظومه اول به اختصار بیان شود تا اندیشه

«گستاخ و مبارزه جو» ی شاعر هم بهتر نمایان شود :

«دلی دومرول» سرکرده ایل و پهلوان بی باک از ناله و شیون مردم در

مرگ جوانی از خودشان غضبناک می شود و می گوید:

مره ارلر ، نه کیشی دیر

دئدیگینیز عزراییل ؟

نه اوچون او غافل غافل

ائل ایچینه قیرقین سالا ،

یاخشی ، یاخشی ایگیدلرین

یاخالاییب، جانین آلا ؟ (ص ۶۳)

ترجمه فارسی :

آهای جوانمردان، کیست این عزراییل که می‌گویید ؟ برای چه ناگهانی در ایل کشتار راه می‌اندازد ، و مردان برگزیده‌اش را به دام می‌اندازد و جانشان را می‌گیرد ؟

بعد قسم می‌خورد که «عزراییل سرخ بال» را خواهد کشت و انتقام آن همه جوانان ناکام و مردان را از او خواهد گرفت . خداوند، گستاخی و وکفر گفتن بنده‌اش را خوش نمی‌دارد و به عزراییل فرمان می‌دهد که جان «دومرول» را بگیرد . عزراییل بصورت پیرمردی خوف‌انگیز پنهانی وارد اتاق دومرول می‌شود . دومرول تاشمشیر می‌کشد که او را بکشد ، عزراییل کبوتری می‌شود و از پنجره در می‌رود . بعد در بازگشت از شکار ، اسب دومرول را رم می‌دهد و دومرول را بر زمین می‌افکند و روی سینه‌اش می‌تشنند که بکشدش . داستان پس از فراز و نشیب چندی بامیانجیگری «عشق و محبت» زن جوان دومرول تمام می‌شود و دومرول بر مرگ پیروز می‌شود .

ترس انسان از مرگ - مرگ ناگهانی و ناجوانمرد - همراه با غروری به عظمت کوهها و تپه‌های دل‌میلونها انسان از همان پیدایش تاکنون ، در این منظومه تصویر شده است. ترس و غرور و تلاش و عشق «دلی دومرول» صورت اساطیری دارد و متعلق به همه انسانها در طول تاریخ است. سرگذشت «دلی دومرول» ، «گیل‌گمش» قهرمان اساطیری معروف را به یاد می‌آورد ، که هردو با «مرگ» درمی‌آویزند .

هر سه منظومه در وزن هجایی است. شاعر مقید نشده است که در سراسر منظومه وزن واحدی را تعقیب کند و طول مصرع‌ها را یکسان نگه‌دارد.

سراینده کلمه‌های اصیل بسیاری در شعرش آورده که درمکالمه عامه به کار نمی‌رود. همین کار شاید باعث شود که خواننده در نظر اول منظومه‌ها را روان نخواند و آسان نفهمد، اگرچه بعض لغتها را در آخر کتاب توضیح داده است. البته این، گناه شاعر نیست، گناه خواننده است که کتاب کمتر خوانده و لغات شعری و ادبی را از یاد برده.

بدعقیده من آن شور و هیجان و حال شعری و صمیمیتی که در منظومه اول نهفته است، در آخریها - بخصوص منظومه دوم- نیست. گویی که این دورا به سفارش گفته و در آن یکی دنبال خواسته دل خود رفته است. کاش که دیگر از این سفارشها - اگر درست حدس زده باشم - بداد نشود و گردند، شعرش صفا و صمیمیت خود را از دست خواهد داد و فقط نظمهای محکمی خواهد شد بایک‌مشت پند و موعظه و حرفهای احساساتی که می‌دانیم تاکنون گرهی از کار هیچ تنابنده‌ای نگشوده است.

راهنمای کتاب

تیر ۱۳۴۵

مشخصات قهرمان

در افسانه‌های آذربایجان

افسانه قسمت مهمی از فولکلور را تشکیل می‌دهد. در افسانه‌ها علاوه بر چیزهای دیگر که عموماً از فولکلور عاید جامعه شناسان و غیره می‌شود می‌توان بهترین و اصیل‌ترین نثر زبان را پیدا کرد. بعلاوه افسانه‌ها سرشار از ترکیبات زیبا و تعبیرهای لطیف آن زبانند. مثلاً در داستانهای کوراوغلو می‌توان نثر زبان ترکی را سراغ گرفت.

نگفته پیداست که افسانه‌های هر ملت و کشوری خصوصیتی دارد که آنها را از افسانه‌های ملل دیگر متمایز می‌کند. در محیط‌های جغرافیایی و از حوادث و شرایط تاریخی گوناگون افسانه‌هایی با خصوصیات متنوع مختلف زاده می‌شود. مثلاً آنچه در نظر اول در فولکلور سیاه پوستان دیده می‌شود درنج و حسرت عظیمی است که در طی هزاران سال بردگی و استثمار شدن بر آنها سنگینی کرده است و لاجرم در فولکلورشان منعکس شده است.

اصولاً فولکلور نشان‌دهنده و منعکس‌کننده احوال و افکار و آرزوهای طبقات محروم و پایین اجتماع است و گاهی که از بالاترها و اشراف صحبت می‌شود هنگامی است که طبقات محروم به ناچار ضمن امرار معاش و تحصیل

روزی با آنها برخورد می کنند .

چون روی سخن در این مقاله با افسانه‌های آذربایجان است همین قدر مقدمه‌چینی هم کفایت می کند .

در دوسه‌جای دیگر هم گفته شده که می توان داستانهای فولکلوریک آذربایجان را سه دسته کرد :

۱ - داستانهای حماسی مخلوط با عشق‌های پهلوانی و دلاوریها و مبارزه با پادشاهان و خوانین و فئودالها . از این دست داستانهایی که در آذربایجان بسیار شورا انگیز **گور اوغلو** را که هفده داستان است . و بعد هم داستانهایی که **دده قورقود** را .

۲ - افسانه‌های صرفاً عاشقانه . از این دست بگیرید داستانهایی بسیار مشهور «عاشق غریب» - «طاهر میرزا» - «اصلی و کرم» - و غیره و غیره ...

۳ - افسانه‌هایی که برای بچه‌ها و نوه و نتیجه‌ها گفته می شود در شبهای دراز زمستان پای کرسی برای سرگرمی و فرورفتن به خواب شیرین و شکر . همه کس دست کم نام پنجاه داستان از این دست را می داند .

در اینجا فقط می پردازیم به خصوصیات افسانه‌های دست سوم .

سخنی درباره چند تن از قهرمانان و چهره‌های مشخص افسانه‌ها :

۱ - **کچل** یکی از جالبترین و زنده ترین و اصیل ترین چهره‌های افسانه‌های آذربایجان است . کچل جوان فقیری است از طبقه سوم که هیچگونه وسیله معاش ندارد ، نزمینی و نسرما به‌ای و نه هیچ شغل و حرفه و منصب معینی . اغلب پیش‌تنه پیرش زندگی می کند و از بولی که تنه اش از پشم‌ریسی

بدست می آورد امرار معاش می کند .
کچل گاهی کمکی تنبل و تن پرور است . اما وقتی که مجبور بدکار
کردن و سیر کردن شکم خود می شود چنان کارهایی می کند و چنان مردی
وهوش و فراستی از خود نشان می دهد که پادشاهان و وزیران و دیوهای پرزور
از دستش عاجز می شوند . در دو کلمه بگویم : کچل تنبل و در عین حال چالاک
و کارکن است و خوب می تواند حقه سوار کند . حرفهای با مزه خیلی بد است .
داستان نویسنده معاصر غلامحسین ساعدی در یکی از داستانهایش از این چهره
آذربایجانی به نحو خوب و استادانه بهره برداری کرده است . در افسانه های
آذربایجان کچل اغلب با وزیر و گاهی با پادشاه در می افتد و همیشه پس از
شکستها و خفتها و گول خوردنهای متوالی پیروز می شود و بکپو می بینم داماد
پادشاه شد یا خود به جای پادشاه نشست و ننه پیرش را هم وزیر کرد .

کچل سمبل فرد محروم و زجر دیده اجتماع است که همیشه در آرزو-
های نیک بختی سوخته و خواسته است که روزی خود فرمانروای خویش باشد .

۲- وزیر از چهره های منفی افسانه های آذربایجان است . او مردی است
چاپلوس و مودی و پول پرست که هیچ میانه خوبی با طبقات پایین اجتماع ندارد .
در افسانه های آذربایجان جدال پی گیر میان وزیران و مردم در گیر است .

۳- دیو - دیوهای آذربایجان خیلی پرزور و در عین حال سخت
پخته اند . آنها می توانند کوهی روی کوه دیگر بگذارند . اما بایک حرف
مفت گول می خورند و بدست خود گورشان را می کنند یا فرار را برقرار
ترجیح می دهند . مثلا در افسانه جیتندان دیو حرف جیتندان را باور می کند
و سر خود را می برد تا زیر پایش بگذارد و از درخت بالا برود و جیتندان را

دستگیر کند . دیوها گاهی عاشق دخترها و زنها می شوند و آنها را می دزدند .
به ندرت هم زنی عاشق دیوی می شود و او را می آورد و در خانه اش پنهان
می کند . مثلا در افسانه «نارخاتین» . جان دیوها اغلب در شیشه های بامیان
جارویی و آئینه های پنهان است که اگر آنها بر زمین بزنند دیو تعره می کشد
و می میرد .

۴- روباه و گرگ دو قهرمان آشتی ناپذیر و ناسازگار افسانه ای
آذربایجانند . روباه موجودی است مکار و آب زیرکانه و هزار فن و حقه باز که
تمام سوراخ سنبه ها را بلد است و گرگ موجودی خشمگین و درنده و دست
و پا چلفتی که همیشه گول زبان چرب و نرم روباه را می خورد و در دام
می افتد و کتک می خورد . روباه حتی سرشیر و آدمها و شتر هم کلاه می گذارد و
از این رهگذر شکمش را سیر می کند .

آرش ۱۸

آذر ۱۴۴۷

عاشیق شعری

(شعر عاشقانه)

«عاشق» نوازنده و خوانندهٔ دوره گردی است که با ساز خود در عروسی‌ها و مجالس جشن روستاییان و قهوه‌خانه‌ها همراه دف و سرنا می‌زند و می‌خواند و داستانهای عاشقانه و رزمی و فولکلوریک می‌سراید. عاشقها شعر و آهنگ تصنیفهای خودشان را هم خود درست می‌کنند. از عاشق‌های نام‌آور که آثاری از آنها باقی مانده می‌توان «عاشق علی اصغر»، «ساری عاشق» و «عباس توفارقانلی» را نام برد. «عاشق حسین» از ماهرترین و نام‌آورترین عاشقها است که فعلاً زنده است و در آذربایجان شمالی است. داستانهای حماسی «کوراوغلو» و این اواخر منظومهٔ مشهور «حیدر بابایا سلام» از منابع مورد استفادهٔ عاشقهاست.

در مورد عاشقها و زندگی سراسر شور و عشقشان فراوان سخن می‌توان گفت. در اینجا شعر عاشقانه‌ای می‌خوانید از عاشقی گمنام که آن را از روستایی سالخورده‌ای شنیده و ضبط کرده‌ام. متأسفانه پیر مرد نام سرایندهٔ آن را فراموش کرده بود.

• □ •

خبر آلام عایب اولماز ،
او نهدی ، پریم ، قوینوندا ؟
نهدن گیزله تیرسن مندن ،
ایکله دیکیم ناری قوینوندا ؟

قدم قویدوم اوتاغینا ،
من ایستهرم قانام دوستلوق .
سینن یورقان ، ممعن یاسدیق
قیز ، سلیم یثری قوینوندا .

عاشیقینام ، گونده بوخلا ،
باغریمین باشین اوخلا ،
ئولدورمه بیرگنجه ساخلا
منی گوناهاکاری قوینوندا .

ترجمه فارسی :

اگر بپرسم غیب نیست ،
چيست آن ، ای پری من ، درسینهات ؟
ازمن چرا پنهان می کنی
ناری را که بارها بوییدم ؟

به اناقت قدم نهادم

می خواهم دوستی بهم بزنم .

سینهات لحاف و بستانت بالش،

دختر، می خواهم در کنارت جا بگیرم.

عاشقتم، هیچ روزم از نظر مگذار

تیر بر قلبم زن ،

یک امشب مرا مکش، نگاهدار

در آغوش خویش من گناهکار را .

اکنون که آشنایی مختصری با این چشمه جوشان فولکلور آذربایجان

شد ، می پردازیم به حماسه کوراو غلو که همواره نقل مجالس عاشق ها

بوده و هست . و با افزودن چیزهایی (برای روشن شدن ذهن خوانندگانی

که از متن داستان بی خبرند) و کاستن چیزهایی دیگر (مثلا به قصد ایجاد

امکانی برای چاپ آن) آن را از جلد اول تاریخ مختصر ادبیات آذری ترجمه

می کنیم و با افزودن استنباطات شخصی مترجم به خوانندگان عزیز تقدیم

می داریم . آوردن قسمت اول مقاله برای باز نمودن اوضاع زمان و مکان

پیدایش داستان ، و ریشه های تاریخی و اجتماعی و سیاسی آن ، ضرور

تشخیص داده شد .

پیچا نیست همینجا گفته شود که کوراو غلو محبوبترین و برجسته ترین

قهرمانی است که فولکلور مردم آذری زبان خلق کرده است ، از آسیای مرکزی تا سواحل شرق و غرب خزر ، و آذربایجان ایران و ترکیه و ... شناخته است . و در این زبان ضرب المثل‌های فراوانی به نام و براساس شخصیت او موجود است .

این داستان بار اول به انگلیسی (نیمه اول قرن ۱۹) و بعد به فرانسوی و روسی (۱۸۵۶) ترجمه شد .

دوران شکفتگی ادبیات عامیانه در زبان آذری

قرن ۱۷ میلادی دوران شکفتگی آفرینش هنری عوام مخصوصاً شعر عاشقی (عاشق شعری) در زبان آذری است. وقایع سیاسی اواسط قرن ۱۶ ، علاقه و اشتیاق زیاد و زمینه آماده‌ای برای خلق آثار فولکلوریک در زبان آذری ایجاد کرد .

شاه عباس اول با انتقال پایتخت به اصفهان و جانشین کردن تدریجی زبان فارسی به جای زبان آذری در دربار ، و درافتادن با قزلباش ورنجاندن آنها و تراشیدن شاهسون به عنوان رقیبی برای قزلباش ، دلبستگی عمیقی را که از زمان شاه اسماعیل (در شعر آذری متخلص به خطائی) میان آذربایجانیان و صفویه بود از میان برد ، و حرمت زبان آذری را شکست و مبارزه‌ای پنهان و آشکار میان شاه عباس و آذربایجان ایجاد شد. این مبارزات به شورش‌ها و قیام‌هایی که در گوشه و کنار آذربایجان در می‌گرفت نیرو می‌داد . و لاجرم مالیات‌ها سنگین تر می‌شد و ظلم خوانین کمر مردم را می‌شکست ...

وقایع تازه ، برای عاشق‌ها که ساز و سخن خود را در میان آرزوها

وخواستهای مردم به خدمت می گمارند «ماده خام» تازه ای شد .

علی جان موجی شاعر همین عصر شدت ناامیدی و اضطراب خود را

چنین بیان می کند :

گنتمك گرك بير نوزگه دياره بوملكدن

كيم گون به گون زياده گلير ماجرا سسي

«موجی» خدادن ايسته بو بحر ايچره بير نجات

گردابه دوشسه كشتي، نئلر ناخدا سسي ؟

ترجمه فارسی :

از این ملك باید بدیاری دیگر رخت سفر بست

که غوغا و ماجرا روز به روز افزون می شود.

موجی، در این بحر از خدا نجات طلب کن

که اگر کشتی به گرداب افتد، از ناله ناخدا چه کاری برمی آید ؟

در دوران جنگهای خونین ایران و عثمانی به سال ۱۶۲۹ شورش همبسته

فقیران شهری و دهقانان در طالش روی داد که شاه عباس و خانهای دست نشانده اش را

سخت مضطرب کرد. شورشیان مال التجاره شاه عباس و خانها، و مالیات جمع آوری

شده و هر چهار که به نحوی مربوط به حکومت می شد به غارت بردند و میان فقیران

تقسیم کردند . حاکم طالش ساری خان به کمک خوانین دیگر ، شورش

آن نواحی را سرکوب کرد .

در قاراباغ مردی به نام میخلی بابا دهقانان آذربایجانی و ارمنی

را گرد خود جمع کرد و به مبارزه با خانخانی و خرافات مذهبی پرداخت .

وی بایاران خود در یکایک روستاها می گشت و تبلیغ می کرد و روستاییان

به امید نجات از زیر بار سنگین مالیاتها و ظلم خوانین و به قصد دگرگون کردن وضع اجتماعی، به گرد او جمع می شدند .

نهضت میخلی بابا آهسته آهسته قوت گرفت و آشکار شد و در سراسر قارا باغ و ارمنستان و نواحی اطراف ریشه گسترده و تبلیغ نهانی او بناگاه به شورش مسلحانه مبدل شد .

در جنوب غربی آذربایجان اوضاع درهم تر از این بود . قیام جلالی لر (جلالیان) سراسر این نواحی را فرا گرفته بود . طرف این قیام ، که بیش از سی سال دوام یافت ، از یک سو سلاطین عثمانی بود و از یک سو شاه عباس و در مجموع ، خانها و پاشاها و فتودالها و حکام دست نشاندۀ حکومت مرکزی بود .

در گیر و دار همین رویدادهای سیاسی و اجتماعی بود که آفرینش های هنری نیز گل کرد و به شکفتگی رسید و سیماهای حماسی آذربایجان از ساز و سوز عاشقها بر پایه قهرمانان واقعی و حوادث اجتماعی بنیان نهاده شد و نیز همچنان که همیشه و در همه جا معمول بوده است قهرمانان ادوار گذشته نیز با چهره های آشنای خود در جامه های نو باز گشتند و با قهرمانان زمان در آمیختند .

سیمای تابناک و انسانی کوراوغلو از اینچنین امتزاجی بود که به وجود آمد .

داستان زندگی پر شور و توفار قانلی عاشق عباس که اشاره مختصری به آن رفت ، در حقیقت تمثیلی از مبارزه آشکار و نهان میان آذربایان و شاه عباس است . شاه عباس قطب خان خانی عصر و نماینده قدرت ، و عاشق

تمثیل خلق سازنده ای است که می خواهد به آزادی زندگی کند .

ناگفته نماند که سیمای شاه عباس در فولکلور آذربایجان به دو گونه مغایر تصویر می شود. یکی برای نگونه که گفته شد و دیگری به گونه درویشی مهربان و گشاده دست که شبها به یاری گرسنگان و بیوه زنان و دردمندان می شتابد. در ظاهر، سیمای اخیر زاده تبلیغات شدید دستگاه حکومتی و پاره ای اقدامات متظاهرانه چشمگیر و عوامفریبانه است که نگذاشته مردم ظاهرین وقانع ماهیت دستگاه حاکمه را دریابند .

به هر حال ، پس از این مقدمه ، اکنون می پردازیم به نامدار

داستان کور اوغلو :

داستان کور اوغلو و آنچه در آن بیان می شود تمثیل حماسی و زیبایی از مبارزات طولانی مردم با دشمنان داخلی و خارجی خویش ، از قیام جلالی لر و دیگر عصیانهای زمان . در دو کلمه : قیام کور اوغلو و دستهای ، قیام بر ضد فتودالیسم و شیوه ارباب ورعیتی است ، در عصر اختراع اسلحه آتشین در نقطه ای از آسیا ، که با ورود اسلحه گرم به ایران پایان می یابد .

نهال قیام به وسیله مهنری سالخورده علی کیشی نام، کاشته می شود که پسری دارد موسوم به روشن (کور اوغلو سالهای ۱۰۰۰) و خود، مهتر خان بزرگ و حشم داری است به نام حسن خان . وی بر سر اتفقی بسیار جزئی که آن را توهینی سخت نسبت به خود تلقی می کند دستور می دهد چشمان علی کیشی را در آرند . علی کیشی با دو کره اسب که آنهارا از جفت کردن مادپانی با اسبان افسانه ای دریایی به دست آورده بود ، همراه پسرش روشن

از قلمرو خان می‌گریزد و پس از عبور از سرزمین‌های بسیار، سرانجام در چنلی بل (کمرهٔ مه‌آلود) که کوهستانی است سنگلاخ و صعب‌العبور باراهای پیچ‌پیچ، مسکن می‌گزیند. روشن‌کره اسب‌ها را به دستور جادو مانند پدر خویش در تاریکی پرورش می‌دهد و در قوشا بولاق (جنت چشمه) در شبی معین آب تنی می‌کند و بدین گونه هنر عاشقی در روح او دمیده می‌شود و ... علی‌کیشی از یک‌تکه سنگ آسمانی که در کوهستان افتاده است شمشیری برای پسر خود سفارش می‌دهد و بعد از اینکه همهٔ سفارش‌ها و وصایایش را می‌گذارد، می‌میرد.

روشن‌او را در همان قوشا بولاق به‌خاک می‌کند و به تدریج آوازهٔ هنرش از کوهستانها می‌گذرد و در روستاها و شهرها به گوش می‌رسد. در این هنگام او به کور اوغلو (کورزاد) شهرت یافته است.

دو کره‌اسب، همان اسب‌های بادپای او مشهور می‌شوند به نام‌های قیرآت و دورآت.

کور اوغلو سرانجام موفق می‌شود حسن خان را به چنلی بل آورده به آخور ببندد و بدین ترتیب انتقام پدرش را بستاند. عاشق جنون اوایل کار به کور اوغلو می‌پیوندد و به تبلیغ افکار بلند و دم‌وکرات کور اوغلو و چنلی بل می‌پردازد و راهنمای شوریدگان و عاصیان به کوهستان می‌شود.

آنچه در داستان مطرح شده است به خوبی نشان می‌دهد که داستان کور اوغلو به راستی بر اساس وقایع اجتماعی و سیاسی زمان و مخصوصاً بالهام از قیام جلالی لر خلق شده است. نام‌های شهرها و روستاها و رودخانه‌ها و کوهستانها که در داستان آمده، هر یک به نحوی مربوط به سرزمین و شورش جلالی لر است. بعلاوه

بعضی از بندهای («قول» در اصل) داستان مثلا سفر توقات و سفر از زیجان شباهت بسیاری دارد به حوادث و خاطراتی که در کتابهای تاریخ ضبط شده و در اینجا صورت هنری خاصی یافته است. از طرف دیگر نامها و القاب آدمهای داستان بدنام و القاب جلالی لر بسیار نزدیک است. «
 مورخ ارمنی مشهور تبریزی آراکل (۱۶۷۰-۱۶۰۲) در کتاب مشهور خود و اغار شاپاد تاریخی در صفحه ۸۶ جوانانی را که به سرکردگی کوراوغلو نامی قیام کرده بودند چنین نام می برد: «کوراوغلو... این همان کوراوغلو است که در حال حاضر عاشقها ترانههای می ح و حساب او را می خوانند. . گمیزیر اوغلو مصطافا بگ که با هزار نفر دیگر قیام کرده بود... و این همان است که در داستان کوراوغلو دوست اوست و تماش زیاد برده می شود. اینها همگی جلالی لر بودند که بر ضد حکومت قیام کرده بودند.»

اما کوراوغلو تنها تمثیل قهرمانان و قیامیان عصر خود نیست. وی خصوصیتها و پهلوانیهای بابکیمان را هم که در قرن نهم به استیلاي عرب سر خم نکردند، در خود جمع دارد. ما به خوبی سیمای مبارز و عصیانگر بابک و جاویدان را هم که پیش از بابک به کوه زده بود در چهره مردانه کور اوغلو می شناسیم.

آنجا که کوراوغلو، پهلوان ایواز را از پدرش می گیرد و با خود به چنلی بل می آورد و سر دسته پهلوانان می کند، ما به یاد جاویدان می افیم که بابک را از مادرش گرفت و به کوهستان برد و او را سر دسته قیامیان کرد.

کور اوغلو پسر مردی است که چشمانش را حسن خان در آورده و جاویدان نیز مادری دارد که چشمانش را در آورده‌اند. احتمال دارد که بابک، مدت‌های مدید برای فرار از جنگ مأموران خلیفه به نام‌ها و القاب مختلف می‌زیسته و یا به چند نام میان خاق شهرت می‌داشته و بعدها نیز نامش با نام کور اوغلو درهم شده و سرگذشت خود او با وی فرامی‌بخشد.

داستانهای دده قورقود که داستانهای فولکلوریک و حماسی قدیمی‌تری هستند، در آفرینش داستان کور اوغلو بی‌تأثیر نیست. آوردن وجوه شباهت این دو فعلا ضرور نیست.

قیام کور اوغلو نه به خاطر غارت و چپاول محض است و نه به خاطر شهرت شخصی و جاه‌طلبی یا رسیدن به حکمرانی. او تنها به خاطر خلق و آزادی و پاس شرافت انسانی می‌جنگد و افتخار می‌کند که پرورده کوهستانهای وطن خویش است. در جایی می‌گوید:

منی یینادان بسلدی

داغلار قوینوندا قوینوندا

تولک ترلانلار بسلدی

داغلار قوینوندا قوینوندا.

دولاندا ایگیت باشیما

یاغی چیخدی ساواشیما

دیلر گلدی باشیما

داغلار قوینوندا قوینوندا.

سفر ائیلعدیم هر یانا
 دئولاری گئیردیم جانا
 قیر آنیم گلدی جولانا
 داغلار قوینوندا قوینوندا .

ترجمه فارسی :

من از ابتدا در آغوش کوهستان
 پرورده شدم و بازها نامم را
 در آغوش کوهستانها بر زبان رانندند .

چون قدم به دوران جوانی می گذاشتم ،
 دشمن به مقابله من قد برافراشت .
 پهلوانان در آغوش کوهستان
 گرداگرد مرا فرا گرفتند .

به هر دیاری سفر کردم
 دیوان را به تنگ آوردم .
 اسم «قیرآت» در آغوش کوهستان
 به جولان درآمد .

کوراوغلونیک می داند مبارزه ای که عدالت و خلق پشتیبانش باشند

چه نیرویی دارد . او به هر طرف روی می آورد خود را غرق در محبت و احترام می بیند . همین است که در میدان جنگ دو جرأت می بخشد که باطمینان خوانین و اربابان را ندا دهد :

قیرآنی گنیردیم جولانا
وارسا ایگیدلرین میدانا گلسین !
گؤرسون دایلرین ایندی گوجونو ،
بویانسین اندامی آل قانا، گلسین !

کور اوغلو ایلمز یاغی یا ، یادا !
مردین اسگیک اولماز باشیندان قادا ،
نعره لر چکره م من بو دونیادا
گؤستره رم محشری دوشمانا ، گلسین !

ترجمه فارسی :

پاشا! اسبم «قیرآت» را به جولان در آوردم
اگر مرد میدانی داری گویش آید !
اینک، بیاید وزور بازوی مردان بنگرد ،
واندامش از خون گلگون شود .

کور اوغلو برخم ویگانه سرخم نمی کند .
مرد هرگز سربیی غوغا ندارد .

نعره در جهان می افکنم

و برای دشمن محشری بر پا می کنم. گویاید!

قدرت کوراوغلو همان قدرت توده های مردم است. قدرت لایزالی که منشأ همه قدرتهاست. بزرگترین خصوصیت کوراوغلو تکیه دادن و ایمن داشتن بدین قدرت است. می گوید:

ایگیت اولان هئچ آیریلماز ائلیندن،

ترلان اولان سونا و ترمز گؤلوندن،

یاغی آمان چکیر جو مرد الیندن،

لش لشین اوستونه قالا یان منم.

ترجمه فارسی:

جوانمرد هرگز از ملت خویش جدا نمی شود.

باز، آمان نمی دهد تا از دریاچه او قوئی به غارت برند.

خصم از دست جوانمردان فریاد آمان بر می دارد.

منم آن کس که نعش بر نعش می انبارد.

□

او حتی برای يك لحظه فراموش نمی کند که برای چه می جنگد،

کیست و چرا مبارزه می کند. همیشه در اندیشه آزادی خلق خویش است

که چون بردگان زیر فشار خانها و دستگاه حکومتیان پشت خم کرده اند.

می گوید:

قول دئیهر لر، قولون بوینون بورارلار،

قوللار قاباغیندا گئدن تیرم من!

آنکه برده خوانده شده، لاجرم گردن خود را خم می کند.

من آن تیرم که پیشاپیش بردگان در حرکت است .

□ .

روابط اجتماعی چنلی بل روابطی عادلانه و به همگان است . آنچه از تاجران بزرگ و خانها به یغما برده می شود در اختیار همه قرار می گیرد . همه در بزم و رزم شرکت می کنند . کوراوغلو هیچ امتیازی بر دیگران ندارد جز این که همه او را به سرکردگی پذیرفته اند، به دلیل آنکه به صداقت و انسانیتش ایمان دارند .

حتی کوراوغلو به موقع خود برای پهلوانانش عروسی نیز به راه می اندازد . زن های چنلی بل معمولاً دختران در پرده خان هایند که از زبان عاشق ها وصف پهلوانی و زیبایی اندام پهلوانان را می شنوند و عاشق می شوند و آنگاه به پهلوانان پیغام می فرستند که به دنبالشان آیند . این زنان ، خود ، در پهلوانی و جنگجویی دست کمی از مردان خویش ندارند .

نگار که به دلخواه از زندگی شاهانه و خانواده خود دست کشیده به چنلی بل آمده ، تنها همسر کوراوغلو نیست که همرمز و همفکر او نیز هست . نگار زیبایی و اندیشمندی را با هم دارد . پهلوانان از او حرف می شنوند و حساب می برند ، و او چون مادری مهربان از حال هیچ کس غافل نیست و طرف مشورت همگان است .

بندبند حماسه کوراوغلو از آزادگی و مبارزه و دوستی و انسانیت

و برابری سخن می‌راند . در یفا که فرصت بازگویی آن همه در این مختصر نیست . این راهم بگویم که داستان کوراوغلو ، در عین حال از بهترین و قویترین نمونه‌های نظم و نثر آذری است و تاکنون ۱۷ بند (قول به آذری) از آن جمع آوری شده و به چاپ رسیده که در آذربایجان ، در تراز پر فروشترین کتابهایی است که به زبان آذری طبع شده است .

ص ۰ -
خوشه ۴۴
مهر ۱۳۴۶

ساری عاشیق آرمه ن آنا

«عاشق» های آذربایجان گذشته از هنر شاعری و نوازندگی و خوانندگی و آهنگسازیشان ، اغلب زندگی افسانه‌ای و پر شور و پر سوز و گداز و سرشار از عشق و انساندوستی داشته‌اند . آنها مبلغ افکار بلند زمان خود در میان نوده‌های روستایی و کوه نشین و کوچ نشین بوده‌اند و با ساز و آواز خویش ، با گرز و شمشیر آزاد مردان زمان خود همگامی می‌کرده‌اند . مثلاً «عاشق جنون» عاشق مخصوص «کوراوگلو» قهرمان حماسی مشهور آذربایجان .

عاشق جنون با راه‌یابی به میان مردم و بارگاه خانها و فئودالهای عصر ، که کوراوگلو برای برانداختن آنها قیام کرده بود و در چنلی بل (کمره مه‌آلود) مسکن گزیده بود ، افکار بلند و دموکرات کوراوگلورا ضمن ساز و آواز بیان می‌کرد و جوانان سرسودایی و آرزومند را از دختر و پسر به سوی خود می‌کشید و به چنلی بل می‌فرستاد تا بروند و به‌دسته قیام‌کنندگان کوراوگلو بپیوندند . کوراوگلو از این رهگذر توانسته بود ۹۹۹ مرد دهبِلوان از جان گذشته به‌گرد خود جمع آورد . گذشته از زنان و دختران شیردلی که آنها نیز به موقع لباس رزم می‌پوشیدند و چون مردان خود شمشیر

می‌زدند . درباره کوراوغلو پیش از این سخن گفته‌ایم .

زندگی عاشق‌های مشهور گاه چنان افسانه‌ای و شور انگیز است که پس از مرگ ، زندگیشان برای عاشق‌های بعدی موضوع ساز و سخن و داستان می‌شود .

داستان زندگی پرشور **توفارقانلی عاشق عباس** سالهاست که ضبط دفتر سینه‌ها و ورد زبانهاست ، چنانکه سالهای دراز نیز خواهد بود . شاه عباس وصف زیبایی بی‌مانند «گول‌گزبری» معشوقه «عاشق عباس» را می‌شنود و الله‌وردیخان وزیر خود را باقشون به دنبال او می‌فرستد و باتوسل بهزور گول‌گز را به حرمسرای خود می‌کشاند و ماجرا شروع می‌شود، از توفارقان (آذرشهر کنونی ، نزدیکی تبریز) تا اصفهان .

دیگر از عاشق‌های مشهور **ساری عاشیق** است که حوالی قرنهای ۱۷ و ۱۸ می‌زیسته . در اینجا سخن «مختصری از زندگی و هنر او گفته می‌شود که من از مقدمه دفترچه اشعار او که ده‌ها سال بعد از مرگش اهلیمان آخوندوف از سینه‌های خلق جمع‌آوری و چاپ کرده، برگردانده‌ام .

در میان شاعران و «عاشق»های بایاتی‌سرای عاشق بیشتر از همه شهرت دارد .

بایاتی (ترانه دوییتی فولکلوریک) از انواع دیر سال ادبیات شفاهی خلق است . عاشق‌ها و تمام شاعرانی که از ادبیات شفاهی متأثر شده‌اند، از بایاتی‌ها زیاد بهره گرفته‌اند . مثلاً شاعرانی با تخلصهای **امانی ، عزیز ، ضابط ، لله** و غیره .

در باره ساری عاشق معلومات زیادی نداریم . حتی نام اصلی او را مختلف ذکر کرده اند که البته هیچ يك محل اعتماد نیست . میان مردم به حق عاشیقی (عاشق حق) مشهور است . قبرش در قبرستان نزدیک ده گوله بورت کنار يك گنبد قدیمی واقع است . روی سنگ قبرش تنها تصویر سازی دیده می شود . قبر او و همان گنبد از زمانهای قدیم زیارتگاه مردم بوده است . قبر ساری عاشق رو به قبله نیست بلکه رو به سمت تپه ای است که در ساحل شرقی رودخانه هره کی واقع است و بالای تپه قبر یاخشی (خوب) دختری که عاشق دوستش می داشت، قرار دارد . عاشق ، وقتی زنده بود و یاخشی را در خاک می نهادند ، خود چنین گفته بود .

عاشیق تر سینه قویون

یویون ، تر سینه قویون

یاخشی نین قیل سینه

منی تر سینه قویون .

ترجمه فارسی :

عاشق را خلاف جهت خاک کنید

بشویید و خلاف جهت خاک کنید

رو به قبله «یاخشی»

مرا خلاف جهت خاک کنید .

مردم گنبد را هم مال او می دانند و همه جا آن را به نام «گنبد عاشق»

می گویند . به احتمال قوی بعد از مرگ عاشق آن را به عنوان زیارتگاه به نام

همو ساخته باشند .

سازی عاشق در بایاتی هایش از هجران ، حسرت، جدایی و از رنج
 واضطرابهای خود سخن می گوید . بایاتی های او چنان شیوا و زیبا و ماهرانه
 است که گوش و دل از شنیدنش سیر نمی شود . در بایاتی های او زندگی تلخ
 و پر محنت فقرا و ظلم بی حد امیران و مسائل سیاسی و اجتماعی زمان
 به صراحت تصویر می شود . عشق در بایاتی های او با انجام خاصی عرضه
 می شود . او معشوقه اش را مکه و مدینه و قبله می نامد و او را از پریان و
 فرشتگان برتر می گیرد .

اکنون بد نیست چند بایاتی از او بخوانیم . ناگفته نماند که در
 بایاتی ، لب مطلب در دو مصراع آخر گفته می شود . و دو مصراع اول اغلب
 قافیه چینی و زمینه سازی است :

عاشیق باشینا باغلار
 زولفون باشینا باغلار
 بولبول تولدو گول تولدو
 قالدی باشینا باغلار .

من عاشیق یاس دی داغلار
 سوگلدی باسدی داغلار
 اوج آی تویلو، بایراملی
 دو قفوز آی یاس دی داغلار .

من عاشیق کس آرابی

رقبیدن کس آرابی

جاها لین بیر ذرہسی

آلماس تک کسر آبی .

من عاشیق مارال آزدی

اووچو چوخ مارال آزدی

غم چکمه ، عزیز یاریم

ئولمدم یارام آزدی .

عاشیغام بئله باغلار

باغچالار بئله باغلار

بولبول ئوتمز ، گول بیتمز

سارالین بئله باغلار .

من عاشیغام قانلی گول

قانلی سویل ، قانلی گول

بئمش بولبول باغرنی

چیخمش آغزی قانلی گول .

عاشق به سر می بندد
 زلفش را به سر می بندد
 بلبل مرد ، گل مرد
 باغها بی سر و سامان ماند .

من عاشق . کوهها پرسوگ است .
 آب آمد و کوهها را زیر گرفت .
 سدها جشن و شادی می کنند
 نه ماه پرسوگند ، کوهها .

من عاشق . میانه را بهم بزن
 میانهات را با رقیب بهم بزن
 يك ذره از جمال تو
 مثل الماس ماد را می برد .

من عاشق . آهو کم است
 صیاد زیاد و آهو کم است
 عزیز دلم ، غم مخور
 نمی میرم ، زخم کم است .

عاشقم . باغهایی این چنین
 باغچهها و باغهایی این چنین
 بلبل نمیخواند ، گل نمیروید
 پژمرده شوی ، باغهایی این چنین!

من عاشقم . پرشور بخند
 پرشور دوستت بدارند ، پرشور بخند
 گل ، جگر بلبل را خورده
 و بادهان خون آلود بیرون آمده .

ص. ۰ -
 خوشه ۴۱
 آذر ۱۳۴۶

شاه اسماعیل خطائی

مورخان ایرانی و مستشرقان به اتفاق یا بیشترشان بر این اعتقادند که فرهنگ و ادبیات ایرانی در عصر صفویه سخت دچارستی شد و اثر قابل ملاحظه‌ای در این دوره به وجود نیامد. مخصوصاً اثر شعری. مثلاً لغت نامه دهخدا باتکیه بر تاریخ ادبیات ادوارد براون چنین می‌نویسد: «از حیث ادبیات و وجود شاعران بزرگ قحط عجیبی در عهد صفویه حکمفرما بود.» (ص ۲۵۶۰، زیر ماده اسماعیل.) با کمی دقت و اعمال بیطرفی زود می‌توان فهمید که این سخن بهتان عظیمی است که حتی با چند من سریشم به دامان صفویه نمی‌چسبد. تنها وجود آثار گوناگون سرسلسله صفویه (شاه اسماعیل) این دروغ بزرگ مورخان را بر ملامی کند. حالا غزلسرای بزرگ فضولی و دیگران را نکشیم.

می‌توان گفت تنها علت چنین اشتباه و دروغسازي بزرگ مورخان اینست که شاه اسماعیل و شاعران دوره صفوی بیشتر به آذری شعر می‌گفتند و مورخان ادبیات فارسی (که به غلط خود را مورخان ادبیات ایران نام داده‌اند) با غفلت یا چشم‌پوشی عمدی از این امر دچار اشتباه یا دروغسازي شده‌اند. حتی لغت نامه دهخدا با آن حجمش در باره شاه اسماعیل غزلسرا و شاعر

سخت به بیراهه رفته و فقط عبارت کوتاه و گمراه کننده زیر را نوشته: «تخلص
شعری شاه اسماعیل «خطائی» بود و برکی دیوانی داشته است.» (زیرماده
اسماعیل، ص ۲۵۶۰)

از این عبارت چنین بر می آید که فعلا هیچگونه اثری از خطائی
باقی نمانده. حال آنکه فعلا غزلهای او و مثنویهای «نصیحتنامه» و «ده نامه»
و منظومه «مناقب الاسرار و بحجت الاحرار» و مقداری شعر فارسی و رباعی و
مکاتبه‌های شعری او با سلطان وقت عثمانی در دست است.

منظور از این سخنان اینست که دست کم مورخان معاصر را به يك
نکته مهم در تاریخ ادبیات ایران توجه داده باشیم.
برای اطلاع بیشتر در این باره می توان به دو منبع زیر که در دسترس
همه می تواند باشد مراجعه کرد:

- ۱ - ایسلام انسیکلوپدیسی (دایرة المعارف اسلامی)، چاپ ترکیه،
زیرماده آذری Azeri.
- ۲ - مقدمه مفصل جلد اول مجموعه آثار شاه اسماعیل خطائی،
نشریات آکادمی علوم آذربایجان شوروی، چاپ باکو ۱۹۶۶ (در ایران
نیز پخش شده).

اکنون بدینست سخن کوتاهی درباره شاه اسماعیل خطائی بگوییم و
شعری از او بخوانیم:
می دانیم که شاه اسماعیل به حکومت های کوچک کوچک و پراکنده
محلی مرکزیت داد و با ایجاد حکومت واحد قدرتمندی توانست رو در روی

خصمان خارجی بایستد. شعر شاه اسماعیل در این قدرت یافتن و وحدت دادن یکی از چند عامل مؤثر بود. قزلباش اشعار او را در حمله‌ها و جنگ‌ها چنان نغمه‌هایی می‌خواندند و با الهام از اندیشهٔ نهان در شعر خطائی بی‌باکانه با مرگ روبرو می‌شدند.

قزلباش، خطائی را تنها به چشم شاه و سرکردهٔ ساده نمی‌نگریستند بلکه او را شاعر و مرشد و استاد معنوی خود می‌دانستند و دوستش داشتند. به نام او وارد معركةٔ نبرد می‌شدند و در حین مبارزه شعارهایی نظیر «ایا مرشدم، پناهم، سرورم، شاهم» ورد زبانشان بود.

هم‌اکنون نیز در بعضی از نقاط جهان فرقه‌هایی هستند که اشعار و غزل‌های شاه اسماعیل را بانوعی جذبهٔ مذهبی می‌خوانند و حفظ می‌کنند. شاه اسماعیل از یک نظر شبیه کوراوغلو قهرمان حماسی افسانه‌های فولکلوریک آذربایجان است. کوراوغلو و شاه اسماعیل هر دو اهل بزم و رزم بوده‌اند. حتی در میدان جنگ حماسه‌خوانی را قاتی شمشیرزنی می‌کردند و بدینسان سپاهیان را به رزم و دلیری می‌خواندند. شاه اسماعیل نیز مانند کوراوغلو با ساز و گرز وارد معركةٔ نبرد می‌شد و صدای ساز و رجز خوانی او پهلو نانش را دل و جرأت می‌بخشید.

در اینجا سه غزل او را همراه ترجمهٔ فارسی می‌خوانید. امیدوارم که در آینده نکه‌هایی از مثنوی عاشقانهٔ «ده‌نامه» و دیگر اشعار او را نیز بخوانید.

غزل ۱

حق لبیندن غنچه نی گلشنده خندان ائیله‌میش
لیک بو نازیکیگی لطفیله چندان ائیله‌میش .
قامتینین کؤلگه‌سی طرحین گؤنورموش باغبان ،
باغدا عکسیندن اونون سروی خرامان ائیله‌میش .
دیو اوغورلامیش او یور یئرده دهانین نقشینى ،
وارمیش اوندان ، خاتم مهر سلیمان ائیله‌میش .
ظلمت زلفینده ایچمیش لبلریندن آب، خضر
حی باقی بولمش اوندان آب حیوان ائیله‌میش .
شانهدن مشاطه سالمیش بیر ساچین قیلین یئره
سربه سرخاک جهانی عنبر افشان ائیله‌میش .
عارضین باغیندا بیر مرغ سحر اولموش خلیل
اول سببدن حق اونا اودی گلستان ائیله‌میش .
بو خطائی قانینی تۆکمکه ایکن، تۆکمهدین ،
اوندا هر مفتی که منع ائتمیش سنی، قان ائیله‌میش .

ترجمه فارسی :

حق ، لب ت دید و غنچه خندان گلشن را آفرید ،
لیک به لطف خود آن را دوچندان نازک کرد .
باغبان طرح سایه اندام ترا برداشت
وسرو خرامان را در باغ از عکس آن ساخت .

دیو نقش دهان ترا ، آنجا که به خواب رفته بودی ،

بر بود و خانم مهر سلیمان را از آن ساخت .

خضر در ظلمات زلفانت از لبانت آب خورد

وحی باقی آن را دریافت و آب حیوان از آن آفرید .

مشاطه موی گیسویت را از شانه به زمین انداخته

که خاک جهان سراسر عنبر افشان شده .

خلیل در باغ عارضت مرغ سحری شد

واز این رو حق آتش را براو گلستان کرد .

آنگاه که خطائی آماده ریختن خون خود بود ، تو نریختی .

هر آن مفتی که آن هنگام منعت کرد ، جنایت کرد .

غزل ۲

دلبرا عشقینده من تک کیمسه مشهور اولمادی

یاسنین تک حسینه هیچ کیمسه مغرور اولمادی .

حور ایله باغ بهشتی قیلدیلاز تعریف ، لیک

ایشیگین تک جنت و حسنین کیمی حور اولمادی .

تاکه عشقین گلمهدی شاها ، بو کوؤ نلوم تختینه ،

بو وجودیم شهری هرگز بیت معمور اولمادی .

نور عشقین ، دلبرا کوؤ نلومه تاکیم دوشمهدی ،

ظلمت کوؤ نلوم ائوی عالمده پر نور اولمادی .

خاک پایینی خطائی تاکه چکدی چشمینه ،

گوؤرمهدن اول دولتی ، دشمن گوؤزی کور اولمادی .

دلبرا نه کسی در عشقت چون من مشهور شد

و نه چون تو کسی مغرور حسنش .

باغ بهشت را به حوری تعریف می کنند

لیکن نه جنت چون سرکوی تست و نه حور چون حسنت .

شاه ، تا عشقت بر تخت دلم نشست

شهر وجودم هرگز بیت معمور نشد .

دلبرا ، تا نور عشقت بر دلم نتابید

ظلمت خانه دلم هرگز پر نور نشد .

از وقتی که خطائی خاك پایت را سرمه چشم کرده است ،

هیچ دشمنی بی آنکه بر آن جاه و دولت نظر کند ، کور نشد .

غزل ۳

دانه خال سیه کیم دوشدی رخسار اوستونه ،

لاله پر داغدر کیم ، دوشدی گلزار اوستونه .

حلقه نمیش زلفنیز رخسارین اوسته ، ای صنم ،

گنجه بنزر کیم ، اونون یا تمیش دورور مار اوستونه .

ساناسان کیم ، چشمه حیوانین اوسته گلدی خضر ،

دوشدی تا خطین سنین لعل شکر بار اوستونه .

تا که زاهد گوردی یوزین قیلمادی هرگز نگاه ،

کافر مطلقدر اول کیم گلمز اقرار اوستونه .

تا که موصلین اولدی واصل بو خطائی خسته به،

بیر طبیبه بنزر اول کیم گلدی بیمار اوستونه .

ترجمه فارسی :

داند خال سیاهی که بر رخسارت افتاده ،

لاله پرداغی است که بر گلزار افتاده .

زلفت بر رخسارت چنبر زده ، ای صنم

چون گنجی که مار بر آن خفته باشد .

آن زمان که خطت بر روی لعل شکر بارت دمید ،

گوی که خضر لب آب حیوان آمد .

زاهد صورتت را تا دید هرگز نگاه نمی کرد ،

او کافر مطلق است که بر سر اقرار نمی آید .

تا وصل تو خطائی خسته را واصل شد ،

گوی طبیبی بر سر بیمار آمد .

خوشه ۲۰

۱۳۴۷

یادی از حیدر بابای شهریار

۱

منظومه مشهور شهریار ، « حیدر بابایا سلام » ، به احتمال قوی بیشتر از پنجاه بار در ایران و خارج از ایران به صورتهای گوناگون چاپ شده است و به طور وسیعی در میان مردم منتشر شده است و چه بسا شاعران قوی و ضعیفی که به تقلید از حیدر بابا ، یا در استقبال از آن و یاد مردمح و تقریظ گوینده آن، شعر گفته اند . برای نمونه می توان به جنگی از همین نوع اشعار به نام «یادی از حیدر بابا» (چاپ تهران ۱۳۴۳) مراجعه کرد .

البته نزدیک به تمامی این اشعار چیزهای سست و تقلیدی هستند چنانکه بعضی از شاعران، حتی گذشته از وزن و قافیه و کلمات ، مضمون را هم از مرجع تقلید گرفته اند .

از میان شاعران مشهوری که با تأثر از منظومه شهریار شعر گفته اند می توان سه تن را نام برد : جوشغون ، محمد راجیم ، سهند . و از میان این سه تن شعر سهند همانند کوه سهند حتی بر شعر خود شهریار نیز سایه

می‌افکنند. و شعر محمد راحم مقدار زیادی حرف‌های فرموله است به اضافه چندتایی احساس وطنی مثلاً، شعر جوشغون که طولانی‌تر از منظومه شهریار است تازگی‌های زیادی دارد اما قابل‌مقایسه با شعر سهند نیست. اخیراً در تبریز دو اثر دیگر با تأثر از منظومه شهریار چاپ شده است:

- ۱- ائل دایاغینا سلام (سلام بر ائل دایاغی، نام کوهی در آذربایجان) از عباس اسلامی متخاص به بارز، با سه مقدمه، ۸۴ صفحه معمولی.
- ۲- حیدر بابا نین شهریارا سلامی (سلام حیدر بابا بر شهریار) از علی کوشان ۱۶ صفحه قطع جیبی.

منظومه اول تقلید صرف و صد در صد منظومه حیدر باباست. حتی نام منظومه، آرایش صفحه‌ها، رنگ جلد، راهنمایی آخر کتاب و سه مقدمه اول کتاب بوی تقلیدی دهد، با این تفاوت که هر چه در کتاب شهریار حکایت از تازگی و ابتکار داشت اینجا نشان از تقلید و دستپاچگی و هول‌شدگی و «تظاهر به غصه‌مندی و حساسیت عمیق» دارد. مثلاً از زبان خود شاعر در فصل «بیوگرافی شاعر» می‌خوانیم: «... به یکی از دختران این قریه که سیمای معصوم و دل‌اویش طراوت گل‌های بهاری را داشت، نرد عشق باختم و به راهش دین و دل دادم و از تأثیر همین عشق کیمیاگر بود که یک‌دفعه نهال سرسبز طبعم گل‌کرد و از آن تاریخ شاعر شدم. من امروز یک شاعرم، شاعر با احساس و آگاه‌دل ولی محروم و غم‌زده، شاعری که در نتیجه عدم توجه اولیای فرهنگ‌روزی باش تو من عایدی کفالت نه سرعائله را به عهده گرفته‌است. شاعری که همه او را فراموش کرده‌اند و هیچ دلی به خاطرش نمی‌تپد.» (ص ۱۴)

در مقدمه اول در توصیف حالات شاعر می خوانیم: «چیزه انسانی و معنویتش، سیمای نحیف و مهتابش، چشمان دوست داشتنی و نافذش، نگاه گویا و نگرانش و لبهای خاموش و بی خنده اش همه تفسیری از غمها و ناکامی هایش بود گویی همه جای وجودش را از غم ساخته اند!» (ص ۶)

این منظومه منهای مقدمه هایش و منهای بعضی ادا و اصولش باز می تواند شعری خواندنی (نه البته ماندنی) و لذت بردنی باشد.

کتابچه شعر دوم اولاً برخلاف کتاب اول دارای رسم الخط معقول و درستی است و در ضبط املائی کلمه ها معلوم است که از اصول و قواعد خاصی با در نظر گرفتن اصوات زبان ترکی پیروی شده است. ثانیاً حکایت از بی ادعایی و فروتنی گوینده اش دارد. ثالثاً هیچ گونه احساس کاذب و تظاهر به غصه مندی در این کتابچه نیست. البته رد پای شهریار در این جانیز به خوبی پیداست.

به نظر من اگر کتاب اول نیز بدون آن زرق و برقها و زوایدش با همان قیمت ارزان و ظاهر ساده کتاب دوم چاپ می شد، بجای آن و مفیدتر می شد. می دانیم که هفت ریال و سی و پنج ریال خیلی باهم تفاوت دارند.

□ .

خیلی بجاست که در این جا سؤالی را مطرح کنم: چرا حیدر بابای شهریار با همه کوتاه اندیشی هایی که در آنست این همه وسعت انتشار دارد و اینهمه برگویندگان آذری تأثیر می کند؟

جواب دادن به این سؤال محتاج به بحث مفصل و همه جانبه است. من فقط می گویم که يك علت این تأثیر عظیم اینست که آثار گویندگان پیش از

شهریار و بعد از شهریار در دسترس عامه نیست و امکان انتشار و زواج ندارد.
مثلا می برسم اگر آثار «وورغون» به فراوانی حیدر با با امکان چاپ و انتشار
داشت : آیا باز هم اینهمه گوینده ، دنباله رو و مقلد شهریار می شدند؟

ص ۰ -

خوشه ۲۰

تیر ۱۳۴۷

۲

بعد از سلام ، غرض از مزاحمت ، زدن حرف هایی است باز هم در
بارۀ حیدر با با و اعتراض شلوغ بلوغ آقای فتحی . اصولا ما آذربایجانیان
در بارۀ حیدر با با ی شهریار زیاده از حد غلو کرده ایم . البته این غلو علی
دارد که محتاج بحث دقیق و همه جانبه ای است و بی ارتباط بدعقل و وسعت
انتشار حیدر با با هم نیست .

من سرفرصت ممکن است مطالبی در بارۀ ارزش های حیدر با با خدمت
شما بفرستم و فکرمی کنم این مطلب همه مسائلی را که در یادداشت های من
و آقای فتحی عنوان شده ، روشن گرداند . غرض از یادداشت این دفعه بیشتر
از هر چیز متوجه گردانیدن آذربایجانیان تیب آقای فتحی است به این مسأله
پراهمیت که هر مزخرفی را صرفاً به خاطر اینکه به زبان مادری است نمی توان

محترم داشت. یادداشت، خود نشان خواهد داد که چه جورى .

در یادداشت کوتاه من درباره حیدر بابای شهریار منهای حرفیابی
که درباره دو کتاب تازه در همین زمینه گفته شده بود، سه نکته موجز آ عنوان
شده بود:

نکته اول این که نزدیک بد تمام «اشعار»ی که در تفریظ و استقبال و
تقلید و تعریف شهریار در کتاب «یادی از حیدر بابا» (اثر قریحه‌ی چندتن از
دلبستگان به آثار استاد محمد حسین شهریار، به کوشش نصرت‌الله فتحی
آتشباک، فروردین ماه ۱۳۴۳ - نقل از صفحه اول کتاب) چاپ شده است
چیزهایی سست و تقلیدی هستند تا آنجا که بعضی از گویندگان حتی وزن
وقایه و مضمون و کلمات و شیوه بیان را هم از شهریار گرفته‌اند. مثل نظم آقای
صحاف و نظم سی بندى خود مؤلف که بدان نام تعظیمیه داده شده. قیاس
کنید باشکوائیه و غیره. شاید به خاطر همین تقلید صد درصد است که آقای
فتحی در یادداشت خودشان در خوشه شماره ۲۴ درباره نظم خودشان چنین
می‌نویسند: «صاحب و گوینده اشعار تعظیم به شهریار... در شعر خود باشهریار
در سطح مساوی پرواز کرده است.»

فی الواقع ما آذربایجانیان گاهی آدم‌های بسیار متواضعی می‌شویم
و این نمونه‌اش. جا دارد متذکر شوم که همانطور که خود آقای فتحی در
یادداشتشان می‌نویسند جریان مورد توجه واقع شدن همین اشعار تعظیمیه
از طرف دانشگاهیان لندن که در مقدمه سی صفحه‌ای کتاب از طرف مؤلف
محترم تشریح شده، راستی راستی با مزه است.

ماوقع این است: « باری این نکته را نباید ناگفته گذاشت که بعد از آنکه هردو اثر (قسمت دوم منظومه شهریار و همین اشعار تعظیمیه) در روزنامه اراده آذربایجان پایان پذیرفت از آکسفورد لندن نامه ای بدروزنامه می رسد و با اشتیاق اثر بنده را خواستار می شوند ، اولیای جریده هم محبت کرده آن را ارسال می دارند. » (صفحه ۱۳ از مقدمه سی صفحه ای).

من در آن یادداشت کوتاه شعر جوشغون را مستثنی کرده بودم و اکنون هم با اصلاح اشتباه قبلی ام شعر ساهر را مستثنی می کنم. نیز در آن یادداشت هیچگونه اشاره ای به آثار منثور نکرده بودم. اشعار «راحیم» و «سهند» هم چون در کتاب آقای فتحی چاپ نشده اند ، مشمول اظهار نظر فوق الذکر نمی توانند باشند .

چون آقای فتحی کتاب خود را تشبیه به گوهر کرده اند و بنده رامتهم به «گوهر را در تاریکی دیدن» ، بدین وسیله برای مزید اطلاع خوانندگان و اطمینان خاطر مؤلف محترم و تبرئه خود بی مقدارم بدو واژه امام برحق و به دو دست بریده ابوالفضل العباس قسم می خورم که بنده گوهر آقای فتحی را نه در تاریکی بل که در روز روشن مطالعه کرده ام و صد البته بهره زیادی از آن برده ام.

آقای فتحی برای دفاع از اشعار (۱) مذکور ، تقریظات روزنامه های اطلاعات و آلیک و مجله تورک کولتورو (فرهنگ ترك) را به رخ می کشند .

در مورد نحوه اظهار نظر دوتای اولی اگر سخنی نگوییم بهتر است زیرا
گوروکن کننده بلدچی لازم دگمیل. معادل ضرب المثل فارسی کنمی گوید:
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است .

اما آن سومی که از طرف «تورك آراشتیرما انستیتوتو» (مؤسسه
تحقیقاتی ترك) منتشر می شود و آقای فتحی آن را بدغلط « آریشدرما (!)
انیورستهمسی» نوشته اند که اگر بخواهیم در پی معنایش معنایی به آن بدهیم
باید چنین ترجمه کنیم : دانشگاه تحقیقاتی (!) .

در دو کلمه عرض شود که چرخ های این مؤسسه گویا بادلار آمریکا بی
می گردد و مأموریتش بخش و رواج افکار بی پایه «پان ترکیسم» است بانکیه
بر خرافه پرستی و قضاوت های کورکورانه تاریخی و پیش داوری . يك نظر نسبتاً
عمیق به معجله فرهنگ ترك این مسأله را ثابت می کند .

حالا خودتان قضاوت کنید که تقریباً همجو مؤسسه ای چه
افتخاری می تواند باشد .

لازم به یاد آوری است که امریکا در جنگ کره در نتیجه همین گونه
تبلیغات بود که سر بازان تر کید را به جنگ کشاند و آنهم چگونه .

این هم نمونه هایی از نظم های تقلیدی و سست مورد دعوا که خود
بهترین دلیل سستی خود می توانند باشند . معلوم نیست آقای فتحی چگونه
جرات کرده اند به دفاع از آنها برخیزند .

ایلدیریملار منیم باشیمدان شاخدی

سئلر سولار اتکلر یمدن آخدی

نامرد اولان دوروب اوزاخذان باخدی

مرد اوغوللار ئوزون ووردو سئلره

آپارسینلار سلامیمی ائللره .

از نظم صحاف

قوافی و کلمات و وزن و شکل و محتوی را قیاس کنید باهمان بند

اول از منظومه شهریار .

تهران گۆزللری یولون کج ایتدی

کۆنلونی آپاریب سنی گیج ایتدی

دی گۆروم یافلک سنله لیج ایتدی

دؤنگه وارمیش ، دؤنوم وارمیش بیلمدین

آیریلیق وار ، ئولوم وارمیش بیلمدین .

از نظم باغچه بان

بههمان شیوه قیاس کنید با بند ۶ از منظومه شهریار .

من هر وقت شعر شهریار را بخوانم و پشت سرش «معر»هایی را که

به تقلید از بند بند آن گفته شده (مثل همین دو بند منقول) ، احساسی بمن

دست می دهد که شبیه به احساس موقعی است که آدم بعد از خوردن چلو

کباب لذیذی ، از آبگوشت بی نمک گاو پیری برای بار دهم تلیت بکند

بخورد .

ترجمه دقیق نظم منقول باغچه بان با حفظ تمام اصول امانت داری

معمول و غیر معمول چنین می شود : زیبایان تهران راحت را کج کرد □ دل

از تو برد و تورا کودن کرد (بیچاره شهریار!) □ بگو ببینم فلک با تو لیج کرد؟

دومصراع آخر را ترجمه نمی‌کنم چون منهای خرابکاری‌هایش عیناً از شهریار اخذ شده .

هر آدمی که دو کلمه ترکی بداند ، باور کنید ، از خواندن این «معر»ها دلش به هم می‌خورد .

اگر به خاطر یکی دو معنی باریک یا دوسه ترکیب بدیع هر آش شله قلمکار را شاهکار شعری بخوانیم آنوقت باید تمام مزقان نوازی‌های کاباره‌ای و کافه‌های شهرنو را به خاطر یکی دونت هماهنگ یا به خاطر دولاچنگ بجایی که احتمالاً در آنها یافته خواهد شد ، شاهکار موسیقی بنامیم .

نظم‌های مورد بحث ما چیزهایی هستند حتی پایین تر از اشعار گویندگان درجه هفتم زبان فارسی . حالا درمقیاس جهانی نگفتیم که نتیجه ناراحت کننده تری بدست نیاید. ما نباید صرفاً به خاطر اینکه فلان نظم در فلان زبان گفته شده ، آن را شاهکار بنامیم این را می‌گویند دگماتیسم و ارزش گذاری کورانه .

به نظر من ارزش یا بی‌ارزشی يك شعر در **درجه اول** در بیان شعری افکار بلند یا پوچی است که در قالب کلمات يك زبان واقعیت می‌یابند ، در درجه دوم البته مسائل دیگری از قبیل وزن و قافیه و انتخاب زبان (منظور فارسی ، انگلیسی ، ترکی و غیره و غیره) مطرح می‌شود . مهم‌ترین چیز این است که آیا گوینده حرف حسابی دارد یا ندارد . برای سنجش حرف حسابی نیز ملاک‌های معین و معلومی داریم

یا می‌توانیم تعین کنیم .

نکته دوم و سوم این بود که با وجود کوتاه اندیشی‌هایی که در منظومه حیدر بابا موجود است ، چرا این منظومه این همه وسعت انتشار دارد .

در مورد کوتاه اندیشی‌ها من چیزی نمی‌گویم زیرا تمام آثار چاپ شده شهبیار ، حتی ترجمه فارسی حیدر بابا در دسترس همه، از بصیرت بی‌بصیرت ، قرار دارد و می‌توان واقعیت را دید و به حقیقت رسید. و بحث همه‌جانبه در ارزش‌های منظومه حیدر بابا محتاج مقاله جداگانه‌ای است . در مورد علل وسعت انتشار ، مختصراً می‌گویم که من یکی از علل را ذکر کرده بودم آن‌هم به صورت سؤال و آقای فتحی لطف کرده‌اند یکی دیگر از علل را یادآوری کرده‌اند و البته علل دیگری نیز داریم که باید با مطالعه همه‌جانبه کشف شوند . بنابراین دعوا و مرافعه‌ای درین نیست .

چنان‌که از یادداشت اعتراضیه آقای فتحی برمی‌آید ، ذکر نکته‌های سه گانه بالا ایشان را چنان عصبانی کرده است که احتمالاً از شدت عصبانیت به جای کوشش برای نمودن بطلان تذکرات من به حرفها و مقولات دیگری پرداخته‌اند که تقریباً ربطی به تذکرات سه‌گانه من ندارد. بنابراین - این دیگر لازم نیست بدان‌ها مراجعه کنیم .

چون بنده عازم مسافرتی طولانی هستم بنابراین از آقای فتحی خواهش می‌کنم که یا دنباله بحث را بگذارند بماند برای وقتی که من از

مسافرت برگشته باشم و یا اگر احیاناً من توانستم دنباله بحث را بگیرم ،
حاصل بر بی ادبی نفرمایند .

قبلاً از توجهات ایشان تشکر می کنم .

ومن که امضای «صاد» است به اقتدای آقای فتحی خویشتن را کله

معلق و لاجرم امضایم را چنین می کنم : - داص

خوشه ۴۷

شهر نور ۱۳۴۷

نخستین تروپهای تئاتری

در آذربایجان

تئاتر در شهر تبریز که از مراکز قدیمی فرهنگ بوده، از خیلی وقت پیش رونق یافته بود. بازیهای ملی از قبیل «رستم باز»، «شاه سلیم»، «پادشاه - پادشاه» و دیگر بازیها، نمونههای اولیه تئاتر بودند. بازی «رستم باز» به شکل سیرک ترتیب داده می شد. صحنه های کوچک این بازیها جنبه های مختلف زندگی خلق را نشان می داد. در بازیهای شاه سلیم و «پادشاه-پادشاه» اصول اداری پادشاهی، چابلوسی های درباریان و استبداد و دورویی شان فاش می شد.

نخستین تئاتر حرفه ای در آذربایجان جنوبی در سال ۱۹۰۹ میلادی ایجاد شد. در تبریز در سالن تابستانی باغ ملی به افتخار ستارخان و مبارزه مجاهدان مشروطه نمایش داده شد.

در سال ۱۹۱۲ جوانان فرزانه تبریز نخستین تروپ تئاتری را به نام «خیریه» تشکیل دادند. این تروپ اساساً نمایشهای نویسندگان آذربایجان را اجرا می کرد. حاجی خان، مهدی شریف زاده، ابوالفضل مؤیدزاده، اسماعیل وکیلی و چندتن دیگر جزو هیئت «خیریه» بودند.

ایشان به‌طور مرتب در تبریز برنامه اجرا می‌کردند. اما تروپهای تئاتری صحنه دایمی نداشتند. ایشان از صحنه تئاتر «سولی» (Soleil) و سالن تابستانی خیریه و مدرسه آرامیان استفاده می‌کردند.

در سال ۱۹۱۷ به‌رهبری و رژیسوری «شرقی قلی‌زاده‌رضا» تروپ تازه‌ای تشکیل شد. آشنایان قلی‌زاده اعتراف می‌کنند که وی هنرمندی توانا و با استعداد بود. او خود کمندی می‌نوشت و اجرا می‌کرد. در سال ۱۹۱۹ تروپ دیگری در تبریز تشکیل شد. رهبر این تروپ «بیوک‌خان نخجوانسکی» بود. نوآوری‌های او در تئاتر تبریز اهمیت زیادی دارد. به تئاتر جان تازه‌ای دمید. هنرمندانی با استعداد تربیت کرد و روی کار آورد. یک سال بعد در تبریز جمعیت «اصلاح و ترقی» تشکیل شد که خود را وقف کارهای فرهنگی کرده بود و به نام همین جمعیت تروپ تئاتری نوی شروع به فعالیت کرد. به زودی تروپ «بیوک‌خان نخجوانسکی» و تروپ «اصلاح و ترقی» دست به‌یکدیگر شدند و بعد از پراکنده شدن جمعیت «اصلاح و ترقی» تروپ نخجوانسکی به‌کار خود ادامه داد و با قدرت‌ترین آکتورهای تبریز را دور خود جمع کرد. نخجوانسکی پیش از این در تئاترهای حرفه‌ای باکو روی صحنه آمده بود و تجربه کافی اندوخته بود. نخجوانسکی می‌کوشید که نمایشهای تروپ زیر رهبری خودش را تا حد نمایشهای اصیل حرفه‌ای بالا بیاورد.

تروپهای تئاتری این دوره بی‌اینکه تجربه کافی بیندوزند، پراکنده می‌شدند و از بین می‌رفتند. این امر چند علت داشت. از یک طرف فشار روحانیان، از طرف دیگر نبودن محل دایمی نمایش موانع زیادی پیش

می آورد. زنها نمی توانستند روی صحنه بیایند و این خود مسأله سخت و حل نشدنی دیگری بود. معمولاً رل زنها را در بازی مردها ایفای کردند. گاهی هم دختران ارمنی روی صحنه می آمدند. اما زبان و تلفظ خاص آنها سطح نمایش را پایین می آورد.

در این دوره که می شود اولین مرحله تئاتر آذربایجان جنوبی نامید، با وجود اینکه تروپهای تازه ای پشت سرهم تشکیل می شد، تئاتر چندان سر و سامانی نیافت. بازیکن ها اغلب فقط نمای قلبی داشتند، حرفه ای نبودند. مرحله دوم رونق تئاتر تبریز از ۱۹۲۱ شروع می شود. در این دوره شماره مدارس جدید زیاد می شود، فرهنگ و تمدن تاحدی پیش می رود و هم دوش باهمه اینها تئاتر هم رونق پیدا می کند. کیفیت نمایشها و دکور بهتر می شود. تغییر طرز فکر خلق نسبت به تئاتر هم خود کمک بزرگی به این امر بود. در سال ۱۹۲۶ تئاتر «شیر و خورشید» بنام شد. این تئاتر گنجایش هشتصد نفر تماشاچی را دارد و دارای لژهای زیبا و اتاقهای مخصوص لباس پوشیدن آکتورهاست. برنامه های این تئاتر عبارت بود از آثار میرزا فتحعلی آخوندوف، اوزه بیرحاجی بگوف، جلیل ممدقلی زاده، ح. جاوید.

یک سال پیش از ساختمان تئاتر شیر و خورشید سرخ تروپ «آئینه عبرت» تشکیل شده بود و با موفقیت بزرگی برنامه اجرا می کرد. خادمان بزرگ فرهنگ و تمدن آذربایجان از جمله «جبار باغچه بان»، جعفر ادیب، هلال ناصری، علی عسگر ارزنگی از نزدیک کمک می کردند و صلاح کار تروپ را خوب می دیدند. روزهای جمعه برای کارگران به قیمت ارزانی نمایش می دادند. این نمایشها خالی از اهمیت سیاسی هم نبود.

هدف عمدهٔ تروپ عبارت از شناساندن دشمنان مردم و بیدار کردن او بود.
در سال ۱۹۴۴ در تبریز تروپ دیگری تشکیل شد. از طرف کمیتهٔ
روابط ایران و شوروی هنرمندان با استعداد به تروپ دعوت شدند. بعدها
همین تروپ به کار خود ادامه داد. هنرمندان برجستهٔ آذربایجان شوروی
هم در این تروپ شرکت داشتند.

در سال ۱۹۴۶ فعالیت اکثر تروپ‌های تئاتری تبریز متوقف شد.

دستور زبان کنونی آذربایجان

تألیف عبدالعلی کارنگ

وقتی نام این کتاب را در بخش فهرست کتابهای ماه مجله راهنمای کتاب دیدم علاقه مند شدم که آن را مطالعه کنم . متأسفانه کتابفروشیهای تبریز این کتاب را نداشتند . ناچار به خود مؤلف مراجعه کردم و علت نایابی کتاب را پرسیدم . گفتند: «کم چاپ کرده بودیم ، فقط به خارجه فرستادیم و چندتایی هم به تهران .»

کار آقای کارنگ را باید بادیده تحسین نگریست ، اما نباید از ذکر چند نکته خودداری کرد :

۱- در بحث اسم از آن عده اسمها که اصلاً مؤنث به کار نمی روند (مثل : ٹوکوز = گاونر ، بشچه = جوجه نر) و یا با افزودن لفظی مثل ارکک مذکر می شوند (مثل : ارکک ائششک = خر نر) ذکری نشده است .

۲- در بحث مربوط به تصغیر نوشته اند : «علاماتی که قبل از اسم آورده می شوند عبارتند از : خیردا-کیچیک-بالا» . اگر این حرف را قبول کنیم که من نمی کنم - به خاطر اینکه این هر سه کلمه که به معنی «کوچک و

خرده « هستند ، وقتی قبل از اسمی قرار می گیرند صفت تلقی می شوند ، نه علامت تصغیر ، همانطور که در زبان فارسی «خرده» را برای «نان» علامت تصغیر حساب نمی کنند ، باید چندتای دیگر هم به علامت آن جوری افزود : خیرداجا ، بالاجا («جا» ی آخری علامت تصغیر است) .

۳ - در بحث مربوط به علامت نسبت نوشته : « با افزودن کلمه ئی یا لو به آخر هر اسم شهر و ده یا کشوری منسوب آن اسم بنامی شود » . خوب بود علاوه می کردند که در زبان کنونی آذربایجان هیچکس کتلی یا کتلو (= دهانی) نمی گوید ، بلکه کندی می گوید و دیگر اسمی هم مثل همین .

۴ - در بحث مربوط به مبهمات معادل آذربایجانی «هر» را «هر» دانسته اند و نه چیز دیگر . خوب بود علاوه می کردند که گاهی به جای «هر» لفظ «ده» به آخر کلمه می چسبند : هرشب = هر گشجه = گشجه ده ، هرروز = هرگون = گونده . و گاهی هم «سی» به آخر کلمه می چسبند :

سفقربان اولوم قربان گشجه سی

اولایندی ائندردیم مین جان گشجه سی .

علی تبریزی

ترجمه فارسی :

قربانت شوم در شب قربان

می شد می کردم (قربانت) هزارجان هرشب .

۵ - در بحث مربوط به ادوات استفهام برای «کدام» فقط «هائیری» را

معادل دانسته اند . خوب بود علاوه می کردند که در زبان کنونی آذربایجان

«هائسی» و «هائسی سی» از آن مصطلح تر است .

۶ - در مبحث صفت باید اضافه کرد که امروزه مردم آذربایجان ، یا دستکم مردم تبریز ، صفت تفضیلی و عالی را به ندرت به کار می برند (یا اصلا نمی برند) و به جای آن همان « صفت عادی » (مطلق) را به کار می برند .

یک تبریزی ترجیح می دهد که به جای : بوقیز او قیزدان گؤزل را خدی (= این دختر از آن دختر زیبا تر است) ، بگوید : بوقیز او قیزدان گؤزلدی (= این دختر از آن دختر زیباست) . به جای صفت عالی هم ترجیح می دهند که به اول صفت مطلق لفظ «هاممی دان» (= هامیدان = از همه) بیاورند . می گویند : بوقیز هامیدان گؤزلدی (= این دختر از همه زیباست) ، و نمی گویند : « بوقیز قیزلارین گؤزل را خیدی » . شقی که بنده عرض کردم بیانش سهلتر است .

۷ - در مبحث قیود : الف - برای بعضی از قیود می توان معادل های دیگری هم ذکر کرد : ناگهان = بپردن = بپردن بیره ، دیر = گنج = بشواخ ، بسیار = چوخ = آرتیق .

ب - نوشته اند : « بیرینجی = اول ، ایکینجی = دوم » . خوب بود اشاره می کردند که در حال حاضر در زبان کنونی آذربایجان «اول مینجی = اول ، ایکی مینجی = دوم ، اوچی مینجی = سوم » و غیره مصطلح است و آوردن «اینجی» (صفحه ۲۱ کتاب) به آخر اعداد اصلی جهت تشکیل عددهای ترتیبی در زبان عامه معمول نیست .

پ - مؤلف بهرغم خود «قیود مشهور در زبان ترکی آذربایجان» را

ذکر کرده اند . در حالی که قیود مشهورتری را یادآور نشده اند : آلت =
زیر ، اوست («اوست» صدای «ا» آلمانی دارد) = رو ، بیربوللی = (تقریباً)
خیلی زیاد ، بونجا = (تقریباً) اینقدر . مثال از علی تبریزی :

آغلاما بولبول آغلاما

بونجا آورده گون داغلاما .

ترجمه فارسی :

گریه نکن بلبل ، گریه نکن

این اندازه (اینقدر) داغ بدلت نگذار .

۸ - اگر قرار بر این باشد که دستور زبان کنونی آذربایجان را بنویسیم

خوب است حاشیه‌های چند بر مبحث ادات افزوده شود :

اول - حرف اضافه «از» همه وقت «دن» را نمی‌رساند ،

چنانکه گوئیم : گلستاندان یا گلستانان = از گلستان و نمی‌گوئیم :
گلستاندن .

دوم - حرف اضافه «در» همه وقت «ده» را نمی‌رساند ، و بعضی وقت‌ها

«دا» نیز جانشین «در» فارسی می‌شود . چنانکه گوئیم : (به صدا و حرکت

حرف ماقبل آخر توجه شود) یولدا = در راه ، قیشدا (به سکون اول) =

در زمستان ، بوغدا = در سیبیل ، بوغدادا = در گندم ، اوتاقددا = در

اتاق . نیز گوئیم : گمی‌ده = در کشتی ، من‌ده = در من ، ئوزوم‌ده = در

* حرف اضافه «ده» یا «دا» همه جا چسبیده به کلمه ماقبل نوشته می‌شود

تا با حرف ربط «ده» (= هم) اشتباه نشود . در اینجا برای روشنتر کردن مطلب
از قاعده پیروی نشده .

خودم و اوزومه = در صورتم ، گؤزده = در چشم . بنابراین مثال «کتابده» - مثال مؤلف - بازبان کنونی آذربایجان وفق نمی‌دهد. باید گفت «کتاب‌دا» .

سوم - تمام آنچه‌که دربارهٔ «در» گفته شد ، دربارهٔ « اندر » نیز صادق است .

چهارم - در زبان کنونی آذربایجان ما « با اسب » را «آت ایله» نمی‌گوییم . بلکه «آتان» می‌گوییم. «آت ایله» رادر نوشته‌های مانده‌ماز دیگران می‌توان پیدا کرد .

پنجم - اگر زبان کنونی آذربایجان را ، زبان مردم یسواد آذربایجان - نه باسوادان‌که خواه ناخواه نیمی ازگفته‌هایشان فارسی است - در نظر آوریم باید گفت‌که بیشتر حرفهای ربطی که مؤلف ذکر کرده‌اند در آذربایجان «عیناً به کار نمی‌رود» .

مثل : ۱ - «و» : هیچ آذربایجانی یسوادی نمی‌گوید : احمد و حمید ، بلکه می‌گوید : احمدینن حمید (یا احمدنن حمید) ۲ - اگر : به صورت ایه (به فتح اول و دوم) به کار می‌رود . ۳ - پس : به صورت «به» (به فتح اول و وزن حرف نفی نه) به کار می‌رود : به نیه گلمه دون؟ ۴ - ولی . ۵ - اما : به صورت «آما» یا «آمان» به کار می‌رود . ۶ - لیک . ۷ - لیکن . ۸ - لکن . ۹ - همینکه : به صورت «ائله کی» به کار می‌رود . ۱۰ - اگرچه : به صورت بوننان بئله کی (= با وجود اینکه) به کار می‌رود . ۱۱ - گرچه . ۱۲ - با اینکه . (هیچ يك از بندهای ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۱۱ ، ۱۲ را این بنده از زبان آذربایجانیان یسواد نشنیده است .)

۹ - در صفحه ۲۴ (نبره) «ائشیت» را به معنی «گوش بده» گرفته اند که نیست و «بشنو» معنی آنست. «گوش بده» را آذربایجانیان «قولاغ آس» می گویند .

۱۰ - در بحث مربوط به اسم مصدر (صفحه ۲۷ کتاب) نوشته اند :
« قاعده بنای اسم مصدر ... اینست که به آخر هر اسمی کلمه لیک یا لیق اضافه می کنند . مثل دیوانه = دلی ، دیوانگی = دلی لیک و دلی لیق . »
من این را نمی دانم و از راهنمای کتاب می پرسم که آیا می شود کلمه دیوانگی و نظیرهای آن مثل گرسنگی ، بندگی ، چلاقی ، کوری ، و غیره را اسم مصدر نامید یا نه ، اما این را می دانم که يك طریقه بنای اسم مصدر در آذربایجانی با افزودن «ش» (مثل زبان فارسی) یا افزودن «ایش» و «اوش» به آخر سوم شخص مفرد صیغه امر به عمل می آید :

یثری = رو (راه برو) ، یثیش = روش (در آذربایجان به معنای طرز راه رفتن استعمال می شود : یثیشده دده سینه چکیدی = در طرز راه رفتن به پدرش رفته است) ، دور = بایست ، بلند شود و دوروش = طرز ایستادن (از مصدر دورماخ = ایستادن) ، گوژ (حرف «و» صدای e فرانسه را دارد) = بین ، گوژوش (حرف «و» دوم صدای ii آلمانی را دارد) = بینش (در زبان آذربایجانی این معنی به جای «دید و باز دید» به کار می رود) ، گشت (به کسر اول) = برو ، گئدیش = روش (طرز رفتن) . گاهی لفظ « شخ » (به سکون هردو) یا « شوخ » را به آخر صیغه امر می آورند : یثری شخ (یثری شخ = طرز راه رفتن) ، دوروشوخ = طرز ایستادن .

از همه اینها که بگذریم به کلمه‌ها و لفظهایی می‌رسیم که در کتاب حاضر از نوع و طبقه آنها اسمی برده نشده است :

۱- بی‌بیم‌جیل (تقریباً پرخور) که با اضافه کردن جیل به آخر اول شخص مفرد صیغه امر بنا شده است .

۲ - بیلیجی (دانا) که با اضافه کردن « ایجی » به آخر سوم شخص مفرد صیغه امر بیل (= بدان) بنا شده است . مثال دیگر : بیرت = پاره‌کن ، بیرتیجی = پاره‌کننده ، درنده . آدم جلد و چالاک .

۳- کلمه‌هایی که با اضافه کردن « چی » به آخر اسمها بنا می‌شوند : باشماخ‌چی = کفاش ، لب‌لبی‌چی (به فتح لام‌ها) = لب‌فروش ، حمام‌چی = حمامی ، فایتون‌چی = درشکه‌چی .

۴- ترکیبها و معنی‌های بدیع مثل : زیر-زیبیل ، جر-جیل (به فتح جیم‌ها و با) فیویر- زیویر ، خیر- میردا ، آیین- اویون (هر پنج تا مترادف با « خرده ریز » فارسی است) ، قاش- قاباخ = اخم و تخم ، قوری قاخ = برگه خشک (اصطلاحاً در مورد آدمهای لاغر به کار می‌رود .)

۵ - در زبان فارسی برای این که در مورد رنگ چیزی مبالغه کنند آن رنگ را دو مرتبه اسم می‌برند و یکی را بر دیگری اضافه می‌کنند : پیراهنش قرمز قرمز بود . لیکن در آذربایجانی در مورد رنگهای اصلی و سیاه و سفید به نوع مخصوصی مبالغه می‌کنند: قپ‌قره (به

فتحافها) = سیاه سیاه ، گزم گوی (ؤ صدای e فرانسه را دارد) = کبود
کبود، آغ آبیغ = سفید سفید، ساپ ساری = زرد زرد، قپ قرمزی (به
سکون اول) = قرمز قرمز . و در موارد دیگر اصلا مبالغه نمی کنند. مثل :
کول رنگی = خاکستری ، حنایی = حنایی ، سوغانی = رنگ پیاز ،
چوهرای = صورتی ، چهرای .

راهنمای کتاب

آبان و آذر ۱۳۴۱