

سفری در رکاب اندیشه

از جامی تا آراگن

دکتر حسن غمراهی

دکتر حسن هنرمندی

دکتر در ادبیات تطبیقی از دانشگاه پاریس «سوربن»

عضو ایرانی انجمن جهانی ژیدشناسان

سفری در رکاب اندیشه

(جلد اول)

از جامی تا آراگن

بررسی تأثیر و ارزش ادبیات کهنسال فارسی در جهان امروز

و نشان دادن شیوه بهره‌برداری مثبت از آن

همراه با چند بررسی تطبیقی

و

گذری شتابزده در باغهای شعر و خیال چین و ژاپن و ...

ناشر :

از انتشارات نگاه مطبوعاتی کوی تبرک

تهران - ۱۳۵۱

پیشکش به :
دوستاران سفر در آفاق اندیشه‌ها

ادبیات تطبیقی در خدمت ادبیات فارسی

دفترهای جدید ایرانشناسی : دفتر ششم

از این دفترها انتشار یافته است :

آندره ژید و ادبیات فارسی

بنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شعر فارسی

سفری در رکاب اندیشه

چاپ اول این کتاب در خردادماه ۱۳۵۱ در تهران چاپ خرمی انجام پذیرفت

کلیه حقوق برای دکتر حسن هنرمندی محفوظ است

نقل و اقتباس مطالب فقط با ذکر دقیق مأخذ آزاد است

دکتر حسن هنرمندی

دفترهای جدید ایرانشناسی

یعنی

ارزیابی میراث ادبی ایران بشیوه جدید

دفترهای جدید ایرانشناسی، زاده نیاز مشترک

اندیشه‌های بیدارست که در شرق و غرب هنوز در جستجوی مائده‌ای برای روح بی‌تاب انسان این قرن هستند و گمان می‌برند بخشی از آنرا در میراث فرهنگی ملت‌های کهنسال می‌توان بازیافت.

دفترهای جدید ایرانشناسی، در پی تحقق بخشیدن

هدفیست دو گانه: از یکسومی کوشد نمونه‌های برجسته تلاش ذهنی غربیان را - خاصه آنجا که با ادبیات کهنسال و نیرومند فارسی پیوند دارد - در دسترس شناخت ایرانیان و فارسی‌زبانان دیگر قرار دهد - و از سوی دیگر گذرگاه و شعاع عمل پیدا یا ناپیدای اندیشه و ذوق ایرانی را در ادبیات ملت‌های دیگر، خاصه فرانسویان در این قرن، بروشنی بنمایاند و ایرانیان را - بنوبه خود - از کابوس عقده حقارت بیجا در پهنه ادبیات وارهاند و غروری شایسته در دلها و جانها بدماند

دفترهای جدید ایرانشناسی، بر این اعتقاد پای

می‌فشارد که ادبیات فارسی زاینده‌گی و آموزندگی خود را در این قرن - چه در ایران و چه در سرزمینهای دیگر - از دست نداده است ...

دفترهای جدید ایرانشناسی، پاسخی است از سر

سپاسگزاری به مهر بانیهای دوستان و دوستداران آشنا یا ناشناسی که به میراث‌های ارزنده نیاکان خود دلبستگی هشیارانه نشان می‌دهند و نیز پاد زهریست در برابر بی‌ریشگی و بی‌بنیادی که به شکار اندیشه‌های نوری بر می‌خیزد.

کارنامه ادبی دکتر حسن هنرمندی

(شاعر ، نویسنده ، مترجم ، پژوهنده)

شعر فارسی

هواس مجموعه ۷۱ شعر با تحلیلی از دکتر محسن هشرودی استاد ممتاز دانشگاه ، چاپ اول ۱۳۳۷ ، ناشر ، گوینده (نایاب)
هواس در صدویک قطعه (دفتر اول و دوم ، چاپ دوم با ۵۴ قطعه تازه)
سال ۱۳۴۸

برگزیده شعرها ، چاپ جیبی باامداد ، سال ۱۳۵۰
دفتر شعرهای آسان ۱۳۵۰

نثر

دفتر اندیشه های خام ۱۳۵۰
نامه هایی شتابزده به سرپنداری ام
خودکشی (بررسی شاعرانه مسأله از روبرو و کوششی برای بهبوده
جلوه دادن آن)
ترجمه به شعر فارسی

زورق مست از رمبو اردیبهشت ۱۳۳۷
سفر از بودار شهر یور ۱۳۳۷ + پنج شعر دیگر از مالارمه و والری و ...
ده شعر از شاعران باستانی چین ۱۳۳۸

بررسی و نقد ادبی

آندره ژید و ادبیات فارسی (نمونه ای از تحقیق جدید به شیوه
اروپائیان - نخستین اثر علمی به فارسی در زمینه ادبیات تطبیقی
ایران و فرانسه) تهران ۱۳۴۹
از رمانتیسیم تا سوررئالیسم بررسی یک قرن شعر فرانسه ، سال
۱۳۳۶ (نایاب)

بنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شعر فارسی در این کتاب
پیوند شیوه نو بنیاد شاعری نیما یوشیج با شعر فرانسه برای اولین
بار بررسی شده است ، به همراه ۱۶۰ قطعه شعر از سی شاعر فرانسوی ۱۳۵۰
سفری در رکاب اندیشه (از جامی تا آراگن)
بررسی تأثیر و ارزش ادبیات کهنسال فارسی در جهان امروز و نشان
دادن شیوه بهره برداری مثبت از آن .

ترجمه شاعرانه

مائده‌های زمینی و مائده‌های تازه (متن کامل) شاهکار آندره ژید، چاپ دوم، بمناسبت هدمین سال نویسنده با اشاره به سرچشمه‌های اصلی الهام ژید در ادبیات فارسی (ترجمه و مقدمه و حواشی در ۴۱۰ صفحه) سال ۱۳۴۷، چاپ سوم (بمناسبت هفتاد و پنجمین سال نگارش مائده‌ها) سال ۱۳۵۰

ترجمه شاهکارها

سکه‌سازان آندره ژید، چاپ دوم (با افزوده‌های بسیار در ششصد و هفتاد و شش صفحه فقط به قطع بزرگ) ، سال ۱۳۴۹ .
آهنک روستائی آندره ژید همراه با کلید « آهنک روستائی » آلیس در سرزمین عجایب (متن کامل) اثر لوئیس کارول
چاپ دوم ۱۳۵۰

ترجمه‌های دیگر

همسران هنرمندان اثر آلفونس دوده (برای آگاهی و روشن بینی هنرمندانی که آرزو دارند همسری هنرشناس بیابند و دخترانی که آرزو دارند همسر مردی هنرمند باشد) چاپ اول سال ۱۳۳۴
افسانه‌های آفریقائی از ژیزل والر چاپ اول ۱۳۳۸ (نایاب)
برگزیده ده قرن شعر فارسی به انتخاب هانری ماسه
بوسه بدرود مجموعه (داستانهای کوتاه)

نمایشنامه‌ها

شام طولانی کریسمس اولین اثر ترجمه شده به فارسی از تورنتون و ایلدن اردیبهشت سال ۱۳۳۳
... کتک خورده و راضی اولین اثر ترجمه شده به فارسی از کاونونا
چاپ دوم (۱۳۵۰)

محاكمه اثر كافكا ۱۳۵۰

گوناگون

کتاب شما شماره اول . اردیبهشت ۱۳۳۶ (نایاب)
شناساندن نویسندگان جهان : معرفی و نمونه آثار دهها تن از نویسندگان نامدار جهان در مطبوعات ماهانه و هفتگی تهران از منابع عربی و فرانسه (از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲)
سردبیر ماهنامه سخن ادبی در سال ۱۳۳۳ (دوره پنجم)

برنامه صدای شاعر (در رادیو تهران) برای دفاع و ترویج جلوه‌های
سالم شعر نو (از سال ۳۴۰ تا ۱۳۴۲)
سفرهای تحصیلی به اروپا (از ۳۰ تا ۳۲) و (از ۴۲ تا ۴۷)
برنامه سفری در رکاب اندیشه (از جامی تا آراگن) در رادیو
ایران از آذرماه ۱۳۴۷ تا پایان مهرماه ۱۳۴۸)
تدریس ترجمه در انجمن فرهنگی فرانسه از فروردین ۴۷ تا
تیر ۱۳۴۸)
تدریس ادبیات تطبیقی در دانشگاه تهران (از آذرماه ۱۳۴۷
به بعد ...)

بزبان فرانسه

آندره ژید و ادبیات فارسی
ژورنال دوتهران ، شماره‌ی ۶۴۵۶ سوم بهمن ۱۳۳۶ . ص ۳
مولوی وهانری دورن به
ژورنال دوتهران شماره‌ی ۶۸۰۵ ۱۲ فروردین ۱۳۳۸ ، ص ۵
آندره ژید و ادبیات فارسی
(سخنرانی در کنفرانس ژید بسال ۱۹۶۴ م) در کتاب
گفت و شنود درباره‌ی ژید چاپ پاریس ، سال ۱۹۶۷ م
ص ۱۷۵ تا ۱۸۰

چگونه ممکن است ایرانی نبود ؟

ژورنال دوتهران شماره‌ی ده هزارم هفتم بهمن ۱۳۴۷ ، ص ۹
صد سال پیش ژیدزاده شد
ژورنال دوتهران ۱۰۳۴۹ اول آذرماه ۱۳۴۸ ، ص ۵

آندره ژید بر مزار مولوی

ژورنال دو تهران شماره ۱۱۰۱۳ بانزده خرداد ۱۱۳۵
ص ۵
بررسی تأثیر ادبیات فارسی در آثار آندره ژید
پایان نامه دکتری دانشگاه پاریس

کلیه حقوق درباره این آثار همواره برای دکتر حسن هنرمندی
محفوظ است

اشاره ۱: در این کتاب و نوشته‌های دیگر نگارنده که جنبه پژوهشی دارد کلمات و یا جمله‌های: «انکار»، «گوئی»، «بنظر میرسد»، «شاید بتوان گفت» اهمیت اساسی دارند یعنی هنگامی بکار رفته‌اند که مطلب مورد بحث از نظر مؤلف هنوز قاطعیت علمی پیدا نکرده اما به صورت فرضیه‌ای درخور تأمل است .

۲- تأثیر شیوه داستان پردازی د هزارو یکشب، را حتی در آثار استاندال و پروست و بانو-سیمون بالازار (فرانسوی) دیکنز (انگلیسی) ناتانیل-هاو ثورن (آمریکائی) و جون بارت Barth. و بسیار دیگر از قله‌های بلند ادبیات جهانی می‌توان نشان داد و ایکاش فراغت اینکار برایم فراهم گردد .

۳- ترجمه منظوم شعرهای چینی در این کتاب و نیز ترجمه منظوم «زورق هست» از رمبوو «سفر» از بودلرو... (در کتاب بنیاد شعر نو در فرانسه...) یادگار تلاش‌های ادبی سال ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ منست.

آراگن و پشمینه پوش هرات: جامی

Aragon et Djâmi

دید مجنون را یکی صحرانورد
در میان بادیه بنشسته فرد
ساخته بر ریگ ز انگشتان قلم
میزند حرفی بدست خود رقم
گفت ای مفتون شیدا چیست این؟
می نویسی نامه سوی کیست این؟
هرچه خواهی در سوادش رنج برد
تیغ صرصر خواهدش حالی سترد
کی به لوح ریگ باقی ماندش
تا کسی دیگر پس از تو خواندش
گفت شرح حسن لیلی میدهم
خاطر خود را تسلی میدهم

می نویسم نامش اول وز قفا
 می نگارم نامه‌ی عشق و وفا
 نیست جز نامی از او در دست من
 زان بلندی یافت قدر پست من

ناچشیده جرعه‌ای از جام او
 عشقبازی می‌کنم با نام او

*

* *

قریب پانصد سال پیش جامی در هرات بذر شعری کاشت که جوانه‌های غربی آنرا اکنون در یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان باز می‌بینیم. داستان عشق ناکام مجنون به لیلی که حتی صحت اصل آن دستخوش تردید است اندیشه یکی از بزرگترین شاعران پارسی زبان یعنی نظامی گنجوی و پس از او یکدوره از شاعران را بخود سرگرم ساخته است که از آن میان باید از امیر خسرو دهلوی، جامی، هاتفی، مکتبی و عبدی بیگ شیرازی نام برد که پس از نظامی در مدتی نزدیک به چهارصد سال این داستان را بهانه‌ای برای طبع آزمایی و بیان عقاید عاشقانه خود قرار داده‌اند.

از یک نظر داستان لیلی و مجنون را باید تبلور احساسات عاشقانه شاعران و مردم ایران زمین دانست و از همین رو شخصیت حقیقی یا خیالی لیلی معتبرترین شخصیت نیمه تاریخی- افسانه‌ای زنان در شرق میانه بشمار می‌آید زیرا از زنان حقیقی یا افسانه‌ای ایران زنی را سراغ نداریم که به اندازه لیلی توانسته باشد ذوق‌گروه‌های هنرمند را در قرنهای پیاپی به ستایش خود برانگیزد و تازه پس از پانصد سال که این اخگر، خاموش شده بنظر می‌رسد عاشقی صادق و واقع بین چون آراگن این شعله را یکبار دیگر برافروزد و بادلاویزترین نغمه‌های عاشقانه،

بیاری زبان خوش آهنگ فرانسه، این داستان را بر سر بازارهای جهان بازگو کند، خود را مجنون بنامد و همسر هفتاد ساله اش الزا را پپاس چهل سال زندگی عاشقانه لیلا بخواند و کتابی عاشقانه بعنوان مجنون الزا Le Fou d'Elsa بنمکارد. ذوق غرب زده ما در این سوی مشرق زمین، از آهنگ و طنین خوش و شاعرانه لیلا آنچنان رمیده است که اگر این نام در شناسنامه بستگانمان نیز دیده شود آنرا در گفتارها به لفظ غربی نمای «لی لی» بدل می‌سازیم که در زبان عامه مفهوم دیگری دارد. اما در شعر زیبای لوکنت دولیل بنام «گل‌های اصفهان» کلمه لیلا با همین تلفظ طنین شاعرانه خود را باز یافته است و گابریل فوره Gabriel Faure آهنگساز بزرگ برای آن شعر آهنگی زیبا ساخته است. گفتیم شخصیت تاریخی مجنون که نام اصلی اش را قیس از قبیله عامر دانسته اند دستخوش تردید است با این حال دیوانی بزبان عربی در دست است از شاعری بنام مجنون لیلا که بظاهر در نیمه اول قرن دوم هجری در دیار عرب میزیسته و سپس داستان عشق او در شعر فارسی و ترکی و عربی جای والائی را بخود اختصاص داده است:

اینک برای نمونه ترجمه سه قطعه از شعرهای عربی مجنون را می‌خوانیم.

*

آن روز گاران گذشت که

مردمان از من می‌خواستند تا در پیشگاه لیلا

از آنان جانبداری کنم

آیا فردا کسی خواهد بود که در پیش لیلا از من جانبداری کند؟

*

زنان که رفتار مرا سرزنش می‌کنند

بر من خشم میگیرند که چرا دل‌باخته اویم

اما من نمیتوانم به ترك عشق خود رضا دهم
 زیرا دلم نمیتواند پیوند از نیمهٔ دیگر خود بگسلد .

*

ضربه‌های زمان صخره را می‌فرساید و آنرا نرم و پوك می‌گرداند و
 تنها يك ضربه میتواند جامی بلورین را برای ابد بشکند و ریزه‌های
 آنرا به رسو بپراکند.
 بامن نیز چنین کرده‌اند.

تا بدانجا که مردمان مرا شاهکار بلاهت نامیده‌اند
 و این لقب را بر من افزوده‌اند : همسفر دیرین گمراهی

چگونه میتوانم فرمانبرزنانی باشم
 که به سرزنشم برخاسته‌اند ؟

در همان حال که عشق او
 مرا به شب زنده داری ناگزیر می‌کند
 این زنان بخواب ناز فرورفته‌اند.

*

من آنگاه به لیادل بستم
 که وی کودکی کمسال بود و بی تجربه

ودوستانش هنوز نمی‌توانستند
گردی پستانهایش را اندازه بگیرند.

*

ماهر دو خردسال بودیم
وبزغاله به چرا می‌بردیم
آه... چقدر آرزو داشتم
تا بامروز بزرگ نمی‌شدیم
وبزغاله‌های ما در همان حال می‌ماندند.

*

برگرد حرم مقدس مکه
بدکاران از خداوند
برای گناهان خود پوزش خواستند
تا خداوند از گناهانشان درگذرد و بار خطایشان را سبک گرداند.
من نیز بنوبه خود فریاد زدم :
ای خداوند بخشایشگر
نخستین درخواست من برای خودم اینست
که لیلا را از بلاها در امان نگاهداری...

نزدیک شدن به حریم لیلی
 برای دیدگان من
 همچون واحه ایست سرسبز و خرم
 و کسی که به خوار کردن لیلا در چشم من می کوشد
 در من حیرتی ستایش آمیز نسبت به او برمی انگیزد .

*

چه بسا کسان که در گوش من زمزمه کرده اند
 از عشق لیلا پشیمان شو تا آرام یابی
 من نیز با سرسختی از فرمان آنها سر باز زده ام
 زیرا ندامت از عشق، در زندگی، جامه ایست
 که من هرگز نخواهم پوشید.
 ای شب با همه تیرگیهای که
 لیلا را بدان فرومی پوشانی ، روح تو از تو جدا نیست
 زیرا لیلا، ترا ای شب ، کوتاه گردانیده است
 یا به بیان دیگر
 تو هرگز این بخت را نخواهی داشت
 که دیرزمانی لیلا را در تیرگی خود فروپوشی .

*

ای روح من آرام باش
 و بدان که تو هرگز نخستین دل داده ای نیستی

که ناپدید شدن دلدار را از دور بچشم دیده است

اینک چهرهٔ مجنون را در شعر فارسی تماشا می‌کنیم:

شعری که در آغاز خوانده شد از جامی است اما نه از منظومهٔ «لیلی و مجنون» بلکه از منظومهٔ «سلامان و ابسال» که اصل یونانی دارد اما چهرهٔ مجنون برای بیشتر شاعران ایران چنان آشنا و دوست داشتنی است که هر جا فرصتی دست دهد از او یادی می‌کنند.

این اشاره ضرورت دارد که نام شاعر عرب مجنون لیلی است و امیر خسرو دهلوی و عابدی بیگ شیرازی نیز منظومهٔ خود را «مجنون و لیلیا» نام نهاده اند بر خلاف نظامی و دیگران که آنرا لیلی و مجنون نام گذاری کرده‌اند. آراگن شاعر فرانسوی که بعدها به تفصیل دربارهٔ عشق و منظومهٔ عاشقانه‌اش گفتگو خواهیم داشت نام کتاب خود را بصورت قرینه‌ای برای مجنون لیلیا «دیوانهٔ الزا» یا مجنون الزا برگزیده است و خود در این باره تعبیری زیبا دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

در شعر فارسی زیبایی لیلی مورد تردید قرار گرفته اما شاعرانی را به دفاع از مجنون برانگیخته است:

اگر در دیدهٔ مجنون نشینی بنغیر از خوبی لیلی نبینی

در شعرهای سعدی قریب چهل مورد نام مجنون و لیلی آمده است اما زیباترین قصه‌ها را دربارهٔ این عشق در باب پنجم گلستان می‌خوانیم:

«یکی را از ملوک عرب حدیث مجنون لیلی و شورش حال او بگفتند که با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است و زمام عقل از دست داده، بفرمودش تا حاضر آوردند و ملالت کردن گرفت که در شرف نفس انسان چه خلل دیدی که خوی بهایم گرفتی و ترک عشرت مردم گفتی؟ گفت:

کاش کازان که عیب من جستند

رویت ای دالستان بدیدندی

تا بجای ترنج در نظرت

بی خبر دستها بریدندی

تأحقیت معنی بر صورت دعوی گواه آمدی ملک را در دل آمد
جمال لیلی مطالعه کردن تا چه صورتست موجب چندین فتنه . بفرمودش
طلب کردن. در احیاء عرب بگردیدند و بدست آوردند و پیش ملک در
صحن سراچه بداشتند . ملک در هیأت او نظر کرد. شخصی دید
سیه فام ، باریک اندام، در نظرش حقیر آمد بحکم آنکه کمترین خدام
حرم او بجمال از او در پیش بودند و به زینت بیش . معجون به فراست
دریافت. گفت از دریچه چشم معجون باید در جمال لیلی نظر کردن تا
سر مشاهده او بر تو تجلی کند.

تندرستان را نباشد در دریش

جز به مدردی نگویم درد خویش

گفتن از زنبور بی حاصل بود

با یکی در عمر خود ناخورده نیش

تا ترا حالی نباشد همچو ما

حال ما باشد ترا افسانه پیش

سوز من با دیگری نسبت مکن

او نمک بردست و من بر عضو ریش

نزدیک به مضمون همین داستان را در مثنوی مولوی چنین میخوانیم :

گفت لیلی را خلیفه کسان تو ی

کز تو مجنون شد پریشان و غوی

از دگر خوبان تو افزون نیستی

گفت خامش چون تو مجنون نیستی

با خودی تو لیک مجنون بیخود است

در طریق عشق بیداری بد است

در جای دیگر مثنوی این قصه را میخوانیم:

ابلهان گفتند مجنون را ز جهل

حسن لیلی نیست چندان، هست سهل

بهرتر از وی صد هزاران دلربا

هست همچون ماه در شهرای کیا

نازنین تر زو هزاران حوروش

هست بگزین زان همه یک یارخوش

وارهان مارا و خود را نیز هم

از چنین سودای زشت متهم

گفت صورت کوزه است و حسن می

می خدایم میدهد از ظرف وی

مرشما را سرکه داد از کوزه اش

تا نباشد عشق اوتان گوش کش

وسعدی یکبار دیگر در باب سوم «بوستان» که به عشق و مستی و شور اختصاص داده است این داستان را می‌آورد :

به مجنون کسی گفت کای نیک پی
 چه بودت که دیگر نیایی به حی
 مگر در سرت شور لیلی نماید
 خیالت دگر گشت و میلی نماید
 چو بشنید بیچاره بگریست زار
 که ای خواجه دستم ز دامن بدار
 مرا خود دلی دردمندست و ریش
 تو نیزم نمک بر جراحت مریش
 نه دوری دلیل صبوری بود
 که بسیار دوری ضروری بود
 بگفت ای وفادار فرخنده خوی
 پیامی که داری به لیلی بگوی
 بگفتا مبر نام من پیش دوست
 که حیفاست نام من آنجا که اوست

البته اندیشه مادر اینجا بازگو کردن همه افسانه‌های مربوط به مجنون در ادبیات فارسی نیست زیرا اینکسار گرچه دلکش است اما فرصت درازی می‌طلبد .

اینک رشته گسیخته داستان مجنون را با دنباله غربی آن پیوند می‌دهیم و به سراغ شاعری می‌رویم که خود را همان مجنون این قرن میدانند با این تفاوت

که آراگن Aragon بر خلاف مجنون ، مدت چهل سال است که سرود کامجویی و کامیابی سرداده است و حاصل زندگی عاشقانه او با همسرش آثار شاعرانه مفصلی است که از این پس در کتابخانه‌ها در کنار یکدیگر جای خواهد گرفت زیرا این زن و شوهر شاعر و نویسنده از چند سال پیش تصمیم گرفته‌اند آثار خود را با عنوان کلی: « آثار هماهنگ » با قطع و اندازه ثابتی چاپ کنند.

بازار قافیه

La Bourse aux Rimes

هرچه شاعر در غرناطه وجود دارد بر کنار آب قنات گرد می آیند
و تا غروب خورشید به گفت و شنود می پردازند .

و این شهر چندان شاعر دارد که گوئی صحرائی است پر از کبک
مگر نه آنکه اینان پیش از آنکه حتی قرائت قرآن بیاموزند شعر
یاد می گیرند ؟

از زمانی که این ملت سرزمین اسپانیا را همچون ساغری لبریز
کرده است .

و جنگجویان بوی شتران را از یاد برده اند ،
کودکان، آنگاه که اموری سنگت انگیز می گذرد
بر می خیزند تا بالبان باران رنگ خود سرودی بی درنگ بسرایند.
گرداگرد آنجا را درختانی فرا گرفته که از دیرگاه چهره خود را در

بر که سیاه می نگرند و از رشد و از گونه خود مراقبت می کنند .
 و هیچ چیز شایسته تر از آن بنظر نمی رسد که از اختیارات شاعری
 از حروف مصوت که کش دارتر خوانده میشود و از حروف صامت که
 در میان آنها جای می گیرد گفتگو کنند.
 آنچه آنکه جو انترین شاعران سخنی نمی گوید که بیم داشته باشد
 که از سرب بی اطلاعی است

من همه روزهای بی فردای انسانی خود را
 در گودالها سپری کرده ام
 و در انتظار سپیده دمی مشکوک بسر برده ام
 مرگ در کنارم نشسته بود
 و شهزاده رانده از کاخی بودم
 شبی که غرناطه را گرفتند.

*

چون مردی عقل گم کرده
 در الحمرا با بادهای سردش زیسته ام
 با چشمانی مرده و لبی رنگ پریده
 چون فواره ای که زمزمه می کند و فرو می شکند
 آئینه ای که از پیش زخمین شده است
 شبی که غرناطه را گرفتند.

*

من شبی هستم تباه شده
 که بامدادان در جستجوی اندیشه‌های خویشم
 چون قماربازی تهی کیسه
 که جامه برتن میدرد .
 دلی درد آلود را نشانه می‌گیرند
 شبی که غرناطه را گرفتند .

لوئی آراگن که شعرش را خواندیم از پانزده سال پیش در دایره نفوذ و جاذبه شعر کهنسال فارسی قرار گرفته و منظومه مفصل چهارصد و پنجاه صفحه‌ای «دیوانه الزا» حاصل بر خورد شاعرانه او با شعر فارسی است.

کتاب با این مصراع جامی آغاز می‌شود :

عشق‌بازی می‌کنم با نام او

میدانیم این مصراع پایان همان قصه ایست که در فصل گذشته خوانده‌ایم.
 کوتاه نظرانی که به علت محدود بودن آگاهی شعری و هنری گمان می‌کنند شعر کهنسال فارسی از بهره‌دهی و الهام بخشی بازمانده است از این پس آراگن را در برابر خود خواهند یافت زیرا این شاعر بزرگی که ماجراهای دادائیسیم و سوررئالیسم را پشت سر نهاده ، در شعر کهنسال فارسی آنهم از ورای ترجمه‌های پراکنده سرچشمه تازه‌ای از الهام جسته است. کار آراگن در این زمینه تنها به انتشار کتاب چهارصد و پنجاه صفحه‌ای دیوانه الزا پایان نیافته بلکه در طی ده جلسه گفتار رادیویی به دفاع از میراث‌های فارسی و فرهنگی ایران و اسلام پرداخته است. دو سال پس از انتشار دیوانه الزا يك محقق فرانسوی کتابی در سیصد صفحه درباره دیوانه الزا منتشر ساخت اما جهات مختلف اثر شاعرانه آراگن

در پیوند با ادبیات فارسی نیازمند پژوهش از طرف فارسی‌زبانان دست درکار شعرست و اکنون کوشش خواهد شد این نکته روشن گردد.

منظومه بزرگ دیوانه الزا از یک نظر دنباله دواثر ادبی بسیار معتبر است که در اروپا انتشار یافته است: یکی «دیوان شرقی» اثر گوته که در ۱۸۱۸ میلادی انتشار یافت و دیگری کتاب «مائده های زمینی» اثر آندره ژید که در ۱۸۹۷ میلادی بچاپ رسیده است. زمان منظومه دیوانه الزا سالهای ۱۴۹۵ تا ۱۴۹۷ میلادی یعنی سالهای ماقبل سقوط غرناطه و بوعلی الله آخرین پادشاه بنی سراج است. در کتاب چهارم مائده های زمینی در چکامه نامدارترین عاشقان، پس از اشاره به عشق زلیخا چنین میخوانیم:

ای بوعلی الله برای شما بود که من در غرناطه
خرزهره های جن الریف را آبیاری کردم

نقطه آغاز منظومه عاشقانه آراگن را می توان همین اشاره ژید بشمار آورد با توجه باینکه چکامه ژید درباره عاشقان نامدار تاریخ است و آراگن نیز در این منظومه خود را در این شمار قرار داده و خواسته است بیان کننده عشق چهل ساله خود نسبت به همسرش باشد. بی خبرانی که عشق و شعر و گرایش به جنبه بار آور سنت همارا که دکانه تحقیر می کنند خوبست به نمونه آراگن توجه بیشتری نشان دهند زیرا وی چنانکه اشاره شد نوآورترین مکتب های شعری فرانسه را پشت سر نهاده و سپس باین مرحله رسیده است بی آنکه در خط سیر هنری او سیر تکاملی جای خود را به سیر قهقرائی داده باشد.

برای آنکه تصور نشود آراگن ناگهان در اندیشه بهره برداری از منابع ایرانی و شرقی افتاده و شتابکارانه دست بکار شده است باید گفته شود که مسأله تأثیر پذیری در ادبیات تطبیقی دارا بودن ذوق شاعری و هشیاری و استنباط خاصی را می طلبد و در این زمینه گاه جزئیات فراموش شدن می ممکن است اهمیت فراوانی

پیدا کند. بطورمثال ممکن است هنرمندی در کودکی افسانه هزارویکشب را بخواند سپس سالها از این ماجرا بگذرد و آنگاه دوباره موجبات هنری خاصی ذهن شاعر را برای آفرینش اثری بر مبنای هزارویکشب برانگیزد. بنا بر این در ذهن شاعر و هنرمند هیچ خاطره‌ای حتی ناچیزترین آن گم نمی‌شود اما شکفتگی دوباره آن البته نیازمند احوال خاصی است. آراگن در پنجاه سال پیش کتابی نوشته است بنام «انیه» Anicet. گذشته از نام کتاب که با نامهای عربی شباهت دارد ناشر آن در مقدمه، کتاب را چنین معرفی می‌کند:

«قصه‌های کهن شرقی غالباً چنین آغاز میشود که قهرمان قصه که مسافریست و بدلخواه خود سفر می‌کند در کاروانسرای سر راه با شخص عجیبی برخورد می‌کند که پس از معرفی مفصل به یکدیگر نفر دوم اولی را بسوی ماجراهای افسانه‌ای می‌کشاند.

ناشر سپس نکته‌ای دیگر می‌افزاید و باید توجه داشت که وقتی می‌گوید قصه‌های عربی یعنی همان افسانه‌های هزارویکشب ایرانی که در اروپا از زبان عربی ترجمه شده است. باری مقدمه ناشر آراگن چنین دنباله دارد:

«اگر سرگذشت انیه در آغاز به سنت‌های شرقی گرایش دارد شباهت آن با قصه‌های عربی بهمین جا ختم میشود زیرا اعمال شگفت‌آوری که گسترش و کشش داستان را تضمین می‌کند از کارهای جن نیست بلکه حاصل سوررئالیسم است.»

توجه به شرق و ادبیات آن سالها در آراگن فراموش میشود تا جنگهای الجزایر آتش نهفته را روشن می‌سازد.

نکته دیگری که در خور یادآور است اینست که برای نویسندگان فرانسوی مشتاق شرق و ایران غالباً اسپانیا یک ایران نزدیک بشمار میرود و این نکته بقدری محسوس است که در آثار این دسته از نویسندگان ستایش فراوانی هم نسبت به مردم اسپانیا، هم نسبت به یادگارهای ایرانی و هم نسبت به ادبیات فارسی یکجا بیچشم می‌خورد

و آندره ژید A. Gide و موريس باررس M. Barrès و من ترلان Montherlant و آراگن با وجود هرگونه اختلاف و سلیقه در مسائل اندیشگی در این نکته ذوقی همداستان و يك صدا هستند و همواره در سفرهای خیالی یا حقیقی خود به اسپانیا این شباهت را یادآور شده اند .

پیش از این از آندره ژید در این باره سخنانی خوانده ایم و اینک به دیگران می پردازیم :

آراگن در باره اسپانیا می گوید :

« من بنوعی افسون زده مردم این کشور و خلق و خوی آنها و حتی مذهب آنها شده ام یعنی همه چیزهایی که عناصر تمدن آنها را تشکیل میدهد و البته در درجه اول شیفته شعرشان هستم که با شعرا عرب و ایرانیان که ساکن آنسوی مدیترانه هستند بستگی نزدیک دارد . »

آراگن در همین زمینه می افزاید :

« آنچه ذهن مرا بخود مشغول داشته خویشاوندی روحی میان این شعرها و شباهت محتوای آنهاست . »

آراگن در اینجا با صراحت بیشتری به توضیح می پردازد و می گوید :

« همه جا دلها بدرد می آید. همه جا دوست می دارند و کینه می ورزند ... عجیب است که ما ، انسانهای قرن بیستم در فرانسه ، وقتی به کشورهای مسلمان می نگریم با پیشداوریهای مسیحیت درباره آنها داوری می کنیم و حتی بطور ناآگاه معتقدیم که مسیحیت بر اسلام برتری دارد (و من این نکته را حتی درباره کسانی گسترش میدهم که بظاهر چنین سخنی را عنوان نمی کنند) و اینان کاملاً آماده اند مانند همه مولفان گذشته ما هر نسبت ناروایی را درباره پیامبر اسلام روا بشمارند و حال آنکه همه ما (مسیحی و غیر مسیحی) وقتی سخن از عیسی در میانست در درون ذهن خود هرگونه محافظه کاری بکار می بریم. حتی کسانی از میان ما که واقعیت تاریخی وجود مسیح را انکار می کنند در سخن گفتن از او محتاط هستند و درباره پیامبر

اسلام نه... باری، حوادث سال ۱۹۵۰ الجزایر مرا از ضعف روحیه انتقادی در خودم ترسانند.»

آراگن سپس به تفصیل شرح میدهد که چگونه این فصل از تاریخ معاصر الجزایر و فرانسه وی را متوجه حقانیت درخواستهای کشوری مسلمان چون الجزایر ساخته و او را به جستجو و شناخت شعر ملت‌های شرقی کشانده و سرانجام گوشش را به آهنگ دلپذیر شعر فارسی آشنا ساخته است.

گفتم کتاب دیوانه الزا فاصله زمانی پنج‌ساله ۱۴۹۰ تا ۱۴۹۵ میلادی را در بر می‌گیرد. این سالها هم‌زمانست با کشف آمریکا بوسیله کریستف کلمب از یکسو و سالهای سرودن قصه لیلی و مجنون در هرات بوسیله جامی از سوی دیگر و آراگن بخصوص به این برخورد تاریخی توجه خاصی نشان میدهد. منظومه آراگن حماسه‌ایست نو، حاوی تأملات تاریخی درباره سرنوشت آخرین پادشاه عرب از خاندان بنی‌سراج در آندلس یعنی آخرین پایگاه اسلامی در خاک اروپا که بدست مسیحیان افتاد.

پیداست که با حساس‌ترین دوره تاریخ انسان سروکار داریم زیرا صنعت نوزاد چاپ در این تاریخ چهل‌ساله است و اندیشه‌های بیدار سرعت انتشار و نفوذ آنرا پیش‌بینی می‌توانستند کرد. از این تاریخ که شرق گرفتار پراکندگیست اروپا با هشیاری و بیداری کامل پیشرفتهائی را پی‌ریزی می‌کند که دامنه‌اش در همین ایام به فتح کره ماه می‌انجامد گرچه از نظر تیزبین هشیاران غربی این فتح چندان مایه آسایش تیره روزان کره زمین نخواهد بود.

باری، آراگن در نخستین صفحات منظومه خود شرح میدهد که چگونه برای نخستین بار با کلمه غرناطه آشنا شده است. وی این آشنائی را با شعری آغاز کرده است با این عبارت:

شبی که غرناطه گرفته شد
یکی از جنگجویان به زیبای خود می‌گفت...

آراگن می‌نویسد این بیت در اندیشه‌ام زمزمه می‌شد تا روز و هشت‌آور

سیزدهم ژوئن ۱۹۴۰ میلادی که خبر سقوط پاریس انتشار یافت.

« این ترانه برای من راز دیگری در برداشت . کلمات
 مرا برای نا آشنا کشانده بود . خود را شبیه آخرین سلطان این شهر
 افسانه‌ای یعنی بو عبدالله میدیدم و نمیدانم او چگونه در رؤیاهای
 من راه یافت اما راستی من در کدام آینه می‌توانستم خصوصیات
 این شخصیت همسان را ببینم زیرا چهره دگرگون شده بو عبدالله
 را تنها در شعر اسپانیا می‌شناختم یعنی در افسانه دشمن ! »

آراگن سپس توضیح میدهد که چگونه در کتابی که در مدرسه بعنوان
 جایزه دریافت داشته ، آخرین پادشاه بنی سراج با زنده‌ترین عبارات تصویر
 شده است و وقتی قلم در کف دشمن باشد جز این نباید انتظار داشت .

آراگن سپس می‌افزاید که در حوالی سالهای ۱۹۲۰ میلادی یعنی پنجاه

سال پیش :

« هنگامی که ضمن دیداری با موریس بارس ، توجه او را
 به این نکته جلب کردم او با چنان حالت تعجب آمیزی بمن خیره شد
 که گویی من از آلمان دفاع می‌کنم . . . آنگاه پیش خود چنین
 زمزمه کرد :

« اولین بار است که بایک مدافع بو عبدالله روبرو می‌شوم . . .
 این سخن پاسخی نداشت اما در واقع من چهل سال منتظر ماندم تا به این
 دفاع برخیزم .

من در جستجوی حقیقت چهره بو عبدالله سراسر جنگل
 اسلام را زیر پا نهادم . در بغداد و اسکندریه ، در ژرف شنزارهای
 جبل الطارق ، در آنسوی غرب جزیره‌های مسلمان ، بجستجو
 پرداختم و هر چه بدست آوردم اطلاعات پیشین را رد می‌کرد بنا بر این
 به تصحیح اندیشه‌های خود آغاز کردم . من از نظر سنت ، تحصیلات
 و پیشداوریها به جهان مسیحیت وابسته بودم . از همین رو از طریق

مستقیم یاسفر و مطالعه دسترسی به دنیای اسلام نداشتم. تنها راهنمای من در این سفر خیال منست. زمان می‌گذشت. سالها سپری شد بی آنکه خیال غرناطه در ذهنم تجدید شود... لازم بود موهایم به سپیدی گراید تا بیاموزم چگونه در هر فرصت اندک کار کنم. هنگامی که سرانجام زمان کمی را که از عمر مادراین کره مانده است می‌سنجیم تازه درمی‌یابیم وقت تلف کردن یعنی چه...

اما همه رویاها با چشمان فرو بسته دست نمیدهد. من در پایان پائیز سال ۱۹۲۶ (چهل و شش سال قبل) در غرناطه بودم که باد یخ زده میوزید. در آن هنگام من فقط سه روز در غرناطه ماندم و آنجا را ترک گفتم به امید آنکه بار دیگر بدان بازگردم اما تاریخ فرمانروای ماست و من هنگامی که دوباره به غرناطه بازگشتم این شهر داغ خون شهادت «فدریکو گارسیا لورکارا» بر جبین داشت و دیدار جایگاهی که گارسیا لورکارا در آن جان سپرده بود برای من مجاز نبود. این بار حتی نام این شهر لعلگون طنین دیگری در گوشم می‌یافت. چرا سرزینهای افسانه‌ای می‌آفرینیم که تبعیدگاه دل ما باشد؟ آنچه همواره مرا سرمست ساخته، آنچه سرم را بسوی خود بازگردانده، موسیقی، نقاشی، اعمال قهرمانی، شعر، همینکه سر برمی‌گردانم گوئی از هر جانب بسوی من روانه است و برای آبیاری و بارور کردن زمین وجود من و بهره‌برداری و آماده کردن خاک عشق من بکار می‌رود.»

در اینجا آراگان به بحث دلکشی درباره عشق آغاز می‌کند و می‌نویسد:
 «یک مرد ابزار است که آماده شده تا در دستهای زنی بکار رود...
 لازم بود روزی برسد و من از تنها زنی که دوست داشتم سرودی از سرزمین دوردست او بشنوم:

غرناطه، عشقهای من، غرناطه، غرناطه من

این مصراع میخائیل اسوتلف Svetlov را من از زبان الزا شنیدم و بخواهش الزا آنرا از زبان سراینده اش شنیده ام در حالی که زبان گوینده اش را نمی دانستم و جز ترجیع کلمه غرناطه چیزی نمی شنیدم ...

در شعر اسوتلف اسپان قفقاز با اسپان عرب ، جهاد با جنگهای داخلی و اوکراین با آندلس درهم می آمیزد ... و همین شعر بود که بعدها زمینه رمان الزا تریوله بنام « وعده گاه بیگانگان » قرار گرفت: غرناطه ، عشقهای من ، غرناطه ، غرناطه من .
باید بگویم که من تادیرگاهی در اندیشه غرناطه نبودم تا وقتی که سرانجام این نام با یاد کسی پیوند یافت که بی او همه چیز برایم شنزاریست بایر یعنی الزا . غرناطه پیش از الزا برایم چه بود؟ یادی غم انگیز چون یادی دیگر . هر بذری برای گل دادن به خاک و آفتاب نیازمند است .

[من همچو خاک و خارم و نه آفتاب و ابر]

گلها و لاله ها و هم ارتربیت گسی]

بدینگونه بود که غرناطه از خاک رؤیاهای من در روشنائی وجود زنی برانگیخته شد که نخستین بار این نام را بر زبان راند ...
از میان فریادهای وطن پرستانه ای که بیست و شش سال پیش در خاک فرانسه طنین می افکند صدای آراگن رساترا همه بگوش میرسید . اینک که سالهاست سرزمین این شاعر بر جسته اختیار سر نوشت خود را بدست گرفته است ما گوش به سروده های عاشقانه او فرا خواهیم داد که هرگز از شور و شوق نسبت به زادگاهش جدا نیست . اینک بسراغ آراگن و داستان الزا میرویم .
آراگن در مصاحبه ای درباره « دیوانه الزا » چنین توضیح داده است :
« در واقع قهرمان اصلی کتاب همانست که نامش را به کتاب داده است . يك آوازه خوان دوره گرد اسپانیایی بهنگام حکومت اعراب بر اسپانیا ، آوازه خوانی که در کوچه ها اشعار امیانه ای موسوم

به «زجل» می‌خوانند. البته من در کتابم شعرهای فرانسوی را زجل نامیده‌ام و هیچ نکوشیده‌ام از شعر عربی تقلید کنم. اما این سراینده زجل که کمابیش همسال منست احساس می‌کند که تحت تأثیر یکی از مهمترین اشعار فارسی قرار گرفته است یعنی شعری که همان تازگی‌ها، شاعر فارسی زبان پیری کمی مسن‌تر از آوازه‌خوان دوره‌گرد، یعنی جامی نوشته است.

شعر جامی منظومه عاشقانه لیلی و مجنون است یعنی دیوانه لایلا که در شرق ده‌ها بار از سر گرفته شده است.

در اینجا آراگن آنچه را مطالعه لیلی و مجنون جامی

در یافته توضیح میدهد و میگوید :

« مجنون یا دیوانه یا جن زده شعر فارسی و عربی تقریباً سیمای قطعی خود را در شعر جامی بدست آورده است اما داستان مجنون کتاب من در غرناطه سرگذشت شاهزاده‌ای بدوی مانند مجنون نیست که سر به صحرا می‌گذارد زیرا دختر دلخواهش را از او دریغ کرده‌اند. مجنون غرناطه در کتاب من در کوچه‌های شهر برای زنی واقعی شعر می‌خواند نه برای زن دیگری یا زنی پنداری چنانکه سنت شعری چنین می‌طلبد. گذشته از آن، این زن بظاهر همسر خود مجنون است و وحشت آورتر از همه آنکه بیگانه ایست غیر مسلمان.»

آراگن پس از تحلیل روحیه «دیوانه الزا» با تعبیر شاعرانه زیبایی بر مرگ جامی در هرات دریغ می‌خورد و میگوید :

« مجنون ناگهان احساس میکند که چیزی شوم در جای دیگری که از دنیا اتفاق افتاده است. یعنی در همان پایان قرن پانزدهم میلادی که رو به احتضار میرود. سه سال از سقوط غرناطه گذشته است که در هرات (شهریکه امروزه جزو منطقه غربی افغانستان است) بسال ۱۴۹۲ میلادی جامی جان سپرده است

و در نتیجه آخرین پیوند میان مجنون و دنیا گسیخته میشود و جز مرگ راهی برای او نمی ماند. »

آراگن در باره کتاب توضیحات دقیق تر و فنی تری میدهد که برای شناخت این اثر مهم ضرورت دارد. وی می گوید :

« دیوانه الزام منظومه ایست بهمان مفهومی که گوگول « ارواح مرده » را منظومه نامیده است . با اینوصف ارواح مرده بتمامی به نثر است و حال آنکه دیوانه الزا چنین نیست زیرا هم به نثر است و هم به نظم، منظورم همه انواع میان شعر موزون و غیر موزون، شعر به نثر و نثر ساده است .

میشد گفت که این منظومه يك افسانه اخلاقیست اما ماعادت داریم که افسانه کوتاه باشد و این کتاب چنین نیست . این کتاب منظومه ایست که محتوای آن به رومان نزدیک است و بهر حال من امیدوارم که بتوان آنرا مانند يك رمان خواند .

بنابراین کتاب من منظومه ایست دارای قهرمان و این چیز است که کمابیش از ادبیات ما حذف شده جز در آثار پاتریس دولاتور دو پین Patrice de La Tour du Pin که البته اثر من با کار او بهیچوجه شبیه نیست .

داستان کتاب در زمانی واقع میشود و انگهی « زمان » قهرمان اصلی آنست مقصودم از نظر مفهوم است زیرا اشخاص آن زمان هم در کتاب وجود دارند و مکان وقوع منظومه غرناطه در دوره پادشاهان عرب است قبل از پایان فرمانروائی اعراب در اسپانیا یعنی زمان بو عبدالله .

قهرمانهای کتاب، از یکسو قهرمانهای تاریخی هستند که من کوشیده ام وضع آنها را درست روشن کنم. البته کتاب من يك کتاب

تاریخی نیست اما با اینهمه تصویر بوعلی‌الله از کودکی در دنیای تخیلات من جاگزیده است... و برایم بسیار جالب بود که همه کسانی که درباره بوعلی‌الله چیزی نوشته‌اند به سرزنش و تحقیر او برخاسته‌اند و این بنظر من مصنوعی است. در واقع هدف کتاب من از يك نظر بازگرداندن حیثیت بوعلی‌الله است که از نظر تاریخ نویسان عرب خصوصیات بی‌کلی مجزا دارد از آنچه از نظر تاریخ نویسان اسپانیائی مجسم شده است. زیرا تاریخ نویسان اسپانیائی از نظر دشمن غالب بر اوئی نگردند و از این نظر، دشمن مغلوب باید همهٔ عیب‌ها را دارا باشد.

یکی از مشخصات منفی قرن سرگردان ما اینست که ازدل و جان به انکار عشق و عاشقی پرداخته و چون بادیدهٔ سودجویی به حریم بی‌نیازی عشق نزدیک شده اما سودی نجسته است مصداق آن کمان واقع شده است که برای توجیه کاهلی خود انگور دست نیافته را ترش میدانند زیرا بر خورداری از عشق و حالات آن همت و تلاش و گذشت می‌طلبد که با سودجوییهای حقیر روزانه سازگار نیست و به قول مولوی :

جان همه روز از لگد کوب خیال

وز زیان و سود و از خوف زوال

نی صفا میماندش نی لطف و فر

نی بسوی آسمان راه سفر

باری چه در هرات پانصدسال پیش و قبل از کشف آمریکا یعنی در عصر جامی و چه در پاریس پانصدسال پس از کشف آمریکا یعنی در دوره آراگان عشق همچنان والاترین خصوصیت آدمی است و تنها تفاوتی که در شرق و غرب می‌توان

در این زمینه نشان داد اینست که عشق در شرق حتماً و همواره با ناکامی همراه بوده و از این راه شخصیت عاشق را کمال بخشیده است اما اینک آراگن با بررسی دقیق عشقهای شرقی و به مدد بزرگترین حادثه عاشقانه زندگی خویش یعنی عشق الزا در پی آنست که برای ما ثابت کند که عشق نه تنها خانه کن و بنیاد سوز نیست بلکه حتماً موجب کمال آدمی میتواند شد و یک دادوستد عاشقانه چهل ساله کمال بخش دلداده و دلدار هر دو می تواند بود بی آنکه سخن از برد و باخت در میان باشد. این نظریه با آنچه آندره ژید در «مقدمه های زمینی» درباره قدرت آفرینندگی و سود بخش هوس نشان میدهد خویشاوندی دارد و پیشتر از این دو شاعر و نویسنده بزرگ غربی، شاعران بزرگ پارسی زبان، هر یک به زبانی گیرا به دفاع از شعر و عشق هر دو پرداخته و این دورا بالهای پرواز آدمیزاد بشمار آورده اند و این سخنان در گوش قرن حیرت زده ما همچون فریاد نجاتیست که از دور دست قرون به گوش غریقی در پهنه اقیانوس خودخواهی فرو خوانده شود.

اینک به وصف واقع بینانه ای از جامی گوش فرامیداریم. جامی بازبانی بسیار ساده اما مؤثر نشان میدهد که یک عشق نیرومند تا کجا ممکن است عاشق را تسخیر کند. برای آنکه مثالی بر آنچه جامی میگوید در قرن بیستم پیدا کنیم کافیست به آراگن توجه داشته باشیم که دفتر عشقش سرشار از شور و سوز تجربه شده است نه خیالپردازانه:

هر که در راه عاشقی روزی

خورده باشد غم دلفروزی

هر چه عمر ننگ یار او باشد

از دل و جان شکار او باشد

مه بر آید بسوی او نگرَد

حسن و خوبی ز روی او شمرد

سرو بیند به قصد او نسازد
 صفت سرو نسازش آغازد
 وقت گل سوی باغ بشتابد
 بو که از بساغ بوی او یابد
 دامن گل ز خون دل شوید
 بوی پیراهنش ز گل جموید
 نرگس مست را بخواباند
 که بچشمان مست او ماند
 سر زلف بنفشه تاب دهد
 سبزه را زاہر دیده آب دهد
 کان ز زلف کجش بود تاری
 وین ز خط خوشش نموداری
 با لب غنچه خنده ساز کند
 جمعد سنبل کشد دراز کند
 کان ز لعلش برد شکر خنده
 وین ز جمعدش بود سرافکنده
 چون به بیند به کود کبک دری
 که کند در خرام جلوه گری
 سرنهد پیش او به صد خواری
 که تو رفتار یار من داری

چون سوی دشت تیزپای شود
 بر غزالان غزلسرای شود
 یاد آن چشم خوابناک کند
 چشمشان از غبار پاک کند
 بر کهن منزلی که روزی یار
 خانه کرده است یا فکنده گذار
 نگذرد زان مرابع و اطلال
 تما نسازد ز گریسه ملامال
 ریزد از ابر دیده چندان خون
 که شود دامن دمن گلگون
 گر بیابد یکی شکسته سفال
 قدحی گیردش خجسته به فال
 باده عشق و شوق نوشد از او
 همچو میخوارگان خروشد از او
 گاه بادیگدان شود دمساز
 گاه با خیمه پاره گوید راز
 گاه سازد ز خاک و خاکستر
 بهر خواب پسین خود بستر
 اثر پای ناقه‌اش به وحل
 آورد عاشقانه رقص جمل

هرچه بیند به عالم القصه
 کز جمال وی اش بود حصه
 کند از جان و دل بدان میلی
 همچو مجنون به جانب لیلی
 واینک قصه‌ای از مجنون :

صید جوئی بدشت دام نهاد
 آهوی وحشی اش بدام افتاد
 بست پایش چو بود در دل وی
 کش برد زنده تانواحی حی
 نا نهاده ز دشت پا بیرون
 شد دچار وی از قضا مجنون
 دید آن پای بسته آهورا
 خاست از جان خسته آه ، اورا
 پیش آن صید پیشه باز دوید
 ناله و آه جانگداز کشید
 کاخر این صید را چه آزاری
 دست و پا بسته اش چراداری
 او بصورت مشابه لیلاست
 گربه لیلاببخشی اش اولی است

نرگش را نداده سرمه جلی
 ورنه بودی به عینه لیلی
 گردنش را نسوده عقد گهر
 ورنه با لیلی آمدی همسر
 خواند از شوق یار فرزانه
 صد از اینسان فسون و افسانه
 رام شد صید پیشه ز افسونش
 داد رشته بدست مجنونش
 دست خود طوق گردن او ساخت
 بزبان تفتدش بنواخت
 بوسه بر چشم و گردن او داد
 رشته از دست و پای او بگشاد
 گفت رو رو فدای لیلی باش
 همچومن در دعای لیلی باش
 لاله می چر بجای خار و گیاه
 وز خدا سرخ روئی اش میخواه
 سبزه میخور بگرد چشمه و جوی
 بهر سر سبزیش دعا می گوی
 تا ز لیلی ترا بود بوئی
 کم مباد از وجود تو موئی

گه چرا کرده در زمین حرم
 گه غذا خورده از ریاض ارم
 شادزی از عنایت مولا
 در حمای حمایت لیلا

به آراگن بازمی گردیم و دیوانه الزا :

« قسمتی از کتاب را منظومه‌های مجنون تشکیل می‌دهد و این بهنگامی است که شهر غرناطه رفته رفته بدست پادشاهان مسیحی از جمله فردینان و ایزابل می‌افتد . شور و هیجانی در اذهان عمومی پیدا میشود که مردم نمی‌توانند تحمل کنند پیرمردی یعنی مجنون خطاب به يك زن حقیقی شعرهایی بسراید که لحن راز و نیاز مذهبی داشته باشد یعنی سخنانی که خطاب به خداوند سروده میشود . سرانجام شاعر عاشق به اتهام بت پرستی به دادگاه کشانده میشود و به زندان می‌افتد .

اما زنی که مخاطب شعری شاعر است نامی دارد که برای اعراب قابل تلفظ نیست زیرا این زن الزا نامیده میشود و در زبان عربی وقتی حرف تعریف الف و لام بر سر حرف شمس قرار گیرد حرف شمس مشدد میشود و در نتیجه این نام غزه تلفظ خواهد شد . اما این تلفظ نیز دشواری تازه‌ای پدید می‌آورد زیرا کلمه باین شکل تحریفی از کلمه العزی در زبان عربی بنظر میرسد و این کلمه نام یکی از بت های دوران جاهلیت [یعنی پیش از اسلام است که پرستشگاهش میان مکه و طائف بود و بدست خالد بن ولید از میان برداشته شد] .

توجه داریم که آراگن کتاب دیوانه الزا را با این مصراع جامی آغاز کرده است:

عشق ورزی می‌کنم بانام او

و در اینجاهر کلمه‌ای را که در زبان عربی کمترین شباهتی بانام الزا دارد

بیاد می آورد و گذشته از آنکه رنگ شعری و تاریخی به گفتار خود میزند در واقع عشق ورزی خود را حتی با این نام که خلاصهٔ چهل سال زندگی واقعی و عمیق شاعرانه است ادامه میدهد. باری :

« ادعای نامۀ بت پرستی هستهٔ اصلی کتاب را تشکیل میدهد. قاضی بزرگ شهر تصمیم می گیرد زن محبوب مجنون را بعنوان گواه بدادگاه فراخواند اما این زن را هیچ جا ، در هیچیک از خانه های غرناطه نمی یابند و وقتی از مجنون توضیح می خواهند پاسخ میدهد که او را نمی توان احضار کرد زیرا وی در چهار قرن و نیم دیگر زندگی می کند . »

البته غیر از این داستان شاعرانه در کتاب مطالب بسیار دیگر نیز هست .
آراگن ادامه میدهد :

« از آن جمله قسمتی از منظومه بیان مفهوم و برداشت خود «زمان» است. زبان عربی این خصوصیت را دارد که لفظ مستقلمی برای زمان آینده در آن وجود ندارد . البته این نوعی تعبیر است زیرا عبارات دیگری دارد که جانشین زمان آینده میشوند . با وجود این ، مفهوم آینده در تمدن اسلامی با آنچه در پیش ما وجود دارد کمابیش متفاوت است . »

در اینجا بار دیگر بدسراغ سرچشمهٔ اصلی شعر آراگن یعنی جامی میرویم
وقصه ای دلنشین از اومی شنویم :

عشق مجنون بدین مقام رسید

از تک و پوی و گفت و گوی رمید

داد بسا خود ترانه ای نوساز

عشق بازی به عشق کرد آغاز

آستین زد به هر نوو کهنی

داد دامن به چنگک خار بنی

از درون نرم خارپشت آیین
وز برون باکسان درشت آیین
زیر آن خاربن قرار گرفت
ترك رفتن به کوی یار گرفت
چند روزی بدین نسق چو گذشت
بارها در ضمیر لیلی گشت
که چه حال او فتاد مجنون را
بیخود آن مبتلای مفتون را
که نشانش بدشت پیدان نیست
هم تك آهوان صحرا نیست
مانده است از گروه گوران دور
نفکند در صف گوزنان شور
روزها نشنوم ز کس رازش
شب نیاید بگوشم آوازش
آخر الامر هیچ چاره ندید
شرح حالش زمحرمان پرسید
قصه درد او بیان کردند
صورت حال او عیان کردند
نیمروزی به کام دمسازان
یافت در خواب چشم غمازان

چشمها را کشید سرمه ناز
 عقل و دین را درید پرده راز
 کرد نعلین دلبری درپای
 شد بگام وفا زمین فرسای
 شد خرامنده تا بر مجنون
 سایه افکند بر سر مجنون
 بانگ زد: «کای ز عشق بر خوردار
 سایه انداخت وصل، سر بردار!»
 گفت مجنون: «کئی تو باز نمای
 لب خامش به شرح راز گشای»
 گفت: «من آنکه زخم او خوردی
 به تمنّاش سر فرو بردی
 منم آرام جان تو لیلی
 قبله جاودان تو لیلی»
 گفت: «رو رو که آنچنانم من
 که بجز عشق تو ندانم من
 عشق تو ای نگار فرزانه
 در دلم کرد آنچنان خانه
 که ترا هم نماند گنجائی
 خوشترم بعد از این به تنهائی»

عشق عاشق چو سر کشد به کمال
 شود از غیر عشق فارغبال
 عشق را قبله گاه خود سازد
 دل ز معشوق هم بی‌پردازد
 حب محبوب حب حب گردد
 آنچه لب بود لب لب گردد
 غیر حب کس نماندش محبوب
 شود اندر شهود حب مغلوب
 عشق او چون بدین حد انجامد
 پا بدامن کشد بی‌ارامد
 ز گریبان جان در آرد سر
 بنهد از هر چه غیر عشق نظر

چون صبح ازل ز عشق دم زد
عشق آتش شوق در قلم زد
ازلوح عدم قلم سرافراشت
صد نقش بدیع بی کران کاشت
هستند افلاک زاده عشق
از کمان بزمین فتاده عشق
بی عشق نشان ز نیک و بد نیست
چیزی که ز عشق نیست خود نیست
این سقف بلند لاجوردی
روزان و شبان به گرد گردی
نیلوفر بوستان عشق است
گوی خم صولجان عشق است
هر چند که عشق دردناکست
آسایش سینه‌های پاکست

از محنت چرخ باژگون‌گرد
 بی دولت عشق کی رهد مرد
 کس ز آدمیان چه دون چه عالی
 از معنی عشق نیست خالی
 لیکن از دوست فرق تا دوست
 افزون باشد ز مغز تا پوست
 معشوقِ یکی ز رست و باغست
 زینهاش به سینه مانده داغست
 خوش آنکه به مهرشاهی جست
 زین دغدغه‌ها ضمیر خود شست
 دل بست به طرفه نازنینی
 در مجلس انس خورده بینی
 دامن پاکسی ز دست اغیار
 نی دامن چاک چون گل از خار
 زین عشق کسی که بی نصیب است
 در انجمن جهان غریب است
 غافل ز حریم محرومیت
 نشنیده نسیم آدمیت
 آرند که واعظی سخنور
 بر مجلس وعظ سایه گستر

از دفتر عشق نکته میراند
 و افسانه عاشقان همی خواند
 خرگم شده‌ای بر او گذر کرد
 وز گمشده خودش خبر کرد
 زد بانگ که کیست حاضر امروز
 کز عشق نبوده خاطر افروز
 نی محنت عشق دیده هرگز
 نه داغ بتان کشیده هرگز
 برخاست ز جای ساده مردی
 هرگز زدش نـزاده دردی
 کانکس منم ای ستوده دهر
 کز عشق نبوده هرگزم بهر
 خرگمشده را بخواند کای یار
 اینک خـرتـو بیـار افسار
 این را زخوری کزان دژم نیست
 جز گوش دراز هیچ کم نیست
 سرمایه محرمی ز عشق است
 بل کادمی آدمی ز عشق است
 هر کس که نه عاشق، آدمی نیست
 شایسته بزم محرمی نیست

جامی به کمند عشق شو بند
 بگسل ز همه به عشق پیوند
 جز عشق مگوی و هیچ مشنو
 حرفی که نه عشق از آن خمش شو

*

دل‌های زنده و آرزومند را باشنیدن پیامی از جامی برای بررسی داستان
 مجنون و لیلای قرن بیستم یا آراگن و الزا آماده می‌کنیم و به گفتار آراگن در باره
 شعر و ادبیات عربی و فارسی گوش فرامیده‌یم .
 در سخنان گذشته با نچارسیدیم که آراگن در باره فعل آینده با مستقبل در
 زبان عربی نکته جالبی بیان کرده بود . اینک دنباله گفتار او را می‌شنویم :

« در زبان عربی برای فعل آینده دو کلمه وجود دارد یکی کلمه‌ای که در
 واقع مفهوم تکرار را می‌رساند و گوئی مستقبل تکرار زمان حال است همچون
 بهار امسال که تکرار است از بهار سال گذشته .
 کلمه دیگر با کلمه قبله هم ریشه است و نما با نند آ آنچه نیست که در برابر
 و مقابل خود داریم و بسوی آن در جهت مکه روی می‌آوریم .
 این فعل مستقبل اندیشه فوری بودن یعنی آینده نزدیک را بیان میکند .
 اما فعل آینده ما (فرانسویان) با تداوم خود مفهوم بسیار متفاوتی را
 عرضه میدارد و پاسخشگویی اذهانی است که بر نیاید تمدن ما پرورش یافته‌اند و با
 برداشت اسلامی از آینده همانقدر فاصله دارند که مسیحیت با اسلام .
 نتیجه این میشود که مجنون وقتی میگوید که چیزی را می‌بیند آنرا البته
 می‌بیند اما در آینده . در غرناطه در آن لحظه آفت ملی، در آن لحظه‌ای
 که اسلام باوج خود در اروپا رسیده است و بزودی همه گونه پایگاه خود را

در اروپا از دست میدهد مردم و حتی بو عبدالله (آخرین سلطان اسلامی) به مجنون روی می آورند و نظر او را درباره آینده می پرسند .

پس از آنکه غرناطه بدست اسپانیایی ها افتاد - البته باید گفت بدست کاستیلین Castillains ها و مردم آراگن زیرا مسلمانان نیز خود را اسپانیایی میدانند . باری وقتی غرناطه دیگر متعلق به پادشاهان عرب نبود مجنون را که زخمی شده بود به غار کولیان اسپانیا بردند زیرا از همان قرن پانزدهم ژیتان ها Gitanes یا کولیان اسپانیا در غارهای شهر غرناطه جایگزین شده بودند . بخش آخر کتاب در اینجا می گذرد - یعنی همانجائی که مجنون به اصطلاح پزشکی دیوانه شد . وی از آن پس مدام در توهم آینده می زیست و چون میهنش یعنی بنیاد هستی اش را یکباره از دست داده بود در آینده ملتی را تصویر میکرد که جانشین ملت خود اوشده است و طبیعا بر ضد این ملت جدید لبریز از احساسات انتقامی و کینه جویانه بود اما بادنبال کردن تاریخ درمی یابد که ماجرای این ملت جدید همان ماجرائیست که بر ملت او وارد شده است و تکرار همان مصیبت نغائی است که بر اسلام روی آورده است .

در اینجا توهمات کوناگون دیوانه آغاز میشود . ابتدا قرن طلایی است . توهم دیدار شخصیت ها ، شاعران ، عارفان ، یا قهرمانان نمایش یا شعر اسپانیایی تا قرن ما به دیوانه دست میدهد .

کتاب با چند قطعه شعر پایان می یابد که تصویر مجنون را بهتر مجسم میکند اما مؤلف نمی گوید که این شعرها به راستی از مجنون است یا شعرهایست جعلی و آفریده ذهن مؤلف .

اکنون شعری از آراگن می خوانیم :

من بر تو دست می سایم و پیکر تو را می بینم و تو دم میزنی

اکنون دیگر روزگاری نیست که از هم جدا زیست کنیم
 این توئی که میروی و می آئی و من قلمرو فرمانروائی تو هستم
 بهترین و بدترین آن
 و هرگز تراز من چنین دور نبوده‌ای .

ما بایکدیگر در سرزمین عجائب، لذت‌های جدی هم رنگ جاودانگی
 می‌یابیم.

اما وقتی بخودمان باز می‌گردم و بیدار می‌شوم و در گوش تو کلماتی مانند
 کلمات بدرود می‌گویم تو آنها را دیگر نمی‌شنوی.

او دیرزمانی می‌خواهد و من صدای خاموش شدنش را می‌شنوم
 اوست که در آغوش من حضور دارد و با اینحال غایب تر از آنست
 که آنجا باشد و من تنها تر از آنکه به راز او نزدیکتر باشم
 همچون قماربازی که بر مهره نردشماره بازنده را بخواند.

روزی که بنظر میرسد او را از غیبت خواهد ربود
 او را برایم دست یافتنی تر و زیباتر از روز میسازد
 او از سایه، عطر و جوهر بیادگار نگهداشته
 و همچون رؤیای حواس است .

بر نهالهای روزانه‌ای که ما خود را بدانها پیوند زدیم

زندگی همچون آهنگی سمج گذر خواهد کرد
 من هرگز از این چشمانی که گرسنه‌ام میکنند سیر نمیشوم ،
 ای آسمان من ، ای نو میدی من ، ای همسرم
 آری سیزده سال سکوت پرسرود ترا کمین کرده‌ام.

همچون صدف که دریا را بر خود ثبت میکند
 دلم سیزده سال ، سیزده زمستان سیزده تابستان سرمست بود
 سیزده سال در آستانه او هام می لرزیدم
 سیزده سال باهراسی تلخ و شیرین و سیزده سال هم پیمان با خطرهای
 پنداری بودم .

ای کودک من ، زمان در خور بالای مانیست
 هزار و یکشب برای عاشقان کم است .
 سیزده سال همچون یک روز است و چون آتش برگ گاهی است
 که تار و پود قالی سحر انگیز انزوای ما را خواهد سوخت .

از آراگن پرسیده شد آیا درست است اگر گفته شود کتاب « دیوانه
 الزا » یکنوع تراژنامه ادبی است و اگر مؤلف و قهرمان کتاب نخواسته باشند
 مسأله عشق و زمان را یکباره به محاکمه بکشانند لا اقل میخوانند مفاهیم
 اصلی آنها را روشن تر بررسی کنند؟ و آراگن چنین پاسخ داد :
 « این درست است که در مفهوم زمان در این کتاب بکلی ارزیابی تازه‌ای
 میشود و در آن کوشیده‌ام حتی وقتی به زبان فرانسه از زبان قهرمانان حرف
 میزنم زمان آینده بکار نبرم . »
 در اینجا آراگن به نکته تازه‌ای درباره زبان کولیان اسپانیا اشاره

میکند و میگوید :

د در زبان اینان فعل امر وجود ندارد زیرا دستوری ندارند که به کسی بدهند. با اینحال اگر فعل ماضی در زبان کولیان وجود دارد کولیان گذشته‌ای ندارند زیرا کاملاً بی‌خبرند که از کجا آمده‌اند و هر تاریخی که در این باره نقل کنند جعلی است.

امام‌سأله عشق بصورت امر مسلمی در متن منظومه قرار دارد. اگر مفهوم عشق در جهان تغییری یافته است من بهیچوجه ادعا ندارم که از عشق مفهومی جز آن عرضه کنم که شاعرانی نظیر دانته، پترارک، عاشق‌های جنوب فرانسه و شاعران شرقی (که بهتر از همه از عشق سخن گفته‌اند) عرضه داشته‌اند. اما یکی از مسائل این کتاب و حتی شاید بیش از عشق، وضع زن در عشق است و احتمالاً مسأله اصلی وظیفه واقعی، وظیفه اجتماعی يك زوج است.

دو سال پیش هنگامیکه در سفر بودم همه‌جا درباره نگارش این کتاب از من پرسش میشد و من عادت کرده بودم که يك چیز و البته شتابزده در پاسخ بگویم...

من می‌گفتم کتاب من درباره مسائلی است که معمولاً در اجتماعات بشری آنها را در شمار خیال‌بافی قرار میدهند اما این امور خیالی رفته رفته تجسم واقعی پیدا میکنند و دارای جسمیت میشود. میدانید که ما از زمان پیش‌بینی‌های ژول ورن Jules Verne زیاده دور نیستیم و می‌بینیم که موشک بسوی کره ماه می‌رود.

آراگن میخواهد نتیجه بگیرد که افسانه‌های عشق‌های لیلی و مجنون وار نیز در آینده‌ای نزدیک و حتی تا ده سال دیگر صورت حقیقت بخود خواهد گرفت و بیخبرند آنانیکه بعلمت خود خواهی‌های حقیر خود از شناخت عشق بی‌بهره میمانند و دل به آن نمی‌سپارند.

آراگن سپس توضیح میدهد که :

« در شعر همواره شاعر بصورت اول شخص متکلم سخن میگوید و این نکته دیگر بحث بردار نیست . و نیز باید در نظر گرفت که فرق اساسی در ارزش زمان به نسبت شخص یا موجود وجود دارد مثلا زمان آدمیزاد با زمان سگ فرق دارد زیرا يك سال سگ کما بیش برابر است با هفت سال انسانی یعنی يك سگ ده ساله برابر است با يك انسان هفتاد ساله . نتیجه این میشود که فضای زمانی کوچک از نظر ما برای سگ بسیار وسیع بنظر می آید. بدین گونه اگر ما با تصویری که از زمان داریم سگی را در انتظار غذا بگذاریم سگ بسیار بیش از ما، هفت بار بیش از ما از گرسنگی رنج خواهد برد .

همین امر صادق است درباره جوان و پیر. جوان همه زندگی را در برابر خود دارد . زمان برای او بکندی پیش میرود و شتابزدگی هائی را در او موجب میشود اما به نسبتی که در زندگی پیش میرویم متوجه میشویم که فصلها با شتاب بیشتر میگذرند و ما سر بر نگر دانه ایم که می بینیم زمستان رسیده است .

من اکنون در دوره ای از زندگی بسر میبرم که نوعی شتاب بر ضد زمان وجودم را مسخر کرده است . شاید بهمین دلیل است که من در فرصتی کوتاه منظومه های مفصل می آفرینم و میکوشم تا هنوز فرصت کوتاهی برایم مانده است گفتنی های خود را بگویم زیرا هر روز بیش از پیش محدودیت خود را در زمان احساس میکنم...»

یکی از روزنامه نگاران که آراگن را به پرسش کشانده بود مسأله بسیار مهمی را چه از نظر شعر معاصر و چه از نظر شخص آراگن بدین نحو با او مطرح کرده است :

«میخواستم بدانم شما که از بنیاد گذاران سوررئالیسم بوده اید و سرچشمه های تازه در شعر جدید نشان داده اید و یکبارہ بنیاد عقاید شعری کهن را برهم زده اید در زمینه شعری آیا در همان عقاید پابدار هستید ؟

و آراگن چنین پاسخ داده است :

« من همیشه دقت میکنم که کلمه « سور رئالیسم » را خارج از معنی آن بکار نبرم . کلمه سور رئالیسم کلمه ایست که ما از خارج پذیرفته ایم و من هر بار که بتوانم در این باره اصرار میورزم . این کلمه جزئی از آنچه را که ما در پی آن بودیم میرساند و اما منظومه دیوانه الزا همانقدریک اثر سور رئالیستی است که آثار دیگری که همزمان با سور رئالیسم بوجود آمده اند مثلاً کتاب « انیسه » که همزمان با پیدایش سور رئالیسم نگارش یافته با آنچه سور رئالیست ها مدعی بودند بسیار تضاد دارد . . . البته بظاهر و همین تضاد ظاهری میان منظومه « دیوانه الزا » و آن مکتب وجود دارد .

از طرف دیگر من نمیخواهم خود را سور رئالیست بشمار بیآورم زیرا بوجود مکتب های شعری به این عنوان معتقد نیستم . برخی از اوقات قضایا چهره مکتبی را بخود می گیرند . چنانکه گوئی برای خود تعریفی منفی نسبت به شیوه هایی که با آنها در مبارزه هستند قائل میشوند . اما میدانیم که در بیانیه سور رئالیسم ، آندره برتون André Breton گروهی از نویسندگانسی را که قرنها قبل از سور رئالیسم میزیستند نام می برد و می گوید :

« این یک در این مورد سور رئالیست است و آن یک در فلان مورد . »

البته نمیتوان آنها را سور رئالیست لقب داد و به این مکتب وابسته دانست . شاید در مورد من در دوره نگارش دیوانه الزا این پدیده بصورت معکوس درمی آید یعنی باید بر اساس این کتاب که من زمان آنرا چند قرن بعد از دوره سقوط غرناطه قرار داده ام سور رئالیسم چند قرن بعد تحقق پیدا کند یعنی همین قرن و باین حساب من برخلاف میل ممکن است در این مورد یا آن مورد سور رئالیست باشم . »

در اینجا راگن به دفاع از شیوه و هدف شاعری خود برمی خیزد و گوید : « البته کسانی هستند که برایشان ناراحت کننده است که شاعری مدام برای همسرش و درباره همسرش شعر بگوید اما از همان آغاز من به این نکته برخورددم که از اولین شعری که برای الزا سرودم کسانی گفتند بسیار خوب ، او

می‌گوید الزا اما چیز دیگری بیخواهد بگوید.

امروزه بعلت تکرار این نام و در طول این مدت دراز دیگر غیر ممکن است این تفسیر را پذیرفت و منظومهٔ اخیر آنرا ناپذیر فتنی تر میکند. این نکته در موارد دیگر پیش آمده است چنانکه وقتی چهار سال پیش منظومهٔ الزا را نگاهشتم مردی که من برای او ارزش بسیار قائلم یعنی استاد «ات یا مبل» Pr, Etienne در مقاله‌ای بعنوان اعتذار بصورت اول شخص جمع دلیرانه اعلام کرد که او از جمله کسانی بود که روش مرا دربارهٔ الزا مضحك می‌پنداشت اما اکنون میدانند که همه اشتباه میکردند.

البته بر اثر تکرار، خواننده آنچه را که برای دیگران فقط يك مضمون است بصورت ژرف تری بررسی خواهد کرد.

در اینجا آراگن عقیدهٔ قطعی خود را دربارهٔ شعر بیان میکند و می‌گوید:
 « من فکر میکنم که برخلاف تصور رایج ، شعر قالب اندیشه و بیان است و با وجود خصوصیت استعاری شکل بندی ظاهری آن ، محتوای شعر محتوایی است که نمیتوان آنرا سرسری پنداشت و فقط پر حرفی نیست مگر آنکه شعر شعر نباشد.

من بهم خود مردی هستم نویسنده و در نتیجه زبان شعر برای من امر بسیار مهمی است و از همین رو برای همهٔ مسائل شکل بندی ظاهر بیان و قالب دستوری زبان اهمیت بسیار قائل هستم »

آراگن با وجود شهرت جهانی در شاعری اضافه میکند که :

« من هیچ ادعائی ندارم . فقط در این کتاب تکیه کرده‌ام به مسائل مورد بحث قرون وسطای اسلامی . زیرا میدانم که ما بنیاد فلسفهٔ اروپائی را مدیون مسلمانان هستیم . چرا که بی وجود مسلمانان و بخصوص مسلمانان ایران و اسپانیا بدون وجود ابن سینا و ابن رشد مانده ارسطوئی را می‌شناختیم و نه افلاطونی را . قهرمان کتاب من در قرن پانزدهم زندگی میکند اما قرنها آینده را می‌بیند اما خود من در این قرن زندگی میکنم و از گذشتهٔ بشر آگاهی‌هایی دارم . باری هر زمان حال همواره ماضی آینده است و آیندهٔ زمان ماضی . این نکته مهم را نباید فراموش کرد.»

تاریخ نویس عشق‌سازان
شیرین رقم سخن طرازان
از سرور عاشقان چو دم زد
بر لوح بیان چنین رقم زد
کز عامریان بلند قدری
بر صدر شرف خنجسته بدری
مقبول عرب به کار سازی
محبوب عجم به دلنوازی
از مال و منال بودش اسباب
افزون ز عمارت گل و آب
چون خیمه درین بساط غبرا
می بود مقیم کوه و صحرا
صحرای عرب مخیم او
معمور زمین مقدم او

عرض رمه اش برون ز فرسنگ
 بر آهوی دشت کرده جاتنگ
 اشتر گله هاش کوه کوهان
 چون کوه بلند پرشکوهان
 زیشان گشتی گه چراخوار
 کوهستانها زمینِ هموار
 خیلش گذران به هرکناره
 چون گله گور بی شماره
 بگشاده دری به میزبانی
 در داده صلای مهربانی
 هرشام بکوه و دشت تا روز
 آتش پی میهمانی افروز
 حاجت طلبان به روی او شاد
 ویرانیشان به جودش آباد
 دستش به ایادی جمیله
 انگشت نمای هر قبیله
 داده کف او شکست خاتم
 بر بسته به جود دست حاتم
 سادات عرب به چاپلوسی
 پیش در او به خاکبوسی

شاهان عجم زبختیاری

با او به هوای دوستداری

جایی پس از بیان کلیاتی دربارهٔ ثروت و مقام پدرم چون به وضع خانوادگی
او اشاره میکند و میگوید:

از جاه هزار زیب و فرداشت

و ان از همه به که ده پسرداشت

هریک ز نهال عمر شاخی

وز شهر امل بلند کاخی

کم کم به وصف مجنون نزدیک میشویم:

لیکن ز همه کهنه فرزند

میداشت دلش بمهر خود بند

بردست بلی بود ده انگشت

در قوت حمله جمله یک مشت

باشد ز همه به سورو ماتم

انگشت کهن سزای خاتم

آری بود او ز برج امید

فرخنده مهی تمام خورشید

فرخندگتی مه ، تمامش

بیرون ز قیاس و «قیس» نامش

سالش که قدم به چارده داشت

بسرچارده مه خطی سیه داشت

یاقوت لبش به خوش نویسی

ماهش به شعار مشک‌ریسی

تابان مه روشن از جبینش

خورشید فتاده بر زمینش

ابروش بالای نازنینان

محراب دعای پاک‌دینان

جامی ضمن وصف مجنون فراموش نمی‌کند که وی جوانیست عرب

بنا بر این تشبیهات را متناسب برگزیده با آنکه خود در هرات یعنی فرسنگها
بدور از اقلم عربستان میزیسته است :

قدش نخلی ، عجب دلاویز

برخسته دلان زلب ، رطب ریز

دور شکرش ز موی میمی

زیر کمرش ز موی نیمی

گوی ذقش ز سیم ساده

سبزه ز درون برون نداده

سرو قد گلرخان دلجوی

چوگان شده در هوای آن‌گوی

جامی پس از وصف چهره و اندام ظاهری مجنون به وصف خصوصیات

اخلاق و باطنی او می‌پردازد و میگوید :

سرتا قدم از ادب سرشته
 بردل رقم ادب نوشته
 چون لعل لبش خموش بودی
 بر روزن راز گوش بودی
 چون غنچه تنگ او شکفتی
 سنجیده هزار نکته گفتی
 پس از بیان هنرها و امتیازات ذاتی اینک نوبت وصف هنرهای آموختنی
 از طرف مجنون میرسد :

کمالکش ز سواد طره حور
 صد نقش زدی به لوح کافور
 هر حرف که بر ورق کشیدی
 بر نغز خطان ورق دریدی
 و اینک وصف سرگرمیهای نوجوانی مجنون :
 با طایفه‌ای ز خردسالان
 چون او همه مشکبو غزالان
 همواره هوای گشت کردی
 طوافی کوه و دشت کردی
 گه باز زدی به کوه دامان
 با کبک دری شدی خرامان
 گه بنشستی ز طرف وادی
 بر «رود» زدی نوای شادی

گه رو سوی چشمه سار کردی
 و ز چشمه ز دل غبار بردی
 گه رخت به مرغزار بردی
 و ز دل غم روزگار بردی
 میزد قدمی به هر بهانه
 فارغ ز حوادث زمانه
 مجنون که هنوز با رنجهای عشق آشنا نشده است آرام و آسوده خاطراز
 هوا و زمین و طبیعت لذت می برد :
 نه در جگرش ز عشق تابی
 نه بر مژه اش ز شوق آبی
 نه جامه صابری دریده
 نه ناله عاشقی کشیده
 شب خواب فراغتش ربودی
 بر بستر عافیت غنودی
 روزش در آرزو گشادی
 در هرتک و پوی رونهادی
 کامی که عنان کش دلش بود
 بر وفق مراد حاصلش بود
 بینا نظر پدر به حالش
 خرم دل مادر از جمالش
 ناگشته هنوز خاطر اندیش
 کآخر ز فلک چه آیدش پیش

حالیست عجب که آدمیزاد

آسوده زبید در این غم آباد

غافل که چه بر سرش نوشتند

در آب و گلاش چه تخم کشتند

شاخی کش از آب و خاک خیزد

در دامن او چه میوه ربزد

شیرین گردد از آن دهانش

یا تلخ شود مذاق جاننش

آراگن در پاسخ مدعیان و خرده گیران که در هر زمان و مکانی وجود

دارند و خار دیده هنرمندانند می نویسد :

«آنان که شعرهای کتاب دیوانه الزا را خیالبافی افسانه ای می پندارند

خوبست بدانند که هشت سال پیش از سقوط غرناطه در هرات جامی شاعر

میزیست که هفتاد زمستان را پشت سر نهاده بود و در سنی برابر سن کفونی

من، منظومه مجنون ولیلا را می سرود و نیز به آنانکه بر من خرده میگیرند

که در این کتاب شعر و نثر و نیز آمیخته ای از این هر دو را بهم پیوند داده ام که نه اینست

و نه آن، باید بیاموزم که شعر عربی و فارسی غالباً بیان آمیخته ایست از نظم و

نثر که به یاری هم می شتابند.»

پیدا است که اشاره آراگن بر شاهکاری رقیب سعدی یعنی گلستان نیز میتواند

منطبق شود و اتفاقاً شواهدی از جمله نقل قول سعدی بقلم آراگن در دست است

که نشان میدهد این شاعر روشن بین در آثار سعدی به دقت نگرینسته و اثری را که الهامش

از اوست در کتاب دیگری که نامش فقط «الزا» است آورده است.

اما آراگن به مدد تجربه شاعران فارسی و عربی نظریه تازه ای در شعر

فرانسه پیشنهاد میکند و می‌نویسد :

«زبان فرانسه نیز میتواند از این وسایل یعنی شعر موزون تا زبان متداول و رایج و نیز جابجا از نثر فنی یاری بگیرد و آنرا به سجع بیاراید چنانکه قرآن سرمشق آنرا بدست داده است.»

آراگون سپس می‌افزاید :

«به کسانی که کتاب دیوانه‌الزار فقط با توجه به ظاهر موضوع آن می‌خوانند توصیه میکنم بخصوص به قسمتی از آن توجه کنند که بو عبدالله شب‌گوش به‌گفتار شاگرد ابن رشد فراداده است ...»

آراگون پس از این عبارات در کتاب دیوانه‌الزار دقیقاً به توضیح و تصحیح موارد تاریخی می‌پردازد که حتی در زیر خامه شاتوبریان Chataubriand و موریس بارس Maurice Barrès بشکل تحریف شده‌ای انعکاس یافته است. بنظر نمی‌رسد که حتی از میان خاورشناسان مشهور به‌وسواس علمی کسی به اندازه آراگون در این زمینه در دفاع از حقایق تاریخی اصرار نشان دهد و با صداقت و واقع بینی يك هنرمند آگاه جانبداری از حقیقت را بر هر چیز دیگر برتر بشمارد .

آراگون در ده جلسه گفت و شنود رادیوئی در رادیو و تلویزیون فرانسه که متن آن بصورت کتابی تقریباً دوست صفحه‌ای در دسترس ماست به توضیحات کامل و کافی در این باره پرداخته و هدف بشردوستانه خود را به این نحو یادآوری میکند :

«شاید تصور شود که نگرانی شدید من اعاده حیثیت بو عبدالله آخرین سلطان عرب در اسپانیاست . این نکته کاملاً درست است اما نکته دیگری نیز در کارست و آن اینست که من میخواهم با شعر توجه معاصرانم را بسوی مردان و پژوهندگان برجسته‌ای از جمله لوئی ماسین یون Louis Massignon

جلب کنم که در مراکش و مصر و الجزیره و سوریه و لبنان عمیقاً مورد ستایش است و برای مافرانسویان بهترین حجت و مدافع در ذهن ملت‌های مسلمان است .

پیدا است که آراگن در جستجوی نوعی پوزش خواهی در برابر ملت‌ها نیست که تاجنک دوم از فرانسویان بعلمی که روشن است گریزان بوده اند . آراگن در گفت و شنود رادیوئی خود به صراحت میگوید که : «من می‌کوشم عرفان را بر بنیاد واقع بینی عاشقانه استوار سازم . سپس در تعریف عرفان و تصوف میگوید : «اگر به لغت نامه پتی لاروس استناد کنیم تعریف عرفان چنین است : «عرفان طریقه کمال است از راه تأمل در مواهب الهی . » و آراگن می‌افزاید :

«البته شعر من چنین طریقی را پیشنهاد نمی‌کند با اینحال در آثار عارفان عرب میتوان بیانی مشابه با آنچه من در کتاب دیوانه الزا دارم یافت از جمله در آثار بزرگترین صوفی عرب محیی الدین عربی چنین میخوانیم : «يك موجود در واقع جز آفریننده خود چیز دیگر را دوست نمیدارد . » البته این نکته را میتوان بشیوه‌های گوناگون تفسیر کرد و فهمید . من شخصاً میدانم که عاشقم اما آفریننده خود را نمی‌شناسم . برای آنکه گفتار ابن عربی را با واقع بینی تفسیر کنیم میتوان ساختمان جمله را واژگون کرد و گفت :

«دوست میدارم چه کسی مرا بیافریند؟»

آراگون به نکته دقیق و درعین حال روشنی در شعر شاعران صوفی فارسی توجه نشان میدهد زیرا می‌دانیم بنیاد تعلیمات صوفیان برجسته ایران که شاعران بزرگی نیز بوده‌اند خود شناسی و کمال جوئی است بنابراین هر عاملی که ما را

به این هدف نزدیک کند درخور مهر ورزی ما میتواند بود. آراگون بطور ضمنی میخواهد بگوید چون خود وی ساخته دست و پرورش یافته عشق الزاست پس نسبت به الزا عشقی تا سرحد پرستش نشان میدهد. این نکته با وجود اهمیت فراوانی که در نظر آراگون و در نتیجه غربیان این عصر یافته است از نکته‌های بسیار بدیهی و شناخته شده در شعر فارسی است و آراگن اگر در میان غربیان نخستین شاعری باشد که به این نکته توجه کرده است در شمار شاعران فارسی زبان مسلمان آخرین سراینده بشمار میرود.

آراگن ادامه میدهد :

« در کتاب من سخنانی که در آثار صوفیان به خداوند خطاب میشود مخاطبشان زن محبوب است و همانطور که دیوانه کتاب من میگوید :

« میان دعا و سرود فرقی نیست » بنابراین دیوانه الزا سرود خود را نه بجانب قبله بلکه بجانب معشوقه متوجه می‌سازد .

از سعدی شنیده‌ایم :

دیگر از آن جانبیم نماز نباشد

گر تو اشارت کنی که قبله چنین است

آراگون چنانکه گویی به کشف تازه‌ای دست یافته است مشتاقانه میگوید :

« اگر در میان شعر من و تصوف خویشاوندی موجود باشد اینست که عرفان در اینجا جهت عوض کرده و تبدیل به شعر شده است . میدانیم که عظمت تصوف در اینست که شعر بسوی خدا روی می‌آورد . بعکس شعر من روی به زن دارد و قبله من الزاست . »

آراگون سپس اشاره میکند که شاعران عهد جاهلیت مورد انتقاد شدید پیامبر اسلام قرار گرفته‌اند اما در همان حال زیبایی بیان قرآن را میستایند.

آراگون با مطالعه دقيق در شعر عربى و فارسى اشاره به وجود آهنگ و سجع در قرآن ميكنند كه زيبائى بسيارى بدان بخشيده است و سپس به داورى درباره اسلام مى پردازد و برخلاف بسيارى از غربيان اين عقیده را ابراز مي دارد كه :
 « از نظر من اسلام يك بينش شاعرانه جهانىست كه نىروى آن عظيم بود و توانست ملت ها را بدنبال خود بكشاند تا بدان حد كه حيات خود را فدائى آن سازند و امپراتورى اسلام را حتى بر سعادت فردى خود ترجيح دهند . »
 روشن است كه آراگون با تعبیر آندسته از غربيان كه اسلام را دين شمشير وانمود ميكنند موافقت و ميانه اى ندارد .

آنگاه در توضيح اين عبارت « آنكه را دوست مي دارم آفريننده من است » به استدلال شاعرانه مى پردازد و ميگويد :

« از پرتو وجود الـزا است كه من ، من شده ام نه ديگرى ، نه آن مرد خشنى كه بوده ام . مفهوم عميق كتاب ديوانه الـزا و اصولا سراسر زندگى من جز اين چيزى نيست . »

اينك دوباره بسراغ جامى ميرويم تا سرودى عاشقانه را از زبان اين شاعر و صوفى بزرگ بشنويم :

همان بهتر كه هم در عشق پيچيم

كه بى اين گفت و گو هيچيم هيچيم

دل فسارغ ز درد عشق دل نيست

تن بى درد دل جز آب و گل نيست

ز عالم روى آور در غم عشق

كه باشد عالمى خوش عالم عشق

فلک سرگشته از سودای عشق است

جهان پرفتنه از غوغای عشق است

اسیر عشق شو کآزاد باشی

غمش بر سینه نه تا شاد باشی

می عشقت دهد گرمی زمستی

دگر ، افسردگی و خود پرستی

زیاد عشق عاشق تازگی یافت

ز ذکر او بلند آوازگی یافت

اگر مجنون نه می زین جام خوردی

که او را دردو عالم نام بردی ؟

هزاران عاقل و فرزانه رفتند

ولسی از عاشقی بیگانه رفتند

نه نامی ماند ز ایشان نی نشانی

نه در دست زمانه داستانی

بسا مرغان خوش پیکر که هستند

که خلق از ذکر ایشان لب ببستند

چو اهل دل ز عشق افسانه گویند

حدیث بلبل و پروانه گویند

به گیتی گرچه صد کار آزمائی

همین عشقت دهد از خود رهائی

شاید کسانی تصور کنند که جامی چون شاعر یست صوفی بنا بر این تنها عشق روحانی را می ستاید و از عشق جسمانی می گریزد اما واقع بینی او و کمابیش همه شاعران بزرگ فارسی زبان در این نکته ، ستایش انگیز است زیرا با آخرین تحولات ذوقی و فکری انسان در این قرن سازگاری دارد و قدرت نظریه شاعران ایرانی در مسائل روحی و عاطفی چنان با تحولات و کشف و کاوشهای تازه در این مسائل وفق میدهد که بی اختیار بر درست اندیشی و تمیز بینی این شاعران درود می فرستیم . به دنباله گفتار جامی گوش فرا داریم :

متاب از عشق رو گر خود مجاز یست

که آن بهر حقیقی کار ساز یست

به لوح اول الف بی تا نخوانی

ز قرآن درس خواندن کی توانی

جامی که عمری در خدمت پیران صوفی گذرانده مثالی از این دست

می آورد :

شنیدم شد مرییدی پیش پیری

که باشد در سلو کش دستگیری

بگفت اربا نشد در عشقت از جای

برو عاشق شو آنکه پیش ما آی

که بی جام می صورت کشیدن

نیاری جرعه معنی چشیدن

اما آنچه در این شیوه عاشقی شرقی بسیار جالب است و حیرت و ستایش

غریب بیان را نیز برمی انگیزد اینست که عاشق در اوج و شدت عشق در این

مرحله درنگ نمی ورزد و تا بدانجا پیش می رود که از هدف جسمانی نیز در می گذرد. در میان داستانهایی این دوره داستان «دش آکل» از مصنف ارجمند «بوف کور» نمونه خوبی در این زمینه میتواند باشد. پیداست که آراگن در مرحله نخستین عشق درنگ ورزیده و چون با شدت و قوت و صداقت شاعرانه، ارادت نشان داده بیماری عمیق عشق جسمانی طبعاً به حقیقی در زمینه حالات عاطفی انسانی و قدرت ابداع شاعرانه دست یافته و پنداشته کار تمام است اما شاعر صوفی چون هستی را ناپایدار می بیند عشق ورزی او با خدای ناپیدا در واقع رنگ شاعرانه زدن بر چهره مهیب مرگ است که گرد فنا بر هر وجود می باشد. شك نیست که يك عاشق پایدار و دوراندیش که از عشق راستین برخوردار میشود البته دوام و ابدیت آنرا نیز میخواهد اما صوفی صادق چون زیرکتر و رندتر از آنست که موجودات ناپایدار زمینی را جاودانی بیندارد و ناقوس عدم را نشنود بناچار دل بوجود ناهویدائی می بندد که به اعتقاد او هرگز فنا پذیر نیست از همین رو جامی می گوید :

ولسی باید که در صورت نمائی

وزین پل زود خود را بگذرانی

چو خواهی رخت در منزل نهادن

نباید بر سر پل ایستادن

و سرانجام جامی خوشحال است که مانند آراگن همواره عاشق بوزه

است :

بحمدالله که تا بسودم درین دیر

بسراه عاشقی بسودم سبک سیر

چو دایه مشک من بی نافه دیده
 به تیغ عاشقی نامم بریده
 چو مادر بر لبم پستان نهادست
 ز خونخواری عشقم شیر دادست
 اگرچه موی من اکنون چو شیرست
 هنوز آن ذوق شیرم در ضمیرست
 به پیری و جوانی نیست چون عشق
 دمد بر من دمام این فسون عشق
 که جامی چون شدی در عاشقی پیر
 سبکرو حی کن و در عاشقی میر
 بنه در عشقبازی داستانی
 که باشد از تو در عالم نشانی
 جامی در آغاز داستان لیلی و مجنون عشق زمینی و جسمانی را کمابیش
 برابر وهم ارزش باعشق روحانی جلوه میدهد :
 خوش آنکه بمهر شاهمدی جست
 زین دغدغه ها ضمیر خود شست
 دل بست به طرفه نازنینی
 در مجلس انس خرده بینی
 خوشتر زوی آنکه چون اسیری
 شد بسته کار دیده ، پیری

خجالت زده گل به تازه روئی
رشك سمن از سفید موئی
آئینه روحها جمالش
مفتاح فتوحها مقالش
عشقت چو ازین دو جا بخواند
محمل به حقیقت رساند
صحرای وجود را گل است این
دنیای مجاز را پل است این
زین عشق کس که بی نصیب است
در انجمن جهان غریب است

آراگن

آراگن

در «هفت شهر عشق» عطار

Aragon at Attâr

مرحبا ای هد هد هادی شده

در حقیقت پیک هرودی شده

ای به سرحد سبا سیر تو خوش

با سلیمان منطق الطیر تو خوش

صاحب سر سلیمان آمدی

از تفاخر تا جور زان آمدی

دیو رادر بند و زندان بازدار

تا سلیمان را تسو باشی راز دار

دیو را وقتی که در زندان کنی

با سلیمان قصد شادروان کنی

خه خه ای موسیجه موسی صفت

خیز و موسیقار زن در معرفت

گردد از جان مردم موسیقی شناس

لحن موسیقی خلقت را سپاس

همچو موسی دیده‌ای آتش زدور

لاجرم موسیجه‌ای بر کوه طور

منطق الطیر عطار یکصد و پانزده سال پیش (۱۸۵۷م) بزبان فرانسه ترجمه شد

و از آن پس در اندیشه روشن بین ترین نویسندگان آن سرزمین اثر نهاده است
و اکنون نوبت آراگن است :

آراگن درگفت و شنود رادیوئی خود آنجا که از محیی الدین عربی
نام می برد بی درنگ از منطق الطیر عطار یاد می آورد.

این نکته همینجا گفتنی است که گرچه دنیای اسلام در زمینه تصوف مغزهای

اندیشمند مقتدری پرورده است معذک شاعران صوفی ایرانی در همه جا
بر همکاران عرب خود پیشی جسته‌اند و هر جا آثارشان ترجمه شده است
اندیشمندان عربی را بیشتر از صوفیان عرب متوجه خود کرده‌اند . دلیل این
امر روشن است و آن اینکه ذهن متعادل شاعران باچاشنی شعری حتی توانسته‌اند
بردشوارترین نکته‌های تصوف رنگ و طعم شعری بزنند و آنرا از راه
احساس بخواننده منتقل سازند و حال آنکه نظریه نویس‌های بزرگ تصوف
از این امتیاز همواره برخوردار نبوده‌اند . بهمین دلیل آنچه در خارج ، از آئین
صوفی گری می‌شناسند بیشتر ازورای آثار شعری فارسی است نه از راه کتابهایی که
بطور نظری به شرح و تفصیل آئین تصوف پرداخته‌اند . از اینجا ارزش و اهمیت
آثاری نظیر «منطق الطیر» عطار و «مثنوی» مولوی بخوبی آشکار میشود زیرا بوسیله
این آثار چه از راه تمثیل و کنایه و چه از راه مثالهای محسوس ، ذوق خواننده
بیشتر تسخیر میشود تا بیان صرفاً تحقیقی آنها با اصطلاحاتی که فهم آن مخصوص
خواص يك فن است .

باری آراگن در باره ابن العربی که گفته است: «يك موجود در واقع جز

آفریننده خود کسی را دوست نمی‌دارد .

جمله را بشکل دیگری درمی‌آورد و می‌گوید: «آنکه دوستش می‌دارم مرا می‌آفریند» در اینجا آراگون می‌افزاید که تنها عبارت ابن‌العربی برای توضیح نظر شاعر فرانسوی در باره عشق کافی نیست. وی با اشاره به آخرین عبارت کتاب دیگرش که نوشته است :

« زن روزگار جدید بدنیا آمده است و من برای او سرود می‌خوانم و برای اوست که سرود خواهم خواند »
می‌گوید :

« در این باره تنها با توجه به عبارت صوفیانه ابن عربی نمی‌توان به توضیح مطلب پرداخت. میل دارم عبارتی از یکی از بزرگترین صوفیان ایران ، فریدالدین عطار گوینده منظومه بزرگ منطق الطیر بیاورم . این منظومه از دیرباز در فرانسه و ایتالیا مورد تقلید واقع شده است. »

آراگن منطق الطیر را چنین خلاصه می‌کند :

« سیمرغ پرنده ایست خیالی که کسی آنرا ندیده است و در کوه‌های قفقاز وجود دارد و از یک نظر شبیه تصویر است که در شعرهای قرون وسطی از « گریفون » Griffon در دست است . سیمرغ در واقع تصویر است از خدا بصورت پرنده‌ای خیالی که نامش هست اما پیکرش دیده نشده است. سیمرغ و همه پرنده‌گانی که در جهان دیده میشوند در مجموع سایه‌ای هستند از سیمرغ. » میدانیم که در منطق الطیر عطار پرنده‌گان بیشمار در جستجوی سیمرغ برآه می‌افتند و پس از پیمودن وادیهای هفتگانه تصوف از جمله وادی طلب و عشق و معرفت و استغناء و توحید و حیرت و فنا :

اخرا الامرازمیان آن سپاه
 کم کسی ره برد تا آن پیشگاه
 زانهمه مرغ اندکی آنجا رسید
 از هزاران کس یکی آنجا رسید
 آخر از پیشان عالی درگهی
 چاوش عزت برآمد ناگهی
 دیدسی مرغ خرف را مانده باز
 بال و پر نه ، جان شده درتن گداز
 و این سی مرغ سرانجام به آستان وصل رسیدند :
 چون نگه کردند آن سی مرغ زار
 در خط آن رقهه پر اعتبار
 هرچه ایشان کرده بودند آنهمه
 بود کرده نقش تا پا آنهمه
 هم ز عکس روی سی مرغ جهان
 چهره سیمرخ دیدند از جهان
 چون نگه کردند آن سی مرغ زود
 بی شك این سیمرخ آن سی مرغ بود
 بود این يك آن و آن يك بود این
 در همه عالم کسی نشنود این
 پرندگان سرانجام از این ماجرا به حیرت می افتند و چون رازکار را
 می پرسند پاسخ می شنوند که در این درگاه :

هر که آید خویشتن بیند دراو
جان و تن هم جان و تن بیند دراو

و در پایان:

محو او گشتند آخر بر دوام
سایه در خورشید گم شد و السلام

مصاحبه‌کننده رادیو تلویزیون پاریس به آراگن می‌گوید:
«شما در منظومه خودتان خواسته‌اید از الزا سیمرغی بسازید
که نامش هست و نشانش نیست. زیرا نام وی در کتاب شما در قرن
پانزدهم میلادی ذکر می‌شود اما خود وی چهار قرن و نیم دیگر یعنی
در قرن مازندگی خواهد کرد.»

آراگن در دنباله گفتار خود می‌گوید:

«آری؛ من خواهش می‌کنم این تصویر «ایماژ» بصورت کلی
در نظر گرفته شود و به گفتار من توجه کنند.»

تصویر سیمرغ را باید از رنگ تصوف عاری ساخت باین
معنی که مردهائی که در این دنیا می‌بینیم سایه زن دلخواه خود هستند. من
تصویر سیمرغ را به این ترتیب مجسم می‌کنم. مسلم است برای مجنون
غرناطه شباهت‌هایی میان سیمرغ و الزا وجود دارد. اما پیداست که نوعی
برداشت خاص نیز با این اندیشه همراه است زیرا مجنون مورد بازجویی
قرار می‌گیرد و به اتهام بت‌پرستی به پیشگاه قاضی غرناطه احضار می‌گردد
زیرا پرستش مخصوص خداوند است اما دیوانه غرناطه آنرا انثار
زن می‌سازد. در این باره آئین مسیحیت بالنسبه ما را به پرستشی
مشابه عادت داده است: پرستش مریم عذرا شکل عرفانی عشق
زنست ...»

يك پژوهنده روشن بین غربی در کتابی مفصل درباره کتاب آراگن چنین می نویسد :

«کتاب دیوانه الزاکه منظومه ایست داستانی ، داستانی تاریخی را دربر دارد . داستان تاریخی درعین حال تکیه گاه و ماده اصلی کتابیست که شورشاعرانه عشق الزا بدان چاشنی می بخشد و همچون عرب و نیز آراگن مستقیماً ترجمان آن هستند .

حوادثی که فضا و فرهنگ مردم آندلس آندوره را ترکیب میکنند ماده اصلی شعر و خیالبافی های تاریخی هستند که تار و پود منظومه را می سازند ...

آراگون در این کتاب از هر گونه شرقی گری پرهیز می جوید . آنچه در این کتاب می گذرد واقعی است زیرا از نظر روانشناسی و تاریخی حقیقت دارد و بمحض آنکه آنرا در تراژوئی دقیق قرار دهیم در يك کفه ، تمدن عرب (قبل از اسلام و دوره اسلامی) قرار می گیرد و در کفه دیگر تمدن اروپائی .»

نویسنده سپس می پرسد :

«از این برخورد دو تمدن که از این پس میدانیم ممکن است کشنده باشد چگونه میتوان میراث مشترك انسانهای امروز و فردا را ارزیابی کرد؟

این مسأله ایست اساسی و آزار دهنده . و این عبارات هرگز رنگ کهنگی بخود نمی پذیرد . این همان معادله جاودانی خیر و شر و جنگ و صلح و ... حقیقت و ریاکاری ، عشق و خدا و گذشته و آینده است .

این شمارش ساده مضمونهایی که در دیوانه الزا بصورت شاعرانه

بدانها پرداخته شده است روش آسانست برای احاطه یافتن به منظومه. «
آراگن خود در پاسخ کسانی که بر او خرده می‌گیرند که چرا به گذشته
روی آورده است می‌نویسد :

«آنکه بر من خرده می‌گیرد که چرا نگاه خود را به گذشته
دوخته‌ام نمیداند چه می‌گوید و چه می‌کند. اگر می‌خواهید من آنچه
را در راهست و نه فقط وحشت آنچه را که آمد نیست بفهمم بگذارید
نگاهی بیندازم بر آنچه بود .

این شرط نخستین یکنوع خوشبینی است و این نکته شاید
ارزشش بیش از آن خیاپردازی باشد که سرچشمه و هم انسانی و نوعی
توهم علمی است که بی‌شک برای مردان عمل امروز بررمان تاریخی
ترجیح دارد...»

اما پژوهنده فرانسوی در کتاب مفصل خود هشیارانه می‌نویسد :

«کتاب دیوانه‌الزا برای ما تنها بهانه کشف مجدد شعر عربی
و ادامه تأثیر آن در نیروی الهام و یا وسوسه مجنونهای اروپائی
نیست .

قصدا در اینجا بررسی نکته ایست که آراگن می‌گوید و راههایی
که در زمینه هنر طرح می‌کند در مقایسه با کمال آرزوی بشری. «
اکنون با در نظر گرفتن اظهار نظر نقادان غربی و با توجه به متن کتاب
دیوانه‌الزا با این مجنون قرن بیستم که زیر کتراز هر عاقلی حوادث گذشته و
حال را بررسی میکنند و از آن برای آینده یاری می‌جوید همسفر میشویم :

دیوانه‌الزا در شش بخش و یک پایان نگارش یافته است .

در مجموع ، دوست قطعه شعر و نثر است همراه بالغت نامه‌ای تاریخی،

ریشه شناسی و فلسفی، یاد داشته‌ها و توضیحات درباره اصطلاحات عربی و فارسی کتاب.

دیباچه و سرود نخستین نشان می‌دهد که آراگن از چه عناصری الهام پذیرفته است.

فصل نخست بیماری چندقطعه ما را درغر ناطهٔ زمان اعراب وارد می‌سازد و سیمای خاص آندلس مسلمان را نشان می‌دهد. منظومهٔ «بازار قافیه» ما را بیدرنک با جدلهای ادبی اجتماع آن شهر آشنا می‌سازد که در همهٔ طبقات ذوق شدیدی برای قافیه پردازی و هنرهای زیبا وجود دارد و ذوقهای ظریف هیجانی در جلب فرشتهٔ الهام بخرج می‌دهند.

شاعری برمی‌خیزد و این شعر را می‌خواند:

آنگاه که بردروازهٔ «ال ویر Elvire» نیزهات از هم گسست

بمن بگو آیا بیاد داری هوا چگونه بود.

و چشمان باروها که از دورتر ا دنبال می‌کرد.

همسان میوه‌های سیاه خونچکان باغ گیلاس بود.

چشم انداز وسیعی که زیر پای تو گشوده بود

همچون آئینه‌ای که باد بدان بر می‌خورد و از آن به‌شگفت درمی‌آید

بمن بگو آیا اسبان و مردان را بیاد داری

و نیز غرور شدید جوان وزنده بودن را

گوئی چابکسواران به مکتب می‌رفتند

و برای مرگ جامه‌هایی همرنگ صبح بتن داشتند
 آغسته سرودهایی بی‌گفتار می‌سرودند
 و به‌روز سرنوشت خود می‌نگریستند که فرامیرسید .

بمن بگو آیا بیاد داری ، وقتی را که بهنگام خروج از غرناطه
 نیزهات گسست و در ارتش تو لحظه‌ای سکوت برقرار شد
 و برپیشانی تو پدیدگی رنگ هویداگشت

اما در همان هنگام طلبها به صدا درآمد
 و سگان با آتش به رقابت برخاستند
 بهنگامی که نیزهات در خروج از غرناطه شکست
 آسمان گلوبند کبود بزرگ خود را بر زمین فرو افکند

آراگن بدنباله این قطعه ، صحنه شعرخوانی را چنین وصف می‌کند:

«سپس همه‌ای چون صدای زنجیرگان در می‌گیرد
 هر یک از حاضران زمزمه‌ای سرزنش بار آغاز می‌کند و از تصویر
 و آهنگ و کلمات ناخوشایند و ابتدال و زن سخن می‌گوید. یکی دلش
 می‌خواهد رنگ جامه‌ها وصف شود و دیگری صدای اسبان را می‌جوید.
 زنان ملول میشوند که سخن از عشق در میان نیست
 و از غیبت قیس که مجنونش می‌نامند تعجب می‌کنند .

او آخرین شاعر است که بوسه‌ها را هم قافیه می‌سازد .
 امروز همین دیوانه‌مسخره مورد بحث است و جوانترین شاعران
 شعر پیشنهاد شده را چون تیل‌های در مرداب می‌اندازند.
 آیا اینها میدانند چه گریه‌ها در پی است و آیا میدانند که شنیدن صدای
 آن چگونه دل آن جنگجوی پریده رنگ را که در حاشیه آن جمع بر نیزه
 خرد تکیه دارد ، به دردمی آورد .

برای آن جنگجو وزن و قافیه چه اهمیتی دارد
 خواه مستغلا تن باشد و خواه مستغلا تن
 وی فقط معنی خشن سخن را می‌شنود
 چنانکه گوئی کاردی در زیر مژگانش فرو کنند
 باید که بیت همچون خیمه‌ای باشد که ریسمانهایش را بر دیرک می‌بندند
 او بیاد نوجوانی خود می‌افتد : آنگاه که لگام اسب سلطان عرب
 را در دست می‌گرفت

ای جنگاوری که همسان سپیده دم هستی آنگاه که هنوز خورشید
 شب‌نم را بخار نکرده است ،
 این اشک‌های پیاپی از کجا بر گونه‌ات نقش بسته است .
 آیا مدت شش سال چهره‌تر اسخت تر نکرده است .

راست است که این شعرها

همچون کف دست گدائی بردرمیکده ای ، ناقص و ناچیزند
 راست است که سرشار از نارسائی و تکرارند
 و بی شک برای قرنی که مادر آنیم این وزن، لبخند برابر موسیقی دانان
 تازه خواهد آورد .

اما من آنزمانی را که او از آن سخن می گوید بیاد می آورم
 زمانی که بو عبدالله زندانی مسیحیان بود .

در اینجا چهره بو عبدالله نشان میدهد که زمان تجزیه و انهدام وطن
 غرناطه فرار سیده است.

آغازشیدائی و شوریدگی مجنون را به روایت جامی می شنویم :

آنها که به عشق گل سرشتند
 وین حرف به لوح دل نوشتند
 شسته نشود ز لوحش این حرف
 و ر عمر کند به شست و شو صرف
 هر لحظه کند به یاری آهنگ
 در دامن دلبری زند چنگ
 گردد همه جا بجان خریدار
 تا خود بکجا شود گرفتار

قیس آن ز قیاس عقل بیرون
 نامش به گمان خلاق مجنون
 ناگشته هنوز اسیر لیلی
 میداشت به هر جمیله میلی
 يك ناقة رهگذار بودش
 کارنده به هر دیار بودش
 مویش چو شفق ز سرخ رنگی
 زنجیره زده چوموی زنگی
 از گردن و موی او مثالی
 طالع شده در شفق هلالی
 هر روز بر او سوار گشتی
 پوینده به هر دیار گشتی
 آهنگ به هر قبیله کردی
 جویائی هر جمیله کردی

بازگشت به

داستان سرائی جامی

شب کز سر چرخ لاجوردی

گوی زرخور ز تیز گردی

در ظلمت چاه مغرب افتاد

شد عرصه دهر ظلمت آباد

قیس از لیلی بریده پیوند

محمل بمنازل خود افکند

دل با لیلی و تن بخانه

جان نساوک درد را نشانه

هر چند شدی فسانه پرداز

کردی پی خواب حیلها ساز

کاری به حیل نمی شدش راست

می خفت و همی نشست و می خاست

پهلوی چو به بسترش رسیدی

خواب از مژه ترش رمیدی

گویی که ز بسترش به هر تار
 در پهلو می‌غلطید صد خار
 برسینه غمی گرانتر از کوه
 صد چرخ زدی به رقص اندوه
 نومید ز چاره سازی شب
 راندی سخن از درازی شب
 گفتی شب غم عجب بلائیست
 شب نی که سیاه ازدهائیست
 کو صبح که يك فسون بخواند
 وز آفت او مرا رهاند
 این بود ز داغ دوری یار
 شب تادم صبح قیس را کار
 اما در این آشفته حالی مجنون تنها نبود و دورتر از سرای او :
 لیلی به حریم خانه خویش
 هم داشت از این قبل دلی ریش
 در اینجا جامی ، حال آشفته لیلی را وصف می‌کند و بخصوص از زبان
 لیلی به شرح محدود بودن زنان در جامعه شرقی می‌پردازد :
 هر حال که قیس ناتوان داشت
 او نیز جدا زوی همان داشت

چشمش ز خیال او نمی‌خفت
 میراند ز دیده اشک و می‌گفت :

«هست او مرغی بلند پرواز
 هر جا خواهد شدن کند ساز
 من فرش حرمسرای خویشم
 جنبش نبود ز جای خویشم
 رفتن سوی او ز من نشاید
 وای دل من گر او نیاید
 مردان هر جا خجسته‌اند
 بیچاره زنان که بسته‌اند
 آمد شد عشق کار زن نیست
 زن مالک کار خویشان نیست
 عشقی که بر آورد سر از جیب
 از مرد هنر بود ز زن عیب»

تا صبحدم این ترانه می‌زد
 و آتش ز دلش زبانه می‌زد
 القصه دو عاشق وفادار
 هر دو به فراق هم گرفتار
 تاریک شبی بروز بردند
 وز جان ره عاشقی سپردند

در دل غم آنکه شب چه زاید

چون روز شود چه رو نماید

کتاب دیوانه الزا اثر آراگون را با وصیت نامه بزرگ «وی یون» Villon و پایان کار شیطان یا افسانه قرنهای ویکتور هوگو مقایسه کرده اند اما این کتاب که باید دقیقاً بالیلی و مجنون جامی نیز مقایسه گردد از آثار مشابه خود در زبان فرانسه چه از نظر نوع ادبی و چه از نظر جنبه جهانی موضوع تفاوت بسیار دارد .

آراگن که در سراسر زندگی از عشقی دراز و موفق مانند جامی برخوردار بوده است در بیان بی تابی های عاشقانه هنرمندی کم نظیری نشان میدهد و این سرود نمونه ای از هنر اوست :

تنها او آن زن دارنده آسمانست
و شما نمی توانید آنرا از او بازگیرید
تنها او دارنده دل منست
چه کسی یارای آن دارد که آنرا بر باید یاز خمین سازد؟
تنها او به رؤیایها دست دارد ،
رؤیاهائی که شبهای مرا به خاکستر می نشانند .
تنها او سمندر وار از شعله ها میگزیزد .
تنها او دریچه روح مرا برنا شنوده ها می گشاید
تنها او پرنده ایست که کسی نمیداند از کجا پرنده وار بسوی
روزگار شیرین من پیش می آید

تنها اوست که چون سخن گوید
 گوئی راه سفر در پیش گرفته ایم
 تنها او و سکوتش
 که زیبایی سایه شاخ و برگهاست
 تنها او و همه عشق
 برای من يك چهره را نشان میدهند
 تنها اوست که شگفتی‌ها در رهگذرش به شگفتی درمی آیند
 خورشید بدشواری می‌تواند تصویری از او بسازد
 تنها او پرنده ایست که کسی نمیداند از کجا بسوی روزگار شیرین
 من پیش می‌آید

تنها او برجا باد و دیگران به کنار
 تنها برای اوست ، تنها برای او
 که من زیسته و رنج برده‌ام
 تنها او ترانه منست و خون ورگ و شعر من
 تنها اوست و اگر او برود من دردوزخ میمانم
 تنها او، و جز او این زندگی و جهان چه اهمیتی دارد؟
 تنها او پرنده ایست که کسی نمیداند از کجا بسوی روزگار شیرین
 من پیش می‌آید.

سنجش و بررسی شعر عظیم‌گذشته فارسی در برخورد با آثار شاعران
 قرق بیستم سرزمینهای دیگر و بخصوص شاعران اروپای غربی و آمریکا که

پرچمدار تحولات ادبی جهان معاصر هستند این نکته را روشن می‌سازد که ما باشعری زنده و زاینده سروکار داریم که در خاستگاه خودناشناخته یا بدشناخته شده است. وقتی مالیلی و مجنون جامی اثر پانصد سال پیش را در یک کفه و دیوانه الزا اثر آراگون را در قرن بیستم میلادی در کفه دیگر ترازوی ذوق می‌سنجیم و آندورا در زمینه شناخت حالات دقیق عاطفی انسان رقیب یکدیگر می‌یابیم و وقتی بیاد می‌آوریم که تازه اثر جامی در پهنه حیرت انگیز ادبیات فارسی چندمین اثرست در این موضوع نه نخستین آن، این پرسش به پیش کشیده میشود که پس جامعه ادبی سحرزده ما در این پانصد سال گذشته چه میکرده است؟ و ما میدانیم در این مدت مانند هزاران سال قبل بازمانده همان مردم در این دیار زیسته‌اند و جهانگیرها و جهاندارها داشته‌اند اما اگر صائب و کلیم را جدا کنیم شط‌عظیم ادبیات فارسی پس از حافظ و بطور قطع پس از جامی در مرداب ابتذال و تقلید فرو غلتیده و تا دوره «نیما» اثری برجسته و بزرگ که با آثار کهن در خور رقابت باشد بوجود نیامده است.

معمولاً بر نوجوانان خرده می‌گیرند و این خرده‌گیری بجاست. که از میراث عظیم ادبی گذشته چیزی نمی‌شناسند اما این خرده‌گیری بر همان خرده‌گیران نیز رواست که در ارزیابی دقیق و امروزی آثار گذشته چه کرده‌اند. این نکته مسلم است و هزارها بار گفته شده است که شعر فارسی ممتازترین هنر نژاد ایرانیست. اما اکنون بصراحت باید گفت این هنر در عین حال ناشناخته‌ترین یا دست‌کم بدشناخته‌ترین هنر ایرانی نیز هست.

در دفتر یاد داشت بیشتر ایرانیان صاحب ذوق بیت‌های بلند شاعران طراز اول غالباً با بیت‌های مبتذل شاعر نمایان پهلو به پهلو میزنند و این نکته نشان میدهد که حساسیت درباره شعر وجود دارد اما سنجش شعر ناب از غیر آن

بعلت عدم پرورش ذوقی صحیح برای بیشتر دوستان شعر مقدور نیست .

در اینجا مسئولیت و وظیفه دشوار اما پر ارزش همه دستگامهای آموزشی کشور مطرح میشود . و آن اینست که چرا تا کنون نباستی ارزیابی امروزی آثار گذشته بشیوه مثلاً فرانسویان - صورت پذیرفته باشد آنچه آنکه جوانان امروز با مطالعه بر گزیده‌های موردا اعتماد آثار ادبی ، بی آنکه ذهن و ذوقشان از آنها بگریزد بدانها بگروند و از این سرچشمه تشنگی فرو بنشانند بی آنکه در برابر آثار ضعیف فرهنگی شیفتهگی و ذوق زدگی نشان دهند و اگر کنجکاوی مثبت آنها را بسوی ادبیات غرب می کشاند بی سرگشتهگی بر اهنمائی ذوق پرورش یافته خود یکسر به آثار طراز اول روی بیاورند نه مبتذلات هنری آن سامان .

یاد آوری این نکته‌ها گهگاه از آنرو ضرورت دارد که ما با آنچه در آغاز گفته‌ایم همچنان وفا داریم و می‌کوشیم پیوندهای پیدا یا ناپیدای ادبیات فارسی را با ادبیات سرزمین‌های دیگر از شرق و غرب بیابیم و جلوه خوب و ناخوب و شدت و ضعف میراث ادبی کهن را در آئینه ادبیات همه ملت‌ها نشان دهیم تا شاید بسهم خود ذوق ارزیابی این آثار را هر چه بیشتر برانگیزیم و نشان دهیم که بررسی آثار کهن ، البته با عینک امروزی نه تنها عمر تلف کرده‌ای نخواهد بود بلکه چون جوهر وجود آدمی در همه زمانها و مکانها یکیست شناخت دقیق حالات روحی مردم گذشته ما را در شناخت مردم امروز نیز یاری خواهد کرد .

اینک بسراغ آراگن میرویم و وصف اسپانیای پانصد سال پیش را با بیان شاعرانه او می‌شنویم . آنچه آراگن در اینجا می‌گوید برای ما شرقیان آشنا اما برای غربیان جزء بجزء جالب و تماشائی است چنانکه گوئی کسی از کره ماه برای ما خبر آورد :

وزنان در اینجا ، مگر به ندرت ، بی چادرند و بر مرد بی عمامه که سر برهنه و طبلسانی سبک بردوش راه میرود ، خون مقدس تاك ممنوع نیست ... هنگامی که مو به سپیدی می گرایسد با حنا رنگش می کنند آنچه آنکه در این سرزمین مردوزن در فاصله سن عشق و سن عقل دارای موهای قرمز هستند. این مردم همچون دسته گلی هستند که گلهای آنرا نمی توان از یکدیگر جدا کرد ...

شبانگاه ، رهگذر در نوعی کاروانسرا مسکن می گزید که در اینجا آنرا به عربی «قندق» می گویند .

آراگن پس از وصف طولانی از يك محیط شرقی بوصف مردم می پردازد و می گوید:

چه عطری ناگهان بر خست و چه بادی از میان شنها این گروه جوانان را به وقت شامگاه از خود بدر آورد ؟

در میان انبوه این جوانان چهره مجنون هویدا میشود. و آراگن می گوید:

داینك قیس بن عامر نجدی که کلمه عشق را در مفهوم سی جدا از مفهوم دیگران بکار می برد .

و آنان چون لبخندشان به لبخند صبحدم مانند است همواره دخترانی نیز هستند که بسوی ایشان می شتابند .

در اینجا دختری چنین آواز می خواند :

پسران با گلها و سرود دزدان
و جامه های رنگین آمده اند .

روز از آنان می گریزد و شب از آنان می هراسد
پریده رنگ تر از پوست طبل خویشند

و لبشان طعم بوته اکلیل کوهی دارد.

بوسه شان مرزه توت میدهد

پاهایشان کفش را گم کرده است

مویه کنان در آغوش دوست می رقصند

و زمین از اینکار می لرزد.

گوئی صدا از روحشان برمی خیزد یا آتشی از شکمی

چشمان این جوانان که همانند نان برشته است

از سرزمین عربستان است

و اینک بازگشتی به لیلی و مجنون جامی :

چون عیسی صبح دم بر آورد

وز زرد قصب علم بر آورد

قیس از دم ازدهای شب رست

وز آه و نفیر دم فرو بست

بر نفاقه رهنورد دم زد

و اندر ره بیخودی قدم زد

میراند نشید شوق خوانان

تا ساحت خیمه گاه جانان

نا دیده ز خیمگی نشانی

می گفت به خیمه داستانسی

کای قبله نورو حجله حور
 در سایهات آفتاب مستور
 لیلی است مرا چو چشم روشن
 تو پرده چشم روشن من
 من بودم دوش و گریه سوز
 وای ارگذرد چو دوشم امروز
 لیلی ست چو آب زندگانی
 من تشنه جگر چنانکه دانی
 وقتست که بر لبم فشانند
 یک قطره و، آتشم نشانند
 قیس ارچه نشد بلند آواز
 در خیمه شنید لیلی آن راز
 در سینه فروخت آتش او
 شد سوی برون عنان کش او
 از پرده خیمه چهره گلگون
 آمد چون گل ز خیمه بیرون
 بر ناقه ستاده قیس را دید
 چون صبح بروی او بخندید
 از حقه لعل گوهر افشانند
 وز پسته شور شکر افشانند

(۱) هانف اصفهانی: دوش می سوختم در این آتش

وای اگر بگذرد شبم چو دوش

گفت : «ای زده دم ز مهر رویم
 بر جان تو داغ آرزویم
 داری تو گمان که مرغ این درد
 تنها بدل تو آشنیان کرد
 هست ای ز تو باغ عیش بخندان
 درد دل من هزار چندان
 رازی که توانی اش تو گفتن
 من نتوانم بجز نهفتن

جامی در اینجا از زبان لیلی خصوصیات عشق و شیوه عاشقی دوران قدیم را شرح میدهد که البته با تحولاتی که در پیوند زن و مرد در روزگاران بعد پیش آمده است سازگار نیست . و ما در همین دوره ، از میان زنان ، شاعرگان موفق داشته ایم که راز عشق خود را به صراحت مردان بیان داشته اند . باری وصف بی تابی لیلی را در شعر جامی می شنویم :

عاشق زده کوس جامه پاکی
 معشوق لباس شرمناکی
 عاشق نالد ز پرده بیرون
 معشوق بدیل فرو خورد خون
 عاشق ره جستجو سپارد
 معشوق بخانه پا فشارد
 چون قیس شنید این ترانه
 برداشت سرود عاشقانه

میخواست که از هوای لیلی
 چون سایه فتد به پای لیلی
 با او ز گذشته راز گوید
 غمهای شبانه باز گوید

اما ناگهان در این هنگام همسالان لیلی فرامیرسند و مجنون لب ناگشوده
 بخانه خود باز می گردد. توجه داریم که جامی از نظر کشش داستان، لازم
 دیده است ضرورت يك اثر هنری را رعایت کند و ضمناً با فراهم آوردن این صحنه
 ناکامی بر بی تابی مجنون بیفزاید تا روز بعد او را به درون خیمه لیلی روانه
 سازد.

و اینک لیلی و مجنون در درون خیمه :

هر دو معشوق و هر دو عاشق
 چون شیر و شکر بهم موافق
 لیلی و سری به عشوه سازی
 قیس و نظری به پاکبازی
 قیس و خط سبز بر بناگوش
 لیلی و سفر ز خطه هوش
 لیلی و گره ز مو گشادن
 قیس و دل و دین به باد دادن
 قیس و سخنان خنده انگیز
 لیلی و ز خنده در شکر ریز

القصه دو دوست گشته همدم
 کردند اساس عشق محکم
 آن بر سر صدر ناز بنشست
 وین در صف عاشقی کمر بست

آراگن در قطعه‌ای بنام «این غرناطه موسوم به زندگی» خطاب بخود عباراتی می‌نویسد که پیداست شاعر در جامعه‌ای زندگی می‌کند که توشه سفر برای کره ماه تدارک می‌بیند اما از جل ساده‌ترین دشواریهای زندگی روی کره خاکی خود را ناتوان نشان میدهد... خرده گیران آراگون و شاعرانی همانند او که با معیار دریافت ناقص خود همه امور را می‌سنجند از تماشای آنهمه شور و هیجان - چون در ذات خود نظیر آنرا سراغ ندارند - به شگفتی در می‌آیند و ناچار به تخطئه شاعر برمی‌خیزند چرا که شاعر با معیار حقیر آنها قابل سنجش نیست. سعدی در شرق قرن هفتم هجری به انزوا می‌گراید و می‌گوید:

اگر در جهان از جهان رسته ایست

در از خلق بر خویشتن بسته ایست

اما شاعر غربی اروپای قرن بیستم چون میدانند که مرد پاك اندیش هر يك گام که پای به پس گذارد لاف زنان را دوگام بجلو رانده است ناچار با سلاح خامه بجنک بد دلان و کج اندیشان می‌شتابد. صدای سعدی و جامی و آراگن جهانگیر میشود و در دورترین زمانها و مکانها دلهای آرزومند را به هیجان درمی‌آورد اما از مدعیان روزگار آنها خبری نیست و نخواهد بود.

باری به گفتار آراگون گوش فراداریم که بر مدعیان می‌تازد:

و چگونه میخواهی که مردم ترا بجنایت متهم نکنند زیرا تو خود را بر آنان ترجیح داده‌ای و بسود يك زن، همه وزنه‌های هستی

و گوهر سپیده دم و سنگ رنجه را در يك کفه نهاده ای ، چگـونه
میخواهی هیجان روح ترا بر تو ببخشایند، اینان که طبق قرار و قاعده
زیست می کنند و حال آنکه زبان تو مبالغه آمیز است و نگاه تو
محو خیرگی ها ؟

مگر نمیدانی جهانی که تو در آن زیست می کنی همواره دنیای دروغهای
پرهیزکارانه بود و خواهد بود؟ اینان همگی مرگ پدری را به جلو می اندازند
تا زودتر برهنه اش کنند ، این ینماگران خوشبختی و غارتگران رؤیاهـا ،
سوزاگران قحطی و هرزگان پنهانی ، فروشندگان خون و عرق دیگران ...
آری این همه بیش از اینها مدعی خواهند شد که بجای عشق به يك زن ، به سراسر
بشریت ، نبوغ انسانی به عملت ها و سرانجام بخدا عشق می ورزند ...
اما توست و دجامی را ز مزه کن که :

ذات نسیافته از هستی ، بخش

کی تواند که شود هستی بخش»

آنرا که به عشق گل سرشتند
وین حرف به لوح دل نوشتند
شسته نشود ز لوحش این حرف
ور عمر کند بشست و شو صرف
هر لحظه کند به یاری آهنگ
در دامن دلبری زند چنگ
گردد همه جا بجان خریدار
تا خود بکجا شود گرفتار
قیس آن ز قیاس عقل بیرون
نامش بگمان خالق مجنون
نساگشته هنوز اسیر لیلی
میداشت به هر جمیله میلی
يك ناقة رهگذار بودش
کآرنده به هر دیار بودش
مویش چو شفق ز سرخ رنگی
زنجیره زده چو موی رنگی

از گردن و موی او مثالی
 طالع شده در شفق هلالی
 نی ماندگی از روش فلک سان
 پیشش همه کوه و دشت یکسان
 هر روز برو سوار گشتی
 پوینده به هر دیسار گشتی
 آهنگک به هر قبیله کردی
 جویائی هر جمیله کردی

برای گفتگو درباره دیوانه الزا اثر شاعرانه معتبر آراگون که تجدید نظر است در پیوندهای شرق و غرب، گهگاه یادآوری لیلی و مجنون جامی ضرور مینماید زیرا در این کتاب است که آراگن سالها به تأمل نگریسته و سرانجام اثر معتبر ادبی خود را با الهام از آن پدید آورده است.

اما بحث درباره کتاب دیوانه الزا از طریق وسایل سمعی و بصری کشور بخصوص هشیازی و واقع بینی ما را نشان خواهد داد زیرا این اثر از یکسو دنباله کاوشهای روانشناسی شاعران ایرانی درباره عشق و پیوند منزه اما تاکام دو انسانست که در چنبر عقاید و رسوم جاری از هم دور و هر دو تیره بخت شده اند و از سوی دیگر بررسی صادقانه است درباره حساس ترین دوره تاریخی پیوند شرق و غرب یعنی در گذرگاهی که غرب را به پیشرفتهای حیرت انگیز صنعتی میرساند و شرق زنده و زاینده را به عقب نشینی و عقب گرد می کشاند.

يك نقاد طراز اول فرانسوی در این باره می نویسد :

«منظومه آراگن در الهام پذیری نخستین خود مجال میدهد

که بسوی گذشته بازگردیم تا راه طی شده ذهن بشری را از زمانی

بررسی کنیم که مفهوم عشق در اسلام از گذرگاه اسپانیا به اروپای فئودال منتقل شده است .

آیا این ادراك عشق پیوندی دارد با ظهور شعر عاشقانه شاعران دوره گرد در جنوب فرانسه؟

نقاد فرانسوی به نکته بسیار مهمی در تاریخ شعر جهانی اشاره میکنند زیرا قبل از آنکه ادبیات فرانسه شکوفائی کم نظیر خود را آغاز کند، شاعران دوره گرد جنوب فرانسه نخستین پرستوهای سرزمین شعر بودند که بهار دلاویز ادبیات آینده فرانسه را نوید میدادند و اکنون این نکته روز بروز روشن تر میشود که همزمان با کم نور شدن تدریجی چراغ قریحه و ذوق ایرانی در شرق، شعر فرانسه شکفته شد و شکفتگی شعر فرانسه به هر حال بیرندی دور دارد با شعر گذشته فارسی و اگر برخی از غربیان تاکنون از سر عمد یا جهل پرده بر این حقیقت کشیده بودند اکنون از زبان یکی از نامدارترین و ژرف اندیش ترین شاعران غرب این پرده به یکسو زده میشود .

روزگاری بود که غرب همه نیروهای معنوی و مادی خود را برای شناختن سرزمین های ناشناخته جهان بکار می انداخت و هر چه را از هر جا بدست می آورد با زبردستی يك عتیقه فروش دور اندیش در گوشه ای گرد میکرد بامید آنکه روزی بکارش آید .

از اینروست که فی المثل سنگ گوری را که در اصفهان بر گوری نصب شده است در فلان موزه ساحلی ترین کشورهای اروپای غربی می بینیم و بار اول به سادگی از خود می پرسیم : آخر این سنگ اینجاست چه میکند؟

اما کمی تأمل پاسخ ما را بخواهد داد زیرا غربی، چه دانسته و چه نادانسته پیش بینی نمیکرد که روزی کشف های علمی خواه ناخواه حتی بدست نیک اندیشان غرب، جهانی و همه جاگیر خواهد شد و ذهن های بیدار انسانها در

سراسر کره زمین در تلاش کشف حقیقت‌های تاریخی و ادبی بسود همه مردم کره زمین بر خواهد خاست و بر تعصبات بیهوده نژادی و قومی داغ بساطل خواهد زد.

بنابراین مفهوم پژوهش‌های کسانی از نوع آراگن بسیار روشن است. اینان بی آنکه بخواهند ضد غربی باشند هوادار گسترش آگاهانه پیوند شرق و غرب هستند و معتقدند که در این رهگذر میراث‌های ذوقی و ادبی ملت‌ها وظیفه بسیار مهمی می‌تواند انجام دهد.

در واقع حس بشر دوستی در این گروه حکم می‌کند که همه ابداعات ذهنی و ذوقی را زائیده مغز غربی ندانند و خوراک روحی برای نژاد پرستان خطرناک آماده نسازند زیرا غرب آنچنانکه در هفتادساله اخیر نشان داده است با تبلیغات مستمر يك جانبه و با ایجاد فلسفه‌های توسعه طلبانه چنان ذوق ماجرا جوئی و قدرت طلبی را در مردم سرزمین‌های خود برانگیخته که اکنون از لگام زدن بر آن ناتوانست. شاهد مثال دو جنگ جهانی خطرناک و بیهوده غالب و مغلوب غربیست.

با بررسی سیر تحول شعر در غرب حس می‌کنیم که اکنون مانند همیشه شعر به پاسداری ارزش‌های انسانی برخاسته و بر زیاده طلبی‌های عبث انسانها فرمان درنگ میدهد.

شعر امروزه غربی، صرف نظر از نمونه‌های انحرافی خود، میکوشد با حفظ امتیازاتی که صنعت جدید فراهم آورده است انسانها را به گذشته عاشقانه و رؤیائی آنها نزدیک سازد و از رواج اینهمه کینه و بددلی در جوامع انسانی بکاهد:

عشق، اول اوسرود و شادیست

بیرون ز آهنگ نامراد است

نی رنج غرامتست دروی
 نی زخم ملامتست دروی
 سرمایهٔ راحت و سرورست
 از سود و زیان دهر دورست
 چون می که نخست جز خوشی نیست
 يك ذره درو مشوشی نیست
 محنت کاهد طرب فزاید
 وز دل غم روز و شب زداید
 نی دردی ناگوار دارد
 نی درد سر خماری دارد
 قیس او می عشق شادمانه
 فارغ ز کشاکش زمانه
 هر روز که بامداد کردی
 در کار خود ایستاد کردی
 از منزل خویش بار بستی
 انحصام حصریم یسار بستی
 کردی چو بر آن قبیله اقبال
 رستی ز تنش دو صد پروبال
 بر بوی وصال شاد رفتی
 بی زحمت پا چو باد رفتی

بودی برهش ، دمیده نشتر
 از سبزه بزیر پای خوشتر
 ز آتش صد کوه پشت بر پشت
 بودیش ز ریگ گرم يك مشت
 زان قبله جان چو باز گشتی
 چون کعبه رهش دراز گشتی
 بودی به حساب خاطر تنگ
 هر نگام برو هزار فرسنگ
 رفتی بدو چشم اشک پالا
 چون آب روان بسوی بالا
 هر بار که رو براه کردی
 صدبار به پس نگاه کردی
 میرفت چو سیل از سر کوه
 می آمد همچو کوه انبوه
 میرفت چو باد تیز در دشت
 چون آب ستاده باز می گشت

مجنون را در دشتهای عربستان رها میکنیم و سپس چند قرن بعد در بازارهای غرناطه باز می یابیم .

در کتاب دیوانه الزا نخستین بار مجنون را در بازار پارچه فروشان موسوم به القیصریه می بینیم . آراگون مانند جامی میکوشد خود را در جامه مجنون وصف کند و سنت شعر تفزلی جامی را اذاعه میدهد اما بانو آوریهای

که خاص ذوق پر تحرك اوست.

آراگین يك كوچه شرقی را در خیال چنین وصف میکند :

کوچه به پهنای بازوان باز شده

همچون سوسماری سپید از میان صندوقها .

قالی‌ها ، دستمالها و بالا پوشهای خط خطی

در میان فریادها ، نگاهها ، هوسها ، پیش کشی‌ها ،

سرازیر میگردد .

همه رنگهائی که شرق دسته دسته و مرتب کرده است

تاج خروسی ، زعفرانی ، عقیق ، یشمی یا فیروزه گون

وسرود پارچه‌ها بازار قیصریه را

در زیر آفتاب زمستان و در زیر خیمه برافراشته ، لبریز میکند .

صدای خواجهگان بگوش میرسد که درباره بهای پارچه چانه میزنند

همه‌هه در بانوردانست و سواران... یهودان پارچه‌های ابریشم و کتان را

دست مالی میکنند .

در بازار بازی عجیب شطرنج برقرار است و هر فروشنده

دردگه خود چمباتمه زده است

پینه دوز پای آهنین بزمین می کوبد .

اینک زنانی که بزبانی هرچه عجیب تر سخن بفراوانی می گویند

و خنده سبک آنها همچو بازیچه کودکی است .

و نیز صدای زیورهایشان بهنگامی که از جا برمی‌خیزند
و نگاه سپید خود را بر روی مردان می‌گردانند
زنانی با انگشتان رنگین در جامه‌ای سرخ

آه ، چه کسی در برابر زیبایی ارغوانی حساس نیست ؟
اینان از خونی که در درون ماجریان دارد چهره رنگین کرده‌اند
گوئی به صدای پای آنان صدا در ما می‌میرد
و در وجود هر يك از ما ، انسانی به هیجان درمی‌آید و روحش گشاده می‌گردد
بافنده همچون شالی ، یعنی رنگ می‌بازد
شیشه‌گر ، به دهانه شیشه‌اش شبیه است
اما گوشت فروش چیز دیگریست
و دیدار منظره‌ای سبب شده است که پای افزایش را گم کند
زیرا وی دیوانه را دیده است
دیوانه‌الزارا
همه سر برمی‌گردانند تا بر او بخندند
زیرا او در سریری از عشق سخن می‌گوید.

در اینجا آراگون در غرناطه پانصد سال قبل چنین ادامه می‌دهد:

« و این دیوانه خود را مجنون قیس‌عامری می‌پندارد، همان مجنونی
که در سرزمین نجد از عشق جان سپرد و شکی نیست که دریاوردانی
که منظومه جامی را به همراه خود داشتند نمی‌دانستند که در طول
مدیرانه گیاهی را با خود دارند که جنون می‌آورد... »
آراگون چنانکه از شاعری زیبنده است بوصف شاعرانه خود ادامه می‌دهد

ومی نویسد :

« نمیدانم چه زمانی نسخه دستنویس عشقهای مجنون و لیلا آراسته به مینیاتورهای ایرانی به غرب رسید و از آن پس همه جا با آواز درآمد .

به چه بهائی و در کدام دکه آندلس خریداری شد که در مدتی کمتر از پنج سال پس از پایان منظومه بدست شاعر . بذرنامه عقول آن که در ژرف آن خطوط پنهان بود - رشد کرد و این گیاه جنون را در «بیاض» آورد .

و اینک يك آوازه خوان چنان خود را با عاشق لیلا همانند می بیند که مانند او نام خود و نام پدر خویش را از یاد برده است و دیگر همه او را مجنون می نامند و وی نیز نام معشوق خود را جانشین لیلا کرده است .

اما این نام نه از اروپای غربی است و نه از مغرب آفریقا و نه از ایران .

این نام هرگز شبانگاه در میان کاروانیان عربستان زمزمه نشده است و بسیار شبیه میوه ایست یخ زده در تابستان سوزان .

واژه‌ای از برف و گل که از سرزمین‌های ناشناس آمده است و شما خوب می بینید این شاعر میتواند واژه آسمان را در « بحر رمل » بیاورد .

او نمیخواهد مانند ، جامی ، پرهرات ، میراث نظامی گنجوی را در سرود آورد .

یعنی درباره لیلا که از عربستان تا دهلی در سرود امیر خسرو

جاودانی شده است شعر بدان شیوه بگوید.
 بلکه مجنون آندلس با جرأتی ناسازگار با سنت شعر فرانسه سرود
 عامیانه «زجل» را برای اینکار برگزیده است.
 این مجنون دیگر، چون بت پرستی که راه کعبه را شناسد ستایش
 خشم انگیز خود را نثار زنی میکند که برای اسلام بیگانه است اما عشق
 این مجنون با هزاران مانع روبرو نیست.
 و عشق ناممکن نیست که از آن هذیان برخیزد همچون آبی که
 از چشمه‌ای می‌جوشد بلکه عشق این دیوانه درباره همسر خود اوست
 نه همسر دیگری ...
 این زن زندگی اوست که چون موزیکی طولانی در بازوان او
 قرار دارد.

در اینجا آراگن سخت بر عشقهای چندگانه غریبی حمله میبرد و میگوید:
 البته ما احترامی برای هذیان بی دلیل او نشان نمیدهیم.
 زیرا با همه اصول عشقهای متداول جدائی دارد.
 و گوئی سیلی است بچهره ما که آرام با همسران و دیگران زیست
 میکنیم و از آغوش زنی به آغوش دیگری می‌شتابیم بی آنکه مخمضه‌ای
 پیش آید و چشم بر عاشقان شیفته آنان فرو می‌بندیم.
 از این روست که هنگامی که در سر راه خود با این مرد دیدار میکنیم
 بر او می‌خندیم و سنگ در دست و دشنام بلب آماده داریم تا همینکه او
 سرود «الزا» را بلب آورد بر او پرتاب کنیم.
 زیرا او به انکار عادات ارثی ما برخاسته است.

زیرا او از عشقی پرهیاهو سخن میگوید.
 و این نکته تحمل ناپذیر است و دریغ که قانونی وجود ندارد تا
 او را بعنوان بزهکار دنبال کنیم.
 وصلی بی دیگری برایش بپا داریم
 و اینک باز هم سرود خود را آغاز کرده است.
 و سرودش تحمل ناپذیر است که وی مدام از خود سخن میگوید و
 از عشق گناهکارش...

اما از سوی دیگر، کودکان، شاعر «زجل سرا» را دنبال میکنند.
 همچون برگهائی که باد در طول کوچه بپرا کند با چشم سیاه و پای برهنه
 از پس او سرازیر میشوند و بسوی کناره شهر پیش میروند و باقلای سبز
 میجویند و صدای خنده شان قطره قطره در پیرامون دشت خاموش میشود.

عنوان کش این صحیفهٔ درد
در طی صحیفه این رقم کرد
کز قیس رمیده دل چو لیلی
دریافت بسوی خویش میلی
میخواست که غور آن بداند
تا بهره بقدر آن رساند
روزی که پریرخان آن حی
بودند ز فرّ و ماده با وی
با هر پسری که خنده کردی
بی بیع و شرایش (شریش) بنده کردی
با هر دختر که لب گشادی
پیشش به کنیزی ایستادی
بودند درین هنر که ناگاه
قیس هنری در آمد از راه
رویی ز غبار راه پرگرد
جانسی ز فراق یار پر درد

بوسید زمین و مرحبا گفت

بر لیلی و خیل او دعا گفت

لیلی که آئین دلبری را به شیوه شرقیان میداند برای آزمودن عاشق به بی اعتنائی متوسل میشود. شیوه بسیار رایجی که در کار هر عاشق و معشوق در دوران کهن دیده میشود. اما در روزگار ما که پیوندهای عاطفی بر بنیاد صراحت باید استوار گردد و پرده پوشی و ریاکاری جای خود را به بی ریائی بسپارد طبعاً هر معشوقی نیز باید از حداقل بینش و شم روانشناسی برخوردار باشد تا نکفته‌ها را بمدد هوش ذاتی دریابد و به اینگونه آزمایشها دست نزند که در عین حال نشانه بی‌اعتمادی نسبت به عاشق است و چه بسا نتیجهٔ بعکس میدهد و او را میرماند.

اما جامی از پیوندهای عاشقانهٔ صدها سال پیش با ما سخن می‌گوید و طبیعی است که آنچه از گذشتهٔ به‌مارسیده است به تمامی درخور تقلید نیست و سرمشق نمی‌تواند قرار گیرد. و اینک کرشمه‌های لیلی با توصیف جامی:

لیلی سوی او نظر نینداخت

زان جمع به حال او نپرداخت

از عشوه کشید زلف بر رو

وز ناز فکند چین در ابرو

با هر که، نه قیس، خنده آمیز

با هر که نه قیس در شکر ریز

با هر که نه قیس در تبسم

با هر که نه قیس در تکلم

رو در همه بود و پشت با او
 خوش با همه و درشت با او
 قیس ار به رخس نظاره کردی
 از پیش نظر کناره کردی
 و ر آن به سخن زبان گشادی
 این گوش بدیگری نهادی
 چون قیس ز لیلی این هنر دید
 حال خود از این هنر دگر دید
 از هر مژه لعل تر فرو ریخت
 بر صفحه گل گهر فرو ریخت

اما خوشبختانه لیلی دوره آزمایش را طولانی نمی‌کند و چون بی‌تابی
 می‌جنون را می‌بیند رو به سوی او می‌آورد و علت کار خود را توجیه می‌کند و می‌گوید:

ما هر دو دو یار مهربانیم
 وز زخمه عشق در فغانیم
 بیگانه تنیم و آشنا دل
 پر جنگ زبان و پر صفا دل
 چین در ابرو اگر فکنم
 تاظن نبری که کین پسندم
 بر روی، گره، میان مردم
 باشد گره زبان مردم

عشقت که بود ز نقد جان به

چون گنج ز دیده‌ها نمان به

پیداست در برابر کنجکاو بیجای مردمان که گامی در راه پیشرفت
ماننوی خود بر نمیدارند چاره‌ای جز آنچه لیلی پیشنهاد می‌کند نیست و
اصولا این جدال بر سراسر شعر ارزنده کهن فارسی سایه افکنده است: جدال
میان تمایل به صراحت و ساده زیستن شاعران از یکسو و ریاکاری و فضول‌ی
بیجای خیل عوام از سوی دیگر ...

آراگن درباره خط فارسی با نقطه‌های فراوان آن که اروپائیان را در
یاد گرفتن می‌گیرزند چنین می‌نویسد:

«اتاقی در سایه با پنجره بلند و تنگی گمشده که خورشید
در لحظه نماز با انگشتی زرد بر زمینی نقطه چین می‌تابد
بر روی نسخه‌ای دستنویس که خطوط آن همه علائم جنگی زبان
فارسی را گسترش میدهد. خطی که بر آن همه نقطه‌های تغییر دهنده
چون برف فرو باریده است چنانکه گوئی در این خط جهاد در گرفته
است و نه ستایش انسان دلخواه.»

آنگاه اشاره به سلمان و ابسال جامی می‌کند و می‌نویسد:

«سرود آراسته جامی در بحر رمل که از قرآن الهام گرفته»
و سپس به گفتار خود ادامه میدهد و بوصف اتاقیک شاعر شرقی می‌پردازد:
«اتاقی در سایه که جز آرامش و دستنوشته و کوزه‌ای از آب
خنک که گهگاه تشنگی شاعر را فرو می‌نشاند چیزی دیگر در آن نیست.
عطشی که او را از حرارتی بی‌پایان لبریز می‌کند و نیرو از او

باز می‌گیرد.

عطشی همواره همچنان تلخ، تلخ، تلخ
 و سقفی که بر آن کتابی فرسوده خفته است
 و دری که از لای پرده دیدن کوچه را اجازه میدهد
 پرده‌ای از گوهرهای سیاه و سپید، پرده‌ای از رسم الخط
 اتاقی از سایهٔ حنائی رنگی که مردی تنها چهارزانو بر آن نشسته است.
 در غرناطه در انتهای البیاضین
 آنجا که قوش چیان کولیان نادار و دارا جایگزین شده اند
 معلوم نیست چه ساعتی است و صدای کودکان در بیرون شنیده میشود
 و ندای اعتراض مؤذن
 همهٔ اینها در غرناطه می‌گذرد آنجا که انسان نمیداند با سخن گفتن یا
 خندیدن چه کند.
 اینجا جز برای تنهایی و نه چیز دیگر، جز برای سکوت و نه چیز دیگر
 جایی نیست
 و از کسی که اینجا می‌زید نباید پوزش خواست
 اما در واقع من در این اتاق نیستم
 هیچ چیز، نه پله‌های سنگی و نه پرده‌های قلمکار
 ما را به آن مرد نزدیک نمی‌کند
 نه سقف تاریک نه همهٔ گهگاه یک مگس

و بردیوار از راست به چپ کلمه‌ای در میان دو الف و سین و لام تکرار

میشود آنچه‌نانکه من آنرا با چشمان آشنا به خط لاتین وارونه می‌خوانم و می‌پرسم آیا نام اوست و چون مرد به زانو در آید این نام بخط یونانی نام معشوقه او میشود و اگر بر پا خیزد در امتداد چشمانش نام «الزا» دیده میشود.

و در این اتاق نخستین روزها را بیاد داری که بر دیوارهایش نوشته بود: آنکه دوست میدارد بر دیوار می‌نویسد آنکه دوست میدارد بر دیوار می‌نویسد آنکه دوست میدارد ...

و این نوشته همچون نقطه گذاری راز سکوت بود.

و آن اتاقی است ، دخمه ایست ، غاریست که کولیان امروز در آن منزل می‌گزینند و بر دیوارها حروف نمی‌نویسند بلکه نشانه‌های رزدان را تصویر می‌کنند

زیرا عشق آن مرد دزدی رمز آینه، یا دزدی از راه شکست روح من، یا دزدی آنچه پدید خواهد آمد نیست .

اینجا کسی بدرون نمی‌آید

و دیوانه پیری از آن بیرون میرود

دیوانه پیری که چون آواز سر میدهد

مردمی بی سروپا در کوچه‌های تنگ بدنبالش براه می‌افتند

گاه دیوانه به اشتباه می‌افتد و به زبانی سخن می‌گوید که آنان در نمی‌یابند زبان فارسی گمشده‌ای در قرن‌ها ...

و کودکان پابره‌نه بدنبال او نامی عجیب را بر زبان میرانند

و بطور جمعی آن نام را بصدای بلند میخوانند
 و زنان بسوی او باز می‌گردند و خنده کنان می‌گویند : ها مجنون!
 و مجنون قیس نجدی زیبا به آواز می‌گوید :
 بخوان : درستایش کسی آواز بخوان که نامش هست و نشانش نیست
 مجنون می‌گذرد و سقا کوزها را بسدقت از آب لبریز می‌کند تا مبادا
 قطره‌ای از آن به‌هدر رود .
 این آب از انبارهای قصبه سرازیر می‌گردد
 مجنون با نخیل ژنده پوش آواز خوانان بسوی غرناطه سرازیر می‌گردد
 و در آنجا زندگی هرروزه خود را از سر می‌گیرد .

اکنون آراگون به‌دفاع از مجنون غریبی یعنی خودش می‌پردازد و
 می‌گوید :

درباره او با اخلاق متداول خود داوری نکنید زیرا او نام
 خود را از نام تپه‌ای که در شرق غرناطه وجود دارد و عاشقان در آن
 بگذردش می‌پرداختند وام گرفته‌اما عشقهایش همانند مجنون قیس
 عامریست .

آراگون که عمری در مبارزه با نادانیهای فکری و مسلکی و دفاع از
 سرزمین زادگاه خود گذرانده نه تنها شعر عاشقانه را محکوم نمی‌کند بلکه بدفاع
 از آن برمی‌خیزد و می‌گوید :

دگویی دلها در سینه‌ها فرو مرده و چشمها از نثار اشك ذوق
 باز مانده .

«اگر من بخوام با زن دلخواه خود سخن بگویم چه تفاوتیست
 میان دعا و سرود. من عشق خود را در جامه اندیشه‌های دینی پنهان

نخواهم داشت .»

آراگن اندك اندك سر به شیدائی بر می آورد و می گوید :

«من بشما اعلام می کنم که برزن دلخواه خود چندان نامهای
دلپذیر خواهیم نهاد که برای شمارش آن آنقدر ستاره در آسمان
نباشد . شما خواهید گفت : «آخر این زن کیست که آنهمه کلمه برای
وصفش لازم است ؟» و من پاسخ میدهم : ای ریاکاران ! آنرا که
من می ستایم زیباترین نامها را دارد و اگر یکروز از این نامها
خسته شود و آنها را چون گردن بندی بدور اندازد بی درنگ هزاران
گوهر قیمتی که شما از آن بی خبرید در پایش خواه افشانند...
آراگن بدنباله این گفتار ، حافظ وار بر ریاکاران حمله می برد و

می نویسد :

«هیچ بلندپروازی و بلند اندیشی و جوانمردی انسانی نیست
که بدانندیشان آنرا بدل به سپری در دفاع از ریاکاری خود نکنند.
همان ریاکاری که همواره پیروزه و همواره موردستایش چا پلوسانه
است .»

آراگن سپس برحالت تأدب ریاکارانه و مردان فرصت طلب و تن آسا
میتازد که جلوگیر پیشرفت جامعه بشری هستند: آنگاه چاره ناپکاریها را در گفتن
و بازهم گفتن میدانند و فریاد برمی آورد:

« باید که سخن مانند گذشته ابزار نبرد باشد :

ای ریاکاران از سر راه من دور شوید ! »

باردیگر آراگن بداستان عاشقانه خود باز میگردد که چاشنی کلام اوست
و همین کار قدرت تأثیر سخنش را چند برابر میسازد و سخن کسانسی را بساطل

میکند که می‌پندارند در این قرن سخن از عشق زنان گفتن گناهست چون بشر بر کره ماه دست یافته و غروری کاذب در انسان برانگیخته است.

«به مجنون بگوئید که بهتر است شعرهایی بصدای بلند بخواند که مردم غرناطه سلاح بدست گیرند و آتش در دلشان و بی‌باکی در پیشانی‌شان برانگیزد.» بگذارید این باردیگران عهده‌دار اینکار گردند. او باتن و جان خود میدانند که هر لحظه از این فصل پیش از حریق برای او فرصت کمیاب است که به ستایش عشق برخیزد. ای مردمی که همه چیز را با معیار زروسیم و فیروزه و زمرد می‌سنجید شما همگی عاقل و عادل هستید. اما منی که روبمرگت می‌روم، من فرصتی جز این ندارم که با هر نفس نام الزارا بر زبان آورم. من اکنون در اینجا شعرهای مجنون را به شما می‌سپارم... او در این شعرها برای من سخن می‌گوید، در این غرناطه‌ای که نامش زندگیت و من در آن نه از شرم باکی دارم و نه از خنده دیگران بلکه از آن بیم دارم که مبادا سپیده دم فرا رسد و من هنوز آنچه را که بخاطر آن بدنیا آمده‌ام نگفته باشم.»

وصف بی‌تابی‌های مجنون را به قلم آراگن شنیدیم و اینک همان صحنه‌ها را از دیدگاه جامی تماشا می‌کنیم:

بی‌ساع مت‌ساع هوشیاری

رقاض سم‌ساع بی‌قراری

ویرانه نشین کوه اندوه

دیوانه سوار قلعه کوه

گنجور نخرانه‌های افلاس

رنجور فسانه‌های وسواس

آسوده سایه مغیلان
 سرگشته وادی ذلیلان
 دمساز مغنیان فریاد
 همراز مجرّدان آزاد
 هم گردن آهوان صحرا
 هم شیون بلبلان شیدا
 تاراج رسیده شه عشق
 نعلین دریده ره عشق
 سنگ افکن شیشه خانه عقل
 برهم زن دام و دانه عقل
 باگور و گوزن هم طویله
 بادبو و پری ز یک قبیله
 یعنی مجنون اسیر لیلی
 شوریده دارو گیر لیلی
 بر بستر شب نیارمیدی
 چون روز شدی کسش نایدی
 هریاری را که دیدی از دور
 از یاری او رمیدی از دور
 وی را چو بدین صفت بدیدند
 در طعنه وی زبان کشیدند

چون هاله به گرد او نشستند
 پیرامن ماه حلقه بستند
 دیدند دلیل و نبض جستند
 و ز خامشیش زبان بستند
 نگشاد گره ز پرده راز
 و ز پرده برون نداد آواز
 سرانجام یکی ازدوستان همدل او:
 شیرین کاری سخن گزاری
 در پرده عشق راز داری
 افتاد پی تفحص حال
 روزی دو سه قیس را بدنبال

مجنون پس از اصرار بسیار گره از راز خود می‌گشاید و در جواب پرسش آن
 دوست می‌گوید:

کاریم بسر فتاده دشوار
 در ورطه مردنم از آن کار
 کاری نه که بار رنج و اندوه
 صد بار فزون گران تر از کوه
 دوست او بار دیگر:

پرسید که آن کدام بارست
 وان بر دلت از کدام بارست؟

ومجنون چنانکه شیوه عاشقان راستین است درحسام‌ترین لحظه یاد
آوری لیلی:

گفتا غم لیلی و بیفتاد
از گفتن نام آن پرریزاد
هم چشم ز کار رفت وهم گوش
هم لب ز حدیث گشت خاموش

یارمجنون چون این حال را دید مطمئن شد که عشقی نیرومند در خانه
دل دوستش کمین کرده است:

دانست که کار و بار او چیست
معشوقه کدام و یار او کیست
از این پس رازیکه تنها لیلی ومجنون از آن آگاه بودند بر سر همه
زبانها می افتد.

*

* *

راهی که آراگن را به سرزمین اسلامی اسپانیای قرن پانزدهم میلادی
(یعنی پانصد سال پیش) رهبری کرده است از این نظر برای ما جالب خواهد
بود که بدانیم چه عواملی یک شاعر بزرگ پرورده در آغوش مسیحیت
را از سرزمین زادگاه خود بسوی سرزمینی دیگر و آئینی دیگر کشانده است .
آراگن غرناطه را در لحظه سقوط و احتضار برگزیده است و همچون
مسلمانی روشن بین زوال دوره فرمانروائی مسلمانان را در اروپا به چشم
واقع بینی نگریسته و گزارشی شاعرانه برای غربیان فراهم آورده است که از

غرابت خالی نیست زیرا اگر آنچه آراگن وصف می‌کند برای ما شرقیان مأنوس و بدیهی باشد برای غربیان بی‌شک هر جمله‌اش تفسیر و توضیح و سند می‌طلبد. بهمین دلیل در منظومه مفصل آراگن، بیست و پنج صفحه به توضیح نامهای خاص اختصاص داده شده است.

آراگن ادامه دهنده سنت فرهنگی بسیار نیرومند غربیست که با آگاهی علمی گذشته را به هنر جدید پیوند میدهد و بهمان راهی می‌رود که «ماشادو» در ارزیابی «گونگورا» و «پیکاسو» در بررسی آثار سیاهان، الیات در آثار «جان دان» و شاعران عرفان پیشه قرن هفدهم، هوگو در تورات و کلودل در آثار اشیل بازمی‌جسته‌اند.

ذوق جستجو در منابع نخستین با جستجوهای تاریخی معاصر درباره شعر قرون وسطای فرانسه در آمیخته است و همین جستجوها سبب شده است که پیشداوریهای نادرست بسیاری را درباره تمدن گذشته تصحیح کرده و آگاهی هنری معاصران را گسترش داده است.

البته سراسر جامعه بشری از اینکار سود خواهد برد تا ارزشهای تازه‌ای در زمینه ذوق و اندیشه کشف گردد که خود سرچشمه و مبدأ ارزشهای دیگری غیر از ارزشهای غربی شده باشد و همین امر هدف ارزشمند آراگن در جستجوهای تاریخی و شاعرانه اوست.

پیدا است که تنها لذت ساده و ارسی بایگانی زمانهای گذشته آراگن را به این جستجوها نمی‌کشاند بلکه او از این بررسی‌ها قصد دارد ذوق و اندیشه‌اش را با دریافت و جذب ارزشهای فرهنگی غیر غربی بارورتر و سرشارتر سازد تا بسهم خود در بنیاد نهادن ادبیات جهانی شرکت فعالانه‌ای داشته باشد.

از اینجا وظیفه اصلی و مهم شاعر مطرح میشود: شاعر وجدان بیدار

جامعه و پاسدار آگاه ارزشهای معنوی بشریت است . شاعر که دوستدار فرد فرد مردم است و از درنده خوئیها بیزارست حتی درخشم و خروش خود نیز به پدری مهربان شبیه است که فرزندان سرگشته خود را بطور موقت تنبیه کند اما آنچه بدست می آورد پس انداز می کند در عمل ، سرانجام بهمان فرزندان یعنی بجامعه بشری باز میگردد .

هدف شاعر آگاه ، درست زیستن و عاشقانه زیستن افرادست و این هدف تنها بزبان خود خواهانی است که به باطل گمان می برند تافته جدا بافته هستند اما شاعر راستین چه از راه سرودهای عاشقانه و چه از راه اندرزه‌های مهر آمیز و چه از راه آوازه‌های صوفیانه می‌کوشد رازهای عاطفی و گمراهی‌های فکری انسان را تحلیل کند و از ورای آن راهی بحریم دلها بیابد و پیوندد - استوار و نه مصنوعی و ادعائی - میان دل‌های پراکنده و دور از هم برقرار سازد :

ما برای وصل کردن آمدیم

نی برای فصل کردن آمدیم

هواره نگران آنم که تا چه اندازه ترجمه‌ها می‌توانند در انتقال این لذت بمن موفق باشند .»

استادوات یامبل، پس از این مقدمه کلی به بحث دربارهٔ برگزیده شعر فارسی از رودکی تا بهار می‌پردازد که چند سال پیش در فرانسه انتشار یافت اما نشانی از نیما و شعر نو پس از نیمادار آن دیده نمی‌شود. سه تن از فرانسویان به ترجمه و تدوین این برگزیده پرداخته‌اند و استادوات یامبل به ترجمه هانری ماسه از نظر زبان فرانسه خرده‌گیری‌هایی وارد آورده است که مربوط است به استعمال فعل در زبان فرانسه. نام روزه لسکو مترجم بوف کورهدایت و افسانه نیما نیز در اینجا دیده می‌شود. اینک به گفتار ات یامبل گوش فرا می‌دهیم :

در آغاز، این نکته بما اطمینان خاطر می‌دهد که با هزارسال شعری سروکار داریم که گاه بصورت موجز دو بیت می‌و گاه بصورت حماسه یا داستان بصورت مثنوی گسترش یافته است .

نصیرالدین توسی شعر را بعنوان کلامی «موزون و مقفی» و بعبارت دقیق‌تر از نظر متجددان [قرن هفتم هجری]، کلامی «مخیل مؤلف از اقوالی موزون و متساوی و مقفی» میدانند .

جای تأسف است که سنت فرانسوی عزم مترجمان را در تقلید از شکل بندی ظاهر اشعار یا دست‌کم تلاش در این باره سست کرده است. ضمن مطالعه ترجمه روسی یا لهستانی آثار شاعران فرانسوی برای ما مدلل می‌شود که تصمیم اتخاذ شده در جهت مخالف موجب می‌شود که مترجم گاه بصورت خطرناکی از متن اصلی دور شود . پس چگونه نسبت به فقدان ارزش شاعرانه بسیاری از ترجمه‌هایی که جرأت

میکنیم ارائه دهیم متأسف نباشیم .

اگر مترجمان برگزیده فارسی از تبعیت تمام عناصر سخنوری تعریف شده از طرف نصیرالدین توسی سر باز زده اند لااقل غالباً اشعار طولانی فردوسی ، گرگانی ، نظامی و عطار را در قالب کلامی متساوی و موزون ریخته اند .

اگر بازگرداندن قافیه‌های مثنوی یا ابیاتی که دو بدو با هم قافیه میشوند ناراحت کننده باشد پس برای تبدیل قصیده عربی به قافیه فرانسه چه دشواری شیطانی در پیش خواهد بود؟ هر چند غزل کوتاه تر است اما استحکام ساختمانی آن در برابر مترجمان مقاومت میورزد .

رباعی چهار مصراعی و مخمس پنج شعری و مسدس نیز همه مصراع‌های خود را می‌توانند حفظ کرد .

در اینجا استاد ات یاهل به نکته مهمی در دادوستد ادبی و ترجمه‌های شعری اشاره میکند و میگوید پس شعر باید دارای خصوصیات و جوهر دیگری باشد تا بتواند با کمبود وزن و قافیه و کلماتی که ابداع شاعر را در زبان اصلی می‌نمایانند بازهم زیبایی و اصالت خود را نشان دهد .

استاد دانشگاه پاریس آنگاه خصوصیات مهم شعر را بر می‌شمارد و میگوید شعر در نخستین مرحله باید با حفظ خصوصیت شعری حاصل اندیشه و پیامی باشد .

بهر آنست که آموزنده ترین سخنان خواه بشکل چیستان یا تمثیل ، شاعرانه ترین سخنان نیز باشد دلیل این نکته هم این است که فلسفه و عرفان و حتی دستورهای دینی میتواند بصورت منظومه‌ای درآید و درآمده است .

برای سایرانیان امروزی که به عمد خود را از هر چه زیبایی کهن گریزان نشان می‌دهیم و در هوا و دریا بسوی ناشناسی می‌شتابیم که خود نمی‌دانیم چیست شاید بسیار عجیب جلوه کند که از زبان تندروترین و متجددترین استادان دانشگاه پاریس که بیش از پنج زبان مهم را میدادند و در شرق و غرب سفرهای دور و درازی کرده بشنویم که از میان شعر کهن فارسی در مرحله اول بسراغ عطار برود و بنویسد:

«بطور مثال آسیا در شعر عطار کنایه و رمز روشن و شاعرانه صوفی‌گری است و ابوسعید که عطار از زبان او سخن می‌گوید این تمثیل را بی هیچ پروائی بیان می‌کند (آیا همان لحن لاف‌واژن نیست؟)

رفت سوی آسیایی بوسعید

آسیا را دید در گشتن مرید

ساعتی استاد آخر باز گشت

با گوه خویش صاحب راز گشت

گفت هست این آسیا استاد نیک

چشم نسام حرم نمی‌بیند و لیک

زانکه با من گفت این ساعت نهان

کاین زمان صوفی منم اندر جهان

در تصوف گر تو رنجی می‌بری

من بسم پیر تو در صوفی‌گری

روز و شب در خود کنم دایم سفر

پای برجایم ولیکن در گذر

گرچه می‌جنبم نمی‌جنبم ز جای
 میروم از پا به سر از سر به پای
 میستانم بس درشت از هر کسی
 میدهم بس نرم و میگردم بسی
 گر همه عالم شود زیر و زبر
 نیست جز سرگشتگی کارم دگر
 لاجرم پیوسته در کار آمدم
 کار را همواره هموار آمدم^۱

اسنادات یامبل این توضیح را می‌افزاید که چون قافیه و وزن در ترجمه فرانسه از دست میرود بنا بر این تشبیه و تصویر «ایماژ» شاعرانه سخن را بیشتر اجسم و برجستگی میدهد.

اسنادات یامبل سپس برگزیده شعر فارسی را ورق میزند و پیش میرود و مینویسد:

«از صفحهٔ صد (یعنی از فخرالدین گرگانی) ببعده این تعبیّرات و تشبیهات که مانند عقیق لبان و مروارید دندان تکراری و فرسوده است ما را ملول میسازد. چه کسی هست که وقتی ببیند يك شاعر فارسی

(۱) یکر و ز شیخ ما با جمع صوفیان بدر آسیایی رسید، سراسب کشید و ساعتی توقف کرد. پس گفت: میدانید که این آسیا چه می‌گوید؟ می‌گوید که صوفای ایست که من در آنم، درشت می‌ستانم و نرم باز میدهم و گردد خویش طواف می‌کنم (و) سفر در خود کنم تا هر چه نباید از خود دور کنم. از این سخن همه جمع را وقت خوش گشت.

(اسرار التوحید)

زبان، گرچه صوفی، صدبار اشك خونین میریزد و یا از دیدار يك زیبای
 سر و قد از هوای نفس بر خود می لرزد همه پرسشهای مربوط به پیوند
 تصویر با تشبیه تکراری در ذهنش دوباره طرح نکردد ؟
 از تشبیه شعر همر Homère گرفته تا تصویر سازی
 سوررئالیست ها چنین کسی چگونه با کمال خجندی شاعر قرن هشتم (میلادی) هم
 آواز نکرده که گفته است :

چندان که با قدرت صفت سرو میکنند

پست است این سخن نتوانم شنیدنش

این بیت کمال خجندی که توجه استاد فرانسوی را بسوی خود کشیده
 است از این غزل زیباست که میخوانیم:

لب می گزد چو چشم گشایم بیدنش

خو شتر ز دیدنست مرا لب گزیدنش

لرزان دلم ز بیم جدا ایست هم چو برگ

بنگر ز شاخ لرزه بوقت بریدنش

چون صید از کشیدن دام او فتد به بند

دام دلاست زلف تو خواهم کشیدنش

دل در کمند زلف تو گو میکن اضطراب

صیاد ر از مرغ خوش آید تپیدنش

در جان چو درد عشق تو آرامگاه ساخت

در مان مبادم ار طلبم آرمیدنش

استاد ات یامبل چنین هشدار میدهد :

«توجه داشته باشیم که فلان تشبیه یا تصویری که يك ایرانی
آرامبندل می‌شمارد برای ما دست‌کم در این برگزیده شعری ارزش
سوررئالیستی پیدا میکند مثلاً تمثیل مو در این شعر منطقی :

يك موی بدزدیدم از دوزلفت

چون زلف زدی ای صنم بشانه

چو نانش بسختی همی کشیدم

چون مور که گندم کشد بهخانه

با موی بهخانه شدم پدر گفت

منصور کدامست ازین دوگانه؟

اگر این شعر برای دوستداران شعری که از تصویرهای شعر
فارسی اطلاع زیادی نداشته باشند خوانده شود میدانم که در نظر
آنها اندکی رمبووار یا بسیار سوررئالیستی جلوه می‌کند...

اندوه عشق که موجب میشود در شعر چینی آنهمه کمر بند بر
گرد آنهمه معشوقگان لاغر شده بنوسان در آید در ایران تن‌راچنان
لاغر می‌کند که آنرا بصورت موئی باریک در می‌آورد . باید این
نکته را دانست زیرا بی‌توجه بآن تشبیه و تصویر تازه می‌نماید یعنی
در برابر ذوق ما بسیار زیبا یا بسیار قابل اعتراض جلوه خواهد کرد.
در ایران نیز مانند کشور چینیان آن چشمان ماهی گونه که بزبایان
نسبت داده میشود الزاماً و بنا به سنت ، خاص شاعران ملت‌های
ماه‌گیر است . تصویرهای دیگری در شعر فارسی تقریباً بهمان

اندازه تازه جلوه می کنند که نشیبه مو واگر شما دوستدار شیوه کلاسیک باشید این شعرها موفق تر جلوه می کنند اما گرمانتیک باشید کمتر موفق بنظر می آیند .

چهره سیاهان در پیش ما فرانسویان بطرز زنده ای باشب پیوند دارد ... همین امر در ایران صادق است اما بطرز مناسب تر و حتی شاید پسندیده تر :

«چون جهان در زیر سلطه سپاه زنگی [شب] از پادر آمد»

وگاه شعر تنوع بسیار موفقی پیدامی کند ، چنانکه ماه بصورت «چراغی دردست زنگی» و حتی «چشم باز زنگی» تشبیه میشود و در جای دیگر شب زنگی ، شب زنگی دیگری را برمی انگیزد که تنی آبی گون دارد.

اشاره استاد ات یامبل به این قسمت از شعرهای اسدی طوسی است که چون با عینک تازه دیده شود زیبایی و شکوه و گیرندگی خاص پیدا می کند :

شبی همچو زنگی سیه تر ز زاغ

مه نو چو در دست زنگی، چراغ

سیاهیش بر هم سیاهی پذیر

چو موج از بر موج دریای قیر

چو هندو بقار اندر اندوده روی

سیه جامه وز رخ فرو هشته موی

چنان تیره گیتی، که از لب خروش

ز بس تیرگی ، ره نبردی بگوش

میان هوا جای جای ابرو نم
 چو افتاده برچشم تاریک تم^۱
 تو گفתי جهان دوزخی بود تار
 بهر گوشه دیواندرو صد هزار
 ازاد-تشت^۲ بدشان همه پیرهن
 دمان باد تاریک و دود از دهن
 زمین را که از غار دیدار نه
 زمانرا ره و روی رفتار نه
 بزندان شب در ببند آفتاب
 فرو هشتمه بر دیده‌ها پرده خواب
 فرشته گرفته ز بس بیم، پاس
 پری در نهیب، اهرمن در هراس
 بسان تنی بی روان بد زمین
 هوا چون دژم سوگبی^۳ دل غمین
 بدان سوگ بر کرده گردون زرشک
 رخ نیلگون برز سیمین سرشک
 چو خم کرده چو گانی از سیم ماه
 در آن خم پدیدار گویی سیاه
 تو گفתי سپهر آینه است از فراز
 ستاره درو چشم زنگیست باز

شهر اسدی در باره شب قرینه‌ای در شعر کهنسال مادارد که فردوسی سالی
چند پیش از او چنین زیبایی سروده است:

شبی چون شبه روی شسته به قیر
نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر
دگر گونه آرایشی کرد ماه
بسیج گذر کرد بر پیشگاه
شده تیره اندر سرای دو رنگ
میان کرده باریک و دل کرده تنگ
ز تاجش سه بهره شده لاجورد
سپرده هوا را بزنگار گرد
سپاه شب تیره بردشت و راغ
یکی فرش افکنده چون پر زاغ
چو پولاد زنگار خورده سپهر
تو گفتی به قیر اندر اندوده چهر
نمودم ز هر سو بچشم اهرهن
چو مار سیه باز کرده دهن
هر آنکه که بر زد یکی باد سرد
چو زنگی برانگیخت ز اندگشت اگر
چنان گشت باغ و لب جو یبار
کجا موج خیزد ز دریای قار

فرومانده گردون گردان بجای
 شده سست خورشیدرا دست و پای
 زمین زیر آن چادر قیر گون
 تو گفندی شدستی بخواب اندرون

«اما تعبیر آشنای «ماه چون چوگانی خمیده ازسیم» يك قرن
 پیش از اسدی طوسی در چین در شعر «لی یو» Li yu باین صورت
 درآمده است: «ماه همانند داس» و این تعبیر قرنها قبل ازویکتور
 هوگو بکار رفته است که داس زرین خود را عالمانه در کشتزار ستارگان
 پرتاب کرد»

استاد ات یامبل در اینجا از حافظ نام نمی برد اما هانری ماسه مؤلف
 برگزیده شعر و نثر فارسی در سال ۱۹۵۰ میلادی در صفحه ۱۶۶ کتاب خود
 هنگامی که غزل حافظ را با آغاز ذیل ترجمه می کند :

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
 یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

بی درنگ در حاشیه این مصراع هوگو را نقل می کند :

«این داس زرین در کشتزار ستارگان»

بنابراین احتمال بسیار میرود که هوگو پس از آشنائی با تعبیر حافظ
 تشبیه او را با وام گرفته باشد اما اینکه حافظ از شعر لی یو شاعر چینی
 قرن دهم میلادی متأثر شده باشد بعید بنظر میرسد زیرا با وجود نزدیکی و رفت
 آمد این دو کشور، پیوندهای ادبی زیادی در گذشته میان آنها برقرار نبوده
 است.

اما استاد ات یامبل به گفتار خود ادامه میدهد و می نویسد :

«سه شاعری که زمان و مکان ازهم جدا و دورشان می کند و هرگز آثار یکدیگر را نخوانده اند و یکدیگر را ندیده اند يك تصویر را از آسمان شبانگاه بدست داده اند ...
خواجو شاعر ایرانی در قرن سیزدهم [میلادی] با کلمه خطاو ختائی چنین جناسی بوجود می آورد :

تو ختایی بیچه ای ، از تو خطا نیست عجب
کانکه بر راه صوابند خطا نیز کنند

البته ترجمه این بیت بفرانسه چیزی بدست نمی دهد زیرا پیوند لفظی میان خطا و ختائی در ترجمه از بین میرود .
استاد ات یامبل ناگزیر برای نشان دادن این جناس در زبان فرانسه شعری را مثال زده است که ترجمه آن بفارسی همان دشواری را پیش می آورد که ترجمه بیت خوانده شده در بالا به زبان فرانسه .
سپس استاد دانشگاه سربن چنین ادامه میدهد :

« این قالب فقط کلامی و حرفی شعر را چه کسی می تواند ادعا کند که ترجمه اش بهترین شعر ممکن را بدست خواهد داد ؟ در آن صورت باید اعتراف کرد که هر جناس و مضمون سازی لفظی شعر است و چنین نیست ... »

ات یامبل سپس به تمثیل سنگ آسیا و سرگذشت صوفی در شعر عطار باز می گردد و می نویسد :

« ... شاعران ایرانی از گسترش تصاویر خود غافل نمانده اند .
خوبست در آثار رودکی در قرن دهم میلادی شعر «مادرمی» را ببینید
یا شعر رزراکه بشار مرغزی ساخته و شاعران قرن یازدهم (میلادی)
در ایران زیاد آنرا تکرار کرده اند . »

شعر بشار چنین آغاز میشود:

رز را خدای از قبل شادی آفرید

شادی و خرمی همه از رز بود پدید

از جوهر لطافت محض آفرید رز

آنکو جهان و خلق جهانرا بیافرید

تا بدانجا که :

دانا کلید قفل شمش نام کرد از آنک

جز می ندید قفل غم و رنج را کلید

ات یامیل ادامه میدهد :

«شاعران ایرانی بجای آنکه با آتش و یخ و زنجیر و آزادی

در شعر بازی کنند بطور کنائی و رمزی با انگور و عصاره آن ، با

شراب و تخمیر بازی می کنند تا بدان حد که سخنانشان بر اثر تکرار

در این باره بجای شراب، اندکی به سرکه بدل میشود! در اینجا از خود

می پرسیم که پس از پایان هرگونه واریسی ، آیا طاهر چغانی به

تصویری فشرده از نوع «هائی کو» ی ژاپنی دلبستگی نشان میدهد

که میگوید :

بر بسته هوا چون کمری قوس قزح را

از اصفر و از احمر و از ابیض معلم

و من باید اعتراف کنم که بدون وزن متساوی و مسوزون از

این شعر فردوسی لذت می برم :

همی بود بسوس و کنار و نبید

مگر شیر کو گور را نشکرید

سپهد چنین گفت با ماهروی

که ای سرو سیمین برمشکبوی

منوچهر چون بشنود داستان

نباشد براین گفته همداستان

در اینجا استاد اتیامپل يك فعل. فرانسه را که هانری ماسه غلط ترجمه کرده است تصحیح می کند و سرانجام به این نتیجه گیری میرسد :

«شعر فارسی در ترجمه فرانسه تصاویر و سمبولهای مستدل
 بما عرضه میدارد و از این میان آن تصویرهایی را باید طرد کرد که
 يك ذهن دقیق نتواند به تنهایی رمز آنرا پیدا کند و نیز بر آن دسته
 از تصاویر باید خرده گرفت که بصورت تکرار و تقلید مبتذل در
 می آیند.»

من ترلان
و
فرزانتگان ایران

Montherlant et les Sages de l' Iran

چهره آنکه دوستش میدارم جز در باغی دیده نشده است.
و در روزی پر گل زاده و از عطر آفریده شده است.
سرخ رنگ گل و سپیدی رنگ سپید در دهانش جا دارد.
پوستش بر پر نیان طعنه میزند و انگشتانش اگر پوستش بر خورد
کند خونین میشود .
ساقهایش چون جویبارند و ناخنهایش طراوت برگ را دارد .
عطر یاس بر پیشانی اش مانده است. زبانش هم رنگ شراب است

و پوستش لطافت رهگذر بهشت را دارد.

ای زنجره، در گوش من سرودی جاری کن که سخن از او در میان باشد.

قریب چهل سال پیش در همان حال که آندره ژید شصت ساله آهسته آهسته از حوزه نفوذ و تأثیر ادبیات فارسی دور میشد جاذبه ذوق و اندیشه ایرانی ذهنهای جستجوگر جوانتری را بیش از پیش بخود میکشید. نکته‌ای که یادآوری آن حالا و همواره لازمست و در این دوره از تاریخ ادبی ما توجه بآن ضرورت دارد اینست که ذهن جوینده غربی هرگز و بهیچوجه با تحریم فکری میانه‌ای ندارد و با هنر «نخواندن و ندانستن» بکلی بیگانه است. برای اندیشه غربی هیچ پدیده ذهن انسانی نباید سرسری گرفته شود و آنچه از ذهن آدمی زاده می‌تراود گرچه ناچیزترین انعکاسات اندیشه دست کم یکبار درخور توجه و ارزیابی است بی آنکه از نظر غربی، ارزیابی دلیل تائید مطلق باشد.

وانگهی غربی انعکاسات اندیشه انسانی را هرگز برای پیشرفت کاروان بشری زیان بخش نمی‌پندارد و معتقد است که پیدایش و رشد و مرگ هر اندیشه به هر حال و سرانجام بسود جامعه انسانی است زیرا یک اندیشه نارسا عکس العملی برای مقابله در اندیشه‌های نیرومندتر بر خواهد انگیزد.

و بطور کلی هر موج اندیشه تامل‌جوی نیرومندتر را جانشین خود نمیند میدان خالی نخواهد کرد اما اندیشمندان هوشیار ایران نیز قرن‌ها پیشتر از این برای آنکه دریچه ذهن‌ها را برای بررسی و ارزیابی هر نوع فکر گرچه فکرهای کفرآمیز بگشایند جمله‌هایی حاکی از عمق نظر و گشاده طبعی ساخته و پرداخته‌اند که امروز آنها را حتی از زبان مردم کتاب نخوانده در کوچه بازار میشنویم و از اینگونه است جمله‌هایی مانند: «نقل کفر، کفر نیست.» «ومسوسی

به‌دین خود، عیسی به‌دین خود.»

البته همزیستی مذهبی و تحمل عقاید مخالف و گشاده‌نظری که از صفات پسندیده ایرانیان بشمار رفته است تا آنجا خوبست که نشانه ضعف و زبونی و درماندگی فکری نباشد. با توجه باین نکته‌هاست که در این صفحات آئینه وار کوشش میشود هر گونه داوری دیگران در زمینه ادبی در تماشاگاه ذوق و ذهن فارسی زبانان قرار گیرد بی آنکه درنگ کم و بیش زیادما در بررسی آثار یک نویسنده رنگی از تعصب بخود بپذیرد. درنگ‌مادر تحلیل آثار هر نویسنده بستگی خواهد داشت به دو عامل: نخست اهمیت آن نویسنده در زادگاه اصلی او، دیگر اهمیت تأثیر پذیری او از ادبیات فارسی.

اینک جستجوی خود را در پهنه وسیع ادبیات فرانسه در قرن بیستم دنبال میکنیم و به هانری دومن ترلان میرسیم.

هانری دومن ترلان اکنون از بزرگترین نمایشنامه نویسان فرانسوی است که کارش در رمان نویسی نیز اهمیت بسیار دارد. وی هفتاد و پنج ساله است و دریغ که هنوز در ایران اثری از او ترجمه نشده اما آثار تازه کاران بسیار بزبان فارسی بازگردانده شده است. من ترلان از اعضای مؤثر فرهنگستان فرانسه است و نکته‌ای درباره اهمیت او از این نظر در خود یاد آوریمت که تا سال ۱۹۶۰ یعنی سال انتخاب من ترلان به عضویت فرهنگستان در مدت سیصد و بیست و پنج سال همواره انتخاب عضو جدید بنا بر خواست خود وی صورت می‌پذیرفت و یک نامزد فرهنگستان بایستی بدیدار اعضای قدیمی می‌شتافت و در جلب نظر و رأی موافق آنها میکوشید اما وقتی زمزمه عضویت من ترلان به علت شهرت فراوانش بلند شد وی از فرستادن درخواست عضویت سر باز زد و اعلام داشت که اگر اعضای فرهنگستان وجود ویرا بر استی در جمع خود لازم میداند در اسانامه سیصد ساله خود تجدید نظر کنند. گروه «مردان جاویدان» فرهنگستان نیز با وجود اعتقاد بر عایت تشریفات چند قرنی خود ناگزیر بی آنکه نامه درخواست من ترلان برسد به انتخاب او رأی

دادند و ویرادر گروه خود پذیرفتند. من ترلان د آرغاز جوانی سفرهای دور و دراز بسیار بکشورهای افریقای شمالی کرده و از نزدیک بارو حیات شرقیان آشنا شده است. وی گذشته از اشاره‌های پراکنده و لحن ستایش آمیزی که در مجموعه آثار خود نسبت به ادبیات فارسی نشان می‌دهد قسمتی از اندیشه‌های خود را در سالهای پایان جنگ جهانی دوم در کتابی بنام «باد بزن آهنین» که باشش مینیاتور ایرانی از آثار دوره صفوی آراسته انتشار داده است. این کتاب بوسیله نگاه معروف فلاماریون در پاریس انتشار یافته و اکنون نایابست.

اشاره باین نکته ضروریست که ظاهر آثار من ترلان خواه در رمان و خواه در نمایشنامه نشانه‌ای از شاهکارهای شعر و نثر کهنسال فارسی نشان نمی‌دهد. اما بهتر است که در این کار با چشمی دقیق تر بعمق آثار او بنگریم و از آن بهتر به سخنان خود او گوش فراداریم.

عنوان نخستین فصل از کتاب باد بزن آهنین چنین است:

«آنچه من به استادان ایرانی مدیونم.»

من ترلان در این فصل بر خورد خود را با شعر فارسی چنین وصف میکند:
 «استادان ایرانی ... بسیار دیر یعنی در بیست و هشت سالگی
 عمرم نوعی شیوه افسانه‌ای و خیال پردازی بمن آموختند که من برای آن
 آفریده شده بودم و قافیه پردازان اروپائی کمترین نکته‌ای درباره اش
 بمن یاد نداده بودند.»

استادان ایرانی برای من در آنچه‌ای رو به زندگی لطیف تر گشودند
 و بمن توداری و راز پوشی و جذب آموختند. این جذب در شاعران ایرانی
 تا مرز مرگ پیش میرود و آنرا از خطوط یک پیکر و یک چهره انسانی
 بدست می‌آورند.

این شاعران، شناور شدن در آبهای عمیق شعر مجسم و خیره شدن
 طولانی در چهره زیبا و موسیقی و احساس عشق بمن آموختند

خلاصه همه چیزهایی که از این پس من نام آنرا نگارخانه پریان یا قضاای باغ پنجم گذشته ام با اشاره به باب پنجم گلستان و بهارستان زیرا باب پنجم این دو کتاب به عشق و جوانی اختصاص داده شده است.

شاعران ایرانی تمایل نهادی مرا که عبارت از بازی همزمان در چند صحنه است نوازش میدادند زیرا اینان هرگز در امری ثابت و يك دنده نیستند و این حالت از میان دیگر حالات برای من گرانبهاست.

عدم تعصب شاعران ایرانی نسبت به مذاهب گوناگون که از هر مذهب تنها خدای یگانه را می پذیرند بایگانگی ادیان که اندیشه دائمی من بود پیوند می یافت. برای مثال میتوان از حافظ، سعدی، هاتف و جلال الدین رومی نام برد. اینان همچنین بمن آموختند که با چه نوع از ایهام میتوان در تماشا و تأمل پریشان خیال رارونق داد.

من در این زمینه چیزی نخواهم گفت زیرا گفتنی بسیار است. مثلاً فلان جمله یکی از این شاعران زمزمه بی پایانی از اندوه یا امیدواری در من برمی انگیزد که هنوز تا با امروز خاموش نشده است
مثلاً از سعدی»

در اینجا من ترلان بدوبیت از گلستان اشاره میکند که در پایان یکی از حکایت های باب ششم در ضعف و پیری آمده است و عین آن حکایت با نثر زیبای سعدی چنین است:

«مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی. شبی حکایت کرد: مرا بعمر خویش بجز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شبهای دراز در پای آن درخت برحق بنالیده ام تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت:

چه بودی گرم من آن درخت بدانست می کجاست تادعا کردمی و پدر
بمردی.

خواججه شادی کنان که پسر م عاقلست و پسر طعنه زن آن که پدرم فر توت.
سالها بر تو بگذرد که گذار

نکنسی سوی تربت پسر ت

تو بجای پدر چه کسردی خیر

که همان چشم داری از پسر ت

من ترلان پس از نقل ترجمه این دو بیت آخرین، خلاصه تمثیلی از جامی
را نقل میکند که در گری خسته از شبگردیهای دور و دراز بره ای بر سر راه می بیند
و از خستگی شکوه سر میدهد. بره دم پر پشم خود را بر او عرضه میدارد تا گرگ سر
خود را بر آن نهد و پیاساید. من ترلان این تمثیل را تسلی بخش مینامد و
بگفتار خود در بساطه شاعران پارسی زبان ادامه میدهد و به نکته های بسیار
مهمی اشاره میکند و مینویسد:

«قهرمانان تمثیل های این شاعران که ظریف رفتار، اخلاقی
سخت دل و بطرز بیمارگونه ای با سخاوت هستند و تا سر حد دلخواه
غیر معقول، بمن آموختند که میتوان در راه احسان از مسیحیت و بخاطر
عظمت روح از مردم کهن بی نیاز شد. شاعران ایرانی بمن بزرگ منشی
و والائی می آموختند و بالاخره این دانشوران راه شناسائی
استادانی را بمن نشان دادند که ایرانی نیستند اما به ایرانیان نزدیکند
مانند لقمان و کنفوسیوس که من چند نکته بسیار اساسی کار خود را
به آنان میدیو نم و بر استی ستونهای اصلی خانه ذهن مرا تشکیل میدهند.»
در اینجا من ترلان به نقل خاطرات گوناگونی می پردازد که از خواندن

شاهکارهای ادبیات فارسی در ذهنش بجای مانده است. وی مینویسد:

«خسرو وقتی شیرین دل را با امید دید انگشت بر لب مینهاد. او در عشق زاده شد و بعاشقی زیست کرد و عاشقانه مرد». فردوسی همواره در آنزوای خود گذشته از بلبل، دوستی جوان و سخندان و نوازنده‌ای تازه سال داشت که با آهنگ چنگ و نوازشهای خویش نبوغ فردوسی را برمی‌انگیخت.»

عبارت اخیر را من ترلان از نوشته‌های میشله Michelet تاریخ نگار مشهور قرن نوزدهم نقل میکنند و ادامه میدهد:

«جامی‌ضمن خواندن گلستان بر فرزند ارجمند خرد سالش شاهکار خود را برای او تألیف میکند.»

اشاره من ترلان به این قسمت از دیباچه بهارستان است که جامی مینویسد:
 «چون در این وقت دلپسند فرزند ارجمند ضیاءالدین یوسف به آموختن مقدمات کلام عرب و اندوختن قواعد فنون ادب اشتغال نمود و پوشیده‌نماند که طفلان نورسیده و کودکان رنج نادیده را از تعلیم اصطلاحاتی که ما نوس طبع و مألوف سماع ایشان نیست بر دل بار وحشتی و بر خاطر غباردهشتی می‌نشیند از برای تلافی سر و تشجید خاطر وی گاهگاهی از کتاب گلستان که از انفاس تبرکه شیخ نامدار و استاد بزرگوار مصلح‌الدین سعدی شیرازی است خواندمیشد:

نه گلستان که روضه‌ای ز بهشت

حاک و خاشاک او عبیر سرشت

با بهایش بهشت را درها

فیض ده قصه‌هایش کوثرها

نکته‌هایش نهفته در پرده

رشک حوران ناز پرورده

دلکش اشعار او بلند اشجار

از نم لطف تحتها الانهار

در آن ائنادر خاطر آمد که ورقی چند بر آن اسلوب ساخته شود و جزوی چند بر آن منوال پرداخته گردد تا حاضران را داستانی و غائبان را ارمانی باشد.»

من ترلان پس از این اشاره‌ها می‌افزاید:

«مطالبی از این دست برای من خمیرمایه تخیل شدند و به همان اندازه ضرورت یافتند که مایه‌هایی که از یونانیان و رومیان بدست آورده بودم و دوران جوانی مرا بار آور کرده بود. اما باید به این نکته خوب توجه داشت که این خمیرمایه‌های خیال و رؤیا از نوعی نبود که همچنان خیال و رؤیا باقی بماند بلکه خیالی که همه تلاشهای دائمی من آنرا بواقعیت بدل ساخت.»

در اینجا هائری دومون ترلان به نکته بسیار مهمی اشاره میکند و آن اینست که «میخواهد بگوید ذهن پر تکاپو و مشتاق وی در حصار تقلید یا نتیجه‌گیری از ظاهر تمثیلات ادبیات فارسی درنگ نورزیده بلکه به جوهر اصلی اندیشه شاعران فارسی زبان توجه داشته و کوشیده است که از آن بهره ذوقی و ذهنی بگیرد ما فارسی‌زبانان نیز میتوانیم در بند تعبیرات ظاهر آثار برگزیده ادبی خود درنگ نکنیم. بطور مثال وقتی در بهارستان چنین میخوانیم:

«در خبر است که خدای تعالی فردای قیامت باینده‌ای از مفلسی و بی‌سرمایکی شرمنده گوید که فلان دانشمند یا عارف را در فلان محله میشناختی؟ گوید آری میشناختم. فرمان رسد که ترا بوی بخشیدم.»

کدام بیان در پانصد سال پیش برای تشویق مردم کوچک و بازاره‌رات

به دانش‌اندوزی از این تلقینات مؤثرتر می‌توانست بود و خوشبختانه مامی بینیم نظیر اینگونه تلقینات و تعلیمات سبب شد که نسخه‌های خطی بسیاری از شاهکارهای ادبیات فارسی که گنجینه گرانبهای جامعه انسانیست از دستبرد ملاحمله مغول و تاتار در امان بماند و فی‌المثل شاهنامه با حجم عجیب خود بدوران صنعت چاپ برسد اما از آثار عنصری تنها صفحاتی اندک برجا مانده باشد. پیداست که جامعه ایرانی با وجود فراز و نشیب‌های بسیار و تغییر مدام مراکز فرهنگی و سیاسی در طول تاریخ از یک نکته غافل نمانده و آن حفظ آثار درجه‌اول فرهنگی است آنهم بر اثر تعلیماتی از همان نوع که از جامی خوانده شد.

دوباره به من ترلان بازگردیم که از دوران اقامت خود در کشورهای شمالی افریقا، یعنی سیاحتگاه سعدی در هفتصدسال پیش، یاد میکند و مینویسد:

«در دوره‌ای طولانی، در مراکش و تونس و طرابلس حتی در اروپا و در الجزایر، ن بیاری محل اقامت مدام در این اندیشه بوده‌ام که کمابیش بشیوه شاعران ایرانی زندگی میکنم. برخی از ساعاتی که در شهرهای شمال افریقا و در تونس گذارنده‌ام میوه طلایی زندگی من بشمار میروند.»

اینک قطعه‌ای چند از من ترلان میخوانیم.

طراوت سینه و گردن سیاه و بازوان بی آرایش او.

آنچه هم رنگ شب در پیکر او و در تیرگیهای روشن اندام اوست

آفریننده در خمیدگی زیر زانوان تا شده او آرمیده است

خال او مانند اختران نامی خاص خود دارد

زندگی او بر روی من افتاد همچون پرنده‌ای بر شاخه‌ای و از آن

پس من می‌لرزم.

ساق اندیشمند او همانند انسانی است.
 پاهای پهن و گیرایش برای هر گونه نوازشی چابکند. زانوان
 درخشنده او گوئی از روغن جلاست.
 چون نوشتن این قطعه را به پایان رساندم خدا بردست من بوسه زد.
 عطری از پنجره‌های وارد شد. شاعر در کنار شاخه‌ای از یاس بسربرد
 اما فراموش کرد که آنرا به بوسه‌ای بنوازد.
 آنشب عطر یاس از پنجره‌اش وارد شد. و شاعر را از خواب
 برانگیخت. شاعر از غفلت خود آگاه شد و گریست.
 شاخهٔ یاس به رقت در آمد و به عطر خود گفت که روح شاعر
 را بار آور کند.
 شاعر برخاست و در تاریکی شب کورمالان شعری را که به ذهنش
 القاشده بود یادداشت کرد. شعرش این بود:
 چون گلی که کسی نبویدش اندوه‌گینم
 شاعر در خواب می‌بیند که پسری بزبانی يك شعله دارد و نمیداند
 که این و سوسه‌ای بیش نیست.
 غالباً هنگامی که گرسنه بوده‌ام این ترانه را خوانده‌ام و از گرسنگی
 رسته‌ام.

پرنده‌ای روی سایه شاعر مینشیند. شاعر الهام یافته پیش خود
چنین می‌اندیشد: «عجب! حتی در این گوشه‌انزو اهم!» اما پرنده کمی بکنار
میرود و از من می‌پرسد که آیا میتواند بماند یا نه؟
اکنون پرنده‌گان مرادور کرده‌اند و یکی پس از دیگری به تماشا می‌
می‌شتابند .

جمله‌های نوشتنی بدیدارم آمده‌اند و من شعر خود را ترکیب
میکنم. بلبل خاموش تا کنار دستم برای شنیدن شعر می‌آید.
و همینکه شعری از من می‌گریزد به بلبل نگاه میکنم و شعر خود
را باز می‌یابم.

قطعه شعری از من ترلان خواندیم. اینک بگفتار جالب او در باره شعر
فارسی گوش فرامیدهم:

داینکه من دنیائی از گذشته‌می آفرینم در جهت دنیائی که از
ایران سعدی و حافظ دوست میدارم اینرا میدانم و خام نیستم .

با این حال در باره گسترش فضای شاعرانه و بردفکری نویسندگان
ایران مبالغه نمی‌ورزم زیرا با همکاری ادیبان مسلمان ترجمه آثار بسیاری
از شاعران عرب را بررسی کرده و شکلک‌های شرم‌آوری را که مترجمان
اروپائی غالباً از شاعران شرقی عرضه میدارند دیده‌ام و از آن بی‌خبر

نیستم.

اما این نکته نیز گفتنی است که من نمیتوانم هیچ لحظه شاعرانه‌ای از زندگی خود را در خیال بگذرانم که اندکی ذمه دار نبوغ ایرانی نباش.

در فضای فکری شاعران ایرانی بود که طی سالها روز بروز کتاب المرادی *El Almouradi* را نوشتم که مرکب از دو بیست قطعه شعر است و در لابلای آن اندیشه‌ها و تأملات اخلاقی جا گرفته است و من چاپ آن را سالهاست به تأخیر انداخته‌ام.

زیرا بنظرم چنین میرسد که این شعرها بیشتر بخود من

مربوط است.

این یاد آوری ضرورت دارد که من ترلان دهسال پس از انتشار «باد بزن آهنین» *L'Eventail de fer* یعنی بسال ۱۹۵۴ میلادی کتابی منتشر ساخت بعنوان «باز هم لحظه‌ای خوشبختی» *Encore un Instant de Bonheur* و ناشر کتاب در مقدمه آن چنین نوشت:

«شعرهای کتاب باز هم لحظه‌ای خوشبختی، که همگی مربوط

بسال ۱۹۳۴ میلادی است از مجموعه بسیار پر حجمی جدا شده

که «المرادی یل» نام دارد و مؤلف در مدتی قریب سی سال از انتشار

آن سر باز زده است.»

این کتاب چاپ شده جدید شامل دو بخش است بخش اول بعنوان شعرهای با

الهام آفریقائی که نیمی از کتاب باز هم لحظه‌ای خوشبختی را تشکیل میدهد و نیمه

دیگر عنوانش شعرهائی با الهام فرانسوی است و قطعاتی که در صفحات قبل از

من ترلان خوانده‌ایم از این کتاب ترجمه شده است.

اما به کتاب باد بزن آهنین بازگردیم که سند بسیار مهمی است درباره

قدرت تأثیر آثار شاعرانه فارسی. من ترلان مینویسد:

«برای من لذت بزرگی بود هنگامی که با زنی جوان بنام نیره صمصامی آشنا شدم که روس نژاد بود اما بایک ایرانی ازدواج کرده بود.

وی فصلی از کتاب آماده چاپ خود را که به تأثیر ادبیات ایران در آثار من اختصاص داده بود به من سپرد (او هنوز چیزی از امرادی پیل نمیدانست) و قصد خود را درباره یک سخنرانی در باره همین موضوع در انجمن مطالعات ایرانی در پاریس ابراز داشت.

من ضمن گفتگو با بانو صمصامی در اندیشه موریس باررس بودم که ممکن بود از شنیدن صدای او احساس شیفتگی کند زیرا بانو صمصامی خود شبیه یکی از تصویرهای مینیاتور ایرانی بود و دیدار او از بارس مخصوصاً بهنگامی جالب بود که حماقت و ریاکاری عامه در فرانسه کتاب بارس را که بعنوان «باغی روبه نهر العاصی» نام داشت فروپوشانده بود.

در آن هنگامی که چاپ کتاب «دختران جوان» مرا واداشته بود که ابزار بررسی خود را در اعماق آلودگیها و پلیدیهای اندیشه‌های اروپائی درباره عشق فروبرم گفتار لقمان را پیش خود تکرار میکردم (و این گفتار را برای بارس نقل کرده بودم) و آن قصه این است که دوستان لقمان از او خواستند تا در برابر نمیدانم چه حادثه‌ای عکس‌العملی نشان دهد. وی پاسخ داده بود در بیخ است سخنان حکمت آمیز به آنان گفتن.

خواننده شاهکار هفتصد ساله سعدی بی شك بیاد خواهد آورد که جمله نقل شده بوسیله من ترلان مربوط است بحکایت نوزدهم از باب دوم «گلستان» در اخلاق درویشان. پس چه بهتر که شرح اشتیاق نویسنده شوریده غربی را با

نقل قولی از هنرمند شیرازی آراسته گردانیم و حکایت زیبای سعدی را بخوانیم
که قسمتی از آن ضرب المثل شده است:

و کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببرند.
بازرگانان گسریه وزاری کردند و خدا و پیمبر شفیع آوردند و
فایده نبود.

چوپیروز شد دزد تیره روان

چه غم دارد از گریه کاروان

لقمان حکیم اندر آن کاروان بود. یکی گفتش از کاروانیان:
مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظه‌ای گوئی تا طرفی از مال ما دست
بدارند که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. گفت دریغ کلمه
حکمت با ایشان گفتن.

آهنی را که مور یانه بخورد

نتوان برداز او به صیقل زنگ

باسیه دل چه سود گفتن و عظم

نرود میخ آهنین در سنگ

همانا که جرم از طرف ماست

بروزگار سلامت شکستگان در یاب

که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند

چو سائل از تو بزاری طلب کند چیزی

بده و گرنه ستمگر بزور بستاند

من ترلان در از زیبایی آثار شعر و ادب فارسی پیش می‌رود

و مینویسد:

«شاعران و نویسندگان اخلاقی ایران سخنان حکمت‌آمیز
بما می‌آموزند و درس قهرمانی می‌دهند. خون سالم جویای قهرمانی
است. هوشیاری لازمه‌اش فرزاندگی است یعنی زود باور نبودن. با
تظاهر به باور کردن میتوان قهرمان شد بی آنکه اعتقادی در کار باشد.
برای خرسندی جسم و روح هر دو، من این حالت را باد بزن
آهنین مینامم.

يك پیکره بر نزی از روم قرن اول میلادی دارم که در کاوش‌های
باستان‌شناسی پیدا شده است و فقط دو عدد نظیر آن در سراسر جهان یافت
میشود. یکی در موزه بریتانیا، دیگری در موزه اشتوتگارت. این پیکره
عبارت است از يك «صورت کلاه خود»، یعنی يك لبه کلاه خودی که بشکل
چهره انسانی ساخته شده است. افسر رومی بهنگام نبرد آنرا روی
چهره خود پائین می‌آورد و این چهره کلاه خود طبق نمونه‌های
چهره انسانی یونان قرن پنجم قبل از میلاد ساخته شده است
و سرشار از آرامشی دلخواه است یعنی بدینگونه قهرمان
یونانی در بحبوحه غوغای جنگ این تصویر فرزاندگی آپولونی را
با خود به‌مراه داشت. بي شك نقاب ژاپونی یا چینی که نشان دهنده
همه نوع هیجان‌ات انسانی است و در پس آن چهره واقعی انسان
چهره ایست آرام بهترین رمز و نشانه این گونه «خود نمائی» است اما
نکته اساسی این است که چهره دوگانه وجود داشته باشد.

چهره دوگانه هم نشانه و رمز طبیعت است و هم نشانه و رمز طبیعت
انسانی. دو چهره؛ نه مانند هنر هندی صد چهره. باری استادان ایرانی
این چهره دوگانه را بمامی نمایانند. همچنین این استادان حقیقتی

بسیار سودمند را بمایادآوری میکنند که جای گفتن آن اینجاست.

آثار مهم شاعرانه، کتابهای تاریخ، آثار مذهبی، عرفانی و فلسفی که بسیاری از آنها در نوع خود دست اول است در ایران در دوره‌های آشفته‌گی و جنگ داخلی بفرآوانی پدید آمده همچنانکه در یونان و فرانسه و ایتالیا در دوره رستاخیز فرهنگی (یعنی «رنسانس») چنین بوده است.»

من ترلان در اینجا بسراغ یونان کهن می‌رود و مینویسد :

«من نمیتوانم از توجه به این نکته در اینجا خود داری کنم که نبوغ نیرومند و فعال یونان همواره در خود نیروی مبارزه با جهان خارج را پیدا کرده است و از این نظر بر شیوه اخلاقی رواقیان تفوق جسته است. اشیل شاعر یونانی در نبرد مارا تون شرکت جست. تئوگک نیس Théognis و سولون Solon در کشاکش دسته‌های سیاسی آتن سهم فعالانه‌ای داشتند. تئوگک نیس، سافو Sappho فیثاغورس، هرودوت و توسیدید Thucydide نفی بلد شدند اما از پدید آوردن اثر بازماندند. سعادت آمیزترین دوره تاریخ یونان از نخستین جنگهای ماد تا غلبه مقدونی همزمانست با قرنهای جنگهای خارجی شوم، جنگهای داخلی، اشغال، ستمگریها، اعدام‌ها و نفی بلدها. اشغال یونان بدست ایرانیان، جنگ دراز و خونین پلوپونز Peloponèse و... توسیدید صحنه‌ای فراموش ناشدنی از تحول فکری ناشی از جنگ ترسیم کرده است :

ایونی Ionie که در قرن ششم همه چیز از آن برخاسته، ارزش فرد را کشف نکرده است مگر برای آنکه شهرابندازیر ضربه‌های مردم لیدی خرد میشد و سپس زیر ضربه ایرانیان.»

یادآوری مطالب اخیر از خامه من ترلان که شاید برای برخی از ایرانیان

متعصب خوشایند نباشد علت وطن پرستانه خاصی نیز دارد زیرا پیش از این گفتیم که من ترلان کتاب بادبزن آهنین را در سال ۱۹۴۴ میلادی انتشار داده است یعنی بهنگام اشغال فرانسه از طرف آلمانها. بنابراین اشاره‌های او برای تقویت بخشیدن روح خسته و آزردۀ فرانسویان شکست خورده است و ما بیست و پنج سال پس از آن تماشاگر شکفتگی و رونق فلسفه و شعرو تا آثر در زادگاه فکری راسین‌ها و بودلرها و ژیدها و کاموها هستیم.

من ترلان به نقل عبارتی از هانری ماسه می‌پردازد که در این باره نوشته است: «وحدت سیاسی ضرورت اجتناب ناپذیر گسترش تمدن‌ها نیست» و گوینو نیز چنین گفته است:

«قرنها پیشتر از این در دوره پارت‌ها یعنی اشکانیان، دوره‌ای که مدام و عمیقاً در جوشش و غلیان بود، بزرگان ایران همان اندازه بکارهای معنوی می‌پرداختند که بکارهای جنگی»
و من ترلان ادامه میدهد:

«توجه باین نکته در دوره‌ای که ابلهان به «دفاع از معنویات» می‌شتابند و ناتوانان شکوه وزاری سر میدهند که «نمی‌توان کار کرد» ضرورت دارد.»

اکنون که سی سال از آغاز دومین آفت عمومی جهان یعنی جنگ دوم سپری شده است بخوبی می‌توان درستی گفتار من ترلان را در فرانسه بچشم دید زیرا از میان دو دوبروت جنگ دوم است که مغزهای آفریننده کامو و بکت و آدامف و همین من ترلان و آراگن و الو آروور کورودها تن دیگر برخاسته‌اند.

یکبار دیگر بگفتار جالب و عمیق من ترلان توجه کنیم که مینویسد:

«قهرمان، انسان نیست فرزانه و در دوره‌های آشفته نیز زندگی والای معنوی ادامه می‌یابد اما قهرمان چیز دیگر نیز هست. يك طرح

ایرانی از قرن شانزدهم بر زمینه‌ای کم رنگ مانند سفالهای «کورنت»
 Corinthe چهرهٔ چنین قهرمانی را در چشم من تجسم می‌بخشد.
 خوانندگان توجه دارند که من ترلان بابیان روشن و گیر او امر وزین خود
 در واقع پیام‌عز از رسالهٔ رودکی را تفسیر میکند و آن اینست که نبرد میان شرف انسانی
 و عوامل ناسازگار محیط در هر دوره امریست اجتناب ناپذیر و این بیت رودکی همواره
 معتبر است که:

اندر بسای سخت پدید آید

فضل و بزرگواری و سالاری

در دوران گذشته ناصر خسرو مثال برجسته‌ای برای گفتار من ترلان
 میتواند بود.

من ترلان برای آنکه يك قهرمان خوشبخت را مجسم کند به وصف از مینیاتورهای
 ایرانی دورهٔ صفوی می‌پردازد و مینویسد:

«اسفندیار قهرمان در باغی پر از گل و میوه و حیوانات نامشخص
 بر تپهٔ کوچکی نشسته است. پیش پای او روی چمن شمشیرش آرام
 قرار گرفته است. بر انگشت سبابهٔ دست چپ او پرنده‌ای شیدا قرار دارد.
 در برابرش دخترکی با مژگانهای زیبا زانو زده است. پشت سرش گماشته‌ای
 اسب سرکشش را نگه میدارد. بر فراز سرش در گوشه‌ای امضای
 نقاش هنرمند حالت قفسی از پرندگان با تلاقی را دارد. این تصویر
 سرشارم میکند و انسان قهرمان و خوشبخت را یکجا بمن نشان میدهد.
 قهرمان خوشبختی که قهرمانست آنچنان که من در اندیشه دارم. این
 نیز خود «بادبزن آهنین» است... اما بنا به عقیدهٔ جدید غربی، قهرمان
 باید بدبخت باشد.»

در اینجاست ترلان سیمای خشم آگین و عصیان زده نسبت به تعلیمات غربی

میکیرد و می نویسد:

«از روزی که به بماند ز داده اند که هیچ چیز در این جهان نمیتواند کامل باشد بخاطر رمانتیسیم نفرت انگیزی که سابقه چند هزار ساله دارد، قهرمان نمیتواند خوشبخت باشد همچنانکه انسان هوشمند نیز نمیتواند خوشبخت باشد. رنج هاله ضروری مرد برتر است. اما این نادرست است و مرد هوشیار خوشبخت است. حالت بدبختی تقریباً همواره نشانه تعبیر غلط از زندگی است.»

من ترلان واقع بینانه شرط زندگی خوشبختی آمیز را چنین بیان میکند:

«برای بدست آوردن خوشبختی (علاوه بر ثروت مناسب) هوش و فهم لازمست تا دلایل های واهی رنج بردن را باطل کند و شمارا با خود در خلال حقیقت بگردش برد. خوشبختی از راه هوش بدست میآید و هوش بوسیله خوشبختی چهره مینماید. رضایت خاطر است و نه نارضایتی که حالتی است در خور خدایان (از همین نظر جوانان که همواره از سرگذشت خود ناخرسندند محبوب خدایان نیستند) و انسان قهرمان، خوشبخت است.»

اینك قطعه ای شعر از کتاب «باز هم يك لحظه خوشبختی»:

بر بالای تپه درخت «کراتی» قرار دارد و شاخ و برگش چنان انبوه است که خورشید هرگز از آن گذر نمیکند. در زیر درخت، در سایه جاویدان، گیاهی همواره سبز میروید.

شاعر و پسر ك خرد سال بسوی درخت «کرات» روانه میشوند. بستر نمناک آب را دنبال میکنند. بر آن بستر گل های مینار و ئیده میشود.

آهویی اهلی بدنبال آنان روانه است و گاه بر جامی ایستد تا شانه خود را بلیسد و همواره يك نقطه را می لیسد و نه نقطه دیگر را.

شاعر و پسر ك خرد سال از میان درختان انار و زیتون با تنه های بسپیدی

برگ خود می گذرند. همچنین از میان خارخسک‌هائی که شاعر موافق است تمامبادا آنهار اخرد کند. گاهگاه صدای غوگان را میشنوند، در راه بسا شبانانی دیدار می کنند که فلاخنهای چرخان در دست دارند و بزهای گله را به پیش میرانند. هنگامی است که خورشید چشم شیران را فرو می بندد و مرغابیان قطبی در سایه زورق پناه میگیرند... و سنگ روی سبزه بر شکم خود دراز میکشد و ساقهای عقب را در هوا رها میکند تا شکم خود را خنک گرداند. شاعر مجذوب بر اهر رفتن آغاز میکند.

در زیر درخت «کرات» شاعر می آرد و شعر خود را پایان می بخشد: «آنکه تیری رها میکند که عمر گزب خطا نمیرود». ماری که یکدسته گل نرگس بدهان دارد از شکاف درخت سر بر میکشد و شعر او را میخواند. هر بار که شاعر نام یارد لاجورامی نویسد مگسکی که دخترک را دوست دارد بر روی نامش می نشیند. پسرک خردسال نی مینوازد تا آهورا بترساند. آهو وانمود میکند که از پسرک خردسال میترسد. هر بار که پسرک آهورا میترساند آهو می گریزد و دوباره باز میگردد تا دوباره پسرک بترساندش.

شما دسته گل فریبنده خود را در خانه من فراموش کردید . همان دسته گلی که از بهار نارنج و گلهای سرخ بسیار کوچک با ساقهای کوتاه ترکیب شده بود و شما آنرا برای دلربائی از رهگذران بکار میگیرید . من دلم بحال این گلها که بنادی محکم آنها را در بر میفشرد سوخت و بند را گشودم . اندکی بعد چون گلها را بوئیدم عطر خود را از دست داده بودند . ای مردان بدنام ! شما نیز عطر خود را نمی بخشید مگر آنکه رنجی بر شما وارد گردد .

مطالبی که اینک خواهیم خواند مربوط به بیش از چهل سال پیش است یعنی هنگامی که من ترلان بمرزسی سالگی نزدیک می شد :

«می پرسید من از دنیای مسلمان چه انتظاری دارم ؟ قبل از هر چیز شعر . من اکنون در بیست و نه سالگی تصور میکنم که سه چیز مهم در زندگی وجود دارد : یکی شعر ، دیگری دوست داشتن کسی ، و سومی دریافتن این نکته که آنکسی را که دوست میداریم در خور دوست داشتن است .

هیچ چیز با اندازه شعر جوان نمی ماند و همچون شعر ، دست نخورده

مرزهای قرون را نمی‌شکافد .

هنگامی که من از امور روزانه ، که سحت به ناراحتی آنرا تحمل
میکنم ، بستوه در می‌آیم از شاعران اروپائی کلید دنیای آنها را نمی‌طلبم
بهیچوجه ! بلکه این کلید را از شاعران چینی و عرب و بخصوص ایرانی
طلب می‌کنم .

این شاعرانند که دروازه‌های آب را بر روی من می‌گشایند .
اینک آب ژرف شعر .»

بنظر میرسد که تعبیر سرچشمه و آب برای شعر بمناسبت جاری و روان
بودن شعر در گذرگاه قرون برای نویسندگان و شاعران غربی تعبیر است بسیار
مطبوع و ما پنج سال پیشتر از من ترلان ، همین تعبیر را از زبان ژید شنیده‌ایم
که در نامه‌ای به حسن مقدم (علی نوروز) نوشته است : «شاعران ایرانی از
سرچشمه اصلی شعر سیراب شده‌اند . و من نیز با آنان .»
اما نظیر این تعبیر را مادر آثار شاعران فارسی زبان نیز سراغ داریم . به
چند شعر از خواجه شیراز در این باره توجه کنید :

حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است

طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس

آب حیوانش زمَنقار بلاغت می‌چکد

زاغ کَلک من بنام ایرد چه عالی مشربست

حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد

جاسد چگونگی نکتہ تواند بر آن گرفت

حافظ از آب زندگی شعر نوداد شربتم

ترك طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوان

حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت

ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجل

شاید از همین روست که درسنت شعر فارسی و عربی کلمهٔ بحر بمعنی کشتی در مفهوم برگزیده و مجموعهٔ شعر و مجموعهٔ غزل نیز بکار رفته است . نمونه‌هایی از حافظ‌گویای این نکته است :

درین زمانه رفیقی که خالی از خلیل است

صراحی می نـاب و سفینهٔ غزلست

من و سفینهٔ حافظ که جز درین دریا

بضاعت سخن درفشان نمی بینم

در ز شوق برآرند ماهیان به نثار

اگر سفینهٔ حافظ رسد بدریائی

وسعدی نیز پیش از حافظ گفته است :

ز بحر طبع تو امروز در معانی عشق

همه سفینهٔ در میرود بدریا بار

یا :

کسان سفینه به دریا برند و سود کنند

نه چون سفینهٔ سعدی ، نه چون تودریائی

از شاعران فرانسوی در قرن گذشته «آرتور رمبو» نیز در شعر بلند و مشهور «زورق مست» موجهای کف آلودهٔ دریا را به شعر شیری رنگ دریا تشبیه کرده است که ترجمهٔ شعر آن چنین است :

در شعر مـوجها چـه بسا غـوطه‌ها زدم
 دریا زاختران فلک بود زرنشان
 هر موج می کشید بخود ماه شب نورد
 مه چون غریبق گمشده در آب نیمه جان
 اکنون کاملاً میدانیم که چه آندره ژید و چه من ترلان و دهها تن دیگر از برجستگان
 ادبیات معاصر فرانسه با تعبیرات شاعران فارسی زبان آشنائی و الفت کما بیش نزدیک
 داشته‌اند اما من ترلان هفده سال بعد از نوشته نخستین خود که خواندیم در چهل و شش
 سالگی یادداشتی بر کتاب بادبزن آهنین می‌افزاید و مینویسد :

«من بگفته پیشین خود اعتراض دارم و باید اعتراف کنم که
 اکنون کمتر از گذشته نسبت به شعر فارسی حساسیت دارم و گهگاه فکر
 میکنم که اگر عربها مجموعه شعر خود را دیوان نام نهاده‌اند برای
 آنست که بر آن تکیه میدهند و میخوانند.»

باید توجه داشت که کلمه «فارسی-عربی» دیوان در زبان فرانسه بمعنی نیمه‌مکت
 (کاناپه) بی‌پشت بکار میرود. من ترلان در انتقاد از شعر فارسی چنین
 می‌افزاید:

«جنبه تصنعی، صنایع بدیعی، نرمی و خصوصیت قراردادی،
 انواع جناس در این شعراندکی مرانسبت بآن بی‌هیل میکند .
 گوته که باشعر فارسی دیر آشنا شد فرصت آنرا نیافت که از تأثیر
 آن خود را کنار بکشد.»

در باره آخرین جمله‌های من ترلان باید بی‌درنگ توضیح بدهیم که گوته
 «دیوان شرقی» را در مدتی قریب چهار سال بنگارش در آورده و سیزده سال پس
 از آن تازمان مرگ به افزودن یادداشت‌هایی بر آن سرگرم بوده است. و البته
 در این فرصت دراز مجال هر گونه تغییر نظر و بازگشت راداشته است اما از این
 نکته که بگذریم نظر انتقادی من ترلان در باره قسمتی از شعر کهنسال ما کاملاً بجا

و وارد است. خاصه که از زبان نویسندگانی ابراز میشود که اینگونه عاشقانه از ایران یاد میکنند:

«اما من هنوز بشنیدن این کلمه «پرس» (ایران) آشفته میگردم.
جادوی کلمه پس از احساس بر حاکم میماند همچنانکه روشنی شفق پس
از خورشید غروب کرده، برجاست.

هریک از ما ایرانی درونی و بیانی پنهانی دارد که پس از
خشکی زمستان بصورتی غلبه ناپذیر به گل افشانی دوباره آغاز
خواهد کرد.»

در اینجا من ترلان درباره سخنان کوتاه یعنی همان کلمات قصار ادبیات
فارسی تأکید میورزد و مینویسد:

«در عوض بهمان حدت و شدت زمان گذشته دلم میخواد کلمات
قصاری را که پس از این میآید همه در کیفی کوچک با خود به همراه
تأبتوانند در هر لحظه مناسب بذهن خود بسپارند.

در این سخنان کوتاه که میوه شناوری بی پایان من در اقیانوسی
از منابع معمولی است قریب پانزده مروراید وجود دارد.

یکی از نقادان مراد چار بیماری نقل قول دینده است. این نکته
راست است. من دوست میدارم در پس سیمای کسانی پنهان شوم که
آنچه گفتنی دارم آنان بهمان نسبت خوب یا بهتر از من بیان کرده باشند
وانگهی چرا پنهان کنم؟ من دوست میدارم حس کنم که بوسیله آنان
پشتیبانی میشوم. آیا بر من خرده خواهند گرفت که نقل قولهای
زیادی از ادبیات فارسی می آورم. بسیار خوب. خواننده ای که سودی
از نوشته من نمیرد در عوض از این نقل قولها سود خواهد برد. و
من بر این عقیده ام که از میان انبوه کتابهای گوناگون که گهگاه
بدشواری بدست میآید و همچنین آثار خاورشناسان و اقتباسهای

بی‌احتیاطانه ناشران، این‌اندیشهٔ ایرانیان از دسترس دریافت‌مرد
تحصیل کردهٔ سرزمین ما بدور میماند .

معمولا مارا از جذبۀ جادوئی شرقی بر حذر میدارند و میگویند
از افسونی که ترا نابینا گرداند بپرهیز و مپذیر که شیفتهٔ چیزهای گردی
مگر برای بهتر دریافتن .

امامن می‌پذیرم که شینته‌گردم بخاطر شیفته شدن نه‌جز این...
نوجه داریم که من ترلان باچه اصراری از میراث ذوقی و شعری فارسی
در برابر هم میهنان خود دفاع میکند چرا که شیوهٔ بهره‌یابی از این آثار را
خوب میداند .

وی مینویسد :

«باری چنین بنظر مبرسد که ایرانیان قرنهای سیزدهم و
چهاردهم و پانزدهم میلادی [یعنی قرن هفتم و هشتم و نهم هجری]
علاوه بر لذت بخشی، حقایق دریافتنی را عرضه میدارند که حقایق
اساسی هستند. آنچه ابتدا در این جامعه جلب نظر میکند این است
که خردندی را دوست میدارد.»

در اینجا من ترلان ابتدا بسراغ فردوسی میرود و این بیت‌های آغاز
شاهنامه را نقل میکند :

خرد بهتر از هر چه ایزد بسداد

ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دل‌گشای

خرد دست گیرد به هر دوسرای

من ترلان سپس مینویسد :

در این ادبیات نفرت از ریاکاری تا سر حد ترجیح بی‌شرمی بر آن

پیش میرود و سعدی دزد سرگرد نه را کمتر بزهر کار میداند تا انسان ریاکار
را عدم وابستگی خانوادگی میگوید:

«حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عزوجل
آفریده است و برومند هیچیک را آزاد نخوانده اند مگر سرور که
ثمره‌ای ندارد. درین چه حکمت است؟

گفت: هر درختی را ثمره معین است که بوقتی معلوم بوجود
آن تازه آید و گاهی بدم آن پژمرده شود و سرور را هیچ از این نیست
و همه وقتی خوش است و اینست صفت آزادگان.

بر آنچه میگذرد دل منه که دجله بسی

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم

ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

سعدی درباره عدم ثبات عاشقانه میگوید:

از این درخت چو بلبل بر آن درخت نشین

بدام دل چه فرو مانده‌ای چو بوتیمار

و نیز:

زن نو کن ای خواجسه در بهار

که تقویم پارینه نباید بکار

دلسوزی و محبت به جانوران در آثار فردوسی و نیز سعدی در بوستان

نمونه‌های فراوان دارد.

درباره زن آنچه گفتنی است شاعران ایرانی به اشباع

گفته‌اند: و عبارت «زن صفت» «یامثل زن» دشنام بزرگی است.

البته در شیوه خردمندان ادبیات فارسی کامجویی زمینی نیز

جای وسیعی بخود اختصاص داده است. خیام میگوید :

می نوش چو در جهان آفتناکی

... و در پایان همه این سخنان باغ پنجم اختصاص دارد به «عشق و

جوانی و شعر» و شاعران ایرانی این باغ را با چنان حدت و شدتی

ستوده اند که مردم جهان آنان را استاد زندگی کامجویانسه

می شناسند ...

... باری دوستان ایرانی ماهواها و آرزوهای بلند و نجیب دیگری

نیز دارند .

اما این کامجویان از زندگی، بخصوص مردان منزهی نیز هستند.

اینان، اگر نه با تردستی، با هنرمندی امور آسمانی را با امور بشری در

نوشته های خود در می آمیزند و این خود اصل درهم آمیختگی

امور است .

من جز این جامعه، جامعه دیگری نمی شناسم که در آن ایهام

مدام وجود داشته باشد و فلان نام بتواند در شنونده های مختلف يك

کامجوی مادی یا يك مردمذهبی را مجسم کند چنانکه درباره خیام

و حافظ و سعدی اتفاق می افتد تا بدانجا که یکی از زیبایی های ادبی

زبان فارسی از آنجا ناشی میشود که به يك عبارت میتوان مفاهیم

گوناگونی نسبت داد و حتی درباره بسیاری از منظومه های فارسی این بحث

در میانست که آیا محبوب و معشوق در این شعرها خداست یا دلبری

جوان .

(واژه همین نظر در باره خصلت اساسی آثار بزرگ هنری این خطا

را مرتکب می شوند که نمیدانند يك اثر هنری باید تفسیرهای گوناگون

برانگیزد .)

من ترلان در حاشیه چنین میافزاید :

«میل دارم در اینجا یادآوری کنم که طبق يك روایت ، سعدی
زبان لاتین را میدانسته است و آثار «سهنك» Senéque را از نظر گذرانده
است اما این روایت مشکوک است .
ولی در آثار خیام جا بجا بازتابی از اندیشه های سهنك محسوس
است .»

باید توجه داشت که سه نك از شاعران رومی در قرن اول میلادی است
که آثار تئاتری کما بیش مهمی که رنگی از اندیشه های فلسفی با خود دارد باو
منسوب است. من ترلان همچنان به گفتار خود در این بحث جالب ادامه میدهد
و مینویسد :

«البته ایرانیان عارفانی نیز دارند و من معتقدم که برخی از آنان
بر اثر بینش ظریف احوال خاص روحی دارند اما در همه این امور اندکی
عرف عام و باب روز نیز دخالت میورزد چنانکه در شعر و مسائل
اخلاقی فارسی قراردادها و سنتها دخالت دارد. با وجود این، آثار
استادان ایرانی میتواند با غریب ترین و افتخار آمیزترین آثار
اروپائی در زمینه خاص خود رقابت کند.»

من ترلان در یادداشتی که بر این صفحه افزوده است مینویسد :

[کمی پیش از این، در سفرنامه يك آمریکائی بنام هرمان
Norden Hermann با عنوان «در زیر آسمان ایران»
چنین میخواندم :

«ایرانیان آمیخته ای حقیقی هستند از شرق و از غرب و شاید
برای همین است که سرشار از تضاد هستند : تضاد روحی و نیز تضاد در

ظواهر امور. کمتر ممکن است که يك ایرانی بشما با آری یا نه پاسخ دهد بلکه همواره میگوید «آری و نه» و مقصودش هم همین است.» [من ترلان پس از نقل این جمله از سفرنامه کسی که ایران را از نزدیک دیده و درباره آن داوری کرده است چنین مینویسد :

«خواندن چنین جمله‌ای سالها پس از اینکه کسی برداشت خاص خویش را از زمانه در مقاله‌ای بعنوان «و» خلاصه کرده و در آن مقاله آرزو داشته است که کلمه «و» بیش از پیش در زبان جانشین «یا» گردد جالب است ...»

بدنبال این عبارت من ترلان با خرسندی از خود می‌پرسد :

«چه شمی در آغاز جوانی مرا بسوی این ایرانیان کشانده است؟» و سپس می‌افزاید :

«آئین ایرانیان بصورت آئینی هوشمندانه برجاست. اینان غالباً بی‌قیدی خود را نسبت بشکل خارجی مذاهب و بیشتر آئین‌های تعبیدی ابراز داشته‌اند و گفته‌اند :

در مسجد و کنشت و کلیسا يك خدا پرستیده میشود. درباره عیسی اورا صوفی می‌شمارند.»

من ترلان که به آثار گو بینود درباره ایران توجه خاص نشان میدهد در یادداشت این صفحه کتاب «مذاهب و فلسفه‌ها در آسیای مرکزی» را نام میبرد و می‌افزاید که گو بینود در این کتاب آمادگی روحی ایرانیان را در این زمینه بوضوح نشان داده است.

من ترلان ادامه میدهد :

«وجود بهشت و دوزخ برای این ارواح ظریف هراس آور نیست. این شاعران گرچه عارف باشند هوشمندتر از آنند که در حصار يك شیوه فکری خاص در بند بمانند.»

اینجا ده سال است که دو سال پیش تو در وعده گاه حاضر نشدی و
از آن پس مایکدیگر را ندیدیم.

اینک من به اینجا باز گشته‌ام. ترا در اینجا میجویم و خود را به
دیوانگی‌های دلم می‌سپارم.

آه کاش نیروی هوس‌هیأتی از تو از دل زمین در این سر زمین
بدبختی برویاند.

تا هر بار بسوی آن باز گردم و بگویم: تو چقدر در انتظار بوده‌ای!
قطعه‌ای از کتاب «باز هم لحظه‌ای خوشبختی» اثر من ترلان میخوانیم و
دنباله گفتار او را درباره ادبیات فارسی می‌شنویم:

«این ایرانیان اگر جنون‌هایی نمی‌داشتند البته با اندازه لازم عاقل
نمی‌بودند. البته مرادم جنون مذهبی نیست بلکه فقط جنون بشری
منظور منست. نکته این نیست که گاه از دهان ایرانیان کلاف طومارها
نصیحت اخلاقی بیهوده گشوده نشود، نه بلکه این ایرانیان نیز جنبه
والای خود را دارند. والائی و علوایرانی! و من چقدر دلم می‌خواهد یکروز
با تفصیل بیشتر در این باره چیز بنویسم...»

من ترلان سپس به گلستان سعدی روی می آورد و مینویسد:

«گلستان معمولاً نوشته‌ای کاهج-ویانه بشمار میرود و بایک

درخواست پایان میرسد.»

وی ترجمه فرانسوی آخرین قطعه عربی گلستان را نقل میکند که ترجمه

فارسی آن چنین است:

«ای نگرنده در این کتاب، از خداوند رحمت برای نگارنده و

آمزش برای دارنده آن بنخواه و بهتر بن چیزها را برای خویش در آن

بج-وی و سپس آمزش برای نسخه بردار و رونویس کننده آن

طلب کن.»

من ترلان پس از نقل این عبارت می افزاید:

«چهره‌هایی وجود دارند که می‌ارزد که پس از دیدار آنها چشم

فرو بندیم و بمیریم تا ناگزیر نباشیم پیش خود بگوئیم:

«هرگز من او را در بازوان خود نخواهم دید». از سالها پیش

من در سر زمینهایی بسر میبرم که مانند چمنی پر گل در ماه اردیبهشت

در میان زیباییان میتوانستم زندگی کنم اما ناگهان آنها را ترک کرده

و گفته‌ام وقتی نتوان از همه این زیباچهرگان کام گرفت همان بهتر که آنها

را دیگر نبینم. زیرا اگر معجزی هم دیدم و من از همه آن زیباچهرگان،

جز یکی، کام می‌گرفتم همواره و سوسه در دناک کامجوئی از آن یکتا

در من برانگیخته میشد و میگفتم:

«دروازه سعادت یعنی همان یک چهره، البته دروازه بدبختی نیز! آه.

بی‌نظر نیستم. دیدن زیبایی و ناتوانائی در تصاحب آن پذیرفتنی نیست.

من در زندگی خود با احساس‌های شومی آشنا شده‌ام که این یکی

از آنهاست.»

منتهای ظرافت یعنی این قصه جامی»

من ترلان خازصه‌ای از یکی از حکایات روضه پنجم «بهارستان» را در «باد بزن آهنین» نقل میکنند که در اینجا این قصه را میخوانیم:

«یکی از دانشمندان گویند که وقتی مجلسی میداشتم و در زمین دل مستمعان تخم ارادت می‌کاشتم پیری ملازم مجلس می‌بود و از وظیفه ملازمت تخلف نمی‌نمود.

اما دایم آه میزد و اشک میریخت و یک لحظه آه و اشکش از هم نمی‌گسیخت. روزی در خلوت او را طلبیدم و از وی موجب آنرا پرسیدم. گفت من مردی بودم که غلامان و کنیزکان می‌خریدم و می‌فروختم و وجه معاش خود را از بیع و شرا می‌اندوختم. روزی غلامی صغیر:

به لب چو شکر ناب و بر خ چو ماه منیر

هنوز شکر او را نشسته دایه ز شیر

به سیصد دینار بخریدم و در تربیت او بسی سال رنج کشیدم. چون شیوه دلبری و دلداری بیاموخت و چهره شوخی و عیاری بر افروخت یوسف وار به بازارش بردم و بر خریداران شمایل و اخلاقش برشمردم ناگاه دیدم که درزی اهل سلاح نازنین سواری بلکه در خانه‌زین زیبانگاری آنجا رسید و بگوشه چشم آن غلام را بدید.

خود را از بارگی در انداخت و در پهلوی او منزل ساخت. پرسید که چه نام داری و از کدام دیاری؟ چه هنر میدانی و کدام کار توانی کرد؟ آنگاه روی بمن آورد و از من وی سؤال کرد گفتم اگر چه در حسن و جمال یک دینار است اما بهای وی هزار دینار کامل عیارست. هیچ نگفت و از حاضران در نهفت. دست بدست غلام برد و چیزی بدست وی سپرد...

بعد از رفتن آنرا وزن کردم صد دینار بود. روز دوم و سوم همین دستور عمل کرد و همین معامله پیش آورد و مبلغ آنچه به غلام داده بود به سیصد دینار رسید.

با خود گفتم مایه آن غلام را بنامم ادا کرد. همانا که او را باین غلام تعلق خاطری شده است و بر ادای آنچه گفتم قدرت ندارد.

چون وی روان شد من نیز بی وقوف در عقب وی بشتافتم چند آنکه خانه ویرا یافتم. چون شب در آمد بر خاستم آن غلام را بجامه های نفیس بیاراستم و به بویهای خوش معطر گردانیدم و به در خانه آن جوان رسانیدم و در بکوفتم.

بگشاد و بیرون آمد چون ما را بدیدم بهوت شد. «اِنَّ اللهَ وَاَنَا لِيهِ رَا جِعُونَ» گفت. پس پرسید که شما را چه آورده است و بمن که راهنمونی کرده است؟ گفتم:

بعضی از ابناءى ملوک این غلام را خریداری کردند و بیع به چیزی قرار نیافت. ترسیدم که امشب قصد این غلام کنند. ویرا بتوسپارم تا امشب در پناه تو ایمن خواب کند.

گفت تو هم در آی و باوی باش. گفتم مرا هم مهم ضروری در پیش است که اینجان نمیتوانم بود. غلام را بوی باز گذاشتم و من برگشتم چون بخانه رسیدم و در بیستم و بر سر بستر بنشستم در آن اندیشه که امشب میان ایشان چون بگذرد و مصاحبت ایشان بر چه قرار گیرد ناگاه شنیدم که آواز در بر آمد و غلام از عقب آواز در آمد لرزان و گریان. گفتم ترا چه بوده است و در صحبت آن جوان چه رونموده است که بدین حال می آیی؟ غلام گفت:

«آن جوان مرد به - رد و جان بجانان سپرد. گفتم سبحان الله آن چگونه بود؟ گفت چون تو برفتی مرا بخانه درون برد و برای من

طعام آورد و چون طعام خوردم و دست بشستم از برای من بستر انداخت
ومشك و گلاب بر من زد و مرا بخوابانید. بعد از آن آمد و انگشت بر
رخساره من نهاد و گفت :

سبحان الله این چه خوبست و چه محبوب و مرغوب و چه ناخوشست
آنچه نفس من میخواست و در هوای آن میکاهد و عقوبت خدای تعالی
از همه سخت ترست و گرفتار بآن از همه کس بدبخت تر. بعد از آن
گفت: انالله وانا الیه راجعون. دیگر باره انگشت بر رخساره من نهاد
و گفت گواهی میدهم که این بغایت جمیل است و به نهایت آمال و امانی
دلیل، اما عفت و پاکی از آن اجمل است و ثواب موعود بر آن از همه در
جمال اکمل. پس بیفتاد. چون او را بجنبانیدم مرده بود و پی به حیات
جاودانی برده، پیر گفت که این همه گریه من بر یاد آن جوانست که
هرگز عفت و نظافت و لطف و ظرافت وی از خاطر من غایب نمیشود و حسن
شمایل و لطف خصایل او از نظر من نمیرود. تا باشم این راه خواهم سپرد و
چون به میرم بدین حال خواهم مرد.

یار چون رفت آن بخوبی از همه عالم فزون
در فراقش از همه عالم فزون خواهم گریست
ریزد اکنون خون دل از گونه زردم بخاک
چون روم در خاک هم زین گونه خون خواهم گریست

قصه دیگری از جامی در بهارستان توجه من ترلان را بخود جلب میکند
و خلاصه اش را چنین مینویسد:

«شخصی بر حسب ضرورت بخانه مردی پناه برد که پدرش را کشته
بود. آن مرد که چیزی از این واقعه نمیدانست او را پناه داد. شخص
پناهنده سرانجام هویت خود را اعتراف کرد. صاحبخانه رنگش پرید.»

خلاصه‌ای که من ترلان بدست میدهد حکایتی است از روضه چهارم بهارستان باین شرح:

دا براهیم بن سلیمان بن عبدالملک بن مروان گوید که در آن وقت که نوبت خلافت از بنی امیه به بنی عباس انتقال یافت و بنی‌العباس بنی‌امیه را می‌گرفتند و میکشند من بیرون کوفه بر بام سرائی که بصحرا مشرف بود نشسته بودم.

علمهای سیاه از کوفه بیرون آمد. در خاطر من چنان افتاد که آن جماعت بطلب من می‌آیند. از بام فرود آمدم و متفکر وار بکوفه در آمدم و هیچکس را نمی‌شناختم که پیش وی پنهان شوم. بدرسرای بزرگی رسیدم. در آن دم دیدم که مردی خوب صورت سوارا ایستاده و جمعی از غلامان و خادمان گرد او در آمده‌اند. سلام گفتم. گفت تو کیستی و حاجت تو چیست؟ گفتم مردی‌ام گریخته که از خصمان خود می‌ترسم. بمنزل تو پناه آورده‌ام. مرا بمنزل خود در آورد و در حجره‌ای که نزدیک حرم وی بود بنشانند.

چند روز آنجا بودم. به بهترین حالی هر چه دوست‌تر می‌داشتم از مطاعم و مشارب و ملباس همه پیش من حاضر بود. از من هیچ نمی‌پرسید. هر روز یکبار سوار میشد و باز می‌آمد. یکروز از او پرسیدم که هر روز ترا می‌بینم که سوار میشوی و زود می‌آیی بچه کار می‌روی؟

گفت ابراهیم بن سلیمان پدر مرا کشته‌است. شنیده‌ام که در این شهر پنهان شده‌است. هر روز می‌روم به امید آنکه شاید ویرایا بیام و به قصاص پدر خود برسانم. چون اینرا شنیدم از ادبار خود در تعجب ماندم که مرا قضا بمنزل کسی انداخته‌است که طالب قتل منست. از حیات خود سیر آمدم. آنمرد را از نام وی و نام پدر وی پرسیدم. دانستم که او

راست میگوید. گفتم ای جوانمرد ترا در ذمه من حقوق بسیارست. واجبست بر من که ترا بر خصم تو دلالت کنم و این راه آمدش در ابر تو کوتاه گردانم. ابراهیم بن سلیمان منم. خون پدر از من بخواه، باور نکرد. گفت: همانا که از حیات خود تنگ آمده ای میخواهی که از این محنت خلاص شوی. گفتم لاوالله که من او را کشته ام و نشانه ها گفتم. دانست که راست می گویم، رنگ او بر افروخت، چشمان وی سرخ شد، زمانی سردر پیش انداخت بعد از آن گفت:

زود باشد که به پدر من برسی و خون توازتو خواهد. من زینهارای داده ام ترا، باطل نکنم. برخیز و بیرون رو که بر نفس خود ایمن نیستم مبادا که گزندی بتور سانم. پس هزار دینار عطا فرمود. برگرفتم و بیرون رفتم.

جوانمردا جوانمردی بیاموز

زمردان جهان مردی بیاموز

درون از کین کین جویان نگهدار

زبان از طعن بدگویان نگهدار

نکویی کن به آن کوباتو بد کرد

کز آن بدر خنده در اقبال خود کرد

چو آئین نکو کاری کنی ساز

نگردد باتو جز آن نیکوئی باز

من ترلان پس از نقل خلاصه این حکایت مینویسد:

داین غیر معقول است و آنچه مر بوط میشود به عطای زر به قاتل پدر از نظر عقل حتی فکرش راهم نمیتوان کرد اما همین عمل لغو نیز

خود جزئی از طبیعت انسانی یا برخی از انسانهاست یعنی نیاز انجام دادن کارهای جنون آمیز گاه و بیگانه و حتی برخلاف میل دل خود.»

من ترلان سپس به واریسی وجود خود می پردازد و مینویسد:

«خانم V» بامن بجدل برمیخیزد، آزارم میدهد، بمن بهتان میزند، میکوشد آنچه را دوست دارم از من جدا سازد.

سالها میگذرد. او به بدبختی میافتد و بسراغ من می آید و از من صدقه می طلبد. من بیش از آنچه بطور منطقی می بایست باو بدهم میدهم. چرا؟ زیرا در گذشته بمن زیان رسانده است.

اما بی تردید من چنین عمل کرده ام که موجب شگفتی او گردد و تصویر فوق العاده ای از من در ذهنش بماند. آیا اگر قرار بود بطور ناشناس با او کومکی بکنم به آن اندازه بخشش میکردم؟!»

من ترلان علاوه بر کتاب بادبزن آهنین، در یادداشت های خود که حاوی اندیشه ها و تأملات او درباره زندگی و مسائل ادبی است در موارد بسیار درباره ایران و شاعران ایرانی یادداشت هایی دارد و میتوان گفت در این یادداشت ها ایران و شاعران فارسی زبان همه جا حاضرند و پیام انسانی خود را بگوش این نویسنده هشیار فرومیخوانند.

در نخستین دفتر یادداشت من ترلان که بسال ۱۹۳۰ میلادی یعنی چهل سال پیش نگارش یافته است از همان آغاز بنام ایران برمیخوریم. اشاره به این نکته ضرورت دارد که در جلب توجه من ترلان به ایران و ادبیات فارسی در مرحله اول عوامل ذیل دخالت ورزیده اند :

آثار گوته بخصوص دیوان شرقی. آثار گو بینو در باره ایران. آثار موریس بارس و سرانجام قسمتی از آثار ژید. نکته اینجاست که همه نویسندگان قرن بیستم فرانسه که به ایران و ادبیات فارسی دلبستگی شدید نشان داده اند سفرهای دور و دراز

به اسپانیا و شمال آفریقا کرده و به تناوب ستایشگر این دوسرزمین بوده اند به تعبیر دیگر اسپانیا و شمال آفریقا را تصویری از ایران گم‌شده خویش پنداشته‌اند و این نکته هم دربارهٔ من ترلان درست است و هم دربارهٔ موریس بارس و آندره ژید هر دو. باری در همان صفحات نخستین دفترهای من ترلان به عباراتی دربارهٔ ایران برمیخوریم یعنی چهرهٔ روحی خودمان را در يك آئینهٔ دقیق غربی تماشا میکنیم .

من ترلان مینویسد :

«شعر خالی است بر چهرهٔ خرد»

ويك سطر بعد :

«این عادت را که در ایران کهن و ایران امروز پس از میخوارگی

جرعه‌ای شراب بر خاک میریزند من بحالت خودم تشبیه میکنم که

موجودی را که دوست میدارم امکان میدهم از چنگم بگریزد.»

اشارهٔ من ترلان به عادت‌هایی است که از قدیم رواج داشته و خاک را از جام

می‌گساران بی‌نصیب نمی‌گذاشته‌اند .

مولوی گوید :

يك قدح می‌نوش کن بر یاد من

گر همی خواهی که بدهی داد من

یا بیاد این فتاده‌ی خاک بیز

چونکه خوردی جرعه‌ای بر خاک ریز

و ائیرالدین اومانی گوید :

گرچه در مجلس گردون شب و روز

مه به ساغر خورد و هور بجام

خاك را نیز به هر حال که هست
 هم نصیبی بود از کأس کرام
 حافظ نیز فرموده است :

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاك
 از آن گناه که نفعی رسید به غیر چه باك
 و منوچهری چند قرن پیشتر گفته است :

جرعه بر خاك همی ریزم از جام شراب
 جرعه بر خاك همی ریزند مردان ادیب
 نا جوانمردی بسیار بود چون نبود
 خاك را از قدح مرد جوانمرد نصیب

من ترلان در دفترهای خود به شاهکار عطار یعنی منطق الطیر و بخصوص
 به داستان بلبل اشاره می‌کند و اینک آن قصه از زبان عطار :

بلبل شیدا در آمد مست مست
 و ز کمال عشق نه بود و نه هست
 معنیی در هر هزار آواز داشت
 زیر هر معنی جهانی راز داشت
 شد در اسرار معانی نعره زن
 کرد مرغان را زبان بند از سخن
 گفت بر من ختم شد اسرار عشق
 جمله شب میکنم تکرار عشق

زاری اندر نی زگفتار منست
 زیر چنگ از ناله زار منست
 گلستانها پر خروش از من بود
 در دل عشاق جوش از من بود
 باز گویم هر زمان رازی دگر
 دردهم هر ساعت آوازی دگر
 عشق چون بر جان من زور آورد
 همچو دریا جان من شور آورد
 هر که شور من بدید از دست شد
 گرچه بس هشیاز آمد مست شد
 چون نبینم محرمی سالی دراز
 تن ز من باکس نگویم هیچ راز
 چون کند معشوق من در نوبهار
 مشک بوی خویش برگیتی نثار
 من پردازم خوشی با او دل
 حل کنم بر طلعت او مشکلم
 باز معشوقم چون پیدای شود
 بلبل شوریده کم گویا شود
 زانکه رازم در نیابد هریکی
 راز بلبل گل بداند بی شکی

من چنان در عشق گل مستغرقم
 کز وج-ود خویش مح-ومطلقم
 در سرم از عشق گل سود ابس است
 زانکه مطلوبم گل رعنا بس است
 طاقت سیم-رغ ندارد بلبلی
 بلبلی رابس بود عشق گلی
 هدهدش گفت ای بصورت مانده باز
 بیش از این در عشق رعنائی مناز
 عشق روی گل بسی خارت نهاد
 کارگر شد بر تو و کارت نهاد
 گل اگر چه هست بسر صاحب جمال
 حسن او در هفته ای گیرد زوال
 عشق چیزی کان زوال آید پدید
 کاملان رازان ملال آرد پدید
 خنده گل گرچه در کارت کشد
 روز و شب در ناله زارت کشد
 در گذر از گل که گل هر نو بهار
 بر تو میخندد نه در تو، شرم دار

آنگاه که دیگر اینجا نبودید دانستم برای من چه ارزشی دارید.
پروردگارا، روشنی آینده‌ام را خاموش کردید. چهره خود را در
میان من و هرچه دوستش می‌داشتم حائل کردید .

من دیگر محبتی نه درباره پدر خود دارم نه درباره مادر خود .
چندان اندوه‌گینم که نمیتوانم سخن بگویم زیرا گلویم فشرده
است و این من بودم که عشق را بسوی خود فرا میخواندم . من بودم که
آنها را طلب میکردم .

این اضطراب، این ناتوانی، این تردیدی که بر جسم و جانم سایه
افکنده ، این بیزاری از چیزهای شریفی که زیور روزانه‌ام بودند.
این ترك هرگونه درخواست، این بی‌تأثیر ساختن هرگونه کینه،
و با این شکستگی زانوانم ... آیا اگر برخیزم خواهم توانست
روانه راه شوم ؟

دلم میخواست طراوات يك گل را بر پلک‌هایم تکیه دهم .
حیوانات جنگل بر گردم حلقه زده‌اند و تماشاگر رنج‌های منند.
آنها میدانند که من دیگر جز بخودم آزاری نخواهم رساند.

و هر چه پیش آید من تنها از شما رنج می برم .
ایکاش در ژرف رودخانه‌ای می بودم تا آب آن از روی رخسارم
بگذرد .

خداوند گارا ، خداوندگار کوچک من ، با وجود این ، با وجود
این ، طراوتی نیست مگر در سایه شاخ و برگهای شما .
من نام شما را در نهانگاه دهان خود می فشارم .
من شما را در زیر مژگانهای چشمم می فشارم .
من رنج می برم که تا بدین حد بشما وابسته ام ...
خداوند گارا ، ای خداوندگار محبوبی که شادیهای مرا زهر آلود
ساخته اید .

پاهای برهنه خویش را بر فراز سرم نهاده اید و از غبار آنها افسری
برایم ساخته اید ، تنها یکبارنگاهی بر من بیفکنید .
زیرا در سراسر یک روز ، حتی یکبار نگاه خود را بر من
نیفکنده اید .

با این همه من از آنچه بشما پیشکش میکنم بخود می لرزم و از خود
بیخود میشوم و می میمرم .

قطعه‌ای که از من ترلان خواندیم تأثیر دوگانه اندیشه‌های خیام و وصف‌های جامی
را در قصه لیلی و مجنون نشان میدهد و میدانیم که من ترلان به این هر دو منبع
دسترسی داشته است .

آنچه از نویسندگان درجه اول فرانسوی میتوان آموخت در مرحله اول
پایداری در کار هنری و بی‌اعتنائی به شهرت‌های زودگذر است .

این نکته بقدری روشن است که میتوان گفت در این قرن که وسایل

آگاهانند و آگاه شدن اینهمه گسترش یافته است هیچ نویسنده مقتدری نیست که طعم تلخ يك دوره طولانی بیست ساله گمنامی را نچشیده باشد.

هانری دومن ترلان نیز که امروز در اوج شهرت و افتخار بسر می برد از این شمار بیرون نبوده است. در ادبیات فرانسه من ترلان را پدر معنوی اندیشه های آلبر کامو A. Camus میدانند و ما اکنون میدانیم من ترلان بطور مستقیم از سرچشمه اندیشه و ذوق ایرانی تا چه مایه تشنگی فرو نشانده است بنابراین کامونیز بطور غیر مستقیم از تأثیر ذوق و اندیشه شاعران فارسی زبان برکنار نمانده است بی آنکه بخواهیم در این رهگذر اصرار و مبالغه ورزیده باشیم. اما همچنانکه خواننده و دیده ایم کامودر پهنه ادبیات خوش درخشید و بر اثر حادثه اتومبیل از پادر آمد و حال آنکه شهرت دیررس مون ترلان کندتر دیوار مرزها را می شکافد.

سال گذشته نمایشنامه ای از هانری دومن ترلان در کهنسال ترین و مشهورترین تماشاخانه پاریس یعنی در کمدی فرانسه La Comédie Française بروی صحنه آمد که مانند آثار دیگر او ستایشهای بسیاری را برانگیخت. این نمایشنامه موسوم است به «شهری که فرمانروای آن يك كودك است». نمایشنامه ای که اکنون مورد پسند تماشاگران هنرشناس فرانسه قرار گرفته پنجاه و چهار سال پیشتر در ذهن نویسنده نطفه بسته است و من ترلان در این باره چنین می نویسد:

«پنجاه و چهار سال از تاریخی که نخستین طرح این نمایشنامه را نگاشتم می گذرد... نام نمایشنامه ابتدا «درخت نور» بود و خدا بایستی در پایان پرده سوم پدیدار میشد همچنانکه اکنون چنین میشود. پایان این پرده را نمی دانستم چگونه نشان دهم یعنی جلوه خدا را در میان شعله ها»

در کتابهای مذهبی پیش از اسلام قصه کوه طور یا طور سینا بسیار آمده است اما در ادبیات فارسی که مورد توجه خاص مون ترلان است اشاره های شاعرانه

زیبائی میتوان نشان داد از جمله در سمدی:

گونظر باز کن و خلقت نارنج ببین
ایکه باور نکنی «فی الشجر الاخضر نار»
وحافظ در همین باره گوید:

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
میخواند دوش درس مقامات معنوی
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل
تا از درخت نکته توحید بشنوی

ژید نیز دره مائده‌های زمینی، بهنگام وصف یکی از باغهای بسکری
Biskra بهمین شعر حافظ نظر دارد آنجا که می نویسد:

«بر این درخت پرندگان میخواندند. آه! قوی تر از آنچه
من گمان میکردم که پرندگان بتوانند بخوانند. گوئی که درخت خود
فریاد کشید. با همه برگهایش فریاد کشید.»

در دیوان خواجه اشاره‌های دیگری هم در این باره وجود دارد.
از جمله در این بیت‌ها:

مددی گر بچراغی نکند آتش طور
چاره تیره شب وادی ایمن چکنم

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعده دیدار کجاست؟

ز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس
موسی اینجا به امید قیسی می آید

در طور سینه‌اموسی از خداوند درخواست دیدار میکند اما از درختی شعله‌ور
به او پاسخ می‌رسد که «لن ترانی»، مرانخواهی دید .
هاتف اصفهانی در گشت و گذار عارفانه خود ضمن اشاره بهمین نکته در
ترجیع بند معروف میگوید:

چشم بد دور محفلی دیدم
روشن از نور حق نه از نیران
هر طرف دیدم آتشی کانشب
دید در طور موسی عمران
و سعدی در این باره گفته است:

موسای طور عشقم در وادی تمنا
مجروح «لن ترانی» چون خود هزار دارم
و مولوی گفته است:

چو قلم زدست بنهی بدهیش بی قلم تو
صفتی که نور گیرد ز خطاب «لن ترانی»

بنابراین «لن ترانی» در زبان شعرونثر فارسی بمفهوم آرزوی دست نیافتنی
است اما در عرف عوام مفهوم دیگری یافته است.

نکته دیگر درباره نمایشنامه «شهری که فرمانروای آن کودک است» اینست
که نگارش آن بسال ۱۹۵۰ میلادی پایان یافت و در همان سال از طرف کمیته
انتخاب تماشاخانه کمدی فرانسز باتفاق آراء برای اجرا مورد پسند قرار گرفت
و این امر بکلی بی سابقه بود. با اینحال بنا به تصمیم مؤلف تماشای آن هجده
سال متوقف ماند تا چند سال پیش ...

در نطفه بندی نمایشنامه من ترلان نشانه‌هایی از شعر فارسی بچشم می‌خورد و نویسنده برجسته فرانسوی خود اسناد لازم را دسترس مامی‌گذارد. از جمله در یادداشت‌های وی بسال ۱۹۳۱ میلادی یعنی چهل سال پیش از این چنین می‌خوانیم: «یادداشت برای نمایشنامه شهری که فرمانروای آن يك كودك است.» شعر سعدی در بوستان:

پسر چون زده بر گذشتش سنین
 ز نامحرمان گوفراتر نشین
 بر پنبه آتش نشاید فروخت
 که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت

این دوبیت در نیمه دوم باب هفتم بوستان قرار دارد یعنی در «عالم تربیت». پیداست نویسنده فرانسوی در این باب به تأمل بسیار نگریسته و سرانجام دو گوهر از اندیشه سعدی را آویزه نمایشنامه خود ساخته است.

شاید بنیاد اندیشه سعدی و روح محتاط او در این دوبیت مورد پسند ذهن تجدد طلب و نوپسند هم میهنان سعدی نباشد اما هر چه هست پسند من ترلان و شهرت نمایشنامه‌اش در فرانسه این تأمل را در ذهن ما بر می‌انگیزد که شاید من ترلان با ارائه اندیشه‌هایی از این نوع، تجدید نظر در اصول تربیتی غرب را درخواست میکند و همین نیز هست.

من ترلان در جای دیگر یادداشت‌های خود بسال ۱۹۳۳ میلادی صریح‌تر از این می‌نویسد:

«پنهان کردن معشوقه و وزن و فرزند خود یعنی تشکیل حر مسرا دادن. بی ادبی این مردمی که (در غرب) برای شام بخانه یا به رستوران آنها می‌روید و در آنجا حضور زن یا معشوقه یا... افرادی

را بشما تحمیل میکنند که نه تنها مانع از آن میشوند که شما آزادانه سخن بگوئید- زیرا معمولاً بله هستند و لب بازمی‌کنند- بلکه گذشته از آن هدف نگاههای خمار آلود عاشقانه میزبان شما هستند. هر گونه تظاهر عمومی عاشقانه ناشایسته است. مردم نژادهای تهذیب شده این نکته را خوب احساس میکنند. من بیشتر ترجیح میدهم کسی دنائت خودش را در حضور دیگران بطور علنی ابراز کند تا حالات عاشقانه اش را.»

در واقع من ترلان در اینجا از نوعی پرده پوشی و رازداری شرقیان دفاع میکند که با پرده پوشی ریاکارانه شرقی در جهت سود جوئی شخصی تفاوت بسیار دارد زیرا وی راز و نیاز عاشقانه را امری دوفری و خصوصی میدانند و تظاهر آن را، در حضور دیگران، ناروایی شمرد.

بر خلاف بسیاری از یادداشتهای نویسندگان دیگر- غربی که بهنگام اشاره به شاعران و اندیشمندان بزرگ جز از غربیان نام نمی‌برند و نیمکره‌ای که قاره‌های آسیا و آفریقا را در بر دارد گوئی هیچ نام بزرگی نپرورده است در یادداشتهای مون ترلان شاعران پارسی زبان دوش بدوش هم‌تایان آنها در غرب نام برده میشوند.

از جمله در یادداشت پنجم ژوئیه ۱۹۳۵ میلادی (چهاردهم تیرماه ۱۳۱۴ شمسی) چنین میخوانیم:

«مردم هر دوره معتقد میشوند که عصر آنها تیره‌روزترین دوره‌هاست حتی مردم «قرنهای بزرگ». رجوع شود به آثار لوکرس Lucrece و آئارسه نك که وضع انده‌بار آرآتن قرن پنجم را نشان میدهند... روشنفکران عصر «تی بر» Tibère پایان زودرس اقتدار

رومیان را انتظار می‌کشیدند و با وجود آن قدرت روم تا سه قرن دیگر ادامه یافت. مردم قرن هزاره اول میلادی تصور میکردند به پایان عمر جهان رسیده‌اند... با آثار و قایع نگاران اینالیائی دوره لئون دهم میتوان چندین جلد مرثیه (برای بشریت) فراهم کرد. حتی بوسوئه Bossuet در باره دوره درخشان لوئی چهاردهم (قرن هفدهم) می‌نویسد:

«مادر عصری بسر می‌بریم که همه چیز در هم آمیخته است...»

من ترلان هنگامی این یاد داشت را می‌نوشت که اروپا رفته رفته جنگ جهانی خطرناکی را در نهان تهیه می‌دید. از همین رونمای هشدارش بلند میشود که:

«با وجود این باید توجه کنیم که انحطاط فعلی فرانسه را امری آسان نگیریم ببهانه اینکه مردم هر عصری دوره خود را در حال انحطاط می‌دیدند.»

و من ترلان ادامه میدهد:

«در این آزمایش دشواری که برای جهان پیش می‌آید باید بخود گفت:

آیا من جز سر نوشت مشترک همگان سر نوشتی دیگر دارم؟
من نمیتوانم به یکباره برضد چیزی قیام کنم که بانوع انسانی در آن اشتراك دارم.»

این نکته مخصوصا مهم است که بدانیم نویسندگان دوره‌های گوناگون با چه فاجعه‌ای روبرو شده‌اند. اپیکتت Epictète بر اثر شکنجه يك بازویش شکست. سروانتش زندانی ترکها بود و سعدي اسیر صلیبیون. افلاطون، و هرودوت و دانته کارشان به تبعید کشید

و شاتو بریان در عین تهیدستی مهاجرت کرد . داستایوسکی تاپای
دار اعدام رفت و هزاران تن دیگر...»

در یادداشت‌های من ترلان که قسمتی از آن يك کتاب چهارصد
صفحه‌ای را تشکیل میدهد به نکته‌های جالبی از نظر تاریخ ادبی
برمی‌خوریم. از جمله در همین یادداشت‌هاست که می‌خوانیم:

«آراگون در سی‌زده سالگی در اندیشه نوشتن شعری حماسی بود
در باره تیمور لنگ»

و سالها بعد می‌بینیم که توجه به شرق آراگون رابه خلق آثاری بخصوص
هم‌مضمون با آثار شعری فارسی می‌کشاند.

از میان آثار نویسندگان و شاعران فارسی‌زبان کتاب بهارستان جامی در
نظرگاه نکته سنج من ترلان بسیار جالب افتاده است و از همین رودر صفحات پیش
مواردی که من ترلان به آنها اشاره کرده بود یادآوری شد. اینک به نقل موارد
دیگر می‌پردازیم.

در یادداشت‌های سال ۱۹۳۵ میلادی یعنی سی و شش سال قبل من ترلان به
نقل دو حکایت از روضه سوم بهارستان می‌پردازد باین شرح:

«... نوشین روان روز نوروز با مهر جان مجلس میداشت. دید که
یکی از حاضران که به او نسبت خویشی داشت جامی زرین در بغل
نهاد. تغافل کرد و هیچ نگفت. چون مجلس بر شکست شرابدار گفت
هیچکس بیرون نرود تا تجسس کنم که يك جام زرین می‌باید. نوشین
روان گفت بگذار که آنکس که گرفت باز نخواهد داد و آنکس که
دیدنم نمی‌خواهد کرد. بعد از چند روز آن شخص پیش نوشین آمد
جامه‌های نو پوشیده و موزه‌های نو در پای کرده، نوشین روان اشارت به جامه

وی کرد که این از آنست وی نیز دامن از موزه برداشت که این نیز از آنست.
 بخندید و دانست که او بضرورت و احتیاج برگرفته است. پس فرمود
 تا هزار مثقال زر بوی دادند...»

حکایت دیگری نیز بدنبال این حکایت نظر من ترلان را بخود جلب
 کرده است که می خوانیم:

«مأمون غلامی داشت که ترتیب آب طهارت بعهده وی بود.
 هر چند روزه آفتابه یا سطلی گم میشد. یک روز مأمون باوی گفت کاش
 آن آفتابه و سطل که از این جای بری هم بما فروشی. گفت: همچنان
 کنم، این سطل حاضر را بخر. گفت بچند می فروشی؟ (گفت) سه دو
 دینار. فرمود تا دو دینار بوی دادند. گفت این سطل از تو در امان شد
 گفت آری:

سیم بر زر خریده تنگ مگیر
 تا بدان نفس او بیار آمد
 تن به اتلاف مال از او درده
 تا به اتلاف جان نینجامد

من ترلان پس از نقل این حکایت می نویسد:

«من این قصه ها و نتیجه اخلاقی آنها را می پرسم. با وجود این
 نتیجه گیری مأمون بنظر مشکوک می آید و ارزش قصه می کاهشد.»

یک صفحه پس از این یادداشتها عباراتی از گویند و بوسیله من ترلان نقل
 شده است که ترجمه اش چنین است:

«آسیائیها معمولا در جستجوی وضع مشخص و مسلمی از

حقیقت نیستند. تناقض مسلکها آنها را نمی‌هراساند و گسترش میدان عمل آنانرا مجذوب میکند. موج مرز شکن یافقدان هر گونه مرز و حدی بنظر آنها اولین امر ضروریست.»

من ترلان پس از نقل این عبارات خودش را آسیائی می‌پندارد و می‌نویسد:

«خود من چقدر این حالت را دارم که همیشه يك پام درون مرز دیگران است.»

در سال ۱۳۲۳ شمسی، فرانسه در اشغال آلمانی‌ها بود و من ترلان نیز مانند هر فرانسوی وطن پرستی از این امر بشدت رنج می‌برد و به ناچار دل خود را به کنایه و تمثیل خوش می‌داشت تا صبح دلکش آزادی فرارسد...

پیش از این در صفحات گذشته دیده‌ایم که من ترلان می‌کوشد از حوادث تاریخی ایران وسیله آرامش و دلداری برای خود بجوید. از جمله دریادداشت‌های ایام جنگ می‌نویسد:

«ایران با ادبیات پهناور، رساله‌های مذهبی و اخلاقی و اشعار حماسی و پیکر نگاریها و زندگی کامجویانه و ظریف خود همواره دستخوش جنگهای داخلی بود و همواره از طرف بیگانگان شکست می‌خورد و اشغال می‌شد.»

همواره اشغالگران عرب و مغول در مینیا تورهای ایرانی حضور دارند.»

من ترلان در چند صفحه پیشتر از این یاد داشتها برای آنکه نشان دهد اندیشمندان هر ملتی از حماقت‌ها و بیدادگریهای مجموع ملت خود در عذابند این عبارت را یاد داشت میکند:

«گوتسه برضد وطن خود قسام کرده است. شوپنهاور

می‌نویسد:

«ضمن پیش بینی مرگ خود اعتراف میکنم که من ملت آلمان
را بخاطر حماقت بی انتهایش تحقیر میکنم و شرمنده‌ام که به این
ملت تعلق دارم...»

نظیر اینگونه حساسیت‌ها و آزرده‌گی‌ها را در بزرگان هر قوم و ملتی میتوان
سراغ گرفت از جمله در آثار رمبو و بودلر که افتخار آفرینان واقعی کشور
فرانسه هستند.
صائب شاعر دوره صفویه بیزاری خود را نسبت به همه ساکنان کره زمین
تعمیم داده و گفته است:

مرا بروز قیامت غمی که هست اینست

که روی مردم دنیا دوباره باید دید!

اما حداقل بهره برداری مثبت در برابر این عصیانها و تندرویهای فکری
اینست که مردم خود خواه و افراط کار هر جامعه اندکی از خود کامگی‌های خود
خواهند کاست و به این اندیشه خواهند افتاد که در آئینه ذوق و ذهن مردم حساس زمان
خود چندانکه خود می‌پندارند چهره محبوب و مورد پسندی ندارند بلکه بعکس...

آندره مالرو تماشاگر تابلوهای سمیرانی

**André malraux
et l'exposition de semirani**

(تقاس بزرگی که در ایران گمنام و در اروپا یادآور «رامبراند» و «اوتریللو» است)

در شهر یورماه سال ۱۳۴۳ که سعادت دیر یاب شرکت در کنگره ژیدشناسان در کشور فرانسه نصیب شد، بانو الیزابت هربار، همسر آندره ژید که از اشتیاق من نسبت به آثار نویسنده بزرگ فرانسوی؛ و نیز از ایرانی بودنم آگاهی یافت، ضمن گفتگو این خاطره را از ژید برایم نقل کرد که در آغاز آشنائی ژید با او، نویسنده ایراندوست فرانسوی ترجمه انگلیسی خیام بقلم فینز جرالسدرا بوی هدیه کرده بود و نیز ژید در کتابخانه خود یک تابلو مینیاتور ایرانی به قطع بزرگ آویخته بود.

انروزها من مقدمات تدوین پایان نامه ام را فراهم می کردم و این دو نکته در ذهنم ثبت شد تا همین کی جکار خواهد آمد؟

در فهرست آثار ژید که در آغاز با پایان هر کتابش (طبق معمول فرانسویان)

تکرار میشود، ضمن شرح آثار ژید چنین میخوانیم: الحاج (بابست و چهار مینیاتور ایرانی)...

نام عربی کتاب و ذکر مینیاتور ایرانی طبعاً ما را به دنبال خود می‌کشاند و وقتی سرانجام در کتابخانه ملی پاریس کتاب کمیاب و مصور ژید را بدست آوردیم کنج کاوی ما بیشتر بر آنکیخته میشود زیرا در نخستین صفحه کتاب میخوانیم:

«الحاج - چاپ اصفهان با مینیاتورهای رنگی اثر میرزا علی اصفهانی».

البته این کتاب چاپ لوکس را بنگاه انتشارات «گالی مر» در پاریس انتشار داده است ولی آندره ژید دلش میخواست کتاب به چاپ اصفهان موسوم شود و طبیعی است در این پسند نوعی دلبستگی پنهان بوده است.

اما میرزا علی اصفهانی کیست؟ زیرا این مرد تنها هنرمند شرقی است که اثر ژید را در حیات نویسنده مصور کرده است و اصولاً کتاب الحاج تنها اثری است از ژید که چاپ آن به شهری در خارج از فرانسه نسبت داده شده است.

آقای «ژان کامبرد» رایزن پیشین فرهنگی فرانسه در ایران دلبستگی ژید را به مینیاتور ایرانی با این عبارات نشان میدهد:

«صافی خطوطی که مینیاتور ساز با یک گردش قلم مو بر صفحه عاوج رسم می‌کند تا چهره‌های بیضی شکل یا حرکت پیچاپیچ پیکری را ترسیم کند مورد خوشآیند ژید است».

نخستین چاپ کتاب «الحاج» به سال ۱۹۳۲ میلادی انجام پذیرفته است و اگر شماره‌های گوناگون «مجله جدید فرانسوی» N.R.F. را - که آندره

ژید بنیاد گذارش بوده و در آن سالها آندره مالرو (منشی ژید در آن زمان) با آن همکاری نزدیک داشته است. ورق بز نیم در شماره آوریل ۱۹۳۲ مقاله‌ای درباره نمایشگاه آثار استاد علی سمیرانی در تالار مجله جدید فرانسوی میخوانیم که نکته‌های فراوان در بردارد و ما آن را به نشانه بزرگداشت از یک نقاش گمنام ایرانی که در اروپا مشهور است ترجمه و منتشر می‌کنیم.

درباره «سمیرانی در ایران» در کتاب کشکول جمالی (صفحات ۱۳۲ تا ۱۳۷) شرحی هست باد و تصویر از تابلوهای او، اما اطلاعاتی بیش از مقاله آندره مالرو بدست نمیدهد.

اینک مالرو و سمیرانی:

«آیا پیدایش نقاشی رنگ و روغنی اسلامی از اصفهان تا کابل رابه در روزنامه جهانگردی» یا به «ایللوستر اسیون» که روی میز هتل‌های امریکائی ورق میزنیم باید نسبت داد؟ تشخیص راههای نفوذ نقاشی غربی در آسیای مرکزی از جمله در نقاشی‌های استان بول که پیش از نقاشان «من پاراناس» پاریس، بشیوه آنان نقاشی کرده اند و نیز در نقاشان سبک «پیش از رافائلی» کلکته دشوار است. و آیا اصولاً مسئله نفوذ مطرح است؟ يك احساس کمابیش ناب در آثار نقاشان بازار استان بول، در آثار نقاشان قبل از «رنسانس» در افغانستان که حتی پرده‌های نقاشی خود را امضای کنند و در آثار ناب‌ترین آنها یعنی سمیرانی به بیان درآمده است. شخص اخیر خوشبخت‌ترین آنهاست زیرا مذهب ایران او را از نقاشی صورت ممنوع نمیدارد، دیگران با نقاشی مناظر پهناور صحرا به ممنوعیت مذهبی کردن می‌نهند.

در آثاری که میتوان بطور موقت در پاریس دید، تأثیرات مسلم را کنار میگذاریم و بان بازنمی‌گردیم: در پرده‌های طبیعت بیجان، تأثیر نقاشی‌های

دیواری دوران صفویه را که هنوز در اروپا بدشناخته شده است و در اینجلا فقط کپیتهائی بصورت «فرسك» از آنها داریم، می توان دید و در عمق صخره ها و آبها، تأثیر نقاشی های تزئینی را که در ایران- از هنگامی که بوسیله ایتالیائیها در قرن شانزدهم با نجا برده شده- تغییر نکرده است. باز میماند تأثیر مینیاتور.

من خود سمیرانی را در ایران دیده ام. وی يك آماتور است (نام مستعار او بمعنی دهقانست) امانه آنقدر که میگوید زیرا خانواده اش دست کم از يك قرن به اینسو خانواده ایست نقاش. او تا سی سالگی ترجیح داد که در مزرعه خود به کشاورزی بپردازد اما پس از آن، بی شك، بی حداقل معلومات حرفه ای به نقاشی روی نیاورده است. از او پرسیدم چرا بطور منظم بارنگ و روغن کار می کند (او نخستین نقاش ایرانی است که بارنگ و روغن کار می کند و شاید تنها نقاش باشد) بمن پاسخ داد: «میخواستم نشان بدهم که از روسها بهتر نقاشی می کنم.»

روسهائی که سمیرانی نام می برد ارمنیانی هستند که به نقاشی تابلوی سردر فروشگاهها میپردازند. من پاسخ او را یاد داشت می کنم اما بیم دارم که مبادا اشتباه کند، و علت نقاشی رنگ و روغن او این باشد که در نقاشی مینیاتور چیزی دست نیست - زیرا آنچه را مینیاتور بیان میدارد مورد علاقه او نبود.

اگر در برابر برخی از پرده های نقاشی سمیرانی به یاد مینیاتورهای با ابعاد بزرگتر می افتیم، همین حالت در برابر نقاشان شمالی قبل از رنسانس خودمان (فرانسه) پیش می آید. مینیاتور نقاشی سنتی ایرانست. مدت پنجاه سال است این نقاش بی شك جز مینیاتور و نقاشی های سردر حمام چیزی ندیده است. اما او با سنت به مخالفت برخاسته است: اولاً رنگهای سنتی را بکار

نمی برد. زمینه های گل خرا می زرد و گل سی بن Sienne که سمیرانی بکار می برد در آثار مینیاتور سازان نیست. دیگر آنکه موضوع سنتی را بسر نمی گزینند. بنظر میرسد که با تأمل قبلی آنچه را که سنت طرد می کند او برمی گزینند: از جمله مناظر و صحنه های عامیانه را، و اگر اشخاص را برای نقاشی های خود برمی گزینند نه شاهزادگان صفوی، بلکه خانه بدوشان همین دوره هستند. حتی پرسپکتیو اوشخصی است.

برای ایرانیانی که ابتدا تا بلوهای سمیرانی را همانگونه کلکسپون کردند که کورتلین Courteline تا بلوهای روسورا، این نقاش پایان يك سنت را اعلام میدارد. برای مادر نظر اول وی در همین سنت جای میگیرد. اما آنچه ممکن است مرموز بنظر آید روشی است که او ابداع می کند برای علائمی که بکار می برد.

می نویسم: «بکار می برد» برای آنکه ننویسم «که از خلال آن اندیشه اش را بیان می کند» این نکته را همه پذیرفته اند که نقاشان در آثار خود اندیشه خود را بیان می کنند. این اندیشه که يك هنر مند بطور طبیعی شیوه بیانش را در زینه های خاص پیدا می کند و از نسانس زاده شده است، شاید یکی از غلط ترین و سوسه های قرن نوزدهم باشد. سپس فردگرایی بر این اندیشه مسلط شد و همه نیروی خود را به باد داد. (آثار بالزاک انباشته است از ناپلئون های روزنامه نگار، ناپلئون های محکوم به اعمال شاقه، ناپلئون های عطر فروش) هر نقاشی از تقلید آغاز می کند و اندک اندک از راه تقلید شخصیت خود را بدست می آورد. ماده نخستین او شخصیت خودش نیست، اثر دیگر است. اینجا جای بسط این اندیشه نیست اما بطور نسبی آسانست تغییر شکل يك دوره از وسایل تقلید شده را به يك دوره از وسایل دیگر دنبال کنیم وقتی میدانیم چه چیز جهت این توفیق را تعیین می کند. در تمدن ما تقریباً همواره جستجوی اصالت در کار است. در ایران شاید لذت هنری ساختن اشیاء زیباتر از دیگران

مطرح باشد. دفتر محاسبه سمیرانی مرا بیاد «ژان لو بن» Jean Lebon

نقاش انداخت:

صورت شاهزاده پانصد تومان، يك گهواره سفید و آبی برای پسرش، ده تومان. منظره ای از مشهد چهارصد تومان، يك دربانقاشی، دو یست تومان. در دیگر بی نقاشی پانزده تومان.

سمیرانی مصالح خوب را دوست دارد و گهگاه او تریلو را بیاد می آورد. اما بی شك این نکته مبنای لذت ما نیست.

آیا میتوان تنها به يك اتفاق خوش نسبت داد که آثار این پیرمرد که زبانی جز فارسی نمیداند و هرگز يك شهر اروپائی را ندیده است و از نام امپرانند بی خبر است چنین در حساسیت مآثر میگذارد؟ یا باید باور کرد که در هر هنر قبل از نسانس چنان بی اعتنائی به فرد وجود دارد که يك نقاش که برای نقاشی خودش زنده است اما آن را امان می کند در چشم ما بسیار غریب و ناآشنای نماید و این امر را نه به فاصله مکانی بلکه به تنوع بی نهایت هوا و هوسهای انسانی باید نسبت داد؟

پی‌یر لوئیس

و

دگر بایان ایران و عرب

Pierre Louys

et

Les Orientales

در حوالی سالهای سی و پنج ترانه‌های بی‌لی‌تیس اثر پی‌یر لوئیس کتاب دلخواه نوجوانان تازه بالغ بود و شاعران ایرانی آن زمان از این کتاب الهام فراوان گرفتند و ترانه‌های بسیاری را از آن به شعر فارسی در آوردند. این کتاب را پی‌یر لوئیس ترجمه از آثار یونانی قلمداد کرده است اما آندره ژید در زندگی‌نامه خود می‌نویسد که آنرا در شهر «قسطنطینیه» در الجزیره نوشته و الهام بخش او دختر کی‌عرب بوده است بنام «مریم». چاپ اول این کتاب به آندره ژید اهدا شده بود که چون پیوند دو دوست و هم‌مدرس دیرین بعدها به سردی گراید نام ژید در چاپهای بعدی کتاب حذف شد.

اینجا مقاله جالب پی-یر لوئیس را در باره شعر عربی و فارسی میخوانیم.

*

پی-یر لوئیس یکصد و دو سال پیش (۱۸۶۹م) در پاریس زاده شد و در پنجاه و پنج سالگی درگذشت. شاید ما نتوانیم با همه نظرهای نویسنده درباره شعر فارسی و عربی هماهنگ باشیم اما در زمینه ادبیات تطبیقی، پی-یر لوئیس نکته جالبی را به پیش می کشد و آن اینکه: بسیاری از تعبیرها و تشبیهاتی که در شعر کهن - بعلا تکرار - برای ماملال آورو بی لطف جلوه می کند از نظر یک غربی هشیار نه تنها بی لطف نیست بلکه بسیار تازه و ابتکاری می نماید. آیا همین حالت برای ما نیز صادق است که شیفته وار به هر چه از غرب میرسد بچشم تحسین و ستایش می نگریم؟!

نکته جالب دیگر در مقاله پی-یر لوئیس اشاره به منابع فراوان عربی و فارسی است که وی در زبانهای فرانسه و آلمانی و انگلیسی و لاتین در دسترس داشته و به همه آنها در مقاله اش استناد می کند و مرجع همه را بر می شمارد .

زن در شعر عرب

اگر از یک کتابخوان غربی می پرسیدند قهرمان یک شعر عربی را که در آن سخن از عشق بمیان آمده چگونه پیش خود مجسم می کند تصور می کنم که خواننده ابتدا متعجب میشد که بشنود از او در باره الفبای معلومات عمومی اش پرسش میشود. سپس چون ناگزیر از پاسخ دادن می بود، به اختصار نیمرخ زن جوان بیست و پنج ساله ای را ترسیم می کرد که هشت پیراهن نفوذ ناپذیر پوشیده است

و در حرمسرائی به استحکام زندان محصور است و با او چون بردگان رفتار میشود. اما این چهره درست مخالف واقعیت و تقریباً غلطترین چهره ایست که می توان عرضه کرد. اولاً برای آنکه یک زن بیست و پنج ساله عرب دارای چند نوه است و بهیچوجه نمی تواند (لا اقل از نظر جسمی) الهام بخش شاعران غزل سرا گردد... بنابراین از همین آغاز در این مسئله درنگ کنیم زیرا کلید فهم هر شعر شرقی را در آن می توانیم جست.

-۱-

دختر عربده، دوازده ساله است.

این نکته اساسی است.

دختر عرب مانند دختر یونانی و معبود شاعران سفینه های شعری، دوازده ساله است. از سالها پیش بالغ شده و از نظر جسمی و زیبایی زن است. اما تغییرات سروسیفه و کمر گاههایش مانع از آن نیست که وی از نظر فکری در عوالم دخترکی کمسال درنگ کرده باشد. در کورنت [شهری از یونان] همچنان که در بغداد، چنین دختری هنوز يك ساعت قبل از آنکه در پی اولین معشوق خود بیفتد قاپ بازی می کند. برای او برزخی بین بازیهای مجلسی و بازیهای بستر وجود ندارد و چیزی از آنچه ما، در اروپا «جوانی» می نامیم - که کودکی را از دوره مادری جدا می کند - در کار نیست. دختر عرب همیشه بچه است و از همین نظر است که ما فند و شیزه هلنی (= یونانی) سر مشق شعر عاشقانه ساده شرقی شده است که از سه هزار سال پیش بر کرانه های دریاهای شرقی می شکوفد.

این شعر، بطور ارادی و صادقانه و متناسب، ساده و بی پیرایه است. چه

حماقت های انتقادی که درباره «سادگی دروغین»، و «تصنع»، «دافنیس و کلوئه»، نخواهیم - برای آنکه این مثال را از عشق های شرقی گرفته باشم - اما کلوئه سیزده سال دارد و چگونه يك دخترک سیزده ساله چوپان می تواند احساسات خود را بیان کند اما روش های کودکانه حس کردن و گریستن و سخن گفتن یا خاموش ماندن

خود را نشان ندهد.

عاشقانی که در سرزمین‌های سردسیر بدنیا آمده‌اند... در اینجا که همه بهارها دیر میرسند حتی بهار جوانی انسان، نخستین هوسهای خود را در سنی احساس می‌کنند که پرورش فکری آنها پایان یافته است. کاملاً طبیعی است که اینان دنیای ذهنی و مجرد را با دنیای جدید جسمی که بیداری آن روح بزرگ شده آنها را منقلب می‌سازد، بهم بیامیزند. اینکه دختر کی آلمانی بیست و چهار ساله در پاسخ کسی که پیش او کلمه «عشق» را بر زبان آورد پاسخ «بی نهایت» بدهد مایه شگفتی کسی نمیشود. او می‌تواند آنچنانکه دلش میخواهد در باره جاذبه مرموز انسانها بحث کند و حتی پیوندی منطقی میان گردش مدور کرات آسمانی و گردش دایره وارافسری بیابد که بدور او - که گیسوان طلایی دارد - می‌چرخد. چنین دختری فرصت کافی دارد که فلسفه زندگی خود را بیاموزد. حتی غالباً يك دوره سیر و سلوک درونی خود را انجام داده و مانند «روزا ایند» آفریده شکسپیر دوشیزه است و می‌تواند مانند او ضمن خواندن نخستین نامه عاشقانه بگوید: «عشق کاملاً دیوانگی است.»

اما دخترک دوازده ساله! نخستین کامجوئیهای خود را به چه می‌تواند تشبیه کند جز با نخستین لذتهای ساده محسوسه که چشیده است. آیا خواهد گفت که هوس تلختر از حسرت است؟ نه، بلکه «شیرین تر از عسل» است زیرا در سنی است که انسان عسل را دوست میدارد، زیرا شیرینی لب بر روی لب - شهوتی که هنوز آنرا درست نشناخته است - تنها یادآوری پر خوری شکمبارگی اوست.

از همین روست که غزل غزلهای سلیمان، سعادت دوست داشتن را

چنین می‌سراید:

«در زیر زبان تو، انگبین و شیر جاریست.»

چنین است که در بیشتر منظومه‌های عربی که خواهیم خواند، استعاره‌های بسیار پیچیده هرگز میدان واقعیت را در برابر میدان امور مجرد درها نمی‌کنند. این امر از آنرو نیست که شاعران شرقی نتوانند دایره تصویرهای بصری را بشکافند بلکه از آنروست که وقتی از عشق سخن می‌گویند، باید بر اثر ضرورت موضوع روح کودکی خود را باز یابند.

-۲-

بای-ن معشوقه بسیار جوان و این «زن-دختر» شاعر کجا و چگونه بر خورد می‌کند؟

آیا از میان خطرها و بوسیله پنهانکارها و نیرنگها و حقه بازیها و شیوه‌هایی که افسانه‌های رایج در نزد ما، خصوصیات اخلاقی شرقیان را از آن انباشته است؟ آیا در این جنگل رمزها و دامهاست که ماجراهای عاشقانه در شرق هدف طبیعی خود را دنبال می‌کنند؟

نه؛ این نکته درست نیست مگر در الجزیره، در قاهره یا بغداد یعنی شهرهای استثنائی ملت بزرگ سرگردان و آزادی که خانواده عرب را تشکیل می‌دهد. وحتى در آنجاها، آنهمه رازها و مبارزه‌های حمله آمیز پیرامون زن معمولاً نتیجه روابط ناسالم است که مضمون قصه‌هاست نه شعر. ادبیات بیشمار مسلمان (۱) وجود دارد که در آنها روابط ناسالم بفرنج غالباً زمینه قصه را تشکیل

۱- ادبیات فارسی، عرب، ترک- رجوع شود به «هزار و یکشب» «مکر زنان» (عین کلمه بفارسی در متن) ترجمه از ترکی بقلم «دو کوردمانش»، پاریس، ۱۸۹۶. میدانیم که «هزار و یکروز» ترجمه پتی دولا کروا مجموعه ایست جعلی، به تقلید از دو مجموعه قبلی و کتاب «فرج بعد از شدت». (یادداشت پی‌یر لوئیس)

میدهد و اشتباه مارا می بخشد وقتی که بدخواه خود عاشق عرب را سوار بر اسب مجسم می کنیم که بر دیوار حر مسرائی کارد بر لب و دو تپانچه بر کمر ایستاده است. چنین سرو وضعی، از آن شاعران نیست و اگر در اینجا برای ما هنوز مافئیک و بایرن وارد جلوه می کند نمی تواند نمودار خلق و خوی روستائی عربستان کهن باشد.

ملت عرب، اساساً، روستائی و اراست. اعراب سرزمین مغرب شاخه‌ای چنان جدا از قشر نخستین را تشکیل میدهند که تقریباً بیگانه از آن جلوه می کنند. اگر شاعران غالباً زندگی خود را سرشار از افتخار در دربار خلیفه به پایان میرسانند، بیشتر آنان در کویر هائی بدنیآ آمده اند که در آن زندگی سنتی از آغاز ساده و تقریباً بی تغییر مانده است. اگر شاعری مانند ابونواس معشوقه‌های امیر را - بنا به سفارش امیر - می ستاید، شاعران، بایادآوری از سالهای دور جوانی دختران سرزمین خود را می ستایند: یمن پر گل، لہنان سایه اندود، دره نیل خیره کننده و خاموش.

آنجا، و خاصه در عربستان، اگر زن شوهر دار بشدت تحت مراقبت است، دختر کمتر از آن در فشار است، امانه اینکه خطای احتمالی را بر او می بخشند، نه، بلکه از آن رو که او را کمتر قادر به ارتکاب خطای پندارند، برای اینکه زناشویی زودرس غالباً به او مجال انحراف نخستین هوسهایش را نمیدهد.

بی شك قرآن (۲) برای چنین دختری نیست که آیه مشهور خود را در باره پوشش و آراستگی زنان مقرر داشته است زیرا این دختر بدشواری پیراهنی در بر دارد و در بیشتر مناطق، تا قرن نوزدهم، این جامه نیز پیش ازدواج به

۲- (قرآن)، سوره بیست و چهارم، آیه ۳۱ و سوره سی و سوم،

اوداده نمیشد.

«گابریل سیونیت» Sionite دانشمند مذهبی عیسویان لبنان که در سال ۱۶۱۴ میلادی استاد عربی «کولژ دو فرانس» شد شگفتی خود را از دیدار «دختران چهارده، پانزده ساله» در کوچه‌های قاهره شرح میدهد: «که بی جامه و بی چاردو کاملاً عریان و بی خجالت گردش می‌کردند.» وی میافزاید که در حومه قاهره و بخصوص در راه اورشلیم، این عریانی خصوصیت عادی دختران کمتر از پانزده سال بود. کاروانهای مسیحیان میدیدند که از دهکده‌ها پنجاه دختر جوان بسیار نجیب بیرون می‌آیند اما همگی نیمه عریان و چون می‌بایست برای خرید نیازمندیهای گوناگون به آنها مراجعه میشد عیسویان از لغزش مصون نمی‌ماندند.

دو قرن بعد، نژادشناس بزرگ مصر، «ا. و. لن. Lane»، همین صحنه را دیده بود و می‌نویسد: «در این کشور، بارها زنانی را در عین شکوفندگی جوانی دیده‌ام و زنانی دیگر و مسن‌تر را که جز نوار باریکی از پارچه برگرد تهیگاه‌هایشان، پوشش دیگری نداشته‌اند.»

حتی اگر ما مصر را بخاطر عربستان اصلی که نژادش خالص است ترك كنيم اينجا و آنجا سادگی‌هائی در پوشاک می‌بینیم که دیگر فردی نیست بلکه مشترك در نژاد عرب است. گواهی «بروس» Bruce صریح است. وی بین حجاز و یمن، گهواره اصلی شعر عربی، با این عبارت مشاهدات خورا یادداشت می‌کند: «زنان مانند مردان برهنه در رفت و آمدند. زنان شوهردار غالباً نوعی لنگ بخود می‌بندند که کمرگاهشان را می‌پوشاند ولی برخی دیگر پوششی ندارند. دختران در هر سن کاملاً عریانند» (۳)

از عمومیت دادن بهره‌ییم. عریانی زن در کشورهای عربی تقریباً همیشه بمعنی تهیدستی است (۴). با وجود این من در این مورد جزئی تاکید می‌ورزم زیرا در پیوندهای میان پسران و دختران جوان در زندگی خانوادگی کاملاً روستائی اثر دارد.

برهنه، یا اندکی پوشیده از پیراهنی مواج، هر دو یکی است. دختر قبیله‌های عربی خالص رازی ندارد که از کسی بپوشاند و کسی ندارد که بدنش بیفتد و نسبت به او چاپلوسی کند. تنها حرمت دوشیزگی حافظ اوست همراه با ترس از پدر و خدا.

دختر قبیله عربی مانند عرب مغربی برگرد شخص شخص خود چادر سه‌گانه و شلوارهای بنددار، پیراهن‌های فراوان و حصاری از دیوارها و چفت و بست درها را ندارد. همینکه دست باو بزنند تسلیم است، البته اگر کسی جرأت کند به او دست بزند و اگر او اجازه بدهد.

با خواهرانش در جاده‌های مزارع رفت و آمد می‌کند، بامردان رهگذر حرف می‌زند، خیلی خوب بلد است شعرهای عاشقانه گوش بدهد و جواب آنها را هم میداند.

يك خاورشناس نوشته است که عربستان سعودی تنها کشوری است که همیشه

شعر شبانی اروپائی را در آن بطور مناسب تطبیق داد (۵)

۴- امروزه این امر بسیار نادر است. من بسهم خود آنرا فقط در «هدنه» الجزایر و استثنائاً در چند دختر گدا دیده ام. در روزگار ما «نوبه» پارچه‌های نخئی انگلیسی فقیرترین دختران را می‌پوشاند.

۵- جونز، بررسی درباره شعر آسیائی، ج ۴، ص ۵۲۷ [در این کتاب نمونه‌های شعر فارسی و بحث در باره عروض فارسی نیز دیده میشود. یادداشت

[مترجم]

-۳-

نژاد عرب شاهکار خانواده بزرگ سامی است و از نظر برخی امتیازهای زیبایی حتی از نژاد یونانی که مایه غرور خانواده رقیب است درمی گذرد. اینان در زیبایی قد و بالا، قدرت ظریف و لطیف عضلات، نرمش، لطف و استحکام بالاتنه، ظرافت دستها، روشنی نگاه، چنان شکوه و جلال شاهانه‌ای نشان میدهند که گوئی فقط برای آن آفریده شده‌اند تا جامه ارغوانی بپوشند و سوار بر اسب شمشیر بکشند.

مرد اصیل عربی چنین است.

اما دوشیزگان عرب مانند زنان یونان کهن برای ما ناشناخته هستند و حجابی که آنان را می پوشاند هم ارزشنگ گور است. ما از دیدار ناقص چند چهره‌ای که در روشنی يك تصادف ناگهانی دیده‌ایم به قضاوت درباره آنچه برای ما پنهان مانده است نخواهیم پرداخت.

تنها شاعران می‌توانند آنچه را خودشان دیده و گرامی داشته‌اند برای ما نقاشی کنند.

نخستین جزء زیبایی که این شاعران را بسوی خود می کشد گیسوان دخترانست که آنرا شکوه مندانه وصف می کنند :

گیسوان تافته بلندش تا کمرگاه او فرود می آمد و به خوشه‌های سیاه مانند بود.

یا :

در حلقه‌های زلفش، شانه گم میشود. او گیسوانش را راه می کند و شانه‌ها در خاک راه می غلتند.

خلیفه یزید بهتر گفته است:

آیاشب فرود می آید یازلفهای نرم و سیاه شما؟

چهره دختر غالباً مانند جلوه نوری در میان گیسو یا چادر و صف شده است.
اینهم شعری عالی از «طرفه»:

چهره اش را شولای خورشید فروپوشانده است.

سیمای معشوقه را به ماه نیز تشبیه می کنند که چادر چون ابری آنرا
فرو می پوشد.

وقتی چادر بر سر می کنند چشمها پیدا است. پلکها سیاه است و به سره
آرایش یافته، ابروان خضاب بسته در بالای چشم، خط طویل خود را می گسترده.
هر چه چشمها عمیق تر باشد زیبا تر است.

بنفشه ها را در باغی دیدم، برگهایشان از شبنم می درخشید.

هریک چون دختری سیاه چشم که اشک بر پلکهایش چسبیده

باشد زیبا بود.

این نگاه غمناک همانست که شاعران غالباً یاد آنرا تکرار می کنند:

باسیمائی بی رمق هم چون زنی که چشمانش را از اشک خیس کرده

باشد بمن نگریست.

آیا باید گفت که چشمان دختران همیشه مانند چشم غزال است؟ گونه های

غزال سیاه چشم هم در شعرها دیده میشود اما غالباً گونه ها گلگون و گاه

رنگارنگ است ...

لب دختران از نظر تضاد با سپیدی دندانهایشان، سرخ تیره و تقریباً کبود

نقاشی شده است:

«از میان لبان کبودش می خندد و دندانهای سپیدش را هم چون

بابونه که خورشید آبیاریش کرده نشان میدهد و لثه هایش از سرمه رنگین

شده است.»

هنگامی که شاعران از لب سخن می‌گویند تنها به توصیف آن از دور قناعت نمی‌ورزند. «نابغه» درباره دختری می‌گوید:

آنکه را باوی همبستر شود با لبش، با دندانهای تیز، لب
دایر و تازه‌اش که چون شرابی است پس از خواب، سیراب می‌سازد.
گردن دختر عرب مانند گردن يك حيوان که سال مستقیم و در زیر دست
استوار است. اینجا است که بوسه آغاز می‌شود:

عطرها بر پوس گردن دختری زیبا با گونه‌های درخشان
خوشبو تر است.

اما زیبایی صورت چیز کمی است اگر زیبایی بدن سه خصوصیت را دار
نباشد. سه خصوصیتی که همه شاعران عرب در ستایش آن هماهنگ هستند: سفتی
پستان‌ها، ظرافت اندام و سرین برجسته:

دختران جوان در پی پنهان کردن پستانهای برآمده خود هستند که به
انار مانند است.

يك آواز خوان زن:

از شکاف پهن پیراهن خود به عاشقی که نوازشش می‌کند پستانی فر به
ویکسر سپید نشان میدهد.

در وصف يك معشوقه:

دل‌م را با چشمان خود در بود... با پستانهای پر شکوه خود که گردن بندی
از مرجان بر آن آویخته است.

برای ایجاد تعادل بابلوغ پیروزمندسینه، شاعر چنین می‌سراید:

سرینی که ساخته شده است تا بر مخده‌ای بیارآمد.

شاعر به معشوقه‌می‌بالدزیرا:

سرینش به توده‌ای از شن می‌ماند و ساقهایش از قربه‌ی چین
خورده است.

درست است که مخاطب این شعرها دختر کان عاشق دوازده تا پانزده ساله‌اند
اما بطوریکه دیده می‌شود دخترانی گوشتالو هستند.

باری، اگر باید بدانیم نویسندگان شرقی توصیف خود را تا بکجای می‌کشانند،
يك قطعه کوتاه برای تکمیل ابن بحث مختصر کافیست:

اگر به پیکر او دست یازی، کف دستت پر خواهد شد.

گاه شاعر به ایجاز می‌پردازد و بجای آنکه يك يك زیبایی معشوقه اش را بسراید،
اورا دريك جمله توصیف می‌کند. اما باچه شعری قوی و عمیق:

«من دل‌باخته آنم که در روزهای بارانی (گرچه روز بارانی به تنهایی

برایم دلپذیر است) در زیر خیمه‌ای دیرکدار با دختر كظریفی بسر برم که بر

اندام خود دستبندها را همچون میوه آویخته است.»

استعاره‌ها کمابیش همواره با وجود شکوه خود، سادگی عبارات را حفظ

میکنند. این استعاره‌ها از طبیعت گرفته شده‌اند. از آسمان و ازشن، از گله‌ها و از

آبها. این شعرها پیچیدگی تصنع آمیز و دشوار استعاره‌های شعر فارسی را یا

هرگز ندارند یا به ندرت دارند زیرا استعاره‌های شعر فارسی غالباً بی‌مدد رساله‌های

معانی و بیان و بدیع که ایرانیان شعر شاعران را با آن توضیح میدهند غیر قابل فهم است. اگر چهره در شعر عربی با هشت استعاره بیان شده ایرانیان مدعی هستند که می‌توانند آنرا به چهل و پنج شیئی تشبیه کنند (۱).

این کار از آن نظر نیست که زبان ایرانیان غنی‌تر است، بعکس؛ شعر ایرانیان بیشتر ذهنی است تا واقعا احساسی، و از همین نظر زود در برابر تفنن تسلیم میشود.

شاعر عرب می‌تواند از استعاره در گذرد زیرا به برکت فراوانی لغات خود، کلمات مترادف زیاد دارد. هر کلمه‌ای که شاعر عرب بکار می‌برد تصویری می‌سازد و در نتیجه از صفت آن، همچون جامه‌ای بی فایده برای شکوهمندی، چشم می‌پوشد اما گاه آنرا گرمی آورد و انباشته می‌کند و سخن را بدان می‌آراید و بدان می‌بالد و در رهگذر خود استعاره‌ای کهن را با نوعی احترام به این جامه بسیار کهن که زمان آنرا برای اینکار اختصاص داده، بکار می‌گیرد.

يك شاعر بسادگی چنین به وصف می‌پردازد:

گیسوانش حلقه زده است... در میان پیج و تاب غلطان یا مویج زنان
آن شانه گم میشود.

شاعری دیگر چنین توصیف میکند:

من زنی را باشکمی کوچک می‌شناسم، گیسوانی به عنبر آغشته دارد.
زلفهایش همچون کلاغان سیاه است، و فراوان و بهم بافته.

اگر شاعران عرب تابی نهایت همان تشبیهات سنتی را از سر می‌گیرند، بسیار خوب می‌توانند جاذبه آنها را تجدید کنند.

(۱) انیس العشاق، اثر شرف الدین رامی دیده شود، ترجمه هوآر،

شاعری پس از آنکه صد بار دندانهای معشوقه را به مر و ارید تشبیه کرده است
با این پیچ و خم ساده عبارت مارا ه سحور می کند:

زیباترین گردن بند مر و ارید تو، دندانهای تست.

این شاعران اگر چیزی می آفرینند با احتیاط و منطق است.

الانصاری [؟] دو چشم را به دریاچه های بی توش توانی تشبیه می کند که پیرامونش
را شط سیاه پلک فرا گرفته است و در زبان او استعاره کاملاً طبیعی است زیرا کلمه
«عین» در عربی هم بمعنی چشم است و هم چشمه.

شاعری دیگر از «پلکهای اشک آلود بر آمده همچون پستانهای پر شیر»
سخن می گوید و مادر پی آن نیستیم که این تصویر را اغراق آمیز بدانیم از
بس درست است.

شاعران عرب که کمتر از هندیان (یا بشیوه دیگر) شهوی هستند کمتر از آنها
به نقاشی زن که بر اثر لذت ایام گذشته تغییر چهره میدهد و از خستگی حواس فرسوده
شده است می پردازند.

شاعران عرب، زن پیا خاسته و آماده غلبه و مغرور و بکسر را
ستایش می کنند. انگار عشق آنها نبرد است که لذت مبارزه در آن از نفس پیروزی
ارزنده تر است.

این شاعران دوست می دارند قهرمان شعرهای خود را گاه بصورت غزالی
که به شکارش برخاسته اند، گاه بصورت يك «ناوك» ظریف و خمیده که بر عاشق فرود
می آید مجسم کنند.

چشمان پر خاشکگر معشوقه عرب کسانی را که در زیر «شمشیرهای
کوچک سیاه» یعنی مژه هایش به او می نگرند تهدید می کند و تارهای
دراز گیسوانش «مارها»ئی هستند که از او دفاع می کنند: مارهایی حافظ
دوشیزگی او.

-۴-

چنین است زیبایی زن عرب، با آرایش استعاره و اغراق از نظر شاعر عرب. اما اگر در پایان این گفتار، از احترامی که زن الهام بخش آنست و شاعر عرب، دست کم در بیان شاعرانه، انکارش نمی‌کند، ستایش نکنیم از عاشق و معشوق عرب حتی طرحی بدست نداده‌ایم.

پیشتر از این از رابطه پدرسالاری که بناچار جوانان يك قبیله را بهم نزدیک می‌کند سخن گفته‌ایم. این نزدیکی در همان عشق نخستین متوقف می‌شود.

شاعر از هر طبقه‌ای باشد، خواه مانند عنتر فرزند يك برده یا مانند یزید فرزند خلیفه، و زنی که خود را دلباخته‌اش قلمداد می‌کند هر که باشد، عشق از مرد در زن عروج می‌کند و اگر ابتدا آوازی باشد بدل به سرود خواهد شد.

عاشق به این عشق حرمت می‌گذارد. آنرا گرامی می‌شمارد و در آغاز پنهانش می‌کند.

تقریباً هرگز نمیدانیم دخترک محبوب کدامست. چیزی بما نمی‌گویند که نشان دهنده او باشد. از چند قرن به این سو او را به نامی مردانه فرو می‌پوشند و توجه داشته باشید که این کار از نظر عفاف است نه نشانه انحراف. در نخستین دوره شعر عرب، شاعر با گفتن اینکه معشوقه‌اش زنیست شوی مرده، کنجکاو و بهار انحراف می‌کرد. خوب توجه داشته باشید که این نیز هرگز درست نبود.

از این هوس که شیوه رازداری را میدانده‌زار ظرافت احساس برمی‌خیزد. شمر یکی از شاعران مکتب ابن الفرید را که این شعر پتراکی را سروده است هرگز بی‌تعجب نمی‌توان خواند:

«می پرسم او کجاست؟ او در منست.»

این مضمون بسیار زیبای حسدی را که شك بردار نیست می پسندیم :

«وفاداری خود را بمن بده، چون نمی توانی حضور خود را

بمن بدهی.»

برای نخستین بار، این سخن کودکانه گِیرا رادر اثر يك شاعر قرن هفتم

می خوانیم و گوئی از شاعران قرن نوزدهمی است:

«من نام لایلا را دوست میدارم. من نامهایی را که به نام او شبیهند

دوست میدارم»

همه جا می بینیم که هوس تامهرو رزی و بوسه ستانی اوج می گیرد.

ابن الرومی گوید: «آیا در آغوش کشیدن، او را براستی بیشتر

نزدیک می کند؟»

همه جا این احترام به دوشیزه و معشوقه را بصورت پرشکوه و پنهانی،

پر شور و منزه می بینیم که از خوی قدیم فرانسویان برای مانیز باقی مانده است

و ما آنرا با کلمه ای که پیشینیان نمی شناختند تام می بریم. گرمخوئی با زنان

« La galanterie = »

باری، باید توجه داشت که در اینجامقایسه مورد نظر نیست. میان این روحیه

و روحیه ما [فرانسویان] خویشاوندی موجود است.

زیباترین دوره ادبیات عرب قرنی است که پیش از جنگهای صلیبی واقع

شده. نخستین شوالیه های مادر میان جلال و شکوهی که ادبیات گواه آنست

وارد شرق شدند، زیرا ادبیات آئینه روزگار است.

هارون الرشید چند قرن پیش از آن مرده بوده. تمدن اسلامی در اوج خود تلطیف

می یافت. اگر طبقه نجیبای فرانسه را در تاریخ جلو تر نمی بردند از آن روست که در واقع

این طبقه بهیچوجه وجود نمداشت اگر طبقه نجبای عرب شکل درست و نمونه بی نظیر خود را نیافریده بود. خصوصیت فرانسوی در شکل کنونی خود از دوره رنسانس [رستاخیز فرهنگی اروپا] آغاز میشود که انگیزاننده آن جنگجویان صلیبی بودند. بسیاری از خصایصی که ما [فرانسویان] بدان می‌بالیم مدیون تأثیر مداوم این بی‌دینان [اعراب] است که بدست پیروزمندان صلیبی، مغلوب شده‌اند. مسلم است که بخصوص اگر کلمه «گالان تری» = نرم‌خوئی با زنان، تقریباً در زبانهای ژرمنی ترجمه ناپذیر است و اگر بیان‌کننده ظرافت‌هایست که خاص فرانسویان یا اسپانیائی‌هاست از آنروست که دولت بزرگ غرب رود «رن»، خود را در برابر شکوه تمدن اعراب، تقریباً وحشی میدیدند. در این راه پیمائی طولانی برگرد جهان، از مقر «هوندینگ» Hunding تا کاخهای صلاح‌الدین [ایوبی] ما مثالها و فضیلت‌های سنتی را عوض کرده‌ایم. همین فاصله میان نام فرانک و فرانسوی وجود دارد.

سوپروی یل درسرا پرده هزار و یکشب

JULES SUPERVIELLE

et

Les Mille et une Nuits

این شاعر نامدار فرانسوی بسال ۱۸۸۴ میلادی زاده شد و در سال

۱۹۶۰ به سن هفتاد و شش سالگی چشم از جهان فرو بست.

پروفسورات یامبل Pr.Etiemble استاد برجسته سر بن سالها

با او گفت و شنود داشت و حاصل آن بصورت کتابی جالب در تحلیل

زندگی و آثار شاعرو نیز مجموعه‌ای از «نامه‌ها»ی این دو مرد نامدار ادبیات فرانسه انتشار یافته است. در اهمیت آثار سوپروی‌یل همین بس که مادام «مارگریت دوری» شاعره و همسر رئیس دانشکده ادبیات پاریس و استاد همان دانشکده مدت چند سال یکی از آثار کم حجم شاعرانه سوپروی‌یل را در «سربن» تفسیر می‌کرد و این بحث از رادیوی پاریس نیز پخش میشد.

میتوان کتاب مقدس را دوست داشت و نفهمید، میتوان هزار و یکشب را دوست داشت و نفهمید».

این صدای ره شناس آندره ژید است که ما را بجستجو و دریافتن آثار پایدار ادبی جهان فرامیخواند و بطور ضمنی میگوید که اگر راه شناخت هراتر بروی ما گشوده نیست دست کم در دوستی بروی ما باز است و البته دوستی خواه ناخواه به شناسائی راه میبرد. او! نکته دیگری در این عبارات ساده وجود دارد و آن اینک که ژید، این فرزند پرورده و گریخته آئین مسیحیت، هزار و یکشب یعنی کتاب مردم کوچه و بازار شرق را با کتب مذهبی غربیان برابر می‌نهد و حتی از این مرحله فراتر میرود و میگوید:

«در اینجا (یعنی در هزار و یکشب) برخلاف کتب مذهبی هیچ تهدید آسمانی کامجویی زمینیان را منحرف نمیسازد»
اما آندره ژید در پذیرش و ستایش هزار و یکشب تنها نیست.

مالارمه شاعر بزرگ سمبولیست پایان قرن نوزدهم کتاب عزار و یکشب را بسیار دوست میداشت و نفوذ و تأثیر عقاید او در دنباله روان فکری و شعری اش، دامنه تأثیر این کتاب را تا قرن بیستم گسترش میدهد.

آندره ژید خود کتاب سفر اوری یَن *voyage d'Urien* را به - تقلید از هزار و یکشب نوشته است و همین کتاب او را بجستجوی شناخت بیشتر ادبیات فارسی کشانده و در نتیجه شاهکاری چون «مائده‌های زمینی» را از پیوند ذوق و اندیشه شرقی و غربی پدید آورده است آنچنانکه میتوان گفت «مائده‌های زمینی» دنباله پیام جهانگیر شاعران پارسی زبان است که در اروپای قرن بیستم بگوش می‌رسد.

اما هزار و یکشب هم اکنون در کشورهای اروپائی هر چند سال یکبار تجدید چاپ میشود و گذشته از نویسندگان و شاعران الهام بخش آهنگسازان بزرگ نیز شده است.

در ادبیات زبان‌های اروپائی عنوان‌هایی مانند «هزار و یکشب جدید» و «شهرزاد» و غیره در همین سال‌های اخیر نیز در میان کتابها بچشم می‌خورد و از میان نویسندگان و شاعران فرانسوی «میشل بوتور» *Michel Butor* رامیتوان بر شمرد که در همین ماههای اخیر باین کتاب توجه نشان میدهد. بر آنچه گفته شد یک نکته را باید افزود و آن اینست که قرن‌های پیش از ترجمه «گالان» به فرانسه، کتاب هزار و یکشب تأثیر خود را در ادبیات فرانسه آغاز کرده بود از جمله در آثار «کره‌تی یَن دو تروا» *C. de Troye* این تأثیر حس میشود.

این کتاب از آثار قرن دوازدهم میلادیست یعنی قرن‌های پیش از آنکه رفت و آمد و داد و ستد فکری و فرهنگی میان شرق و غرب و ایران فرانسه گسترش یابد.

نکته تأمل‌برانگیز آنست که این کتاب در خاستگاه خود یعنی ایران نتوانسته است در قرن‌های اخیر مایه الهام شاعران و نویسندگان گردد. گمان نمی‌رود بتوان علت این بی‌اعتنائی را تنها جوئی و گریز از گذشته دانست. الهام ناپذیری شعر فارسی چند قرن اخیر را از هزار و یکشب نتیجه گمنامی این کتاب در ذهن سخنوران ایرانی دوره‌های اخیر باید بشمار آورد چرا که شیوه بهره برداری و تأثیرپذیری از این کتاب عظیم مجهول مانده مانده است و برای آنها که میدانند چگونه کتاب بخوانند و چگونه از آن الهام بپذیرند این کتاب همچنان زنده و آموزنده است. در همین بیست سال پیش سوپروی *Supervielle* با الهام از هزار و یکشب نمایشنامه موفقی نوشته است بنام «شهرزاد». طبیعی است که شاعر توانای فرانسه زبان قصه مشهور شهرزاد را پایگاهی برای ارائه خیالپردازیها و تأملات خود قرار داده است و تنها به رونویسی از آن اکتفا نکرده است. توجه شاعرانه سوپروی بل به آثار شرقی و ایرانی در شعرهای وی نیز آشکار است. نویسندگان مصری نیز با الهام از هزار و یکشب نمایشنامه‌های جالبی پدید آورده‌اند و از آن میان میتوان توفیق‌الحکیم را نام برد که در فرانسه نیز شهرت کافی دارد.

نمایشنامه «شهرزاد» چند سال پیش در پاریس بروی صحنه آمد

و ستایش‌ها برانگیخت.

اینک برای آنکه نمونه‌ای از بهره برداری غریبان از داستان‌های هزارویکشب بدست داده شود قسمتی از نمایشنامه مشهور ژول سوپرویل رامی خوانیم.

آنچه در این قسمت بخصوص در خور تأمل است اینست که از نظر شاعر غربی شهرزاد تنها به سحر بیان شاعرانه موفقی میشود کینه و سخت‌دلی شهریار را کاهش دهد یعنی از نظر سوپروییل اولاً مرد شرقی در برابر شعر یعنی سخن ظریف وزیر کانه بیش از هر چیز دگر حساسیت دارد و تنها از این راه است که میتوان در او نفوذ کرد ثانیاً زیرکی و تیزهوشی شهرزاد نیز در او بسی تأثیر است. این نکته ایست که در بر خورد اول با این قسمت از نمایشنامه احساس میشود و چه بسا نکته‌های دیگر که خواننده دقیق خود درمی‌یابد. اینک قسمتی از ماجرای شهریار و شهرزاد از زبان شاعر بزرگ غربی:

آغاز نمایشنامه شهرزاد بقلم سوپروییل

شهریار :

(تنها با خودش) - نه، شهرزاد نه! بهیچوجه. ای حسن ظن، من اباداشته‌ام که بتو دردل خودجائی اختصاص بدهم. تو به يك افعی می‌مانی که سیمای کبوتری را بخود بگیرد. من از این پس در برابر زنان مانند سر بازی نگهبان خواهم بود در کشوری بیگانه. اگر زن قدمی بسوی من بردارد باو فرمان ایست میدهم و نام شب را از او می‌پرسم. اگر پاسخ دهد:

«مردن فردا صبح» - آنکاه این زن دلخواه، جز آغوش گشودن برای تو

کاری نخواهم داشت.

(رئیس خواجگان حرمسرا نفس نفس زنان میرسد و خود را به پای
شهریار می اندازد). خواجه:

- شهریارا، شهریارا، مرا گردن نزنید.

شهریار:

- احق، باز چه خبر شده؟

خواجه:

- یعنی چنین مصیبتی بر سرم بیاید، منی که رئیس خواجگان حرمسرا
هستم! مرا گردن نزنید؟

شهریار:

- حرف بزن و گرنه دستور خواهم داد گردنت را بزنند.

خواجه:

- راستش اینست که من خودم معشوقه تازة سلطان رادر حرمسرا جا داده
بودم اما حالا پیدایش نمیکنم. همکار من، نگهبان در هم خروج او را ندیده،
اه، شهریارا، من بی گناهم!

شهریار:

- عجب! پس تو همیشه همینطور فرمانهای مرا اجرا میکنی!

خواجه:

- ولی شهریارا، خود من، با این دستها و این کلید در آن اتاق در برویش بسته
بودم. حتما از یک در مخفی فرار کرده است.

شهریار:

- چه کسی ممکنست وجود او را در آنجا حدس زده باشد؟

خواجه:

— شهریارا، من بهیچوجه نمیدانم،
(در این هنگام شهرزاد سر می‌رسد)

شهرزاد:

— شهریارا، مرا عفو کنید. این من هستم که دخترک تازه را فرار داده‌ام.

شهریار:

— آیاتو جرأت کرده‌ای... من سخن ترا باور نمی‌کنم.

شهرزاد:

— شهریارا، اینهم کلید حرمسرا.

شهریار:

— بدبخت! پس مجازات خواهی شد.

(رو به خواجه)

— جیب‌هایش را جستجو کن و به بین آیا کلید دیگری هم با خود دارد یا نه؟

شهرزاد:

— من کلید دیگری ندارم.

خواجه:

(به شهرزاد نزدیک می‌شود تا جیب‌های او را جستجو کند)

شهریار:

— جیبش را جستجو نکن بلکه او را بی‌رو در همان اتاق حرمسرا بجای آنکه

فرارش داده‌است زندانی‌کن.

شهرزاد:

– شهریارا، پس من سوگلی شما خواهم شد!

شهریار:

(خشمگین)– بله، و سپیده فردا هم خواهی مرد. توریثه هرترحمی رادر

من خشکاندی.

شهرزاد:

– شهریارا، اجازه هست سخن بگویم؟

شهریار:

– نه!

شهرزاد:

– شهریارا، بسیار مهم است!

شهریار:

– بسیار خوب، فردا از درون کفن خود بگو.

شهرزاد:

– آیا مکنست استدعا کنم که امشب خواهرم دینار زاد درپای بستر

ما بخوابد.

شهریار:

– نه، تقاضای احمقانه‌ایست.

شهرزاد:

(بحالت التماس) - شهریارا، لا اقل امشب که من هنوز در دنیا هستم مرا از او جدا نکنید. شما میدانید دینار زاد برای من چه ارزشی دارد. من با گوشه‌های اومی شنوم، او با زبان من حرف میزند، من با چشم‌های او می‌بینم، او با دهان من نفس میکشد.

شهریار:

- نه! هرگز!

شهرزاد:

- شهریارا... مثلا من بدنبال چیزی میگردم، او آن را پیدا میکند، او برای چیدن گلی خم میشود دست‌های من آن را می‌چیند، من میدوم او به مقصد میرسد. برای آنکه دست من به بازوی او بسته است و پای او به ساق من.

شهریار:

- گفتم: نه!

شهرزاد:

- شهریارا، وقتی در آئینه نگاه میکنم چهره‌اوست که می‌بینم. چرا که او دل منست و من دل او.

شهریار:

- اکنون که تقریبا پای يك هوسبازی پس از مرگ تو با او در میانست، بسیار خوب، می‌پذیرم.

شهرزاد :

- پس او میتواند از حالا با من به اتاق حرم سرا بیاید .

شهریار :

(همچنان خشم آلود) - بله ای سوگلی يك شبه من .

شهرزاد :

- شهریار، تشکر میکنم (صدا میزند) دینار زاد، دینارزاد! (دینارزاد که در آخر صحنه پنهان بوده است ظاهر میشود) از شهریار سپاسگزاری کن که اجازه فرمود بامن به اتاق حرم سرا بیایی .

دینارزاد :

- شهریار، تشکر میکنم .

شهریار :

(به رئیس خواحگان) - این هر دورا در اتاق حرم سرا زندانی کنید .
(شهرزاد و دینارزاد در اتاق حرم سرا هستند و شهریار آنها را از گوشه ای می بیند و سخنانشان را می شنود) .

شهرزاد :

- خواهر جان، من سوگلی شهریار خواهم شد!

دینارزاد :

- شهرزاد، خواهر عزیزم، چرا چنین چیزی را خواسته ای؟

شهرزاد :

- گوش کن، دینار زاد، من برای نجات دخترهای دیگر این سرزمین

به تو احتیاج دارم.

شهریار:

(خشم آلود قدم میزند) - نجات! يك پایش درگور است و از نجات حرف

میزند!.

شهرزاد:

(به دینار زاد) - امشب، پس از اینکه جدال عاشقانه ما تمام شد، تواز

پای تخت مرا صداکن و بگو: «خواهر جان. اگر خوابتان نمی برد، یکی از قصه

هائی را که میدانید و من آنهمه دوست دارم برای ما نقل کنید.»

شهریار

- ابله گمان میکنند که اینکار او را از جنگ جلا دخالص خواهد کرد.

شهریار:

(به دینار زاد) - من آنقدر قصه های خوب بلدم!

شهرزاد:

من به قصه اعتقادی ندارم.

شهرزاد:

- من قصه های عجیب و جالبی از شاعران عرب و ایرانی خوانده ام. شهریار

آنها را نمیداند و من بطرزی نقل میکنم که او همیشه دلش بخواهد بدانند آخر

قصه چه میشود. قصه های آنقدر قشنگ، آنقدر زیبا!

ای سندباد بحری، توئی که آنهمه سفرهای طولانی در همه سرزمین های

آرزو و ماجرا انجام دادی، وسیله ای پیدا کن و به یاری من بشتاب.

شهریار:

(شهریار حرفهای او را می شنود و پیش خودش) - می توانی به یاری او

اعتماد داشته باشی!

شهرزاد:

— ای چراغ جادوی علاءالدین، توئی که سه مراد اجابت می کنی، من جزیک مراد از تو نمیخواهم.

شهریار:

— می بینم داری می آئی، تو دیگر زیادی هستی!

شهرزاد:

— و شما ای عفریت‌ها، که آنقدر قدرت دارید که خشم دل‌های سخت را به اشک و اشک را به رنگین کمان تبدیل می کنید.

شهریار:

— من به عفریت عقیده ندارم.

شهرزاد:

— و شما ای اجنه، ساکن درخته‌ها و نهرها و کوه‌ها و موج‌های پریشان دریا: شما صدای استغاثه شهرزاد را خطاب به سراسر گیتی بشنوید.

شهریار:

— من به اجنه و گیتی عقیده ندارم.

شهرزاد:

— دینارزاد، پس فراموش نکن که بمن بگوئی: «خواهر جان، اگر خوابتان

نمی آید...»

شهریار :

— همدستی و تبانی! اینها می‌خواهند این بازی زنانه را بر سر من در بیاورند، منی که نسبت به هر چیز زنانه بدگمانم، حتی از اشیاء بیجان که نامشان [در فرانسه] مؤنث است: صندلی، میز، بستر زفاف، تپه!

شهرزاد :

(به دینارزاد) — من تا مرگ فقط بادیوار يك قصه فاصله دارم اما این کافی نیست که به زندگی خودم اعتماد داشته باشم.

شهریار :

— حالا خواهیم دید: دختر پر مدعا، فریبکار مثل همه دیگر، عجب! تو می‌خواهی از همان شب اول با خواهرت دمی برای من آماده کنی (رو به خواجه) هر چه زودتر حسن را احضار کن (خواجه می‌رود — شهریار پیش خود): — که شهرزاد تصمیم گرفت و سوگلی امشب را نجات داد ... و حالا امیدوارست با قصه‌ای مسخره‌ام کند. دختر ساده لوح!

(حسن شمشیر بدست وارد میشود، شهریار رو به حسن) این در حرم را باز کن. (حسن در را باز میکند) فردا صبح زود به سراغ شهرزاد بیاتا گردنش را بزنی.

حسن :

— اطاعت میشود، شهریار. (می‌رود).

(شهرزاد! از اتاق حرم همراه دینارزاد بیرون می‌آید)

شهرزاد :

(رو به شهریار)

دوست دارم که بمیرم به سحرگاه شباب
 حسرت زندگی ایدوست بدل نیست مرا
 دوست دارم که در کمال نیرومندی بمیرم ،
 من حسرت زندگی را ندارم.
 دوست دارم در جوانی بمیرم. در همین حالی که مرا می بینید با
 چشمهائی که شعله هجده سالگی در آنها میدرخشد بمیرم. بمیرم همچنانکه
 در برابر شبی بی انتها عریان میشویم.

شهریار:

(بملایمت به شهرزاد نزدیک میشود) - شهرزاد، حالا وقتمان را چند ساعت
 به عشق بدهیم. دیگر در فکر آنچه بتو گفته ام و آنچه شنیده ای مباش. آنچه گفتم
 مربوط به فرداست و فردا آنقدر دورست که گوئی در کره دیگر قرار دارد.

شهرزاد:

- شهریار، من فقط تقاضا دارم گستاخی مرا برهن به بخشائید. مادر برابر
 خودمان شبی پهناور را داریم با ستاره های ریز و درشتش، شبی که ساخته شده تا
 عشقی بی نهایت را در خود پذیرد.

شهریار:

- بله، شبی پهناور، قسمت شده مثل زندگی. اهمیت زیادش هم در اینست که
 شبی بکتا خواهد بود.

شهرزاد:

- بله، بکتا، بی نظیر.

شهریار:

— نه، بی نظیره، یکتا، تکرار نشدنی. آنچه تکرار می شود برایم
جالب نیست.

شهرزاد:

— اما هیچ دوروزی بهم شبیه نیست.

شهریار:

— اینطور میگویند. اما دوروزی که بایک زن بسر برده شود زیاد بهم
شبیه است.

شهرزاد:

— شهریارا، زیبا ترین قصه‌هایی که بلدم ...

شهریار:

— و تو کسی هستی که من شهریار جرأت نمیکنم بقور و بی‌اورم .

شهرزاد:

— شهریارا، من در فکر همه زن‌هایی هستم که در سراسر عمر خود، يك شب،
يك شب ساده عشقی نداشته‌اند و ندارند .

شهریار:

— و هیچیک شبی از آن نوع که شهرزاد دارد نخواهد داشت که در میان اینهمه
نیروهای هم‌خشن و هم‌ملایم محاصره شده باشد. از این سمت بیا، به برج مخصوص
بالا برویم. من بسترهای هم سطح زمین را دوست نمی‌دارم. من برای عشق ورزی
دوست دارم به آسمان نزدیک شوم. ای دینارزاد! از آن اوج، از بستر ابریشمین ما،
کلمات از لبان ما آهسته روی سرتو فرو خواهد بارید مانند گلبرگهای درخت

بادام پر شکوفه.

دینارزاد:

(تنها میخواند)

شب که گیسوانش را شانه میزند گوهرهای گرانبها بر آن می‌باشد.
ماه باریک در انتظاری بی‌نهایت دل به ماجرامی سپارد.
خداوند، عنایتی کنید تا خواهرم راهی دردل او بیابد.

*

* *

در اینجا خوبست به این قضاوت انتقادی رمون شواب R.Schwob

توجه کنیم:

«در اقیانوس هزار و یکشب شناور شوید، از این نکته تعجب
خواهید کرد که می‌بینید سراسر مقدمه چینی برای آن سرگذشت‌های
بی‌پایان باریک‌محور تنها دور میزند و این محور عشق و حسد یا ترس و
جرأت نیست بلکه سماجت و اصرار است: آنچه یکبار یادوبار تقاضا
شده و به نتیجه نرسیده است بار سوم به اجابت میرسد. یا لا اقل بار هزار
ویکم! همین تأثیر عبارات جادوگری دارد.

«در شعر ایران یک‌رسم کهن را می‌یابیم که بر طبق آن یک کلمه
تا حد اشباع تکرار میشود تا آنجا که از همه معانی گوناگون ممکن یک
کلمه بهره برداری شده باشد.

گوئی اگر شیشی چندبار تکرار شود چندبار وجود خواهد

داشت!»

و اینهم نمونه شعری از سوپروی یل

دریا

آنچه می‌خواستیم انجام دهیم و انجام نداددایم
 آنچه، در طول روزگار، می‌خواست رشته سخن بدست گیرد
 اما کلماتی مناسب نیافته است ،
 آنچه ما را ترك گفت بی آنکه راز خود را با ما بازگوید ،
 آنچه می‌توانیم لمس کنیم و حتی با آهن بکاویم بی آنکه بر آن
 دست یابیم
 آنچه ب موج و باز هم ب موج بدل شده است زیرا خود را می‌جوید بی آنکه
 خود را بیابد،
 آنچه به کف بدل شده است تا یکباره نمیرد،
 آنچه به شیار چند لحظه بدل شده است زیرا ذوق اصلی جاودانگی
 با اوست
 آنچه در ژرفناها پیش میرود و هرگز در سطح بالانمی‌آید
 آنچه در سطح پیش میرود و از ژرفناها هراس دارد
 همه اینها و بسیاری بیشتر دریاست.

توفیق الحکیم و پایان شهرزاد

Towfik El Hakim et la fin de Shéhérazade

چندی پیش پروفیسور ات یامبل Pr. Etiemble استاد بر جسته دانشگاه پاریس «سوربن» با همکاری همسرش کتابی منتشر کرد بنام «هنر نویسندگی». استاد «ات یامبل» در این کتاب کوشیده است در مجموعه عظیم آثار نویسندگان گذشته و کنونی جهان آن قسمتهائی را برگزیند که حکایتگر توجه دقیق نویسندگان به شیوه کار و طرز پدید آوردن اثر بطور انفرادیست یعنی بی آنکه در حصار نظریه‌های کلی در هنر نویسندگی محدود بماند از زبان هنر نویسنده طرز کار شخصی و شیوه الهام پذیری او را نشان داده است. کتاب گنجینه ایست از تأملات و پژوهشهای اندیشه‌های بزرگ جهان درباره هنر نوشتن. از نویسندگان گذشته ایران - از راه ترجمه‌های موجود در زبان فرانسه - نشانه‌هایی در این کتاب دیده میشود اما از نویسندگان و شاعران امروزی ایران نشانه‌ئی در آن نیست. از نویسندگان معاصر مصری، دکتر طه حسین و توفیق الحکیم و چند تن دیگر در این

کتاب‌جائی برای خود دارند و یاد داشت‌های خود را مستقیماً بزبان فرانسه نگاشته و برای استاد فرانسوی فرستاده‌اند.

قطعه‌ای که در ذیل از توفیق‌الحکیم نویسنده (اکنون) هفتاد و چهار ساله مصری ترجمه می‌شود بزبان فرانسه زیبایی نگاشته شده است. باید اشاره کرد که توفیق‌الحکیم تحصیلات خود را در فرانسه به پایان رسانده و پس از بازگشت به وطن خود آثار ارزنده‌ای خاصه بصورت رمان و نمایشنامه پدید آورده است. نمونه‌های بسیاری از آثار توفیق‌الحکیم به زبان فرانسه انتشار یافته و این نویسنده معاصر از بیست سال پیش در فرانسه مشهور و از احترام و ستایشی شایسته برخوردار است.

«مون‌مارتر» که صحنه گفت و شنود توفیق‌الحکیم با پیشخدمت يك کافه است مشهورترین محله پاریس از نظر خوشگذرانی، و نیز پس از جنگ جهانی اول نخستین اقامتگاه و مرکز تلاش‌های هنری نقاشان است.

نمایشنامه شهرزاد که با الهام از «هزار و یکشب» نگاشته شده به زبان فرانسه نیز انتشار یافته است و از آثار موفق توفیق‌الحکیم بشمار میرود. در اینجا شرح جالب پایان بندی نمایشنامه را بقلم نویسنده ترجمند مصری میخوانیم:

— ژان، میدانید من معمولاً چه میل دارم: سوپ پیاز و شراب سفید!

— و وسیله‌ای برای نوشتن؟

— نه، با خودم مداد و کاغذ دارم.

— آیا هنوز شعرهای عجیب و غریب می‌سازید؟

صدایش لحنی گرفته و دو پهلو داشت. بی‌درنگ فریاد زد:

— ژان، بشما گفته‌ام که همه این چیزها بکلی مرد. خدا حافظ دوره!

«من پرناس» Montparnasse و کافه «دم» Dôme! در اینجا، در «من مارتر»

Montmartre «من آدم دیگری شده‌ام و کار دیگری می‌کنم.

— هنوز شهرزاد را می‌نویسید؟ تمامش کردید؟

— مشغول آخرین دستکاریها هستم [۰۰۰]

ناگهان در گفتن درنگ کردم. لحظه‌ای پیش در باره پایانی که
بیهوده برای شهرزاد می‌جستم می‌اندیشیدم. ژان که بی‌شک متوجه
شده بود که ذهنم بجای بسیار دوری رفته است لحظه‌ای مرا بحال
خود گذاشت [۰۰۰]

لحظه‌ای بعد بسوی من برمی‌گشت با کاسه [سوپ] و شراب .
باینحال من غرق تأملاتم بودم. در این هنگام ژان ، پس از آنکه
لحظه‌ای بمن نگاه کرد گفت:

— می‌بینم که «الهام» بدیدار شما نمی‌آید مگر آخرهای شب!
— حق باشماست ژان ، الهام نمی‌آید مگر وقتی که ماشین‌های
آب پاشی و گاریهای حمل و نقل سبزی «جات» میرسند و هیاهوی آنها
خفتگان آرام را بیدار می‌کند !

در این فاصله. همه سوپ را بلعیده و شراب را تا آخرین قطره
نوشیده بودم [۰۰۰] فکر کردم بکارنوشتن پردازم اما ناگهان ساعت، شش
ونیم رانواخت و دیدم روز در افق جوانه زد.

از پشت شیشه، ساختمان، زنان و مردان کاری را که شتابان بسوی
تراموایامترو میرفتند و به سرعت روز نامه صبح را مرور می‌کردند
میدیدم. کلاه بارانی ام را خواستم. ژان وقتی آنها را آورد گفت:

— چرا اینقدر زود می‌روید؟

— زود است؟

— آخر کلمه‌ای ننوشتید؟

—ژان، روز غافلگیرم کرد. و شهرزاد خاموش میشود همینکه روز میرسد.

ژان لحظه‌ای ساکت ماند، فکر کرد و سپس نظرش را گفت:

—مثل «مون مارت» است.

باهیجان ناگهانی بدقت به او خیره شدم زیرا نمی توانستم باور کنم که بگویشهای خود این حرف را از او شنیده‌ام. اما او ضمن توضیح ادامه میداد:

—«مون مارت» هم وقتی روز میرسد خاموش میشود!

شوق زده، ناگهان کلامم را روی میز انداختم و فریاد زدم:

—ژان! از این دو مطلب یکی درست است: یا شما بسیار زیاده‌پسند

یا شاعر مادرزاد. هر کدام را که دلتان میخواهد بنامید اما باور کنید که

در این لحظه، شاید ناآگاهانه، حرفهای بسیار درست و زیبا می‌زنید

«مون مارت»، شهرزاد است و باصراحت باید بگویم که بیهوده نیست که من

آمده‌ام در «من مارت» منزل کنم. شما بعدها شهرزاد مرا خواهید خواند

و به آسانی خصوصیات این محله را در آن پیدا خواهید کرد. زیرا شهرزاد

برای من — آنچنانکه «کاتول مندس» در شعرهایش و ریمسکی کورسا کف

در آهنگهایش می‌پندارد! آفریده یک ذهن خیال پرداز یا قهرمان افسانه‌ای:

برای مردم زودباور نیست. نه، برای من شهرزاد سرگذشت اندیشه و پیوندها:

آن با «حقیقت بزرگ» است. سرگذشت روحی گسسته از ماده. بدینگو

«مون مارت» که به کامجوئی‌ها و مادینگری پیرامونش شهره است مگر

آنکه روحش هر روز از او جدا میشود تا بصورت آفریده‌های کام

جلوه کند!

«مونمارتر» آن قالب هوسبازانه‌ای است که روح ژرف پاسدار اوست. آن زن هر جائیست که روز می‌خواهد و شب بیدار میماند تا برای خواستارانش چهره‌اززیبائیها و راز زندگی برگیرد. «مونمارتر» نیز مانند شهرزاد با قصه‌های عشق و هنر به شب‌جان می‌بخشد و جز نزدیک بامداد درنگ نمی‌کند [۰۰۰] می‌بینید که «مونمارتر» در واقع تاجه‌اندازه پایگاه روح است نه قلمرو، ماده!

آنادونوآی

در

باغ دلگشا

Anna de Noailles

au

Jardin – Qui – Séduit – le – Coeur

در سی‌سالهٔ پایان قرن نوزدهم و سی‌سالهٔ آغاز قرن بیستم میلادی زنی
در پهنهٔ ادبیات فرانسه می‌درخشید که طبیعت، زیبایی و استعداد هنری را

یکجا باو بخشیده بود .

این زن بزودی صدرنشین بزم شاعران همزمان خود شد و نویسندگان و هنرمندان بسیار فرانسوی در انجمن ادبی او نخستین درسهای هنری را فرا گرفتند و از آن پس هر يك شهرت جهانگیر یافتند .

نیاکان آنادونوآی Anna de Noailles فرانسوی نبودند و نژاد وی به رومانی و یونان می‌رسد . حتی گفته‌اند یکی از نیاکان او ایرانی بوده است ! بنیاد این پیوستگی‌ها هرچه باشد آنچه در آثار این شاعره چشمگیر است توجه خاص او به شرق خاصه ایران و سعدی شیرازیست .

کنتس دونوآی ، از میان نویسندگان همزمان خود با مارسل پروست Proust داستان پرداز چیره دست این قرن آمیزش و دوستی داشته است . از پروست هنوز جز نامی بر صفحات کتب فارسی دیده نمیشود و حال آنکه شناخت آثار وی سرآغاز بررسی رمان در قرن بیستم اروپاست .

شك نیست که شاعران و نویسندگانی که با کنتس دونوآی رفت و آمد و آمیزش داشته‌اند بارها از زبان وی سخنانی درباره سعدی شنیده‌اند . بنابراین برای يك پژوهنده فارسی زبان مایه لذت خواهد بود که در آثار پروست شباهتی با گلستان پیدا کند . قطعه‌ای که اکنون می‌خوانیم از این خصوصیت نشانه‌ها دارد :

اما همینکه به جاده رسیدم ، خیرگی بمن دست داد . آنجا که در ماه اوت (= مرداد) ، با مادر بزرگم جز برگ که جایگزین درختان سیب بود ندیده بودم ، تا چشم کار می‌کرد درختان سراسر شکوفان بودند: با تجملی نا منتظر، پاها در گل و آرایشی شایسته مجلس

رقص ، و در بند آن نبودند که دلپذیرترین پرنیان‌های صورتی رنگ را که میشد دید و آفتاب به درخشش واداشته بود تباه نکنند .
 افق دوردست دریاگوئی برای این درختان زمینه‌ای از نقاشی‌های باسمة ژاپنی آماده می کرد. اگر سر بر میداشتم تا آسمان را در میان شکوفه‌هایی که رنگ آبی یکدست و کمابیش تند (افق) را جلوه گر می ساختند نگاه کنم ، گوئی شکوفه‌ها از هم دور میشدند تا عمق این بهشت را بنمایانند.

در زیر این افق لاجوردین ، نسیمی سبک اما سرد ، به آرامی گل‌های کوچک سرخگون را می لرزاند. قاصدک‌های آبی رنگ می آمدند تا بر شاخه‌ها قرار گیرند. آنگاه در میان شکوفه‌های بردبار برمی جهیدند چنانکه گوئی يك دوستدار رنگها و اشیاء غریب ، این زیبایی جاندار را مصنوعاً پدید آورده بود.

اما این زیبایی تا سر حد گریستن بیننده را متأثر می کرد زیرا هرچه بیشتر در تأثرات ناشی از این اثر هنری ظریف پیشتر می رفتیم احساس می کردیم که این زیبایی طبیعی است و آن درختان سیب در پهنه دشت همچون روستائینی هستند در يك شاهراه کشور فرانسه .

سیس ناگهان ، رگه‌های باران جایگزین شعاع‌های خورشید شدند و تمامی افق را بصورت راه راه در آوردند و صف درختان سیب را در میان شبکه خاکستری رنگ خود فشرده‌اند. اما درختان سیب نیز در باد یخزده ، زیر رگباری که فرو میریخت ، به زیبایی پر شکوفه سرخگون خود همچنان ادامه میدادند: روزی از روزهای بهار بود.

شیوه خاص عبارت پردازی مارسل پروست Marcel Proust نباید ما را از لذت بردن در برابر صحنه دلاویزی که از بهار فرانسه نشان میدهد باز دارد. اینک چشم ضمیر از تماشای کشوری دوردست باز می‌گیریم و همراه سعدی به تماشای بهار شیراز می‌رویم :

باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی‌درینش همه جا کشیده ...

فراش باد صبا را گفته تافرش زمردین بگسترده و دایه ابر بهاری را فرموده تابنات نبات در مهد زمین پیرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق دربر گرفته و اطفال شاخ را بقدم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده .

پیراهن برگ بر درختان

چون جامه عید نیکبختان

اول اردی بهشت ماه جلالی

بلبل گوینده بر منابر قضبان

بر گل سرخ از نم او فتاده لالی

همچو عرق بر عذار شاهد غضبان

شب را به بوستان یکی از دوستان اتفاق مبیبت افتاد. موضعی خوش و خرم و درختان درهم. گفتمی که خرده مینا بر خاکش ریخته و عقد ثریا از تاکش آویخته.

روضه ماء نهرها سلسال

دوچه سجع طیرها موزون

آن پراز لاله‌های رنگارنگ

وین پراز میوه‌های گوناگون

باد در سایه درختانش

گسترانیده فرش بوقلمون

د کلاستان سعدی، مجموعه فنا ناپذیر عشق و فرزانه‌گیست، روایت جدیدی که فرانس توسن Fsanx Toussaint با افزوده‌هایی بما میدهد این کتاب معروف را در پیش ما گوئی غیر معروف معرفی می‌کند. حتی مقدمه ستایش انگیز کنتس دونوآی نیز تا آخرین روز زندگی او، باشورو اشتیاق بازخواننده و دستکاری میشد تا جائی که بی‌شک، زیباترین صفحات نثری را که در فرانسه از خامه شاعری - به استثنای شاهکارهای مسلم پلوالری - تراویده است در آن می‌توان دید.

ابن دیبچه آخرین سرود آوائی تقلید ناپذیر است که در اینجا بر نوسان و آمیخته با آهنگ، با جهش تشبیهات تازه و وزش کلمات مستی بخش، چنان در پرواز است که باید تا سحر آفرینی‌های عالی شاتوبریان پیش رفت و آنگاه این چشمه سوزان آهنگها و نبرد پر شور روح و قلم را پیدا کرد که نبوغ مقاومت ناپذیر شاعران تغزلی تنها برمی‌انگیزد و در این گروه شاعران نیز نماینده نایب‌ترین و بزرگترین آنان است. آیا این خود رمز و نشان هیجان انگیزی نیست که ببینیم شاعرهای که در خویش جذبه‌های شرق و غرب را هماهنگ کرده است گور خود و آرامگاه سعدی را با تاجی دوگانه آراسته باشد؟

اگر انسانها در پی آن بودند که تنها فرزانه بمانند کتاب تنی چند از شاعران را که بارنجی دشوار و اخلاص نسبت به شکوه این جهان و شگفتی‌های آن جهان گنج تجربه خود را به فروتنی عرضه داشته‌اند حفظ می‌کردند. در آن حال سعدی جای والائی در نخستین صف استادان میداشت. اما از کجا که در گزینش ارزشهای اساسی زندگی و در کاربرد فضایل یا هنرهای که ممکنست ما را به خوشبختی برسانند نمی‌بایست برتری مطلق را از آن سعدی دانست.

چنین بنظر میرسد که در فاصله برابر از نیروانای هندیان و جنب و جوش بیهوده‌ای که - به استثنای چند شاعر یونانی - مشخص‌کننده شور افراطی شعر غربیست، شاعران ایرانی توانسته‌اند تعادلی معجز آسا میان شهوت و فرزانیکی و عشق و آرامش برقرار کنند. اما برای ما غربیان: ملت‌های جوان خشن و پرشور، نیمه وحشی، این تعادل چنان دشوار یا سرشار از نوسان و ریاکاریست که ترجیح می‌دهیم بسوی آئینی سختگیرتر روی آوریم و از پیوستن به این ره‌ایش (۱) آسیائی خودداری می‌ورزیم.

این نکته کاملاً درست است که «بزرگترین نبرد زندگی، همواره میان همت و شهوت در می‌گیرد». با اینحال، اگر این نبرد که از دوره جنگ تروا Troie و جنگ‌های مدی Médique، بارها تکرار شده، بطور کلی موجب پیروزی سیاسی ما شده است باز هم در میان دو گونه جهان‌بینی، امتیاز فرزانیکی و شعر را مورد بحث قرار می‌دهد.

کسی که در سرتاسر شرق این صحنه را بچشم ندیده باشد که نوجوانی ساعت‌ها گل سرخی بدن‌دان می‌فشارد و لبانش را بانرهِی مخمل‌وار آن نوازش می‌دهد یا آرزوهای خود را به بوی آن، عطر آگین می‌سازد نمی‌تواند حدس بزند تا چه اندازه در يك روح حساس نسبت به شهوت، کمترین لذتی که درست رهبری شده باشد به جذبۀ کامل نزدیک است.

خصوصیت گل‌های سرخی که سعدی «عطر خستگی ناپذیر» آنها را آنهمه بوئیده است چگونه می‌توانست باشد؟

اما بگذاریم بانوئی که از او بهتر سخن گفته است بر ما پیشی جوید با آن شور غربت زده‌ای که ما هول و هراس گزنده‌آنها در کوچه باغی... که به گلستان دلر با راه می‌برد، حس می‌کنیم.

(پیش درآمد ترجمۀ فرانسه گلستان بقلم Alexandre Guinle)

(۱) ناصر خسرو این کلمه را بکار برده است «ه»

«از کنتس دو نو آی،

«تاریخ نقل می‌کند که سعدی شاعر، در میانهٔ عمر خود - گرانبار از یاد بودها و سرشار از افتخارات - با پای پیاده سفری به سوریه و حجاز و یمن انجام داد تا شعرهای مشهور عربی پیش از قرآن [عهد جاهلیت] را بصورت ناب و دست نخورده آن بشنود.

با آنکه سعدی تا اثر فنای روح خود لبریز از هر گونه ترانه و عطر جهان مسلمان بود باز به سفر میرفت تا بگوش خیال صدای نفیر امرأ القیس آن شهسوار پریاهو را - که در دل صحرا از شنزارهایی به شنزارهای دیگر برمی‌جهید - بگوش بشنود.

کدامیک از ما، که از کودکی فلاتهای بزرگ ایران و سوسه‌مان کرده‌است آنجا که باد، غباری از فیروزه برمی‌انگیزد، آرزو نکرده‌ایم آن سرزمین‌های خوشبخت را بشناسیم و شبی در اصفهان حلقه بردرسیمین خانقاه صوفیان بنوازیم؟ در آنحال می‌توانستیم در میان دانشوران، در عزلتگاهی از مینای آبی رنگ که عطر نسترنهای تناور و بخار آب روان در میانش گرفته‌است، بنشینیم و دستنویس‌های ارجمند گلستان و بوستان را روی زانو بگذاریم و صفحات درخشان مینیاتورها را که همچون گردن بندی برجسته‌است نوازش کنیم. در این کتابها قصهٔ شاعر از لابلای خط رقصان شرقی همچون خط مارپیچ دود و ضربهٔ بسال قاصدک‌ها، از هم گشوده میشود. در میان دیواره‌های خنک این حلقهٔ فلسفی که همچون آبدانی لبریز از آب موج و عطرهای پایان ناپذیر زیباست همه چیز خلسهٔ مرتاضانه است و سعادت مطلق و آرامش قلبی.

من در اندیشهٔ شگفت زدگی بی‌هستم که دیدار آنهمه بیگانه در ما برمی‌انگیزد که با جامه‌های بلند بر مهتابی چوبی، مشرف بر فواره‌های مکتب خواب آلود،

در رفت و آمد می بودند. من که بخاطر پرهیز از خیالبافی های بی مرز، در پناه خیالپردازی معینی قرار می گیرم تصور می کنم که به برکت شبی شاعرانه که بادلهای مشتاق، هلهله ای خاموش مبادله می کند، دراز جامگان با ما بردبارانه از سمدی و حافظ و خیام سخن می گفتند، این عارفان کوشا، پیرو افلاطون و مفسران رموز که سرگرم تعلیم حکمت بی سرگشتگی و عشق بی شهوت افراطی هستند.

دستارهای سپید، شبیه توده ای از عاج سپید، اذنانش و امساک پیشانی این پیران متبسم را در بر می گیرد و حدس زده میشود که از پرسش درباره غرقاب پیش و پس از مرگ اندکی خسته اند. اینان که در بند حقیقتی مبهم گرفتارند بایکدیگر به جدل بر می خیزند اما در نگاهشان صفای آبی اندیشمند در چاهی خرد با پنجره ای مشبک دیده میشود که ابرهای آسمان را در خود جلوه گرمی سازند. و نیز می بینیم که کاشی های فیروزه ای نقش ناهموار پندی را به خط زرد بر خویش دارند چنانکه گوئی شهابی نافذ شیار بر آنها دو انده و بر آنها نقشی کوفته است.

امان تردید دارم که دانایان این صومعه عطر آگین بتوانند در شبی چنین زیبا توجه و همه دل مرا بسوی خود بکشانند.

اندوهی بی مانند رؤیای مرا درواحه اصفهان بر هم میزد، اصفهان... نامی خوش آهنگ که حتی هجاهای آن مانند ترکیدن ملایم گل سرخهای رسیده، حجیم و شکفته میشود یا چون فریاد طاووسان در بیشه های شبانگهی. در ساعتی زمزمه گر، آنگاه که چناران به ترغیب بادی ملایم با چشمه سار شکوه در میان می نهند من با چه دردی ملایم شهر خاکی و آجری و مینائی را تماشا می کردم که در عکسها پر شکوه و اندوهگین دیده ام! در میان خاک سوزان و آسمان عریان، آن ایوانهای بی شمار گواه این حسرت بالوپرداشتن است که رؤیای

آدمیان رامشوش می‌سازد. سردر کاخهای اندوهناک شبیه نیمتاجهای بلند، بر فراز بستر آبهای خواب‌آلود قد برافراشته‌اند و در آنجا یاسهای سرخ ایرانی حلقه‌های تنگ خود را که سرشار از عطر است گوئی به تسبیح می‌کشند.

اصفهان!، تاچه حد فقر سلطانی ترادر بیابان دوست میداشتم: گنبدهای مدور بدل چینی‌های آبی که چون موجهای دریای جنوب می‌درخشد، کوجه‌های شنی محقر تو که بر فراز آنهمه گل‌های پایمال شده رهگذر قرون برپاشده و آنها را سنگچین‌های عقیقی رنگ با بلسان غلیظ می‌توان پنداشت .

من که در رازهای سکوت دقیق میشوم ، نفس مردمی زجر دیده را می‌شنیدم که بر فرشها و قالی‌های مخملی که شبانگاه ایوانهای خانه‌های ایرانی را انباشته می‌سازد، می‌آرمیدند.

آه! اگر آنچنانکه شاعران دوره گرد ارمنی می‌سرایند ، مرگه حتی برای امورتلخ ، تلخ است ، پس هر روز بر روی این کبوتر خان نرم انسانی که در میان عطرها معلق است چه وزنی خواهد داشت که از آن خمیازه‌ای بی‌حال بر می‌خیزد!

در دوره تابستانی زندگی ما غربیان! سحر این قاره مرموز چنانست که ما خیال بهشت رادر سر می‌پروریم و به رهبری افق لاجوردی بسوی آسیا روی می‌آوریم چنانکه گوئی بسوی افقی بیشتر روانه میشویم ...

با اینهمه من بیاد سفر دلپذیری می‌افتم: شبی از ماه ژوئن [= خردادماه] به ناپل رسیدم. تا مهتابی بلند هتل، آنجا که مسافران از گورما بی‌حال افتاده بودند، عطر نرگسها و اقاویا پیچیده بود. این عطرها ی خستگی ناپذیر در هوای صاف را که مانده بودند چنانکه گفتمی در تنگی از بلور تابان محبوس شده بودند.

هنگامی که بلبل جز آخرین سرود ندارد؛ هنگامی که حتی عاشق در باغهای شبانگهی، از بیان آشفتنگی و شکوه خود بازمی ماند، عطر گلها بی آنکه تسلیم گردد موشکهای دلیر خود را در فضا پرتاب می کند و به زبانی والا به سخن درمی آید.

من، فرسوده از گرما، ضمن تماشای آسمانی که بر آن ابری خفیف نوید اندکی باران رامیداد، وردهای پرشوری را که بروی چشمه های رم خوانده میشود نثار آب دلخواه می کردم: ای آب بکر، ای آب نیکبخت: آکوآ ویرگو

Aqua Virgo

Aqua felice آکوآ-فلیچه مزه این هجاها تشنگی فرو نشاننده را می چشیدم که مدیر هتل آمد و خراش کرد نام خود را در آلبومی که بمن نشان میداد یادداشت کنم. در صفحه اول آن دفتر این عبارات را از يك شاعر بزرگ ایتالیائی خواندم که :

شادی همواره در ساحل دیگر جا دارد!

اینهم اندوهی صادقانه و بی حاصل.

من شب بی ابرو گرم را تماشا می کردم : شبی نیک اندیش که گوئی بار از خاطر انسانها بر میداشت، آنچنانکه بر روی مهتابی درازی که من نشسته بودم مسافران انگار از هر دغدغه ای فارغ و از خلایق بی حالانه از پاد آمده بودند. برستیغ پوزی لپ Pausilippe روشنائی های ضعیفی یکی پس از دیگری می درخشید. ماه، با سپیدی مورد آسا، جلوه سنگریزه هائی را داشت که نهرها غلطانده باشند. يك آوازه خوان ناپلی ملایم و پر مدعا، ماندولین می نواخت و آه های پر شور بر می آورد همراه با صدائی مطمئن و شهوی که مزاحم خیال بود و دل رامی کاوید. من کسل بودم. تازه رسیده بودم که خستگی دیدار زیباترین

صحنه‌ها و نیاز پرهیجان بودن در جای دیگر را احساس می‌کردم. بانگ‌های که در افق سرگردان بود بخود می‌گفتم: «آنجا تارانت Tarante است، آنجا سی‌باری Sybarie، آنجا یونی‌لونی Lonie»
 من که لبریز از شکوه آن شب سرشار بودم، آرزوی ساحلی دیگر را داشتم.

شاید در پهنه ایران خیره‌کننده نیز، در ماه روشن فوریه [= بهمن‌ماه] که در کنار دره‌های خراسان برف و مرزنگوش سر در کنار همند ما انسان‌های تسکین‌ناپذیر و ناآرام هوس بزرگ چادر نشینان را احساس می‌کردیم و حال آنکه امروز تخیل پرشور من از آن مکانهای افسانه‌ای نمی‌گریزد و عشقی غریبانه بدان اختصاص می‌دهد.

دریفا که من شماران خواهم دید، ای سرزمینهای آرزویی، ای شط هند که پرده‌ای از نیلوفر سرخ بر سرداری، ای چمنزاران بین‌النهرین و خلیج فارس، ای واحه‌های حجاز که سعدی باغرور از آنها یاد میکند و عطر گلهای سرخس را بوئیده است، ای کوچه‌های بغداد که چون سیلی پر هیاهو و عطر آگین، انبوه مردمی را، که بازار عطر فروشان و پارچه فروشان و اسلحه فروشان از خود به‌کنار می‌زنند، روانه می‌سازید. ای مسجدهای تروتازه دمشق که زمزمه دعا در شما با توج آبهای جاری درمی‌آمیزد، ای دشتهای قم و کاشان که خورشید با درختان لیمویتان چنان دیداری گرم دارد که میوه سست آنها، چروک خورده در تشت‌های پرازشکر می‌افتد و تنقلاداغ فوری فراهم می‌سازد.

برخی از نامهای انسانی‌گویی قرن‌ها رادر می‌نوردد و بر بال عشق آدمیزادگان در میان باغها و آسمانها و در منطقه‌ای فساد ناپذیر در گردش است. بدینگونه شهرت تابنده سعدی با ساغرهای گوارا و اثر بی‌غش همراه است. امروزه نیز در چشم شاعران سراسر جهان هر نسیمی که برگ گلها را پرپر کند گویی

بر گور سعدی عطر می افشانند.

ما چگونه این قصه گوی آسمانی را مجسم می کنیم . این مرکز رؤیاهای ایرانی را که در مدت يك قرن سرزمینهای مسلمان را سیاحت کرد و پایان عمر خود را در خانقاهی در شیراز سپری کرد.

دولت شاه، قدیمی ترین زندگی نامه نویسی اومی نویسد:

«سعدی صد و دو سال عمر یافت . سی سال به تحصیل علوم وسی سال دیگر به سیاحت مشغول بود، و تمام ربع مسکون را مسافرت کرده و سی سال دیگر بر سجاده طاعت نشسته راه و طریق مردان پیش گرفته است زهی عمری که...»

سعدی بسال یک هزار و صد و هشتاد و چهار میلادی در شیراز بدنیا آمد. نامش مشرف الدین بود. پدرش مصلح الدین در خدمت شاهزاده سعد بود و این مقدمات سبب شد که نام سعدی به پسر مصلح الدین داده شود یعنی وابسته به سعد.

اینک کودکی این انسان برگزیده را در سرزمین ایران مجسم کنیم. همان ایرانی که مینیاتورهای ظریف صحنه های دقیق و مشوش کننده از آن برای ما بر جانهادند.

اینک باغهای ایران: نرده ای از لاک سرخ رنگ قسمتی از صحنه را می پوشاند: تپه ها، دره ها، شبانان، آب روان. در زیر شاخ و برگ انبوه گل حنای هندی، اسبی باموهای شنگرفی رنگ، چهار نعل می گذرد. بر ترك حیوان، نوجوانی در جامه کتان سرخ معلق میشود. گوئی جقه سپید و طلائی او بروی پیشانی خسته اش کشیده میشود. [...]

گل‌های سعدی

Les Roses de Saadi

بامداد امروز خواستم گل‌هایی برایت بیاورم
اما چندان گل در دامن انباشتم
که بندهای فشرده آن تاب نگهداری نداشتند

بندها گسستند، گل‌های پراکنده بدست باد
بسوی دریا رهسپار شدند.
همراه آب رفتند تا دیگر باز نگردند.

موج دریا چون شعله‌ای سرخگون شد
امشب هنوز جامه‌ام از بوی گل‌ها عطر آگین است
یاد عطر آگین آنها را در من ببوی...

قطعه معروف گل‌های سعدی اثر بانو والمر Desbordes – Valmore
را خواندیم. این قطعه در همه برگزیده‌های شعر فرانسه نقل می‌شود و از زیباترین
شعرهای فرانسه بشمار می‌رود. مایه الهام قطعه از سعدیست آنجا که می‌گوید:

« یکی از صاحب‌دلان سربجیب مراقبت فرورده و در بحر
مکاشفت مستغرق شده بود. حالی که از آن‌حالت باز آمد یکی از دوستان
گفت: از این بوستان که بودی مارا چه تحفه کرامت کردی؟ گفت:
بخاطر داشتم که چون بدرخت گل رسم دامنی پرکنم هدیه
اصحاب را، چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست
برفت.»

اینک قطعه‌ای دیگر دربارهٔ سعدی و حافظ
شیراز اثر بانو آنادونوای رامی خوانیم

باغ دلگشا

Le Jardin—qui—séduit—Le Coeur

در کتابی عطر آگین و لطیف و غم‌انگیز که سرشار از رخوت از
آن بدرآمده‌ام این نکته را خوانده‌ام و اکنون میدانم که باغ دلگشائی
نیز هست که میتوان بچشمش دید.

این باغ از دامنهٔ کوهستانی که نام سعدی بر آنست بسوی شیراز
گسترده میشود.

ای روح من آیا تن من نیز میتواند باتو همراه گردد و بسوی این
بهشت به پرواز در آید؟

آنجا نوجوانانی که آسمانی زیبا خرسندشان میسازد
لحظات درخشان هستی خود را سپری می‌کنند.
و آنگاه که برفها در بهاران آب میشوند گشنیز به آب روان‌تر
میکنند و میخورند.

بلبل دل‌باخته از آوریل [فروردین] تا سپتامبر [شهریور]
حنجرهٔ لطیف خود را بکار می‌اندازد.

گل‌های لاله می‌شکفتد، نسیم عبیر آمیزست و گلبنان دستخوش بادند.

از فراز سروها، در تابستانی کبودگونه
که شعله بر میکشد و نفس زنان بخود می‌پیچد
شهری ساخته از فلز و چینی و گچ درخشش کافور و طلار ابا خود دارد.

گنبد شهر میوه ایست آبی رنگ و طاقهای ضربی
نقطه‌هایی بلند و درخشان را تشکیل میدهد.
کاشی کاریهای مینائی، نیمتاج‌های فیروزه‌ای
بر آبهای آرمیده سایه افکنده‌اند.

در خانه‌های خنک شراب عطر آگین «کارمنی»
درون تنگهای یشمی سنگین و مسطح بدقت نگهداری میشود و
دهانه‌شان را با تافته می‌بندند.

بامداد در کوچه‌ها شادمانی سر از خواب بر میدارد
و شراب فروشی‌ها، قهوه‌خانه‌ها و مغازه‌های ابریشم فروشی و
دکانهای شمع فروشی با هیاهو و پر جلوه
گشوده میشوند.

آه! کاش میشد سعدی و حافظ و اخترشناس را دید.
در جامه‌های سبزشان و محاسن آسمانی رنگشان که از صمغ

عطر آگین است،

همچون بادبزنی گشوده می‌درخشد:

آنگاه که باگامی موقر و اندیشناك ، گاه پرهیجان و گاه صوفیانه
بسوی کشتزارانی پر موج و شیرۀ نباتی و طاووسان سرمست
از عشق پیش میروند تا در آن بیارامند ،

آه دیدار حافظ و سعدی در لحظه‌ای که شورشان چنان پرهیجان
و نیرومند است که وقتی لیلا حلقه بر درخانه حافظ میکوبد و حافظ
می‌پرسد کیست که چنین در میزند ؟
لیلا پاسخ میدهد : «این توئی نه من»

دریغا که آن دوره خدائی و لطیف که باغهای بررگ ، تنها
با فانوسی کاغذی روشن میشد سپری شده
و زمان افسانۀ کودکانه و لطیف و زود فهم کژدم و لاک پشت
بسررسیده است .

روزگاری که رودخانه زیبا کشتی‌هایی به سنگینی تابستان را
بروی شن‌های می‌آورد
آنگاه که بغداد ،
«شهر تقوا» ، و «مرکز شهرها» لقب داشت .

اکنون در آرامش زاده از قرآن و دگرگونی زمانه

ایرانیان در خواب خویش فرو رفته‌اند
و از آنان جز غبار گل‌های پژمرده و ماه و خورشید چیزی برجا
نمانده است .

اما آنان لااقل در بهترین روزگار عمر جهان
شراب لطیف هوس و لذت و جذبه بی‌خبرانه‌را
در باغ دلگشا چشیده‌اند .

اینک دنباله پیشگفتار گلستان را بقلم آنا دونوآی می‌خوانیم :
سعیدی روزگار جوانی خود را در میان لذتهای شیراز سپری نکرد .
بسیار جوان بود که روی به بغداد نهاد و این شهر در آن هنگام مرکز
معنوی جهان اسلامی بود . وی در دارالعلم نظامیه بغداد به تحصیل پرداخت
و پیوند دوستی با یکی از نامدارترین مشایخ صوفیان استوار کرد .
ولی سعیدی اگر زندگی اندیشمندانه را برگزید از زندگی در میان جمع
نیزکناره نجست . هر جا درنگ کرد به مشاهده و تأمل در هوا و هوس آدمیزاده
پرداخت و خود را به گردش وقایع سپرد . در گلستان ، ما قاضیان و بازرگانان
و کشتی‌گیران و پیران و جوانان را باز می‌بینیم که هوس بی‌تابشان کرده
است و سعیدی نگاهها و صداهاى آنانرا دیده و برای ما بازگو کرده است .
هرچند سعیدی ثروتی در دسترس نداشت و به ناگزیر در قسطنطنیه و
بیت المقدس به کار گل و غیره واداشته شد معذک سفرهایش به آسانی انجام
می‌پذیرفت : همینکه از جرگه درویشان خاطرش می‌آزرد پیش‌یکی از همسفران
یا در رباط‌هایی پناه می‌جست که سکوت و طراوت هوا و آب روان را برستین
تپه‌های شرق در زیر درختان کاج یکجا گرد آورده‌اند .
سعیدی نقل میکند که در شام بدست فرنگان افتاد و چون اینان نتوانستند

بهای بازخريد از او بستانند او را در خندق طرابلس به کارگل واداشتمند...
در آنجا مردی ازدیبار حلب بازش خرید و دختر خود را به کابین
صد دینار زر باو داد ...

سعدی که دلبسته آزادی خود بود بزودی زنی را ترك کرد و او را با
بهای کابین و قطعه شعری پیش پدرش پس فرستاد (!)
در این قطعه سعدی از همسر خود قصه میگوید اما آزادی خود را برتر
می‌شمرد (!)

پدر دختر بخواندن شعر گریستن آغاز کرد اما دلبستگی وی به شعر
خشم و اندوه بازگشت دختر را از یادش برد و خود را به همه‌دلیپذیرکلمات
شعر ، این زنبوران پرصدای شهدآلود ، سپرد .

بدینگونه سعدی آواره و دلبسته افق آبی رنگ شرق و سرشار ازهیجان
دل پرشور خود ، شام و مصر و مغرب و سپس ترکستان و هند را زیر پانهاد.
در هند با آئین برهمنان آشنائی یافت. وی چه در خیال و چه در عالم واقع
جهانگیری می‌کرد و جهان نیز آثار او را پاس داشته است .

وسعدی در سفرهای خویش شبی به باغی در آمد که از رهگذران تهیدست،
باغذا و مسکن پذیرائی میشد. او که در میان تهیدستان آرمیده بود
به اندیشیدن پرداخت. زمزمه مدام طبیعت که جوانه‌ها و گلها را ازهم می-
شکوفاند بگوشش میرسید و شتاب زمان را احساس میکرد که با تا بود کردن
پیوند دارد .

سعدی آرزو کرد نام خود را با باغهای فنا ناپذیر به پیوندد : گلستان
پدید آمد .

چون به شیراز بازگشت در بیرون شهر در خانقاه کوچکی که باغی
گرداگردش را فرا گرفته بود مسکن گزید .

از حافظه‌اش همچون گلابدانی از سنگ یشم که گلاب در آن آرام گرفته

است عطرهای پایان ناپذیری می‌تراوید.

از افنخار و حرمت سرشارش می‌ساختند اما وی پس از شنیدن فتوحات جنگیزخان گفته بود: دبله نام او در تاریخ مشهور خواهد شد اما بمن بگوئید آیا او گل راهم دوست میداشت؟

آری برای سعدی احترام مؤدبانه حتی از جانب امیران زمان چه اهمیتی میتوانست داشته باشد؟

سعدی همچنانکه در یکی از قصیده‌هایش وصف میکند همواره در باغ پردرخت خود در زیر طاقی که یاسهای پیچیده و بوته‌های گل‌سرخ شیراز برپا میداشت بسر میبرد. به نگارش می‌پرداخت و سفرهای خود را به یاد می‌آورد و زیبایی دختران جوان را می‌ستود.

خانه آجرین و گلین او آنجا که سفالهای سبز چون موجی در فضا پیش می‌آمد سایه برچمنهای بهشتی می‌افکند. درختان بانوکهای باریک و بلند در زیر فشار بادی گرم پیچ‌وتاب می‌خوردند.

درکنار سعدی تنگ‌های مینائی گلهای معطر صحرائی را در برداشت. شراب مشهور شیراز ساغر کهربائی رنگ سعدی را لبریز میکرد. گلی پیوسته بالوله بلند قلیان عطرمدام خود را بادود قلیان درمی‌آمیخت. بلبلی نیز برشاخ بیدخود را می‌آویخت و با چشمهای درخشان حنجره خود را به تنفی و امیداشت.

برای ماتجسم روزها و شبهای شاعر در این ناحیه پربرکت شیراز که باغ دلکشایش نامیده بودند و سعدی میخواست در آنجا بخاکش بسپارند آسانست

عکسی، آرامگاه سعدی را در برابر چشمان من قرار داده است: بر روی دشتی آهکی به سپیدی برف، حیاطی به آجر مفروش مانند بنائی

سبك بر دریائی کف آلود قرار دارد. درختان سرو و کاج از چهار گوش گور روئیده اند. مسافری که تا آنجا پیش رفته است می بیند عدم در زیر آسمانی الماسگون به خفقان افتاده است.

در شهر شیراز نیز جاده ای باریک دل را بخود میکشد. جاده ایست از موزائیک که گوئی جواهر بر زمین ریخته ولوزیهای آن از حوضچه های خرد همچون مایعات روشن سر بر آورده اند.

باسعدی موافق باشیم که سرزمین او زیباترین جای جهان باشد. سعدی از فراز عزلتگاه خود صحراهای پهناور را تماشا میکرد و فرود آمدن شهبارا از پس روزها میدید.

بر فراز هریک از کوههایی که بر شیراز نظارت دارند باد همچون نگهبانی خم میشود و می آرامد. در سراسر جلگه شیراز آبهای بهاری روانست... در باغها عطرها ی غلیظ همچون قالیهای عطر آگین واژگونه فضا را انباشته است.

اندك اندك شهر می درخشد. در میانه شب مرموز ایرانی، لاله ماه همچون تکه ای هندوانه زرنشان می درخشد. در باغهای مینائی فواره ها مدام بر می جهند و همچون عنکبوت هزاران تار سیمین بر می جهانند.

سعدی! من امشب ترا در خیال می بینم که در باغها مسکن گزیده ای. از کودکی با آرزوهای تو هماهنگ بوده و آنها را احساس کرده ام. چندان افق را دوست داشته ام که در من خانه کرده است و دلی از فیروزه به من داده است.

چمنی را که تو بر آن نشسته ای مجسم میکنم. حیاط خانه تو که افق آبی آنرا از جاهای دیگر مجزا میکند همچون جزیره ای بر پهنه دریا موج میزند. درخت گوجه، به، سرو، بید، همچون جلبکها در پهنه دریائی زلال در هوا

تن می شویند.

در این سرزمین هوس افزا که چشمان از باغی به باغ دیگر پیش میرود و گوئی در سراسر ایران همچون شطی درخشان جاریست ، عشق مشغله خاطر زیرک و پر شور تو بود. دختران جوان هوسباز که شهرت و عشقبازی تو آنها را موقر جلوه میداد برکنار تو می آرمیدند. تو در سایه دیواره های گل سرخ در میان بازوان شرمگین آنان اندوه خود را از یاد میبردی... چنانکه گوئی موسیقی از کمال امور پیدا میشود، افق، سکوت، رؤیای همگی برگرد تو نغمه می پراکند.

بدینگونه تو در پیروی پر حاصل خود کام می یافتی.

اما ای سعدی! دلم میخواهد خاصه آن روزی را یاد آوری کنم که تو گلهای باغ خود را ناچیز شمردی و دوست خود را که نسبت به جلوه زودگذر گلها دلبستگی نشان میداد بخاطر عشق نسبت به گلی پایدار شرمزده ساختی: آن روز که نخستین صفحات گلستان را نوشتی.

تو نیز چون همه شاعران جاودانگی را دوست داشته ای. آنهم نه بر اثر ذوق بیهوده شهرت طلبی، بلکه از آنرو که بلند پروازی نیز عشقی است دراز و پایدار.

یک فیلسوف یونانی گفته است برترین افتخارات را باید به برترین تلاشها اختصاص داد. من حدس میزنم که فیلسوف یونانی مرادش از افتخارات، مهرورزی مدام انسانها بوده است.

سعدی! تلاشهای تو از جانب انسانها پاداش جاودانی یافته است.

به برکت قصه های آسمانی ات هرگز لبهای تو از بوسه زدن بردلبران طناز باز نخواهد ایستاد. تو همچنان بر بی صبری مرد خشن مهر بردباری میزنی. مرد شرمگین را جرأت می بخشی، لئیمان را سرزنش میکنی، حسودان و تیره روزان

و مردم رو بمرگ را دلداری میدهی. سرود آرامش بخش و بکر ننگ خود را هم چون
یا قوت کبود بر جهان آشفته می گسترانی.

سعدی! روزگار من در کشوری سپری میگردد که با وجود لطف آسمانی
کتانی، آبهای زود شکن و شاخ و برگهای لرزان، چهره ها و نگاهها و هوسها و
اشکها چشم اندازی حساس میسازند که جهان را از چشم ما پنهان میکند.
من این سطرها را به هنگامی من نویسم که خزان پریها و خرمائی رنگ
چون هرزه زنی بادستهای یخ زده گلها را در باغ کودکی ام تباه میکند.

در کنار دریاچه ای نیلگون که سپتامبر [شهریور] نیمگرم به رخوتش
واداشته است بادی پریها و خود را بزمین میکشد و در میان عطرها ی آخرین
گلهای اطلسی و آفتاب گردان من صدا و بوی قطاری که میگردد بگوش میرسد.
دریک حوضچه کوچک سنگی جهش آب مویه میکند...

دریغ آنجا که زندگی در هیجان بود سکوت سایه گستر میشود. اندوهی را
که کتابی چون گلستان می پراکند من بشدت احساس میکنم خاصه در این دوره
احتضار طبیعت بی شک گلها تا ابد نیروی تخیل را عطر آگین میسازند و گلهای
میخک سپید ایران در گلدانهای آبی رنگ با نقشهای سیاه بر مهتابی خانه ای در
اصفهان گل خواهند داد. اما من ای خزان در تو پناه و دلداری می جویم، ای
خزان فعال و سرکش که به میانه عمر شباهت داری، زیرا ای خزان مغرور! از
میان همه توده درهم و شاخه هائی که باد می شکند گوئی تودر زیر آسمانی از
شاخه های گسیخته تل همی سازی و بر فراز آن نو مید و پر شور و مغرور و دلیر
برمی جهی تا آنچه را که مایه ارزش زندگی است و از آن بر جا میماند یعنی
شعله و دود بر آسمان پباشی.»

غرب در جست و جوی شرق

L'Occident cherche l'Orient

«زیر آسمانی پهناور و خاکستری رنگ، در دشت وسیعی غبار آلود، بی راه و بی چمنزار و بی گزنه، مردان بسیاری دیدم که خمیده پشت راه می پیمودند.

هر یک از اینان غولی بزرگ بردوش می کشید و این توده سنگین، همچون جوالی از آرد یا زغال سنگ یا ساز و برگ سرباز پیاده نظام رومی، سنگین بود. اما این جانور غول آسا، تنها توده ای سنگین و بی جان نبود: بعکس، با عضلات کش دار و نیرومند خود مرد را رنج و شکنجه میداد، بسادو چنگال فراخ در سینه مرکب خود چنگ می انداخت و سر حیرت انگیزش، همچون کلاه خودی وحشت خیز که جنگاوران باستانی امید می بردند با آن برهراس دشمن بیفزایند، از پیشانی آن مرد، نمودار تر بود.

یکی از این مردان را بستوال کشاندم و از او پرسیدم اینچنین بکجا می روید؟ بمن پاسخ داد که نه او در این باره چیزی میداند و نه دیگران؛ اما البته بجانبی می رفتند زیرا نیاز غلبه ناپذیر راه پیمائی، آنانرا

به پیش میراند.

نکته شگفت و جالب آنکه هیچیک از این رهروان بر ضد جانوری که بگردنش آویخته بود و به پشتش چسبیده، چهره غضب آلود نشان نمیداد. گوئی او را چون جزئی از خویشان بشمار می آورد. بر هیچیک از این سیماهای خسته و عبوس نشان نومییدی نبود؛ در زبر گنبد سودا خیز آسمان، پاها در گردوغبار زمینی غم افزای مانند همین آسمان فرو رفته، باحالت چهره تسلیم شده کسانی که جاودانه به امیدواری محکومند، راه می پیمودند.

این گروه از کنار من گذشتند و در دهانه افق، در آن نقطه که پهنه مدور کره از دیدگاه نگاه کنجکاو بشر می گریزد، راهی برای خویش گشودند.

لحظه ای چند در فهم این راز پسای فشردم اما بزودی بی اعتنائی مقاومت ناپذیر بر سرم ویران شد و چنان در زیر بار سنگین آن از پا در آمدم که آن مردان نیز آنچنان در زیر بار خردکننده غول خویش از پا در نمی آمدند.»

صدای سرود بودلر از چند سال پیش تاکنون کمابیش بازتاب خود را در شعر نوفارسی نشان میدهد از جمله در چند بند از شعر «آیه های زمینی و فروغ:

«مردم»

گروه ساقط مردم

دلمرده و تکیده و مبهوت

در زیر بار شوم جسدها شان

از غربتی به غربت دیگر میرفتند»

اما آنچه در این ماجرا جالب است سرنوشت کاروان سرگشته انسانیت که در دیدگاه شاعر غربی و شرقی یکسان می‌نماید یعنی گوئی بقول بودلر: «این زندگی بیمارستانی است که در آن، هر بیمار سخت دل‌باخته هوس تغییر بستر است. این يك می‌خواهد در برابر بخاری دوره بیماری بگذارند و آن يك می‌پندارد که در کنار پنجره بهبودخواهد یافت. گوئی من همواره در آنجائی راحتم که آنجا نیستم و این تغییر جا از مسائلیست که من همواره در آن باره با روح خود در جدالم.» بنابراین شکفت نیست اگر از یکسو پژوهندگان غربی مشتاق شناسائی شرق هستند و از سوی دیگر شرقیان آرزومند دیدار غرب تا شاید جان ملول و آزرده خویش را آرامشی بخشند. با توجه به این نکته به گفتار جالب رمون شوآب R.SCHWAB، پژوهنده فرانسوی درباره ادبیات شرق گوش فرامیدهم:

«لذت، حتی لذت روحی با نحوه پرورش حواس پیوستگی دارد. شناخت و لذت بردن از زیبایی گوئی با پوست بدن آدمی مربوط است و البته نژادها پوستهای گوناگون دارند و پوست لبان و گوشها حساس‌تر و عصبی‌تر از دیگر نقاط بدن است.»

یکروز گاندی بدعوت رومن رولان برای شنیدن آثار بتهوون، اوج سنفونی اروپائی رفت. رومن رولان منتظر بودهیجان شدید یا دست‌کم احساس تعجبی در گاندی ببیند اما کمترین نشانه‌ای در او پیدا نشد زیرا در گوش وی سنفونی بشیوه اروپائی بیهوده و نابجا تلقی میشد. خواه گاندی بطور طبیعی بی‌اعتنا مانده باشد یا با اندیشه قبلی به انکار برخاسته باشد ورنه تظاهر کرده باشد علت عکس‌العمل وی روشن است. برای پیشوای هند این

گسترش صداهای پرتجمل نوعی بت‌پرستی و ظاهرسازی است که ظاهر را بر باطن ترجیح دهیم و این درست عکس نظر غربیانست که موزیک جمعی یعنی «کنسرت» را خاص خود میدانند. چرا؟ زیرا اگر هم موسیقی غربی بیان‌کننده حالتی بسوی تعالی باشد باز هم از طریق صدای فردی یعنی یک تن اجرا میشود و نکته بسیار مهم شاید اینست که با ابزارهای گوناگون اجرا میشود و این امر با تکرار خاص آسبائی‌ها بوسیله همین ابزار بر رویهم فرق دارد.

با این حساب ارکستر با وجود تنوع آهنگها برای هنرپیان موزیک بازاری است.

و ما غربیان؟ تهمینه زیبا در شاهنامه در زیر نگاه ستارگان صبحدم به سراغ رستم قهرمان میرود و در پایان یک بند ترانه‌ای که همچون آهی از دلش برمی‌آید باو می‌گوید:

«ترایم کنون گریبخواهی مرا

نبیند همی مرغ و ماهی مرا»

آه! من چقدر و هر بار بنحوی تازه‌تر با تصور «چهره ماه» تهمینه‌دلم در هم فشرد زیرا حس می‌کنم در آن سرزمین چگونه دلی در سینه‌ای می‌تپد. وانگهی آیا من یقین دارم که او را بشیوه‌ای دوست میدارم که مایه رنجش نخواهد شد؟ و بهتر از گاندی در برابر سنفونی عکس‌العمل نشان خواهم داد؟ ما غربیان با همه گذشته‌های اروپائی خود گذشته آسیا را دوست میداریم. آخرین سخن آنکه هر زیبائی بخودی خود نوعی آئین سری است [یاد آورنیم بیت صائب:

طالب حسن غریب و معنی بیگانه باش]

زیبائی اگر بصورت رازی باقی نماند جز فریب بیش نخواهد بود و در میان این دو قطب است که هر ادبیاتی نوسان دارد و در این دو جهت به‌هرسو

متمایل شود موجب شادی یا رنج خواهد شد .»

هر پژوهنده متخصصی که دست به بررسی در يك زمينه ادبیات شرقی میزند بزودی فریاد برمیدارد که این حوزه کار او به تنهایی متونی بیش از سراسر متون اروپا در بردارد و برای يك تماشاگر، حجم کارهای هندی، چینی و ژاپنی، اسلامی حیرت آور است .

اما در شرق نیز مانند همه جای دیگر کتاب از زمین نمیروید و از آسمان فرو نمی‌ریزد گرچه چنین می‌نماید . در شرق نیز کتاب زاده مغزهایی است که در همه جا مغزهای آدمی نام دارند . آیا يك گردش کامل بدور کره زمین در این قرن ما را متقاعد نخواهد ساخت که انگار کمی از خانه خود دور شده‌ایم ؟

با اینحال ، افراد و ملت‌ها با یکدیگر تفاوت‌های آشکاری دارند و اگر میراث فرهنگی یونان و روم را با نیمه آسیائی فرهنگ بشری در برابرم قرار دهیم این دو میراث مکمل یکدیگر نمی‌توانند بود .

البته تقسیم بندی نژادی بسیاری از دشواریها را در بررسی ادبی آسان می‌سازد اما همه مسائل را روشن نمی‌کند .

شناخت زبانهای شرقی در سه دهه پایان قرن هجدهم میلادی (دوره صفویه) موجب انقلاب فکری عظیمی در اروپا گردید و آن درك این نکته بود که غربیان دریافتند جز فرهنگ غربی ، فرهنگهای کهنسال دیگر و ادبیات گوناگون قدیمی هم وجود دارد و از آن پس ناگزیر در سنجش‌های خود به مجموعه جهانی میراث‌های فرهنگ بشری توجه نشان دادند نه تنها به میراث منطقه‌ای غربی آن . به عبارت دیگر فرهنگ غربی بر اثر پیشرفتی که نصیبش شده بود بسراغ زبانهای مرده کهن رفت تا بدانها حیات

ببخشد . بدینوسیله شرق شناسی بدست غربیان بنیاد نهاده شد و البته این امر سودهای بسیار برای غربیان در برداشت :

اینجا بود که انسان آسیائی و انسان اروپائی با یکدیگر برخورد کردند چون دو شاهزاده‌ای که دست حوادث هر یک را برای کشانده بود و اینک سرگذشت خود را برای یکدیگر بازگو می‌کردند. از آن پس تا کنون غرب امور شرقی را همچون جنون یا سراب یا چون دامی نگریسته است یعنی هنوز این دو یکدیگر را درست بجا نیاورده اند .

نگاهی به بازمانده کتب سراسر جهان این اندیشه را در ذهن ما القاء می‌کند که شاید همه این آثار زاده یک خانواده بشری است که افرادش از هم پراکنده شده‌اند . ادبیات شرق در چشم غربیان بمنزله آثار قبیله‌های گمشده فکری است : می‌باید زیاد در آن بنگرند تا خود را باز بشناسند .

یک شرق شناس فرانسوی گفته است : «برای ساکنان قاره قدیمی آسیا اروپا چیزی مهم‌تر از شناسائی آسیا نیست»
آسیا در چشم اروپائیان همواره مسأله نیاز زیبایی و مفهوم هستی را طرح می‌سازد .

از مجموع آنچه درباره شرق گفته شده است نام شرق در گوش اروپا هم بسیار بیگانه است و هم بسیار آشنا. این نکته را خلاصه نمی‌باید از یاد برد که این شرق بود که برای نخستین بار درباره همه چیز سخن گفت. با این توضیح آنچه در اروپا پیشرفت نامیده شده اینست که در شیوه گفتار و تبیین تنوع پدید آورده و گفته شده‌ها را به طرز تازه و گسترده تر بیان کرده است (ذهن کلی گوو ذهن تحلیلی). اروپامی تواندمیراث آسیائی را فرسوده و از رواج افتاده یا عجیب نباید امانی نواندا نکار کند که بنیاد فرهنگ غرب بر همین میراث استوار است. «

شک نیست که غرور منطقه‌ای بازهم تاچندی دیگر اروپا را از شناخت درست آسیاباز خواهدداشت اما ضرورت شناسائی این پرده‌جهل رانیز خواهد درید و آسیا حق شایسته خود را در خانواده انسانی بار خواهد یافت وهم اکنون این تلاش که ابتدا در آثار شاعرانی چون گوته و بسیاری دیگر بصورت آرزویی شاعرانه ابراز میشد نگاه دقیق پژوهندگان اندیشمند را بخود کشیده است.

تلاش شرق شناسان در دو قرن گذشته گـرچه بدبختانه با مقاصد دیگر در آمیخته بهر حال آسیائی‌ها را نیز نسبت به ارزش میراث عظیم خود هشیارتر و آگاه‌تر ساخته است...

داز زمانی که ویلیام جونز William Jones و دانشمندان دیگر اروپائی در آغاز قرن هجدهم به کشف خطوط باستانی شرق پرداختند آسیا در ذهن اروپائیان جاگزیده و میراث آن مورد توجه قرار گرفته است...

معمولا آفریده‌های ذهنی در آسیا همواره در خدمت هدف وغایتی بکار رفته است و تکمیل وسایل تعبیر و بیانی به این منظور است که انسان بیشتر مالک وجود خود گردد و در روی کره زمین موثر واقع شود.

بنا بر این از یکسو پرداختن به قالب بیان و تعبیر، فعالیتی خستگی ناپذیر بنظر میرسد و از سوی دیگر بی تحرکی مدام بچشم می خورد زیرا قالب بیان تنها ابزاری بشمار میرود که تغییر آن خود بخود جالب نخواهد بود. اما البته سنجش هدفها: پیشرفتها، ناکامیابی و بلندپروازیهها در این ادبیات با ادبیات غربی بسیار دل‌انگیز خواهد بود.

امروزه حتی مردم کوچه و بازار این اندیشه را ابراز می‌کنند که از این پس گذشته دور امیدواری‌های بیشتری را نوید میدهد تا آینده آشفته. و این امیدواری را می‌باید در آسیا جستجو کرد.

هر بار که يك سرزمین یا يك دوره با قهرمانان و قهرمانیانش ناپدید می‌گردد می‌توان امید داشت که بمحض پیداشدن مورخی شایسته، هر فرد و هر دوره می‌تواند دوباره جان بگیرد و هستی خود را آغاز کند. از همین نظر حتی شیوه‌ها یا دوره‌های ادبی نیز در خور ارزیابی دوباره هستند و به انتظار قضاوتی عادلانه نشسته‌اند.

بررسی دقیق آثار آسیای آموزشی آموزد که اگر آنچه يك قاره در آثار کتبی خود برجا نهاده است درست بررسی می‌شود دیگر نیازی به کشف دوباره کشفیات بشری در زمینه امور ذوقی و زیبایی‌شناسی ضرورت نمی‌داشت.

«من پیش بینی می‌کنم که تا پایان این قرن دیگر نمی‌توان تداوم تاریخی ادبیات یونانی، فرانسوی و آمریکائی را تحلیل و بررسی کرد مگر آنکه ابزار سنجش را در آثار شرقی بدست آوریم...»

اینک بدیدار نخستین زادگاه ادبیات رهسپار می‌شویم:

پژوهنده غربی در اینجا بالحنی انتقادی نسبت به غربیان می‌نویسد:

«اولامی باید بدانیم شرق کجاست؟ برای يك غربی دوستدار هزار و یکشب بغداد و قاهره يك شهر است و برای خواننده کتاب مقدس فلسطین و بین‌النهرین يك سرزمین. بازاریان مصری‌ها را در قفسه آفریقا رده بندی می‌کنند و درشگفتند که چرا آنان بزبان سیاهان آفریقا سخن نمی‌گویند. در مقابل برای آنان آفریقای سیاه منطقه ایست شرقی که در جنوب قرار گرفته است و بالاخره پس از اشغال الجزیره بوسیله فرانسویان، چرا الجزایریان را بومیان آفریقای شمالی نامگذاری نکنیم؟»

به گمان من بهتر است اصطلاح آسیا را در این مورد ترجیح دهیم البته آسیائی که مصر و مغرب را نیز در تیول خود دارد.

آسیا در همه جای کسانست و از نخستین دوره‌های تاریخی چنین بوده

است: به نحوی که بررسی دوره‌های برجسته تاریخی آن بسیار سودمند است و آسیا خود هرگز این دوره‌ها را از یاد نمی‌برد. در هر يك از سرزمین‌های خاص آسیا متناسب با گذشته‌ای که هم‌اکنون دنباله دارد فرهنگ همسان است. از اینجا دو نتیجه می‌گیریم: از یکسو هنوز در غارها و مناکهای آسیا آثار تاریخی بسیاری کشف می‌شود و ماران هفت‌سر اندیشه اینجا و آنجا چنبره بسته‌اند. از سوی دیگر با تأکید بر نخستین سرودهای آسیا به تقلید وفادارانه از آن می‌پردازند و خصوصیت حافظه‌آسیائی چنین است که هنر و ابداع با وجود گرگ‌گونیها و تغییر مکانها، به نسبت زیادی عبارتست از قدرت دو باره زنده کردن آثار پیشین،»

پژوهنده غربی سپس می‌افزاید:

«تلاقی روح سامی با روح آریائی، آمیخته‌ستایش انگیز شعر فارسی را پدید آورده است که قبلاً بوسیله نسل‌های گوناگون صوفیان هند بارور شده بود. آمیختگی روحی سپیدپوستان با زردپوستان شیوه بودائی و پیوستگی نبوغ چادر نشینی با نبوغ شهر نشینی، تأثیر چینی را پدید آورده است.

آسیا نسبت به اروپا عبارتست از برتری عددی سیزده میلیون کیلومتر مربع مساحت و پانزده هزار شیوه گفتار ما قبل ادبی و سه هزار شیوه تحریر، ده‌ها هزار کتاب که بسیاری از آنها گمشده است و آثار دیگری که هرگز به نگارش در نیامده اما بطور شفاهی نقل می‌شده است. اما در پهنه این قاره، بر روی نقشه جغرافیا فضای پهناور غیر مسکون و یا فاقد فرهنگ دیده می‌شود و تنها لث قاره سرزمین ادبیات بوده است. بطور خلاصه می‌توان گفت سرزمینهای وابسته به تمدن گندم و تمدن برنج و نیز گرسنگی و بی‌چیزی.»

«یونانیان از کهن‌ترین روزگار در چارک خطای نابخشودنی شدند که خاصه

مردم آریائی نژاد را به لقب بربر (وحشی) نام گذاری کردند و حال آنکه این وحشیان اگر هم وحشی می بودند - به خود یونانیان نزدیکتر بودند. از شیوه نگارش کتاب مقدس تاشیوه هزارویکشب، جاده ای پر گل و شکوفه در این طبیعت وجود دارد که عبارتست از فرهنگ عامیانه این مردم. در آسیا هر اندیشه شکوفانی بصورت حکایت باز گو میشود و همواره استعاره را بکار می گیرد. می توان گفت که در آسیایک زبان مشترك وجود دارد و آن عبارت از بیان امور تجربه شده است بوسیله افسانه. از همین روست که معمولا در هر منطقه روزها و شبها به شنیدن دوباره حکایات و روایات، امثال حکیمان و قرائت اشعار شاعران که چکیده معرفت بشری است می گذرد. زبان مشترك آسیا سرمایه مشترکی از تاریخ آمیخته با حکمت و اندرز است و برای یک نقاد دشوارست غالباً آغاز آنها را باز بشناسد اما خصوصیت مشترك ادبیات آسیا اینست که واقعیت های تاریخی را با تمثیلات اساطیری در می آمیزد. این نکته مهم را باید یاد داشت کرد که: واقعیت برای ذهن آسیائی چیزیست که باید برخلاف آن عمل کرد.

اما داستان کشف آسیا بوسیله اروپا جالب است زیرا همینکه اروپا آسیا را کشف کرد کوشید در همه شیوه های ذوقی به آئین شرقی درآید غافل از آنکه ذوق تابع اقلیم های معین است و تطبیق یا اقتباس ذوقیات سرزمین های دیگر کاریست بیهوده و بی سرانجام و وقت بر بادده.

کلمه و ایلام که بنا بر اطلاعات ما تا با امروز، پدید آورنده فرهنگ وابسته به تمدن گندم و کار بردمس هستند نیاز و وسیله حفظ آثار فکری را نیز پدید آورده اند.

آثار و اسناد بدست آمده نشان میدهد که از پنج هزار و پانصد سال قبل نخستین ادبیات در پهنه خاک آسیا پدید آمده است یعنی دهها قرن پیش از آنکه اروپا بخود آید و رواج صنعت چاپ شیوه اندیشیدن و ابداع و گسترش آثار ادبی را بیاموزد.

همه مراحل تحولات ابلاغ و انتقال اندیشه از کی‌پو Quipou گرفته (یعنی روش نام‌گذاری اشیاء بوسیله گره‌های ریسمان رنگین) تا شیوه‌اندیشه‌نگاری و سپس مرحله تهجی حروف و سرانجام روش الفبائی همگی در سرزمین آسیا رشد کرده و به کمال رسیده است . بدینگونه می‌بینیم که باید برای بررسی تاریخ ادبیات بشری سراسر تاریخ اندیشه در آسیا بررسی شود .

هم آوایی بودلر و حافظ

Baudelaire et Hâfez

همبستگی‌ها

Correspondances

طبیعت معبدیست که غالباً از ستونهای زنده آن
سخنانی درهم بگوش ما میرسد
و آدمی از میان انبوه نشانه‌هایی می‌گذرد
که بر او بچشم آشنا می‌نگرند.
همچون پژواک آواهای طولانی که از دور
در وحدتی ظلمانی و ژرف درهم می‌آمیزد
عطرها و رنگها و آهنگها پاسخگوی یکدیگرند
عطرهای تروتازه‌ایست چون پیکر کودکان

که همچون آوای نی دلپذیر است و همچون چمنزاران سبز
و عطرهای دیگر تباه شده و سرشار و پیروزمند
که همچون اشیاء بی انتها گسترش دارند.

و چون عنبر و مشک و صمغ و کندر
ترانه تبدیل اندیشه و احساس را می سرایند.

بودلر که شعر «هم بستگی‌ها» را از او خواندیم پیشرو شعر سمبولیست در
اروپا لقب یافته و همین قطعه‌ای که از اومی بینیم مورد استناد و تفسیر شاعرانی
قرار گرفت که نود سال قبل در فرانسه به انتشار و دفاع از نوآوری‌های خود در
زمینه شعر پرداختند.

نکته‌ای که در این شعر خاصه مورد توجه شاعران پس از او قرار گرفت
اینست که بودلر آدمی را در میان انبوه «سمبل»‌ها یا نشانه‌هایی احاطه می‌بیند که
بازهن وی آشنائی نشان میدهند.

شیوه سمبولیسم را در کشورهای عربی به شیوه رمزی موسوم ساخته‌اند
و از اینجا مفهوم آن برای فارسی‌زبانان آشناتر به نظر می‌آید زیرا در شعر صوفیانه
و خاصه در شعر معروف به شیوه هندی انتخاب نشانه بعنوان رمزی از حقیقتی
دیگر بلاذوق و ذهن فارسی‌زبانان آشنائی دیرین دارد. بیتی از صائب که دوست
سال پیش از بودلر میزیسته باهدف بودلر در شعر خوانده شده همبستگی و
خویشاوندی نزدیک دارد آنجا که میگوید:

صائب نظر سیاه نسازد به هر کتاب

فهمیده است هر که زبان اشاره‌ها

اما زندگی کوتاه بود که نه تنها پیشرو شیوه سمبولیسم بلکه پیشرو شعر اروپا در قرن بیستم بشمار رفته است از جهاتی درخور یادآور است. بودلر مانند بیشتر پیشروان ذوق و اندیشه بشری که کارنامه جامعه انسانی را با خطوط زرین افتخار آراسته اند خود زندگی نابکام و آشفته ای داشته است و حتی بخاطر گستاخی هایش در بیان اندیشه های زیبانشناسی خود به محاکمه فراخوانده شد و در مجموعه اشعارش که اکنون از اسناد افتخار آمیز ادبیات فرانسه و جهانست دستور حذف قطعاتی داده شد که امروزه در کلاسهای درس فرانسه به تحلیل و توضیح و تفسیر آنها پرداخته میشود.

بودلر قربانی کشمکش شد که از کهن ترین زمانها بین کهنه پرستی و نوآوری در زمینه های گوناگون درگیر است. زیرا ذوق عامه و حتی ذوق عموم اراده دگرگون ساختن نسل جوان را یا مجاز نمی شمارد یا آنرا به شوخی می گیرد. از اینروست که شیوه های کهن با آنکه دیگر با حساسیت جدید هماهنگ نیست تا دیر زمانی بکار گرفته میشود.

اما این نکته گفتنی است که نوآوری در هنر غالباً از جانب دودسته عنوان میشود:

یکدسته که با شناسائی دقیق آثار گذشته و ارزیابی منطقی آن موارد ضعف و رکود انواع قدیم را درخور طرد می شمارند و چون ذهنی سرشار از تجربه گذشته گان دارند تکرار تجربه ناموفق آنرا دیگر ضرور نمیدانند و در جدال ذهنی خود به شیوه هایی روی می آورند که ساخته و پرداخته هنر و اندیشه خود آن است بدین معنی که بر درخت تناور و استوار هنر کهن پیوندهای تازه و جالب و چشمگیر می زنند اما دسته ای دیگر نیز بی کمترین آشنائی با جوهر هنری گذشته بدعوی برمی خیزند چرا که گمان میبرند انکار آثار گذشته آنها را از تلاش توان فرسای هنری معاف میدارد و به آسانی عنوان شاعر و هنرمند بصورت يك برچسب جالب

بر نام آنان افزوده خواهد شد .

اما سخن از بودلر بود و شیوه نو بنیاد شاعری او... بودلر به آثار ادگار آلن پو دلبستگی فراوان داشت و به ترجمه «سرگذشتهای شکفت انگیز» او پرداخت. میدانیم ادگار آلن پو قصه‌ای نیز بشیوه هزار و یکشب نگاشته است. گذشته از این بودلر با آثار نروال آشنائی فراوان داشت و تأثیرات شرقی در آثار این شاعر بسیار محسوس است. از سوی دیگر بودلر با چند تن از شاعران هم‌زمان خود دوستی نزدیک داشت از جمله با تئوفیل گوتیه و تئودور دو بانویل و لوکنت دولیل و این هر سه که ما بیش با آثار شاعران ایرانی آشنائی و الفت داشته‌اند خاصه تئوفیل گوتیه که (گل‌های اهریمنی) اثر بودلر با عباراتی بسیار ستایش آمیز به وی اهداء شده است. گوتیه گذشته از شعرهای خود درباره شاعران فارسی زبان پس از انتشار ترجمه رباعیات خیام بقلم نیکلا مقاله مفصلی در باره رباعیات انتشار داد و در مقدمه کتاب «میناها و حکاکایها» با اشاره به گوتیه میگوید:

«وی شکسپیر را ترك گفت تا با نظامی به پیوندد

من نیز چون او که گل‌های حافظ را بر پر میگرد

بی اعتنا به توفانی که بر پنجره فرو بسته ام می‌گوید به کتاب میناها و حکاکایها پرداخته ام.»

بودلر در کتاب «بهشت‌های ساختگی» نیز اشاره‌هایی در باره ایران و حسن

صباح دارد.

اما نبوغ عظیم او همچون نبوغ حافظ بر هر چه در شعاع او دلبستگی وی قرار می‌گرفت چنان رنگ تند اندیشه و احساس او را می‌افزود که شائبه تقلید را از او دور می‌ساخت. بنابراین بررسی آثار بودلر در پیوند خود با ادبیات فارسی نیازمند بررسی بسیار دقیق است. جدال خیر و شر یا یزدان و اهریمن بنیاد اساسی اندیشه و دید شاعرانه بودلر را تشکیل می‌دهد و ما خاستگاه اندیشه تقسیم جهان به دو نیروی یزدان و اهریمن را در آئین زردشت ومانی خوب می‌شناسیم .

بودلر معتقد است که «هر نوع ادبیات از گناه سرچشمه میگیرد» و «داهریمن زادگانی دارد که در درون ما سوسه برمی‌انگیزند»
این صدرا قرنها بیشتر از بودلر ما از زبان حافظ شنیده‌ایم که گفته است :

در راه عشق و سوسه‌اهرمن بسی است

پیش‌آی و گوش دل به پیام سروش کن

بودلر در نام‌گذاری مجموعه شعر خود گلهای اهریمنی نیز بهمین نکته توجه دارد اما حافظ با ممارست مداوم ذهنی از دغدغه گناه و ثواب می‌گذرد و در دیوان خود جا بجا چنین یادآوری میکند:

عفو خدا بیشتر از جرم ماست

نکته سر بسته چه گوئی خموش

یا

نصیب ماست بهشت ای خدا شناس برو

که مستحق کرامت گناهکارانند

یا

بهشت اگر چه نه جای گناهکارانست

بسیار باده که مستظهرم به رحمت او

و سرانجام چون آفریده را خمیرمایه‌ای در دست آفرید گاز میداند درویشانه خود را شریک گناه نکرده» معرفی میکند:

گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ

تودر طریق ادب باش و گو گناه منست

اما گناهی که حافظ آنرا چنین ساده تلقی میکند میخوارگی است و عشق ورزی و در سرزمینهای شرق میانه غالباً مراد از گناه همین نوع تخطی و تجاوز از اصول متداول دینی یا اخلاقی در زمینه جنسی است ولی ذهن عامه یک نوع گناه دیگر نیز جسته و آن گناه اجتماعی است که زیان آن نه متوجه خود شخص بلکه متوجه دیگران میشود و از همین رو این مصراع ضرب المثل شده است که:

«می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن»

یعنی مردم آزاری که پیوند اجتماعی افراد را متزلزل میسازد خطرناکتر از گناه دینی بشمار میرود.

باری بود لر شعر را سازم موزی میدانند که باید هر گونه سرود زندگی بر کتار از زمان و مکان خاص بدان نواخته گردد. شعر نه از راه شکوه های سوگوارانه کامیاب میگردد، نه با پند و اندرز و نتیجه گیری های سودمند... از نظر بود لر تنها زیبایی تسلیم بخش آدمی بر روی زمین است و وی میکوشد با جهش های شاعرانه بر آن دست یابد اما زیبایی نیز از دیدگاه بلندوی جلوه ای همه کس پسند و مأنوس ندارد. زیبایی از نظر بود لر با محیطی که آنرا پدید می آورد بیگانه است و این سخن یادآور صائب است که میگوید: «طالب حسن غریب و معنی بیگانه باش» بنابراین جلوه های نامأنوس زیبایی نیاز به کشف شدن دارد و آنچه از جانب همگان زیبا تلقی شده است چه بسا بانگام تازه تر چنین نباشد و بعکس بسیار ممکن است که زیبایی های تازه ای از دسترس کشف بدور مانده باشد و چون صداها و عطرها و رنگها و دریافته های همه حواس با هم در آمیختند و به یک احساس تبدیل شدند به یک زبان با روح سخن میگویند و دور از آن زیبایی را که شاعر پیدا کرده است

هویدا میسازند و شگفتی‌هایی را که در عرفان چهره می‌نماید منتقل می‌گردانند. در چنین زبانی کلمه دیگر شکل واضحی ندارد بلکه اشاره و تصویر است با قدرتی عجیب و بجز واك آواهای مرموزیست سرشار از حرکت و هیجان که طلسم معجز آسائی در بر دارد. زنجیری مرموز جلوه‌های گوناگون ظواهر را بهم می‌پیوندد و چون بر حلقه‌ای از این زنجیر دست دراز کنیم همه زنجیر به لرزه درمی‌آید.

توجه به صورت صوتی کلمات بادر نظر گرفتن مفهوم و معنای آن برای شاعران سمبولیست بسیار اهمیت داشته است و بقول پل والری. «آنچه سمبولیسم نامیده شد عبارت بود از نیت مشترک چندین خانواده از شاعران... نیت آنکه ثروت خود را از موسیقی بازستانند.»

اما گذشته از ظواهر بیانی که در شعر ترجمه ناپذیر است اهمیت این شیوه در پیوند دقیقی است که میان انسان و عوامل احاطه‌کننده او نشان میدهد. شعر در این شیوه تنها وصف بر خورد ساده با اشیاء و عناصر طبیعت نیست. تأمل دقیق شاعر و همدردی او با آنچه ویرادر بر گرفته است سبب میشود که شاعر از جهانی که برای همه ناشناخته است باما سخن بمیان آورد و پیام چنین جهانی البته صورت رمز و اشاره خواهد یافت نه بیان عینی و صریح.

برای آنکه با نظر بود لر بطور دقیق تر آشنا شویم بهتر است به آثار خود او توجه کنیم اما برای هر مترجم آثار شاعرانه این تأسف وجود دارد که شعر در همان بر خورد اول موسیقی خود را در زبان دیگر از دست میدهد و این کمبود بسیار اهمیت دارد زیرا مثل اینست که پرنده‌ای خوش‌نقش و نگار را که در آسمان بهاری در پرواز است از پرواز بازداریم و او را از بال و پروبی به‌ره سازیم و سپس به او فرمان حرکت دهیم. با توجه به این نکته به ترجمه منثور شعری از بودلر توجه می‌کنیم :

نیایش زیبائی

ای زیبائی از آسمان ژرف فرود آمده‌ای یا از درون غرقاب
برخاسته‌ای؟

نگاه آسمانی و دوزخی توهم گناه می‌پراکند و هم‌ثواب و ترا
از اینرو میتوان همانندباره دانست.

تو در چشم‌خود شامگاه و سپیده‌دم پنهان داری
و همچون شامگاهی توفانی عطرها می‌پراکنی
بوسه‌هایت نوشابه جادوئی و دهانت سبوتیست
که ترسورا پهلوان و کودکان رادلیر میکند.

از گرداب تیره برخاسته‌ئی یا از ستارگان فرود آمده‌ای؟
سرنوشت جادوزده همچون سگی بدامان تومی آویزد
توبه تصادف بذرشادی یا تیره روزی می‌پراکنی
و بر همه چیز حکمرواهستی اما درخواستی را بر نمی‌آوری
ای زیبائی تو بر سر مردگانی که ریشخندشان می‌کنی پامی‌گذاری
و از زیورهای توهراس نیز جذبه‌ای دارد
و کشتار نیز در میان گرامی‌ترین بانگ شیبورهای تو
بر شکم مغرورت عاشقانه می‌رقصد.

برق تابنده زودگذر بسوی تو پرواز میکند
در دم واپسین شعله بر میکشد و می گوید. « این شعله را
تقدیس کنیم »

عاشق مضطرب، بسوی دلبر زیبایش خم میشود
حالت بیمار رو بمرگی دارد که گورش را نوازش میکنند.

ای زیبایی، ای غول عظیم و هر اسناک و ساده دل!
خواه از بهشت آمده باشی و خواه از دوزخ برای من بگسانست.
آیا نگاه و لبخند و گامهای تو دروازه ابدیتی را بروی من
می گشایند
که دوستش دارم اما هرگز نشناخته ام؟

زاده خدا یا شیطان چه اهمتی دارد؟
ای پری چشم مخملی، ای، شاهزن یکتای من، ای وزن و آهنگ،
ای عطر، ای درخشندگی،

اگر بتوانی از زشتی جهان و از بار سنگین لحظات بکاهی
گو فرشته باش یا آدمیزاد چه اهمیت دارد؟

در مجموعه شعرهای بودلر که از صد و پنجاه و یک قطعه در نمایی گذرد قطعه
دیگر نیز وجود دارد که در آن زیبایی به سخن درمی آید و خود را می ستاید
در این قطعه دلیری و گستاخی ظرافت غزلی از حافظ حس میشود و اینک نخست
بیتی چند از غزل رامی خوانیم و سپس به وصف بودلر دیده می دوزیم:

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
 پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست
 نرگش عربده جوی و لبش افسوس کنان
 نیمشب دوش به بالین من آمد بنشست
 سرفراگوش من آورد و به آواز حزین
 گفت: ای عاشق دیرینه من خوابت هست.
 عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند
 کافر عشق بود گر نشود باده پرست
 خنده جام می و زلف گره گیر نگار
 ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست .
 و اینک شعر بود لر...

من ای مردم فناپذیر همچون رؤیای مرمرین زیبایم.
 و سینه من که هر کس بنوبت در برابرش از یاد می آید
 آفریده شده است تا به شاعر عشقی جاودان و گنگ همچون
 ماده الهام کند.

من چون معمائی ناشناخته در سینه آسمان جلوه گرم
 قلبی بر فگونه را با سپیدی قوماند در هم آمیخته ام

شاعران در برابر جلوه ظاهر من
 که گوئی از بناهای فلک آسابعاریت گرفته ام
 روزگار خویش را به بررسی های دشوار سپری میکنند

زیرا من برای افسون این دلباختگان فرمانبر
آئینه‌های صافی دارم که همه چیز را زیباتر می‌نمایاند.
این آئینه‌ها چشمان منست
چشمان درشت من با تابش جاویدان خویش!

وسوسه سفر شرق خیال‌تند پرواز و اندیشه بی‌آرام بود لرانیز بخود
مشغول داشته است و در دو قطعه بسیار زیبای خود از یادآوری این نکته باز
نمانده است. این هر دو قطعه با عنوان «دعوت به سفر» نامگذاری شده است و در آنها
بودلر از شکوه شرقی، ورفاه و آسایش و آبادانی این گوشه از جهان سخن بمیان
آورده و آرزوی دیدار آنها را کرده است.

گوته در جمع مریدان حافظ

Goethe et Hâfez

باخواندن ترجمه شعری از گوته ستایشگر بزرگ حافظ سفر خود را دنبال

می‌کنیم:

بیست سالی از عمر سپری کردم

واز آنچه پیش آمد بهره گرفتم

دورانی بسیار زیبا

به زیبایی عصر بر مکیان

شمال و غرب و جنوب در هم می‌باشند.

اورنگها در هم می‌شکنند و امپراتوریه‌ها آشفته‌اند.

برخیز و خود را رهائی بخش و بسوی شرق منزله رهسپار شو

و در اقلیم پیران روحانی تنفس کن

آنجا در میان عشقها و می‌گساریها و نغمه‌ها

چشمه خضر دوباره جوانت خواهد ساخت

دلم می‌خواهد آنجا در صفا و عدالت شرق

تادورترین بنیاد نژاد انسانی پیش‌روم
 تادورانی که شرقیان هنوز آئین آسمانی را با سخنان زمینی از
 خداوند دریافت میکردند بی آنکه مغز خود را فرسوده سازند .
 آنجا که شرقیان نیکان خود را زاهدانه گرامی میداشتند و هر
 آئین بیگانه را واپس میزدند

دلم میخواهد در افق محدود جوانی خوش باشم
 افقی که بر اثر ایمان بسیار پهناور است و بر اثر اندیشه بسیار تنگ
 آنجا که سخن وزن بسیار داشت
 زیرا بر زبان جاری میشد .
 دلم میخواهد باشبانان در آمیزم
 و در واحه‌ها کام خنک گردانم .
 با کاروانیان همسفر گردم
 سوداگر مشک و قهوه و ابریشم باشم
 دلم میخواهد هر گذرگاهی را که از کویر به شهرها می‌پیوندد
 بقدم بیازمایم .

درس‌رازی کوره‌راه‌های دشوار
 ای حافظ، سروده‌های تو دل‌داری ده‌ماست
 آنجا که کاروانسالار ما بر روی زین اسب
 باشعرتو آواز سر میدهد تا اختران را بیدار کند و راهزنان را
 بترساند .

ای حافظ مقدس دلم میخواهد در گرمابه و میخانه در اندیشه

تو باشم.

آنگاه که دلدار نقاب از رخ می‌گشاید
 و از گیسوان عنبر آگینش عطری لطیف بر می‌خیزد.
 آری، باشد که زمزمهٔ عشق شاعر
 حتی در حوریان نیز هوس برانگیزد.

و اگر شما، ای دیگران، خواسته باشید این لذت را بر او رشک

برید،

یا آنرا بر او حرام سازید.

بدانید که سخنان شاعر بر گرد درهای بهشت پرواز می‌کنند
 و انگشتی به لطف بر او می‌سایند و برای خود زندگی جاودانی
 می‌طلبند.

يك پژوهندهٔ فرانسوی می‌نویسد:

«گفته قبل از هر چیز انسانی بود اساساً دل‌زننده و کنجکاو که می‌خواست
 همه چیز را بشناسد. وی در حالی که سرگرم بررسی نظریه‌ای دربارهٔ رنگها بود
 تماشاخانهٔ وایمارا اداره میکرد و در همان حال که شعر عامیانهٔ «سربی» یا نقشهٔ
 کانال پانامارا مطالعه میکرد داستان یا شعری نیز می‌نگاشت...»

همه چیز را می‌خواند و از همه چیز باخبر میشد... همین انسان اساساً

دل‌زننده است که در هفتاد و هشت سالگی دربارهٔ خود چنین ارزیابی میکرد که:

«خوبست باز هم پنجاه سال دیگر را از سر بگیریم»

این عطش دیدار دنیای واقع برای گوته يك اصل معنوی بود و او همچنانکه

خود توضیح داده است شعر را از زندگی جدا نمی‌دانست و می‌گفت:

« آنچه در زندگی من اتفاق نمی افتاد، آنچه ناختم را نمی سوزاند، آنچه مشوشم نمی کرد، آنرا در شعرم نمی گنجاندم و بیانش نمی کردم. من هرگز شعرهای عاشقانه نمی سرودم مگر وقتی که عاشق بودم. »

شکفت انگیزترین و ستودنی ترین چهره گوتته چهره پیری اوست که در دیوان شرقی دیده میشود. الهام بخش این کتاب عشق مردی شصت و پنجساله نسبت به زنیست که وی پدر بزرگش بشمار میرفت.

وما یکبار دیگر گوتته را در هفتاد و چهار سالگی می بینیم که عاشق دختری هفده ساله شده است.

اینک شرحی را که هانری لیشتن برگر Henri Lichtenberger استاد دانشگاه پاریس درباره بنیاد توجه غربیان به شرق نوشته است میخوانیم :

« یکی از خصوصیات اصلی قرن هجدهم میلادی این تمایل غریزیست که مردم این قرن را ازورای انسان متجدد تهذیب شده و مصنوعی که بر اثر گذشته طولانی تمدن تغییر یافته و هماهنگی درونی خود را ازدست داده است بسوی انسان کاملی می کشاند که طبیعت بشری در او به کمال و تناسب و بی فساد و دستکاری و بی هیچ نقصی تحقق پذیرفته است.

ژان ژاک روسو به یاری استدلالی مبهم این انسان طبیعی را در آغاز جامعه بشری میجوید و به یاری نیروی تخیل حالات روانی او را مجسم میسازد.

این همان « وحشی پاکدل » است که روسو در گفتار مشهور خود بسال ۱۷۵۰ میلادی توصیفش میکند. انسان بدوی نیرومند خستگی ناپذیر دارای حواس بسیار ظریف منظم ترین حیوانات است و یقین دارد که به برکت نیرو یا جلوگیری خود بر وحشت انگیزترین جانوران غلبه خواهد کرد و جز نیازهای جسمی فرمانبر تمایلات دیگر نیست و جز غذا و خانواده ای مهربان و آسایش، سعادت

دیگری را در خیال مجسم نمی‌کند و جز درد جسمی و گرسنگی رنجی دیگر نمی‌شناسد.

نه خوبست و نه شریر، نه نقصی دارد و نه فضیلتی، بی‌حس پیش‌بینی و کنج‌کاوی، بی‌تصور توئی و منی، از قانون مالکیت و عدم تساوی اجتماعی بی‌خبر است. انسانی است خام و خوشبخت و بی‌گناه که خود خویشتن را کفایت میکند و خود را به احساس لحظه موجود می‌سپارد. نه از بدی می‌ترسد و نه خیری از کسی امید دارد و نه دغدغه‌ای از آینده. هستی برایش همچون عشقی است بی‌آلایش و زمین بار آورو پوشیده از جنگلهای پهناور در چشمش بهشتی است. هیچ‌گونه افراط در کاریا بیکارگی و هیچ‌دادوستدی بادیگری در کارش نیست. نه هیجانی عاشقانه با خوئی سرکش دارد که همراه با آزار رساندن در او باشد.

عشقی آرامش‌بخش به هیجانان جنسی کاهش می‌یابد بی‌آنکه گزینش یا خیال‌پردازی یا حسد یا خشم و خشونت در کار باشد. تندرستی شکست ناپذیر بی‌بیماری معده و دارو و طبیب، از چشمه آب می‌نوشد و خود را سیراب می‌سازد و پای درخت بلوط بخواب میرود.

ولتر می‌گفت اینکار یعنی آرزوی چهار دست و پاره رفتن.

چنین نمونه کامل «وحشی پاکدل» را ژان ژاک روسو در گذشته دور دست و در سرزمینی نامشخص نشان میداد. دنباله روان روسو بخصوص هر در Herder خصوصیات عینی تراز آنچه روسو تصویر میکرد نشان میدهند و نسبت به تمدنهای بدوی و شعر عامیانه شوق می‌ورزند. یونان قهرمان دوره همرو چکامه‌های کهن انگلیسی، کتاب مقدس، سرودهای ملل غریب و تمدنهای فروتر بمنزله اسناد جاودانی شعر بشریت بدوی جلوه میکند و اشتیاق پر هیجان را برمی‌انگیزد.

یک شرقشناس غربی اعلام میداشت که تازگی زبان طبیعت را که امروزه فرسوده و روبرگ است می‌باید از راه سیاحتنامه‌های شرقی جست یعنی «سیاحت

عربستان سعودی، شرح جنگ‌های صلیبی در کشورهای خاوری و تجدید حیات سحر و جادوی آنان.

این تحول در فرانسه مسیر جداگانه‌ای را پیمود. نویسندگان فرانسوی «وحشی پاکدل» را در آمریکا، در جزیره‌های آنتیل در آفریقا و بالاخره در قسمتی از شرق می‌جستند که با نوعی تفنن به آن نگر بسته بودند.

«برناردن دوسن پی‌یر» B. de St Pierre در کتابهای «سفریه ایل دو فرانسه» و «بررسی‌های طبیعت» و رمان مشهور پل و ویرژینی توصیفی واقع‌گرایانه از طبیعت در جزیره‌های هند یا استپ Steppes های آسیای غربی بدست داده است. برناردن دوسن پی‌یر که فیلسوفی ساده و کودک‌آسا و روانشناسی کوتاه‌نظر و عاری از هرگونه قدرت تأمل بود معذک تواندست تصویر مناطق دوردستی را که قهرمانان غیرحقیقی‌اش را در آنجا قرار داده است نشان دهد و با لطف کلامی نه چندان فوق‌العاده با دقتی تازه و باحالت نگاری صادقانه و حتی گاه نیرومند در برابر تخیل معاصرانش طبیعتی را بنمایاند که آنان زیبایی‌اش را حدس نمی‌زدند.

پس از برناردن دوسن پی‌یر، شاتوبریان در همین راه گامی بیشتر برداشت. وی که حساسیت روسو و اوسیان Ossian و ورتر را با عقاید کاتولیک مسیحی در آمیخته بود به آمریکا و شرق و غرب ناطه سفر کرد و با نیروی تجسمی قویتر از برناردن دوسن پی‌یر موفق شد احساس مناطق غیر بومی را برای خواننده فرانسوی ملموس سازد. وی گذشته از کتاب «شکوه مسیحیت» در دو اثر عاشقانه «آتالا» و «رنه» بشیوه روسو دنیای جدید را در برابر دنیای کهن و انسان طبیعی را در برابر انسان متمدن و وحشی را در برابر اروپائی قرار میدهد و همچون نقاشی بزرگ چمنزارهای بی‌کران و جنگلهای دست نخورده را توصیف میکند. کتاب «شهیدان» وی حاوی همان مناظر است که پیش از آن در سفرنامه «از پاریس تا اورشلیم» توصیف شده است.

شاتوبریان در کتاب آخرین «پادشاه خاندان بنی سراج» که در آن جهان مسلمان و جهان مسیحی را در برابر هم قرار میدهد تأملاتی درباره اسپانیا و صحنه‌هایی از بازمانده تمدن سلاطین عرب در آن دیار نشان میدهد که در کتاب «شهیدان» جا نگرفته بود. بدینگونه در تخیل فرانسویان صحنه‌های واقع بینانه از طبیعت استوایی و آمریکای شرقی مجسم میشود و اینکار هنگامی صورت می‌پذیرد که «سیل و ستر دو ساسی» Silvestre de Sacy از پیشروان انگلیسی و آلمانی خود در شناسایی شرق بیشتر میرود و شناخت شرق را بر بنیادهای علمی استوار می‌سازد. تحولی مشابه با این امر در میان شاعران رمانتیک انگلیسی اتفاق می‌افتد. فی‌المثل سوتی بتوصیف رسوم و اعتقادات عربها یا شکوه طبیعت شرق می‌پردازد و بایرون انقلابی، دنیای شرقی ترکیه یا یونان جدید را زمینه ذهنی آثار خود قرار میدهد، یعنی همان سرزمین‌هایی که بایرون از شرابتدال و تهی بودن دنیای متمدن غرب بدانها پناه برده بود.

بدینگونه آئین طبیعت پرستی روسو و نظریه هر در درباره شعر ملتها بدوی بشیوه‌ای تازه در شرق شناسی شاعران رمانتیک وارد میشود. از دیرگاه در فرانسه و آلمان قصه شرقی رواج داشت و آسیا از پایان قرن هفدهم میلادی در فرانسه شناخته شده بود. سفرنامه‌های برنی به Bernier و شاردن و تاورنیه در فرانسه با کنجکاوای مورد مطالعه قرار میگرفت. ترجمه هزار و یکشب بوسیله گالان انبوهی از تصاویر هیجان انگیز از زندگی و رسوم شرقی در ذهن فرانسویان مجسم میکنند و همین امر موجب شکوفندگی انواع ادبی از جمله قصه و داستان و داستان کوتاه و آثار طنز آلودی میگردد که نمایندگان نامدار آن عبارتند از منتسکیو و ولتر. آثار اینان بنوبه خود در آلمان مورد تقلید قرار میگیرد و رمانهای فلسفی که به تقلید از اینان نگاشته میشود جامه‌ای شرقی بعاریت دارد.

از جمله «تیک» Tieck در آغاز نویسنده‌گی خود در کتابهای «المنصور» و یا

«عبدالله» بامهارت شیوه شرقی را دنبال میکند .

معذک این شیوه اندک اندک تغییر میپذیرد و شاعران رمانتیک بطور نامحسوسی به این عقیده می‌گرایند که شرق تنها یک صحنه تزئینی جالب، یا منبعی از زمینه‌های پرشکوه برای بهره‌برداری نیست بلکه بخودی خود آیتی معجز آساست و درخور آنست که با حرمت مورد مکاشفه و بررسی قرار گیرد . فردریک شله گل F. Schlegel آلمانی در سال ۱۸۰۵ میلادی اعلام داشت که . «برای بهره‌برداری از سرچشمه اصلی رمانتسم باید به شرق روی آوریم.»

و اینک شعری از گوته درباره شرق :

تعویذی بر عقیق

برای مؤمنان نیک‌بختی و آسایش به‌مراه می‌آورد

و اگر از عقیق یمانی باشد

آنرا با دهانی پاک ببوس

زیرا همه بلاها را میراند

این تعویذ ترا و مسکن تر از بلاد رمان خواهد داشت.

اگر کلمه‌ای که بر عقیق حک شده

نام خداوند باشد

ترا برای عشق و کار بر خواهد انگیخت

و زنان بخصوص به برکت تعویذ تطهیر خواهند شد .

دعا همان تعویذ است که بر کاغذ نگاشته شده باشد.

اما آنچنان که بر اثر تنگی جابر روی عقیق در تنگنا هستند

در اینجا کار دشوار نیست .

و برای ارواح پاك مجازست
 که افسانه‌های درازی بر گزینند
 مردم این بر گهای دعا را بگردن می آویزند
 و هر مرادی که بخواهند می طلبند.

«یاد داشته‌های شاعرانه» تیک که هدفش شرکت در نوسازی شعر بمفهوم رمانتیک است شامل مقاله‌ایست در باره منظومه‌های اساطیری هند. نویسنده آلمانی در آن اساطیر «آرزوهای ملی نژاد غربی» را منعکس می‌بیند. کتاب اروپا بقلم «شله گل» حاوی قطعاتی از ترجمه شاهنامه فردوسی است. نووالیس Novalis در «سرودهایی برای شب» تأیید میکند که حکمت سرشار از پیشگوئی شرق آغاز دروان جدید را باز شناخته و در بیت اللحم بر گهواره نوزاد مسیح درود فرستاده است. و بالاخره شلینگ Schelling شاعر و فیلسوف تعلیم میدهد که فلسفه که زاده شعر در دروان کودکی بشریت است باید پس از شکفتگی کامل خود بامیانجی‌گری اساطیر جدید در اقیانوس شعر غوطه‌ور گردد. بنظروى مسیحیت پدیده‌ایست از همان اندیشه‌ای که آئین هندیان از آن زاده شده و در سراسر شرق نفوذ کرده است.

بدینگونه اندک اندک شرق برای هواداران رمانتسیم سرچشمه‌ای زنده از اساطیر و مذهب و زادگاه پندارهای سحر انگیز شد که غرب در اندیشه نوسازی آن بود. در شرق بود که هواداران رمانتسیم امید داشتند تمامی زندگی و بشریت بدوی و مذهب اصلی را پیدا کنند. در این راه خاصه فردریک شله گل بشکل خستگی ناپذیری به پیش میراند. وی در کتاب خود بنام «گفتار درباره اساطیر خدایان» اعلام داشت که گنجهای اساطیری شرق هنگامی که درست شناخته شوند ماده بی نظیری برای شعر و سرچشمه زاینده‌ای از تجسم بخشیدن امور آسمانی خواهند شد. شله گل در پاریس بر اهنگمائی هندشناس آندروه، الکساندر هامیلتن به مطالعه زبان فارسی و سانسکریت پرداخت و با سرعتی معجز آسا اطلاعات وسیعی درباره زبانها، فلسفه‌ها و مذاهب

شرقی بدست آورد و حاصل مطالعات خود را دربارهٔ زبان و حکمت هندیان انتشار داد و این کار در تاریخ گسترش مطالعات شرقی در آلمان مبدأ دوره‌ای مهم بشمار میرود. در همان حال که شرق گهوارهٔ مذهب و فلسفهٔ غرب جلوه میگرداند دانشمندان غربی زادگاه اولیهٔ يك نژاد اروپائی را در آن می یافتند .

در حوالی سال یک هزار و هفتصد و هشتاد میلادی غربیان زبان سانسکریت را فراگرفتند و این اعتقاد گسترش یافت که ملات‌های بزرگ متمدن اروپا با ایرانیان و هندیان همگی از يك نژاد واحد برخاسته‌اند . بنا بر این گهوارهٔ نژاد هند و آلمانی ابعاد شرق در آسیای مرکزی جستجو می‌شود و دانش‌زبان‌شناسی از سوی دیگر بوضوح نشان میداد که زبان عربی و عبری از زبانهای هند و اروپائی جداست. اما زمان زیادی لازم بود تا این اعتقاد همه جا انتشار یابد و در همه جا پذیرفته گردد. تا سال ۱۸۵۶ میلادی هنوز يك زبان‌شناس برجسته بنام آدلونگ Adelung در کتاب خوب نام «میتزیدات‌ها» کلمات هندی و سامی را بایکدیگر مقایسه میکرد و متقاعد شده بود که دو نژاد صاحب این دو زبان بایکدیگر از نظر زبان‌شناسی و نژادی خویشاوند هستند. اما فردريك شله‌گل نخستین کسی بود که بسال ۱۸۵۸ میلادی این پیشداوری را باطل شمرد که زبان عبری پدر یا برادر ارشد لهجه‌های اروپائیست. سرانجام بوپ Bopp در کتاب «شیوهٔ تصریف افعال» که همزمان با نطفه‌بندی دیوان شرقی گوته انتشار یافت دستور تطبیقی زبانهای هند و اروپائی را بنیاد نهاد و مرز میان زبانهای هند و اروپائی و زبانهای سامی را مشخص و مجزا کرد.»

شعر از دریچه چشم حافظ

La Poésie Selon Hâfez

در ایران از چند قرن پیش تاکنون مرسوم است که با دیوان بزرگترین شاعر غزلسرای شرق یعنی خواجه شیراز تفأل میزنند و با او در باره موضوعی دلخواه مشورت می‌کنند ما نیز ، بهمین شیوه مرسوم اما برای منظوری عمومی ، نه خصوصی و شخصی در باره شیوه شاعری حافظ از اوفال می‌گیریم .

استخاره و فال گرفتن بمنظور مشورت در خود دیوان نیز نمونه‌هایی دارد که از آن جمله بچند مورد اشاره می‌کنیم :

هر گاه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم؟

کلمه فال در بیت‌هایی که می‌خوانیم کمابیش به‌معنی امروزی
بکار رفته است :

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد
نیت خیرمگردان که مبارک فال‌یست

به نا امید ازین در مرو بزن فالی
بود که قرعه دولت بنام ما افتد

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

چشمم بروی ساقی و گوشم بقول چنگ
فالی بچشم و گوش در این باب می‌زدم

خوش بود وقت حافظ و فال، مراد و کام
بر نام عمر و دولت احباب می‌زدم
فال زدن گاه به تعبیر «دل خوش کردن» و خوشبین بودن نیز هست:
هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل

نقش خیالی می‌کشم فال دوامی می‌زنم

این نکته درخور بررسی بسیار دقیق روانشناسی است که چگونه
گروه بیشماری از مردم ایران پس از فال‌گرفتن از حافظ با تفسیر دلخواه
ابیات بمیل خود خرسند میشوند و دیوان خواجه را به بوسه سپاسی می‌نوازند

و مشتاق و خوشدل بکار زندگی خود می‌پردازند آنچنانکه وضع حافظ در سراسر جهان از این نظر با همه شاعران بزرگ دیگر اختلاف دارد و در هیچ جای جهان، هیچ شاعری تا بدین حد در میان عارف و عامی دوستدار و مرید ندارد که گاه و بیگاه به او رو کنند. يك تعبیر خرسندی خاطر خوانندگان از مشاوره با حافظ می‌تواند این باشد که چون خواجه‌روان‌شناس شیراز در عمق سرفروشت بشری بر روی کره زمین بارها اندیشیده و هر بار به نتیجه‌ای روشن رسیده و آنرا صادقانه باز گفته است هر خواننده بفراخور دانش و حوصله خود در برخورد با اندیشه‌های حافظ به تأملی در باره نکته‌ای از زندگی خویش فرا خوانده میشود که همان نکته اساسی دشوار زندگی بشری انسان در هر زمان و مکانست به تعبیر دیگر حافظ مسائل ابدی زندگی بشری را با صداقت احساس و ظرافت بیان و عمق اندیشه در هر غزل در آمیخته است بخصوص که وی دریافته‌های عمیق خود را از زندگی دلیرانه و خون‌سردانه بامادر میان میگذارد بی آنکه ما را در ادامه راه دشوار زندگی دل‌سرد سازد. یعنی در واقع حافظ با روشن بینی کامل چراغ اندیشه خود را فرا راه مامی گسترد و بی آنکه در اندیشه فریب و اغفال باشد را به پیش رفتن فرسای میخواند و میگوید:

گرچه منزل بس خطرناکست و مقصد ناپدید

هیچ راهی نیست کانرا نیست پایان غم‌مخور

اکنون از حافظ در باره شیوه شاعری او پرسش‌هایی میکنیم و گوش به پاسخ‌های او فرا میدهیم.

پیدا است که حافظ در باره شیوه شاعری خود کلیدی بدست نداده بلکه جستجوی مدام در غزلها ما را متوجه اشاره‌هایی می‌کند که از ورای آنها شاید اندکی به طرز کار این «عجوبه آفرینش انسانی»، «به تعبیر نیما» پی میتوان برد.

حتی دیوان حافظ چنانکه میدانیم بدست خود او تدوین نشده بلکه بعدها بظاهر بوسیله محمد گلندام ترتیب یافته است چنانکه وی می نویسد :

« آن جناب حوالت رفع ترفیع این بنا بر ناراستی روزگار کردی و به غدر اهل عصر عذر آوردی . »

پیداست خواجه به علت وجود غزلهایی که در دورانهای گوناگون عصر پر حادثه خود سروده بود جمع آنها را در یک دفتر موجب مزاحمت تازه ای برای خود می پنداشته است .

باری نخستین نکته ای که در شیوه شاعری حافظ بدست می آید اینست که وی از همدمی باری سخن شناس و نکته دان و وفادار برخوردار بوده چرا که می گوید :

بنده طالع خویشم که درین قحط و غا
عشق آن لولی سرمست خریدار منست
و در پایان غزل :

آنکه در طرز غزل نکته به حافظ آموخت
یار شیرین سخن نادره گفتار منست
مشخصات دقیقی از آن لولی سرمست یعنی یار نادره گفتار حافظ در دست نداریم جز اینکه باز هم در جای دیگر از حافظ می شنویم که خطاب به او میگوید :

یار باد آنکه نهانت نظری با ما بود
رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بسود

تا در پایان غزل که می گوید :

یاد باد آنکه به اصلاح شما میشد راست

نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود

بیداست که حافظ در راه تکمیل هنر والای خود دشواریهای زیادی را
 به خود هموار کرده است اما آیا معشوق دائمی و یار نادره گفتار او همان
 «شاخ نبات» افسانه‌ایست که بهنگام فال گرفتن حافظ را به او سوگند میدهند؟
 باری هر وقت سخن از شاخ نبات در شعر حافظ بمیان می‌آید سخن از صبر و
 ثبات و شعر و شهد و شکر نیز در میان است. از جمله در این بیت‌ها :

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجیب

مستحق بودم و اینها بزکاتم دادند

هاتف آنروز بمن مژده این دولت داد

که بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند

اینهمه شهد و شکر کز سخنم میریزد

اجر صبریست کزان شاخ نباتم دادند

و در جای دیگر :

حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلك تو

کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است

و باز هم در غزل دیگر :

کلك حافظ شکرین میوه نباتیست. بچین

که درین باغ نبینی ثمری بهتر از این

همنشینی و نکته‌آموزی با یار نکته‌دان و صبر و ثبات در کار هنر حافظ

را در بذله‌گویی و خوش سخنی ، صدر نشین هر بزم ساخته است . از جمله در

مجلس حاجی قوام :

نکته دانی بدله گو چون حافظ شیرین سخن

بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام

امام تعبیر «حافظ شیرین سخن» که نام کتابی است از استاد زنده یاد دکتر

محمد معین ، در جای دیگری نیز در غزل حافظ آمده است :

سرود مجلس است اکنون فلک برقص آرد

که شعر حافظ شیرین سخن ترانه تست

حافظ نه تنها خوش سخن بلکه خوش آواز نیز بوده است .

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت

غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم

و در جای دیگر :

دل از پرده بشد حافظ خوش گوی که جاست

تا بقول و غزلش ساز و نوائی بکنیم

اما در اینکه خود حافظ چگونه شعری را می پسندیده است این پاسخ را

می شنویم :

غلام آن کلماتم که آتش انگیزد

نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز

اندک اندک حافظ در هر بزم شاعرانه بر بالاترین مسندها می نشیند و

می گوید :

گر بدیوان غزل صدر نشینم چه عجب

سالها بندگی صاحب دیوان کردم

طبیعی است که در این احوال بی‌هنران و حسدورزان بیکار نمی‌نشینند
و فرصت گرانبهای شاعر را در مبارزه با خودتباه می‌کنند. حافظ از اینگونه
مردم که در هر دوره‌ای بدبختانه شماره‌شان از هنرمندان حقیقی بیشتر است
غالبا با لفظ «مدعی» نام می‌برد:

حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود

با مدعی نزاع و محاکاچه حاجتست

همچو حافظ بر غم مدعیان

شعر رندانه گفتنم هوس است

حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی

هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش

کلك ما نیز زبانی و بیانی دارد

و در برابر حسدورزان بخشم در می‌آید و میگوید:

حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حافظ

قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

حافظ در اینجا با اندیشه‌های افلاطون هماهنگی نشان می‌دهد
که شعر را حاصل‌الهام آسمانی میدانند. با وجود این کوشش حافظ در راه کمال

شاعری بخوبی در دیوان بچشم می خورد . مبارزه حافظ با مدعیان همچنان ادامه دارد و می گوید :

حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد
حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند
حافظ که سالها پیروی مذهب رندان کرده است از ارزش سخن خود آگاهست و خرده گیریهای بی اساس را تحمل نمی کند و می گوید :

کسی گیرد خطا بر نظم حافظ
که هیچش لطف در گوهر نباشد

و نیز :

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

پس از چیرگی بر حاسدان و مدعیان بی هنر سخن حافظ به کمالی میرسد که شاعر خود به ستایش از آن برمی خیزد اما این ستایش ، ستایش خودخواهانه پدری نیست که فرزندی مانند فرزند همگان را برتر از دیگران بشمارد یا عاشق ساده دلی که معشوقه را زیباتر از همه جلوه دهد . پیوند حافظ با شعرش در این مرحله پیوند هنرمندیست آگاه که خود را فنا پذیر اما سخن خود را جاویدان میداند و گوئی ستایش نسلهای پیشمار آینده را نسبت به هنر خود می شود و در برابر این هنر والا به معرفی و دفاع و ستایش آن می پردازد و میگوید :

آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد
 زاغ کلک من بنام ایزد چه عالی مشربست
 چو زر عزیز وجودست نظم من آری
 قبول دولتیان کیمیای این مس شد
 می گساری وقتی کامل خواهد بود که با شعر حافظ همراه باشد :
 می خور به شعر بنده که زیبایی دگر دهد
 جام مرصع تو بدین در شاهوار
 مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان
 نستدن جام می از جانان گرانجانی بود
 راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
 شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد
 حتی رقص نیز با شعر و آواز همراه است:
 رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد
 خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند
 گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق
 شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم
 تا آنجا که :
 منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن
 از نی کلک همه قند و شکر می بارم

و سرانجام :

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ
 به قرآنی که اندر سینه داری
 با وجود این حافظ از ناسازگاری اوضاع زمانه درانزوا پناه می‌جسته
 و می‌گفته است :

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
 صراحی می ناب و سفینه غزلت
 جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
 تا حریفان دغا را به جهان کم بینم
 و دوستان را به کاشانه خویش فرا میخواند تا با شعر و می از آنان
 پذیرائی کند و می گفت :

گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد
 نقل شعر شکرین و می بسی غش دارم
 رفته رفته انزوای حافظ به خموشی درسخن سرائی می‌کشد و میگوید:

حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمتست
 از غم روزگار دون طبع سخن گزار گو

کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد
 يك نکته درین معنی گفتیم و همین باشد

چرا به يك نى قندش نمی‌خرند آنکس
 که کرد صد شکر افشانی از نى قلمی
 و از نبودن دلداری دلخواه شکوه سر میدهد و پیش خود زمزمه میکند:
 حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست
 آئینه‌ای ندارم از آن آه می‌کشم
 به انزوا می‌گراید و میگوید :

خמוש حافظ و این نکته‌های چون زرسرخ
 نگاهدار که قلاب شهر صرافست
 اما در همین ایام خطر بزرگی که وی را تهدید میکند خاموشی قریحه
 شعریست :

سخن‌دانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز
 بیا حافظ که تا خود را بملك دیگر اندازیم

آب و هوای فارس عجب سقله پرور است
 کوه‌مرهی که خیمه ازین خاک بر کنم
 و گوئی در این احوالست که میگوید :

قوت شاعره من سحر از فرط ملال
 متنفر شده از بنده گریزان میرفت
 نقش خوارزم و خیال لب جیحون می‌بست
 با هزاران گلّه از ملك سلیمان میرفت

همیشه آنکس که جز او جان سخن کس نشناخت
 من همی دیدم و از کالبدم جان میرفت
 چون همی گفتمش ای مونس دیرینه من
 سخت می گفت و دل آزرده و گریان میرفت
 گفتم اکنون سخن خوش که بگوید با من
 کان شکر لهجه خوشخوان خوش الحان میرفت
 لابه بسیار نمودم که مرو سود نداشت
 زانکه کار از نظر رحمت سلطان میرفت
 و سر انجام با اندوه و هراس میگوید:
 حیفت بلبلی چو من اکنون در این قفس
 با این لسان عذب که خامش چو سوسنم

پیداست که انزوای حافظ با تهی دستی دردناکی همراه بوده و این مایه
 افتخار نژاد انسانی دوران تلخی را از این نظر گذرانده است تا بدانجا که دل‌داری
 سخن شناس او را در این حال می بیند:

شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان
 که بمژگان شکند قلب همه صف شکنان
 مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت
 گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان

تا کی از سیم وزرت کیسه تهی خواهد بود

بنده من شوو بر خورز همه سیم بران

کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز

تابه خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

وحافظ پاسخ می دهد:

بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ

به بوی گلبن وصل تو می سراید باز

و باز:

خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن

حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو

داد و ستد عاشقانه حافظ با معشوقگانش در اوج صداقت و دوستی بود تا

بدانجا که معشوقه از خطای خود پوزش می خواسته و حافظ می گفته است:

چو یار بر سر صلحست و عذر می خواهد

توان گذشت ز جور رقیب در همه حال

پیدا است شاعری که گفته:

دولت آنست که بی خون دل آید به کنار

از این «دولت های بی خون دل» در کنار خود داشته و اگر با او بگویم پیش

می آمده حافظ نیز بنوبه خود شاعرانه به پوزش بر می خاسته و می گفته:

قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم
دوستان از راست میر نجد نگارم چون کنم؟
نکنه تا سنجیده گفتم دلبراً معذور دار
عشوهای فرمای تا من طبع را موزون کنم
زردروئی می کشم زان طبع نازک بی گناه
ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم
من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست
صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم
حافظ که به ارزش سحر انگیزی سخن خود پی برده بود آنرا گذشته از درمان
روحی داروی دردهای جسمی نیز میدانست و میگفت:
شفاز گفته شکر فشان حافظ جوی
که حاجت به علاج گلاب و قند مباد
و نیز:
حافظ از آب زندگی شعر توداد شربتیم
ترك طبیب کن بیانسخه شربتیم بخوان
و چون سخن خود را پسند خاطر مهشوقه نکته یاب می بیند میگوید:
دانشان شد سخنم تا تو قبولش کردی
آری آری سخن عشق نشانی دارد
حافظ در اوج قدرت هنری خود دیگر نه به ناسازگاری روزگار اهمیت میدهد

ونه به دوری معشوقه و نه حتی به زوال زندگی آدمیزاد بر این پهنهٔ خاکی بلکه صدای
شعر خود را از همه جامی شنود:

زین قصه هفت گنبد افلاک پر صد است

کوتاه نظر ببین که سخن مختصر گرفت

حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت

تعویذ کرد شعر ترا و به زر گرفت

از این پس حافظ طنین شعر خود را در آسمانهای شنود و مسیحارا با آن در

رقص می بیند:

در آسمان نه عجب گربه گفتهٔ حافظ

سرود زهره برقص آورد مسیحارا

صبحم از عرش می آمد خروشی عقل گفت

قدسیان گوئی که شعر حافظ از بر می کنند

غزلسرائی ناهید صرفه‌ئی نبرد

در آن مقام که حافظ بر آورد آواز

در این حال از آسمان گلوبند پروین نثار شعر شاعر می گردد:

غزل گفتمی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریارا

حافظ شعر خود را باه کلام قدیم، هم‌تا وهم ارج میداند:

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

دفتر نسرین و گل رازینست اوراق بود

بلبل در باغها شعر حافظ را زمزمه میکند:

چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل

عنبر افشان به تماشای ریاحین آمد

و با بلبل بر قابت بر می خیزد:

چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ

تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن

شعر حافظ تنها در فضای شیراز و در باغهای آن محبوس نمی ماند بلکه در خشکی

و دریا همه جا روانه میشود:

در رز شوق بر آرند ماهیان به نثار

اگر سفینه حافظ رسد بس دریائی

از این پس حافظ اطمینان دارد که هنر و الایش کالائست جهانگیر

چرا که کاروانهای ادبی که به شیراز وارد میشوند خبر می آورند که:

حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید

تا حد مصر و چین و به اطراف روم وری

به شعر حافظ شیرازی رقصند و می تازند

سینه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

حافظ که مانند هر هنرمند بزرگ دیگر فراز و نشیب بسیاری را در دوره
عمر نه چندان دراز خود گذرانده آگاهانه سر نوشتی را که خود از جوانی برگزیده
می پذیرد و هنر خود را بزرگترین غمگسار و بالاترین سرمایه هستی میداند
و میگوید.

حافظ ارسیم وزرت نیست چه شد شاگر باش

چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم

حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر اینست

هیچ خوشدل نیستند که تو محزون باشی

حافظ از مشرب قسمت گله بی انصاف نیست

طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس

پیدا است که وظیفه حافظ چیست و بازمانده عمر او باید در چه کاری بگذرد:

حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان

این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

در این آخرین مرحله حافظ وقتی انبوه آیندگان را از خیال می گذراند

که با شعرا و غم ازدل می بر نددل به این ترانه خوش می کند و بدلداری خود
بر میخیزد که:

گر چو فرهادم به تلخی جان بر آید باک نیست

بس حکایتهای شیرین بساز میماند زمن

و چون از ارزش انسانی و عاطفی سخنان خود بخوبی آگاهست آخرین سفارش
او به هر عاشق در همهٔ زمانها و مکانها اینست که:

پس از ملازمت عیش مهرویان

ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن

مردم روشن بین بسیاری را سراغ داریم که این سفارش حافظ را از یاد نبرده اند.

تابستان در همه جا

دوزخ آید به طلبکاری آتش‌هردم
گر به همسایگی او رود این تابستان

چنان خورشید را هنگامه شد گرم
که از افسانه‌اش پولاد شد نرم

شده خون از حرارت در بدن خشک
چو در ناف غزالان ختن مشک

بر خلاف بهار و پاییز که در سراسر جهان ذوق شاعران را به آفرینش پرده‌های
دلاویز و پر نقش و نگار شعری برانگیخته گوئی تابستان برای شاعران
نمی‌توانسته است محرک آفرینش هنری باشد. بهمین دلیل شماره قطعاتی که درباره
تابستان سروده شده اندک است و در این اشعار اندک نیز همه شاعران شرقی
زبان به شکوه از گرمای توانسوز تابستان گشوده و چهره‌ای دوزخی از او
ترسیم کرده‌اند.

اکنون به تماشای تابستان در زمانها و مکانهای گوناگون
سفر می‌کنیم و چون این سفر خیالیست رنج سفر برای ما تحمل پذیر

خواهد بود:

تابستان یونان در دوهزار و ششصدسال پیش :
وصف تابستان یونان را در دوهزار و ششصدسال پیش در شعری از (آلسه)
Alicée شاعر یونانی قرن ششم قبل از میلاد می خوانیم:

برومی بنوش، خورشید درمیده است
فصلی است دشوار کسه همه چیز در آن به خشکی و پژمردگی
میگراید.

ز نجره با صدائی ملایم در میای بر گها هممه بر اه انداخته
و سرودی پایان نابدیرو روشن در زیر بالهای خود میبیرا کند
خورشید گذران زمین را می شکافد و در شعله خود غوطه میدهد
زنان گداخته اند و مردان بیحال.

تابستان خراسان در هشتصد سال پیش
یونان کهن را ترک میگوئیم و به خراسان هشتصدسال پیش باز میگردیم و
شکوۀ شاعری عارف را که در چهل سالگی از جهان ماده گسیخته و بدنیای معنویات
و ذهنیات خود پیوسته است می شنویم. چهره تابستان در این شعر سنائی یاد آور
گرمترین روزهای مرداد است اما وزن پرکشش شعر از خشونت گرما در
زهن مامیکاهد:

گرچه شاخ بدسگال آرایش بستان شود
هموی اصل چشم زخم ملک تابستان شود
از کمال هیچ چیزی نیست شادی عقل را
ز آنکه کامل بهر آن شد بدر تا نقصان شود

شاخه‌ها از میوه‌ها گشت چون زه، بی کمان
غم‌منخور ماهی دگر چون تیر بی پیکان شود
آنچنان شد بر فلک خورشید کز نیروی فعل
بیم آن باشد که شیر بیشه زو بریان شود
دشته‌ها عریان همی گردند از اسباب بهشت
تا همی شمع روان زی خوشه گردان شود
گر بسوی خوشه آدم وار خورشید آمدست
از چه معنی شاخ چون آدم همی عریان شود
تا بسامان بود بستان شاخ در وی ننگریست
چون همی هنگام آن آمد که بی سامان شود
از برای آنکه تا پرده‌ش ندرد بادمهر
هر زمان بر صحن او از شاخ زرباران شود

تابستان شیر از در هفتصد سال پیش

صد سال در خیال به جلو ترمی آئیم و در کوچ‌های شیر از به جستجو می‌پردازیم. شیر از هفتصد سال پیش از زمزمه‌های سعدی آکنده است و این مسافر بی آرام‌کوه سراسر جهان متمدن آن روز را در نور دیده بود بارنج انتظار و تشنگی در صحراهای سوزان عربستان و آفریقا بخوبی آشنائی داشت از همین رو تا بستان یاد آور نکته‌های متفاوت در ذهن خلاق اوست.

یکجا طبع بلند سعدی تشنگی را بر قبول منت از نامردمان ترحیح

میدهد و میگوید:

گرم روی با پشت گردد آزان به
 که روئی به بینم که پشتم بلرزد
 گدا طبع اگر در تموز آب حیوان
 بدستت دهد جورسقا نیرزد
 گاه زوال زیبائی را به پوستینی در تابستان تشبیه میکند:
 آن یار که گفتی ملک رحمانست
 این یار اگرش نگه کنی شیطانست
 روئی که چو آتش زمستان خوش بود
 امروز چو پوستین به تابستانست
 گاه گذشت زود گذر عمر برای سعدی شبیه برفزود گذرست در تابستان:
 عمر برفست و آفتاب تموز
 اندکی ماند و خواجه غره هنوز
 جای دیگر تابستان را هنگام بهره برداری از دانه افشانی زمستان
 میداند و میگوید:

هر که دانه نفشاند بزمستان درخاک
 نا امیدی بود از دخیل به تابستانش
 در جای دیگر تابستان را نیز هنگام کار و فراهم آوردن وسیله آسایش
 میداند و میگوید:

شب پراکنده خسب آنکه پدید
 نبود وجه بامدادانش
 مور گرد آورد به تابستان
 تا فراغت بود زمستانش

تا اینجا ما با سعدی پندآموز سروکار داشتیم که هر وسیله‌ای را برای نلقین اندرز دلخواه خود بکار می‌گیرد تا مسائل ذهنی را برای شنونده و خواننده آثار خود عینی و محسوس سازد. اکنون باب پنجم گلستان یعنی دفتر عشق و جوانی سعدی را ورق می‌زنیم و به‌قصه‌شوریدگی این شاعر همیشه‌عاشق گوش فرا می‌دهیم:

دیاد دارم که در ایام جوانی گذر داشتم بکوئی و نظر باروئی در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی. از ضعف بشریت تاب آفتاب هجیر نیاوردم و التجا به سایه دیواری کردم مترقب که کسی حرتموز از من به برد آبی فرو نشانند که همی ناگاه از ظلمت دهلیز خانه‌ای روشنی بتافت یعنی جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید چنانکه در شب تاری صبح بر آید یا آب حیات از ظلمات بدر آید. قدحی بر فاب بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق بر آمیخته ندانم به گلابش مطیب کرده بود یا قطره‌ای چند از گل رویش در آن چکیده فی‌الجمله شراب از دست نگارینش برگرفتم و بخوردم و عمر از سر گرفتم :

خرم آن فرخنده طالع را که چشم

بر چنین روی اوفتد هر بامداد

مست می بیدار گردد نیم شب

مست ساقی روز محشر بامداد

تابستان حجاز در پانصد سال پیش :

جامی در لیلی و مجنون که به سال ۸۸۹ هجری سروده ، تابستان حجاز را چنین وصف کرده است . باید توجه داشت که وی دوازده سال پیش

از آن (۸۷۷ هـ) سفری دراز به حجاز کرده است و گرچه شعر ذیل درهرات سروده شده اما یاد بود سفر عربستان در ضمیر جامی بیدار و زنده بوده است.

روزی که سموم نیم‌روزی
 برخاست به کوه و دشت سوزی
 شد دشت زریگک و سنگپاره
 طشتی پر از اخگر و شراره
 حلقه شده ماراز و به هر سوی
 زانسان که بر آتش اوفتد موی
 گرگور بدشت رو نهادی
 گامی بزمین او نهادی
 چون نعل ستور راه پیمای
 پر آبله گشتی‌اش کف پای
 گیتی زهوای گرم ناخوش
 تف سان چو تنوره‌ای ز آتش
 هر کوه گران در آن تنوره
 ریزان از هم چو سنگ نوره
 هرچشمه به کوه زو خروشان
 سنگین دیگی بر آب جوشان
 کردی ماهی ز آب لابه
 با روغن داغ و روی تابه

هر تخته سنگ داشت برخوان
 نخجیر کباب و کبک بریان
 از سایه گوزن دل بریده
 در سایه شاخ خود خزیده
 بیچاره پلنگ در تب و تاب
 در پای درخت سایه نایاب
 افتاده چو سایه درختی
 ظلمت لختی و نور لختی
 گشته به گمان سایه نخجیر
 ز آسیمه سری بسوی پنه گیر
 آن روز به هر دره که سیلی
 کرد از بالا به زیر میلی
 آن سیل نبود از غم میخ
 بود آن شده آب کوه را تیغ

تابستان هندوستان در سیصد سال پیش:

از شیراز بسوی هندوستان رهسپار میشویم. ناگفته پیداست که هندوستان در ذهن ما یادهای گوناگونی را بیدار میکند که یکی از آنها گرمای شدید آنست.

میدانیم که شاعران ایرانی در دوره شاهان صفوی به دلیلهای مختلف به آن سرزمین روی می آوردند و بیشتر از آن امیر خسرو و خواجه حسن دهلوی با نبوغ شاعرانه خود زمینه ذوق هندیان فارسی دان را برای

پذیرش شعر فارسی آماده کرده بودند .

ظهوری ترشیزی یکی از شاعران دوره صفوی تابستان هند را چنین وصف میکند :

در این تموز نه از مهر گرم گشته هوا
 که جرم مهر شراریست ز آتش گرما
 بدان طریق که دامن بر آتش افشانند
 هوا زبانه زدن گیرد از شمال و صبا
 به کوهسار نشاید بلند کرد آواز
 چرا که صامعه سوز است استماع صدا
 طریق سیر ندانند وحشی وانسی
 بجز سموم نبیند کسی زمین پیما
 بسان پنبه محروق بر زمین آید
 اگر بفرض شود ابر پاره‌ای پیدا
 ز بحر گردد بر آید اگر شود مرقوم
 بروی آب به کلک اشاره لفظ هوا

قطعه‌ایست جالب اما بسیار مبالغه آمیز و در حاشیه آن این تأمل پیش می‌آید که شاید نظیر اینگونه مبالغه‌ها مردم شعر شناس را از تخیلات افراطی شاعران گریزان کرده است و سرانجام در عرف عامه از هر سخن پا در هوا و یاوه با کلمه «شعر» تعبیر میکنند یا شاید هر تعبیر دشوار را که فهمش اندکی تلاش ذهنی می‌خواهد با این کلمه نام‌گذاری میکنند و در واقع سرپوشی بر کاهلی خود می‌نهند و گریبان از چنگ دانستن رها می‌سازند .

يك قرن بعد یعنی در قرن دوازدهم هجری ثنائی تابستان هند را چنین وصف میکند :

تابستان هندوستان دروِیست سال پیش :

شد چنان باز هوا گرم که در تابستان

سینه بر ریگ نهادست چو ماهی سرطان

نیست در سایه اشجار نهان پرتو مهر

آفتاب بیست زگرما شده در سایه نهان

گرد باد از پی آن می جهد از جا که مگر

پای می سوزدش از بس که زمین شد سوزان

در شفق نیست مه نو که ز بس تابش خور

ماهی بحر فلک گشته زگرما بریان

چاک زد پیرهن از گرمی خورشید چنار

تا شود در جگر سوخته اش بادوزان

شب که ریزان شده از چرخ کواکب گوئی

اژدهائیست که میریزدش آتش زدهان

اما طبیعت در همه جای زمین یکسان رفتار نکرده است. اکنون چشم خیال از شرقی باز می گیریم و به سواحل سرسبز اروپای غربی دیده می‌دوزیم. اگر روز و شب تابستان برای شاعر شرقی دروازه دوزخ را مجسم میکند در برابر شاعر غربی در همان فصل و همان زمان اما در مکانی دیگر دل به احساس عاشقانه می‌سپارد. آرتور رمبو نابغه خردسال فرانسوی که پیش از خود رقیبی

در جهان شهر پیدا نکرد در یکصد سال پیش صبحدم و غروب تابستان را در دو قطعه جداگانه چنین وصف میکند :

تابستان فرانسه در صد سال پیش

من سپیده دم تابستان را در آغوش کشیده‌ام .

هنوز چیزی بر پیشانی کاخها نمی‌جنبید . آب بر جامانده بود .
اردوی سیاهی‌ها راه بیشه را ترك نمی‌گفت . نفسهای گرم و تند
بر می‌آوردم و راه می‌پیمودم .

نخستین کار من در راه باریك سرشار از روشنی‌های تازه و
کمرنگ آن بود که گلی نام خود را بمن گفت . به آبشاری که در میان
درختان صنوبر گیسو پریشان کرده بود خندیدم . بر قلّه سیمگون آن
الهه را باز شناختم .

آنگاه حجابها را يك يك از پیش برداشتم . در خیابان پر درخت
بازو جنباندم . در دشت سپیده را به خروس نشان دادم . در شهر از میان
مناره‌های ناقوس و گنبدها میگریخت و من چون گدائی که بر کناره
مرمرین رودی دوانست او را به پیش میراندم .

بر بلندی جاده کنار بیشه‌ای از درختان غار او را با انبوه
حجابهای در میان گرفتم و اندکی پیکر بی‌انتهایش را از نزدیک حس
کردم . سپیده و کودک در پای بیشه فرو افتادند .
چون از خواب برخاستم نیمروز بود .

و غروبگاهان تابستان در فرانسه که بخامه رمبو وصف شده است شباهتی
با غروب تابستان هندوستان ندارد :

غروبگاهان نیلگون تموز
به کوره راهها خواهم رفت
خوشه‌های گندم بیایم سیخ خواهند زد
گیاهان خرد را لگد کوب خواهم کرد
و خوابناك طراوت آنها را در زیر پا در خواهم یافت
و خواهم گذاشت تا نسیم سر برهنه‌ام را در خود شست و شو

دهد

سخنی نخواهم گفت و در اندیشه چیزی نخواهم بود
اما عشق بی پایان در روح من اوج خواهد گرفت
و من کولی وارد در طبیعت دورود و رتر خواهم رفت
و سرخوش خواهم بود آنچه‌نانکه گوئی با زنی هستم
هانری دورن یه شاعر پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم میلادی که
با اشعار و آثار ایران الفتی دیرینه داشت تابستان را در کنار دریا وصف میکند
و از تماشای دریا و ریگهای ساحل در اندیشه‌های فلسفی فرو میرود اما شعر
زیبای او که اندیشه ناپایداری و زوال عمر آدمی را مجسم میکند گوئی گسترشی
است از يك بیت جاودانی حافظ که گفته است :

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین
کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

اکنون قطعه هانری درون یه:

بر ساحل شنی بیارام و با دو دوست خویش
ریگهای زیبای تافته‌ای را که خورشید زرین ساخته دانه دانه بر
زمین فروریز

سپس پیش از آنکه دیده فرو بندی
یکبار دیگر چشم به تماشای دریای خوش آهنگ و آسمان
صاف خیره کن .

و چون احساس کردی اندک اندک و آهسته دیگر چیزی در دستهای
سبک تو سنگینی نمی‌کند

پیش از آنکه بار دیگر پلکها از هم بگشائی
در این اندیشه باش که زندگانی ما نیز ریگ گریزان خود را از
ساحل ابدیت به‌وام می‌گیرد و با آن در می‌آمیزد .

حق اینست که شعر معروف «گورستان دریائی»، (در کتاب بنیاد شعر نو در
فرانسه بقلم همین نگارنده) اثر برجسته پل‌والری (۱۹۴۵ - ۱۸۷۱ م)
جداگانه تحلیل‌شود با اینحال اینجا از اشاره بآن و نقل چند نمونه نمی‌توان
خودداری کرد .

پل‌والری که از هشیارترین اندیشمندان این قرن است شاعر است که
خیام وار ده سالی از عمر خود را به مطالعه ریاضیات گذرانده و تأملات شاعرانه
خود را با اندیشه‌های منطقی پیوند زده است .

در شعر گورستان دریائی شاعر از گورستان (ست) که زادگاه خود
اوست الهام گرفته و سکوت پرشکوه يك منظره از کرانه‌های دریای مدیترانه

را در گرمای توانفرسای ظهر تابستان نشان میدهد . در این سکوت پرشکوه روح هوای نوعی جاودانگی در سر می‌پرورد. خورشید که یادآور مطلق، نیستی یا خداست دریا را که همواره در جنبش است و تصویر زندگی است روشن می‌سازد چنانکه بینش شاعر نیز روح و ژرفنای مرموز آنرا روشن می‌سازد . خورشید و دریا یا بینش و تخیل در درخشش امواج گداخته میشوند . شاعر دریای مدیترانه را به کبوتران تشبیه کرده است و با توجه به اینکه با شعری کنائی و سمبولیک سروکار داریم چند بندی از آنرا می‌خوانیم:

این بام آرامی که کبوتران بر آن راه می‌روند
 در میان کاجها و در میان گورها در تب و تابست
 ظهر عادل در آن آتشفشان برمی‌افروزد
 دریا، دریائی که همواره آغاز میشود
 ای پاداش پس از اندیشه
 همچون نگاهی طولانی بر آرامش خدایان

گاه شاعر خیام وارد رهنه گورستان کنار دریا انبوه زندگان زندگی باخته
 دیروز را می‌بیند و اینگونه بوصف آنها می‌پردازد :

در خلائی انبوه گداخته‌اند
 خاک سرخ فام نژاد سپید را نوشیده است
 نعمت حیات در گلها ره می‌سپرد
 فریادهای ظریف دخترانی که غلغلکشان داده‌اند
 چشمان، دندانها، پلکهای نمناک

سینه دلربائی که با آتش گرم بازیست
 خون تابناک بر لبان تسلیم بوسه
 آخرین نعمت‌های زندگی
 که از آنها دفاع میکنند همه بزیر خاک میرود و داخل معرکه می‌گردد
 ما را بیاد خیام می‌اندازد که میگوید :

خاکی که بزیر پای هر حیوانیست
 زلف صنمی و چهره جانانیست
 هر خشت که بر کنگره ایوانیست
 انگشت وزیر یا سر سلطانیست

اکنون از تأملات غم‌انگیز کناره می‌گیریم و به تماشای تابستان افریقا
 در هفتاد سال پیش می‌شتابیم. قطعه‌ای از مائده‌های زمینی، بقلم آندره ژید تابستان
 آفریقا را چنین وصف میکند :

ناتائل با تو از انتظارها سخن خواهم گفت .
 من دشت را، بهنگام تابستان، دیده‌ام که در انتظار بود . در انتظار
 اندکی باران .

گرد و غبار جاده‌ها بسیار سبک شده بود و هر وزش نسیمی آنرا
 از جا بر می‌انگیخت .

این انتظار دیگر هوسی هم نبود بلکه هراسی بود. زمین از خشکی
 شکاف بر میداشت تا گوئی آب بیشتری در خود فرو کشد. عطر گل‌های
 کویر کمابیش تحمل ناپذیر میشد . در زیر پرتو خورشید همه چیز

می‌پژمرد. هر روز بعد از ظهر، برای آنکه از تابش شدید نور خورشید در پناه باشیم زیر بامی میرفتیم تا بیاسائیم. هنگامی بود که درختان کاج بارور از گرده گل، بفراغ بال، شاخه‌های خود را می‌تکاندند تا نطفه خود را در دور دست بپراکنند. آسمان آبیستنی توفان بود و سراسر طبیعت در انتظار. زمان شکوهی داشت که جان را می‌فشرد زیرا همه پرندگان خاموش شده بودند. آنگاه از زمین دمی چنان سوزنده برخاست که گوئی همه چیز به تباهی خواهد گرائید. گرده گلها چون دودی زرین از فراز شاخه‌های کاج پراکنده شد. سپس باران بارید.

و خزانی پس از تابستان :

از : ژانیک دورشفر

Janik de Rochefort

خزان

نسیم همچون زنان عاشق ، نوازشگر است .

برگها چون باران طلائی فرو میریزند ،

هوا ملایم و دلپذیر است .

گلهایی که هنوز تسلیم مرگ نشده‌اند ،

همچون بوسه‌ای هوس انگیز و ملایم عطر می افشانند .

در بیشه‌ها ، پرندگان خواب آلود

بالهای خود را در کنار چشمه سیقل میزنند

زیبای من ، بیا پونه و مرزنگوش بچینیم .

خزان راز آرامش در بردارد

احساس میکنم : افق خاکستری ، شامگاهان سرخ رنگ که همه

چیز در آن خاموشی میگزیند ،

و کرخی ملایم اشیاء
 چون دود کندری ، ازدل سرمست از عشق و آرامش من برمی آید
 دهانت عطر گل سرخ در بردارد
 و چشمانت درخشش الماس ناب
 خزان در جامه‌های ابریشمین نرم تو می‌لرزد ،
 و آخرین عطرها و بوسه‌ها
 که شادیهای گذران و مستی بخش عشقند
 به گل‌های دیررس و گیج کنندهٔ بنگال میمانند .
 هر لحظه‌ای که میگذرد ، جزئی از ما را با خود میبرد ،
 و زمان ، چون پرنده‌ای سبکرو میگریزد .
 دیگر جوانی و لذات جنون آمیز آن باز نخواهد گشت .
 بدرود ، زیبائی من ، اینک خزان بیداد میکند .
 دیگر نمیتوانیم دربرگهای طلائی و شاخه‌های لعل گون مو آخرین
 خوشه‌های انگور را بچینیم .
 آنگاه که بر روی لبان تو ، شرابی تازه مینوشیدم ، گوئی
 از آسمانها

ناگهان راز همهٔ شگفتی‌ها

بر من آشکار میشد ،

اما از این پس گرچه دلخواه من نیست ، فرزانه خواهم شد .

زمستان ، مرا بکانون خانه باز میگرداند .

اما همواره سیمای لطیف تو

یادبود تابستان رادر اندیشه‌ام برمی‌انگیزد .

سفری به ماه همگام شاعران

فرود آمدن نخستین انسان بر روی کره ماه نه تنها بر رؤیاهای دور و دراز بشر در باره این کره همسایه زمین پایان داد بلکه بر یکی از سرچشمه‌های الهام و افسانه پردازی آدمیان نیز رنگی دیگر زد. قصه‌ها و مثل‌ها و شعرها و تشبیهات شاعرانه‌ای که از آغاز تاریخ ادبیات بشر با استفاده از این پیکر تابناک ساخته و پرداخته شده است کتابی عظیم را تشکیل میدهد. مشهورترین تشبیه شاعرانه‌ای که در شعر فارسی در باره ماه داریم تشبیه روی معشوقه به آنست و اتفاقاً در شعری که از بودلر خواهیم خواند ماه رنگ و رخسار خود را به معشوقه شاعر وام میدهد.

اکنون چهره ماه را در ادبیات غرب تماشا می‌کنیم:

بر سنگبسته‌ای کهن در آفریقای غربی این خطوط نقش بسته است:
دای ماه، برای ما ماه شادی و نیکبختی باش تا نوجوانان نیرو گیرند و جوانان نیروی خود را نگهدارند. تا زن باردار فرزند آورد و آنکه فرزند آورده است رشدش دهد. تا هر بیگانه به پایان سفر خود برسد و ساکنان یک سرزمین در خانه‌های خود در آرامش بسر ببرند. تا چارپائی که در چراگاه می‌چرد به آرامی به آغل بازگردد. ای ماه، ماه برداشت کشتزار و گوساله‌ها باش. ماه خنک‌کننده و تندرستی باش.

هانری دومن ترلان که اکنون کمابیش با آثار او و تأثیر پذیری اش از ادبیات فارسی آشنایی داریم در پاسخ خبر نگار روزنامه لوموند، تحت عنوان رفت و آمد اسبهای مکانیکی چنین گفته است:

دمن تحسین بی انتها و احترام فراوان چه نسبت به آنانکه طرح دستگامهای فداناورد در اریخته اندو چه آنانکه آنها را بکارانداخته اند دارم ستایش ساده دلانه

من ستایش کسی است که خودش را عمیقا از انجام چنین اموری ناتوان می‌بیند .

با اینحال توجه دارم که این ستایش چندان تفاوت ندارد با ستایش من نسبت به سیرک بازانی که جسته‌های دشوار و خطرناکی انجام می‌دهند ، و حتی نتیجه اینگونه مسابقات برای من باورنکردنی بنظر می‌رسد .

و نیز توجه دارم که همین انسانی که این برداشت علمی یا اقدام فضانوردی را انجام می‌دهد درنگاه فوق انسانی من ممکنست در زندگی شخصی خود موجودی ابله و در زندگی اجتماعی موجودی پست باشد .

ناهماهنگی که بین این پیشرفت باور نکردنی نیروی انسانی و کاهش هوش حتی بمفهوم روحی و کاهش حساسیت و دریک کلمه کاهش روح آدمی در بسیاری از ملتهای معاصر دیده میشود درمن بسیار تأثیر دارد و این نکته مانند آبی که از تلمبه در تشت حمام سرازیر گردد روشن است . من باز هم فکر میکنم که این جنبش بشری یکنوع رفت و آمد اسپهای مکانیکی دریک دایره مسدوداست یعنی پیشرفت نیست بلکه درجاذدن در یک نقطه است .

این ناهماهنگی حتی بین کمال یک تکنیک فوق‌العاده و یک تکنیک بسیار عادی وجود دارد و البته بسیار نفرت انگیز است که بشر ازیکسو درکره ماه پناه شود اما ازسوی دیگر خانه من آتش بگیرد و یا من در خانام کشته شوم فقط بدلیل اینکه وقتی خواسته‌ام تلفن کنم ، سیم اتصالی پیدا کرده باشد .

باری ، اگر من مزایای این فتح‌کره ماه را بدست انسان دراندیشه بطور مبهم مجسم میکنم درعوض بروشنی نتایج وحشت‌بار آن نیز در ذهنم تجسم می‌یابد .

نظررئنه‌شار R . Char ازشاعران بسیار برجسته امروز فرانسه نیز بانظر من ترلان تفاوت چندانانی ندارد زیرا وی در پاسخ خبرنگار روزنامه ، متنی را که ده سال پیشتر از آن بهنگام اولین پروازهای فضائی انتشار داده بود دوباره در اختیار روزنامه گذاشته و تغییری در آن نداداده است . رئنه‌شار در این متن

می‌نویسد :

«انسان فضا نورد که امروز، روز تولد يك اوست يك ميليارد بار کمتر از انسان عصر حجر سریع الانتقال خواهد بود و يك ميليارد بار کمتر از او پرده از راز امور پنهان بر خواهد داشت.»
 لوئی آراگون با بهره برداری از ضرب المثل «مه فشانند نور و سگ عوعو کند» می گوید :

«ماه واقعا گمان میکند که سگها گازش خواهند زد»
 آندره بروتن بنیادگذار شیوه سور رئالیسم می نویسد:
 «ماه در پراکندن عطر یاس همچنان اصرار می ورزد»
 فرهنگنامه مختصر سور رئالیسم چنین می نویسد:
 ماه: یمنی شیشه گر شکفت انگیز

پل الو آر شاعر دیگر سور رئالیست گفته است:
 «من با چشمان تو دگر گونی می پذیرم همچنان که با مهتابها و نوبت بنوبت یاسرب میشوم یا پر.»
 ژول سوپروییل که قسمتی از نمایشنامه شهرزاد او را خوانده ایم چنین سروده است:

«پرندگان شبانه
 تا هنگامی که با آخرین آه ماه در پیرامون روزجان بسپرند از بر که
 روز ناچیز آب نوشیده اند»
 اوکتاویو پاز شاعر مکزیکی می نویسد :

«شب و ماه یعنی حیرت فضا.»

گارسیا لورکا گفته است:

در ماه اوت

کودکان نان برشته و ماه گوارا می خورند»

و در جای دیگر مضطربانه می پزسد : «چه کسی ساقه ماه رادرو کرده

است ؟»

میکوئل آنجل آستور یاس که چند سال پیش بدریافت جایزه نوبل توفیق

یافت ماه را چنین وصف میکند:

«ماه از جنس زمین است، زمینی که مورچگان بر آن وارد شدند پیش از آنکه آنها را با خون میمون آبیاری کنند»

اینک ماه را از دیده بودلر امیر سخنوران نو آور غرب تماشا میکنیم:

خوبیهای ماه

ماه که مظهر هوسبازی است، آنگاه که تودر گهواره ات خفته بودی از پنجره نگاهی کرد و پیش خود گفت: «از این کودک خوشم می آید».

آنگاه به نرمی از پلکان ابرها فرود آمد و بی صدا از میان شیشه پنجره ها گذشت. سپس بانوازش مهر آمیز مادری، بر تو دامن گسترد و رنگهای خویش را بچهره تو افکند. مردمکهای تو بر اثر آن رنگها، سبز و گونه های تو بطرز شگفت آوری پسریده رنگ ماند. بدیدار این میهمان بود که چشمان تو چنین درشت شد و او چنان بنرمی گلومی ترا فشرده که تو همواره هوس گریستن داری.

با اینحال، مهتاب با همان انبساط شادمانه سراسر اتاق را همچون هوایی فسفری، یا چون سمی درخشان، پرمی کرد.

این نورزنده می اندیشید و میگفت: «تو تا ابد تأثیر بوسه مرا با خود خواهی داشت. تو بشیوه من زیبا خواهی بود. آنچه را دوست میدارم و دوستم میدارد دوست خواهی داشت: آب و ابرها و سکوت و شبها، دریای پهناور و سبز، آب بی شکل و چندگونه، جائی را که

نخواهی بود ، عاشقی را که نخواهی شناخت ، گلهای درشت اندام ،
عطرهای هذیان آور ، گربه‌هائی که بر پیانو می‌لمند و چون زنان به آوائی
گرفته و ملایم ، ضجه میکشند ! اینها را دوست خواهی داشت .

«تو محبوب عاشقان من خواهی بود و هوخواهان من ترا پاس
خواهند داشت . ملکه مردان سبز چشمی خواهی بود که من گلویشان
را در نوازشهای شبانه خود فشرده‌ام ، از آن مردان که دریا ، دریای
پهن‌اور و متلاطم و سبزرنگ و آب بی‌شکل و چندشکل را دوست میدارند
و نیز جاهائی را که در آن نیستند و زنی را که نمیشاسند و گلهای شومی
را که به مجمرهای متبرک ناشناخته میمانند ، عطرهائی که اراده را آشفته
میسازند و نیز جانوران وحشی و شهوت‌انگیزی را که نشانه جنونشان
است دوست میدارند» .

ای کودک ناز پرورد عزیز لعنتی ، از همین روست که من اینک
در پای تو خفته‌ام و در سراسر وجود تو جلوه‌ای از وحشت خدائی و تقدیر
مادرانه ، وزهر افشانی دایه همه «هوسبازان» را میجویم .

از فرانسه به کشور هند بازمی‌گردیم و این افسانه رامی‌شنویم :

«راداگفت ای ماه آسمان ، ای ماه آسمان که جووانتر از چوب
سندل هستی من اگر میتوانستم بتو دست یابم ترا با چکش آهنین صدمتکه
میکردم .

باید که جادوی تانتارا و سحر را هورا بیاموزم تا تابه کردن ترا
فرماندهم . ای ماه من ترا از آسمان نخواهم راند اما برای آنکه به غرور

تو پایان بخشم حجابی بر چهره ات خواهم نهاد .

من «این درا» را خواهم پرستید تا از او درخواست کنم که اینکار را
را پایان برساند و ترا ناگزیز سازد که در پس ابرها پوشیده و پنهان
بمانی ...

آه. کاش دوره ماه تازه برسد - که شب تیره است - و آن شب همواره
دوام یابد ...

...

آنگاه ماه بسخن در آمد و به رادا گفت :

رادای تازه سال و دوست من، تو که همسان گلبرگی هستی گوش
کن کداهیک از مادر خشان تریم ؟
چند میلیون ماه در تومی درخشد؟ یک ماه از پای درخشان تو
میتواند صدمه را خوار کند ...

دندانهای تو درخشانتر از چهره من نور افشانی میکند.

من از وحشت زیبایی تست که آسمان را برای درخشیدن خود
برگزیده ام .

کدام تابش میتواند از تابش اندامهای تو افزونتر باشد ؟

اگر من حتی در اندیشه برای برابری با تو نیز می بودم خدا شانزده هلال
مرا از من جدایی کرد ...

حتی خورشید در برابر قطره شنگرفی که بر پیشانی تومی درخشد
و نیز در برابر زیبایی لبان تو بر خود می لرزد .

تنها گستاخی خورشید باو امکان میدهد که جز در مدت يك شب
 دوراز نگاه تو بسر نبرد... اما من باید مدت پانزده روز دوراز تو بمانم...
 چشمان تو همچون چشمان پرنده‌ای می‌درخشند .
 بینی تو شبیه گل کنجد است ...
 می‌بینی که ترا با چه تشبیه میکنم ؟
 طرح گوشه‌های تو شکل کرکس را بیاد می‌آورد
 و چشمان و ابروان تو آسمانی هستند .
 هرگز چشم کسی زیبایی بزبائی تو ندیده است»

و اینک افسانهٔ آفرینش ماه طبق يك روایت مردم جنگلهای آمازون:

مردگردنش را برید و سرش را آنجا نهاد
 دیگران بجستجوی آن سر رفتند
 و همینکه به آنجا رسیدند سر را در کیسه‌ای نهادند
 دورترک سر بر روی خاک افتاد .
 مردم سر را بار دیگر در کیسه نهادند
 باز هم سراز کیسه بیرون افتاد
 مردم کیسه را در میان کیسه‌ای دیگر نهادند
 با اینهمه سرفرو افتاد
 باید گفت که مردم سر را با خودشان بردند تا بادیگران نشان دهند
 و آنرا دیگر در کیسه نهادند
 بلکه آنرا در میان راه نهادند و رفتند

و سر بدنبال آنها غلتید .

مردم از رودخانه‌ای گذشتند

اما سر آنانرا دنبال کرد

آنان از درخت وحشی پر بار از میوه‌ای بالا رفتند

تابینند آیا باز هم سراز آنان پیش خواهد افتاد

سردر پای درخت درنگ کرد

و از آنان میوه درخواست کرد

مردم درخت را تکان دادند

وسر بسراغ میوه‌ها رفت

و باز هم از آنان میوه خواست

آنگاه مردم درخت را بشیوه‌ای تکان دادند

که میوه‌ها در آب بیفتند .

سرگفت که نمیتواند میوه‌ها را در آب بدست بیاورد

آنگاه مردم میوه‌ها را در دوردست انداختند تا سررا از سر راه

خود دور گردانند و بتوانند براه خود بروند

وهنگامی که سر بسراغ میوه‌ها رفته بود

مردم از درخت فرود آمدند و روانه شدند.

سرباز گشت و بدرخت نگاه کرد و کسی راندید

آنگاه به غلتیدن در راه خود ادامه داد

مردان منتظر مانده بودند تا ببینند آیا سر بسدنبالشان میرسد یا نه و دیدند که سردر پی آنها می‌غلند .
مردم دویدند
به کلبه کوچک خود رسیدند و بدیگران گفتند که سر غلتان غلتان خواهد رسید و باید در رابست .

آنگاه درهای همه کلبه‌ها رابستند
سروقتی رسید فرمان داد درها را بگشایند
اما صاحبان کلبه‌ها درها را گشودند زیرا بیم داشتند
آنگاه سر به اندیشیدن پرداخت که چه بکند و چه بشود
اگر آب میشد، او را می‌خوردند
اگر خاک میشد ، لگدمالاش می‌کردند
اگر خانه میشد مردم در او مسکن میکردند
اگر گاونری میشد او را می‌کشتند و سپس می‌خوردند
اگر گاو ماده‌ای میشد او را میدوشیدند
اگر آرد میشد او را می‌خوردند
اگر لوبیا میشد او را می‌پختند
اگر خورشید میشد وقتی مردم سردشان بود بایستی گرمشان میکرد
اگر باران میشد گیاهها میروئید و چهار پایان آنرا می‌چربدند .
سپس اندیشید و گفت : «ماه می‌شوم»

و فریاد زد : « درها را باز کنید میخوامم اثاثم را بردارم »
امادر را باز نکردند.

سرگریست و فریاد زد :

«لا اقل دو کلاف نخ مرا بمن بدهید»

دو کلاف نخش را از سوراخی بسویش پرتاب کردند
سر آنها را برداشت و بسوی آسمان پرتاب کرد
سپس از مردم خواست چو بدستی کوچکی برایش پرتاب کنند
تانخ را بدور آن به پیچد و بتواند از زمین بلند شود
پس گفت :

«من بسوی آسمان بالامیروم»

ورو به آسمان بالارفت .

مردم بی درنگ درها را باز کردند

سرهمچنان به آسمان بالا میرفت

مردم فریاد زدند : «ای سر، به آسمان میروی»

سر پاسخ نداد .

سرهمینکه با آسمان رسید بی درنگ به ماه تبدیل شد

شب هنگام ، ماه سپید و بتامی زیبا بود .

و مردم حیرت زده برجامانندند :

این همان سر بود که به ماه تبدیل شده بود .

گذری شتابزده در باغهای شعر و خیال چین و ژاپن

از چین :

سو وو Su wu

از شاعران دو قرن پیش از میلاد مسیح است (دو هزار و دویست سال پیش) که از جانب امپراتور زمان خود برای عقد پیمان آشتی بسوی قبائل وحشی «هون» فرستاده شد اما دشمن او را ببند کشید. سو وو مدت نوزده سال در دستگاه هون ها با بیم و امید بسربرد اما همواره نسبت به میهن خود وفادار ماند و تن بخدمت دشمن نسپرد. از اوست :

شب بدرود

تابهم پیمان مهر و آشنائی بسته ایم
دوست میداریم هر يك ، دیگری را بیشتر
باز امشب شادی دیرینه با ما همدمست
ما همان عشاق دیرینیم بیش از پیشتر

این منم هر لحظه در اندیشه‌راهی دراز
بانگاه اندازه می‌گیرم شب تاریک را
دیو و شیطان راه گم کردند از یکسو ، و من
می‌کشانم سوی دیگر این تن باریک را

*

این منم ره جسته اینک در گذرگاه نبرد
فرصت دیدار ، دیگر کس نمیداند کجاست
دستها در دست و بر لب آه سنگین بسته راه
اشک خونین ، پیک شوم لحظه بدرود ماست

*

بی‌من ای زیبای من ، خوش دار وقت خویش را
هر کجا باشم ، به هر سو ، رهرو کوی توام
زنده گر ماندم به آغوش تو خواهم باز گشت
گر بمیرم نیز در اندیشه روی توام

منك هائوژان Meng Hao jan (۷۴۰-۶۹۰م) در سراسر زندگی دور

از دستگاه دولتی بسر برد. دوبیتی ذیل را غالب چینی‌ها از برمیدانند:

سپیده بهاری

رؤیای بهارم سحر از یاد بدر برد
مرغان چمن نغمه سرودند زهرسوی
کس هیچ نداند که درین همه باد
گل چند فروریخته دیشب سرهر کوی؟

لی په Li Pai (۷۶۲ - ۷۷۰) غالباً در دربار رفت و آمد داشت و با امپراتور هم غذا میشد اما سرانجام مغضوب شد و زندگی را به بی سروسامانی گذراند .

مرگ وی بسیار شاعرانه و رقت انگیز بود : شبی در حال مستی این آرزو در دلش بیدار شد که تصویر مهتاب را در رودخانه «یانگ تسه» بچنگ آورد. بدنبال یافتن مهتاب خود را در رودخانه پرتاب کرد و در آب غرق و نابود شد. از اوست :

حسرت

باز پیچیده بهم پرده نقش پریان
 پلک درهم شده آهسته بخود می لرزد
 نیست بر چهره «او» جز خط اشکش پیدا
 کس نداند به چه کس کینه پنهان ورزد

غربت زدگی

ماه می تابد کنار بسترم
 خاک با برف سپید آمیخته ست
 دیده می دوزم به ماه و در نهان
 شعله ها در سینه ام انگیزخته ست
 دیده بر می گیرم از ماه و در ریغ
 یاد میهن در دلم آویخته ست

گوشه‌گیری

پرسند مرا : «از چه چنین کوه نشینی؟»
لبخند زنان ، بادل بی غم ، نزنم دم
بس غنچه فروریزد و بس آب گریزد
وز آنچه مرا هست ، پیشیزی نشود کم .

وانك وی Wang Wei (۷۶۱-۷۷۰) بزرگترین شاعر و نقاش
چین بودو درباره اش گفته اند که اشعارش پرده های نقاشی است و پرده های نقاشی اش
منظومه های شعری . از اوست :

خانه درخیزران

بنشسته بی خیال در انبوه خیزران
چنگم بدست و نغمه مستانه ام بلب
من در نهان بیشه گریزان ز مردمان
مهتاب شب نورد شکافد نقاب شب

چونك چیه Ts'ao Ch'ung Chih (قرن سیزدهم میلادی)

خانه ام بر کرانه دریاست
خانه ات بر کناره جوئی
اشکهای که بهرت افشانم
موج دریا کشد به هر سوئی

هو — چونك Ho Chung (قرن چهاردهم میلادی)

نسیم بهاران چودور جوانی
چودیوانگان می شتابد به هر سوی

گهی دردل بید مجنون گریزد
 گهی سر بر آرد زهر برزن و کوی
 نه دیروز و فردا زهم می شناسد
 نه از کهنه و نو م شامش برد بوی
 ز مرغان سحر گاه این نغمه خیزد
 کجا آب رفته در آید بدین جوی ؟

ون - ئی - تو Wen yi To (۱۹۴۶ - ۱۸۹۸ م)

«ون - ئی - تو» از پیشروان شعر جدید چینی است . وی پس از پایان تحصیلات عالی در دانشگاه پکن ؛ بکشور آمریکا سفر کرد تا تحصیلات خود را در هنر و ادبیات بکمال رساند .

بسال ۱۹۲۵ میلادی بکشور چین بازگشت . چین در این هنگام دچار آشفتگی و فساد فراوان بود . ون - ئی - تو که شاعری بود صاحب نظر و نقادی هنر شناس ، از کاخ خیالات بلند فرود آمد و دوشادوش میهن پرستان کشور خود بمبارزه پرداخت .

یکچند در دانشگاههای چین بتدریس پرداخت و درینا که در ماه ژوئیه سال ۱۹۴۶ از سوی مخالفان بقتل رسید .

قطعه ذیل از اشعار خوب اوست :

رنگها

زندگی بود یکی صفحه ناچیز سپید

رنگ سبزم بمثل قدرت انسانی داد

«سرخ» ، سرمایه شوق

«زرد» پرهیزگری
 رنگ «آبی» هنر پاکدلی
 و «گلی» ، نقش امید
 رنگ «خاکستری» ام ، سایه اندوه نشانند
 تا که این پرده پذیرد پایان
 مرگ در جامه رنگ «سیه» آید ببرم

*

زین سپس عاشق رنگم همه جا
 زندگی یعنی رنگ!

ا-تس، ئینگ AI TS'ING

آخرین نامی که در آخرین برگزیده شعرچینی بچشم میخورد نام
 «ا-تس ، ئینگ» است .

وی فرزند یکی از مالکان بزرگ جین است که تا پنج سالگی بدست
 زنی روستائی سپرده شده بود و چون بخانه پدری بازگشت یادانده آمیز زمین
 و روستا را در دل داشت .

تس ، ئینگ پس از تحصیل در رشته ادبیات و فلسفه در فرانسه ، به سال
 ۱۹۳۶ بچین باگشت و به استادی دانشگاه پکن و مدیریت مجله «همگان»
 رسید .

وی ، که رمان نویس برجسته‌ای نیز هست (شمال ، مرگ برای

دومین بار) با احتمال قوی بزرگترین شاعر واقع بین (رئالیست) کنونی چین است .

شعر ذیل نمونه خوبی از اشعار اوست :

لبخند

مرا به باستان شناسان ایمانی نیست

آنگاه که تنی از آنان - هزاران سال دیگر ،

بر دریا کناری که نشانی از آدمیزاد بر آن نیست ،

در دل ویرانه‌هایی پیش از این افتخار آمیز

استخوانی خشک بیابد:

استخوان مرا

چگونه خواهد دانست که این استخوان را

شعله‌های قرن بیستم گداخته است؟

چه کسی خواهد توانست در زیر زمین

اشکهای قربانیانی را باز یابد

که بر رنج هر گونه تیره بختی تحمل ورزیده‌اند .

براین اشکها ،

قفلی از هزاران میله آهنین خورده است

که تنها يك کلید برای گشودن درهایش بس است .

اما پهلوانان بی‌شماری که کوشیدند آن کلید را بچنگ آورند

در برابر دشنه و تفنگ زندانیان از پا درآمدند .

او [باستانشناس] اگر بتواند این اشکها را گرد آورد ،
 و در کنار بالش خود پنهان سازد ،
 اشکها بهتر از گوهری از دریای ژرف ،
 باشکوه خواهند درخشید ، خواهند درخشید
 و تا ابد تابنده خواهند بود .
 مگر ما را همگی ، در قرن خویش
 به صلیب نیاویخته بودند ؟
 دستهای دشمن ما
 تاجی از خار بر فراز سرما نهاده است .
 مگر قطره‌های خون تیره رنگی که
 از جبین بی‌رنگ و فرو رفته روانست
 برای نگارش اندوه و خشم سینه‌های ما بس نیست .
 براستی ،
 ما نباید در انتظار چیزی باشیم .
 با اینحال ، آرزو مندیم که یکروز
 مردمان در اندیشه ما باشند ،
 همچنانکه در اندیشه نیاکان باستانی هستند
 - آنانکه با جانوران غول آسانبرد کردند -
 و آنگاه [که مردمان بیادما افتد]
 لبخندی آرام و لطیف بر گونه شان موج خواهد زد

و برای همین لبخند خفیف است
 که من از سررغبت
 خویشتن را بتمامی فدا خواهم کرد.
 از ژاپن :

هیتومارو Hitomaro

قرن نهم میلادی

در اقیانوس آسمان

ابرها موج آساقد برمی افرازند
 و زورق زود شکن ماه
 از لابلای بیشه ستاگان
 پارو زنان غرقه و ناپدید می گردد.

ایسا Issa

دلسوزی

چه جهان رنجبار است
 حتی وقتی گلها در آن می شکفند
 و با وجود گلها !

شب‌نم

شب‌نم ناپدید می گردد
 زیرا در این جهان پلید
 کاری نمی تواند !

دزد گلها

اینک بر فراز کوهستان

مهتاب پر گذشت

چراغ فراراه دزد گلها برمی افروزد !

آیا «سه قطره خون» هدایت تقلید یا اقتباسی است از اثر یک تاریخ نویس هنر و منتقد فرانسوی؟

در پشت جلد ترجمه منظوم فرانسوی رباعیات خیام بقلم آرتور گی -
(Arthur Guy) که بسال (۱۹۳۵ م / ۱۳۱۴ هـ ش) در پاریس انتشار یافته
است يك عنوان آشنا نگاه فارسی زبانان را بخود می کشد و بدرنگ و امیدارد
«سه قطره خون»، «Les trois Gouttes de Sang». ولی نام نویسنده این
کتاب، برخلاف انتظار صادق هدایت قلمداد نشده بلکه يك فرانسویست بنام
Elie Faure الی فور .

نام الی فور برای آشنایان ادبیات فرانسه ناشناس نیست زیرا وی که
پس از شصت و چهار سال زندگی بسال (۱۹۳۷ م / ۱۳۱۶ هـ . ش) چشم از دیدار
جهان فرو بسته یکی از بزرگترین منتقدان و مورخان هنر فرانسه است و سالها
پیش از آن دره مالرو A. Malraux در روانشناسی هنر بررسی های پر ارزشی
آغاز کرده است و کتاب «تاریخ هنر» بقلم او از منابع اساسی در این زمینه بشمار
میرود. آثار تحقیقی دیگر او از جمله درباره داستایوسکی اهمیت بسیار دارد.
دکتر الی فور که طبیب نیز بوده است بانویسندگان فرانسوی، از آن میان با آن دره
ژید، دوستی نزدیک داشته و بدرمان قنای چند از نامداران ادب پرداخته
است .

میدانیم کتاب سه قطره خون هدایت مجموعه ایست از یازده داستان کوتاه که نخستین بار بسال (۱۳۱۱ ه.ش) در تهران انتشار یافته و در سال (۱۳۳۸/۱۹۵۹) مجموعه ای بنام سه قطره خون و شش داستان دیگر بقلم بانوف . رضوی (از فرانسویان مقیم تهران) بفرانسه ترجمه و در تهران بچاپ رسیده است. داستان کوتاه سه قطره خون از طرف مترجم فرانسوی آن چنین معرفی شده است :

«سه قطره خون سرگذشت دیوانه ایست که دغدغه ای مدام بر توهماتش مسلط میشود و تصویر سه قطره خون در مناسبتی در پای درخت کاج بچشمش جلوه می کند و در واقع این قطرات از قلب خودش سرزیر میشود که بر اثر کشتن گربه ای منقلب شده است. بی آنکه بخواهیم وارد جزئیات بشویم حساسیت شدید صادق هدایت را در برابر آزار حیوانات از طرف انسان که برایش تحمل ناپذیر بوده است در این داستان باز می بینیم.»

ناشر جیبی سه قطره خون بفارسی آنرا در صفحه اول اینگونه عرضه می کند: «این سه قطره خون شاید از چنگال آن عفریتی (کدام؟) چکیده باشد که چون کابوسی رؤیای هستی صادق هدایت را هر دم برهم میزد و شاید هم از قلب خودش»

پیدا است که معرفی کننده متن فارسی خواسته است کتاب را برای خواننده نا آشنا، احساساتی و هیجان انگیز جلوه دهد از اینرو عبارات مبهم و بی سرانجام پناه برده است .

اما کتاب دکترالی فور که سالها پیش از چاپ کتاب هدایت در تهران در پاریس انتشار یافته و تنها در عنوان با اثر هدایت یکسانست ، نوشته ایست از مقوله دیگر درباره مسائل نژادی .

سه قطره خون الی فور کتابیست در یک مقدمه و شش فصل بملاوه یادداشت‌هایی

در پایان کتاب . فصل اول به «تأملاتی در باره نظریه‌های گوبینو» اختصاص دارد و مسأله سیاهان نیز در يك فصل جداگانه در کتاب بررسی شده است و در واقع هر قطره خون برای نویسنده رمز است از نژاد انسانی.

اخذ و اقتباس عنوان يك کتاب و حتی موضوع و مضمون آن از طرف نویسندگان گوناگون کم سابقه نیست و در ادبیات فرانسه نمونه‌های بسیاری از آن می‌توان نشان داد. ژان ژیرودو نویسنده فرانسوی این قرن ، سی و هشتمین آلفیتریون را بر بنیاد افسانه‌های یونان نگاشته و آندره ژید نیز نام مکتب‌زنان را از مولی‌یر بوام گرفته است .

در ادبیات فارسی نیز نمونه‌های مشهور داریم از قبیل خسرو شیرین و لیلی و مجنون و نوع دیگر آن بهارستان جامی و پریشان قافی که به دنباله گلستان سعدی نوشته شده است .

يك اندیشه در کارگاه خیال دو شاعر

(در قطعاتی که از این پس خواهد آمد تنها همانندی دو اثر

مورد نظر است نه تأثیر پذیری یکی از دیگری)

آندره ژید ، نویسنده و سخن شناس بزرگ فرانسوی ، در مقدمه یکی از قصه‌های ادبی خود بنام «نرگس» نزدیک به این مضمون می‌نویسد : «میدانم این داستان را قرنهایست که بارها شنیده‌اید اما آنرا ، آنچنانکه من میخواهم بگویم هنوز نشنیده‌اید پس گوش کنید.» از نظر ژید ، آنچه در يك کار هنری ارزش دارد این نیست که چه نکته‌ای موضوع اثر قرار می‌گیرد بلکه طرز بیان هنرمند است که می‌تواند موضوعی کهنه را در جامه بیانی تازه و دیدی نو بیاراید و بخوانندگان عرضه دارد .

از این گذشته ، برخی از موضوعات ، اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و از آن همه است : کودکی و عشق و پیری و مرگ از موضوعات جاویدی است که هر شاعری می‌تواند و حق دارد احساس خود را در برابر آنها بیان کند.

پیر ، رونسار

Pierre de Ronsard

پیر رنسار (۱۵۸۵-۱۵۲۴ میلادی) از نخستین شاعران بزرگ فرانسه

است و کمابیش همان وضعی را در شعر فرانسه دارد که رودکی در شعر فارسی داراست زیرا رنسا رکوش بسیار کرد که زبان لاتین را که تا زمان وی زبان علم و ادب بود بیکسو نهد و در رواج زبان فرانسه بکوشد و اندیشه‌های شاعرانه خود را به این زبان بیان کند .

وی از نظر زمانی ، قریب هفتصد سال پس از رودکی میزیسته است و شباهت قطعه‌ای که از وی انتخاب شده با قطعه معروف رودکی که اینک از نظر خوانندگان میگذرد جالب است :

پیری رنسا

جوانی دلنوازم گذشته است
و نیروی اولینم در هم شکسته
دندانی سیاه دارم و سری سپید
پی‌هایم بتحلیل رفته است
و اینک که پیکری سرد دارم
رگهایم بجای خون ، پر از زردابست

بدرود ، ای چنگ من ، بدرود ای دخترکی که ازین پیش مایه
عشقهای گذران و دلنوازم بودی

بدرود ! احساس میکنم که پایان عمرم فرارسیده :
هیچگونه سرگرمی دوران جوانی
درین روزگار پیری با من نیست
جز آتش و بستر و شراب

سری از بیماری و از گذشت سالهای بسیار ،
 سنگین دارم ؛
 تیمار دیگران ، از هرسو ، نیشم میزند
 خواه بروم و خواه درنگ و رزم
 همواره به قفای خویش می نگرم
 که کی مرگ فرا میرسد .

هر لحظه در این اندیشه ام
 که چه کسی باید مرا بسرای دیگر برد
 در آنجا نمیدانم کدام خدای دوزخ مسکن دارد
 که بروی همه نورسیدگان دخمه ای می گشاید
 آنجا که آسان میتوان در آن ره یافت
 اما هرگز نمی توان از آن ره به بیرون جست .

ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی (۳۲۹-۵۰۵) بزرگترین شاعر عصر
 سامانی و از نخستین شاعران بزرگ زبان فارسی است که اینک بیش از هزار
 سال از مرگش می گذرد . تا زمان رودکی ، در زبان فارسی شاعری به
 اهمیت و استادی او سراغ نداریم و پس از او نیز شاعران بزرگ همواره او
 را به بزرگی و استادی ستوده اند . طبق معمول زمان ، از شاعران دربار عصر
 خویش بود و چنگ نیکو می نواخت .

پیری رودکی

مرا بسود و فروریخت هرچه دندان بود

نبود دندان ، لا ، بل چراغ تابان بود

سپید سیم رده بود و در و مرجان بود
 ستاره سحری بود و قطره باران بود
 یکی نماند کنون، بل همه بسود و بریخت
 چه نحس بود، همانا که نحس کیوان بود
 نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز
 چه بود، منت بگویم: قضای یزدان بود
 همی ندانی ای ماهروی غالیه موی
 که حال بنده ازین پیش برچه سامان بود
 شد آنزمانه که رویش بسان دینا بسود
 شد آنزمانه که مویش برنگ قطران بود
 بزلف چوگان، نازش همی کنی تو بدو
 ندیدی آنگه او را که زلف چوگان بود
 شد آنزمانه که او شاد بود و خرم بود
 نشاط او بفرزون بود و غم به نقصان بود
 بسا کنیزك زیبا که میل داشت بدو
 بشب زیارت او نزد او نه آسان بود
 نبیذ روشن و آواز خوب و روی لطیف
 کجاگران بد، زی من هماره ارزان بود
 همیشه شاد و ندانستمی که غم چه بود
 دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود

همیشه دستم زی زلفکسان چابک بود
 همیشه گوشم زی مردم سخندان بود
 بسا دلا که بسان حریر کرده بشعر
 از آن سپس که به کردار سنگ و سندان بود
 تو رودکی را ای ماهرو ! کنون بینی
 بدان زمانه ندیدی که این چنینان بود !
 بدان زمانه ندیدی که زی چمن رفتی
 سرود گویان گفتی هزار دستان بود
 عیال نه ، زن و فرزند نه ، مؤونت نه
 از اینهمه تنم آسوده بود و آسان بود
 شد آنزمانه که شعر و را جهان بنوشت
 شد آنزمانه که او شاعر خراسان بود
 ... کنون زمانه دگر گشت و من ، دگر گشتم
 عصا بیار که وقت عصا و انبان بود

از : حافظ

مرغی فرزند

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
 باد غیرت بصدش خار پریشانندل کرد
 طوطی را بهوای شکری دل خوش بود
 ناگهش سیل فنانقش امل باطل کرد

قرۃ العین من آن مېوۀ دل یادش باد
 که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد
 ساروان بار من افتاد خدا را مددی
 که امید کرمم همراه این محمل کسرد
 روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار
 چرخ فیروزه ، طربخانه از این کهگل کرد
 آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ
 در لحد ماه کمان ابروی من منزل کسرد
 نزدی شاهرخ و فوت شد امکان حافظ
 چکنم بازی ایسام ، مرا غافل کسرد

از : رنسار شاعر فرانوی

مرگ دلدار

در ماه اردیبهشت گل سرخ را با نخستین شکوفه اش بر فراز
 شاخسار ، زیبا و پر طراوت می بینیم
 و آنگاه که سپیده دم ، بهنگام بر آمدن روز ، با اشکهای خویش
 گل را آبیاری می کند
 آسمان برنگ درخشان آن حسد می برد .
 لطف و عشق در برگهای گل آرمیده است
 باغها و درختان را ببوی خویش معطر می سازد
 اما یا بر اثر باران یا گرمای فراوان

درمانده و کوفته می‌گردد و می‌میرد و بر گهایش يك يك فرو
میریزد.

بدینسان ، دیواجل در نخستین طراوت و تازگی تو
آنگاه که زمین و آسمان بزیبائی تو می‌بالیدند
ترا کشت و اینک در زیر خاکستر آرمیده‌ای
همراه با پیکر بیجان خود ، اشکها و گریه‌های من
و این سبوی پر از شیر و این سبد پر گل را بپذیر
تا آنکه پیکر تو ، زنده و مرده ، همه پر گل باشد .

خویشاوندی احساس در شعر شاعران
تن و پیرهن

دو بیت ذیل را از يك شاعر عرب ترجمه کرده‌ام :

گر آن فرشته زیبا به آب تن شوید
حباب آب کند رنجه نرمی بدنش
و گر که از گل نورسته پیرهن پوشد
شود ز زخمه گلبرگ ، ریش ریش تنش
اما این مضمون در شعر فارسی سابقه دارد از جمله :
از لطافت گر ز برگ گل کند پیراهنش
باز می‌ترسم کند پیراهن آزار تنش
زرگر اصفهانی

یسار من بسکه نازک است تنش
مانده جای نگاه بر بدنش

«رمون کنو» از شاعران نامدار زمان ماست که دائرةالمعارف ادبیات جهان زیر نظارت او در پاریس بچاپ رسیده است. وی درباره شعر والهام شاعرانه قطعه‌ای به‌مضمون ذیل دارد :

از چند کلمه‌ای که نیک برگزیده و نیکو بکنار هم نهاده شده باشد شعری پدید می‌آید .

برای سرودن شعری ، کافیست که کلمات را دوست بسازیم .
 آنگاه که شعری زاده میشود نیک نمیدانیم چه می‌گوئیم ، سپس باید جستجوی مضمون اصلی شعر بر آئیم تا بر شعر عنوانی نهیم .

گهگاه نیز بهنگام سرودن شعر ، می‌گرییم ، می‌خندیم .

یک قطعه شعر ، همواره نکته‌ای ممتاز در بردارد .

چند قرن پیش ، آذری طوسی نظیر این اندیشه را چنین بقالب شعر

فارسی ریخته است :

ورای شاعری

اگر چه شاعران از روی اشعار

زیک جامند در بزم سخن مست

ولی با باده‌ی بعض حریفان

فریب چشم ساقی نیز پیوست

زبان معنی ایشان گه نظم

زبان از گفته صورت فرو بست

مبین یکسان که در اشعار این قوم

ورای شاعری چیزی دگر هست

نکته‌هایی از پل‌والری

در هر گفت و شنود انسان از موضوع مورد بحث دفاع نمی‌کند بلکه از خودش دفاع می‌کند.

احتمال زیادی می‌رود که آنچه از طرف همه، و همیشه، و در همه جا مورد قبول گرفته نادرست باشد!

ضعف هر قدرت در اینست که جز به قدرت متکی و معتقد نیست.

باید سبک بود اما نه چون پر بلکه چون پرنده

دشمنان واقعی ما خاموشند

مرحله خطرناک هنگامی است که گمان کنیم می‌فهمیم!

چه کسی جرأت دارد بدوستش بگوید: من ترا کاملاً از یاد برده
بودم.

همینکه راه خود را به پایان رساندیم گمان می‌کنیم راه هموار بود.

خوشه‌هایی از چند خرمن

سفری در فضا

با

یک نویسنده قهرمان

آنتوان دوست اگزوپری

Antoine De SAINT – EXUPERY

(۱۹۰۰-۱۹۴۴)

بحران تمدن کنونی جلوه‌ای تازه به ادبیات داده است. ادبیات این قرن دیگر به تفنن یا بررسی هوسها یا هیجانان روحی آدمی محدود نمی‌گردد. نویسندگان در مبارزه‌های عصر خویش شرکت می‌جویند و در پی آنند که مفهوم اصیل زندگی را بزنگی پس‌دهند و شرف آدمیت را به او بازگردانند. از چهره‌های تابناک و گرانمایه ادبیات معاصر فرانسه یکی آنتوان دوست اگزوپری است که بر استی‌فرزند خلف قرن خویش است و صمیمانه در راه پیشرفت هدف بشری یعنی تکاپو بسوی کمال (واژه‌جمله تکاپو بسوی کمال علمی و غلبه بر طبیعت) کوشیده و در این راه جان باخته است.

سنت اگزوپری بیش از هر چیز بعشق هوای نوآوردی زنده بود و از قهرمانان این فن (در خطه‌های آتلانتیک- جنوب و پاریس- سائیکون) بشمار میرفت. نویسنده‌گی کار تفننی او بود. در آثار خویش غالباً بوصف زندگی خلبانان پرداخته است و همچنانکه شاتوبریان دریا را منبع الهام نویسنده‌گی قرار داده بود

وی بتوصیف شاعرانه آسمان پرداخته است. در پیک جنوب Courrier Sud شورومستی پرواز را وصف می کند و در پرواز شبانه Vol de Nuit اعمال دلیرانه هوانوردان را. با کتاب سرزمین بشر Terre des Hommes که دنباله یادبودهای نویسنده است و بتفکرات وی پایان می پذیرد سنت اگزوپری، ناپایداری و در همان حال عظمت انسانی را هویدار میسازد: ارزش انسان تنها در تمدنی است که می آفریند و در دوستی است که ویرا با مردمان دیگر پیوند میدهد و در عشقی است که بکار خویش می ورزد و در قدرتی است که بدست می آورد. چنانکه می بینیم فلسفه سنت اگزوپری، فلسفه انسانی خوشبین است که از روح قهرمانی و مهر برادرانه و هراس از ضعف و ابتذال مایه می گیرد. وی می کوشد بار دیگر مفهوم یگانگی افراد بشر و حس مسئولیت آشکار شود و پیوندهای ابتدائی که بشر را بکره زمین وابسته میدارد محکمتر گردد. جنگ جهانی اخیر به سنت اگزوپری مجال داد که وی در تفکرات خویش عمیق تر گردد (خلبان جنگی. نامه ای بیک اسیر جنگی)

مجموعه ای از نوشته های او پس از مرگ در سال ۱۹۴۸ بنام «قلعه» انتشار یافت. این مجموعه حاوی تحقیقی است درباره مفهوم نظم در انسان و اجتماع آزادی، که بنظر وی عبارتست از پذیرفتن امور اجباری. این نویسنده بزرگ از قربانیان جنگ جهانی دوم است و در آخرین روزهای جنگ دریکی از پروازهای جنگی ناپدید شد.

(پرواز شبانه ۱۹۳۱)

در این قطعه شاعرانه می بینیم که فابی دن، که بچنگ توفان افتاده است برای آخرین بار پیش از مرگ، بسوی ستارگان بالا میرود. عظمت افراد انسانی خصیصه ممتاز قهرمانان آثار سنت اگزوپری است.

... باز هم می توانست مبارزه کند و اقبال خود را بیازماید: جبر

خارجی وجود ندارد. اما جبری درونی وجود دارد: دقیقه‌ای میرسد که آدمی خود را ناچیز می‌یابد؛ آنگاه خط‌ها مانند سرگیجه‌ای شمارا بسوی خود می‌کشد.

و در همین دقیقه بود که در یکی از گسیختگی‌های توفان چند ستاره مانند جبه‌ای مسموم در ته يك تله، بالای سرش درخشید.

چنین قضاوت کرد که اینهم دامی است: سه ستاره در سوراخی می‌بینیم، بسوی آنها بالا می‌رویم، آنوقت دیگر نمی‌توانیم پائین بیاییم، همانجایی مانیم و به ستاره‌ها گاز می‌زنیم...
اما چنان‌گرسنه‌روشنائی بود که بالا رفت.

بالا رفت و به برکت علائمی که ستارگان نشان میدادند، گردابها را آشکارتر دید. مغناطیس پریده‌رنگ ستارگان او را می‌کشید. آنقدر بدنبال یافتن يك نوار روشنائی رنج برده بود که دیگر نمی‌توانست مبهم‌ترین نورها را هم رها کند.

اندك اندك، در چاهی که دهان گشوده بود و پشت سرش بهم می‌آمد مارپیچ بالا می‌رفت. و بهمان اندازه که او بالا می‌رفت ابرها، گل‌ولای سایه خود را از دست میدادند. ابرها همچون امواجی بسیار صاف و سپیداز برابر او می‌گذشتند. قابی بن سراز ابرها بدر آورد.

تعجبش بی‌اندازه بود. روشنی باندازه‌ای بود که چشمش را خیره می‌کرد. ناگزیر شد چندثانیه چشمانش را ببندد. هرگز گمان نمی‌کرد که

ابرها در شب بتوانند چشم را خیره کنند. امام‌ها کامل و منظومه شمسی ابرها را به امواج درخشان بدل کرده بودند.

هوایما ناگهان لحظه‌ای که فابین سراز ابر در آورده بود، آرامشی یافته بود که شگفت‌انگیز بنظر می‌آمد. دیگر تلاطمی آنرا خم نمی‌کرد. همچون قایقی که از سد بگذرد در آبهای محفوظ و آرام وارد شده بود. در گوشه‌ای از آسمان ناشناس و پنهان، قرار گرفته بود چنانکه گوئی در لنگرگاه جزیره‌های بهشتی واقع شده است. توفان در زیر آن، دنیای دیگری بضمخامت سه‌هزار متر درست کرده بود که رگبارها و ستونهای بخار و تندرها در آن می‌گذشت اما همین توفان چهره بلورین و برف آلود خود را رو بستارگان بر گردانده بود.

فابین گمان می‌کرد به سواحل عجیبی رسیده است زیرا همه چیز، دستهایش و جامه‌هایش و بالهایش تابنده بود. زیرانور از ستارگان فرود نمی‌آمد بلکه، بالای سر او و گرداگرد او، این زادو توشه‌های سپید، بالا میرفت.

این ابرها در زیر پایش همه برفی را که از ماهتاب می‌گرفتند پس می‌فرستادند. ابرهای راست و چپش نیز همچون برجهایی سر برافراشته بودند. شیری از نور روانه بود که دستگاهش در آن غوطه می‌خورد. فابین وقتی سر بر گرداند دید متخصصین مخابرات لبخند می‌زنند.

او فریاد می‌کشید: «بهبتر خواهد شد!»

اما این صدا در هیاهوی پرواز گم بود و تنها لبخندها منتقل

میشد. فابین پیش خود فکر می کرد: «من کاملاً دیوانه‌ام که لبخند میزنم! گمشده‌ایم»

با اینهمه هزار بازوی تیره، رهایش کرده و گره پیوندهای خود را باز کرده بودند چنانکه گوئی يك زندانی رالحظه‌ای آزادمی گذارند تا در میان گلها راه برود .

فابین فکر می کرد: «بسیار زیباست». در میان ستارگان رویهم‌انباشته، همچون يك گنجینه، سر گردان بود. درد نیائی که هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، جز فابین و رفیقش زنده نبودند.

* * *

دعائی که «کنسوللو» (۱) هر شب باید بکند

پروردگارا، نیازی نیست که خود را زیاد خسته کنید. مرا تنها همان بسازید که هستم: من در امور خرد، حالت غرور آمیزی دارم اما در امور عظیم، فروتن هستم. در امور جزئی خود خواهم، اما در امور عظیم، لایق آنم که همه چیز، حتی جانم را ببخشم. غالباً در امور جزئی آلوده‌ام اما جز در ناآلودگی خوشبخت نخواهم بود .

*

آفریدگارا، مرا همواره همانند آن کسی سازید که همسر من می‌تواند در وجود من بیابد.

*

پروردگارا، پروردگارا همسر من را نجات دهید زیرا مرا براستی

دست میدارد و بی او، من یکباره بی سرپرست خواهم شد. اما، خداوند گارا، از مادو تن، او نخستین کسی باشد که می میرانیدزیرا گرچه سیمای زورمندان دارد اما آنگاه که صدای مرادرخانه نمی شنود مضطرب می گردد. آفریدگارا، ابتدا او را از اضطراب برکنار دارید. بگذارید که من همواره در خانه اش هیاهو براه اندازم، حتی اگر، گاهگاه چیزی را هم بشکنم!

*

مرا یاری کنید که وفادار باشم و آنچه را که او خوار می شمارد و یا کسانی را که از او بیزارند، نبینم. اینکار موجب تیره بختی او خواهد بود زیرا او زندگی خویش را در وجود من ادامه میدهد.

پروردگارا، خانه ما

و «کنسو ثلوی» خودتان را حفظ کنید

آمین!

روایت آزاد از
اسکار وایلد

 (انگلستان)

هنرمند

مردی، شبی احساس کرد دلش می‌خواست مجسمه‌ای بسازد،
مجسمه «شادی ناپایدار که جز لحظه‌ای نمی‌پاید».

آنگاه در سراسر جهان در پی یافتن برونز برآمد تا مجسمه‌اش را
بسازد اما همه برونز جهان بکار رفته بود جز مجسمه برنزی «اندوهی که
همواره پایدار است».

این مجسمه را ساخته و بر فراز گوریکتا زنی که در زندگی
دوستش می‌داشت قرار داده بود! این مجسمه نشانه عشق پایدار و اندوه
جاویدان او بود... و در سراسر جهان جز همین مجسمه برنزی
یافت نمیشد.

آنگاه، هنرمند، مجسمه برونزی را از فراز گور معشوقه‌اش
برداشت و آنرا در آتش گذاخت و از همان مجسمه «اندوهی که
همواره پایدار است» مجسمه «شادی ناپایداری» را ساخت «که جز
لحظه‌ای نمی‌پاید».

روایت آزاد از

اسکار وایلد

رستاخیز

مرد، برهنه در برابر پروردگارش ایستاد

و خدا باو گفت: زندگانی تو سرشار از گناهان بود.

بر نیازمند، سنگدل بودی و تهیدست را خوار شمردی و گوش
از شنیدن ناله ناتوانان فرو بستی... نان از دهان کودک گرسنه
گرفتی و به سگان دادی و سر زمینهای پاک را بخون نیکان رنگین
ساختی.

و مرد گفت: آری چنین کرده‌ام!

و خداوند گفت: جمالی را که من آفریدم ناچیز شمردی و بر
دیوار خانه‌ات نقوشی بدست خود ترسیم کردی. مجسمه‌ای از پلیدی بر
پا ساختی و پاهایش را بعبط اندودی و در سر راهش فرشهای گرانبها گسترده
و در چشمانش شور زندگی افزودی و در برابرش سر پرستش فرود
آوردی.

و مرد گفت: آری چنین نیز کرده‌ام.

و خداوند گفت: ترا بدوزخ خواهم فرستاد.

و مرد گفت: زندگانی من سوزنده تر از دوزخ بود!

نکته‌هایی از اسکار وایلد

کسی که هنری ندارد دشمن هم ندارد!

کسی که عاشق می‌شود اول خودش را می‌فریبد و سرانجام دیگری را! ..

*

مرد، با هر زنی می‌تواند خوشبخت باشد بشرط آنکه آن زنی دوست

نداشته باشد!

هر کس می‌تواند داستانی در سه جلد قطور بنویسد تنها لازمهٔ اینکار اینست

که از آنچه مربوط بزندگی و ادبیات است در جهل مرکب باشد!

بهترین وسیلهٔ پایدار ساختن ازدواج سعادت آمیز اینست که زن و شوهر

نسبت بهم تفاهم نداشته باشند!

خیمه نزد در مقدمهٔ اشعار برگزیده می‌نویسد:

(اسپانیا)

شعر «بهتر» چیست؟ شعری که هر چه بیشتر در ماه‌وژن شود. شعری

که امروز همانقدر از آن خوشمان بیاید که فردا و امروز عصر در آفتاب

همانقدر از آن خوشمان بیاید که شبی دیگر در مهتاب و در خیابان همانقدر

از آن خوشمان بیاید که در خانه. مفاهیم پنهانی را که هر شعری در بر

دارد باید یکجا یادست کم یکبار به‌اجمال درک کرده باشیم.

«اشعار برگزیده» نمی‌تواند بعنوان «برگزیده» جز در همان لحظهٔ

«گزینش» ارزش داشته باشد بنا بر این اشعار برگزیده می‌تواند اشعار «لحظات

زودگذر» نام بگیرد.

ترانه روستا

ماه، بر رودگرد زرین می‌باشید
 - صفای صبحدم بود! -

از دریا، امواجی هم‌رنگ روشنائی سپیده بر می‌خاست

...

دهکده ظریف و اندوهگین، روشن میشد
 آوای بریده مرغی،

و شکوه گنگ آب بگوش میرسید

...

نسیم به غار خویش میگریخت
 و هراس، نیز بکلبه خودره می‌برد
 و در میان کاخهای سر سبز
 بالهای پرندگان از هم گشوده میشد

...

ستارگان فرو می‌مردند
 کوهسار سرخگونه میشد
 و در میان چاه باغ
 پرستوئی، نغمه سر میداد.

سوپروی یل

(فرانسه)

حسرت آسیا در آمریکا

در زیر افقی بسیار کهن

که سرزمین های آسمانی را پنهان می کند

سرخ گلهای که تاج نخل بنان بر سر دارند

به سوی سرخ گل عظیم [خورشید] می گرایند.

ایوان بلند افنخار

در میان مجسمه های برهمنائی

بالبخندهای چیره شونده

تسلیم غم غربت خود می شود

واهرام وسوسه گر

ازورای خلائی هوائی

انگشت کبود رنگ آسمانرا بالامی برند

در ساعت هزار و هزارومین

که در ژرف روز گاران مرموز غوطه می خورد

این سرخ گلهای و این سنگها که کسی را هرگز نومید نکرده اند

برای چه کسی هستند؟

فرانتس کافکا

چکسلواکی

من و او

(از یاد داشتهای خصوصی کافکا)

دختری را دوست داشتم، او هم مرادوست میداشت، با این حال ناگزیر شدم ترکش کنم.
چرا؟

نمیدانم. گوئی نگهبانان مسلحی دورش را گرفته بودند که سرنیزه‌شان رو به بیرون بود. هر بار که میخواستم باو نزدیک شوم سرنیزه‌ها زخمینم میساخت و ناگزیرم میکرد که از او کناره‌جویم. در این راه رنجها بردم. آیا خطا از دخترک نبود؟ گمان نمی‌کنم بلکه میدانم که او بی‌گناه بود.

اما قیاس پیشین نارسا بود زیرا دور مرا هم نگهبانان مسلحی فرا گرفته بودند که سرنیزه‌شان رو بدرون یعنی بسوی من بود. هر وقت بسوی دخترک می‌پریدم اول سر نیزه‌اطرافیانم در دلم فرو میرفت بی آنکه بتوانم قدمی فراتر بگذارم.

گویا هیچوقت نمی‌توانستم خود را به نگهبانان دختر نزدیک کنم زیرا اگر اتفاقاً بانان نزدیک می‌شدم تازه‌هنگامی بود که بیهوش و خون آلود از چنگ نگهبانان خود رهائی یافته بودم.
آیا از آن پس دخترک تنها مانده بود؟

نه، جوان دیگری آسان و بی‌قید و بند خودش را باورسانده بود! من که دیگر همه‌تأب و توانم را از دست داده بودم می‌دیدم با چنان بی‌اعتنائی گونه‌های خود را برای نخستین بوسه بر روی هم می‌نهادند که گوئی من همچون سیمی آنان را در بر گرفته بودم!

چند تصحیح و توضیح:

Aragon et Attâr	سطر ۳	ص ۷۰
ترجمه شده	د ۳	د ۷۱
نوعی کرکس یا گریفون	د ۱۷	د ۷۲
آه اگر امشبم بود چون دوش	د آخر	د ۹۱
خوانندگان	د ۳	د ۱۵۲
Sénèque	د ۳	د ۱۶۳
پیش از ازدواج	د ۲۰	د ۲۰۰
بی چادر	د ۵	د ۲۰۱
R. Schwab	د ۷	د ۲۲۷
Shéhérezade	د ۱	د ۲۲۹
قلمرو ماده	د آخر	د ۲۳۳
Ionie	د ۳	د ۲۴۴
در مصراع دوم سریع خوانده شود «بنامیزد»	د ۱	د ۲۹۷
پس از سطر ششم: با اینهمه امیدواری را از		د ۲۹۹
دست نمیدهد و میداند که باید به هنروالای خود پردازد بنابراین می گوید:		
عروس طبع رازیورز فکر بکر می بندم بود کز دست ایامم بدست افتد نگاری خوش		
عیش و عشق مهرویان	د ۳	د ۳۰۶
دریای مدیترانه را با کشتی هایش به بام	د ۶	د ۳۱۹
پر کبوتر تشبیه کرده است		
صندل	د ۱۷	د ۳۲۸
شاعر «واقع گرا»	د ۱	د ۳۴۰

در این کتاب

بخش اول :

صفحه ۹	۱- آراگن و پشمینه پوش هرات : جامی
۷۰ د	۲- آراگن در هفت شهر عشق عطار
۱۲۱ د	۳- پروفسور «ات یامبل» و هزار سال شعر فارسی
۱۳۵ د	۴- من ترلان و فرزنانگان ایران
۱۸۹ د	۵- آندره مالرو تماشاگر تابلوهای سمیرانی
۱۹۵ د	۶- پیرلوتیس و دلربایان ایران و عرب
۲۱۲ د	۷- سوپروییل در سراپرده هزارویکشب
۲۲۹ د	۸- توفیق الحکیم و پایان شهرزاد
۲۳۴ د	۹- آنا دونوای در باغ دلکشا

بخش دوم :

۲۵۷ د	۱۰- غرب در جستجوی شرق
۲۶۸ د	۱۱- هم آوائی بودلر و حافظ
۲۷۹ د	۱۲- گوته در حلقه مریدان حافظ
۲۸۹ د	۱۳- شعر از دریچه چشم حافظ
۳۰۷ د	۱۴- تابستان در همه جا
۳۲۴ د	۱۵- سفری به کره ماه همگام شاعران
۳۳۴ د	۱۶- گذری شناخته شده در باغهای شعر و خیال چین و ژاپن
۳۴۶ د	۱۷- يك اندیشه در کارگاه خیال دو شاعر
۳۵۵ د	۱۸- خوشه‌هایی از چند خرمن
۳۶۷ د	چند تصحیح و توضیح

بنیاد شعر نو در فرانسه

و پیوند آن با شعر فارسی

بررسی مهمترین دوره شعرى فرانسه
بهمراه صد و شصت شعر از سى شاعر فرانسوى
پیوند شیوة نیما با شعر فرانسه
پیوست : «ایسم، ایست» در توضیح اصطلاحات ادبى و شعرى فرانسه

آلیس در سرزمین عجایب

شاهکار لوئیس کارول

شاعر و ریاضی‌دان برجسته قرن نوزدهم
کتابی برای کودکان اما نه کودکانه

محاكمه شاهكار كافكا (تنظیم ژید برای نمایش)
آهنگ روستائی (بیانیه ژید در مبارزه بی‌امان بر ضد ریاکاری)

تلاش در راه ترجمه تمامی آثار آندره ژید به فارسی

(شاهکار پژوهشهای آندره ژید)

داستایوسکی

(اعترافنامه تحلیلی ژید)

ضد اخلاق

(آخرین پیام ادبی)

تزه

کارنامه روزانه ژید

هراس (دفتر اول و دوم) با ۱۰۱ شعر
(با تحلیلی از دکتر محسن هشترودی استاد ممتاز دانشگاه)

برگزیده شعرها

و گفتگوئی در باره پیوند شعر با شاعر

(چاپ جیبی بامداد)

شام طولانی کریسمس + . . . کتک خورده و راضی

دو نمایشنامه از (وایلدر + کاسونا)

بایک پیشگفتار تطبیقی

❖ دفتر اندیشه‌های خام + چهل شعر آسان

(بررسی چند نکته فلسفی و اجتماعی)

انتشار خواهد یافت

❖ زورق مست (از رمبو) + سفر (از بودلر) با مقدمه‌ای درباره

امکانات ترجمه به شعر فارسی)

❖ خودکشی (بررسی شاعرانه مسأله از روبرو کوشی برای بیهوده

جلوه دادن آن)

از دفترهای جدید ایران‌شناسی

* اورلیا همزاد غربی بوف کور هدایت

(از ژرار دونروال تاسادق هدایت)

* رقص الفبا (الهام بخشی خط فارسی)

* (سنجش ادبیات ایران با ادبیات دیگران)

(بررسی بنیادهای نظری و شیوه‌های عملی در ادبیات تطبیقی =

ادبیات تطبیقی در خدمت ادبیات فارسی)

چند ترجمه :

تمامی شعر و نثر، رمبو ترجمه به شعر و نثر

عصر آدمکشان بقلم هانری میلر درباره رمبو

بوسه بدرود (چند داستان کوتاه از پیران دللو، ویکی باوم و ...)

شعرهای اوکتاو بوپاز شاعر مکزیک

André Gide et la littérature persane (1970)

(A l'occasion du Centenaire de Gide)

De Djâmi à Aragon (Etude comparative) (1972) ·

De Nerval à Hédâyat (" ") (1972)

Du Romantisme au Surréalisme (1957)

Origine de la poésie française moderne (De Nerval à Prévert) (1972)

Traductions:

Traduction en vers Persans du «Bateau Ivre» de Rimbaud et du «Voyage» de Baudelaire (1958), et d'autres petits poèmes de Baudelaire, de Mallarmé et de Valéry + 10 petits poèmes des poètes chinois. (1958)

Les Nourritures Terrestres et les Nouvelles Nourritures. (1955), 3ème édition (1971)

(traduites, présentées et commentées en 410 pp.)

Les Faux-Monnayeurs et Journal des F. — M. (1956)

(traduits, présentés et commentés en 676 pp.)
2ème édition (1970)

Le Procès de Kafka, d'après l'adaptation d' André Gide (1972)

The Long Christmas dinner by Th. Wilder. (1971)

La Symphonie pastorale de Gide (1972)

L'Immoraliste de Gide. (1972)

Dostoïevsky par Gide (1972)

Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll (1959)

2ème édition (1972)

Anthologie persane de Henri Massé, adaptation en persan (1972) .

André Gide sur la trace de Mowlavi. J.T.

No. 11012. (5juin 1972)

OEUVRES

DE

HASSAN HONARMANDI

POÈTE, ESSAYISTE ET TRADUCTEUR

En français:

«André Gide et la littérature persane» Thèse soutenue en Sorbonne. Paris, le 27 Janvier 1968. Publiée à Téhéran (1972)

«André Gide et la littérature Persane» Conférence Prononcée à la Décade André Gide (Cerisy-La-salle, sept 1946) reproduite in «Entretiens sur André Gide.»

Editions Mouton et Co , Paris – La Hays 1967 pp. 175 – 180.

1- André Gide et la littérature persane.

Journal de Téhéran. No 6456 (23 Janvier 1957)

2- Mowlavi et Henri de Régnier

J. T. No 6805 (11 avril 1958)

3- Comment Peut - on ne pas être Persan?

J. T. No 10'000 (27 Janvier 1969)

4- Il y a cent ans naissait André Gide

J. T. No 10,249 (22 Nov. 1969)

En persan:

Poésie: Angoisse, (1 er Cahier) recueil de 71 poèmes (1958)

Angoisse (2 ème Cahier) 101 poèmes (1969).

Choix de poèmes (1971)

Lettres à mon fils imaginaire (Longues réflexions sur Le Suicide, La Vie et La Mort) (1972)

Cahier des Poésies faciles (1972)

Cahier des pensées brutes (1972)

Dans ce livre :

- 1) Aragon et Djâmi
 - 2) Aragon et Attâr
 - 3) Le Professeur Etiemble et la Poésie persane
 - 4) Montherlant et les Sages de l' Iran
 - 5) André Malraux et l'exposition de Semirani
 - 6) Pierre Louys et les Orientales
 - 7) Jules Superielle et Les Mille et une Nuits
 - 8) Towfik El Hakim et la fin de Shéhérezade
 - 9) Anna de Noailles et Saadi
 - 10) Goethe et Hâfez
- Etc...

A

l' amitié de la France
et de l' Iran

H.H.

HASSAN HONARMANDI

Docteur de l' Université de Paris
Professeur à l' Université de Téhéran

DE DJAMI A ARAGON

Etudes Comparatives

Téhéran, Juin 1972

Tous droits réservés

از انتشارات نگاه مطبوعاتی کوی تبرک

شاهرضا روبروی دانشگاه

چاپ مصور تلفن : ۳۱۴۰۶۵