

کودکی، بو طیقا و تبعید

در گفت و گوی صقر آب و خر با آدونیس

به هم راه:
گفت و گوی حسین عباسی با آدونیس
و
برگردان مجموعه شعر «برگ هایی در یاد»

برگردان حسین عباسی

ادبیات و اندیشه

کودکی، بوطیقا و تبعید

در گفت‌وگوی صَرَّارَ أبو فَحْرٍ

با آدونیس

برگردان حسین عباسی

کودکی، بوطیقا و تبعید

در گفت‌وگوی صَقَرْ أبو فَخْرِ با أَدُونِيس

برگردانِ حسین عباسی

به همراه:

گفت‌وگوی حسین عباسی با أَدُونِيس
و برگردانِ مجموعه شعر «برگ‌هایی در باد»

۱۳۹۸

شرکت بین‌المللی پژوهش و نشر یادآوران
سیدخندان، خیابان کابلی، خیابان شیخ شعبانی
شماره ۱۳، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۴۶۶۱۱۲
www.yadavaran.ir & info@yadavaran.ir

**کودکی، بوطیقا و تبعید
در گفت‌وگوی صَفَرْ آیو فَحْرْ با آدونیس
برگردان: حسین عیّاسی**

طرح جلد: فرشته سعیدا
ناظر فنی و چاپ: خسرو آذربایجانی
لیتوگرافی / چاپ / صحافی: اوج نیلی
چاپ اول: ۱۳۹۸؛ شماره گان: ۵۰۰ جلد

قیمت: ۴۰ هزار تومان

تمام حقوق، برای ناشر محفوظ است.

سرشناسه:	ادونیس، ۱۹۳۰م.
عنوان و نام پدیدآور:	کودکی، بوطیقا و تبعید؛ در گفت‌وگوی صَفَرْ آیو فَحْرْ با آدونیس (حوالی مع آدونیس؛ الطفوّلة، الشّعر، المتنّي، الطبعة العربية الأولى؛ ۲۰۰۰م.)
مشخصات نشر:	المؤسسة العربية للدراسات والنشر / برگردان حسین عیّاسی.
مشخصات ظاهری:	تهران؛ شرکت بین‌المللی پژوهش و نشر یادآوران ۱۳۹۸
شابک:	۱۳۹۸۰۵۱۴۵۱۰۵۱۰
وضعیت فهرست‌نویسی:	فیبا
موضوع:	ادونیس، ۱۹۳۰م. - مصاحبه‌ها / Adunis -- Interviews / Adunis -- Political and Social views: شعر عربی - قرن ۲۰م. تاریخ و نقد
شناسه افزوده:	ابوفخر، صفر، مصاحبہ‌گر / عیّاسی، حسین، ۱۲۵۰ - شهریور، مترجم
ردیبندی کنگره:	PJA۴۸۴۸/۵۹۷۱۳۹۸
ردیبندی دیوبی:	۸۹۲/۷۱۶
شماره کتاب‌شناسی ملی:	۵۱۰۶۸۶

پیش‌کش و سپاس‌گزاری

آشنایی من با کتاب سترگ "حواز مع أدونیس؛ الطفولة، الشعر، المَنْفَى" بهفضلی مترجم ارجمند، جناب آقای محمد جواهرکلام صورت پذیرفته، که از ایشان بسیار سپاس‌گزارم.^۱

در آغاز راه، دوست عزیز و ادیب‌ام مهدی فرطوسی، لطفی بی‌دریغ و کمکی شایان ورزید و بدون هم‌کاری وی، ترجمه به‌سامان نمی‌رسید. نیز، پس از دوشادوشی بی‌چشم‌داشت وی، گران‌ماهیه‌دوستان دیگر - در کارهای نفس‌گیر مقابله و پیرایش و نسخه‌خوانی و پیرایش و برابریابی واژه‌گان سخت و دیریاب؛ احمد تابع‌جابری، امین سعدونی، حسین طه حسین، سید محمد آل مهدی، دکتر عمامد بدیلی، عبدالرضا نواصری، دکتر علی سعیداوی و امیر آنواری.

هم‌چنین، دقیق فراوان عمامد عُبیدی نیّسی را باید ستود. وی، متن ترجمه را بارها خواند و پیش‌نهادهایی شایسته داد. سپاس خالصانه‌ی من نثار ایشان باد. بزرگ‌واری کلان و بُردباری بی‌کران مدیران نشر وزین یادآوران، مثال‌زدنی و ستودنی است. از عنایت جناب آقای خسرو آذری‌جانی و هم‌سر محترم ایشان سرکار خانم فاطمه گوارایی صمیمانه تقدير و تشکر می‌کنم و برگردان کتاب "کودکی، بوطیقا و تبعید" به عاطفه‌ی سرشار و مهر مانده‌گار فاطمه گوارایی تقدیم می‌شود.

حسین عباسی

اهواز: بهار ۱۳۸۳ - زمستان ۱۳۹۷ خورشیدی

^۱ وی همین کتاب را بنام "ملکوت در غار؛ یک گفتگوی بلند با أدونیس" ترجمه کرده است: انتشارات مروارید، ۱۳۹۱ خورشیدی.

فهرست

۹	درآمد: جوّلان ساحر غبار در ملکوت باد
۱۷	۱. روستا، کودکی و نخستین تپش‌ها
۲۹	۲. خدمت نظاموظیفه و مهاجرت به لبنان
۳۵	۳. انطون سعاده و دیدار افسون‌گر
۴۳	۴. آغازها و تأثیرگذاران نخستین
۵۳	۵. بیروت - دمشق؛ شهر پایان‌ها - شهر آغازها
۵۹	۶. آینده‌نگری، نوسازی و مدرنیسم؛ مجله‌ی "شعر" و شعر سپید
۸۵	۷. سوررئالیسم، تصوّف و مرگِ شعر؛ متنبّی، خاندان و تیره‌بخشی انسان
۹۵	۸. تمزّد تاریخی؛ میراث، نوزایی و جهانی شدن
۱۱۳	۹. روشن‌گری، سکولاریسم، دین، سلفی‌گری و إلحاد
۱۲۵	۱۰. یهودیان، صهیونیسم و فلسطین
۱۳۵	۱۱. بند، آزادی و چشم‌انداز
۱۴۳	۱۲. آدونیس و مجله‌ی "مواقف"؛ چشم‌اندازها و برنامه‌ها سرمقاله‌ی شماره‌ی نخست مجله‌ی مواقف
۱۴۷	سرمقاله‌ی شماره‌ی دوم مجله‌ی مواقف
۱۴۹	سرمقاله‌ی شماره‌ی سوم مجله‌ی مواقف
۱۵۱	مانیفست مدرنیته
۱۵۵	۱۳. سال‌شمار زنده‌گی آدونیس: ایستگاه‌هایی طوفانی در سفری طولانی
۱۶۳	درباره‌ی صقر ابو فخر
۱۷۱	گفت‌وگوی حسین عباسی با آدونیس
۱۷۳	برگ‌هایی در باد!
۱۸۳	

درآمد

جَوْلَانِ سَاحِرِ غَبَارِ در مَلْكُوتِ بَادِ

نَامِ اَشْ عَلَى اَسْتَ.

نَامِ دِيَگَرْشَ أَدُونِيسَ.

نَامِ نَخْسَتْ وَ زَادَگَاهِ نَخْسَتِينِ خَوْدَ رَاخْوِيشْتَنْ بِرْنَگَزِيدَ، اَمَا خَوْدَ، نَامِ دَوْمَاشَ رَا
گُزِيدَ؛ هَمْ چَنَانَ كَه بِيرُوتَ رَا به عنوانِ دَوْمَينَ زَادَگَاهِ شَعْرِي خَوِيشَ اختِيارَ كَرَدَ.
اَيْنِ جَوَانَ كَه در لَابَه لَاهِي در خَتَانِ زَيْتَونَ وَ كَرْتَهَايِ تَوْتَونَ دِيدَه بِرْجَهَانَ گَشُودَ وَ
ازَآنِ پَسَ، روْسَتَايِ خَوْدَ رَا رَهَا كَرَدَ وَ مِيَانَ شَعْرَ وَ عَشْقَ وَ سِيَاسَتَ وَ انقلَابَ وَ شَهْرَهَايِ
گُونَاغُونَ بَه گَشْتُو گَذَارَ پَرداختَ، هَنُوزَهُمْ گَرِيزَانَ اَسْتَ وَ كَشْتَهَايِ اَشَ در بَنَدرَي
پَهْلَوَ نَگَرْفَتَهَ اَنَدَ.

رُخْ سَارَهَ اَشَ چُونَانَ چَهْرَهِي يَكَ كَوْدَكَ اَسْتَ وَ شَعْرَشَ پِيشَ گَوِيَيَ.

شَعْرَ در نَگَاهَ اوَ، انْفَجَارِي پَيِّغَيرَ اَسْتَ در آَنَهَايِ رُوبَهَ اَفْزايشَ وَ پَيِّدَرِي؛ سَفَرِي
اَسْتَ بَه اَقْلِيمَهَايِ نَاشَنَاخَتهَ، تَا شَاعَرَ آَنَ چَهَ رَا نَمِيَ دَانَدَ، كَشَفَ نَمَايَدَ - نَهَ آَنَ كَه آَنَ چَهَ
را مَيِ دَانَدَ، بازَ گَوَ كَنَدَ؛ تَلاشِي سَتَ بَرَايِ گَفَتنَ اَشَ سَخْتَ مَيِ نَمَايَدَ.
گَوِيَيَ قَدِيسَيِ بَرَبَرِي، پَيَامَ بَرَبَرِي رَانَدَه شَدَهَ وَ يَا خَدَابِي بِرْكَنَارَ شَدَهَ اَسْتَ. يَكْبارَ بَا
خَوْدَ چَنَينَ گَفتَ: «آَيَ عَلَى! تو مَيِ خَواستَي اَزَ عَرَضَ، جَوَهَرَ بِسَازَي» وَ اَزَآنِ پَسَ،

ماجراجویی افسون‌گرانه و پُرفرازونشیب و جان‌فرسای اش را آغازید؛ درست از آن دم که برآن شد از عَرض جوهر بسازد، در شیارها شکاف‌ها آفرید و در این صحراء آتش‌ها به‌پا کرد و در این بیابان بی‌آب‌وعلف، نهالِ شعرهای فراوانی کاشت.
این است نام او.

این همان علی است، که معنای شعر را دگرگون ساخت و با دستان او بود، که چکامه به کشف و گشایش و سِنان بدل شد.

در "قصایین" دیده‌برجهان گشود - روستایی آرام و رام در شمال سوریه، که زیتون‌اش در سراسر سال سرسیز است و بوته‌های توتوون‌اش در بهاران از سرسیزی موج می‌زنند. علی، در کوچه‌های گل‌آلود و خانه‌های خاموش و گُنگ و خاک‌آلود این روستا زنده‌گی کرد، که «جز ناپیدایی چیزی القانمی کردنده». دود، تنها نشانه‌ی زنده‌گی خانه‌های خاموش ده بود. شب‌های بلند زمستانی روستا، مهیای شکوه از زمانه و شعرخوانی و روایت و حکایت زنده‌گی‌نامه‌ها بود و گپ و گفت در باب بازدهی کشت زمین‌ها و چرت‌های خسته‌گی‌آور و گربه‌های لمیده بود و یادآوری داستان پریان و دیوان و دَدان و یادِ مُرده‌گان و سخن از خواب‌های پریشان. نوجوانی علی، زیر درخت کهن سال سِنجید تلخ و شاخه‌های گستردۀ اش بر خانه و تراس، گذشت. این جا بود که "علی کوچولو" کلبه‌اش را بنا می‌کرد و برای مطالعه و خواندن شعر، خلوت می‌گزید.

از آغاز کودکی شیفتۀ پیچیده‌گی‌های زبانی و واژه‌گان شگفتی‌آفرین بود. ساعت‌هایی بُش بلند با سنگ‌ها بازی می‌کرد؛ چیزهایی می‌ساخت و آوار می‌کرد و باز از نو می‌ساخت و آن گاه که مادر می‌پرسید: «علی کوچولو داری چی می‌کنی؟!» پاسخ می‌شنید: «دارم کشتی بخار دُرس می‌کنم.» هیچ‌کس نمی‌دانست مقصودش از «بابور حکیم»^۱ چیست؛ زیرا او تا آن هنگام، کشتی و ماشین ندیده بود.^۲

۱ [جمله‌ی "علی کوچولو"- و برای تحسیب، به عربی: "غلوشی" - این بود:] "عَمْ عَمْ بَا بَوْرْ حَكِيمْ!"

[عبارت‌های درون [گروش / قلب] از مترجم است.]

۲ خالد سعید، "صفحات خاصة من سيرة عامة"، الملحق الأدبي لجريدة النهار، بيروت، ۱۹۹۶/۱۰/۱۹.

کودکی اش یکسره رازآلود بود و واژه‌های اش جادو و اشعارش نیزه. در کتاب "آغازی برای پایان‌های قرن" می‌آورد: «این جهان، زندان است و نخستین وظیفه‌ی هنرمند، ویران ساختن دیوارهای این زندان است.» آدونیس کوشید با نیزه‌ی اشعار خود، دیوارهای این زندان را فروریزد و بنایی دیگر بنیاد نهاد، اما دریافت که تنها از دو راه می‌توان جهان را دگرگون کرد؛ از معبر سیاست و یا از ره‌گذر هنر. سیاست به طور مستقیم رخساره‌ی گیتی را دگرگون می‌سازد، ولی در همان‌زمان، چهره‌ی زمین را رشت می‌کند و می‌خراسد، هتر اماً ساختمان این جهان را بازسازی می‌کند و از آن چهره‌ای زیبا و دُلربا می‌آفریند. همان‌هنگام که آدمی رویای هنر را با آن درخشش و سرزنه‌گی از سر می‌گذراند، خود نیز دست خوشِ دگرگونی می‌گردد و هنگامی که انسان تحول یابد، بر واقعیت اثر خواهد گذاشت و پلشته‌ی آن را خواهد زدود. از این نگاه، هنر-پس از فرازونشیب‌هایی بس بلند - دگرگونی ساز خواهد بود.

آدونیس آن دم در سوریه پابه عرصه نهاد، که نزار قبانی یک‌نواختی ملالتبارِ شعر کهن را بهشت تکان می‌داد و پایه‌های استوار آن را سُست می‌کرد. در آن‌زمان، تلاشی "بدوی الجبل" و "عمر أبو ریشة" و "سلیمان عیسی" و "ندیم محمد"^۱ همه این بود، که اعتبار شعر کلاسیک دو مصراعی را - که با درگذشت بدوي الجبل پژمرد و مُرد - زنده کنند. مرگِ عمر أبو ریشه و ندیم محمد و محمد مهدی الجواهري و مصطفی جمال الدین، شاید گواهی بر افول دوره‌ی کاملی از شعر عربی باشد.

آدونیس جرقه‌ی مدرنیته‌ی معاصر را در هیمه‌ی شعر عرب افکند. شهود این شاعر با عشق به آزادی، دگرگونی و نوآوری گره خورده بود. از همان آغاز، آشکارا دریافت، که فرهنگ‌تنها در به کارگیری مدرن زبان خلاصه نمی‌شود، بل بیش از این، بازسازی خود زبان است. از این‌رو، معرفت و مدرنیته دو کارزارند؛ یعنی از ره‌گذر تفسیر جهان، زنده‌گی و انسان، هدفی بنیادین را دنبال می‌کنند و آن، دگرگونی جهان، زنده‌گی و انسان است.^۲

۱ [نام‌ها در متن برگردان، با توجه به کاربرد و شکل نوشتاری عربی آمده‌اند.]

۲ آدونیس، "موقعف"، افتتاحیه العدد الاول، تشرين الاول ۱۹۶۸ [این سرقاله، در همین کتاب آمده است.]

ادونیس در تجربه‌ی شعری خود از پنج منبع الهام گرفته است:

۱. شعر کلاسیک عرب؛ بهویژه از شاعرانی چون أبو الطیب المتنبی، أبو العلاء المعزی و أبو نواس؛
۲. جنبش تصوف و اندیشه و دیدگاه‌های آن؛ یعنی از نوشه‌های صوفیان - و نه از اشعار ایشان؛
۳. اندیشه‌ی یونانی و بهویژه هراکلیت - فیلسوف یونانی؛
۴. فردیش نیچه، فیلسوف آلمانی و خشم و سربازی‌دان و سرپیچی و سرزنش‌گی او؛
۵. معرفت و اندیشه‌ی علمی معاصر.

بررسی مخاطره‌جویی‌های شعری ادونیس و کندوکاو خیزاب‌های پُرتنش شعری وی و راه یافتن به افق بی‌کران اش، افزون بر پشتونه‌ی نظری و سرمایه‌ی فکری معاصر، در گرو درکی زبانی و شناختی ادبی و بینشی دقیق از تاریخ و میراث و تصوف و ذوق شعری والاست؛ زیرا جهان ادونیس گه‌گاه چون عطر پُرتراکم و گاهی چون ابر لطیف است: شعری چندصدایی و هم‌هنگام چندرویه و چونان لایه‌های زمین سوار برهم. هیچ لایه‌ای لایه‌ی دیگر را از میان نمی‌برد، بل شالوده‌ای است برای لایه‌ی پیشین و درآمدی برای آغازی دیگر.

ادونیس تجربه‌ی شعری خود را در سال‌های واپسین دهه‌ی چهل قرن بیست آغازید. در آستانه‌ی سال ۱۹۵۴ میلادی، شعر "الفraig" [خلاف] ادونیس چاپ و منتشر شد، که در آن روزگار، نقطه‌ی عطفی در تجربه‌ی شعری درازدامن او بود و ارمنگان آور پیدایی شاعری ممتاز و نشان‌گر حساسیت شعری متمایز. با این‌همه، پروژه‌ی شعری وی هیچ گاه پایان نیافت؛ زیرا شهود شعری از نگاه این شاعر یک دایره نیست، که محیط دایره را بر مرکز آغازین آن چفت‌وبست کند، بل افقی بی‌کرانه و گستره‌ای گشوده است بر خوانش‌های فراوان. چکامه در نگاه ادونیس، هماره، در مه بی‌پایانی رشد می‌کند و بالنده می‌شود. شعر، تجلی پُرزنده‌ای است که در جای جای این فضای مه‌آلود گسترده است؛ شعر، نوری شگفت‌آور و تندبادی سرکش و زبانی خرم و خواب‌هایی خوش و وعده‌هایی دل‌کش می‌گستراند.

ادونیس، آن زمان که دیوان "رستاخیز و خاکستر" را در ۱۹۵۷ به چاپ رساند، اندک‌اندک ویژه‌گی‌های بارز نوسازی را در شعر خود استوار نمود، ولی درخشش شعر او بیش از همه در "ترانه‌های مهیار دمشقی" تجلی یافت؛ چراکه زبان در این دفتر، دیگر یک ابزار مفهوم‌رسان‌تهی از فن سخن‌وری و یا سخن‌وری بی‌مفهوم نبود، بل زبان، به نماد بدل شد و بدست توانای او بود، که زبان شعر، از مشتی واژه و عبارت خوش‌ترکیب و یا سخنان هم‌پوشان رهایی یافت؛ تاجایی که چکامه، شهدِ نوشه‌ها شد. شیره‌ی شعر اما بیش از همه، در دفتر "مفردی به صیغه‌ی جمع" جلوه‌گر گشت. در این دیوان، شعر دیگر نه پاره‌ای حرف چشم‌نواز، بل چونان بوی خوشی شد، که به‌سان زمزمه در روزنه‌های احساس جاری می‌شود و دزدانه و آرام‌آرام به درون دل می‌خزد. اگرچه سال‌ک‌راه‌های دفتر شعر "کتاب: دیروز همان جا اکنون" تلاش‌گرانه باید از گردنه‌ها بگذرد، زبان شعری شاعر در این کتاب اما یک‌دست و شفاف شد - چونان اشک‌های سپیده‌دمان روستای ادونیس: قصابین.

اندیشه و موضع‌گیری اش پیوسته مناقشه‌آور بود. نیز، کار او در مجله‌ی "شعر" و درزمینه‌ی شعر سپید و موضع‌گیری‌های اش دربرابر تاریخ و میراث و درباب‌وباره‌ی مدرنیسم، زمانه و سیاست هماره جنجال برانگیز بوده است. با این‌که اندیشه و موضع‌گیری اش به لطف گسترش‌شان، نیرو و نفوذ فراوان یافتند، اما او هیچ‌گاه چونان کسی سخن نگفت، که گویی آماده‌ی ارائه‌ی تمامی راه‌کارهایست. تلاش او همه این است، که پرسش‌هایی ژرف و از سر بصیرت مطرح نماید، سپس به‌سان پژوهش‌گر و کاوش‌گر و تحلیل‌گر و رازگشا بدان‌ها پاسخ‌گوید و در هیاهوی این تلاش جان‌فرسا و به دور از خودنمایی و پُرگویی، با آرامش تمام پاسخ دهد و یا به‌سان یک قدیس بربری در برهوت زمان به سفر پردازد و یا هم‌چون کاهن‌عظم بتپرست کهن، با سکوت شعله‌ور شود.

هنگامی که ادونیس کتاب "ایستا و پویا" را به چاپ رساند، جنجال‌ها و تندبادهایی فراوان به‌پاخت است، که تا به امروز غبار آن‌ها فروکش نکرده است. جهان کهن و غارنشینان و پاره‌ای از ترقی جویان - از سر چشم نیست - در آن هیاهو شرکت جستند. کمونیست‌هایی مانند "حسین مروة" و "مهدی عامل" (= حسن حمدان)،

او را به هگلیسم متهم ساختند. گروهی از روش‌فکران ناسیونالیست سوری او را کمونیست خوانندند. اسلام‌گرایان نیز گاه او را مارکسیست و گاه ناسیونالیست سوری انگاشتند. این یورش‌های سهم‌گین اما - که از هرسوی برسیر او باریدن گرفت - ثابت کرد که وی - بی‌گمان - اندیشه‌مندی دیالکتیک و عقلانی است و یکسره از تمامی ایدئولوژی‌ها و باورها و نحله‌ها مستقل.

ایستا در نگاه او، نظام‌های عرب و تمامی نهادهای ریشه‌دوانده و سازه‌های موروژی و عناصر سازنده‌ی آن‌ها را دربرمی‌گیرد. این دست‌گاه، با دین و تأویل‌های نهادینه‌ی نظام دینی ارتباطی ارگانیک دارد - در حالی که پویا در نگروی، آن است که ساز ناسازگاری بنوازد و در حاشیه باشد و به اندوه این هستی و زشتی این آرایش تن درندهد و در راه دگرگون‌کردن چهره‌ی گیتی و بخشیدن زیبایی جدیدی به زنده‌گی و جامعه تلاش کند. آن‌یک، نماینده‌ی نیروی چیره‌گی و خودکامه‌گی است و این‌یک، نماد نیروی نوآوری و دادگستری. هم‌چنان که ادونیس خود می‌آورد این نام‌گذاری به ایستا و پویا اصطلاح‌هایی بیش نبوده است، از سرِ ناچاری و برای تفسیر و تبیین این دو مقوله؛ چراکه ایستا، هماره ایستا نیست و پویا همیشه در تکاپو نمی‌ماند، بل که این دو - چه‌بسا - جای خود را به یک‌دیگر می‌سپارند و جدلی ژرف میان این دو عنصر درمی‌گیرد. این دیالکتیک، در بیش‌تر موارد - و به‌ویژه در چرخش‌گاه‌های تعیین‌کننده‌ی تاریخی - به تحولاتی رادیکال نمی‌انجامد، که به مدرنیته رهنمون شود؛ زیرا جامعه‌ی عربی بر اندیشه، ارزش‌ها و بنیادهایی استوار است، که در گوهر خود، با روح مدرنیته متناقض است. بنابراین، تقریباً محال می‌نمود، با انقلابی بنیادی بتوان به نوسازی جامعه‌ی عربی دست یازید. این احتمال ناممکن شاید از ره گذر یک حرکت گسترده به ساحل امکان رسد، که با راه‌اندازی یک جریان تدریجی، بنیادهای سنتی چنبره‌زده بر جسم ما را از بیخ و بُن برکند - که چونان عمّامه‌های تُركی و یا مارهای پیچ در پیچ هندی بر بالای سر ما قرار گرفته‌اند.

پاس‌داران تابوت‌های سنگی تنها به یورش علیه ادونیس بسنده نکردند، بل که پاره‌ای نیمه‌دانش‌آموخته به جارو جنجال پرداختند، که نه تنها هیچ اثری از خود در عرصه‌ی فرهنگ و نوآوری بر جای نهاده‌اند، بل هماره آشکارا توش و توان خویش را

در زانوزدن در بارگاه حاکمان بروز داده‌اند؛ خاکساری و سرسپرده‌گی بیشتر برای به‌چنگ‌آوردن لقمه‌ای بیش‌تر و کینه‌توزی علیه هم‌سانان خود را. نیز، این گروه‌ها، هیچ‌گاه فرهیخته‌گان نقادی نبوده‌اند، که با سیتم گلاویز شوند و هوای ستاندن حق از ظالمان را درسژپرورانند، بل که همیشه پای افزار حکمرانان این جامعه بوده‌اند و کاسه‌ی حاکمان را می‌لیسیده‌اند و با شمشیر اینان می‌جنگیدند. در این کوری فraigیر، که جهان عرب را محصور کرده و پس از آن که زنجیره‌ی رسوایی‌های عربی - که چنان فراوان است، که به شمار و شماره نمی‌آید - با فضاحت بزرگ کامل شد، عیان گشت، که همه‌گان رویه‌سوی تسلیم بی قید و شرط تاریخی با دشمن دیرینه‌ی خود دارند، ناگاه پاره‌ای از سردمداران توهمناسیونالیسم شکست‌خورده برآن شدند تا این خُرافی عادی‌سازی روابط، سپری خیالین دست‌وپا کنند، که نوکِ کُند پیکان‌های خود را به‌سوی آن پرتاب نمایند. عادی‌سازی روابط،^۱ اتهامی ساده‌لوحانه است که پاره‌ای از گروه‌ها نشخوار می‌کنند؛ گروه‌هایی که به‌هیچ‌روی هیچ رابطه‌ای با فرهنگ ندارند.

ادونیس، تا پیش از کنفرانس گرانادا به‌سال ۱۹۹۴ میلادی، نه علیه عادی‌سازی سخن گفت و نه به سود آن؛ زیرا او در مسأله‌ی عادی‌سازی روابط میان عرب‌ها و یهودیان، محلی از اعراب ندارد. این عادی‌سازی، از دیرباز در گسترده‌ی متنِ قرآن و متنِ تورات برپا بوده است و برای اساس، در تاریخ دینی دو گروه اسلام و یهودیت وجود داشته است. با این‌همه، ادونیس با عادی‌سازی روابط - در معنایی که امروزه به کار می‌رود - مخالف است. او را که دو گوش برای شنیدن است و دو چشم برای دیدن و توان خواندن دارد، موضع ادونیس را در می‌یابد. ادونیس حتاً به‌شكل درون‌زبانی، علیه عادی‌سازی است. رخدادن عادی‌سازی در یک زبان، در نگاه او،

۱ چندی‌ست قرعه‌ی "گروه مقاوم در برابر عادی‌سازی" به نام سمیح القاسم افتاده است. این گروه، همیشه به یک فربانی نیاز دارد؛ درست همان‌گونه که حکومت‌های خودکامه‌ی عربی به یک جلد و یا کاهن و یک شیخ نیازمند است. یکی از این نمادهای مقاومت، فخری قumar می‌باشد، که به پرستش استبداد شهره است. او، از این که به دیدار "اسلوبودان میلوشویچ" بشتابد و سرکشی‌اش را تأیید کند، باکی ندارد. شگفتانگی‌شکنان گمان برده‌اند، که شاهین شده‌اند.

گورستان زبان است، بنابراین چه گونه می‌توان آن را میان دو زبان و دو فرهنگ
متفاوت پذیرفت؟^۱

بی‌گمان، ادونیس هیچ‌گاه برای دریافت جایزه‌ی نوبل تلاش نکرده است. او
برای چیزی دیگر می‌کوشد: برای نگارشی دیگرگون. می‌توان گفت، جایزه‌ی نوبل
می‌باید برای رسیدن به دستان ادونیس تلاش کند؛ زیرا این شاعر صوفی‌مسلسل
سرکش، هماره چونان شهابی غریب از سیاره‌ای مجھول پدیدار شده است. او را
شبھی از دردی واقعی فراگرفته، که کمین‌گاه ابداع را در روح جهنده‌اش می‌فرشد.
او را چنان می‌یابی، که از مسائل بی‌ازش و پست‌ولند مردمان و جزئیات زنده‌گی
روزمره به دور است، اما هم‌هنگام، سرشار از رغبتی است که جهان را بهسان یک شعر
بپذیرد و آن را در یک قطره‌ی عطر تقطیر کند.

این گفت‌وگو، در بیروت انجام پذیرفته؛ میان خانه‌ی ادونیس – که در نزدیکی
دانش‌کده‌ی ادبیات دانش‌گاه لبنان است و قهوه‌خانه‌ی "البای روك" (Bay Rock) در روشه: آن دم که من واژه‌گان را از آتشی برمی‌گرفتم، که ادونیس برافروخته بود و
رخ‌ساره‌ی پلشت این جهان را با فرازهایی از اشعارش می‌شستم.

روستا، کودکی و نخستین تپش‌ها

- در دیوان "شعرهایی نخستین"^۱ دو شعر سروده‌ای: "دُرودی به آن روستا" و "ترانه‌ای برای کودکی". اینک با واپسین نفس‌های قرن [بیستم] وداع می‌گویی و آخرین تابستان آن را در روستایی ات "قَصَابِين"^۲ سپری می‌کنی. آیا هم‌چنان به ندای کودکی پاسخ می‌گویی؟ اشتیاقات به نخستین مکان‌ها را چه‌گونه تبیین می‌کنی؟

■ اشتیاق من به کودکی دوسویه است و دو جنبه دارد: از یکسو به سان شوق انسانی است که هرگز کودکی را نزیسته، از این‌رو، به شور و شوق کسی می‌ماند، که احساس می‌کند از همان آغاز به سان یک مرد دیده برجهان گشوده است؛ زیرا من از کودکی در مزرعه کار می‌کردم؛ می‌کاشتم، درو می‌کردم و پابه‌پای خانواده‌ام زیتون می‌چیدم. از آغاز کودکی، همانند یک کشاورز بر روی زمین کار می‌کردم. بدین‌سان من، آن‌سان که کودکان دیگر کودکی خود را احساس می‌کنند، دوران کودکی خویش را لمس نکرده‌ام. بنابراین اشتیاق من، شبیه عشق فردی است که چونان کودکان امروز کودکی نکرده، یا کودکی اش حتّا هم‌چون کودکی بچه‌های دیگر مردم نبوده

۱ بیروت، دار مجله شعر، ۱۹۵۷.

۲ قصابین، روستای شاعر است، که در شمال سوریه و در نزدیکی شهر تاریخی جبلة در منطقه‌ی لاذقیة واقع است. شاعر، بارها نام این روستا را در اشعار خود - بهویژه در دفتر "مفرد بصیغه الجمع" [مفردی به صیغه‌ی جمع] - آورده است.

است - آن‌گونه که واژه‌ی کودکی القا می‌کند. ازسوی دیگر، این اشتیاقی دوسویه، نوستالوژی انسانی است که کودکی اش را برای همیشه از کف داده است؛ گویی یکبار چیزی را به تو می‌بخشنده، آن گاه برای همیشه و تا ابد آن را از دست می‌دهی - بدون این که بتوانی آن را بازیابی. ازاین‌رو می‌کوشم ازسوی دورانِ کودکی را با تخیل خویش بازیابم، تا ازدیگر سو دریابم چه‌گونه روزگار می‌گذرانده‌ام. به‌گمان من، پیری، کودکی دیگری است.

آری، اشتیاقی دوسویه است و البته فقدانی دوسویه. هم‌هنگام می‌توان از سازگاریِ دوگانه‌ای سخن گفت: سازگاری کهولت و کودکی؛ کهولتی که این کودکی را تخیل می‌کند تا الهام‌بخش او باشد و یا با تخیل آن‌چیزی که در آن‌باره می‌نویسد. بنابراین سخن از اشتیاقی است، که نه تنها سازگاری و هم‌آوایی میان پیری و کودکی است، بل سازش نیز. با خود می‌گوییم: «باشد این پیری کودکی تو به شمار آید، که آن را از کف داده‌ای.»

باید گفت: بسیار مهم است انسان بتواند با میلِ خود، مسافتی را که تاکنون پیموده، کشف کند؛ فاصله‌ی موجود میان آن‌چه بوده و آن‌چه شده است - با تمامی ریزه‌کاری‌ها و معضلات و پیچیده‌گی‌های اش. بر این باورم این مسأله یکی از مسائل بزرگی است، که همه‌ی ما از آن بی‌بهره بوده‌ایم؛ زیرا شوق به گذشته - که هماره در فرهنگِ ما وجود داشته - از نوع نوستالوژی نسبت به اندیشه‌ها و مسائل مشترک و فراگیر است. این‌گونه کشفِ خویشنتن اما، در راه بلند و از آغاز تا شکل امروزین اش، در جامعه‌ی عرب بسیار اندک و نادر است. ازاین‌رو، شگفت‌انگیز است، که چرا تابدین‌اندازه اندک، ادبیاتِ اعتراف و ادبیاتِ خاطره‌نویسی و ادبیاتِ گفتن رازهای نهان در میان ما رواج داشته است. دیگر این که به‌گمان من، شوق به دریافت‌کننده‌ی کودکی، دربردارنده‌ی نوعی جدال با مرگ است؛ حربه‌ای است دیگر برای جدال با مرگ و کاستن از ارج آن؛ زیرا کودکی مسأله‌ای آن‌چنان شخصی است، که در آن هیچ‌کس با کسی دیگر شریک نیست، مرگ اما، مسأله‌ای مبتذل و فراگیر است. این مبارزه‌ی تنگاتنگ و تن‌به تن و علیه این ابتذال همه‌گیر، هموست که نیرومندانه در نوستالوژی من نسبت به کودکی پنهان شده است.

- بنابراین کودکی چندان درخشانی پشت سر نگذاشته‌ای. حتّا یکبار - هنگامی که با پای پیاده به مدرسه می‌رفتی ^۱ نزدیک بود در رودخانه مجاور روستای تان، به کام مرگ فربوی. آیا دلات برای آن روپوش و آن رود و درختان و گرت‌های توتون تنگ نشده است؟

■ آری، آری. این پرسش بدین معناست، که اکنون از عامّ به خاصّ و جزئیات گذشته روکرده‌ایم. بر این باورم آن روپوش - که متأسفانه امروز از مُد و رونق افتاده - آن درختان و بوته‌های مزارع توتون و تمامی چیزهای روزمره‌ی آن زمان، عناصری بنیادین در شکل‌گیری کودکی‌اند. می‌توان گفت که آن‌ها همه، نوعی نگارش‌اند؛ گونه‌ای نگارش - هر چند تغییرپذیر - اما شبه ثابت. درختان، نوشه‌های طبیعی و مانده‌گارند و چنان‌چه سطّر نخست این درختان از میان رَود، سطرهای دیگرشان به زنده‌گی شان ادامه می‌دهند. این عناصر - که نوشه‌ی دست طبیعت‌اند - بخش بنیادین کودکی به‌شمار می‌آیند. بنابراین، من همیشه دل تنگ آن‌ها بوده‌ام. گه‌گاه هنگامی که به روستا می‌روم - تلاش می‌کنم که با گم‌شده‌ها زنده‌گی کنم: با آن‌ها سخن می‌گویم. روپوش به تن می‌کنم و در کوچه‌هایی که روزگاری در میان آن‌ها راه می‌رفتم، گام برمی‌دارم؛ چراکه بدون این عناصر اساسی، احساس می‌کنم تابلویی که در آن سیر می‌کنم، ناتمام است. دیگر این‌که چنان‌چه مسائل یادشده با بعد تاریخی بیامیزند، جلوه‌ای از حافظه‌ی توده‌ی مردم‌اند. برای نمونه، نمی‌توانم درختان زیتون را بخشی از بافت تاریخی ایشان - یعنی مردم - مجسم نکنم. این یادآوری، با زنده‌گی مردم آمیخته است. این جا را به گونه‌ای بهیاد می‌آورم که گویی همه‌گان آن روپوش را به تن کرده‌اند. این مسائل، از شمار مقوله‌هایی فردی و مربوط به کودکی یک شخص معین، فراتر می‌روند و به گونه‌ای، نماد توده‌ی مردم می‌شوند و نوعی از حافظه‌ی تاریخی.

۱ یک روز زمستانی و بارانی که از مدرسه‌ی بسیار دورش به خانه بازمی‌گشت، نزدیک بود در رودخانه غرق شود. این رخداد باعث شد، مدرسه را ترک گوید.

- به عنوان یک محصل روستایی که شلوار می‌پوشید و روپوش به تن می‌کرد و به مدرسه‌ی لائیک در طرطوس می‌رفت، آیا هیچ‌گاه دست‌خوش احساس تبعیض یا ستم طبقاتی و یا شرم‌منده‌گی نشده‌ای؟

■ واقعیتی که امروزه مرا به تعجب و امی‌دارد این‌که وقتی به مدرسه‌ی لائیک رفتم، نه تنها شرم‌سار نبودم، بل به عکس، احساس غرور می‌کردم؛ زیرا به عنوان یک کشاورز تهی دست که به علت فقرِ مادی پدر و مادرش و دلایل دیگر، توانایی رفتن به مدرسه را نداشت، به گونه‌ای احساس تأکید بر هویت به من دست داد. در آن زمان، روزتاها مدرسه نداشتند و نزدیک‌ترین مدرسه با خانه‌ی ما، یک ساعت با پای پیاده فاصله داشت. مدرسه‌ی لائیک از مدرسه‌های کم‌یاب آن زمان بود. از این‌رو، رفتن من به مدرسه‌ای خارجی در آن‌هنگام، یعنی مدرسه‌ی لائیک و حضور من در آن مدرسه - آن‌هم با روپوش - چیزی بود از جنس تأکید بر هویت. من با رفتن به این مدرسه دریافتیم، که کشاورز نیز می‌تواند به بالاترین سطح تحصیلی در کشورش نائل آید. این مسأله، نوعی احساس غرور در من آفرید. چنان‌چه اکنون تلاش می‌کردم آن رخداد را دوباره تجربه کنم؛ یعنی اگر روپوش را کنار می‌گذاشتیم و به‌طور مستقیم با کسانی هم‌دم می‌شدیم، که لباس شهری به تن می‌کردند، گمان می‌کنم که احساس من به احتمال فراوان با آن‌چه اکنون یادآور شدم، متفاوت بود.

به‌یاد دارم، هنگامی که برای نخستین بار گُتوشلوار به تن کردم، بنابه علی‌مختلف، هاله‌ای از اندوه بر من چیره شد. احساس می‌کردم گویی هویت‌ام دگرگون شده است؛ زیرا به‌هیچ‌رویی به پوشیدن گتوشلوار عادت نداشتم. آشفته و سردرگم بودم؛ به‌ویژه آن که برای نخستین بار بود، که گتوشلوار به تن می‌کردم. جالب این‌که گتوشلوار از آن من نبود. خیاط، آن را براساس اندازه‌های من ندوخته بود، بل که شخصی این دو جامه را برای ام فرستاد، که اندکی به تن ام گشاد بودند. افزون‌براین، رنگ و مدل آن را انتخاب نکرده بودم. نخستین گتوشلوار بر من تحمیل شد. چه سما بیزاری من از لباس‌های شهرنشینان از همان تاریخ آغاز شده باشد؛ زیرا این لباس‌ها را نمی‌توانم جز در موارد استثنایی تحمل کنم. من جُز در موقع ضروری پوشیدن گتوشلوار و بستن کراوات را برنمی‌تابم. از دیگرسو، احساس تبعیض طبقاتی

نداشتم. من - درواقع - نمی‌دانستم طبقه‌ی اجتماعی چه مفهومی دارد. در آن‌زمان، تمایز میان این و آن برقایه‌ی هوش و دانش و اخلاق بود. معیار تمایز این موارد بود. جای گاه اجتماعی یا ثروت مادی ملاک نبودند. البته آدمی می‌توانست فلان شخص را سرمایه‌دار بنامد و بهمان شخص را تهی دست بداند، ولی صرف ثروت‌مندی‌بودن و تهی دست‌بودن یک انسان، جای گاهی برای او در طبقه‌بندی‌های فرهنگی و اخلاقی به همراه نداشت. آن چه ارزش واقعی داشت، اخلاق پسندیده و استعداد بود؛ تازه می‌گفتند: «خداآوند، رزق و ثروتی به او بخشیده است.» ارزش‌ها، درست به عکس روزگار ما بود و معیار تمایز این و آن و یک گروه با گروهی دیگر، کیاست و اخلاق بود. شاید به سبب آن فرهنگ بوده، که من با این که به راستی تهی دست به شمار می‌رفتم، هیچ‌گاه احساس نکردم، که به لحاظ طبقاتی از جای گاه پایین‌تری برخوردار هستم. به هیچ‌روی چنین احساسی نداشتم. شاید براین باور بودم که وضعیت من، بازده پاره‌ای از عوامل تصادفی و تاریخی است و می‌توان به یاری خرد و فرهنگ و دانشی که دارم، جای گاهی شایسته‌تر بیابم. بدین‌سان، احساس داشتن ثروت و سرمایه صرفاً احساس به چیزی بود، که می‌توانست تنها توانایی انعام امور مشخصی را به انسان بدهد و البته به آدمیان هیچ ارزشی نمی‌بخشید. بنابراین، احساس‌ام به من فرمان می‌داد که بهره‌ی من از زنده‌گی، بهمین‌اندازه است و باید تلاش‌های ام را به‌سوی تغییر این بهره گسیل دارم، تا سرنوشت دیگری برای خود بیافرینم.

- گمان نمی‌برم که روستا را همان اصل پاک و بهشتِ گمشده به حساب آوری و شهر را غرضی تباشد. زنده‌گی روستایی در جهان عرب به هیچ وجه مایه‌ی شگفتی نبوده است. پس شهر چه اثری بر تو نهاد؟

■ شهر تنها یک افق دیگر است. من - پیوسته - افق شهر را با افق روستا پیوند می‌زدم. هماره می‌گفتیم در راهی که باید پیماییم، شهر ایست‌گاه دیگری است. شهر فرستی دیگر است و امکانات بیشتری در اختیارم می‌گذارد تا راه ام را باز کنم، اما احساس نمی‌کرم ماهیت شهر با ماهیت روستا متفاوت باشد؛ چراکه درواقع، ما حتاً یک شهر نداشته‌ایم، که به معنای ژرف واژه‌ی شهر، شایسته‌ی این نام‌نوشان باشد. ما، انشاشی از خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی داشته‌ایم. حتاً بافت انسانی شهرها

به گونه‌ای شگفت‌آور گروه گروه است. پاره‌ای از شهر به این گروه مذهبی تعلق دارد و بخش دیگر به گروهی دیگر، گویی مجموعه‌ای از سازه‌های هم‌جوار و ناهم‌آهنگ گرد هم آمده‌اند. بر این باورم هنوز بخش بزرگ شهرهای عرب، مجموعه‌ی این انباشت‌هاست؛ تراکمی که نمی‌تواند شهری را با روابط شهری و منسجم خود بنیاد نهاد. معصومیت طبیعی روستاهای مان رفته‌رفته از میان رفت. می‌توان تمامی روستاه را در تمامی مناطق عربی چنین مجسم کرد، که نه شهر هستند و نه روستا، بل آمیزه‌ای از این دو هستند، که نه نشانی از این دارند و نه از آن - آن هم در فضای از روابط و ارزش‌های بی‌بنیاد. بهنگر من، دلیل گم‌گشته‌گی اجتماعی ما همین امر است. کوتاه‌سخن این که شهر در نگاه من، تنها یک افق است و در بردارنده‌ی امکاناتی که هیچ‌گاه در روستا یافت نمی‌شوند.

- به دوران کودکی ات بازگردیم. پیش از سیزده ساله‌گی نه ماشین دیده بودی و نه رادیو، اما پس از آن، با پافشاری، همه‌گان را به نوسازی فراخواندی و هم‌چنان به کار خویش ادامه می‌دهی. چه رابطه‌ای وجود دارد بین آن نوجوان که در روستای قصایبن می‌زیست و شاعری که رؤیای تغییر جهان را در سر داشت؟

■ به دور از هرگونه تعارف‌های فروتنانه و فریبینده باید بگوییم هرچند در آموزش و عشق به فراغیری دانش سرآمد بودم، اما احساس تفاوت با دیگران و کم‌بودی که از لحاظ امکانات مادی در کودکی داشتم، زنده‌گی ام را از زمانی که کشاورز و کشاورززاده بودم تا به امروز، که بنا به گفته‌ی شما، به عنوان تجدّد‌خواه شهرت دارم، به هم پیوند داده است. تفاوت میان وضعیت نخست با وضعیت دوم تنها در جای‌گاه است - نه دسته‌بندی؛ زیرا من از همان آغاز کودکی در روستا، نوعی تمایز معرفتی احساس می‌کدم و بر آن بودم چارچوبی که در آن حرکت می‌کنم باید در سطح علمی شایسته‌ای باشد، تا بتوانم در آن پله‌پله به پیش بروم. آگاه بودن در گروه سروشار از نادانی است، پیش‌رفتی به همراه نخواهد داشت. پیش‌رفت آدمیان در گروه آگاهی داشتن در بستر لبریز از آگاهی است. در این هنگام، همه‌ی اختلافات، مقولاتی معرفتی می‌شوند و شفاف و رشد انسان، بسیار طبیعی‌تر خواهد شد.