

سخنرانی خانم آیلا کوتلو در نخستین همایش ادبی

ایران و ترکیه

مترجم هاشم خسروشاهی

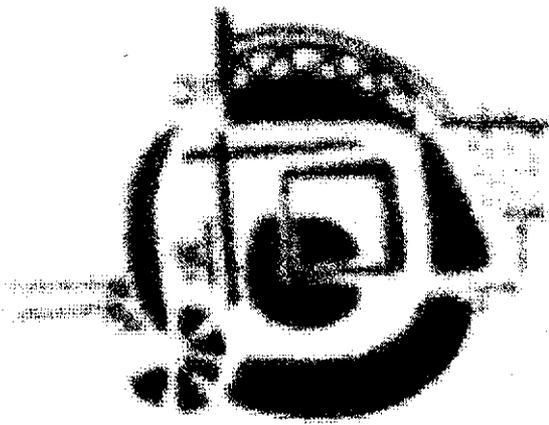
موزه سوم، شماره
۴، چهار بچ و نش
مراغی سوسه در هشتاد و سه

در سال ۱۹۳۸ در آنتاکیا به دنیا آمدم. به دنبال تحصیلات علوم سیاسی، بدون هیچ چشم داشتی به مدت ۲۰ سال به کارهای بوروکراتیک مشغول شدم. بعد از بازنشستگی تمام وقت به کارهای ادبی پرداختم. به تمام رشته های ادبی علاقمندم. ۸ رمان، ۴ کتاب قصه، ۲۵ کتاب برای کودکان دارم. چندین نمایش رادیویی نوشتم. ۵ سناریو نوشتم. از چهار رمانم فیلم ساختند. کلی در مورد ادبیات کار کرده و نوشته ام.

موضوع صحبت من؛ طرح و بحث نگرشی است به "محلیت و جهانیت" و این پیوسته مورد بحث بوده و در ضمن کوشش دارد گونه ای نزدیکی هم به وجود بیاورد. وقتی می گویم محلیت، در وهله اول، چنین به نظر می رسد انسانی که زبان محلی را به کار می گیرد انگار نمی تواند به آن جهانی بودن برسد و یا این که انگار به زبان محلی نوشتن آسان تر است. در حالی که محلی بودن به یک معنی صمیمی بودن است. محلیت، خود دارای یک سری ارزش ها و جهان بینی است. ما با تکیه به این بینش هامان قادر به خلاقیت ادبی هستیم. ولی همین نماد خود گاهی تبدیل می شود به سلسله ای از ارزش ها که مورد قبول جهان است. می خواهم نمونه ای بدهم از یک شعر بورخس که تأثیر عمیقی بر من گذاشته است. این، شعر آن مرد فنیقیه ای است که خود را به دست مرگ سپرده است: "ای مادر کارتاخیا، پاروهایت را پس می دهم."

"پارو، همیشه در زندگی مردان دریا وسیله ی لاینفک زندگی شان بوده است. از این رو، او می خواهد هنگام مرگ پارو را پس بدهد و فکر می کند که این پارو به مثابه ی نیرویی در زندگی انسان های نو، افق های نوینی را باز خواهد گشود. به جای پارو ما می توانیم به سادگی وسایل شخم را جایگزین کنیم. وقتی بگویم "ای مادر آئاتولی، خرمنکوب ترا پس می دهم" می توانیم لحظه ی مرگ را بازگو کنیم. در این جا مهم نماد است، معنایی که در پی می آید چندان اهمیتی ندارد. وقتی ماهیگیر کارتاجانی می میرد، این ایماژ را دوباره به خاطر ما می آورد. "به خواب می روم. لحظه ای بعد، دوباره چنگ در پاروها خواهم انداخت." مرگ و خواب، در کلیه ی زبان ها و فرهنگ های دنیا، همراه و انگار لازم و ملزوم هم هستند. او هم می خواهد یعنی به مرگ فرومی رود. می رود به آن ایماژی که به ویژه در فرهنگ های شرق وجود دارد. "دوباره چنگ در پاروها انداختن"، یعنی آن دنیای دیگر که دنیای دریاهاست و او در آن جا دوباره پارو خواهد زد. به دنبال پذیرش طبیعی این مرگ، در این مصرع فکر می کند که در دنیای دیگر با یک حسابرسی روبه رو و درگیر خواهد بود، چنین ادامه می دهد؛ "مرا نه به مثابه ی یک خدا، به عنوان مردی محاکمه کنید که دریای بیکران در خود فروبلعیده است." همه ی انسان ها نمی خواهند هنگام مرگ مهم انگاشته شوند بل می خواهند که جای واقعی شان معین گردد و کیفرها نیز نسبت به آن داده شود. درست در همین جاست که ۱۳۰۰ سال پیش از میلاد، وقتی که به محاسبه ای می نشیند، در عین حال که واژگان و ارزش های محلی را به کار می گیرد، یک کلیت نمادین و یک ارزش بغایت روزمره را وارد زندگی ما می کند.

چیزهای زیبای
بسیاری وجود دارد که
جوامع به همدیگر
می دهند و از همدیگر
می گیرند. این چیزها
از شرایط محلی آنها
ریشه می گیرد.

موزه سوم، شهره
سه، چهار، پنج و شش
مزار و بنیادهای شاهنشاهی

می خواهم باز شعری را بخوانم. من وضع ایران را نمی دانم ولی به روشنی می دانم که ترک ها به این شعر چطور گوش خواهند داد. "رویدادها انسان را از کوره به در می کند / سراسر کشور از درد به خود می پیچد / هر سال بدتر از سال پیش / امسال روی سال پیش را سفید کرد / هر صبح که بیدار می شویم اوضاع را می بینیم / هیچ نمی کشیم روبه راهش کنیم." این شعری است که راهب آنکو، ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد در بابل سروده است. ما فکر می کنیم که انگار یک ترک در سال ۲۰۰۴ این حرف ها را زده است. بازهم تمامیتی از یک سلسله ارزش ها که از محلیت به جهانیّت رسیده و چهار قرن زنده مانده است.

کازانزاکیس، زمانی که بیست ساله بود راهی سفری می شود. سراسر کشور را زیر پا می گذارد. کوه و دشت و بیابان را... وقتی همه جا را می گردد، احساس می کند که مملو از یونان شده است. باز یک روز صبح راه می افتد... راه ها پر خار و حشرات... پاهایش زخمی است ولی به راهش ادامه می دهد تا این که دریای مدیترانه را در مقابل خود می بیند. آن نیلی ژرف، انگار منجمد شده است و تو می توانی به دونیمش کنی. به روی دو زانو می افتد و می گوید: "این است یونان!" و شروع می کند های های گریستن. این آن لحظه ی تولد عشق به میهن است. تقریباً در همان سال ها، هالیکارناس ماهیگیر، یعنی جواد شاکر کاباآغاچلی، به هالیکارناس آن روزها یعنی شهر بودروم امروزی، تبعید می شود. از آن جا که آهی در بساط نداشت، با پای پیاده از شهر آیدین بیست روزه به شهر بودروم می رود. و بالاخره بعد از آن که دشت ها و مزارع را پشت سر می گذارد دریای بودروم، آن سوی دریایی که کازانزاکیس دیده بود، مقابلش ظاهر می شود. هالیکارناس ماهیگیر، زانو به زمین می زند، های های می گیرد و می گوید: "آری دریای ما، دریای کهن!" این دو انسان، در دو ساحل جدا از هم و بی خیر از یکدیگر در واقع ارزش مشترکی را به زبان می رانند و به آن وجهی جهانی می بخشند. این به نظر من از صمیمت آن دو سرچشمه می گیرد. از این رو فکر می کنم چیزهای زیبای بسیاری وجود دارد که جوامع به همدیگر می دهند و از همدیگر می گیرند. این چیزها از شرایط محلی آن ها ریشه می گیرد. مطمئنم که این دادوستدهای یک جامعیت هماهنگ، صلح و دوستی به بار می آورد. من به این مسأله ی "محلیت" در یکی از شعرهای فروغ نیز برخورد کردم. راستش را بخواهید، این شعر در بین شعرهای دیگر فروغ به نظرم چندان اهمیتی هم ندارد. ولی در آن جا شهادتی است که دل خون می کند:

ای مرز پرگهر!

فاتح شدم

خود را به ثبت رساندم

خود را به نامی، در یک شناسنامه، مزین کردم

و هستیم به یک شماره مشخص شد

عدم آن "کیستی"
یک درد مشترک
است.

پس زنده باد ۶۷۸ صادره از بخش ۵ ساکن تهران
دیگر خیالم از همه سوراختست
آغوش مهربان مام وطن
بستانک سوابق پرافتخار تاریخی
لالایی تمدن و فرهنگ

در این شعر، تا آن جا که ما درمی یابیم، شادمانی لحظه‌ی شکست نامطلوب‌ها و تبعیض‌ها علیه زنان به چشم می‌خورد. این دردها و رنج‌ها را انسان‌های این کشور نیز کم‌وبیش می‌کشند. انسان‌های دیگر هم همین طور. عدم آن "کیستی" یک درد مشترک است. در حالی که این ماجرای کاملاً شخصی زنی است که در تهران زندگی می‌کند و آزادی خود را به دست آورده است. آری بین "محلیت" و "جهانیت" چنین رابطه‌ی تنگاتنگی وجود دارد. در این میان آنچه بسیار مهم است وجود شاهد‌هاست.

زیرا شهادت دادن یکی از اصلی‌ترین وظایف یک هنرمند است. ولی در ادبیات ترکیه، علی‌رغم حکومت صدها ساله، ترک‌ها نه صاحب زبان هنری بودند و نه گفتاری بزرگ داشتند. در نتیجه‌ی تأثیر زبان‌های عربی و فارسی پرتگاه عمیقی بین روشن‌فکران و مردم به وجود آمده بود و به طور طبیعی، ادبیات مردمی در آن حیطه‌ی تنگ خود سعی داشت از پس دشواری‌های خود برآید. در این میان یک رودخانه جادویی زیرزمینی جاری بود. ولی از سوی دیگر، ادبیات ویژه‌ی شرق در بین لایه‌های فوقانی جامعه به زندگی خود ادامه می‌داد.

در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، احساسات و بینش ملی‌گرایانه در سراسر دنیا و در این میان در امپراتوری عثمانی نیز روبه‌گسترش گذاشت. ملی‌گرایی، زبان ترکی را و آن هم نیازهای انسان ترک را به همراه آورد. ادبیات به صورت تابعی از زندگی مردم ترک و شرایط ویژه‌ی زندگی و خصوصیات او درآمد. ولی هنوز بسیار دشوار بود بتوان گفت که پرتگاه میان روشنفکر و مردم از میان رفته است. به طور مثال، رمان خالد ادیب آدیوار به نام سینکلی بقال، شهادت بسیار نیرومندی است که در گذشته اتفاق افتاده است. ولی رمان وحشی که حدود ده سال پس از آن در دوره‌ی جنگ استقلال ملی نوشته شد، رمانی است که عدم رابطه‌ی بین روشن‌فکر و توده‌ی مردم روستایی را بیان می‌کند و به دست آینده سپرده شده است. این شهادت برای دوره‌ای طولانی ادامه دارد و هنوز هم به پایان نرسیده است. من فکر می‌کنم یک نوع عدم رابطه بین روشن‌فکر و مردم که در آن رمان بدان‌ها پرداخته شده است هنوز هم ادامه دارد. نمی‌دانم این عدم رابطه کی به سر خواهد آمد.

در این جا می‌خواهم کمی هم به مسأله‌ی جهانگرایی و یا گلوبالیسم بپردازم.

وقتی که ترکیه می‌خواست به خود آید و به آن "جهانیت" قدم بگذارد، مانند بسیاری از جوامع شرق، بدون این که ربطی داشته باشد به این مسأله که در چه دوره‌ای به غرب رو کرده است، با مصیبتی به نام گلوبالیسم روبه‌رو شد. دوستان، یک سیستم اقتصادی تمام زندگی فرهنگی و تکنولوژیک و ارزش‌های هنری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کلیه‌ی جوامعی که می‌خواهند به خود آیند به دنبال طرح گلوبالیسم با فشاری طاقت‌فرسا روبه‌رو شدند. حاکمان بر طرح گلوبالیسم البته عناصر جذابی را هم در آن گنجانده‌اند؛ مانند به رسمیت شناختن همه‌ی فرهنگ‌ها، و یا ارج نهادن به فرهنگ این‌مانند هویجی است که در مقابل چشم و بینی ما گرفته‌اند. اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. در یک طرف "جهانیت" مدعی است که حتی کوچک‌ترین ارزش‌ها را نیز قابل زیست خواهد کرد ولی در آن سو، مثلاً ما نمی‌دانیم با زبان فارسی چه رفتاری دارند، ولی یک شرکت بزرگ برنامه‌نویس به ما هشدار می‌دهد که از فلان علامت و اشارات زبانی خود چشم‌پوشیم. به بیان دیگر زبان‌های ویژه‌ی ما مورد یورش واقع شده است. انسان‌ها به دنبال از دست دادن یک سری ارزش‌ها، مانند اسپیلونی در کتاب هاکسلی در خواهند آمد. خلاصه این که می‌خواهم بگویم، وقتی که ما می‌خواستیم به "جهانیت" برسیم، برخوردیم به سد فولادی جهانگرایی و هم اکنون در سراسر جهان یک سردرگمی عمیقی حاکم است. من واقعاً خیلی مشتاقم که بدانم انسان‌ها چطور خواهند توانست خود را از این مهلکه رها کنند و آن‌ها را دوباره به ارزش‌های انسانی تبدیل نمایند و در این امر چطور موفق خواهند شد؟

با تشکر!

دوره سوم شماره
سه، چهل و پنج و شش
مهر و بهمن و خرداد و تیر

شهادت
دادن یکی از
اصلی‌ترین
وظایف یک
هنرمند است.

زبان‌های
ویژه‌ی ما مورد
یورش واقع
شده است.