

تا طلوع

گرد آورنده : نامدار



با همکاری نشر آینده

ت طلوع

گرد آورنده - نامدار

طرح روی جلد از آتلیه نقاشی

چاپ اول ۲۵۳۷ شاهنشاهی

تعداد ۵۰۰۰ نسخه

چاپ فراین

فهرست

۴		سخنی با دوستان
۵	شیوا فرهمند راد	فولکلور چیست
۱۸	شیوا فرهمند راد	قصه های فولکلوریک ترجمه و نقد
۲۷	هوشگ پورکریم	گالشها و تقسیم کار متن سخنرانی
۴۵	باقر مومنی	یارمحمد
۵۷	ا - ح - آریان پور	داروین، انقلابی دنیای علم
۶۵	انجمان قلم دانشجویان	نقد بروخورد (اعتراض)
۷۲	م - پژوهش	بحثی در هنر اقتباس
۷۶	فرهاد نعمانی	روش مطالعه و سایل اجتماعی در برداشت علمی از جامعه
۸۴	علمداری	زندگی
۸۶	علمداری	بودن و شدن
۸۷	محمد خلیلی	کار
۹۱	محمد خلیلی	نامهها

سخنی با دوستان

ای جوی بیا بهم ، هماوا گردیم
با چشم و شط و رود یکجا گردیم
پیوند گنیم روشنی با پاکی
باشد روزی دوباره دریا گردیم
"کسرابی"

در ادامه تلاش هایمان برای پیوستگی هرچه بیشتر باشما واز برای شناخت هرچه عمیقتر واقعیت های موجود کاری نه چندان پربار ، به عنوان اولین تجربه مان پیش روی شماست .

مقدمه ای است بر پروازهای بسوی قلمه هایی رفیع واستوار و تجدید دیداری با حقیقت همیشه تابان ، باشد تا راه را بهتر بیابیم و در مسیرمان از هرچه پلشته و کزی بپرهیزیم و این جز با یاری شما امکان پذیر نیست که راه بس پرنشیب و فراز است و کوره راهها بس پر پیچ و خم ، اما حقیقتی است که قلب هایمان را روشن و پاها یمان را استوار می سازد همان حقیقتی که از درون شما شعلهور است .

شما میدانید که با یاریتان می توانیم به راه ماه ادامه دهیم . انتقادات و راهنمایی های شماست که می تواند کارمان را پر بار گرداند و مسیرمان را روشنتر . پس به انتظاریم که دست هایمان را دست های شما بگیرد .

"هنر عوام... مانند سایر شئون فرهنگ عوام (فولکلور) در تاریخهای رسمی هنر مقامی ندارد و به ندرت نامی از آن به میان می‌آید - توگوعی که تاریخ هنر جریان واحدی است، جریان هنر خواص."

(ا. ح. آریان پور)

فولکلور چیست

مجموعه‌های آنچه که روساخت یک جامعه را تشکیل می‌دهد، فرهنگ معنوی آن جامعه نامیده می‌شود^(۱). در جوامع طبقاتی، هر طبقه‌ای فرهنگی خاص خود دارد که مطابق با ذوق و سلیقه همان طبقه پیراسته شده‌است. فرهنگی را که متعلق به توده‌های مردم است "فولکلور" یا فرهنگ عوام نام داده‌اند و واضح است که "فولکلور" در برگیرنده تمام جنبه‌های روساختی اشار تحتانی جامعه‌است، نظیر - آداب و رسوم، سنن، آئین‌ها، جشن‌ها، سوگواری‌ها، عقاید، اعتقادات، دانسته‌ها، ادبیات، موسیقی و غیره. از این میان، به قسمتی از آنچه که "هنر توده‌های مردم" نامیده می‌شود و شعر، مثل، ضرب المثل، چیستان، قصه، افسانه، اسطوره، ترانه، آهنگ، نمایش، شبیه‌سازی، و غیره را در بر می‌گیرد، می‌پردازیم.

(۱) - از این پس به جای "فرهنگ معنوی"، به اختصار "فرهنگ" خواهیم گفت.

دانستایم که زیرساخت و روساخت یک جامعه همنوا هستند، و روساخت در اثر تغییرات زیر ساخت و متناسب با آن تغییر می کند، و با اینکه فرهنگ خود در این مرحله معلول به شمار می رود، همزمان یا در زمانی دیگر نقش علت را ایفا می کند و می تواند موج تغییراتی در زیرساخت گردد. به این سبب، برای آگاهی از اوضاع و احوال، شرایط تاریخی و روحیات مردم یک جامعه، در جوار سایر آگاهی‌ها، شناختن فرهنگ آنان نیز ضروری است و بدون شناختن فرهنگ مردم، شناخت کاملی از آنها حاصل نمی شود. در روند شناختن فرهنگ مردم، تا آنجا که دیده‌ایم، خطر یکجانبه نگری و سقوط در ورطه "اندیشه‌های جزئی بسیار زیاد است و مشاهده شده است که اکثراً" فقط یکی از جنبه‌های زندگی مردم مورد بررسی و تدقیق و نمايش قرار می گیرد، ولی روش است که زندگی مردم عادی فقط یک جنبه ندارد، آنها عشق می ورزند، سوگواری می کنند، لبخند می زنند، کار می کنند، آواز می خوانند، فحش می دهند، عروسی می کنند، با نیروهای طبیعت می ستیزند و بسیاری کارهای دیگر می کنند، و اگر در این بین تمام عمر، هم خود را در شناختن یکی از این جنبه‌ها صرف کنیم، شناختمان ناقص خواهد بود، افکاری جزئی به سراغمان خواهد آمد و به سادگی دچار استباخواهیم شد.

آثار هنری فولکلوریک حاصل خلاقیت توده‌های مردم هستند ولی آفرینشده آنها معین و شناخته شده نیست. "اساسا" هنر عوام برای سبک‌کردن بار کار (مبازه با طبیعت) یا تخفیف فشار زندگی اجتماعی (اعتراض بر اجحاف) به وسیله مردم عادی پدید می آید، و مورد التذاذ همه مردم قرار می گیرد.^(۱) مهمترین وجه تمایز هنر عوام و خواص، واقع گرا بودن هنر عوام و واقع گریز بودن هنر خواص است^(۲) و واضح است که این خصوصیت ناشی از نوع و شرایط

۱- آ.ح. آریان پور - جامعه‌شناسی هنر - نشرسوم، انجمن کتاب دانشکده هنرهای زیبا - ص ۹۲
۲- همان، ص ۹۲ و ۱۰۹.

زندگی هرکدام از این طبقات است. گذشته از این، فلسفهٔ زیبائی شناسی هرکدام از این طبقات در هنرشنان تاثیر می‌بخشد و برای شناختن هنر فولکلوریک، باید "زیبائی شناسی" توده‌های مردم را مورد مطالعهٔ دقیق قرار داد. مثلاً "می‌خوانیم که" دیگر بار دده قور قود سخن گفت، ببینم خان من، او چه گفت . . . شتر نرسیا هرنگ، هنگامی که به راه می‌رسد، زیبا است . . . زن حلالی که چهار زانو می‌نشیند، زیبا است . . . مادری که شیر سفیدش را بی‌دریغ به فرزندش می‌دهد، زیبا است . . . چادرقرمز، حجله‌گاه عروس با طناب‌های بلندش، زیبا است .^(۱) و می‌دانیم این‌ها که به بیان خود مردم زیبا هستند، در نظر خواص، تمام یا قسمتی از آن‌ها زیبا نیستند.

یا، باید دانست که چه‌چیزی باعث می‌شود که صدای شکسته و گرفته و دورگه، آن "عاشق" قشقائی و صدای مالش آرشه روی سیم‌های کج و معوج کمانچه، او، خوشایند مردم عادی باشد ولی در نظر خواص ناهنجار و گوشخراس جلوه کند؟ یا، باید دید که چه چیزی آن رنگ‌های تندرake روزتائیان در لباس‌هایشان به کار می‌برند در نظرشان زیبا می‌نمایاند و چرا این رنگ‌ها در نظر خواص زننده هستند؟ یا، چه علتی دارد که مردمان عادی آذربایجان پیچیده‌ترین ارتباط‌ها را مابین مصراج‌های بایاتی‌ها (دو بیتی‌های فولکلوریک) درک می‌کنند ولی خواص قدرت آن را ندارند؟ یا، چه‌چیزی در آواز و موسیقی "عاشق"‌های آذربایجان وجود دارد که در نظر خواص "فریادهای از ته گلو و بد صدا، صدای زنگ‌دار و ناخوشایند" ساز" جلوه‌گر می‌شود، ولی توده‌های مردم را به وجود و شعف می‌آورد؟ یا، چیزهای دور از عقل موجود در بعضی از قصه‌ها و افسانه‌ها، چرا باعث

۱ - کتاب بابا قور قود " - ترجمهٔ عزبد فتری" حریری - نشر ابن‌سینا

- ص ۲۰ و ۲۱

التداد مردم عادی می شود؟^(۱) یا بر عکس همه اینها، چگونه دختری که پلکهایش را رنگی می کند، در نظر خودش و خواص زیباست، ولی در نظر عوام زشت است؟ یا، تآتر پوچی و موسیقی مدرن و هنرها بی از این قبیل، چرا مورد توجه خواص هست ولی در نظر عوام بیهوده و مهمل است؟ روش است که هر کدام از این دو طبقه متناسب با شرایط مادی زندگی خود، فلسفه‌ای خاص خود (هر چند حسی) برای زیبایی شناسی دارند. به قول آریان پور، "در افسانه‌ها و ترانه‌های عامیانه، هرچه برای زندگی مفید است، "زیبا" شمرده می شود.^(۲)

در تشخیص این که چیزی که ظاهرًا "فولکلوریک" به نظر می رسد تا چه حد اصالت دارد، دقت فراوانی باید مبذول داشت، زیرا که احتمال اشتباه زیاد است. ابتدا باید بدانیم که در کجا باید به دنبال مواد فولکلوریک بگردیم. توده‌های مردم در شهرها نیز زندگی می کنند، آیا فولکلور را تنها در روستاها و نقاط دور افتاده می توان یافت، یا در شهرها نیز یافته می شوند؟

۱ - مثلاً "در قصه‌های آذربایجانی، شخصیتی وجود دارد که اورا "ئوزی بیز قاریج، ساققالی ایکی قاریج" ، یعنی "خودش یک و جب، ریشش دو و جب" می نامند . حتی بعضی راویان در این مورد غلومی کنند او را "ئوزی بیز قاریج، ساققالی اوج ارشین" نام می دهند، یعنی "خودش یک و جب، ریشش سه آرشین - در حدود دو متر". باید نکند در قصه‌های ترکمنی شخصیتی هست که "یاری قولاگ" یعنی "نیم گوش" نامیده می شود و قدش به اندازه یک فلفل سبز است (تقریباً هم قد "فلغلی" یا "نخودی" قصه‌های فارسی). یا مثلاً "دیریک قصه، فولکلوریک گرجی می خوانیم که - " یک حکمران مستبد روزی وزیرش را فرا خواند و از او پرسید - وقتی لوپیا در دیریک می جوشد چه چیزی می گوید؟! زود جواب بد و گرن سرترا از تنت جدا می کنم! وزیر بیچاره از او مهلست خواست و پس از جستجوی فراوان بالاخره دختر را یافت که جواب سؤال را می دانست، دختر به حکمران گفت - لوپیا وقتی می جوشد می گوید - اجاق دیگر بس است، مرا بخوشان، و گرن سرمی روم و تو را خاموش می کنم! باشنیدن این جواب، سینهٔ حکمران مستبد منفجر شد و او مرد.

۲ - ا. ح. آریان پور - همان، ص ۹۳

"غلبه" عملی خواص بر عوام، در حوزه^۱ نظر هم منعکس می شود، و برای ر آن، عناصری از اندیشه^۲ خواص براندیشه^۳ عوام تحمیل می گردد. محرومیت عوام از وسائل زندگی ایجاد می کند که برای تحقیق و ابراز اندیشه^۴ خود به حد کفایت امکان نداشته باشند. از این جاست که عوام درست موافق مقولات زندگی تولیدی خود نمی اندیشند، بلکه دچار ابهام و گیجی می شوند، به سهولت زیر بار اندیشه^۵ خواص می روند و به اسارت وجودان یا شعوری کاذب - نسبت به مقتضیات زندگی طبقه^۶ خود - در می آیند. خواص که قطب نظری جامعه اند با آگاهی و تدبیر و نقشه کشی، و عوام که قطب عملی جامعه اند، بدون هشیاری اجتماعی کافی، زندگی می کنند. به ناگزیر فرهنگ قطب اول تا حدود وسیعی در فرهنگ قطب دوم موثر می افتد و فرهنگ رسمی همه جامعه به شمار می رود. (۱) "... بنابراین الزاماً" عناصری از هنر تجملی و غیر عملی خواص در هنر عملی و واقع گرای عوام داخل می شود. به این سبب است که فولکلور با تمام واقع گرایی و خوشبینی و امیدواری خود، از خیال بافی های نا سالم لاهوتی خالی نیست... از این گذشته، برای ر غلبه اندیشه^۷ خواص براندیشه^۸ عوام، گاهی مقولات هنری خواص و رسانه های خنیاگران در باری در فولکلور راه می یابند، و گاهی صورت ها یا قالب های هنر عوام اساساً "از هنر خواص گرفته می شوند. (۲)" تحمیل اندیشه^۹ خواص براندیشه^{۱۰} عوام از طریق رسانه های گروهی انجام می پذیرد و بی گمان در جایی که تعداد رسانه های گروهی بیشتر و متنوع تر است، این تحمیل گسترده تر و عمیق تر صورت می پذیرد. رسانه های گروهی در شهرها متعدد و متنوع هستند و بنابراین، در شهرها تحمیل اندیشه^{۱۱} خواص براندیشه^{۱۲} عوام بیشتر است. به این ترتیب به نظر می رسد که هرچه از شهر دورتر رویم و هرچه بیشتر در مجتمع دور افتاده و پرت رخنه کنیم، به فولکلور اصیل نزدیک تر خواهیم بود. لیکن این فقط یک جانب قضیه است، جانب دیگر این است که توده های

۱ - آ.ح. آریان پور - همان، ص ۱۵۲.

۲ - همان، ص ۱۵۳.

شهری به خاطر برخورداری از امکانات شهر، به خاطر تماس مستقیم با طبقات فوچانی جامعه و به خاطر وجود امکان تماس با دستاوردهای فراوان فرهنگ بشری، فرهنگی پویا و پرتحرک می‌یابند. فرهنگی که به خاطر سرشار بودن از واقعیت‌های ملموس و متضاد به تنید در مسیر شکنگی قرار می‌گیرد و افق‌های جدید را بر روی توده‌ها می‌گشاید. فرهنگ توده‌های شهری در عین اختلاط با مظاهر فرهنگی طبقه خواص از جهت شکل گیری بینش طبقاتی درخور اهمیت و مطالعه است. شهری درگیر در نا برابری‌ها، اگر فرهنگ حرام‌زاده و منحط که عمدًا "ترویج می‌شود، سد راهش نشود کم کم باشی" - بودن به تضاد طبقاتی موجود در جامعه ترانه "حصیرآباد"^(۱) رامی سراید و این سیر تکاملی در ادامه خود منجر به راهگشایی به سوی حقانیت‌ها خواهد گشت.

فرهنگ مجامع پرت و دور افتاده، دست نخورده و اصیل هست و می‌توان از آن در شناختن روحیات و شرایط مادی زندگی همان مجامع استفاده کرد، با این حال در یک جامعه بزرگ، نقش تاریخی را آن دسته‌از توده‌های مرده بر عهده دارند که پویا هستند، با فرهنگی جز فرهنگ خودشان تماس‌دارند و مدام درحال افت و خیز با طبقات دیگر و جوامع دیگر هستند.

چه چیزی فولکلوریک است و چه چیزی جزو هنر خواص به شمار می‌رود؟ این نیز نکتهٔ دیگری است که احتمال اشتباه در آن زیاد است - غالباً "تصور می‌شود که موسیقی اصیل ایرانی اوج و منتهای موسیقی فولکلوریک است، در حالیکه هرگز چنین نبوده و این موسیقی هرگز از آن توده‌های مردم نبوده است. چیزی که موجود این اشتباه است، پارهای اشعار شبه‌فولکلوریک است که در بعضی از قطعات موسیقی اصیل می‌شنویم، ولی این خود دلیلی ندارد جز این که هنر عوام و هنر خواص پیوسته تحت تاثیر هم‌و درحال تاثیرگرفتن

۱ - ترانه‌ای به زبان آذری‌ایجانی که در تهران آفریده شده و اختلافات محله، حصیرآباد و وضع زندگی مردم آن را با شمال شهر وزندگی مردم آن نشان می‌دهد.

از هم هستند. موسیقی اصیل ایرانی در دامان فئودالیته نشو و نماو پرورش یافته، محل اجرای آن سرای فئودالها و خانها بوده و مطابق با ذوق و سلیقه آنها، پیوسته چیزهایی از آن حذف و بسیاری چیزها برآن افزوده شده، مجریان آن رامشگران و استادان فن و ریزه خواران بارگاه خانها بوده‌اند^(۱). اشعاری که در این دستگاهها خوانده می‌شوند در پارهای از اوقات برای با سعادت‌ترین افراد نیز پیچیده و درک ناشدنی هستند و واضح است که مردم عادی نیز نمی‌توانند آنها را درک‌کنند. بازها شاهد بوده‌ایم که این نوع موسیقی – آن "شور" و "همایون" و "سمکاه" و "چهارگاه" – در گوش توده‌های مردم جلوه‌ای همچون وزوز خواب آور یا نیز دارد و خیلی زود آنها را خسته می‌کند (برعکس موسیقی خودشان).

نوازندگان و خوانندگان ماهور، گاهی از اوقاتی بین مردم عادی برخاسته‌اند، ولی برخی از آنها برای تامین معاش از اشراف جلب شده و به خدمت آنان درآمده‌اند. آنان همراه با خود، سعادی از موسیقی فولکلوریک را به سرای اشراف برده‌اند (ولی این مواد به محض ورود رنگ و لباس عوض کرده‌اند) و نیز بعضی از اوقات قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی رایج در سرای اشراف مورد پسند توده‌های مردم واقع شده و بین آنها پخش شده و همین‌ها باعث شده که موسیقی فولکلوریک بعضی از نواحی ایران، فصل مشترک‌هایی با موسیقی اصیل داشته باشد ولی با اینهمه امروزه آن بنام موسیقی اصیل ایرانی می‌شناشیم هیچ تعلقی به سرای‌ها، مردم ندارد. عده‌ای، ترانه‌هایی از قبیل "آی شیرین جونوم"، "پاچ لیلی"، "سر بویر احمدی" و غیره را با همان اجراهای موجود به حساب موسیقی فولکلوریک پذیرفته‌اند و تصویر می‌کنند که موسیقی فولکلوریک همینها هستند، غافل از آنکه اینها اکثرًا فقط شعرشان فولکلوریک است و شکل ارائه شده آنها شباهتی به فولکلور ندارد. طبقه‌خواص هر از گاهی جلوه‌هایی از فولکلور را خوش‌میدارد و سپس آن را

۱ - مثلاً "علی اکبرخان - کسی که ردیف امروز موسیقی ایرانی را به او نسبت می‌دهند - در دربار ناصرالدین شاه متولد شد.

مطابق با ذوق و سلیقه خود پیراسته میکند و مورد "صرف" قرار میدهد. مثلاً شعرفولکلوریک "دختر بیو براحمد" و احتمالاً "ریتم آنرا از مردم اخذ میکند و سپس را برای صدای "سپرانو Soprano" (۱) همراه با ارکستر پاپ تنظیم میکند تا خواسته خودش باشد. در جریان این انتخاب، حیطهٔ نفوذ خواص بسیار محدود است و غالباً آنها سطحی ترین و آبکی ترین مواد فولکلوریک را به چنگ میآورند، و آن قسمت از فولکلور که زندگی در آن جاری است، همچنان در سینهٔ مردم باقی میماند. اینکه آیا این کار در راه حفظ و اشاعهٔ موسیقی فولکلوریک و تعالیٰ بخشیدن به آن مفید هست یا نه بستگی دارد به نوع کار انجام شده. یک نوع، کاری است که توضیح داده شد، یعنی هنرمندانی وابسته به خواص، چیزهایی در خود خود انتخاب میکنند و آن را مطابق با ذوق و سلیقهٔ طبقهٔ خود پیراسته میکنند و حاصل کار - همانطور که قبل "گفته شد - تعلقی به توده‌های مردم ندارد و نتیجتاً" فایده‌ای از آن حاصل نمی‌شود.

نوع دیگر، کاری است که هنرمندان متعهد انجام می‌دهند. این هنرمندان درجهٔ تعالیٰ بخشیدن به هنر توده‌های مردم می‌کوشند و تاثیراتی را که از آنان و هنرشنان می‌گیرند در قالب آثار هنری مترقی متجلی می‌سازند (۲). تشخیص این دو نوع کار از همدیگر، از طریق بررسی شخصیت هنرمند آفریننده و بازآفرین و تحلیل خود اثر امکان پذیر است. نقل عین مواد فولکلوریک فقط وقتی مجاز است که ذکر شود که حاصل کار یک "بازآفرینی" است، در غیر این صورت لازم است که اثر هنری حاصل خلاقیت خود هنرمند باشد حتی اگر از توده‌های مردم و فولکلور تاثیر پذیرفته باشد. در هر صورت قدر مسلم این است که حاصل کار، موسیقی فولکلوریک نیست، بلکه اثری است که با تاثیر از فولکلور و توسط شخصی معین آفریده شده است.

۱ - زیرترین صدای خوانندهٔ زن در اپرا.

۲ - مثلاً "کاری که" صمد و ورغون "در زمینهٔ شعر و "قنبهٔ حسینی" و "آندرهٔ بابایف" در موسیقی، در آذربایجان انجام داده‌اند، بس عظیم و ستودنی است.

هیچ شکافی مابین فولکلور و صاحبان فولکلور وجود ندارد، صاحبان فولکلور انسانی‌های ساده و بی‌پیرایه و دور از تجمل هستند، احساسات آنها - همچنان که زندگیشان - ساده‌است و با احساسات پیچیده و عجیب و غریب و بعضاً "مالیخولیائی" خواص به کلی متفاوت است، آداب و رسوم و سنن آنان ساده است و بی‌تكلف و آن پیچیدگی‌ها و دورنگی‌های زندگی خواص را در خود ندارد، عشق آنها انسانی و زمینی (وندهلاهوتی و آسمانی) است و آن عاشق پاکباخته، آن واحه، افتاده در صحراء، از دلدار خود "طاؤس-خانم" عطر زمین شخم‌زده را می‌طلبد^(۱)، آزوها و تمدنیات آنها چیزی است در ارتباط با وضع زندگی و معیشت ساده، خودشان، این آزوها، از آن آزوها بیمارگونه و اوهام تحقق ناپذیر نیست و دیر یا زود در تاریخ بشریت از قوه به فعل درمی‌آید. مثلاً "در یک قصه فولکلوریک" استونی^(۲) می‌خوانیم: "دختر یتیم آرزو می‌کرد که در خواب آن آسیاب سنگی را ببیند که خود به خود می‌گردد و دانه‌ها را آرد می‌کند. حتی واژگان توده‌ها نیز ساده و محدود است - "زندگی چوپان شاهسون تقریباً یک‌چنین طرحی دارد - ... و اگر با ایشان زیاد نشست و برخاست بکنی متوجه می‌شوی که آنها از بس تنها در کوه و بیابان زندگی کرده‌اند که حتی حرف‌زدن‌شان ساده شده، در همه صحبت‌هایشان بیش از سیصد - چهارصد کلمه به کار نمی‌برند.^(۳)

واژگان ادبیات رسمی و مکتوب بسیار گسترده‌تر از واژگان توده‌های مردم است (چه توده‌های شهری و چه روستائی)، مثلاً "از لغات متعددی که متراծ با "معشوق" وجود دارد (مثل - دلوار، دلبر، دلارام، محبوب، آرام‌جان ...) مردم عادی فقط چندتا ایش را به کار می‌برند. یا اصطلاحاتی مثل فرا آیند، فراگرد، پویش، رسانه‌های گروهی، روند، پویا، ایستا و هزاران اصطلاح دیگر مشابه اینها، هیچ‌کدام توسط مردم استعمال نمی‌شود، آنان نیز

۱ - از یکی از نغمه‌های "عاشق احمد قشقائی".

۲ - یکی از جمهوری‌های شوروی.

۳ - غلامحسین ساعدی - خیا و یامشکین شهرانتشارات امیرکبیر ص ۱۱۶.

اصل‌الاحاتی خاص خود دارند که در ادبیات رسمی به کار نمی‌رود، ولی این زیادتی آن کمبود را جبران نمی‌کند.

فولکلور پیش از آنکه شکل یک کالا را در بازار به خود بگیرد، آئینه‌ای است کامل عیار و درخشنان که اخلاق و روحیات، آداب و رسوم و سنن، عشق‌ها و دلدادگی‌ها، کشمکش‌ها و وضع زندگی و معیشت مردم را در خود منعکس می‌کند، و این آئینه‌ای است بسیار صادق که نه تنها تمام زیبائی‌ها، بلکه تمام رشتی‌ها را نیز به نمایش می‌گذارد. آرزوهای توده‌ها که حاکی از شرایط زندگی آتهاست، در مواد فولکلوریک نقش می‌بندد و توجه به فولکلور می‌تواند شرایط زندگی آنها و عوامل اساسی زندگی آنها را بر ما روشن کند. آوای احشام برای یک روستایی زیباترین موسیقی است زیرا که زندگانی و معاش او تا حدود زیادی به شنیده شدن این آوا (زنده‌بودن احشام) بستگی دارد. فولکلور همیشه در جریان است، هم به شکل جویباری زلال و آرام و هم به شکل رودی عظیم و پر جوش و خروش. فولکلور سرتاپای زندگی توده‌های مردم است و نه جلوه‌های برگزیده آن. فولکلور در بند "لحظات" و "شرایط" است، همیشه در حال آفریده شدن، همیشه در حال بازآفرینی و همیشه در حال اجرا است و بهمین دلیل است که از اشعار و ترانه‌های اشی مشخص، همیشه چندین روایت وجود دارد، و هرگز نباید به دنبال یک شکل واحد (که اصالت بیشتری داشته باشد!) گشت.

فولکلور واقعی به وسیلهٔ عضوی ناشناخته از اقسام تحتانی جامعه و برای سلیقهٔ خود او آفریده می‌شود. این "آفریننده" (یا "بازآفرین") تحمل یالات آکادمیک در رشته‌های درام، شعر، ناتر و یا موسیقی ندارد و بنابراین تنها موازینی که در آفریده او رعایت می‌شوند همان "سنن" هائی هستند که از اجداد و پدران - سینه به سینه - برای او بهیادگار مانده‌اند و همان قوانینی هستند که به طور طبیعی از محیط کسب کرده است. او "نیم پرده" و "ربع پرده" و کوک دیا پازونی سرش نمی‌شود، آنگاه که دلش گرفت، آنگاه که شاد بود، آنگاه که عصبانی بود، آنگاه که فرزندش بیمار بود، آنگاه که طراوت

و نشاط فرزند خردسالش در او القا شد، آنگاه که خسته از کار روزانه همراه با همکارانش در اتاق بی در و پیکر ساختمان نیمه تمام کنار آتش نشسته بود، یا آنگاه که خواست برای گوسفنداش نعمهای سردهد، می خواند یا می نوازد و هیچ کار ندارد که چیزی که اجرا می کند "ماهور" است یا "سگاه" درست است یا "خارج"، اصولاً "تنال Tonal" است یا "آتنال Atonal" صدای او برای خواندن مناسب هست یا نیست، پنجمهای او مهارت لازم را در نواختن سازدارند یا ندارند، ساز او درست کوک شده یا مختصر ناکوک است، قهرمان ترانه او با موازین طبیعت مطابقت دارد یا نه، شنونده از کار اولذت می برد یا نه، اصولاً "شنوندهای وجود دارد یا نه،... و حاصل کار او - که غالباً "متاثر از خلاقیت دیگرانی هم طبقه خود او، یا در شمار آنهاست - همان فولکلور است، همان است واقعیت فولکلور، "ترانه های عامیانه برای آن به وجود می آیند که به وسیله مردم زنده فعال تر نم شوند. (۱)"

فولکلور همان نغمهای است که آن زن واحه نشین به هنگام پختن نان سر می دهد (به همان شکل و با همان صدا)، فولکلور همان آوازی است که آن دختر روستایی به هنگام دوشیدن بزها برای خود و بزش می خواند، فولکلور همان سروی است که واحه نشینان به هنگام کوج سر می دهند، فولکلور همان قصه ساده و بعضاً "دور از عقلی" است که ریش سفید دهکده در پای تنویر برای نوه هایش نقل می کند، فولکلور همان چیزی است که پیرمردان داس به دست به هنگام دروپیش خود زمزمه می کنند، فولکلور همان فحشی است که پیرمرد الاغ سوار به الاغش که راه نمی رود می دهد، فولکلور همان ناسزائی است که چوپان به گوسفند خود که بپراه رفته می گوید، فولکلور همان بازی است که کودکان زنده پوش روستائی روی تپالمها انجام می دهند، فولکلور تمام آن کلماتی است که مرد جوان روستائی به محبوب خود می گوید، فولکلور همان نغمهای است که دختر طالش سوار بر اسب - با آن گردن برافراشت - زیر لب زمزمه می کند. فولکلور همان آوازی است که دختران قالیباف برای ایجاد نظم در

گرهزدن میخواستند، همان آهنگی است که کارگران ساختمان – وقتی که کار روزانه تمام میشود و در اتفاقهای نیمه تمام گردد هم می‌آیند با "بالابان" میتوازند، همان سروید است که "مالا"ها^(۲) به هنگام کشیدن تور ماهگیری از دریا سر می‌دهند، همان آوازی است که آن مود کارگر اگر سرحال باشد به هنگام مخلوط کردن سیمان با ماسه پیش خود زمزمه می‌کند، همان رقص کردی است که کارگران پس از انجام کار روزانه، در کنار خیابان برپا می‌کنند، همان ترانه‌هایی است که در قهوه‌خانه‌های جنوب شهر تهران دراعتراض بر اجحاف آفریده می‌شوند، ترنم می‌شوند و سینه به سینه پخش می‌شوند، همان آوازهایی است که فروشنده‌گان سبب‌زمینی تنوری در اردبیل برای جلب مشتری سرمی‌دهند، همان کلماتی است که پاروزنان سواحل جنوب برای ایجاد نظم در کشیدن پارو بربازان می‌آورند، همان آهنگی است که از نظم فرود آمدن چکش آهنگران حاصل می‌شود و فولکلور همان ماجراهای پرشو شوری است که پیرمردان قایقران در قهوه‌خانه‌های دودگرفته، کنار مرادب پهلوی برای هم تعریف می‌کنند.

"اولری وارخانا خانا" که با صدای "تنور Tenor"^(۳) و همراه با ارکستر سنتوفونیک اجرا می‌شود فولکلور به حساب نمی‌آید، بلکه این یک بازارآفرینی است که برآساس یک ترانه، فولکلوریک ساخته شده است (بهر منظوری که می‌خواهد باشد و هر نقشی که میخواهد داشته باشد).

جمع آوری فولکلور تا جایی که منجر به ساخت دقیق‌تر و بهتر مردم گردد حائز اهمیت و اعتبار است. هدف از جمع آوری فولکلور تاثیر گرفتن از اصلاح‌های انسانی و اصلاح ضعف‌های فرهنگی است. گرداوری فولکلور عملی مکانیکی و بسته نیست. گرداورنده از مردم می‌آموزد و به آنها یادمی‌دهد.

۱ - ساز بادی آذربایجانی از جنس‌نی که صدای بم و گرفته‌ای دارد.

۲ - "مالا" به کارگرانی که تور ماهگیری را از دریا بیرون می‌کشند گفته می‌شود.

۳ - زیرترین صدای خواننده، مرد در اپرا.

برای این آموزش دو طرفه لازم است که شخص گرد آورنده شناختی نسبتاً "کامل از فرهنگ توده‌ها داشته باشد . به این ترتیب او از خصایص نیکوی توده‌ها الهام می‌گیرد و در اصلاح اندیشه‌های جزئی و منحرف آنها می‌کوشد. عده‌ای فولکلور را با خرافات اشتباه می‌کنند . این گروه فکر می‌کنند که با نشر و تبلیغ خرافات کار با ارزش انجام می‌دهند و عجیب نیست که هر وقت به جمع آوری فولکلور می‌پردازند حاصل کارشان جز مجموعه‌ای از موهومات بی‌هویت نیست . تازه در همین خرافات هم نه الهامی است، نه آموزشی و نه بورسی دقیقی . این برداشت‌ها از فرهنگ مردم درنهایت به پرکردن با یگانی‌های ادبی منجر می‌گردد و از آن هرگز فراتر نمی‌رود . مرتجلانی نیز هستند که در قالب‌های نو به سراغ پوسیدگی‌ها می‌روند . این گروه در فرهنگ مردم همان چیزهایی را می‌بینند که وضعیت‌های موجود را موجه جلوه دهد . حاصل کار این گروه مضحك و موہن است و هیچ ارتباطی با فولکلور واقعی ندارد .

جمع آوری فولکلور کاری است هنرمندانه توأم با ژرف‌ترین بینش اجتماعی کاری است تداومی و نه حاصل یک تحرك آنی . آنها بی که از درک حقایق فرهنگی عاجزند و بدون شناخت درستی از آن به جمع آوری و نمایش فرهنگ مردم دست می‌زنند ، حاصل کارشان نه تنها سطحی و ظاهری بلکه شرم آورو خائنانه است (توجه کنید به حاصل کاراکثر مراکز رسمی جمع آوری فولکلور و نیز جشن فرهنگ مردم در اصفهان) . حاصل کار دست‌مالی‌های فرهنگی و روشنفکر ما بانه عده‌ای که اذهان منحرف‌شان را به غنائی‌ها و اصالت‌ها راهی نیست و از تحلیل صحیح زشتی‌ها و زیبایی‌ها عاجزند و لاجرم بی‌جهتی و عدم راهگشایی خصیصه اصلی کارشان است، را نمی‌توان فرهنگ توده‌ها دانست .

شیوا فرهمند راد

قصه های فولکلوریک

قصهی "نیم‌گوش"

یک دهاتی صاحب پسری شد که قد او درست به اندازه‌ی یک فلفل بود. این پسر همین که متولد شد به راه افتاد و شروع کرد به حرف زدن، مادرش اسم او را "نیم‌گوش" گذاشت. یک روز وقتی مادرش داشت ماست می‌زد، کاسه از دستش افتاد و ترک برداشت، مادر به روی جایی که ترک برداشته بود گل مالید و گفت:

— پسر من پسر خوبی است، خیلی زیباست، ولی حیف که از دستش هیچ کاری ساخته نیست، کاسه‌ی مان ترک برداشته و او بلد نیست که آن را بچسباند.

"نیم‌گوش" حرف مادرش را شنید و عصبانی شد. دامن لباسش را فروکرد توى شلوارش و رفت به خانه‌ی کوزه‌گر پیر. "آتا"‌ی کوزه‌گر او را به شاگردی پذیرفت و از آن پس آنها مثل پدر و پسر باهم زندگی می‌کردند. استاد خمره‌های بزرگ می‌ساخت ولی نیم‌گوش فقط می‌توانست گلدان‌های کوچک بسازد. بچمهای دهکده از تماشای کار آن‌ها سیر نمی‌شدند.

استاد خمره‌ای را که در عرض یک هفته ساخته بود بار گاری کرد تابرای فروش به بازار ببرد، وقتی داشت می‌رفت به "نیم‌گوش" گفت:

— این خمره‌ها را می‌برم که بفروشم و با پول آن‌ها ببیست و پنج سکه‌ای را

که به "قربان بای" تاجر بدھکار هستم بپردازم .
مدت زیادی از رفتن استاد نگذشته بود که "قربان بای" تاجر به خانه او آمد ، "نیم گوش" از ترس پرید توی یکی از خمره‌هایی که هنوز خشک نشده بودند . آدم‌های تاجر خانه‌ی استاد را زیرو رو کردند ولی غیر از دو تکه پلاس کهنه چیزی گیرشان نیامد . پیش خدمت‌ها خمره‌هایی را که برای خشکیدن در مقابل آفتاب چیده شده بودند بار الاغ کردند و با خود بردن ، "نیم گوش" هم در داخل یکی از همین خمره‌ها همراه با آن‌ها رفت . فردای آن روز "قربان بای" باز برای گرفتن طلب‌هایش از منزل خارج شده بود . پیش خدمت‌ها پول‌هایی را که از تاجر دزدیده بودند به هم‌دیگر نشان می‌دادند ، در همین موقع تاجر از راه رسید و پیش خدمت‌ها از ترس پول‌ها را در همان خمره‌بی که "نیم گوش" پنهان بود ریختند .

تاجر نشست روی یک قالیچه ، چرتکه‌ی پرنقش و نگاری را پیش کشید و شروع کرد به حساب کردن طلب‌هایش .

— صد سکه از "دوردی" دباغ ، سی تا از "آتا"‌ی کوزه‌گر .. "نیم گوش" از داخل خمره فریاد زد — دروغ است ، سی تا نه ، بیست و پنج تا .
تاجر خیال کرد که جن‌ها در درون خمره لانه کردۀ‌اند ترسید و فریاد برآورد . "نیم گوش" برای ساكت کردن او گفت :

— من جن نیستم . جادوگر هستم ، اگر اراده کنم می‌توانم حتی کوچترین تکه‌های سفال را هم به پول تبدیل کنم ، اگر می‌خواهی ثروتمند شوی یکی از خمره‌ها را بشکن . "قربان بای" با چماقش یک ضربه به خمره‌بی که "نیم گوش" در آن بود زد . خمره تکه تکه شد و سکمه‌هایی که در آن بودند روی زمین پخش شدند .

تاجر وقتی پول‌ها را دید طمع در جانش ریشه دواند و گفت :
— می‌خواهم خیلی پولدار باشم .

تمام ظرف‌هایی را که در خانه داشت شکست و تکه‌تکه کرد ، وقتی خسته شد گفت :

—آهای جادوگر، همهی اینها را به پول تبدیل کن. ولی "نیم‌گوش"
خیلی وقت بود که فرار کرده بود. او با این حیله توانست از تاجر طمع‌کار
انتقام بگیرد.

می‌گویند تاجر هنوز که هنوز است بالای سر ظرف‌هایی که شکسته نشسته
و منتظر است که آن‌ها به پول تبدیل شوند.

ترجمه شیوا فرهمند راد

نقدی بر قصه‌ی نیم‌گوش

این قصه دارای ساختمان بسیار جالبی است، یک "اوج" (یا چیزی که اصطلاحاً "به آن "توطئه" می‌گویند) دارد و بقیهٔ جریانات قصه تقریباً همه در خدمت این اوج هستند. اوج یا توطئه در این قصه عبارتست از گرفتن انتقام از "قربان‌بای" رباخوار که سال‌های سال مردم را استثمار کرده، خون آنها را در شیشه کرده و برای اراضی حرص و طمع خود حتی از مصادرهای اموال آنان نیز دریغ نورزیده است. خالقان قصه (مردم) نشان می‌دهند که این- گونه افراد بسیار آسیب پذیرند و نقاط ضعف بسیاری دارند. نقطهٔ ضعف اساسی "قربان‌بای" حرص و طمع اوست و این نقطهٔ ضعف سبب می‌شود که حتی در مقابل یک بچه شکست بخورد. در اینجا نیز - همانند بسیاری از قصه‌ها و افسانه‌ها می‌بینیم که قهرمان اصلی قصه یک کودک است و هموست که آرزوی توده‌ها را تحقق می‌بخشد و این شاید دلیلی نداشته باشد جز - اینکه مردم امیدوارند نسل‌نو مشکلات آنها را حل کند. یکی از دلایلی که باعث می‌شود قد "نیم‌گوش" به اندازه‌ی فلفل باشد این است که او برای گرفتن انتقام از "قربان‌بای" بتواند در داخل یک خمره بگنجد و پس از انجام ماموریت بتواند به راحتی فرار کند. با این حال قصه وقایع و مطالب ضمنی و فرعی نیز دارد. توده‌های مردم، به خاطر اینکه نیروی کارشان ارزان بد- فروش می‌رسد، برای گذران زندگی احتیاج به نیروی کار بیشتر دارند و

به همین دلیل یکی از خواستهایشان این است که فرزندشان هرچه زودتر قابلیت کار داشته باشد و همین دلیل اخیر باعث شده است که "نیم‌گوش" به محفوظ تولد راه برود و زبان باز کند، و حتی خواست مذکور از زبان مادر "نیم‌گوش" نیز بیان شده است و او با گفتن "حیف که از دست پسرم هیچ کاری ساخته نیست" به "نیم‌گوش" خاطرنشان می‌کند که لازم است کارکند. "نیم‌گوش" خواسته‌ی مادر را برآورده می‌کند، منتها برآوردن این خواسته با ترک خانواده همراه است و از آن پس "نیم‌گوش" معاش و زندگیش را از دسترنج خودش تامین می‌کند و برخانواده تحمیل نمی‌شود. در اینجا به یک بیش مردمی برخوبی و موضوع جالبی مطرح می‌شود و آن اینکه "کار و آفرینندگی زیبا است"، "نیم‌گوش" و "آتا" کار می‌کنند و گلدان و خمره می‌سازند و عمل آنها آنقدر زیباست که بچه‌های دهکده از تعماشی آنها سیر نمی‌شوند. پس از آن قصه در سراشیبی "توطئه" می‌افتد. درخانهٔ تاجر، یکی دیگر از نقاط ضعف او برما آشکار می‌شود و آن ایست که پول‌های اورا نوکرانش به سادگی می‌دزدند و او کاملاً بی‌خبر است. "نیم‌گوش" از نقطه‌ی ضعف اساسی "قربان‌بای" سود می‌برد و به او دستور می‌دهد که اگر می‌خواهد ثروتمند شود کوزه‌ها را بشکند، تاجر تصادفاً کوزه‌ای را که "نیم‌گوش" در آن است می‌شکند، ولی مسئله این است که اگر او همان کوزه را نمی‌شکست، آن‌قدر وحشتزده و طمعکار بود که طبق دستور "نیم‌گوش" یکی یکی کوزه‌ها را بشکند تا به کوزه‌ی مورد نظر برسد. بالاخره "نیم‌گوش" فرار می‌کند و قصه با یک مؤخرهٔ پایان می‌یابد. در این مؤخره، توده‌های مردم علاوه بر اینکه انتقام را به نهایت درجه می‌رسانند، یکی از آرزوها و انتظارات خود را نیز مطرح می‌کنند. آنها می‌گویند—

"هنوز که هنوز است تاجر بالای سر ظرف‌هایی که شکسته نشسته و منتظر است که آنها به پول تبدیل شوند" یعنی اینکه تاجر هرگز نفهمید ضربه را از کجا خورد و دیگر فرصت رباخواری و استثمار مردم را نداشت.

ترجمهٔ شیوهٔ فرهمند را

قصه فولکلوریک تاجیکی

"هستمه‌ی آلو"

پسری به اسم بهرام یک روز داشت در کوچه بازی می‌کرد که یک هستمه‌ی آلو پیدا کرد. آن را پیش مادرش برد و گفت:
— مادر جان، می‌خواهم این هسته را بشکنم و مغزش را بخورم.
مادر گفت:

— پسرم، بهجای این که آن را بخوری ببر و چال کن، هسته‌جوانه می‌زند،
بزرگ می‌شود و تبدیل به یک نهال خیلی قشنگ می‌شود. بعد آب می‌دهی
و یک درخت خیلی بزرگ می‌شود میوه می‌دهد، آنوقت تو هم می‌سوهایش را
می‌خوری.

بهرام هسته را برد و در جایی چال کرد، روی آن کمی آبریخت و گفت:
— ای هسته، اگر زود جوانه نزنی تو را از زیر خاک بیرون می‌آورم، می‌شکنم
و مغزت را می‌خورم.

مدتی گذشت، یک روز بهرام بهجایی که هسته را چال کرده بود سرزد و
دید که هسته جوانه زده، بزرگ شده و تبدیل شده به یک نهال خیلی قشنگ.
بهرام رفت پیش مادرش و گفت:

— مادر هسته تبدیل به نهال شده، حالا می‌خواهم نهال را بشکنم و الک
دولک بسازم.

مادر گفت :

— این کار را نکن پسرم ، آب بده بگذار بزرگ شود و بار بیاورد .
بهرام به نهال آب داد و گفت :

— ای نهال ، اگر زود بزرگ نشوی ، تو را از ریشه می‌کنم و به دور
می‌اندازم .

با زهم مدتی گذشت و یک روز بهرام برای سرکشی پیش نهال رفت ، دید
که نهال تبدیل شده به درختی با برگ‌های انبوه ، به درخت آب داد و گفت :
— ای درخت ، اگر تا بار دیگری که به اینجا برمی‌گردم شاخهای پر از

آلوبنباشد ، تو را می‌شکنم و در احاق می‌سوزانم .
مدت زیادی گذشت و باز هم بهرام پیش درخت رفت . شاخهای درخت
پر از آلوبوندند و از سنگینی خم شده بودند بهرام آلوهای شیرین را چید و
با لذت خورد .

ترجمه شیوا فرهمند راد

تقدی بر قصه‌ی «هسته‌ی آلو»

مساله‌ی اصلی در این قصه، تبدیل یک هسته – که به راحتی می‌توان مغز آن را خورد و قضیه را تمام کرد – به یک نهال و پروراندن یک درخت است که خود تعداد زیادی آلو و همراه با آن تعداد زیادی هسته بارمی‌آورد. منتها جریان از دید یک کودک و با منطق کودکانه مطرح شده است. صرفنظر کردن از مصرف آنچه که وجود دارد و داشتن صبر و شکیبائی به خاطر بدست‌آوردن نتیجه، بهتر، برای یک کودک مساله‌ای است بس مهم و این قصه در این مورد کودک را آموزش می‌دهد. بهرام می‌آموزد که آنچه را که به دست می‌آورده‌مان لحظه مصرف نکند و به آینده و نتیجه، بهتر بیندیشد. او یاد می‌گیرد برای اینکه بتواند مقدار زیادی آلو و هسته‌ی آلو برای خوردن داشته باشد، لازم است که رحمت بکشد و شکیبا باشد. این ظاهر قضیه است و نتیجه‌ای است که انتظار می‌رود خواننده یا شنونده، قصه به آن برسد، ولی از این مورد که بگذریم، نکاتی از جهان بینی توده‌های مردم و آرزوها و تمنیات آنها در قصه مشاهده می‌کنیم. موضوع "Personification" (قابل شدن شخصیت برای تمام اشیاء و موجودات) چیزی است که بشر از بد و پیدایش با آن رویرو بوده است. بشر اولیه برای تمام اشیاء و موجودات شخصیت قابل می‌شد، با آنها صحبت می‌کرد و میل داشت که آنها طبق خواسته‌ی او عمل کنند و در این راه حتی از دادن قربانی نیز دریغ نمی‌ورزید. امروز نیز با وجود پیشرفت

شگرف دانش بشری این موضوع مطرح است، ولی جنبه‌های مختلفی دارد، یک جنبه آن درنتیجه‌ی جهل و نادانی و ضعف در برابر عوامل طبیعی عارض بشر می‌شود و جنبه دیگر در اثر تبلیغات بعضی محافل – که می‌خواهند از نتیجه آن به نفع خود بهره‌برداری کنند – در ذهن بشر جایگزین می‌شود. کودک – که هنوز تجربیات و دانش و آگاهی لازم را کسب نکرده است برای عروسک خود شخصیت قائل می‌شود و با او صحبت می‌کند و تصور می‌کند که عروسک احساس و ادراک دارد. در سطح بزرگترها – نه تنها در قبایل بدوى حتی در جوامع پیشرفته‌تر – نیز این مسئله وجود دارد. مثلاً "در اطراف کومان و حواشی کویر که مردم با کم آبی دست به‌گریبانند، برای پروراندن درخت زیره مراسم خاصی دارند. دهقان نگران درخت است و می‌داند که درخت موجودی است زنده و برای ادامه‌ی حیات نیاز به آب دارد، ولی رساندن آب به درخت در حد توانائی او نیست، بنابراین چاره‌ای دیگر می‌اندیشد، بهاین ترتیب که دونفر دهقان با هم پیش درخت‌ها می‌روند و شروع می‌کنند به صحبت کردن، یکی می‌گوید – (مثلاً) مشدعلى، دیگه وقتی که درختار و آب بدیم، بیلو بیار راه آبو باز کنیم. و دیگری جواب می‌دهد – آره وقتی، ولی بذار فردا (یا هفته‌ی دیگر) این کارو بکنیم! بهاین ترتیب بجای آب به درختان و عده‌آب می‌دهند و فکر می‌کنند که درختان را که شعور دارند، گول‌می‌زنند در قصه‌ی هسته‌ی آلو نیز بهرام وقتی می‌خواهد هسته را چال کند تهدید می‌کند که اگر زود جوانه نزند و رشد نکند آنرا خواهد خورد و دفعه‌ی بعد وقتی می‌بیند هسته‌ی مطابق خواسته او عمل کرده، تصور می‌کند که از تهدید او ترسیده است و دفعات بعد هر بار خواسته‌ای از درخت دارد، آن را تهدید به نابودی می‌کند. وبالاخره درخت بار می‌آورد و بهرام با لذت آلوها را می‌خورد.

ترجمه شیوه افرهنمند راد

بشكني اي قلم ، اي دست ، اگر
پيچي از خدمت محرومان ، سر

گالش ها و تقسیم کار

مقدمه

ضمن تشکر از حضار گرامی، عرایضم را با مقدمه، کوتاهی در معرفی گالش‌ها و هدف این سخنرانی موجز آغاز می‌کنم – "گالش"‌ها گروهی از مردم‌زحمتش می‌باشند که در دامنه‌های جنگلی سلسله کوههای البرز، از گیلان غربی الی مشرق گرگان، با گاوداری به شیوهٔ سنتی امرار معاش می‌کنند. حوزهٔ جغرافیائی آنها از شمال با ناحیهٔ جلگه‌ئی گیلان و مازندران و گرگان، و از جنوب با ارتفاعات البرز محدود می‌شود. در این منطقهٔ جغرافیائی، بعلت شبیه تند کوه و دره‌هایی که از انواع جنگل پوشیده است، امکان زراعت کم ولی امکان دام‌پروری و خصوصاً گاوداری زیاد است. بهمین لحاظ، از قرن‌ها پیش، تا آنجا که از متون تاریخی هم استنباط می‌شود، مردم این ناحیه از البرز عموماً "به گاوداری اشتغال داشته‌اند. چنانکه "گالش"‌های کنوی هم با همان فنون و تجارب آباء اجدادی خود که از نسل‌ها پیش اندوخته شده است گاوداری می‌کنند. ولی در سال‌های اخیر، "گالش"‌ها همراه با شیوهٔ تولید سنتی دامداری خود به دلایلی تدریجاً به تحلیل می‌روند. مهمترین علت تحلیل رفتن "گالش"‌ها، محروم ماندن آنان از فنون جدید

دامداری و اکتفا به فنون سنتی است که در عین حال از هیچ حمایتی برخوردار نمی شود. این شیوه سنتی دامداری که عارضهای هم از روابط تولید فئودالی برچهره دارد، نمی تواند در مقابل شیوه تولید دامداری جدید پایداری کند. زیرا شیوه جدید که از فنون پیشرفته کمک می گیرد و براساس روابط تولید سرمایه داری رشد می کند و از حمایت های جدی نیز برخوردار است، در موقعیت برتری قرار دارد و قابلیت رقابت آن در مقام مقایسه با شیوه تولید سنتی دامداری فوق العاده زیاد است. بنابراین، موضوع این سخنرانی در باره گروهی از مردم و شیوه ای از تولید دامداری است که اضطرارا به تحلیل می روند و چه بسا که در یکی دو دهه دیگر حتی نشانه ای نیز از آنها باقی نماند. از این جهت، شاید بتوان سخنرانی حاضر را مرثیه ای تلقی کرد، هر چند که مرثیه خوانی نمی دانم و بحای آه و ناله سردادر، قصد چون و چرا کردن دارم تا به کمک مدارکی که طی چند ساله به تدریج جمع آوری شده است در زندگی این مردم زحمتکش تاملی کرده باشم و با توجه عنایت آمیز حضار محترم به معنایی برسم.

۱- استنباط ما از " تقسیم کار "

اولین نکته ای که بلا فاصله بعد از این مقدمه ناچار به تشریح آن هستم مربوط به موضوع "توزيع کار" یا " تقسیم کار" در گالش ها که به این ملاحظه لازم می نماید چند دقیقه ای در خصوص استنباط ما از آن مطالبی عرض کنم. پیداست که اصطلاح علمی "توزيع کار" یا " تقسیم کار" ترکیب فارسی در مقابل معادل فرنگی "Division du travail" است که به معنی "دانشمندان بر جسته نیمه" قرن نوزدهم و ضمن تحلیل مراحل اولیه تکامل جوامع انسانی بکار گرفته شد و بعدها در رشته های مختلف علوم انسانی و خصوصا در "مردم شناسی" "اقتصاد" و "جامعه شناسی" مورد امعان نظر قرار گرفت و مثلًا در آستانه قرن بیستم بوسیله "امیل دورکیم" جامعه شناس فرانسوی و با کتاب او "La division du travail social" در جامعه شناسی دانشگاهی وارد شد. مواد از "Division du travail" (= تقسیم کار) در "مردم"-

شناسی " توزیع یا تقسیم فعالیت‌ها و وظایف است در جامعه، مورد مطالعه، برحسب سن افراد، جنس‌آنان، وابستگی‌شان به این یا آن قشر و طبقه، اجتماعی، تعلق دودمانی‌شان به این یا آن طایفه و قبیله و قوم که مسلمان" بخشی از خصایل اساسی روابط اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را معین می‌کند. البته، ما با منظور داشتن این ملاحظات، " تقسیم فنی کار" را از " تقسیم اجتماعی کار" متمایز می‌کنیم : " تقسیم فنی کار" مربوط می‌شود به روابط فنی افراد موظف و فعال در روند تولید نسبت به هم و نسبت به وسائل تولید. مثلاً " در همین گالش‌ها، همانطور که خواهیم دید، مجموعه وظایف و فعالیت‌های یک واحد تولید دامداری در یک استقرار گاه بین افراد آن واحد توزیع شده است. یعنی یکی موظف به چراندن گوسالمهای و مرابت از آنهاست، یکی گاوها را جدا از گوسالمهای و در سمت دیگری از جنگل‌های اطراف استقرار گاه به چرا وامی دارد، یکی سرشاخه‌های ترو تازه، درختان را باداس می‌چیند و برای گوسالمهای کوچک به استقرار گاه می‌آورد، یکی با تبر و تیشه هیزمی را فراهم می‌آورد که باید برای پختن شیر بمنظور ماست‌بندی و کره‌گیری و نیز برای پخت و پز خوارک گالش‌ها بکار بیاید، یکی مسئول ماست بندی و کره‌گیری است و با انواع ظرف‌های چوبی و گلی و مسی سروکار دارد که ضعفه سرپرستی فنی بقیه گالش‌های واحد تولید نیز به عهده اوست. ملاحظه می‌فرمایید که امور تولیدی یک واحد دامداری چگونه از نظر فنی تقسیم شده است. اهمیت درک درست " تقسیم فنی کار" خصوصاً " در مطالعه تولید کوچک پیشه‌وری و مقایسه آن با تولید در کارگاه‌های بزرگ، سرانجام، مقایسه آن دو با تولید وسیع ماشینی معلوم می‌شود .

اما " تقسیم اجتماعی کار" مربوط است به توزیع عوامل تولید بین اقوام و اجتماعات یا بین رشته‌های مختلف تولیدی و واحدهای تولید. مثلاً " تقسیم اجتماعی کار" در گیلان شرقی، یعنی منطقه لاهیجان الی روسرک گالش‌ها در بخشی از همین ناحیه نیز بسر می‌برند به شرح زیر است : مردم ناحیه جلگه‌ئی این منطقه در تولید برنج دست دارند، مردم ناحیه حدفاصل بین

جلگه و دامنهای البرز در تولید چای، مردم دامنهای جنگلی البرز که همین گالش‌ها باشند در تولید دامداری، مردم روستاهای واقع در ارتفاعات البرز در تولید جو و گندم و احیاناً "برخی حبوبات دیگر، تقسیم اجتماعی کار" را از جهاتی دیگر هم می‌توان در همان منطقه مطالعه کرد، و آن "تقسیم اجتماعی کار" بین جامعه‌های شهری از سوئی و اجتماعات غیر شهری از سوئی دیگر است. اهمیت درک درست "تقسیم اجتماعی کار" را می‌توان با مطالعه مراحل اولیه آن در تاریخ تکامل اجتماعی انسان معلوم کرد. چنانکه می‌دانیم "نخستین تقسیم اجتماعی کار"، هزارها سال پس از تقسیم کار بر حسب سن و جنس، در اوآخر "دوره نوسنگی" یعنی بین ۹ الی ۷ هزار سال پیش به — وقوع پیوست. براساس این "نخستین تقسیم بزرگ اجتماعی کار"، قبیله‌های دام پرور از قبایل زراعت کار متمایز شدند و متعاقب آن مبادله تولیدات بین قبایل آغاز گرفت. کمی بعد، یعنی در "عصر مفرغ"، با مستقل شدن صنایع دستی از کشاورزی که "دومین تقسیم بزرگ اجتماعی کار" نامیده شده است، زمینه گسترش مبادلات کالائی فراهم آمد و به ایجاد طبقه‌ئی منجر شد که نه مستقیماً در تولید کالا بلکه فقط در مبادله کالا، یعنی "سومین تقسیم اجتماعی کار" نقش داشت. همزمان با وقوع این "سومین تقسیم اجتماعی کار" بود که شهرها به صورت اجتماعات مناسب مبادلات کالائی که از نظر کیفیت از ایل و روستا متمایز بودند در صحنه زمین ظاهر شدند.

۲- گالش‌ها و کوچندگی

اکنون با این استنباطی که ما از توزیع یا تقسیم کار داریم، به مطالعه آن در گالش‌ها می‌پردازیم و راهی دامنهای جنگلی البرز می‌شویم. در اینجا، گالش‌ها را اساساً "در دو دسته" متمایز از هم باز می‌یابیم. نخست آن دسته از گالش‌هایی که با مردم روستاهای دامنهای جنگلی ادغام هستند و گاو — داری آنان به مثابه، یکی از شئون زندگی و فعالیت‌های تولیدی روستای مربوطه شان با همان روستا پیوند ارکانیک یا بهتر بگوییم پیوند وظایف الاعضائی دارد. یعنی همانطور که مثلاً "در چنین روستاهایی برنج وارزن یا جو و گندم

کشت میشود و یک یا دو گله، بز و گوسفند دارند، گاو داری هم به صورت یک یا چند واحد تولید دامداری به وسیله گالش ها به مجموعه حیات اقتصادی - اجتماعی روستا گره خورده است. چنین گالش هائی در واقع روستاییان دامداری هستند که چه بسا در فعالیت های کشاورزی ده خود نیز مشارکت داشته باشند. در مورد این دسته از گالش ها، در سخنرانی حاضر مصدح حضار گرامی نمی شوم. برای اینکه در این خصوص تا حدی در کتاب و مقالاتی که تاکنون راجع به روستاهای مناطق جنگلی البرز نوشتمام طالبی را - هر چقدر که جسته گریخته - خاطرنشان کرده ام. ولی دسته دوم گالش ها که منظور این سخنرانی اند، گالش هائی هستند که اساساً "زندگی روستائی ندارند و با کشاورزی - مگر در موارد معینی که توضیح خواهم داد - بیگانه اند. این دسته از گالش ها، با وجودی که زمستان ها به اقتضای فنی کارشان در جنگل های حواشی روستاهای جلگه ای گیلان و مازندران و تابستان ها در مراتع حواشی روستاهای مرتفع این مناطق بسر می بوند، از این روستاهای مستقل هستند، هر چند که به این یا آن مناسبت به مبادلات کالائی و به برقراری روابطی با روستاهای ناچارند و در تحلیل نهائی با آنها بستگی دارند. ولی این بستگی از آن نوع بستگی ارگانیک که عضو یک جامعه روستائی را با روستا پیوند می دهد تمایز اساسی دارد. اجتماعات این دسته از گالش ها به صورت هسته ها و واحدهای تولید دامداری کوچنده ای است که در ماهیت امر از اجتماعات روستائی تفاوت دارد و در عین حال نسبت به جامعه های ایلی نیز دارای تفاوت ها و تمایزاتی است که می تواند موضوع قابل تحقیق جداگانه ای از این نظر باشد.

خانواده های این دسته از گالش ها، هر زمستان، در اقامتگاه های کمدر دامنه های پست جنگلی البرز واقع اند و در خانه های چوبی نی که غالباً "از هم پراکنده اند بسر می بوند. در هر یک از این اقامتگاه های زمستانی، ۲ - ۳ گاهی ۱۰ - ۱۵ خانه گالشی با فواصلی در حدود حتی دو سه کیلومتر همسایه یکدیگرند. مهم ترین ضمیمه هر یک از این خانه ها، آغل زمستانه گاو

و گوساله‌هاست که آن را در جائی "کلام" و درجایی "وانه" و درجایی "گاچه" می‌نامند. با فرا رسیدن بهار، اقامتگاه زمستانی به قصد اقامتگاه تابستانی که در ارتفاعات واقع است ترک می‌شود. ولی بین این دو اقامتگاه، معمولاً اقامتگاه دیگری هم دارند که طبعاً از اقامتگاه زمستانی مولع‌تر و از اقامتگاه تابستانی پست‌تر است. این اقامتگاه‌های میانه در مناطقی قرار دارند که آن مناطق را اصطلاحاً "میان‌بند" می‌نامند که اصطلاح کاملاً باموری است. خانوارهای گالشی، طی ۲۰ روز‌الی یکماه اقامت در "میان بند"، ممکن است همسایگان نازه‌ئی پیدا کنند که در اقامتگاه زمستانی بسی از آنها دور بوده‌اند. این اقامتگاه نیز به زودی ترک می‌شود و به اقامتگاه تابستانی می‌کوچند که مولع‌ترین و درنتیجه سردسیرترین اقامتگاه‌هاست. در اینجا، خانه گالشی، چهار دیواره ساده‌ئی مرکب از تعدادی تنہ درختان جنگلی و دارای سه بخش متمایز است - اول، بخشی که گالش‌ها در آن خواب و خوراک دارند و اجاق و آذوقه شان و ریخت‌وپاش‌های زندگی در آن است، دوم، بخشی که گوساله‌ها در آن مراقبت و نگهداری می‌شوند، سوم، بخشی که ظرفهای چوبی یا کوزه‌های گلی ماست‌بندی را در آن گذاشته‌اند و بخشی است که به ماست‌بندی و کره‌گیری و یا به پنیرسازی اختصاص دارد. این هرسه‌بخش دارای سقف ساده مشترکی است که تیر و تخته یا با سرشاخه‌ها ساخته می‌شود. با فرارسیدن پائیز، این اقامتگاه را به قصد اقامتگاه‌زمستانی ترک می‌کنند، درحالیکه باری دیگر برای مدتی کمتر از یکماه در اقامتگاه "میان بند" توقف خواهند کرد.

چنین است طرح عمومی کوچندگی برای گالش‌های کم‌موردنظر مطالعه‌ماهستند. اما، در این طرح عمومی، برای هر گروهی از گالش‌ها به مناسب امکانات کم و بیش متفاوت ناشی از موقعیت جغرافیائی شان و یا به مناسب موقعیت اقتصادی - اجتماعی آنان، خطوطی باید افزود و یا خطوطی را برجسته‌تر ترسیم کرد که البته برای سخنرانی حاضر و در این ضيق وقت مقدور نیست.

نکته‌ئی را در ارتباط کوچندگی گالش‌ها با تقسیم کار مطرح می‌کنیم. مطلب این است که زنان و کودکان برخی خانواده‌های گالشی - به معاذیری که بعداً توضیح خواهم داد - با کوچکی تابستانه همراهی نمی‌کنند. در چنین مواردی، خانه‌های گالشی در قرارگاه تابستانی از زنان خانواده‌ها خالی می‌ماند. در این صورت، شیردوشی از گاوها که در کنار خانه اتفاق می‌افتد و معمولاً "به عهده" زنان گالش است، ناچار به مردان واگذار می‌شود. در مواردی که زنان گالش با کوچکی همراهی دارند، کارهای دامداری بین زنان و مردان به صورتی توزیع می‌شود که برحسب آن، کارهای نظیر شیردوشی، ماست‌بندی، کره - گیری که در جوارخانه یا داخل آن اتفاق می‌افتد بعهده زنان و کارهای نظیر چیدن شاخه برگ درختان جنگلی برای گوساله‌ها، بردن گاوها به‌چرا، جستجوی گاو یا گوساله‌ئی که در جنگل گم شده باشد و خلاصه هرکاری که مستلزم دور شدن از خانه است در عهده مردان قرار می‌گیرد. البته، کارهای نیز که مستلزم مصرف نیروی فشرده‌ئی باشد نظیر هیزم شکنی و حمل قطعات تنہ درختان جنگل به قرارگاه نیز با مردان است. بنابراین، در اینجا، بار دیگر آن قاعده‌ئی را می‌یابیم که برآسان آن، در اجتماعات اولیه انسانی، تقسیم کار بین زنان و مردان (یعنی "تقسیم جنسی کار") به‌موقع پیوست. بر طبق این قاعده، در جوامع اولیه، مردان به شکارگری می‌رفتند که مستلزم دور شدن از قرارگاه بود و زنان به امور داخلی قرارگاه رسیدگی می‌کردند و مواطن کودکان می‌شدند و در حوالی قرارگاه به جمع‌آوری دانه‌ها و ریشه‌های مغذی می‌پرداختند که مستلزم حضور در قرارگاه یا جوار قرارگاه بود.

در بین گالش‌های که زنان و کودکان خانواده‌شان نیز در کوچکی تابستانه شرکت می‌کنند، کارهای هم به پسران و دختران نوجوان واگذار می‌شود. آب آوردن از چشمه، مواطنی از گوساله‌های کوچک که درخانه یا جوار آن نگهداری می‌شوند، پاک کردن جایگاه گوساله‌ها و آب دادن آنها به عهده

دختران است. آنان به مادران خود در کارهایشان و خصوصاً در شیردوشی که هر روز دوباره اتفاق می‌افتد کمک می‌کنند. شیردوشی گاو مستلزم آن است که گوساله‌اش را به کنار او بیاورند تا اندکی پستان گاو را بمکند و آن را تحریک کند. بعد، سروپوزه^۱ گوساله را به پاهای گاو می‌بندند و پستان او را که اینک تحریک شده و آماده است می‌دوشنند. پیداست که شیردوش در این - کارها به کمکی احتیاج دارد و دختران نوجوان از عهده^۲ چنین کمکی برمی‌آیند، در عین حال خود نیز شیردوشی را می‌آموزند.

پسران نوجوان نیز در کارهای مردانه دستیار پدر می‌شوند و با او به جنگل می‌روند و در چیدن شاخه بوج درختان با داس و حمل آنها به قرارگاه به منظور تعذیب گوساله‌ها شرکت می‌کنند. آنان، به زودی، خود مستقل از پدر به شاخه‌چینی می‌پردازند. چنان‌den گوساله‌هایی که اندکی بزرگ شده‌اند باید تدریجاً "علف‌خور شوند نیز در عهده^۳ پسران نوجوان است.

۴- آشنازی در تقسیم کار

با اینکه همه افراد کارآمد یک خانواده^۴ گالش در امور دامداری مشارکت می‌ورزند، اگر آن خانواده حتی در حدود ۱۵ گاو شیری هم داشته باشد و بخواهد از طریق فروش روغن و کشک حاصل از چند لیتر شیر روزانه^۵ هر گاو امراز معاش کند و در سال نیز یکی دو گوساله یا گاونر گوشتی اش راهم بفروشد، نمی‌توان همه مبرم‌ترین احتیاجات زندگی افراد خانواده‌اش را در یک سال تامین کند. تامین مستمر آرد گندم، برنج، قند و چای، پوشک و تامین مخارج پیش‌بینی نشده^۶ دیگر و از جمله^۷ آنها مخارج درمان و دوا برای افراد یک خانواده که بی هیچ حمایتی در جنگل بسر می‌برند کارآسانی نیست. بنابراین، باید سؤال کرد که مسئله^۸ تامین حداقل معاش زندگی برای چنین خانواده‌ئی چگونه حل شده است؟ گالش‌هاراه حل اضطراری این مسئله را پیدا کرده‌اند - می‌دانیم که در همسایگی منطقه^۹ گالش‌ها، یعنی در نواحی جلگه‌ئی حاشیه دریای مازندران، تولید برنج مهمترین انتکای اجتماعات روستائی است. اتفاقاً^{۱۰} متفقیات فنی این کشت چنین حکم می‌کند که در چند

موعد از یک مدار زراعی، از جمله درچهل پنجاه روزه^۱ اول بهار، حداکثر نیروی کار انسانی مورد احتیاج برای مرزعه^۲ برنج در آن مصرف شود. تامین چنین نیروی کار فشرده‌ئی در هر روستا از عهده^۳ فقط همان روستا ساخته نیست. بنابراین، بسیاری از گالش‌ها، اعم از زن یا مرد، در چند موعده سال، باقرار و مدارهای در این مزارع به کار می‌پردازند. مردان گالش، در کارهای نظیر شخم کردن مرزعه^۴ برنج، شخم دوباره^۵ آن، مرزبندی و ماله‌کشی به صورت روز مزد کار می‌کنند. زنان گالش، به صورت قراردادهای چهل روزه برای کارهای طاقت فرسای نشاء^۶ و وجین و وجین مجدد بکارگمارده می‌شوند. زنان گالش، برای این کارها، پا به پای زنان و دختران زحمتکش دیگر این سامان، روزانه در حدود ۱۲ ساعت در مرزعه^۷ برنج، زیر باد و باران و آفتاب، دستها و پاهای برهنه^۸ شان را در گل و لای مرزعه و در معرض زالوهای که از تن بی‌رق آنان خون می‌مکند به کار و امی‌دارند. آنان در ازای این چهل روز کار پر ادبیار خود مقداری برنج مثلًا "از نوع "چمپا" در وقت حاصل اجرت می‌گیرند. البته، چون طی این چهل روز، رفت و آمد زنان گالشی بین روستائی که در آن کار می‌کنند و قرارگاه گالشی شان بروای صاحب مرزعه^۹ برنج مقرون به صرفه نیست و موجب اتلاف وقت و تحلیل نیروی کار می‌شود، زنان گالشی را در منزل صاحب مرزعه جامی دهند.

پیداست که کارکردن ناگزیرانه^{۱۰} اعضائی از افراد خانواده‌های گالشی در مزارع برنج و یا در باغهای چای (در مورد حوالی لاهیجان) بر تقسیم کار در آن خانواده‌ها اثراتی گذاشت و به آشفتگی‌هایی منتهی شده است که بررسی آنها در این سخترانی کوتاه مقدور نیست. ولی استنباط نهایی این است که این یا آن بخش از کار گالشی، به اقتضای ضرورت، یا بهتر بگوییم اضطراراً، از عهده^{۱۱} مرد خانواده به عهده^{۱۲} زن و یا بالعکس واگذار می‌شود که البته بررسی عوارض جانکاه آن، اعم از عوارض جسمی یا عاطفی، خود مطلب جداگانه‌ئی است.

در اینجا می‌خواهیم از یک نوع تقسیم کار دیگر که بین گالش‌ها متداول است سخنی به اختصار گفته باشیم. این نوع تقسیم کار معمول گالش‌های است که زن و کودکانشان در دو فصل بهار و تابستان (که احشام را به قرارگاه "میان‌بند" و قرارگاه تابستانه می‌کوچانند) از فعالیت‌های گالشی و گاو و گوساله‌ها جدا می‌مانند. این جدائی ممکن است به معادیر چندی پیش‌بیاید. مثلًا "به عذر اشتغالات زراعی زنان در اقامتگاه‌های زمستانه" واقع در دامنه‌های پست. چون، طی بیست سی ساله‌هی اخیر، بعضی از گالش‌ها، در این قرارگاه‌ها، به ناء سی از روستائیان همسایه‌شان، یکی دو قطعه باغ‌چای یا مرکبات احداث کردند. یک عذر دیگر جدا کردن زنان و کودکان از قرارگاه‌های "میان بند" و تابستانه، بعلت تشکیل واحدهای دامداری مشتمل بر گاو و گوساله‌های چند خانواده گالشی در دو فصل بهار و تابستان است که سازمان کار آن واحدها مبتنی بر بی‌نیاز از شرکت زنان در فعالیت‌های دامداری است. زیرا حضور زنان در مجاورت احشام، که ناگزیر حضور خردسالان و نوزادان خانواده‌ها را هم ایجاد می‌کند، خالی از اشکالات و عواقب ناگوار نیست. در حالیکه واحدهای دامداری مشتمل از دامهای دو یا چند خانواده گالش می‌توانند با تدارک نوعی تعاون تولیدی که فقط مبتنی بر نیروی کار مردان و جوانان همان خانواده‌ها باشد از مشارکت زنان بی‌نیاز شوند. در این صورت، در هر یک از این واحدهای تولید دامداری، نوعی تقسیم کار فنی بین مردان همان واحد وجود دارد که ناگزیر از توضیح‌جمل آن هستیم.

یک‌چنین واحد تولید، که ممکن است مجموع احشام آن گاهی از صدر اس تجاوز کند و به ندرت حتی به چندصد راس هم برسد، بانیروی کار ۵-۶ و گاهی ۱۰-۱۵ گالش بهره‌برداری می‌شود. این گالش‌ها، گذشته از چراندن و دوشیدن حیوانات، به کارهای شیرپزی، ماست‌بندی، کره‌گیری و کشک‌سازی نیز باید برسند. پیدا است که همه این کارها و نیز ناء مین‌آذوقه

و روپرهاه کردن خود آن گالش‌ها محتاج الزامات تدارک شده و ضوابط مشخص و تقسیم کار مناسبی است که ما در اینجا فقط به تشریح تقسیم کار می‌پردازیم. از مجموع گالش‌ها در چنین واحدی، یکی دو نفر برای نامین هیزم کورمه‌های شیرپزی و دوغ پزی و نیز اجاق خوراک پزی‌شان، هر روزه از جنگل هیزم به قرارگاه می‌آورند. یکی دو نفر که معمولاً "نوجوان هستند گوساله‌ها را به چرا می‌برند و یکی دو نفر هم گاوها را. یکی موظف به روپرهاه کردن خورد و خوراک گالش‌هاست و پخت و پز می‌کند. یکی مسئول دوغ‌پزی و کشک‌گیری می‌شود و جملگی در شیر دوشی گاوها که هر روزه دوبار اتفاق می‌افتد شرکت می‌کنند. یکی هم که مهارت و تجربه بیشتری دارد مسئول ماست‌بندی و کره‌گیری می‌شود و سرپرستی فنی گالش‌ها را هم به عهده می‌گیرد. بعلاوه، یکی از گالش‌ها نیز معمولاً "مسئول رابطه" واحد تولید با روستا یا شهر می‌شود و هر چند روز یک بار با قاطر آذوقه به قرارگاه می‌آورد و یا کره و کشک به روستا یا شهر می‌برد.

۶ - گالش‌ها چگونه تحلیل می‌روند

در اینجا می‌خواهم به نتیجه‌گیری نهائی از عرایضم نزدیک شوم و بار دیگر به مطالب مقدمه سخنرانی ام بازگردم و نشان بدhem که چگونه گالش‌ها هموار با شیوه تولید سنتی دامداری‌شان به تحلیل می‌روند. واقعیت این است که گالش‌ها نمی‌توانند با فنون کهنه و عقب مانده دامداری زندگی خود را ارتقاء ببخشند و بسیاری از خانواده‌های گالشی حتی از تامین مبرم‌ترین احتیاجات خود عاجزند. پیدا کردن راه حل‌های اضطراری - که یک نمونه آن را ضمن توضیح آشفته‌گی در تقسیم کارنشان دادم - نتوانسته است به نتایج خوبی منتهی شود. اگر آثار دردناکی را که از نزدیک در بسیاری مناطق گالش نشین شاهد آنها بودم توصیف کنم موجب تالم خاطر همه حضار گرامی می‌شود. مثلاً "محض نمونه عرض می‌کنم که در مرتع تابستانه" سیا مرسی "واقع در جنگل حوالی "دیلمان"، هشت خانوار گالش دیدم که هر یک ۱-۱۲ کاو و گوساله داشتند و چند ورزآ و اسب را نیز که متعلق به روستائیان

گیلانی بود با قرار دادهای در مرتع نگهداری می‌کردند. افراد هیچ یک از این خانوارها در آن موقع سال نمی‌توانستند دور هم جمع باشند. معمولاً "یکی شان در باغ چای و یکی شان در مزرعه؛ برنج کار می‌کردند و یکی دونفرشان در دامداری استغال داشتند. آنها با وجود اینهمه تلاش از خوردن و عده‌ئی گوشت در ماه عاجز بودند و حتی نمی‌توانستند با کره و ماستی که به منظور فروش تولید می‌کردند یک غذای سیر بخورند. علائم فقر و درماندگی از شئون دیگر زندگی شان نیز به وضوح دیده می‌شد. مثلًا "نوجوان خانواده‌ها عموماً" از تحصیل محروم مانده بودند و نزد یک بهنیمی از نوزادان و خردسالان در همان سنین اولیه به علل ناشی از فقر و فقدان بهداشت و محرومیت از دکتر و دوا فوت کرده بودند.

البته همهٔ این عوارض را نمی‌توان فقط ناشی از کهنه‌بودن فنون دامداری و عقب‌ماندگی شیوهٔ تولید تلقی کرد. وضع موجود ضمناً "میراث مظلومی است که خوانین محلی طی سالهای گذشته در حق این زحمتکشان مرتکب شده بودند. شرح فجایع این خوانین را به علت ضيق وقت نمی‌توان در اینجا آورد. ولی به اشاره خاطرنشان کنم که مال و مکنت این خوانین به بهای مصائب بی‌شمار همین مردم اندوخته شده بود.

اما اگر از ذکر نکته دیگری غفلت شود، حق مطلب ادا نشده است. نکته در اینجاست که گالش‌ها با وجود شرایط سختی که در تولید سنتی محصولات دامی تحمل می‌کنند از کمک‌های دولتی برخوردار نیستند. مثلًا "برای فروش تولیداتشان و توزیع آنها در بازار، برای تامین علوفه، زمستانی احشامشان، برای رفع شر حیوانات وحشی جنگل از جان احشامشان و از جان خود آنان و برای رفع بسیاری نیازمندیهای دیگر کمکی نمی‌بینند. مخصوصاً از ارائه فنون جدید دامداری به آنان و کمک‌های فنی به منظور بالا بردن سطح تولیداتشان مضايقه می‌شود. درواقع، این مردم زحمتکش، در کوه و جنگل و در معرض انواع ناگواری‌ها، به امان طبیعت قهار رها شده‌اند.

ولی، هرقدر که این دامداران سنتی در معرض کم التفاتی دولت قرار —

دارند، دامداران بزرگی که به وسیلهٔ موسسات جدید عظیم و براساس روابط تولید سرمایه‌داری دامداری می‌کنند از حمایت والتفات دولتی برخوردارند و مثلًا "در همین سال گذشته – بنا به آمار دولتی – مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه و سه میلیون ریال از بانک توسعه کشاورزی کمک بلاعوض گرفته‌اند که بخش عمدۀ این کمک‌ها برای هزینهٔ حمل گاو از آمریکا به موسسات شان اختصاص یافته است. این کمک‌های بلاعوض به سرمایه‌داران بزرگ و وام‌های کم بهرهٔ دولتی به آنان، در شرایطی است که مودّالش برای ساختن جایگاه زمستانهٔ احشامش و سرپناه زن و کودکانش باید چند بار دست به دامان اداره جنگل‌بازی منطقه‌اش بشود تا اجازهٔ قطع یکی دو تن درخت جنگلی را بگیرد. بنابراین، مسئله‌این است که گالش‌ها و دامداری سنتی با همهٔ ناملایمات و تضییقاتی که برایشان وجود دارد در معرض یک رقابت نا برابر حریفانی قرار گرفته‌اند که از حمایت دولتی برخوردارند. این حریفان گاهی حتی در سطح چند کشور عمل می‌کنند و سرمایه‌هاشان جنبهٔ چند ملیتی دارد.

پیداست که ادامهٔ وضع موجود برای گالش‌ها امکان ندارد و چنانکه در مقدمه اشاره کرده بودم زندگی گالشی و خود گالش‌ها تدریجاً "به تحلیل می‌روند. اما تبدیل زندگی گالش‌ها و استحالهٔ آنان بصورت اقشار دیگر اجتماعی نیز بدون برنامه‌های تضمین شدهٔ از پیش اندیشیده است. بهمین لحاظ تحلیل رفتن گالش‌ها نیز با سرگشتگی‌ها و نابسامانی‌های جانکاهی همراه است که توصیف آن در عهدهٔ این سخنرانی نیست. ولی به اختصار عرض کنم که زندگی گالشی، چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، همانطور در معرض تندباد شدید زمانه قرار گرفته است که آشیانهٔ پرندۀ‌ئی در معرض طوفان.

بیش از این متصう وقت نمی‌شوم و از توجه عنايت آمیز همهٔ حضار گرامی تشکر می‌کنم.

خلاصه‌ئی از طرح پرسش‌ها و بحث و گفتگو

پرسش – آیا تعاون سنتی، در غیر از آن مواردی که اشاره کردید، بین

گالش‌ها معمول است؟

پاسخ - آری! تعاون سنتی بصورت متمرکز کردن نیروی کار و سازمان دهی آن، بصورت وام دادن شیر بهم که ضوابط معینی هم دارد، و نیز بصورت تدارک اقدامات جمعی بمنظور رفع شر از بابت خرس و گرگ که در مناطق گالش-نشین مراحمت‌های سختی فراهم می‌کنند وجود دارد. خرس و گرگ نه فقط صدماتی به احشام گالش‌ها وارد می‌آورند، بلکه جان گالش‌ها را هم تهدید می‌کنند.

پرسش - آیا ازدواج در گالش‌ها بصورت "درون گروهی" است، یا "برون گروهی" هم اتفاق می‌افتد.

پاسخ - برای آن دسته از گالش‌ها که در روستاهای گیلان و مازندران با روستائیان ادغام هستند، شئون ازدواج همان وضعی را دارد که برای بقیه اهل ده و معمولاً "دایره" همسر گزینی مقید به درون روستا نیست و به روستاهای همسایه نیز گسترش می‌یابد. ولی در مرور گالش‌هایی که از روستاهای مستقل هستند، این حوزه همسر گزینی تا حد زیادی تابع موقعیت قرارگاه‌هایی است که در آن بسر می‌برند. یعنی می‌توان دو خانواده گالشی را دید که در قرارگاه تابستانه با هم همسایه‌اند، و با وجودی که در قرارگاه زمستانه از هم بسی دورند، ولی بمناسبت همسایگی در قرارگاه تابستانه بهم زدن داده‌اند یا از هم زن گرفته‌اند -

تذکر رئیس جلسه - آقای پور کریم شما روش نکرده‌اید که آیا گالش‌های غیر گالش زن می‌دهند و یا از غیر گالش زن می‌گیرند یا نه؟ پاسخ شما کافی نبود.

پاسخ و توضیح - شما حق دارید. تقصیر از ضيق وقت این سخنرانی بود که موجب شد اساساً یک موضوع مهم را در پرده‌ای بهم باقی بگذارم. واقعیت این است که گالش‌ها یک "گروه قومی" یا بقول محققان فرنگی "Groupe Ethnique" نیستند و نمی‌توان آن نوع قیودی را که در همسرگزینی ممکن است برای افراد یک گروه قومی در برابر گروه‌های قومی دیگر وجود داشته

باشد انتظار داشته باشیم . گالش‌ها در هر ناحیه گیلان و مازندران که باشند به زبان مردم همان ناحیه سخن می‌گویند و مذهب همان مردم را دارند و آداب و رسوم همان ناحیه را رعایت می‌کنند . بسیار دیده شده‌اند گالشهایی که از روستائیان ناحیه خود زن گرفته‌اند یا به روستائیان آن ناحیه زن داده‌اند . بنابراین ، قیدهایی که برای این گروه‌شغلی "در مورد همسرگزینی وجود دارد ، نظری قیدهایی است که برای مردم دیگر ناحیه وجود دارد . مثلاً" یک گالش کم بضاعت نمی‌تواند از دختر یک مالک بزرگ ارضی یا یک دامدار بزرگ خواستگاری کند .

تذکر و پرسش – در مناطق گیلان غربی و جنوب غربی گیلان مردمی را داریم که زندگی آنان با همین توصیف‌هایی که شما از گالش‌ها داده‌اید تطبیق می‌کند ، ولی آنها را "طالش" می‌نامند . در این مورد چه می‌گوئید ؟

پاسخ – درست می‌گوئید و به موقع مطرح کرده‌اید . "طالش"‌ها یک "گروه‌قومی" هستند . زبان مخصوص طالشی و منشاء قبیله‌ی خاص خودشان را دارند و عموماً هم سنی مذهبند . ولی در بین همان "طالش"‌ها عده‌ی زیادی "گالش" هستند . در این صورت آنها را باید گالش‌های طالش نامید .

تذکر و پرسش – ولی ما شنیده‌ایم که آنها را فقط طالش می‌نامند ، نه گالش ؟

پاسخ – خاطر جمع باشید که اصطلاح "گالش" ، از گیلان غربی‌الی گرگان شرقی ، همه‌جا ، به مردمی گفته می‌شود که با گاوداری به شیوهٔ سنتی امور معاش می‌کنند . فقط در چند ناحیه گیلان شرقی – از جمله در اشکورات – این اصطلاح را مسامحتاً "علاوه بر گاوداران به گوسفندداران هم اطلاق می‌کنند و بهمین جهت معمولاً "برای تصریح منظور خود می‌گویند –

"کاو گالش" (= چوپان کاو) یا "گوسفند گالش" (= چوپان گوسفند) . باوجود این ، در موردی که تاکید می‌ورزید باز هم تحقیق خواهیم کرد .

پرسش – با مطالبی که تاکنون از مسائل مربوط به گالش‌ها گفته‌اید ، چنین استنباط می‌شود که اصلاحات ارضی در مورد این مردم بلا اثر بوده ، آیا

همینطور است؟

پاسخ و توضیح چند مطلب – بله همینطور است. البته، گالش‌ها سال‌های سال با خوانینی که در نواحی گالش نشین از مردم باج سبیل می‌گرفتند و مدعی مالکیت اراضی و جنگل و مراتع بودند، به صورت‌های گوناگون مبارزه کردند که خود مطلب قابل تحقیق جداگانه‌ی است. می‌دانیم هرجا که ظلم باشد و تضییع حقوق باشد طبعاً "مبارزه هم وجود دارد، البته اشکال و درجات مختلف". این قاعده عمومی در تاریخ تکامل انسان در مورد گالش‌ها هم البته صدق می‌کند که در مواقعي مبارزات آنان بسیار هم جانانه بوده است، هرچند که این مبارزه در صفحات تاریخ رسمی و دانشگاهی، انعکاسی نیافته باشد. بهر صورت... حالا گالش‌ها احشام خود را در مراتعی به چرا وامی دارند که حدود و شغورش و ضوابطش با موازینی که در بنگاه مراتع و بنگاه شکاربانی وضع شده است تطبیق داده می‌شود و از این نظر دشواری‌هایی وجود دارد. مثلاً "همین گالشی که اجازه ندارد و نمی‌تواند حتی یک تنگ سر پرهم بمنظور رفع شر خرس و گرگ داشته باشد، برای شاخه‌ی که از جنگل می‌چیند مورد موادخده قرار می‌گیرد.

پرسش – شما که گفته‌بودید روابط تولید سرمایه‌داری در دامداری جایگزین روابط تولید سنتی می‌شود یعنی چه؟

پاسخ – یعنی اینکه گالش‌هایی که براساس روابط ارباب رعیتی و با فنون سنتی دامداری امار معاش می‌کردند، حالا دارند تدریجاً به کارگران مزدور در واحدهای جدید دامداری تبدیل می‌شوند. البته، این رابطه جدید تولیدی از رابطه کهنه تکامل یافته‌تر است، ولی قادر به رفع آثار ناشی از ارباب رعیتی نمی‌شود که سهل است عوارض تازه‌تری هم برآن می‌افزاید.

پرسش – آقای پورکریم آیا می‌توانید راجع به علل تحلیل رفتن گالش‌ها مطالب خود را تصریح کنید؟

پاسخ – بله، ولی البته تا آنجا که وقت این جلسه اجازه بدهد و شما حضار گرامی طالب‌ش باشید. تحلیل رفتن گالش‌ها، یکی بعلت اکتفا کردن

به فنون عقب مانده و سنتی دامداری است. یکی دیگر بعلت برخوردار نشدن از هیچ حمایتی است، عدم برخورداری از حمایت که جای خود دارد، در تنگناهایی هم قرار می‌گیرند. دیگر اینکه، دامداری سنتی، با این تضییقاتی که برایش وجود دارد، در معرض رقابت شیوهٔ تولید جدید دامداری است که گفته‌یم روابط سرمایه‌داری برآن حاکم است. این تولید دامداری سرمایه‌داری از حمایت جدی سیاست موجود دامداری در سطح کشور که حتی جنبهٔ چند ملیتی دارد برخوردار است. یعنی، وقتی که می‌بینیم دست ما و دیزی سفرهٔ ما از گوشت دامهای دامداران سنتی ایرانی خالی است، ولی گوشت بیخ زدهٔ استرالیائی را برایمان بسته‌بندی می‌کنند، باید بفهمیم که تضییقاتی برای دامداری سنتی و حمایتهایی برای دامداری سرمایه‌داری وجود دارد. یا مثلاً "وقتی که در روزنامه‌ها می‌خوانیم که هزینهٔ حمل و نقل ۱۲۵۰ گاو از آمریکا به ایران، برای بخش خصوصی در ایران (یعنی برای سرمایه‌داران بزرگ)، از خزانهٔ مملکت پرداخته شده است، باید بفهمیم که این خبر یک علامت کوچک از سیاست حمایت از روابط سرمایه‌داری در تولید دامداری است. در حالیکه می‌بینیم زحمتکشانی که بشیوهٔ سنتی دامداری می‌کنند از هیچ حمایتی برخوردار نیستند و مثلاً "برایشان حتی در یکی از سیصد روستای کوهستانی "اشکورات" یک درمانگاه هم نساخته‌اند.

اما این مطالبی را که عرض کردم مبادا موجب این توهمندی طالب ادامهٔ دامداری به بشیوهٔ تولید سنتی و با آن فنون عقب مانده‌اش هستم. اینطور نیست — بعقیدهٔ من، باید فنون پیشرفتهٔ دامداری و روابط تولیدی سالم و مترقی را به زحمتکشان دامدار ارائه داد، همانطور که طالب آن هم هستند، و اساس کار را بریک سیاست ملی دامداری متکی نمود، فقط در این صورت است که هم مشکلات تامین‌گوشت و فرآورده‌های دامی دیگر رفع می‌شود (یعنی منافع عمومی مردم ایران از اینجهت تامین می‌گردد) و هم زحمتکشانی که به بشیوهٔ سنتی دامداری می‌کنند در مسیر یک تکامل فنی — اقتصادی — اجتماعی قرار می‌گیرند که از هر جهت با مصالح میهن گرامی مانطبقاً است.

اگر صحبت‌هایم را راجع به زحمتکشان دامدار باهیجان عرض می‌کنم و در این مورد کم‌احساساتی بنظر می‌رسم، بعلت صحنه‌های دلخراشی است که در عرضه دامداری دیده‌ام، و از توصیف آنها برای آنکه موجب ملال خاطر خانم‌ها و آقایان دانشمند نشوم خودداری ورزیده‌ام. ولی، به صورت‌در وظیفه، میهندی و در وظیفه، شغلی خود می‌دانم که از طرح چنین مسائلی در هرجا که مناسب باشد خودداری نورزم. من کهیک محقق جامعه‌شناسی روسنایی هستم و در بخش تحقیقات مردم شناسی سخنرانی می‌کنم، نباید با وجود این‌همه مسائل حاد و مبرمی که در پیش روی هم میهنان زحمتکش خودمی‌بینم، مشتی حرف و حدیث‌های مجلس آرای بزرگ شده را عنوان تحقیق ارائه‌بدهم. در چنین صورتی، گوشت که سهل است، نان جو هم بر من حرام خواهد شد.

از این همه حوصله و توجه عنايت آمیز شما متشکرم

متن سخنرانی هوشنگ پور‌کریم

یار محمد

یار محمد یک اسم کردی است، او هم از لوطی‌های کرمانشاه بود. مهم‌ترین نیست که پدرش چه نام داشت و چه کاره بود. هرچه بود در یکی از محله‌های فقیرنشین شهر و در خانواده‌ای دست بدھان بدنیا آمد بود. قدیمه‌ی ها می‌گفتند او را دم "قهوه‌خانه" و "کیل آقا" — دروازه شمالی کرمانشاه دیده‌اند که می‌ایستاده و از خیک‌های روغن و بارهای گندم و جو باج سبیل می‌گرفته است. شاید هم مدت کوتاهی علافی می‌کرده، ولی به حال بعدها او رادر خانه حاجی آقا محمد مهدی — یا بقول کرمانشاهی‌ها حاجی آمد مهدی — می‌بینند. آقا محمد مهدی آخوندی معروف و از مشروطه خواهان و ترقی — طلبان بنام شهر بود. چطور شد که گذار یار محمد باین در خانه افتاد؟ او لوطی‌ای بود با تمام خصایل مثبت جاھل‌ها و از خانواده‌ای بی‌چیز، و همین شاید کافی باشد که انسان را بضد ظلم و اشرافیت برانگیزد. و یار محمد خان دیگر از این پس رسمًا و عملًا در خدمت مشروطه بود.

مردی تمام عیار و پهلوانی پرتوش و توان بود که توپه‌های محمد علی‌شاه به ضد مشروطه را آفتابی کرد و مجلس شورا همهٔ خلق‌های ایران را بیاری خواند. شبکه‌های تلگراف تهران و شهرستانها در هم آمیخته بود و از همه‌جا صدای کمک، مبارزه و عزیمت بگوش میرسید. مجاهدان رشت به انجمن ولایتی کرمانشاه خبر دادند که "با تمام قوا مصمم عزیمت به تهرانند". اماتا آنجا که تاریخ خبر میدهد تنها یار محمد کرمانشاهی با پهلوانی دیگر بنام حسین

خان. که با او صیغهٔ برادری خوانده بود، زین و براق کرد و از زادگاه خویش رو به تهران، بكمک مجلس و مشروطه، براه افتاد. ولی وقتی به قم رسید دانست که دیگر دیر شده و پس مانده استبداد قرون وسطائی بدستیاری عوامل تزار مجلس را به توب بسته (۲ تیر ۱۲۸۷ – ۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۶)، مجلسی که هنوز حتی دو سال هم از عمرش نمی‌گذشت (۱).

اگر تهران خفه شد از تبریز صدای گلولهٔ مجاهدان بگوش میرسید. پهلوانان ما درنگ نکردند، روبسوی طوفان نهادند و در جمع مجاهدان ایرانی، گرجیان و ارمنیانی که از فقفاز آمده بودند به جنگ‌اوران تبریز پیوستند. و بدینسان یار محمد نشان داد که مرغ طوفان است.

هفت ماه میگذرد و اینک آذربایجان با سپاه مجاهد خویش حکومتی سرکش و جنگی دارد که با دولتیان و سواران خان‌های رنگارنگ ترک و کرد درستیز و جنگ و گریز است تا سرانجام روزی می‌رسد که بستنشین با غشاء و اعوان و انصارش آخرین زور خود را جمع می‌کنند و با یک اردوکشی همه جانبه و نیروئی عظیم بر سر تبریزیان میتازند و یکی از سخت‌ترین جنگها (۲) در میگیرد. یار محمد تا این زمان در تبریز دلیریها کرده، محبوب تبریزیان شده و مورد نوازش و ستایش ستارخان قرار گرفته و "یکی از سرکردگان بنام گردیده" (۳) است، و در این روزها او را می‌بینیم که پیش از پیشنازی نیروی استبداد در محلهٔ خطیب‌درکنار سردار ملی مردانه‌ایستاده است. مجاهدان پراکنده و پریشان پس نشستند. در چنین گیروداری، ناگهان سردار خود را به رزمگاه رسانید و بی‌آنکه به گریختگان پردازد و یا درجایی درنگ کند همچنان پیش رفت و با آنکه گلولهٔ پیاپی می‌ریخت درنگ‌نموده اسب تاخت و در برابر دشمن دیواری را سنگر کرده یکتنه بجنگ پرداخت. در این میان

(۱) مجلس در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ معادل ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ قمری افتتاح شده بود.

(۲) ششم اسفند ۱۲۸۷ برابر ۴ صفر ۱۳۳۷
(۳) احمدکسری، تاریخ هیجده‌سالهٔ آذربایجان یا جلد دوم تاریخ مشروطهٔ ایران - چاپ چهارم - دی ۱۳۴۶.

کسانی از دلیران مجاهدان سردار در راه دیده از پشت سرا و به رزم برگشته بودند. از جمله یارمحمدخان کرمانشاهی و حسین کرد هر یکی از اینان هم سنگری گرفته جانبازانه بجنگ در آمدند. " و سپس بهیاری گرجیان بمب- انداز و دستهای از مجاهدان خیابان بود، که پس از چند ساعت جنگ سخت دولتیان پیروزمند شکست خورده گریختند. " از این تاریخ باز دور نوبنی در تاریخ جنگهای تبریز گشاده شد. "(۱) این دور نوبن دور جنگهای بسیار سخت و با تمام نیرو بود که سرانجام علیرغم عقب نشینی های مجاهدان واز دست دادن چندین محل به پیروزی آنان انجامید و کار مجاهدان از دفاع به حمله رسید .

یارمحمدخان در تمام این جنگهای سخت مردانگی ها کرده است - روز چهاردهم اسفند ۱۲۸۷ سیاه ارتقای قسمتی از تبریز را اشغال کرده و صمد- حان - یکی از خان های مرتاجع - به حکماوا، یکی از محله های تبریز، درآمده است و مجاهدان شام غازان - یکی دیگر از محله ها - شکست خورده اند. یکی از مجاهدان می گوید - " مرا ستارخان دستور داد، با دسته خود بسوی شام غازان رفتم . زمانی رسیدیم که در آنجا نیز مجاهدان شکست خورده و یارمحمدخان کرمانشاهی با سه چهار تفنگچی تنها مانده بودند . چند تن از ماهه تیرخورده بیفتاد ، آنها را برداشته همراه یارمحمدخان پس نشستیم "(۲) و چون دولتیان ما را دنبال می کردند در آخونی - یکی دیگر از محله های تبریز - " ایستادیم و هر چند تن سنگری گرفته به جنگ پرداختیم "(۳) " و در محاصره ای سخت بودیم که گروهی از مجاهدان رسیدند و ما جان بدربردیم. یازدهمین روز است که یارمحمد " دلیریهای بسیار نموده قره آغاج و آن پیرامون ها را از تاراج نگهداشت . "(۴) همین پایمردی او و مجاهدان دیگر است که دولتیان را با همه نیروئی که داشتند به شام غازان عقب راند.

(۱) صفحه ۸۵۵ - احمدکسروی، تاریخ مشروطه ایران، چاپ هفتم، اسفند ۱۳۴۶.

(۲) و (۳) صفحه ۸۶۰ - تاریخ مشروطه ایران - کسروی .

(۴) صفحه ۸۶۰ - تاریخ مشروطه ایران - کسروی .

کسری این روز را "از روزهای بی‌مانند جنگهای تبریز (۱)" می‌خواند و جالب اینجاست که یازده روز پیش یار محمدخان در جنگ سخت دیگری در یکی از روستاهای نزدیک تبریز "زخم برداشته و تازه بهبود یافته‌بود." (۲) حقیقت اینست که یار محمد پس از آن مجروح شدن مطلقاً فرست استراحت نیافته بود، زیرا حتی سه روز پس از زخمی شدن نیز در محله‌ی خطیب در کنار ستارخان در سنگر می‌جنگید.

بدینسان این مجاهد آواره از دیار، که در میانه‌ی مردان بخاطر آزادی جان برکف به آذربایجان رو نهاده است، همیشه در سخت‌ترین نبردها، و تا آخرین دم می‌جنگد، بی‌اعتنای به زخم‌های خوش زخمیان و گشتگان را از میدان بدر می‌برد و از این پس نیز تا مدتی در جنگها و حوادث سخت، در پیشاپیش دیگران و گنار ستارخان دیده می‌شود.

مجاهدان پایان می‌پذیرد و مشروطه‌ی انقلابی پیروز می‌شود.

اینک، دیگر مظہر ارتقای کهن به تزار پناه برده، مردم سرگرم کارا یجاد مجلس و سیاستمداران از همه‌رنگ – دموکرات، لیبرال، محافظه‌کار و مرتعنان ساز شکار – در صدد اشغال کرسیهای آنند. بازماندگان ارتقای، که خود را به صفت مشروطه‌انداخته‌اند، با محافظه‌کاران اعتدالی حکومت را بدست گرفته‌اند و برای سرکوبی عناصر انقلابی و بسویزه نیروی مسلح آن – مجاهدان – توطئه می‌چینند. مخبر السلطنه، هدایت‌بعنوان ولی آذربایجان به تبریز می‌رود و ستارخان را ببهانهٔ جلوگیری از تند روی‌های مجاهدان اردبیل همراه با عده‌ای معدود باین شهر روانه می‌کند.

" ستارخان روز هیجدهم شهریور ۱۲۸۸ (۱۳۲۷ شعبان) با یار محمد‌خان کرمانشاهی و حسین‌خان کرمانشاهی و میرزا علیخان یاوراف و آقای میرزا علی اکبر‌خان عطائی و دستهای از مجاهدان ورزیده‌کمر و بیهمرفته هفتاد و اند تن بوده‌اند از تبریزانه گردیدند (۳)" و روز بیست و دوم به اردبیل رسیدند.

(۱) و (۲) صفحه ۸۶۰ – تاریخ مشروطه، ایران – کسری.

(۳) صفحه ۸۸ – کسری – تاریخ هیجده ساله.

ستارخان — که بیشتر دل بسوی اعتدالیان و محافظه‌کاران دارد — مجاهدان "تندرو" اردبیل را خلع سلاح و عده‌ای را تار و مار می‌کند. اما از سوی دیگر بیش از ده هزار تن از ایلات شاهسون برهبری رحیمخان — یکی از خوانین که دشمن مادر زاد مشروطه است — وزیر نظر قزاق‌های روس — وای‌بسا با اطلاع والی مشروطه — تدارک حمله به اردبیل را می‌بینند. علیرغم استمدادهای ستارخان، والی خود را به بی‌خبری میزند و حمله‌برای نابودی زیبده‌ترین مجاهدان و سردار آنان آغاز می‌شود. قسمتی از شهر بدست نیروی ارتعاج می‌افتد. "هر روز جنگ برپا می‌شد و خود ستارخان برجی را گرفته و یار محمدخان و دیگران هر یکی از سنگر دیگری جنگ می‌نمودند.^(۱)" اما بزودی فشنگ‌ها به ته رسید و نیروئی از بیرون بكمک نرسیده و اگر یار محمد نبود شاید نقشه ارتعاج برای از میان بودن ستار و عده‌ای از بهترین یارانش به نتیجه رسیده بود. او تا آخرین نفس جنگیده است و بیش از پنج یا هفت فشنگ ندارد و اکنون بخوبی به ضرورت عقب نشینی پی‌برده است ولی سردار نمی‌خواهد شهر را بگذارد و بگریزد. از اینروست که "یار محمدخان که هیچگاه با سردار تندی نمی‌نmod خشمناک شده میانه تندی و دلسوزی گفت — مردم را مفت بکشتن خواهی داد! ما، که برای قازگرفتن نیامدیم، باکدام فشنگ جنگ کنیم؟"^(۲) سپس هم که اسب آوردند و همگی سوار شدند باز سردار دل نمی‌داد تا یار محمدخان از دستش گرفته بازور سوارش گردانید.^(۳) بیهوده نیست که بکانی نویسنده و سرنشته‌دار گروه گفته است "اگر یکروز دیگر می‌ماندیم همگی کشته می‌شدیم"^(۴) و ارتعاج نخستین ضربه‌را از درون برپیکر آزادی وارد می‌آورد. بدینسان این مجاهد کرد اولین توطئه ارتعاج را برای تلاش نیروهای مسلح آزادی عقیم می‌گذارد.

مرغ طوفان که در سخت‌ترین لحظات در پیشاپیش است، آنجا که لازم می‌بینند واقع بینانه عقب نشینی می‌کند. اما گروههای مسلح مجاهد نه تنها خار چشم ارتعاج‌und بلکه مایه نگرانی

(۱) صفحه ۸۸ — کسری — تاریخ هیجده‌ساله

(۲) و (۳) صفحه ۹۵ همانجا.

شدید امپریالیست‌ها نیز هستند. روس و انگلیس دست در دست هم دولت را تحت فشار می‌گذارند که این‌گروههارا پراکنده سازد، دولت نیز سردار و سالار ملی را به تهران می‌خواند. بهار سال ۱۲۸۹ شاهد نشستن این دولت در پارک اتابک – در تهران – است، که از محیط نیرو بخش خویش جدا شده‌اند. نیروهای مجاهد بدنبال صف بندیهای سیاسی – اجتماعی به صفهای انقلابی و اعتدالی تقسیم گردیده‌اند و ستارخان بظاهر حد میانه را گزیده است.

کار کشاکش انقلابی و اعتدالی بالا گرفت و سپس دولتی که رئیس آن یک دموکرات انقلابی بود بروی کار آمد، و سردار و سالار را که بی‌طرفی اختیار کرده بودند و در جریان کار بجناب اعتدال در غلتیدند خلع سلاح کرد (۱) که مایه دلخوشی اعتدالیان نیز بود، زیرا آن‌ها خواب برهم زدن اساس انقلاب را می‌دیدند و هر نیروی توده‌ای مسلح را مایه دردرس می‌دانستند. یار محمد که همراه سردار و سالار به تهران آمده بود به انقلابیان ملحق شد و چون مجاهدان انقلابی جانب دولت دموکرات را می‌گیرند او نیز به همراه حیدر عمو اوغلی به صف دولتیان می‌پیوندد ولی دولت دموکرات دیری نمی‌پاید و اعتدالیان که دست در دست سرداران و سپهداران دوران استبداد دارند قدرت را بدست می‌گیرند. نخستین کار دولت اعتدالی تصفیه نیروهای دولتی مجاهدان انقلابی است و اعتدالیان بیش از همه به کینه‌جوئی ازیار – محمدخان و حیدر عمو اوغلی و دیگران برخاستند. " یار محمد اینکه بعنوان یک دموکرات انقلابی در گنار حیدر عمو اوغلی جادارد و از این‌رو در نخستین شب سال ۱۲۹۰ بدستور دولت سپهدار دستگیر و زندانی می‌شود. او را به قصد تبعید به عراق بسوی غرب می‌فرستند ولی همشهربیانش او را از دست سپاهیان در می‌آورند. در مجلس بدفع از او برخاستند، و انجمن ولایتی زیر فشار مردم دولت را ناگزیر ساخت که به اقامت او در زادگاهش تن دهد. جناح محافظه کار و اعتدالی مشروطیت اینکه دیگر خود را براوضاع مسلط

(۱) در تابستان ۱۲۸۹ (۱۴ مرداد – ۲۰ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸)

می دید. این جناح بطور کلی هواخواه نظم و مرکزیت در امور حکومتی - با حفظ اصول مالکیت بزرگ اراضی و میان تهی کردن مشروطیت از عناصر انقلابیش - بود و به همین سبب رشته‌ی کار بدست عناصری افتاد که با استبداد بیشتر میانه داشت تا با مشروطیت. هنوز کار مطلقه قرون وسطائی از نظر سیاسی کاملاً ساخته نشده بود و چون جناح انقلابی سرکوب شد توطئه‌های ارجاع از پرده بیرون افتاد و عصیان‌های ضد مشروطه و ضد دولت مرکزی به پشتیبانی روس و انگلیس در چهار گوش^۱ کشور بالا گرفت.

در تیرماه سال ۱۲۹۰ همزمان با بازگشت و پیاده شدن محمد علیشا در گمش تپه استرآباد، دولتی نیم‌بند روی کارآمد، که به همه‌جانب و از جمله زیر فشار نیروهای دموکرات - بجانب نیروهای انقلابی مجاهدان روان ورد ولی از نام آوران این گروه جزیار محمدخان کسی بجا نماند بود. زیرا "حیدرخان چراغ برقی" را از ایران بیرون کرده بودند و یفرم نیز، بی‌توجه به ماهیت اعتدالی و یا انقلابی دولت، بخدمت دولت درآمده بود.

گذشته از شورش‌های ارجاعی و پراکنده خوانین، محمدعلی‌میرزا قسمتی از شمال، و سالارالدوله قسمتی از غرب را اشغال کردند، و بسوی مرکز رو نهادند. اعتدالی و دموکرات ناگزیر یکبار دیگر دربابر هجوم ارجاع دست یکی کردند. دولت با انتکاء به نیروی مجاهدان این هجوم را در همه‌جا شکست داد و محمدعلی‌میرزا را گریزاند ولی دولت روس که نتوانسته بود، بدست ارجاع مشروطیت را براندازد با موافقت انگلستان خود مستقیماً "پا به میدان نهاد و بهبهانه" اخراج مستشار آمریکائی مالیه، در هفتم آذر همان سال (۱) التیماتومی به ایران داد و سال‌دات‌های خود را به ایران سرازیر کرد. مردم بجنیش درآمدند و به اشکال مختلف - مسلح و غیر مسلح - به مبارزه برخاستند، استفاده از کالاهای روس از آن جمله قند و نفت را تحریم کردند، و حتی در تراموای بلژیکیان که هم‌دست روس شناخته شده بودند - سوار نشدند و از معامله با اسکناس بانک شاهی که به انگلیس تعلق داشت

(۱) برابر ۷ ذی‌حججه ۱۳۲۹

خودداری کردند.

ولی دولت محافظه کار اعتدالی تصمیم گرفت، التیماتوم روس را بپذیرد و برای این کار لازم بود که مجلس را ببندد و دموکرات‌ها را که نیروی اصلی مخالف پذیرفتن التیماتوم بودند، سرکوب سازد. مجلس را با موافقت نمایندگان اعتدالی، که در اقلیت بودند، بدست یفرم و نفراتش بست^(۱) و روزنامه‌ها و کلوب دموکرات‌ها را تعطیل کرد – و حتی پیشنهادات روس‌ها و انگلیس‌ها^(۲) را – که ضمن آن انحلال و خلع سلاح گروهای فدائیان پیش‌بینی شده بود – پذیرفت. بدینسان ارتجاع بادست اعتدالیان و بکمک روس و انگلیس و با یک معاملهٔ سیاسی – دست کشیدن محمدعلی‌میرزا از ادعای سلطنت – برمشروطیت انقلابی پیروز شد. اینک دیگر حکومت‌یکسره در دست جناح لیبرال دربار استبداد است.

با این‌همه یکی از عقب مانده‌ترین و پوشیده‌ترین عناصر استبداد سالار – الدوله برادر محمدعلی‌میرزا که اینک مدعی یکه تاز سلطنت شده است – هنوز ایجاد دردرس میکند. دولت، یارمحمدخان را بمقابلهٔ او میفرستد و با یک تیر دونشان میزند – آخرین بقایای مجاهدان را با دست سالارالدوله از بین میبرم و سپس با معامله‌ای با سالارالدوله کار را پایان میدهم. چنین است نقشهٔ دولت.

یارمحمدخان از طرف دولت به جنگ با سالارالدوله اعزام میشود. با وعده میدهدند که اگر بجنگرود نیروی دولتی نیز از پس او اعزام خواهد شد. او سیصد تن از مجاهدان نخبه را بدور خود گرد می‌آورد و با توب و شصت – تیر برای آزاد ساختن زادگاه خویش از چنگ‌آردی هفت هزار نفره^۳ آن جوان مخبط و جاه طلب رو به راه می‌نهد.

یارمحمد در دو جنگ، امروز (۱۷ بهمن ۱۲۹۰) بیستون و فردا کرمانشاه را آزاد میکند. این پیروزیها بقیمت از دست رفتن عزیزترین کسان او –

(۱) دوم دی ۱۲۹۰ برابر ۲ محرم ۱۳۳۵

(۲) پیشنهادات مورخ ۲۸ بهمن ۱۲۹۰ برابر ۱۸ فوریه ۱۹۱۲

حسین خان برادر خوانده‌اش – تمام می‌شود که برسر پل قره‌سوجان می‌سپارد. یار محمدخان در این جنگ نشان می‌دهد که اینک دیگر "سدار" کارآزموده‌ای است، لقبی که طی جنگهای گوناگون آذربایجان بحق از ستارخان گرفته بود.

او توانست قریب پانزده روز حکومت انقلابی قانون را در این شهر مستقر سازد – آرامش برقرار شد و از مرتعان ضد خلق، هرکس از سید و عامی و خان و آخوند، که گیر می‌آمد بکیفر مرگ رسید. یارمحمد نشان داد که یک دموکرات انقلابی رادیکال است که گذشت و آسان گیری با دشمن را در جریان انقلاب نادرست می‌داند. او در عین حال به مسلح کردن داوطلبان پرداخت، و نیروی خود را تا هزار نفر رساند. با اینهمه از نظر سیاسی او تنها مانده بود. آخوندهای مشروطه طلب عتبات از دولت ارتقای خواستند که جلوی او را بگیرد، زیرا او عمامه بسر مرتعی را نیز اعدام کرده بود. دولت ضمن ابراز نفرت از "اخبار موحش کرمانشاهان و ترتیبات خود سرانه"^(۱) یارمحمد و "حرکات ناگوار یک مشت تجدد پروران صوری"^(۲) اطمینان داد که "اولیای دولت حاضر و بانهايت جد در صدد قطع اين ريشه که ماده – المواد هر فساد مملكتی است، برآمده و درخصوص واقعه کرمانشاهان هم مباشين اين ترتیبات را احضار و البته در صدد سجازات خواهند بود (زيرا)^(۳) اولیای امور حالیه شب و روز مشغول جلب و تغيير مسلك سابق هستند.^(۴) و اظهار اميد کرد که "انشا الله بزودي دفع شر اين اشاره که اينطور از جرار مردم را فراهم آورده‌اند خواهد شد." ^(۵) و بقصد کندن "شر اين اشاره" که دولت نه سلاحی بیاری یارمحمد فرستاد و نه سپاهی و حتی از پاسخ به نامها و تلگرام‌هایش نیز ابا کرد و تنها یش گذاشت. اما سدار ما پس از جنگی خوبین با نیروهای سالارالدوله و تلفاتی سنگین^(۶) با چهل تن از مجاهدان از معرکه جان بدر برد و شهر را به نیروهای ارتقای سیاه استبداد واگذاشت،

(۱) و (۲) و (۴) صفحه ۵۱۲ تاریخ هیجده ساله،

(۵) دوم اسفند ۱۲۹۰

و به مجاهدان ارمنی و بختیاری ها که از راه "عراق بمقابلہ سالارالدوله آمده بودند پیوست.

بقایای مجاهدان، در این زمان وضعی غم انگیز داشتند و می‌کوشیدند تا شاید در جریان مقابله با نیروهای ارتقایع از دولت به نفع مشروطه‌امتیازاتی بگیرند. این بود که در سلطان آباد توقف کردند و از دولت خواستند تا قلم و بیان و اجتماعات را آزاد گذارد، حکومت نظامی را لغو کند، آزادیخواهان تبعیدی را باز گرداند و آزادی انتخابات را تامین کند. دولت نیز از آنجا که نیروها یش شکست خورده بود، بظاهر قول مساعد داد. بدین ترتیب تضاد میان مجاهدان و بویژه مجاهدان انقلابی با دولت مرکزی بر ملا شد. مجاهدان، ارمنیان و بختیاریان بر سر قوای ارتقایع تاختند و در جنگی ده روزه سالارالدوله را تالرستان عقب راندند. بار دیگر یار محمد خان پیروزمندانه به کرمانشاه وارد شد^(۱). ولی این بار بر آن بود که حساب خود را با دولت تهران روشن گرداند زیرا نیروهای ارتقایع سیاه قرون وسطائی دیگر با حکومت ضعف خود رسیده بودند و خطر بزرگی شمرده نمی‌شدند. حالا دیگر با حکومت محافظه کار و تسلیم روس و انگلیس بود که باید پنجه در پنجه افکنند زیرا این بنام مشروطه تمام آزادیهای بدست آمده را از میان برده بود – نه مجلسی نه حزب سیاسی، نه روزنامه‌ای، همه را دولت تهران تعطیل کرده بود، سیاستمداران آزادیخواه را به تبعید فرستاده بود و می‌کوشید تا آخرین بقایای مجاهدان را نیز تار و مار کند.

دو ماه و نیم بعد میان راه کرمانشاه و سنندج بود که یار محمد بعنوان آخرین سردار انقلابی مشروطیت، بضد دولت مرجع مرکز، پرچم طغیان برافراشت و "یاغی" شد. با نیروهای دولتی و ظاهرا بقصد تعقیب سالار-الدوله از کرمانشاه خارج شد، ولی در دوازده فرسخی کرمانشاه ببهانه‌ای عصبانی شد و نیمه شب "با دو تن دیگر از سران مجاهدان – مسیب خان و حسینقلی خان – با سیصد تن از مجاهدان از لشکر فرمانفرما جدا"^(۲) شد و

(۱) دهم خرداد ۱۲۹۱
(۲) صفحه ۵۳۱ تاریخ هیجره ساله، ۵۴

کرمانشاه را تصرف کرد (۱)، برقرارخانه دولتی دست انداخت، معاون والی را زندانی کرد. زندانیان را آزاد ساخت و رشته کار را بدست گرفت - سپس در شهر اعلام کرد و به نقاط مختلف تلگرام فرستاد که "ناصر الملک" (۲) و همدستان او بدخواه ایران میباشد و اینان بشورش برخاسته‌اند تا دولت را ناگزیر از باز کردن مجلس کنند (۳).

کسری مینویسد - "با آنکه زمان گذشته و این هنگام ستارخان پاشکسته بگوشای خزیده و یقلمخان زیر خاک رفته و حیدر عماغی از ایران بیرون افتاده، و تبریز آن کانون غیرت، دست روسیان آمده و مجاهدان آنجا یکدسته جان باخته و یکدسته بخاک عثمانی گریخته و پیشووان آزادی پراکنده شده" بودند "یارمحمدخان غیرت نموده و درفشی برافراشته بود (۴)." آخرین سردار انقلاب میخواست پرچم انقلابی مشروطه را برافراشته ارادحتی اگر ببها جانش تمام شود.

دولت از ارمنیان و بختیاریان خواست تا یارمحمد را سرکوب کنند ولی آنان در پاسخ، افتتاح مجلس را طلب کردند و از سوی دیگر سالارالدوله با ادعای هواداری از مشروطه به یار محمدخان پیوست و به کرمانشاه درآمد. یارمحمد با هوشیاری یک انقلابی واقع بین بی‌اعتنای هاته‌امات عناصر مرتعج و محافظه‌گار، به این پس مانده استبداد روی خوش نشان داد و گوشید تا از تضاد او با دولت مرتعج مرکزی بنفع انقلاب استفاده کند.

اما ارمنیان و بختیاریان که همیشه در جناح اعتدالی مجاهدان بودند پس از نوید دوباره، دولت مبنی بر افتتاح مجلس، با نیروهای دولتی همراهی کردند و روابطی کرمانشاه نهادند - یار محمدخان پس از یکماه حکومت براین شهر آنجا را ترک گفت و در سنتندج مستقر شد (۵).

(۱) ۲۸ مرداد ۱۲۹۱.

(۲) نایب‌السلطنه بود و حکومت را عملاً در دست داشت.

(۳) و (۴) صفحه ۵۳۱ تاریخ هیجده ساله.

(۵) ۲۵ شهریور ۱۲۹۱.

اینک چشم همه، دموکرات‌های انقلابی ایران، از سیاستمدار و مجاهد، بسوی غرب و به یارمحمدخان دوخته بود. مجاهدان ارمنی و بختیاریانی که همراه نیروهای دولتی بودند باز دیگر تقاضای افتتاح مجلس کردند، از فرمانفرما والی غرب جدا شدند و از کرمانشاه بیرون آمدند و یارمحمد بهمراه سالار الدوله باین شهر رو نهاد ولی نه تنها دولت تهران بلکه روس و انگلیس از ایجاد یک کانون انقلابی تازه بشدت در هراس بودند و با قدرت تمام بدست و پا افتادند تا از نطفه بستن آن جلوگیری کنند و بهمین سبب بود که بار دیگر با وعده‌های مساعد ارمنیان و بختیاریان را به کرمانشاه بازگردانند. فدائی انقلاب در سیزدهم مهر سال ۱۲۹۱ بهنگام نیمه شب با نیروی مجاهد خویش وارد شهر شد، قسمت اعظم شهر را بتصرف درآورد و تا پشت دیوار دیوانخان، که مقر والی و سنگر اصلی نیروی دولتی بود، پیروزمندانه پیش رفت. کسانی گفته‌اند که او را در آنجا دیده‌اند که بازخمی در کتف همچنان پیش میرفته است. اما سرانجام سه ساعت پیش از نیمروز بود که تیری از یکی از سوراخهای طاق بازار پشت وانخانه بررسش آمد و در دم از پایش درآورد. آخرین گروه مجاهد بی‌سردار ماند و پراکنده شد و بدینسان نیروی مسلح خلق که از سال ۱۲۸۶ در تبریز نطفه بست در کرمانشاه مدفون شد. با از پا افتادن یارمحمد جنبش انقلابی مشروطیت آخرین ترانه، خویش را به آخر رساند، و دولت محافظه‌کار که ترکیبی از عناصر مرتاج و اعتدالی و اصلاح طلب بود با سازش و رشوه‌های چند که به بازماندگان استبداد قرون وسطائی داد پایه‌های قدرت استبدادی خویش را یکباره مستحکم ساخت. بدینسان قربانیان انقلاب و آرمانهای حریفشان پس از ستیزی شش ساله در سازش محافظه کاران طبقات تازه بدوران رسیده و عناصر لیبرال و فرست طلب دوران استبداد فدا شدند تا پس از چند سال در جریان جنگ جهانی و سقوط تزار با رنگ و الهام از جنبش سوسیالیستی با خونی و جانی تازه در قالب میرزا کوچک جنگلی و شیخ محمد خیابانی رستاخیزی نو بپا کنند.

باقر مؤمنی

داروین، انقلابی

دنیای علم

چارلز رابرт داروین (Charles Robert Darwin) به سال ۱۸۰۹ در شهر انگلیسی شروزبری Sherwsbury زاده شد پدرش پزشک، و پدر بزرگش، فیلسوفی طبیعت شناس بود. با این همه او را به آموزشگاهی دینی فرستادند تا برای دین پیشگی آموزش یابد.

چارلز رابرт از کودکی طبیعت را سخت دوست میداشت و با دیدهای کنجکاو به نمودهای گوناگون آن می‌نگریست. به اقتضای علم گرائی خانواده خود، به زودی برآن شد که طبیعت ذاتی پایدار دارد – درگذشته بوده است و اکنون هست و در آینده نیز خواهد بود، اما در عین پایداری، ناپایدار است و همواره دگرگونی می‌پذیرد، و این دگرگونیها، چنان که همگان می‌دانند، بی‌سامان یا پریشان نیستند باید بدین معنی که از برخورد نمودهای طبیعت، خود بخود در میان آنها نوعی تعادل حرکتی یا به اصطلاح "نظم" پدید آید. از این رو طبیعت آفریننده نظم‌های فراوان است، و وظیفه عمومی اهل علم همانا شناخت نظم‌هاست.

بی‌گمان این راستی‌ها با آنچه داروین از دین پیشگان مسیحی شنیده بود، هماهنگی نداشتند. در جامعه او و نیز در جامعه‌های دیگر، لاهوت‌گرایان طبیعت را نا استوار و فاقد نظمی ذاتی می‌انگاشتند، و مطالعه آنرا کاری پست یا بیهوده می‌شمردند. پس طبیعت دوست جوان آرام آرام نسبت به

آموزش‌های دین پیشگان بی اعتماد شد و سرانجام به حکم حقیقت از پندرهای آشفته اثبات ناپذیری که در باره "فراطبیعت" یا "ابر طبیعت" بدو القا می‌کردند روی گردانید و به طبیعت محسوس شناختنی رو می‌آورد.

در بیست و دو سالگی به عنوان طبیعت شناس "کشتی بی‌گل" (Beagle) استفاده شد. با آنکه هیچ‌گونه حقوقی بدو تعلق نمی‌گرفت، از کار خود سخت خرسند بود. زیرا سفر دریا او را از مجال‌های فراوان برای مطالعه طبیعت برخوردار می‌گردانید. مدت پنج سال با کشتی بی‌گل در نیم کره جنوبی زمین سیاحت کرد و در سرزمینهای دور افتاده مانند جزیره‌ها و کرانه‌های آمریکای جنوبی و استرالیا و تاسمانی و زیلاندنو و تاهی‌تی با شوق و دقیق وافر به بررسی جانوران، و گیاهان و سنگ واره‌ها و ساخت زمین پرداخت. نمونه‌هایی از گیاهان و جانوران غریب را گردآورد و در باره یافته‌های خود به دانشمندان انگلیسی آگاهی‌ها داد. بدین سبب هنگامیکه به انگلیس بازگشت شهرت و احترام یافت و بزودی خانواده‌ای شادمان بوجود آورد.

مطالعه دامنه‌دار داروین در زمینه نمودهای طبیعت مخصوصاً نمودهای جان دار، او را به تنظیم نظریه انقلابی حیرت‌آوری در مورد منشاء و سیر جانداران برانگیخت. ولی در اینکار شتاب نسی ورزید. با شکیبائی بسیار دست به مشاهده و آزمایش می‌زد و نتیجه‌هایی را که از مشاهده‌ها و آزمایشهای خود می‌گرفت بدقت ثبت می‌کرد و در طرح گمانه و نگرش و سواست مندانه، از پیش داوری و سست داوری پرهیز می‌نمود. از این‌رو مدت بیست و شش سال از نشر نظریه خود سرباز زد. در اول ژوئیه ۱۸۵۸ به تغییب علم‌گرایان و با همکاری دانشمندی بنام آلفرد راسل والس (Alfred Russel Wallace) که خود مستقل‌به نظری همانند نظر داروین رسیده بود نگرش تکامل طبیعی را به مجمع طبیعت شناسان انگلیس که "انجمن لی نئوس" نامداشت اعلام کرد. نگرش مشترک داروین و والس که مانند Linnaeus بمب محفل‌های علمی را لرزانید بر چند واقعیت استوار بود –

واقعیت نخست - جانداران به سرعت افزایش می‌یابند .
واقعیت دوم - با وجود افزایش سریع جانداران ، شماره افراد هریک از
نوعهای جاندار به آسانی تغییر نمی‌کند .

نتیجه واقعیت‌های دوگانه - آنچه باعث می‌شود که شماره جانداران در عین
افزایش ثابت بماند ، رقابت یا سنتیزهای است که میار، نوعهای گوناگون و نیز
میان فردّهای هر نوع در می‌گیرد و به تباہی کثیری از جانداران می‌انجامد .
واقعیت سوم - میان فردّهای هر نوع تفاوت‌هایی وجود دارند و برخی ازین
تفاوت‌ها ، موروثی هستند .

نتیجه اول واقعیت‌های سه‌گانه - در جریان رقابت یا سنتیزه آن فردّها یا نوعهای
که نسبت به فردّها یا نوعهای دیگر امتیازهای دارند ، غلبه می‌کنند و دوام
می‌آورند ، و فردّها یا نوعهای دیگر رو به انحطاط می‌روند .

نتیجه دوم واقعیت‌های سه‌گانه - چون جریان رقابت یا سنتیزه فردّها یا نوعهای
همیشگی است ، میتوان گفت که بر رویهم جانداران همواره بر امتیازهای
موثرتری دست می‌یابند و به اصطلاح ، " تکامل می‌کنند " .

بطور خلاصه - نظریه داروین و والس گویای این بود که برخلاف تصویر پیشینیان ،
نوعهای جاندار ثابت نمی‌مانند بلکه در نتیجه رقابت یا سنتیزه ، برخی از
آنها از میان می‌روند و برخی دیگر بهبود می‌پذیرند و به نوعهای دیگر که
برای مبارزه حیات آماده‌ترند ، مبدل می‌شوند .

به این شیوه ، با وجود سفسطه‌های لاهوت گرایان باید پذیرفت که در آغاز ،
نوعهای معین محدودی از گیاه و جانور ناگهان به میانجی عاملی مرموز از عدم
به وجود نیامدند ، بلکه پاره‌ای از ماده طبیعت به حکم تحول درنگ ناپذیر
خود و در جریان برخورد به پاره‌های دیگر ، رفته رفته پیچیده‌تر شد و به
صورت گیاهان و جانوران ساده‌ابتدائی درآمد و از آن پس برخی از فردّها یا
نوعهای گیاهی و حیوانیکه به اقتضای جنبش ذاتی خود بر فردّها یا نوعهای
دیگر غالب شدند برای بقاء و رشد و تولید مثل امکانی بیشتر یافتند و تکامل
پیدا کردند .

موضوع تکامل جانداران و حتی تکامل علم کائنات در تاریخ علم پیشینه داشت، و ژرف اندیشانی چون آناتاکساقوراس یونانی و ابن خلدون تونسی با وجود تهدیدهای لاهوت گرایان زمان خود، بدان اشاره کرده بودند. ولی توصیف دقیق و مخصوصاً تبیین علمی تکامل طبیعی هیچگاه پیش از داروین و والس صورت نپذیرفت.

ولومای که نگرش داروین و والس در "انجمن لی نئوس" افکند، در سال بعد با انتشار کتاب داروین بنام خاستگاه نوعها شدت گرفت. در آن عصر - عصر ملکه ویکتوریا - با آنکه سیطره علم بر اروپا گستردۀ شده بود آخوند- مایی یعنی تقدس فروشی و ریاکاری و نوستیزی برجامعه انگلیسی مخصوصاً دین پیشگان و رشکسته و اشراف پوسیده و سوداگران نودوست سلطه می‌ورزید. از اینرو به تحریک دشمنان حقیقت، نظریه انقلابی تکامل طبیعی با کوهگرانی از مخالفت روبرو شد، گوئی آب به سوراخ مورچگان ریخته بودند - مورچگان به جولان افتادند. آب - آب حیات بخش علم - آنان را غرق می‌کرد، اما آن خود باختگان براین خیال بودند که آب سراسر جهان را غرق می‌کند! تاریک اندیشان بانگ برداشتند که اگر برنظریه تکامل طبیعی تکیه‌زنیم، باید برخلاف نص صریح تورات، بپذیریم که انسان همانند جانوران دیگرست و به حریم معنویت یا اخلاق عالی راه ندارد.

در برابر سیل اعتراضها، مردم روشن اندیش بدفاع برخاستند و یادآور شدند که اولاً نظریه تکامل طبیعی زاده تجربه است، و چنانکه گالیله گفته است، حتی هزار استدلال ریاضی نمی‌تواند یک نظریه تجربی را رد کند. ثانیاً قبول این نظریه مستلزم اعتقاد به تکامل بی‌کران است، و در آن صورت می‌توان گفت که انسان در جریان تسخیر محیط طبیعی و احراز امکان‌های جدید همواره از اصل بهیمی خود فراتر می‌رود و اخلاقی‌تر یا معنوی‌ترمی‌شود. تاریخ پرکوه انسانیت، با وجود سفسطه‌های کهن‌پرستان، آئینه تمام‌نمای تکامل معنویت انسانی است از دوره ددمنشی پیش از تاریخ تادوره بی‌هوشی برده‌داری و دوره خفتگی زمین‌داری تا دوره بیدادی کنونی.

یکی از مخالفان عربدهجوی داروین اسقفی پرمدعا بنام ساموئل ویلبر-فورس (Samuel Wilberforce) بود. این اسقف که تاریخ علم به نیکی از او یاد نمی‌کند، برای سرکوبی داروین گرائی به هروسیله روا و ناروا متشبث شد مجادله مژورانه او با زیست‌شناس نامی، تامس هنری هاکس لی شد Thomas Henry Huxley بسیاری از حقیقت جویان را از دستگاه کلیسا بیزار گردانید و بار دیگر به اثبات رسانید که :

دلایل قوی باید و معنوی
نه حجت بمرگهای گردن قوی

در ضمن این مجادله، اسقف پرنخوت، با تمسخر از هاکس لی پرسید – "آیا آقا مدعی است که از طرف مادر به میمون میرسد یا از طرف پدر؟" هاکس لی با متنانی شورانگیز پاسخ داد – "ترجمی می‌دهم که هم از طرف مادر و هم از طرف پدر از نسل میمون باشم تا از نسل آدمهایی چون شما که هنگام بحث در باره موضوعهایی که ابداً نمی‌فهمند برای تحریک تعصب دینی عوام، بهتر در می‌زنند!"

استاد و ادیب و مفتی و دانشمند
این جمله شدی ولیک آدم نشدی !

نظریه تکامل طبیعی به نیروی حقیقت، به سرعت بروکری قبول نشست. بار دیگر علم – علم تجربی – راه خود را در میان زباله‌های عتیق گشود و پیش رفت. بیدار دلان پذیرفتند که علم زبان حقیقت است، و هرچه با علم سازگار نباشد دروغ است، و چرا غبی فروغ است.

در بحبوحه جنجال‌هایی که بر سر نگرش تکامل طبیعی درگرفته بود، داروین نگرش آفرین در روستاهای ساسکس (Sussex) بسرمی بود به سبب سختی- هائیکه در طی سفر پنج ساله خود دیده بود، مزاجی ناسالم داشت. ولی همچنان با همتی عظیم در گسترش نظریه خود می‌کوشید. دشمنان حقیقت به شیوه‌های لوف خود چون از تخطیه نظریه فرو ماندند، در صدد تخطیه صاحب نظریه برآمدند. تلاش فراوان کردند که در زندگی خصوصی داروین نقطه-

هائی سیاه بیایندو جار بزند. اما خوشبختانه زندگی ساده و پارسایانه داروین، آنان را نا امید گردانید. داروین پس از انتشار چند کتاب بسیار مهم در آوریل ۱۸۵۹ درگذشت. خود خواسته بود که در نزدیکی زیستگاهش به خاکش سپارند. اما جهان علم خواستار شد که جسد او را به لندن برند و در کلیسای وست مینستر Westminster در کنار سایر بزرگان تاریخ انگلیس دفن کنند.

نظریه انقلابی تکامل طبیعی بعد از داروین کامل‌تر و محور همه علمهای زیستی و اجتماعی شد. در عصر حاضر در زمینه ظهور و تحول جانداران مخصوصاً انسان، هیچ نظریه علمی جز نظریه تکامل طبیعی داروینی اعتبار ندارد، و هیچ دانشمندی را یارای انکار نیست. ازین رو لاهوت گرايان کنوئی که بر اثر انحطاط جامعه‌های سوداگر، مجال خودنمایی یافته و در پشت نظام‌های فلسفی پرطنطنه‌ای چون نمودشناصی Phenomenology وجود-گرائی Existentialism سنگرهنده‌اند، کشتی به خشکی می‌رانند. بی‌گمان، به حکم حقیقت، برایشان همان رسد که برجناب اسقف ویل برفورس رسید. چننه خرافاتیان خالی است، بزبان جلال الدین بلخی –

من برم صندوق را فردان به کو
پس بسوزم در میان چار سو
تا به بیند مسلم و گبر و جهود
که در این صندوق جز لعنت نبود!

داروین پژوهنده‌ای راستین بود. برخلاف بسیاری از حکیمان مخصوصاً "lahot گرايان" که نخست اندیشه‌ای را کور کورانه می‌پذیرند و سپس برای توجیه آن و اقناع دیگران بدلیل تراشی و حتی سندسازی می‌پردازند، آزاد منشانه در جریان مشاهده و آزمایش منظم، طبیعت را مورد مطالعه قرارداد و پس از دریافت هزاران نمود گیاهی و حیوانی، به اقتضای واقعیت و نه بنابه هوس و عقیده شخص یا تلقین و تحملی دیگران، باین نتیجه رسید که در سیاره ما همه چیزها ذات‌هایی متغیر دارند و به علت پویائی ذاتی خود،

دگرگون می شوند، به برکت دگرگونی‌ها همواره از بطن نمودهای کهن‌هه، نمودهای نو می‌زایند و برگوناگونی یا تنوع شگرف طبیعت می‌افزایند.

هر نفس نو می‌شود دنیا و ما

بی خبر از نو شدن اندر بقا

برخی از نمودهای طبیعت مطابق میل ترکیبی ذاتی خود، در شرایط مساعدیکه در سیر طولانی زمان ضرورتا "فراهم می‌آیند، با یک دیگر می‌آینند و بصورت نمودهایکه ویژگیهای فراوان‌تر و ساختی پیچیده‌تردارند و معمولاً "با توانائی بیشتری هویت خود را در برابر عامل‌های مخرب حفظ می‌کنند، درمی‌آیند. افزایش پیچیدگی یا فزونی ویژگیهای نمودهارتکامل می‌خوانیم – و اگر تکامل نخوانیم، پس چه بنامیم؟

جريان تکامل درجهان جان داران به روشنی دیده می‌شود. گیاهان و جانورانیکه در شرایط مساعد از نمودهای محیط خود مایه می‌گیرند و کامل‌تر می‌شوند، در طی زندگی خود، با حضور خود، عرصه‌را برگیاهان و جانوران دیگر تنگ می‌گردانند و آنها را به ناتوانی یا نابودی می‌کشانند با این ترتیب در برابر انحطاط و انهدام برخی از نوعهای گیاهی و حیوانی، پیوسته زمینه برای زیست و پیش رفت نوعهای کامل‌تر آماده‌تر می‌شود. تکامل طبیعی با قوام یا بی کره زمین آغاز شد و از آن پس ادامه یافت. درگذشتهای دور که کره زمین و احیاناً "سراسر منظومه شمسی هنوز تشییت نشده بودند و به شدت تغییر می‌گردند، دگرگونیهای تکاملی باشتایی بیش‌تر صورت می‌گرفت اکنون سرعت تکامل طبیعی بدان پایه نیست ولی انتظار می‌رود که در آینده به نیروی علم و صناعت (تکنولوژی)، زمام تکامل گیاهان و جانوران و سایر نمودهای سیاره ما به دست انسان افتد.

نگرش داروین نه تنها علم‌های طبیعت را منقلب کرد، بلکه در علم‌های جامعه هم موثر افتاد. اندیشمندان بزرگ سده نوزدهم، بر اثر نگرش داروین، به خوبی روشن کرد، که تکامل در معنی آمیختن نمودها و تبدیل آنها به نمودهایکه ساختهایی پیچیده‌تر و ویژگیهای فراوان‌تر دارند و

معمولًا با توانائی بیشتر هویت خود رادر برابر عاملهای مخرب حفظ می‌کنند، اصلی عمومی است، طبیعت و جامعه انسانی سر به سر در راه تکاملند. همچنان که در جریان زمان، جانداران کامل‌تر برای بقای خود و نوع توانائی بیشتر می‌یابند، جامعه‌های کامل‌تر نیز با توانائی بیش‌تری از عهده حفظ خود و پرورش عضوها بر می‌آیند.

هر جامعه که از شرایط مساعد برخوردار باشد، در جریان تکاپوی حیاتیکه محور آن تولید اقتصادی است، با طبیعت برخورد می‌کند و در طی این برخورد، تکامل می‌یابد. معمولاً "جامعه‌ها، مخصوصاً" جامعه‌های متمند بیک دیگر پیوند می‌خورند و در نتیجه آن از یکدیگر مایه می‌گیرند. بنابراین با وجود سقوط و حتی سیر قهقهه‌ای برخی از جامعه‌ها، جامعه عمومی انسانی پیوسته کامل‌تر می‌شود – دشمن اگر قوی است، نگهبان قوی‌تر است.

روشن است که تکامل عمومی جامعه انسانی همچون تکامل عمومی طبیعت سیری یکنواخت ندارد. جامعه انسانی با آنکه در هر دوره کامل‌تر از دوره پیشین است، در خلال هر دوره گاهی پیش و گاهی پس می‌رود و گاهی تند و گاهی کند می‌شود. فراپوشی جامعه و نیز طبیعت پویشی ساده و همواره آرام نیست، کشاکشی تناقض آفرین است – جامعه یا طبیعت در جریان پویائی خود، نقیض خود را در اندرون خود می‌آفریند و موقتاً "از تکامل باز می‌مادند. اما رفته رفته در نقیض خود مستهلک می‌شود و بصورت جامعه جدید کامل – تری در می‌آید. به بیان دیگر نیروهای درون هر نمود طبیعی یا اجتماعی صرفا همساز نیستند، بلکه در عین همسازی، همستیزی نیز می‌کنند، و تکامل محصلو نهائی آن همسازی و این هم ستیزی است. بنابراین باید گفت که هستی طبیعی و هستی اجتماعی ما بر اساس نظام کشاکش (دیالکتیک) سیر می‌کند و چارلز رابرت داروین در کشف این مهم، سهمی بزرگ دارد.

دکتر ا. ح. آریان پور

تقد بر خورد

(اعتصاب)

فیلم اعتصاب اولین فیلم بلند آیزینشتین در سال ۱۹۲۴ ساخته شده است. خود او در نوشتن فیلم‌نامه شرکت داشته و خود آنرا کارگردانی کرده است. کمی به زمینه فیلم و فیلمسازی در آن سالهای نگریم میان سالهای ۱۹۲۴ – ۱۹۳۰ تعدادی از فیلم‌های روسی اساساً "سبک سینمایی تازه‌ای ارائه کردند که اینک به عنوان سبک مونتاژ معروف شده است. از مونتاژ برای کنترل ریتم، برای خلق استعاره‌ها و بیان نکات داستان در قالب تصویر استفاده شد. این کارگردانان با توجه به تزهای هنری و با توجه به تزهای هنری آن زمان (سالهای پس از انقلاب اکتبر و تئوری‌های هنرمندان^{*} LEF)، تجربیاتی در زمینه سینما دست زدند. این بدنبال رواج سبک مونتاژ در بقیه زمینه‌های هنری از جمله ادبیات، شعر، موسیقی، تئاتر و عکاسی بود. تزهای هنرمندان این دوره پر است از تجربیات آنها در زمینه مونتاژ. مونتاژ عبارت بود از استعاره از تصاویر حقیقی و خالی از صحنه سازی و صحنه پردازی و کنارهم گذاشتن اینها و ایجاد تاثیری کلی که از این تک نماهای بیشمار ایجاد میشد. در این زمان

* جبهه چپ‌گرای هنر – اعضای عمدۀ آن عبارت بودند از – ما یا کوفسکی، آرواتف، تریناکف، و آیزینشتین

به دوربین فیلمبرداری بعنوان یک چشم بصیر و یک ضبط کننده حقایق نگریسته ژیگاورتف در سال ۱۹۲۳ میگوید.

"از این به بعد نیازی به درام‌های روانشناسانه و معماهای جور و اجور نداریم. از این پس احتیاجی نداریم که فرآورده‌های تئاتری را در سینما معلوم کنیم . . .".

کارگردانی چون ژیگاورتف و پودوفکین معتقد بودند که اگر دوربین و قابع را چون چشم تماشاگری ضبط کند و آنرا به بیننده ارائه دهد نقش خود را انجام داده و این تماشاگر است که باید صحنه‌های فیلم را خود تجزیه و تحلیل کند و بر روابط موجود در فیلم پی ببرد، بنابراین کارگردان وظیفه دارد واقعی را به نحو احسن برروی فیلم ثبت کند و کلیه تکنیک‌های بکار رفته در فیلم‌های آنان همه از خدمت این هدف بودند. آیزنشتین نیز معتقد به همین واقعی بود. با این فرق که او یک کارگردان تئاتر بود و از جانب هنر تئاتر به سینما کشیده شده بود، او هم معتقد بود "واقعیت جامعه متتحول، هنرمندانه است. اگر چرخی گردنده را تصویر کنیم نمادی خواهد بود از حرکت جامعه، و انعکاس نمادین حرکت جامع کاری است هنرمندانه".

وانعکاس نمادین این حرکت‌هاست که مفهومی کلی بوجود می‌آورد، آنهم نه واقعیتی که در تصویر جزئی قرار دارد بلکه واقعیتی که در پس تمام این تصاویر مونتاژ شده قرار دارد. عبارتی دیگر برای نشان دادن واقعی به نحو بهتری لازم بود که توجه تماشاگر از گوشماهی به گوش دیگر معطوف گردد، به قیافه‌ها دقیق‌تر توجه شود و تاکید بیشتری گردد. چشمی که برق می‌زند در برابر او قرارگیرد و خلاصه تماشاگر به کمک دوربین همه‌جا حضور یابد و هر لحظه از هر چیز جالب و قابل توجه آگاه گردد. چنان‌که گفتیم قبل از اینکه آیزنشتین به سینما روی بیاورد، تئاتر زمینه تجربیات او بود. در تئاتر نیز به تجربه مونتاژ دست زده بود چنان‌که با تقسیم پیس به چند اپیزود کوتاه و با تغییر صحنه فوری، نتایج تاثیر بر روی تماشاگر را تجربه می‌کرد. ولی این محیط برای او کاملاً کوچک و محدود بود و ادامه تجربیات او، میدان وسیعتر

تماشاگران بیشتر و امکانات و شور بیشتری نیازداشت و سینما، این هنر توده‌گیر،
دارای چنین خواصی بود.

زمینه تاریخی داستان فیلم - داستان فیلم، زمان دقیقاً "مشخصی ندارد،
ولی احتمالاً وقایع روسیه بین سالهای ۱۹۰۳ - ۱۹۱۴ را نشان میدهد. زیرا
اگر داستان فیلم بعد از این سالها (دوران جنگ جهانی اول) اتفاق افتاده
بود، بلاشک از تاثیرات این دوران مصون نمی‌ماند.

از نیمه دوم قرن نوزدهم تا دهه دوم قرن بیستم، روسیه شاهد پدیدآمدن
و رشد سرمایه‌داری صنعتی بود، سرمایه‌داری در این کشور در چند شهر بزرگ
رشد یافته و بخش اعظم آن نیز متعلق به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود.
بهمنهای این جریان، تمرکز سریعی از کارگران در شهرهای بزرگ ایجاد شده
بود وظیفه کارگر بسرعت میرفت تا به یک قدرت سیاسی تبدیل شود، در بقیه
نقاط روسیه روابط فئودالی کمابیش حکم‌فرمابود. از سال ۱۹۰۳ (سال تشدید
اعتصابات کارگری تا ۱۹۱۴ روسیه سالهای پرتحرکی را میگذراند. در این
دوران وقوع جنگ ۱۹۰۴ - ۱۹۰۵ با ژاپن که بار سنگین آن را زحمتکشان بر-
دوش میکشیدند و سرکوبی انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و پس از آن خفغان‌سیاسی،
نیروهای انقلابی را در مبارزه برعلیه حکومت تزاری مصمم‌تر می‌ساخت.

در سال ۱۹۱۴ تهاجم آلمان به روسیه و فشار روز افزون مبارزه نیروهای
مترقی، رژیم منحط تزاری را به جنگ جهانی اول که اساساً "بوسیله قدرت -
های سرمایه‌داری برای تسلط بر بازارهای جهانی و تقسیم مجدد آن بوجود
آمده بود کشاند. تزاری‌ها بدین وسیله توانستند بطور موقت وحدت کارگران
و نیز سربازان انقلابی ارتضی تزاری را درهم شکسته و نیروهای مخالف را روانه
میدان‌های جنگ کنند.

در باره فیلم - داستان فیلم اعتصاب، ماجراهای شورش کارگران در یک
کارخانه است. کاراکترهای موجود در فیلم عبارتند از: کارگران، کارفرماها،
صاحبان کارخانه، دستگاه پلیس و کمی هم خانواده کارگران، در ضمن اشاره
بسیار کمی هم به "لمپنیسم" یا قشر ولگرد و بی‌سروپای جامعه در فیلم وجود

دارد. چنانکه گفتیم خود آیزنشتین در نوشن فیلم‌نامه‌شریک بوده و با توجه به زمینه فکری هنرمندان در فضای ذهنی دوران پس از انقلاب و تمایلشان، نمایش قهرمانی‌های توده مردم و مهمتر از همه استقبال مردم از چنین دستاوردهایی همکی در ساختن و برگزیدن این داستان سهیم بودند و تاثیر داشتند. "در این دوران همه چیز سرشار از شور برخورد از عواطف عوام بود و اندیشه‌های هنری رک و پوست‌کنده و لخت و عربیان ارائه میشدند."

از ابتدای فیلم، سبک پیشروی اوآشکار میشود. تصاویر درشت از قیافه کارگران، قیافه کارگری که تهمت دزدی به او می‌زنند، قیافه‌کارفرما و رئیس کارخانه، شخصیت‌های این افراد و حالات لحظه‌ای آنها را بیان میکند. عصبانیت کارگر، جسارت او به کارفرما و رئیس کارخانه و ناامیدی او از ادامه زندگی بدون هیچ کلامی و فقط به کمک تصویر به تماشاگر رسانده میشود. نماهایی از یک ساعت دیواری، گردش زمان و پی‌گیری لحظه به لحظه آنرا تاکید می‌کند. بعداز خودکشی کارگر و شروع شورش، فیلم در جریان اصلی خود قرار میگیرد. کارگران زن کارخانه نیز وارد شورش میشوند. کارگران محافظه کار و ترسو پس زده میشوند و اعتصاب کامل تولیدی آغاز میگردد. اینها نیز همگی در قالب تصاویر منقطع و نوشه‌های محدود فیلم تفهیم میگردد — با توجه به اینکه فیلم صامت است، تسلط کارگردان را برزبان فیلم و تصویر مشاهده می‌کنیم.

آیزنشتین با روش‌های ابداعی خویش، با توجه به امکانات محدود زمان تهیه فیلم، تاثیر عمیقی بر بیننده باقی میگذارد.

۱ - در صحنه‌ای که سهامداران ظاهرا "برای رسیدگی به خواسته‌ای کارگران تشکیل جلسه داده‌اند، با تجمع عواملی مانند سهامداران فربه، پلکان طویل و رفتار قراردادی پیشخدمت، فیلمساز شکوه کاذب سرمایه‌داری را به ریشخند میگیرد.

۲ - صحنه‌ای که فیلمساز او باشان را نشان میدهد (مثلًا طرز رفتار آنان و نیز محیطی که در آن زندگی می‌کنند) بی‌اندازه اغراق‌آمیز است. فیلمساز

با کمک این صحنه‌ها، تاثیر عمیق‌تری از شخصیت آنان در بیننده باقی می‌گذارد.

یکی دیگر از جلوه‌های تکنیک پیشروی آیزنشتین استفاده از مونتاژ پارالل یا موازی می‌باشد که در این فیلم، از آن به نحو جالبی استفاده می‌شود. روش کار به این ترتیب است که دو صحنه از دو جریان مختلف که ارتباطشان بوسیله موضوع و داستان فیلم روشن می‌گردد، لحظه به لحظه بهم پیوند می‌خورند و تشبيهی از جریان اصلی فیلم را به تماشاگر ارائه می‌دهد.

۱ - صحنه‌هایی که مدیر کارخانه در حال له کردن پر تقال می‌باشد بلا فاصله پس از صحنه‌ای است که سواره نظام تزاری با اسب‌های خود بر روی کارگران اعتصابی فرود می‌آیند.

۲ - صحنه سربزیدن گاو پس از صحنه‌ای است که در آن سواره نظام تزاری در حال قتل عام کارگران هستند.

تکیه این تکنیک تشبيهی بر احساس تماشاگر است بطوریکه احساس نفوت یا دلسوزی در او شدیداً برانگیخته می‌شود، و این بوسیله نشان دادن دو صحنه متضاد از لحاظ احساس صورت می‌گیرد، از این روش اولین بار در سینما در این فیلم استفاده شد، گواینکه نمونه بعدی کار آیزنشتین^{*} فاقد این تکنیک است. روش دیگر او در امر مونتاژ، تشبيهات اوست. مثلاً شخصیت جاسوسان پلیس را بوسیله مونتاژ صورت جاسوسان با صورت حیوانات به خرس و روباه و موش تشبيه می‌کند، گرچه این گونه تمثیلها برای پاره‌ای از تماشاگران مبهم است ولی سایر تماشاگران را به تجلیلی سطحی و بینشی خودبخودی و ادار می‌کند. با وجود اینها آیزنشتین کمی هم در عمق روابط و جستجوی علت‌ها فرو می‌رود. مثلاً هنگامیکه کارگران از رفتن به کارخانه خودداری می‌کنند دوربین را به داخل خانه‌های کارگران برد و کارگر را در میان زن و فرزندش نشان میدهد. فرزند کوچک کارگر، زن نا امید او، اثاث خانه که روز به روز به فروش می‌رود و حقارت و فقر کلی، همه در برابر چشم ما ظاهر می‌شود.

* رزمنا و پوتمنکین

در آخر فیلم وقتی سربازان به خانه کارگران حمله کنند، فیلم در زمینه احساسات و عواطف بسرعت تکامل پیدا میکند و تماشاگر را بشدت تحت تاثیر قرار میدهد بدجه شیرخوارهای که بوسیله یک سرباز به زمین پرتاپ میشود و بازی دوکودک از همه جایی خبر که کشته شدن پدر و مادرشان را نمیبینند و بی دغدغه خاطر مشغول بازی هستند.

در اینجا نیز مونتاژ به کمک میآید و با تغییر پی در پی صحنه، تماشاگر را زیر ضربات فیلم قرار میدهد، در اینجا هم نبوغ آیزنشتین در پرداختن صحنه‌های پرماجرا و احساس نمایان میگردد و فیلم با نمایش اجساد مرده سورشیان خاتمه می‌پذیرد.

بطور کلی میتوان این فیلم را تمرینی برای فیلم‌های بعدی آیزنشتین دانست زیرا احساس میشود که وی در سرتاسر این فیلم، تکنیک و روش برداشت و مونتاژ را پی در پی آزمایش میکند ولی با همه اینها تماشاگر خود را در آن موقع تحت تاثیر قرار داده است.

اکنون به اشکالات فیلم می‌پردازیم

آیزنشتین در بکارگیری تکنیک خاص خود در این فیلم به هماهنگی لازم دست پیدا نکرده، چنانچه در جائی از متدهای سینمایی استفاده میکند و در جائی از روش‌های تئاتری، و بخلاف فیلم رزمیا و پوتمنکین. تماشاگر بسیاری از اوقات از فیلم جدا شده و داستان را از دست میدهد و در گیر حل معماهای تصویر و فهم تشبيهات آن میگردد.

فیلم تا حدی فاقد تجزیه و تحلیل اجتماعی از روابط میباشد و بدنبال آن جریان‌های فیلم به خودی خود قادر نیستند پیامی را که مورد نظر کارگردان است بهبینند تفهم کنند. این پیام، سازمان دهی طبقه کارگر است که در آغاز فیلم بصورت نوشتہ‌ای در مقابل بیننده ظاهر میشود.

دیگر اینکه خودکشی کارگری که متهم به دزدی است طبیعی بنظر نمیرسد. بخصوص که کارگر مزبور را در صحنه قبلی میبینیم که با شهامت تمام بامدیر کارخانه رو برو میشود.

برخی از صحنه‌های فیلم از لحاظ عاطفی بهشدت توسعه یافته و قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل را از بیننده سلب می‌کند. یک اثر هنری خلاق همواره تماشاگر خود را بجای مسحور شدن، به تفکر و امیداردن، با این‌همه‌اگر شرایط تاریخی تهیه فیلم را در نظر بگیریم، تاکید فیلمساز بر جنبه‌های احساسی و عاطفی روشن‌تر می‌شود –

شرایط تاریخی که شناساندن و ایجاد تنفر از رژیم منحط تزاری می‌توانست در کار ساختمان جامعه نوین روسیه نقشی متrecیانه ایفا کند.

فیلم ب Roxورد در نمایشگاه هنری پاریس به سال ۱۹۲۵ به نمایش نهاده شد (اولین نمایش جهانی) و برنده جایزه فیلم‌های شوروی گردید.

انجمن فیلم دانشجویان

منابع:

- ۱ - آیزنشتین و مایاکوفسکی (در جستجوی سبکی توده‌گیر) : نوشته یوری داویدف. ترجمه ح - ا - پیرانفر .
- ۲ - فصلی در سینما : سینمای زمان. ترجمه پرویز شفا، مقاله‌اندیشه مونتاز در سینمای شوروی .
- ۳ - مفهوم فیلم : سرگئی آیزنشتین. ترجمه دکتر ساسان سپنتا. کتاب میرا .
- ۴ - ادبیات از نظر گورکی؛ ماکسیم گورکی . ابوتراب باقرزاده .
- ۵ - دارکوب باران خورده : اسد پیرانفر - یاشار

بحثی در هنر

در دوران ما دشمنان فرهنگ دمکراتیک و مترقی که می‌گویند ادبیات نباید برای خود رسالتی قائل شود و سخت بامسؤولیت هنرمند مخالفند، کم نیستند. مدافعان هنر ایده‌آلیستی با عنوان کردن این مطلب که خلاقیت، ماهیتا "پدیده‌ای خود به خودی و ناخودآگاه است و آگاهی هنرمند از جهان پیرامون او برای هنر زیانبار است می‌کوشند هنر را از ذات خود تهی کنند و آن را به سلاحی در دست اقلیت حاکم تبدیل کنند. آنها حقایق تاریخی تکامل فرهنگ را نادیده می‌گیرند و یا تحریف می‌کنند و بدینسان می‌کوشند راه را برای هند پند مردمی واقع گریز هموار کنند.

آثار زیگموند فروید، هنری برگسون و بندهیت کروزه Bendeette Croce نقش بزرگی در ایجاد هنر واقع گریز سده بیستم داشته است. با اینکه دیدگاه‌های زیبایی شناسانه و نظریه‌های نامبردگان در بسیاری از جهات با یکدیگر تفاوت دارند، اما جملگی نقش عقل و هوش انسان را در پویش خلاقیت سراسر انکار می‌کنند. به گمان آنها اصول ایده‌ثولوزیک و جهان‌بینی هنرمند نباید در هنر دخالت کند. از دیدگاه آنها ناخودآگاه، غریزه و شهود (بینش درونی) تنها منابع خلاقیت هنرمند به شمار می‌روند فروید چنین می‌نویسد - " درک خلاقیت ناخودآگاه ذهن انسان برای نخستین بار ما را قادر ساخت که به جوهر فعالیت خلاقه، شاعر پی ببریم . . . "

پیروان فروید، برگسون و کروزه و نظریه پردازانی از این دست، هر چند لحنی متفاوت دارند، اما جملگی یک چیز را تکرار می‌کنند. برای نمونه هربرت رید چنین می‌گوید: نقش اصلی هنرمند این است که "عمیق‌ترین فعالیت غریزی روان خویش را آشکار کند،". فیلسوف فرانسوی ژاک‌مارتاين Jacques Maritain ادعا می‌کند که بینش هنری از قلب ناخودآگاه را بسیاری از هواخواهان دیگر هنر ایده‌آلیستی نیز چنین نظریاتی را ابراز داشته‌اند.

دفاع از ادعای "سرشت فرد گریز خلاقیت هنری" که به دست کم گرفتن و یا انکار نقش اندیشه در خلاقیت هنری می‌انجامد ناشی از اشتیاق بورژوازی برای بدnam کردن اندیشه‌های مترقی زمان و تحفیر اهمیت هنری است که واقعیات زندگی روزمره انسان را غور می‌کند و به گونه‌ای هنرمندانه به ترسیم آن می‌پردازد. لبه تیز حمله هواخواهان هنر ایده‌آلیستی همیشه متوجه جهت‌گیری اجتماعی نویسنده‌گان و هنرمندان پیش رو بوده است.

تنها هواخواهان زیبایی شناسی شهودی نیستند که می‌کوشند هنر را از ایدئولوژی تهی کنند. گروه دیگری نیز هستند که هرچند ادعای هواخواهی از فلسفه علمی را دارند اما در عمل کاملاً "مخالف آن رفتار می‌کنند. از میان گروه اخیر، ارنست فیشر نظریه پرداز و نویسنده اتریشی از همه مشهورتر است.

فیشر در کتابهای خود به نام "زمان و ادبیات" و "هنر و همزیستی" پرچمدار این پندار است که در زمان ما ایدئولوژی در هنر، عدم اعتماد بر می‌انگیزد. به گمان ارنست فیشر ایدئولوژی مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و عقاید ساده شده و تحریف شده است که تنها برای حمایت از منافع هیئت‌های حاکم پدید آمده است.

ارنست فیشر مدعی است که هنرمند باید از تصورات مشخص ایدئولوژیک برکنار بماند. فیشر می‌گوید دفاع هنر از یک پایگاه و یک ایدئولوژی مشخص بمنزله این است که هنرمند تاثرات مستقیم شخصی خود را سد راه واقعیت

کند. او مدعی است که تنها تاثرات خود به خودی می‌توانند هنرمند را به سوی آفرینش آثار واقعی هنری سوق دهند.

روش منفی ارنست فیشر نسبت به ایدئولوژی و بویژه برابر پنداشتن ایدئو-لوژیهای اکثربت محروم و اقلیت حاکم نشان می‌دهد که او به هیچ روی حق ندارد خود را پیرو فلسفه علمی در شمار آورد.

تجربه ونظیرات زیباشناسانه، بزرگترین هنرمندان گذشته و حال بانظیرهای ایده‌آلیستی "طبیعت ناخودآگاه آفرینش هنری" و نفی نفوذ ایدئولوژی بر هنر کاملاً مغایر است. هنرمندان بزرگ گذشته همگی براین عقیده بودند که باید با آگاهی تمام و تا آنجا که در قدرت فرد و اندیشه انسان است در پدیده‌ها غور کرد. همه آثار بزرگ هنری تاریخ از ایلیاد و اودیسه و شاهنامه گرفته تا آثار جاودان شکسپیر، بالزاک، تولستوی، چخوف، گورکی، و شولوخوف... جملگی ثابت می‌کنند که هنر راستین تنها در صورتی پدید می‌آید که هنرمند آگاهانه، عمیقاً "واز دل و جان شرایط اجتماعی و پدیده‌های پیرامون خود را بررسی کند و از میان واقعیات، آنها یابد که در خور اهمیت‌نند از صافی ذوق هنری خود بگذراند و در آفرینش اثر دخالت دهد.

استانیسلاوسکی می‌گوید همه ایسم‌های ساختگی از ناتورالیسم گرفته تا سوررئالیسم، سمبولیسم و غیره برای فریب مردم و پوشاندن بی‌ذوقی هنرمندان واقعگریز اختراع شده‌اند. این مختصر جای آن را ندارد که سخنان همه هنرمندان بزرگ گذشته را در تایید مسئولیت هنرمند و حقانیت هنر واقعگرا ذکر کنیم – از این رو سخن را با گفته‌های زیر از کتاب هدف‌ادبیات‌ماکسیم– گورگی که در آن منقدی دانشمند، نویسنده را مخاطب قرار داده است پایان می‌دهیم.

"آیا می‌توانی خنده؟ دیگری را سوای این خنده؟ شماتت‌بار، غیر از این خنده؟ پستی که به تو می‌کنند، آنهم فقط برای این که آدم مضحک و قابل ترحمی هستی، در مردم برانگیزی؟ حواست را جمع کن، حق موعظه کردن تنها روی این اصل کلی به تو داده می‌شود که توانایی بیدار کردن احساسات

واقعی و صادقانه، مردم را داشته باشی، تا بتوانی به کمک آنها، پتک مانند، بعضی از صورتکهای زندگی را خراب کنی، در هم بریزی و به جای این زندگی تنگ و تاریک، زندگی آزادتر دیگری را ایجاد کنی. خشم، کینه، شرم‌ساري نفرت وبالاخره یاس بغض‌آلود، اهرمهایی هستند که به مدد آنها می‌توان در دنیا، همه‌چیز را در هم ریخته نابود ساخت. آیا می‌توانی چنین اهرمهایی بسازی؟ می‌توانی آنها را به حرکت درآوری؟"

اقتباس ۴ - پژوهش

منابع:

- ۱ - فردیت خلاق نویسنده و تکامل ادبیات: نوشته خراپچنکوف
- ۲ - هدف ادبیات: ماکسیم گورکی

روش مطالعه و سایل اجتماعی در بوداشت علمی از جامعه

شناخت که بازتاب فعال و ناظر به مقصود جهان عینی و قوانین آن در ذهن انسان است، برمبنای وحدت نظریه و عمل کسب میگردد. منبع شناخت، جهان عینی خارج از ذهن ماست. واقعیت عینی بر انسان اثر میگذارد و احساسها، انگارهها (Ideas) و مفاهیم را در روی برمی‌انگیزد. انسان کوهها و رودخانهها را می‌بیند، گرما را حس می‌کند و آواز پرندگان را می‌شنود. اگر این چیزها خارج از آگاهی انسان وجود نمی‌داشتند، وی هیچگونه انگاره‌ای از آنها در سرنمی‌داشت.

اما انسان تنها به درک پدیده‌ها و چیزهای هستی نمی‌پردازد. به عبارت دیگر، بازتاب واقعیت در ذهن وی به صورت منفعلی صورت نمی‌گیرد. انسان به‌گونه‌ای فعال نیز بر پیرامون خویش اثر می‌گذارد. بنابراین آنچه شناخت علمی را از دیگر شناخت‌های متعارف متمایز می‌سازد، تاکید آن بر واقعیت عینی و فعال بودن پویش شناخت است.

عمل سرآغاز و شالوده شناخت است. لیکن عمل تنها به معنای تجربه شخصی و حسی انسان نیست، چرا که هستی از پدیده‌های جدا از یکدیگر تشکیل نشده و شناخت حسی تنها یک مرحله از شناخت انسانی است. در عمل انسان از تجربه‌های دیگران بهره می‌جوید و آنرا تعمیم میدهد. از این‌روی است که می‌بایست عمل را عمل اجتماعی بنامیم.

عمل اجتماعی شامل تمامی عمل انسانی در جریان اثرگذاشتن بر جهان عینی و تحول دادن آن در زمینه تولید، تجربیات علمی، درگیری گروه‌های بزرگ اقتصادی – اجتماعی و غیره است عمل نه تنها شالوده شناخت انسانی است، بلکه نیروی محرک و هدف شناخت نیز می‌باشد. چرا که انسان برای بهره‌جویی از نتایج شناخت خویش، به مطالعه هستی و قوانین تکامل آن می‌پردازد. اگر وظایف عملی، عالم کشاورزی را وامی دارد تا بهترین روش را برای کشت خاک خاصی بباید، آنگاه این کار عملی به نحو بارزی تکامل علم کشاورزی را موجب می‌شود. همراه با حل وظایف عملی، علم به تعمیم‌های جدیدی می‌رسد و نظریه را تکامل می‌بخشد. از این‌روی، عمل مهم‌تر از شناخت نظری است و شناخت نظری می‌باشد با برداشت عملی و درستی از واقعیت آغاز کند. لیکن این امر به معنای دست‌کم گرفتن اهمیت نظریه و علم در تولید و فعالیت اجتماعی انسان نیست. نظریه بر مسیر عمل روشنایی می‌افکند. شناخت یکی از اشکال فعالیت انسانی – فعالیت نظری است.

نظریه به تنها‌ای قادر به تغییر واقعیت نیست و از این روی چیزی به غیر از عمل است.

نظریه تنها واقعیت را منعکس می‌سازد و تجربه عملی انسانها را تعمیم می‌دهد و جمع بندی می‌کند. لیکن نظریه در عین حالی که به جمع بندی عمل می‌پردازد، بر آن اثر می‌گذارد و آنرا تکامل میدهد. نظریه بدون عمل بی‌معناست و عمل بدون نظریه کور و فاقد هدف است. بنابراین، وحدت جدایی ناپذیر نظریه و عمل، اساس نظریه شناخت علمی است. این دو جدا از یکدیگر وجود ندارند و همواره بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

شناخت، ایستا نبوده، همواره در حرکت است و تکامل می‌باید. تکامل شناخت در حرکتش از ادراک حسی و مستقیم به‌اندیشه تجریدی تجلی می‌باید از ادراک به‌اندیشه تجریدی، و از اندیشه تجریدی به عمل – این است راه

جدلی شناخت حقیقت . " پس شناخت در دو مرحله کسب میگردد – مرحله شناخت حسی و مرحله شناخت منطقی . در مرحله شناخت حسی ، انسان به شناخت جنبه‌های بیرونی پدیده‌ها می‌رسد ، و در مرحله شناخت منطقی ، ماهیت درونی پدیده‌ها و قوانین تکامل آنها را در می‌یابد این دو مرحله با یکدیگر وحدت دارند و بازتاب جهان عینی واحدی هستند این دو مرحله از شالوده مشترکی ، یعنی فعالیت عملی انسانها برخوردارند و از طریق عمل شناخت حسی به شناخت منطقی تکامل می‌یابد . از نظر فیزیولوژیکی نیرآنها از طریق دستگاه عصبی با یکدیگر پیوند می‌یابند .

انسان با شناخت قوانین یا ضرورت‌های طبیعی ، نیروهای طبیعی را در جهت خواست خود مهار می‌کند و با شناخت قوانین یا ضرورت‌های تاریخی در تغییرات تکاملی جامعه موثر واقع می‌شود . بنابراین ، شناخت که پویش بازتاب و بازسازی فعال واقعیت در ذهن انسان است ، وسیله ضروری تحقق آزادی می‌باشد . از آنجا که اثر انسان برطبیعت و حیات اجتماعی ناظر به مقصود است ، وی به شناخت عینی خواص و قوانین واقعیت نیاز دارد . نیازهای عملی انسان را به کشف جنبه‌ها و ارتباطات گوناگون هستی بر می‌انگیزد و به منظور کسب موفقیت در فعالیت‌هایش ، انسان ناگزیر از شناخت عینی پدیده‌ها و پویش‌ها ، یعنی حقیقت عینی که مستقل از اوست می‌باشد (۱) . پس انسانها نه تنها در جامعه می‌زیند و در آن دست به عمل می‌زنند بلکه به شناخت آن نیز دست می‌یازند و در پویش کسب شناخت و فعالیت‌های عملی ، هدف‌های خاص و وظایف معینی برای خویش بر می‌گزینند . لیکن گزینش هدف و تنظیم وظایف برای کسب شناخت کافی نیست . مهم این است که راه رسیدن به هدف و یا روش (Method) انجام وظایف مشخص گردد . وسیله رسیدن به هدف ، مجموعه اصول و شیوه‌های مطالعه ، نظری و فعالیت عملی ، روش را بوجود می‌آورند بدون بکار گرفتن یک روش خاص ، حل مسائل عملی و علمی

(۱) در این زمینه رجوع شود بهم . ک . فورت ، نظریه شناخت ، جلد اول و دوم ، ترجمه فرهاد نعمانی و منوچهر سناجیان و شناخت و مقوله های فلسفی ترجمه ب . کیوان .

امکان پذیر نیست. اما روش، جمع مکانیکی شیوه‌های گوناگون مطالعه علوم خاص که به صورتی اختیاری انتخاب شده باشد، نیست، روش خود بوسیله ماهیت و طبیعت پدیده مورد مطالعه و قوانین آن تعیین می‌گردد.

از نظر فلسفی، روش وسیله‌ای است که برای شناخت و شیوه‌ای است برای بازسازی موضوع مورد مطالعه. بکار گرفتن آکاها نه یک روش علمی نیز شرط اساسی برای تکامل شناخت است. قوانین واقعیت عینی نیز شالوده تمامی روش‌های شناخت را بوجود می‌آورند. از این روی روش به نحو جدایی ناپذیری با نظریه ارتباط دارد. بدیهی است که روش‌های خاصی برای هریک از علوم وجود دارند (مثلاً، در شیمی از روش آنالیز استفاده می‌شود) چرا که هریک از آنها به بررسی جنبه‌ای از هستی می‌پردازند. لیکن فلسفه روش عمومی (General) شناخت را بدست می‌دهد – بوداشت علمی از هستی عمومی‌ترین قوانین تکامل جهان عینی شالوده عینی روش "جدلی" را بوجود می‌آورند.

این روش جایگزین روش‌های علوم مختلف نمی‌شود، لیکن شالوده فلسفی مشترک در تمامی آنهاست و به عنوان ابزار شناخت در همه حوزه‌های هستی بکار گرفته می‌شود. این روش در عین حال روشی برای تغییر جهان عینی است. خصایص این روش را در رابطه با بوداشت علمی از جامعه (علم اجتماعی) می‌توان بدین صورت خلاصه کرد:

۱ - شناخت انسان از جامعه تنها به منظور درک عینی آن نیست، بلکه هدف بدست دادن ابزاری برای تغییر آن است. عالمان اجتماعی نمی‌توانند بری از ارزش‌های اجتماعی خویش باشند. آنان در محیط اجتماعی خاصی پرورش می‌یابند و آکاها نه از جهان بینی خاصی برای بررسی مسائل برخوردارند. بی‌طرفی مطلق که عالمان اجتماعی متعارف عنوان می‌کنند در علوم اجتماعی امکان پذیر نیست، و در واقع بی‌طرف بودن ضروری نیز نیست چرا که تنها با در نظر گرفتن منافع و ارزش‌های اجتماعی پیشرو است که عالم اجتماعی به موضع گیری درست برای کسب شناخت از واقعیت حرکت اجتماعی

و کشف قوانین و درگیری‌های آن دست می‌یازد. گذشته‌از این، علم اجتماعی-ای که به نتیجه گیری نمی‌پردازد، بلا استفاده باقی می‌ماند. از این روی، آنچه مورد نظر است علم اجتماعی‌ای است که تغییر را از نظرگاه "انسانیت" و تکامل جامعه مطرح می‌کند، و نیز برداشتی است که به نحو درستی خصایص واقعیت اجتماعی را منعکس می‌سازد.

۲ - خصیصه دیگر روش برداشت علمی از جامعه تاکید بر ارتباط متقابل پدیده‌هاست تمامی رویدادها و نهادهای اجتماعی می‌باشد در ارتباط متقابل‌شان با بقیه جامعه مورد بررسی قرار گیرند. گذشته از این، جامعه تنها در ارتباط با طبیعت قابل درک است. فعالیت اقتصادی انسان، حاصل کنش متقابل طبیعت و انسان از یک سو، و ارتباطات بین انسانها در تولید از سوی دیگر است.

فعالیت اقتصادی همواره از دو جنبه جدایی ناپذیر تشکیل می‌شود - (۱) ارتباط متقابل انسان و طبیعت و (۲) ارتباط متقابل انسانها. ارتباط متقابل انسان‌ها. ارتباط متقابل انسان و طبیعت که نیروهای عامل در تولید را بوجو می‌آورد، شامل وسائل تولید (ماشین‌آلات، معادن، زمین، خیش، و کارخانه و...)، نیروی انسانی و مهارت آنان و سطح تکنولوژی است، این عوامل مبین این امرند که چه مقدار می‌توان تولید کرد.

اما در هیچ جامعه‌ای، پویش تولید تنها بوسیله رابطه انسان و اشیاء (طبیعت) صورت نمی‌گیرد. در تمامی جوامع بررسی اقتصادی - اجتماعی می‌باشد با بررسی روابط انسانها در تولید آغاز گردد - چه کسانی تولید می‌کنند؟ چه اشخاصی دستور صادر می‌کنند؟ و در چه سلسله مراتبی فرمان صادر می‌شود؟ و چه کسانی حق تصاحب، مالکیت یا مصرف را دارند؟ هنگامی که روابط فوق مشخص شدند، می‌توان به بررسی تمامی رو ساخت جامعه که بر مبنای شالوده اقتصادی یا مجموعه روابط انسانها در تولید و توزیع بنا می‌گردد، اما در ارتباط متقابل با آن می‌باشد، پرداخت، رو ساخت جامعه شامل نهادهای اجتماعی و آکاهی اجتماعی (ایدئولوژی و گراش‌های

روان‌شناسانه – جامعه‌شناسانه) است. مثلاً یک فلسفه به نحوی اختیاری از ذهن افراد برجسته و در خلاء اجتماعی نمی‌تراود، بلکه کارکرد شرایط اجتماعی معینی با مسائل اجتماعی خاصی در دوره تاریخی مشخصی است. بعضی از این ارتباطات میان انگارها و شرایط اجتماعی روش و مستقیم‌اند، و پارهای غیر مستقیم و مبهم‌اند.

اقتصاد شناسی متعارف غالباً تولید را کاملاً جدا از روابط انسانها در تولید در نظر می‌گیرد و صرفاً به مطالعه انسان با کالا می‌پردازد. از این‌روی از نظر آنان، موضوع مورد مطالعه اقتصاد شناسی، چگونگی ارضای نیازهای نامحدود انسان توسط منابع محدود است. در حالکیه موضوع مورد مطالعه اقتصاد سیاسی به سبب طبیعت پویش تولید، مطالعه قوانین حاکم بر پویش تولید و توزیع در یک نظام اقتصادی – اجتماعی و در دوره خاصی از تاریخ می‌باشد. بدین ترتیب اقتصاد سیاسی هم به بررسی روابط انسانها در تولید و هم به بررسی رابطه انسان با طبیعت می‌پردازد، و این دو نوع رابطه‌ها در ارتباط متقابل با یکدیگر مورد نظر قرار میدهد.

گذشته از این، علم اجتماعی متعارف حوزه‌های فعالیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روان‌شناسانه را به نحوی اختیاری از یکدیگر جدا می‌کند. از نظر عالمان اجتماعی متعارف ارتباط متقابل میان روابط اقتصادی و دیگر روابط اجتماعی وجود ندارد و ساخت اقتصادی تعیین کننده این ارتباط نیست.

۳ - در نظر گرفتن "درگیری" در پویش‌های اجتماعی خصیصه دیگر روش برداشت علمی از جامعه است. تاکید براین امر، برداشت علمی از جامعه را متمایز از علم اجتماعی متعارف می‌سازد. در - حالی که علم اجتماعی متعارف بر هماهنگی و تعادل نظر دارد، برداشت علمی از جامعه در پی کشف درگیری در پویش‌های اجتماعی است. لیکن اگر برداشت علمی ارتباط متقابل پدیده‌ها را مورد تاکید قرار میدهد، این امر به معنای برداشت ساختی - کارکردن (Structural) - (T. Parsons) در متعارف که توسط تالکوت پارسونز (Functional

ارائه شده، نیست. مکتب ساختی - کارکردی براین عقیده است که جامعه نظام بهم پیوسته ای است که هریک از عناصر ساختی آن کارکرد معینی برای حفظ تعادل و ثبات نظام دارد است. لیکن این مکتب برخلاف برداشت علمی از جامعه، ساخت جامعه را از زمینه تکامل آن جدا می سازد و به بررسی تاریخی جامعه نمی پردازد. گذشته از این، مکتب ساختی - کارکردی معتقد است به شالوده علی حیات اجتماعی نیست و هریک از عناصر زندگی اجتماعی را به عنوان متغیرهای مستقل مطرح می سازد. از این روی، این مکتب وضع موجود را می پذیرد و به توجیه آن می پردازد درحالیکه برداشت علمی از جامعه، نهادهای اجتماعی را در خدمت منافع خاصی می داند و آنها را تاریخی می انگارد. در چنین برداشتی وحدت و درگیری منافعی کمدر روابط انسانی وجود دارند، مورد تاکید قرار می گیرند. مثلا، بقای مالکان فئودال و رعایا بدون وجود یکدیگر امکان پذیر نیست، در حالی که این دو گروه برسرو توزیع محصول کار با یکدیگر درگیری دارند.

۴ - آخرین خصیصه اساسی برداشت علمی از جامعه، تاکید بر تغییر و تکامل است از این روی این برداشت وجود پدیده های ایستا و مطلق را غیر ممکن می شناسد. مثلا در تاریخ، ساخت ظاهرا با ثبات و قدرمندی مانند امپراطوری رم وجود داشت، اما در واقع این ساخت با ثبات نبود و تغییر یافت.

از یک سوی، برداشت علمی از جامعه تغییر را بر مبنای تغییرات کمی گذشته عنوان می کند، و از سوی دیگر، تغییر کیفی و اساسی را نیز در نظر می گیرد. مثلا برای درک انقلاب کبیر فرانسه، مطالعه دقیق روندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، وايدئولوژیکی قرنها پیش از انقلاب ضروری است. از این روی این برداشت مخالف نظر مکاتبی است که این انقلاب را نتیجه تغییر ناگهانی و اختیاری در افکار و عقاید انسانهای برجسته، یا گروههای بزرگ اقتصادی - اجتماعی می دانند. در عین حال از نظر برداشت علمی از جامعه، انقلاب فرانسه تغییری واقعی و تکاملی در جامعه فرانسه بوجود آورد. پس، این

برداشت مخالف نظر آنها بی است که مانند اشپنگلر (Spengler) حركت جامعه را بصورت دوری می پنداشد. برداشت علمی از جامعه برخلاف نظر اقتصاد دان متقارفی چون آلفرد مارشال که شعارش فقدان جهش در طبیعت (و نیز جامعه) بود، جامعه را بحسب تغییرات کمی و کیفی آن مورد مطالعه قرار می دهد، و این تغییرات را بر مبنای نیروهای متضادی که محتوای تمامی پویش ها و ارتباطات متقابل اجتماعی را تشکیل میدهند، عنوان میکند. بدین ترتیب، درگیری بین نیروهای عامل در تولید با شالوده اقتصادی (یعنی مجموعه روابط انسانها در تولید) در روساخت سیاسی جامعه منعکس می شود و در درگیری بین منافع گروههای تابع و متبع تجلی می یابد. گذشته از این، درگیریهای اجتماعی در ایدئولوژیهای متضاد منعکس می گردند. لیکن شناخت انسانها بازتاب منفعل درگیریهای اقتصادی - اجتماعی نیست. هنگامی که انگارهای انسانها در سطح وسیعی مورد قبول واقع می شوند و راهنمای عمل قرار می گیرند، به عامل مهمی برای تغییر (و یا بر عکس برای حفظ وضع موجود) تبدیل میگردند.

فرهاد نعمانی

زندگی

کوره راه سنگچین

گذرگاه بزها

به صورت کوه چسبیده

و فاختهها می خوانند

باد سبک از روی برف آبهای ، برمی خیزد ،

سرمايش را به علفها می دهد

و پر کبکها را به شاخهای بلوط می آویزد

این موسیقی ،

زندگی است

که در شیرآهوان و خون مبارزان

در کتابهای قطور تاریخ

— که روی قفسهها در خاک خفتاند

و در نقشهای جغرافیا که پراز اسم هستند

جريان دارد .

و خرمنگاه که بُوي آفتَاب می دهد ،
و صورت کدَخدا — که بُوي گندم می دهد .

و صورت زن کدَخدا
که بُوي ساج و آتش و نان می دهد ،
زندگی را
برخاستن باید
مانند باد از برف آب

و کوبیدن باید
چو گرد باد
و ساختن خواهد

چون موریانمهای خرد درخاک

علمداری

بودن و شدن

من بودن را

و چشم به بام آبی دوختن را

"باوازه" "لجن"

برچشم مرداب تصویر کردم

من گفتن را

و نرم نرمک زمزمه کردن را

"باوازه" "الكن"

برگوش سکوت آویزه کردم

و نیک دور از بودن

شدن را پذیرفتهم

و نیک جدا از گفتن

فریادم برآمواج رود شدن

علمداری

کار

تو چه گفتی غمگین؟
بنشینیم و ببندیشیم"

تو در این مرز سیاه
تو در این ساحت مرداب کبود
لحظه‌ها را ماندی –
لحظه‌های سربی
سنگین
سنگین
سالها را ماندی !

عقربکها را دیدی
همه‌شان برجهتی سخت مخالف راندند؟

چاوشی قافله را دیدی ؟
که سر هر گذری ، ریشه اندوهی را
بسر شاخه کاج خشکی می آویخت ؟

رهزنان را دیدی ؟
در سحرگاهانی
که تورا و همه را
سوی بیراهه وحشت بردند ؟
یا در این ساحت مرداب کبود ،
تک و تنها و غمین
هر کسی را به خودش بسپردند ؟
کومدها را دیدی ؟
سفره گرسنه و خشک کپرها را
دشت فحطی زده را
واحه دور فلاکت را ؟
روستا را دیدی
زخم چرکین پریشانی را ؟
و کنون میدانی
روستا را چه کسانند بجای من و تو ؟ !

دشمنان را اینک می‌بینی؟
که در آنبوه جماعت و در آنبوه سکوت
سر هر میدانی
و سر هر گذری
با دم دشنه خون آلودی
می‌برانند نفسهای را
که کمی گرمتر از سینه بروون می‌آید؟

تو چه گفتی غمگین؟

میتوانی آیا
پشت یک پنجره کوتاه،
پشت یک روزنه تاریک،
در کتب خانه خود، پشت هزار اندیشه
بنشینی و بیندیشی؟

من دلم می‌سوزد
پشت دیوار هیاوه، زیر باران شمات ماندیم
زیر این چتر سیه پوسیدیم.

من باید بروم .

من باید بروم

سلط رنگم را آماده کنم

قلمی بودارم

و همه دیوار ایوان را

سقف مهتابی را

رنگ سرخی بزنم .

من باید بروم

که برادرها یم

در جنوب خفغان منتظرند .

محمد خلیلی

نامه‌ها

عشق من ! گریه مکن
رود تیزاب ، برآن هاله ؛ مهتاب مریز
جوی شوراب به گندمزاران ...
نهر بی تاب ،
نهر خون ، برچمن خواب مریز

اشک تو خنجر تیزیست بر اورنگ سیاه
گریفات شیون ماتم ، ماتم
ماتم مرگ شقايق ، ماتم بند ، ستم ،
اشک تو نفرینی ست
به ستمکار و گناه .

جان جانم !

به چه می اندیشی ؟

به بلورینه چراغی که دم باد شکست

به غریوی که در اقصای زمان ، چله نبست

به همان زخم عمیقی که بدلها بنشت !

به تباہی به گستت ؟

به چه می اندیشی ؟

گل پریر ، گل خونبوته من !

پرده پنجرهها را برگیر

پشت دیواره آهن ، گل آزادی را

که همانند تو غمگین است

قطرهای آب بدہ

جرعهای نور بیفشاں به رگ عطاشانش

و به چشم اندازی

بگذارش به تماشای بهار

تا نسیمی که در آفاق جهان می گزدد ،

بوزد بر جانش .

نفسی تازه کند .

عشق من !

دست تو را بیت خونشعله^۱ خورشید

دست‌های تو کلید

بازکن پنجره را ،

بازکن پنجره را ، زلف سیه افshan کن

پای برکوب و دمان سینه^۲ شب الوان کن

نعره^۳ خنده برآور ، همه‌جا ویران کن

به سحرگاه بیندیش

به شقایق ، به ستاره ، به امید

به شعار و به نشید

به نشیدی که طنین اش

می‌لرزاند

همه ایوانها را

سرسراهای بلند

قصر و دیوانها را .

گل پرپر ، گل خونبوته^۴ من !

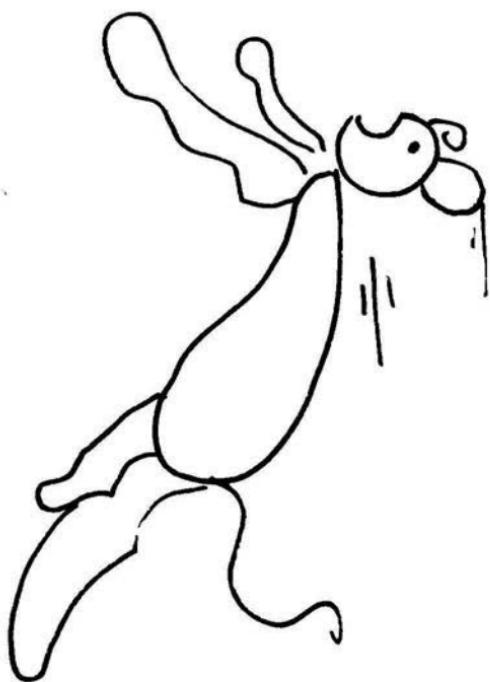
دست تو رایت خونشعله، خورشید

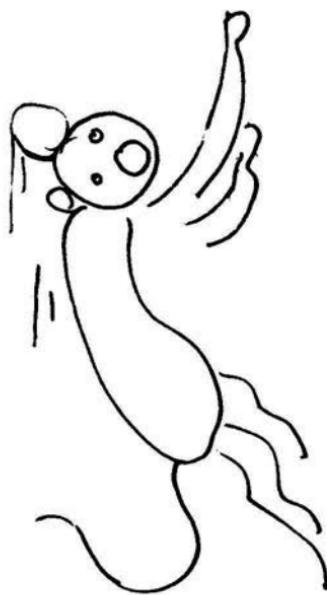
دستهای تو کلید

بازکن پنجره را.

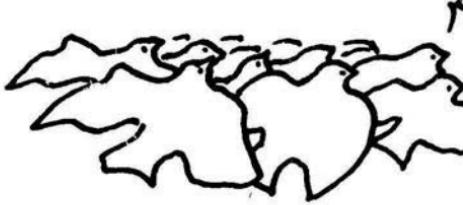
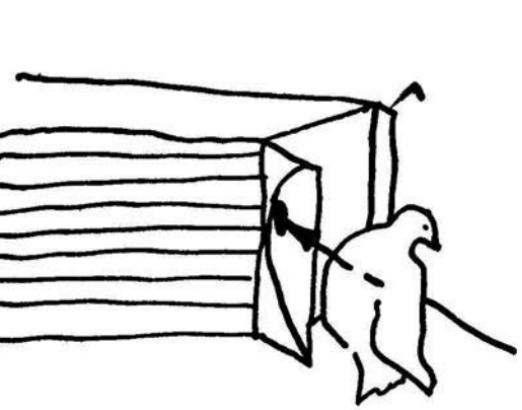
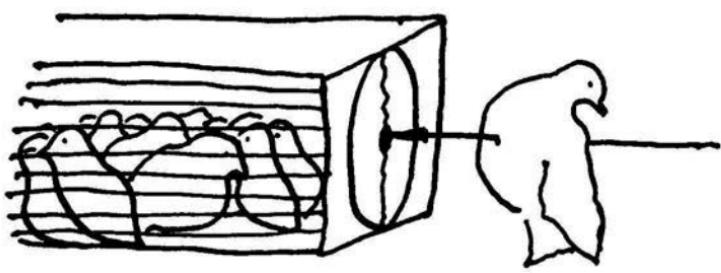
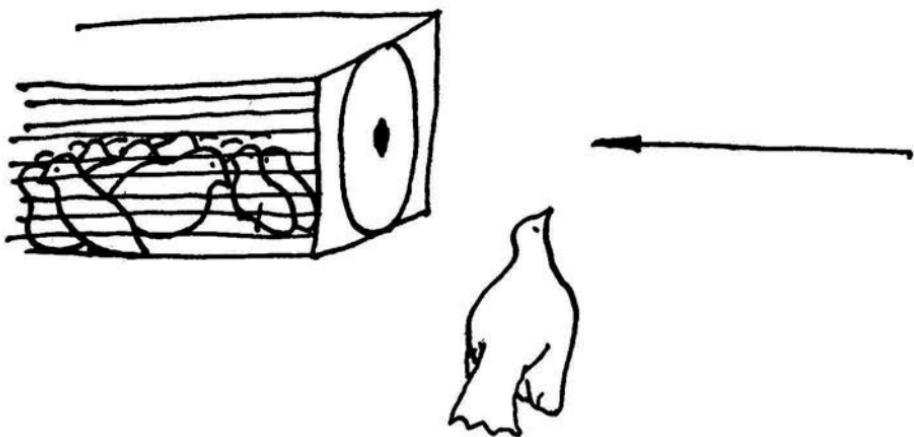
محمد خلیلی

آتیه نقاشی

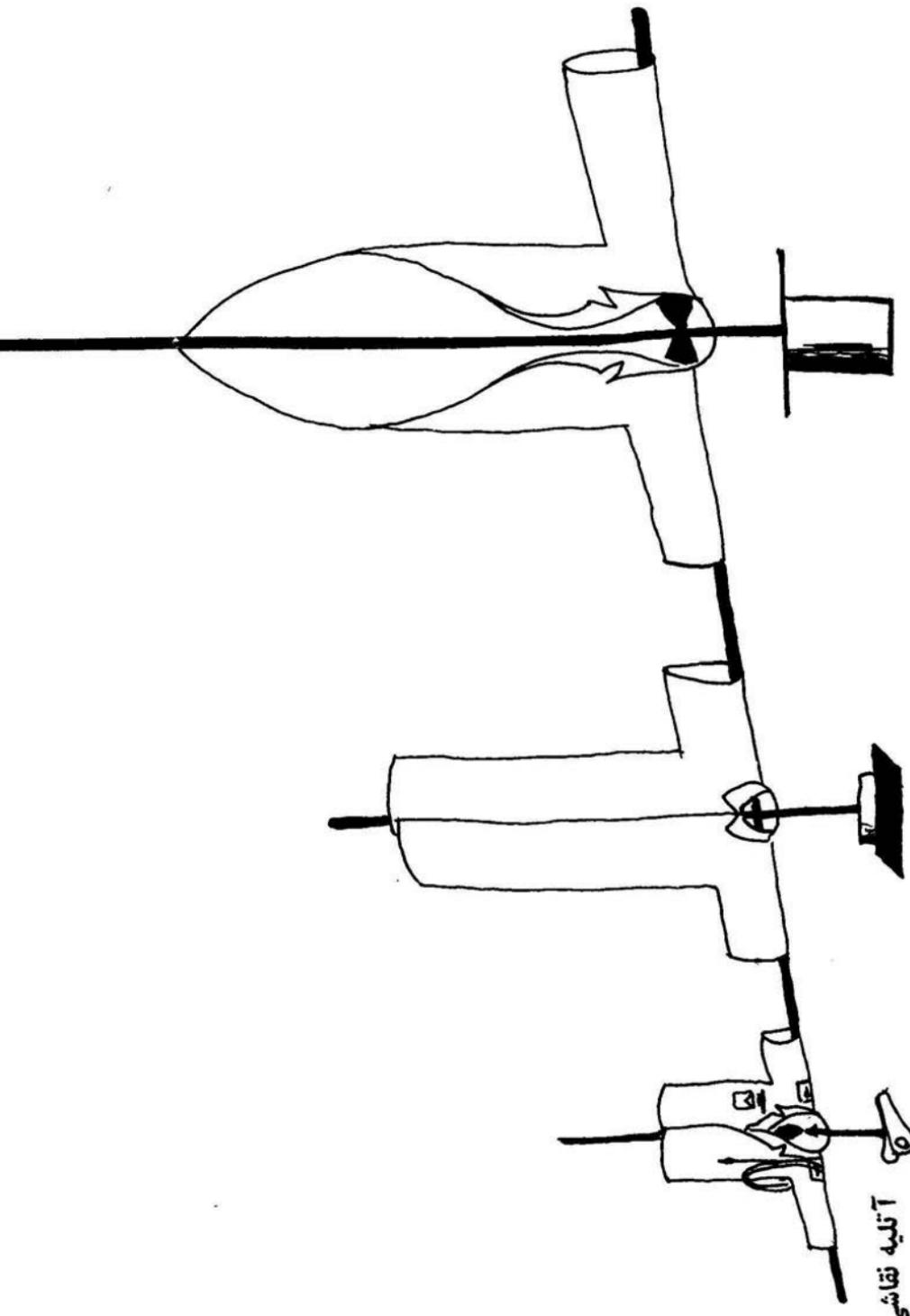




آنلاین نقاشی

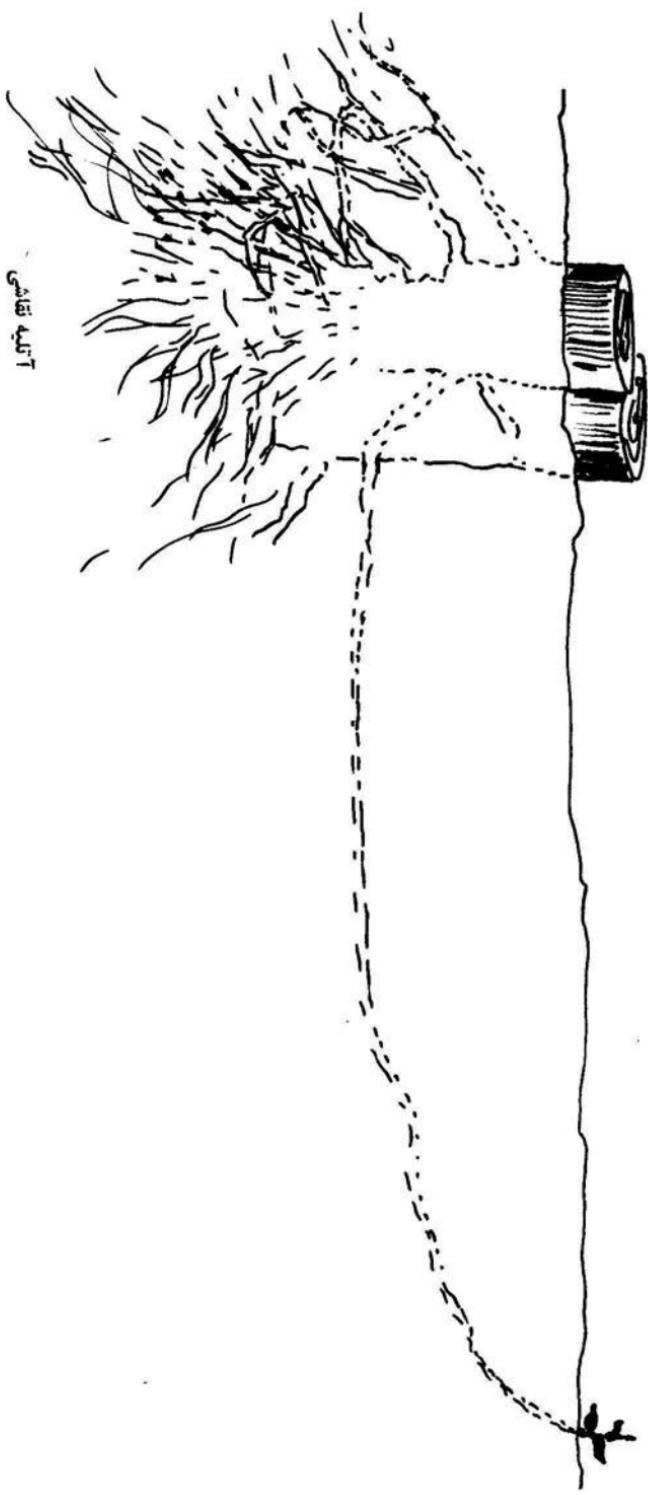


آتلیه نقاشی



آنلاین نقاشی

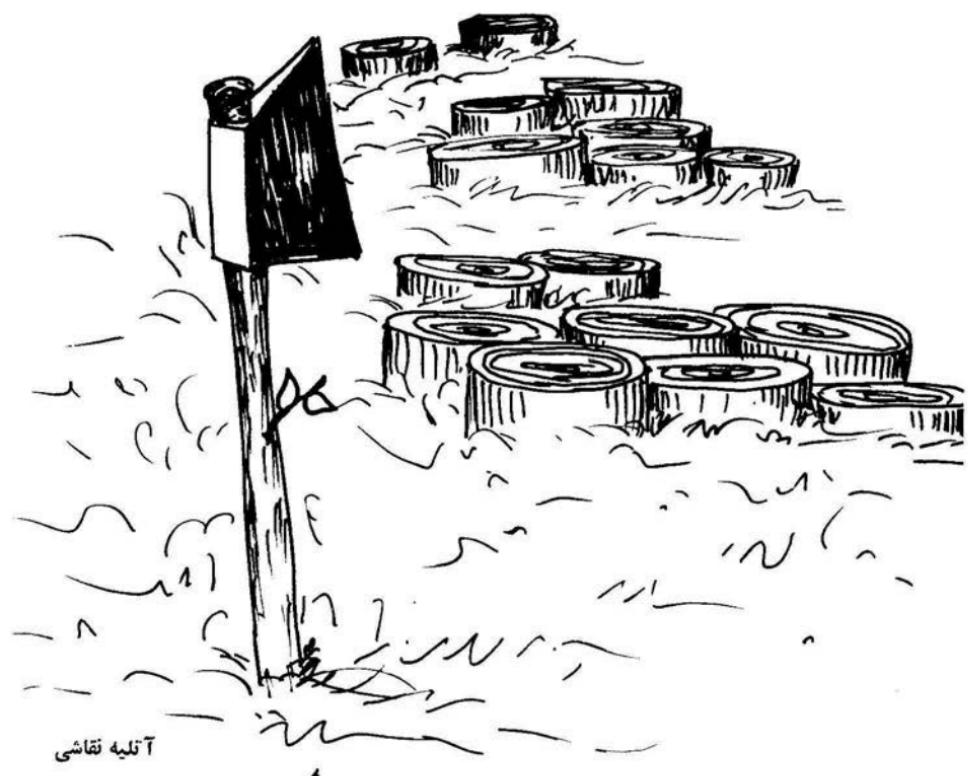




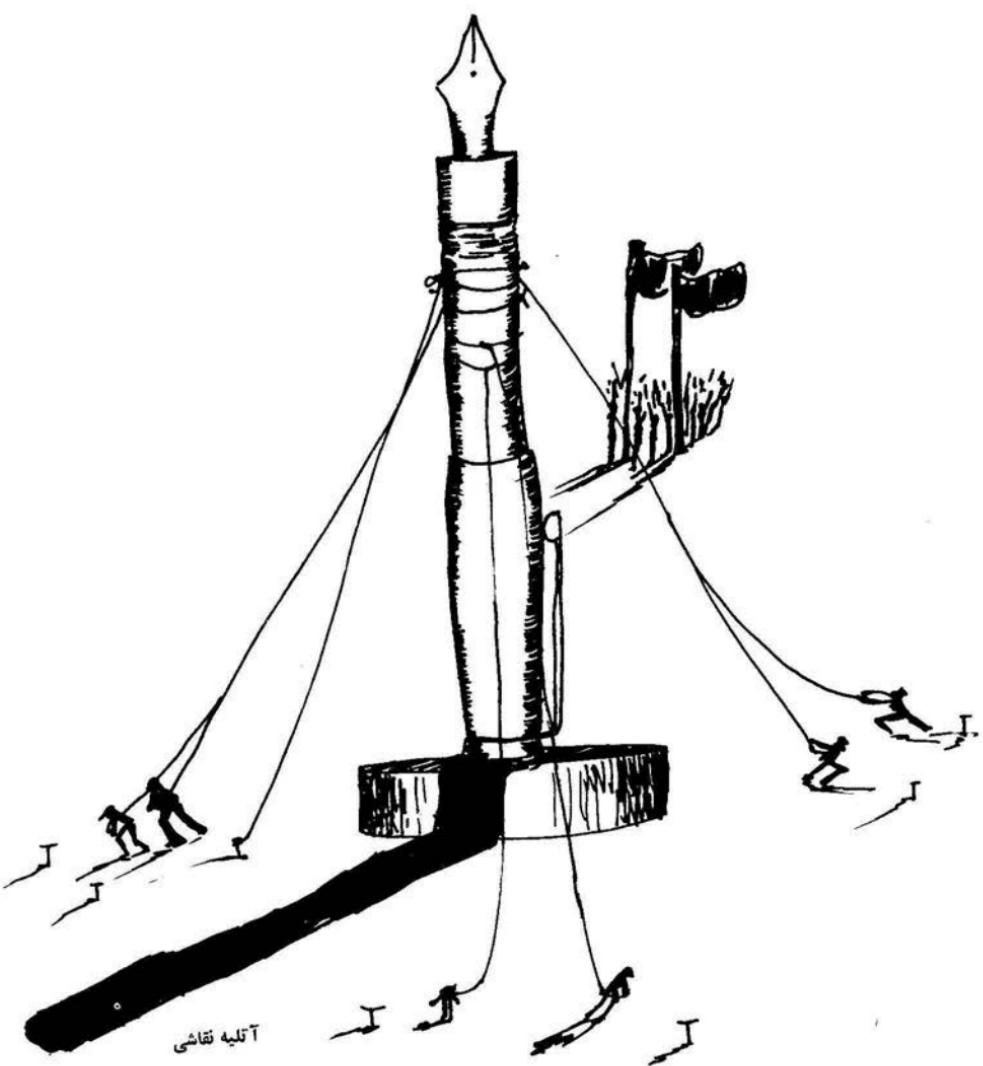
آتشی
آتشی



آنلیه نقاشی



آنلاین نقاشی



آتلیه نقاشی

غلظنامه

درست	غلظ	سطر	صفحه
فیلم	قلم	۸	۳
داه مان	داه ماه	۱۶	۴
بعد از: دیده می شود، و تا آن مان که جنگ بنفع... (اضافه شود)		۱۱	۴۸
به تجربیاتی	، تجربیاتی	۱۰	۶۵
در خدمت	از خدمت	۱۱	۶۶
حقایق	وقایع	۱۲	۶۶
جامده	جامع	۱۴	۶۶
طبقه	وظیفه	۱۱	۶۷
از شود و برخوردار	از شود برخورد	۵	۶۸
تولید	تولیدی	۱۵	۶۸
حساس	احساس	۸	۷۰
پوتمکین،	پوتمکین .	۱۷	۷۰
وسیله‌ای است که	وسیله‌ای است که	۴	۷۹