

یادداشت‌های سفر

دکتر جلال ستاری

۱۲

جمعه اول مارس ۲۰۰۲

به دعوت دکتر Dieter Grimm مدیر Wissenschaftskolleg institute for advanced study است، و مستقل و غیروابسته به دانشگاه، هر سال امکانات پژوهشگرانی برای چهل پژوهشگر که از میان داوطلبان سراسر جهان، به دقت انتخاب می‌شوند، به مدت ده ماه فراهم می‌آورد.

پس از سفری خسته کننده با ترکیش ایر، از تهران به استانبول رفتم (همسرم یک هفته بعد در برلین به من خواهد پیوست). در فرودگاه اتاتورک استانبول، عوض کردن هواپیما برای پرواز به برلین آنقدر وقت گرفت و مشقت‌بار بود که چیزی نمانده بود در استانبول «زمین گیر شوم» (یعنی بر زمین بمانم) و هواپیما را از دست بدهم. در هوایی گرفته و بارانی به برلین رسیدم. تشریفات پلیس فرودگاه و گرفتن چمدان و تبدیل صد دلار به یورو برای آنکه با تاکسی به کالج بروم، همه به آسانی صورت گرفت و چند دقیقه بیشتر طول نکشید. نزدیک ظهر بود که به کالج رسیدم که مجموعه‌ای از چند ویلای بزرگ قرن نوزدهم در محدوده‌ای خلوت و اعیان‌نشین و زیباست. طبق قرار قبلی آپارتمان کوچک و مجهز به همه وسائل نیاز برای اقامت یک ماهه به مبلغ ناچیزی به من اجاره داده‌اند و نامم را روی آپارتمان نوشته‌اند (همه مخارج زندگی و ترینه رفت و آمد به عهده کالج است. اما از پول مکفی‌ای که برای یکماه اقامت به من می‌دهند،

مبلغی برای اجاره و خورد و خوراک کسر می‌کنند). آپارتمان طبق مکاتباتی که قبلًاً صورت گرفته، شامل یک اتاق خواب، یک اتاق کار وسیع و حمامخانه است و در طبقه‌ای که من سکونت دارم، آشپزخانه مشترکی با همه وسایل برای استفاده چهار میهمان ساکن همان طبقه، شباهه‌روز باز است. آقای دکتر Reinhart Meyer -- Kalkus یک تن از مسئولان کالج و استاد دانشگاه پتسدام که مرا به آپارتمانم می‌برد، به غایت مهربان و مؤدب است و تشکر می‌کند که دعوت‌شان را پذیرفته‌ام. در آپارتمان برای خوش آمدگویی گل و میوه و شیرینی گذاشته‌اند با کارتی به امضای مدیر. به اتفاق دکتر کالکوس و استاد مجتبه شبسته‌ی که در بدرو رودم ایشان را دیدم و دوستم نوبد کرمانی که بورسیه همین کالج بود و اینک از مسئولان آنجاست و کتاب ارزشمندش به نام خداوند زیباست که رساله دکتری اوست، امیدوارم به زبان فارسی ترجمه شود، به ناها رخوری رفتم، و تقریباً همه مدعوین را دیدم، از جمله آدونیس را که یکی از آن چهل تن است. کتابخانه کالج از بابت غنا و سهولت استفاده از کتابها، کم نظر است و من از روز دوشنبه پس از تعطیلات آخر هفته، بیشتر اوقات آنجا خواهم بود، صورتی از کتابهای نایاب در ایران را با خود آورده‌ام که اگر یافتمشان از آنها عکس بگیرم. کتابخانه روز و شب باز است و گفتنی است که همه درهای ورودی ویلاهای مختلف و نیز کتابخانه با یک شاه کلید که به همه میهمانان و بورسیه‌ها یک عدد از آنها داده‌اند باز می‌شود! مراجعان می‌توانند به جز کتابهای مرجع، هر کتاب دیگری را که بخواهند بیرون ببرند.

شبنه دوم مارس

بعد از ظهر، برخلاف روز پیش آفتابی است و مردم دسته دسته به خیابان‌ها آمده‌اند. در یکی از خیابانهای اصلی شهر در کنار کلیسا نیمه ویرانه بس کهنه که به رغم بمباران‌های جنگ جهانی دوم کاملاً فرو نریخته است، تظاهرات آرامی برای اعتراض به کشتار حیوانات برپاست. عکسهای رنگینی از شکافتن خرگوشی کشته شده در بعضی جاها نصب شده است. کتابفروشی کوچکی هم دایر است. چند نفری نقاب خرگوش و گوزن و... بر چهره دارند و روی پارچه سفیدی آهسته می‌چرخند؛ صدای شلیک تفنگ از بلندگو به گوش می‌رسد، آدم‌ها یا صورتک جانوران، یکی پس از دیگری می‌افتدند و سفره را به نشانه زخمی که برداشته‌اند رنگین می‌کنند. در کنار صحنه، به مردم سوپ و نان رایگان پیشکش می‌کنند و صف خواستاران طولانی است. بی‌اعتنایان به تظاهرات اندکند، اما در همان پیاده‌روی محل تظاهرات و در پیاده‌روی برابر، رستوران‌های گرانقیمت، مشتریان خوش خوراک بسیار دارند که با اشتها غذا می‌خورند.

شب علی شیرازی پژوهشگر برجسته ایرانی مقیم آلمان مرا به شنیدن خطابه آقای شهرام

دکتر جلال ستاری

۸۴

اسلامی در باب «فرهنگ گفتاری و فرهنگ نوشتاری» که «انجمن دوستداران اندیشه» برگزار کرده بود برد. ذوق و شوق جوانان و مردان و زنان میانسال ایرانی مقیم خارج به مباحثت فلسفی و تاریخی و هنری و بحث و گفتگو در آن باب، امیدآفرین و شوق‌انگیز است. گویا در همین ماه مارس قرار است چند کنفرانس دیگر ایجاد شود، منجمله توسط کسانی که از ایران به دعوت انجمن می‌آیند و همین شب، چند کنفرانس دیگر نیز در برلین ایجاد می‌شده است. سخنران محترم پس از بحث طولانی ممتعی در روش‌شناسی، خصوصیات فرهنگ گفتاری را برشمرد (و دنباله سخن به جلسه آتی موکول شد) که به نظر من غالب آنها، اگر نه همه، از خصوصیات اندیشه اساطیری است که هم اکنون نیز در فرهنگ‌های «پیشرفته» «عقل‌گرا»، زنده است. بعضی دیگر از این ویژگیها هم خاص قداست و امر قدسی است که باز ضرورةً «پیش منطقی» نیست و شگفت است که بدین مناسبت در آن جلسه، حتی یکبار هم از لوسین‌لوی - بروول یاد نشد. پاره‌ای دیگر از این خصائص، سیاسی و عوام‌گیری‌بانه است که به اقتضای زمانه رنگ و نگار «ایدئولوژیک» دارد. اندیشه اساطیری و قول به قداست که تفکر سنتی نام گرفته است، ولی فقط شفاهی و «گفتاری» نیست، هم اکنون در همه جا منجمله در جوامع صنعتی و فنی پیشرفته نیز زنده است و علل این پایندگی و ماندگاری را میرجا الیاده به روشنی و فصاحت تمام باز نموده. بیچ ذکری از او به میان نیامد.

یکشنبه سوم مارس

همهٔ محققانی که یک سال به هزینهٔ این کالج، آزادانه و بی‌هیچ توصیه و اجراء و دستوری، به پژوهش دلخواه خود می‌پردازند، در پایان سال، شرح مختصری از پژوهش‌شان به کالج می‌دهند که ترجمه‌اش به زبان آلمانی در *Jahrbuch* چاپ می‌شود. بعضی از این گزارش‌ها نیز به زبان فرانسه است و در هر آپارتمان این کتابهای سال که در حدود ۳۰ مجلد است یافت می‌شود. از امروز خواندن بعضی از کارنامه‌ها را (بدون رعایت سالشمار) شروع کردم از جمله: گزارش پژوهش آلان گوکالپ (Altan Gokalp) مردم‌شناس فرانسوی متولد در ازمیر (ترکیه) به نام استعاره درباره نقش «ملکه ماران»، (ahmeran) در درمان بیماری‌ها یعنی شفا یافتن با خوردن گوشت ملکه ماران در باورهای مردمی ترکان و قیاس آن باور با داستان حاسب کریم الدین در هزارویکشب^۱. حوزه‌های اصلی تحقیقات گوکالپ شامل باورها و مذاهب مردمی و ادبیات سنتی جوامع ترک پیش از اسلام و دوران معاصر و مهاجرت و تغییرپذیری فرهنگ بر اثر همزیستی مسلمانان و غربیان در اروپاست.

گوگالپ در مدت اقامتش در کالج کلاً دربارهٔ اسلام^۲ attente thaumaturgique La pensee sauvage (sauvage) تحقیق کرده است.

گزارش پژوهش محقق تونسی عبدالله شیخ موسی دربارهٔ Les miroirs arabes des pîrînes که تحقیقی است در باب طبیعت قدرت حاکمان و شرایط کاربستش در اسلام امروزین و قیاسش با حاکمیت در اسلام سنتی^۳ گزارش پژوهش اسطوره‌شناس فرانسوی پیر زوده دولکومب Pierre Judet de la Combe که از صاحبنظران در شناخت و تفسیر تراژدی یونانی است دربارهٔ مناسبات میان اسطوره و شعر در حماسه و تراژدی یونان.^۴

گزارش پژوهش دانیل رنیه – بوهلر^۵ (Danielle Régnier -- Bohler) قرون وسطی‌شناس در باب حقیقت در روایات عرفای (خاصه زن) قرون وسطی.

گزارش پژوهش فرانسوا هارتوق (François Hartog) در باب نزاع میان قدماء و متجددان در تاریخ‌های مختلف و مناسبات پرآشوب و بحرانی‌شان.^۶

1 - Jahrbuch 1997 -- 98

2 - Jahrbuch 1995/ 96

۴ - همان.

۳ - همان.

5 - Jahsbach 1993/ 94

۸۶

گزارش آدونیس شاعر بلند آوازه سوری در باب تحقیقی که با عنوان La géographie de l'eau delâ dans l' imaginaire -- (جغرافیای عالم ماوراء در عالم خیال) خواهد کرد و مربوط به مناسبات میان تصاویر زندگانی و مرگ می شود.^۱

اینها نمونه هایی است از پژوهش های ارزمند و بدین معنی که میهمانان ویشناسفت کالج، انجام می دهند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتابل جامع علوم انسانی

دوشنبه چهارم مارس

مقاله محققانه محمد ارغون (Mohammed Arkoun) به نام Actualité du problème de la Pensée (که از جمله می گوید:^۲

L'emploi même de l'expression «Pensée islamique» est devenu problématique, tant le discours islamique commun, d'essence idéologique et apologétique, impose ses schémes, ses postulats, ses références, son désordre sémantique jusque parmi les ulamâ et les intellectuels qui sont censés reprendre, défendre, protéger, élargir, renouveler la fonction

critique et la réflexion créatrice si illustrés par les penseurs classiques.

De concession en concession, de la soumission tactique à l'intériorisation des "valeurs" véhiculées par l'imaginaire commun, les intellectuels touchés par la modernité critique, sont amenés à leur tour, les nécessités de la construction nationale -- ce qui implique un engagement idéologique -- et la primauté de l'effort proprement intellectuel, culturel et spirituel pour promouvoir, protéger, exercer le droit de l'esprit à la vérité. Dans cette distinction fondamentale, réside, en effet, les chances d'affirmation et de déploiement de la personne.

و قائل است به

L'existence d'un discours coranique cognitivement ouvert...

J'envisage le Coran comme un espace linguistique où plusieurs types de discours (prophétique, législatif, narratif, sapiential...) fonctionnent simultanément s'entre -- croisent; l'analyse purement linguistique et sémiotique permet de dégager l'existence d'une structure mythique centrale utilisant le symbole et la métaphore pour conférer à tous les énoncés coraniques des virtualités de signification sans cesse actualisées dans des situations existentielles récurrentes.

۸۷

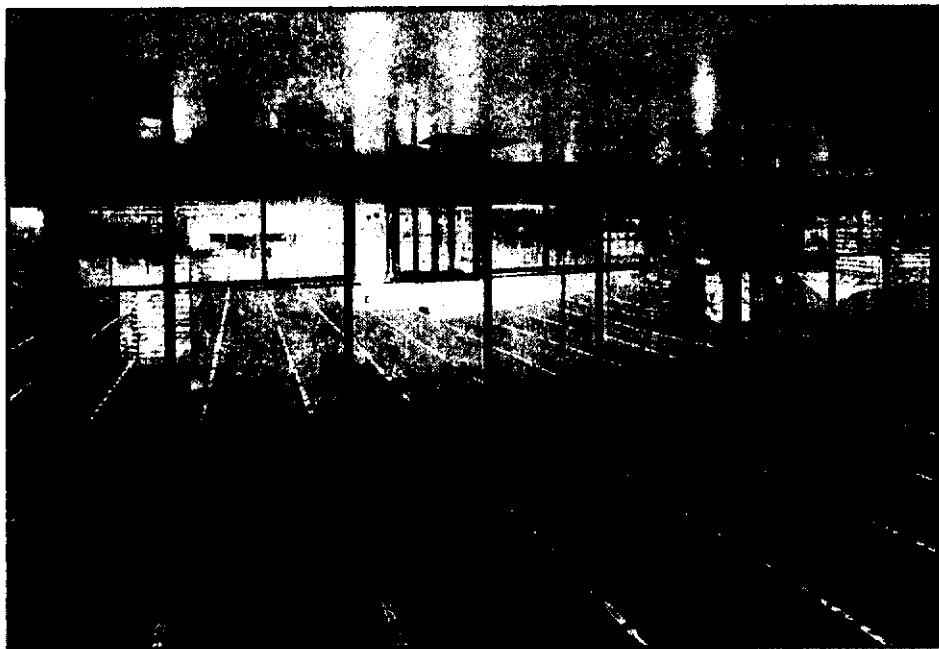
به آقای دکتر راینهارت مایر کاکلوس Reinhart Mayer -- Kalkus از مشهولان کالج که به من محبت بسیار کرد، به پاس مهربانی هایش یک قلمدان کار صنایع دستی با تصویری از یک زن و یک مرد اما بکی پشت سر دیگری، اهداء می کنم (همچنین وظيفة خود می دانم که از خانم دکتر Andrea Friedrich و خانم Katharina Beigger به خاطر راهنمایی هایشان تشکر کنم) و به مناسبت، میان من و او بحثی در باب تجلیات عشق و عاشقی در ادب و فرهنگ ایرانی در می گیرد. در اثنای گفتگو می گوییم: *erotisme* برخلاف آنچه که می نماید، صورتی از عشق و عاشقی، اما پیچیده در هاله ای از استعاره و تمثیل است و در واقع صورت ادبی یا زیبائناختی و هنری عاطفه عشق و عاشقی است (که عاده خواه، رمزی و خواه عینی، بی پرده بیان می شود، مثل اعلایش: غزل غزلهای سلیمان)، و اگر سرکوب گردد، به هرزه نگاری pornographie تبدیل می شود. اما *erotisme* برخلاف عشق و عاشقی به سادگی سرکوب شدنی نیست. مثلاً *erotisme* نگاه (به اصطلاح غمزه چشم) یا صدا را نمی توان «حذف کرد» و پوشیده داشت. شهرزاد بیشتر با قصه گویی (یعنی به یاری افسون صوت و صدا و تغییر لحن) از شهریار دل می برد و آنچه چندان با زیبائیش که در هزار و یک شب، تقریباً از آن ذکری نیست. کاکلوس نیز بر

همین باور است که اروتیسم صوت و صدا را از بین نمی‌توان برد.

در اثنای گفتگو او دنیس به ما می‌پیوندد و در پاسخ پرسش من که آیا پژوهش اش را (که پیشتر از آن نام بردم) به پایان برد است یا نه، می‌گوید هنوز نه و ترجمه فرانسه کتابش: نیایش و شمشیر La Prière et l'epée را از کتابخانه بر می‌دارد و برای مطالعه به من می‌دهد که با اشتیاق شروع به خواندنش کرده‌ام.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

با آقای کالکوس و دو Fellow اهل رومانی (هر دو موسیقی‌دان: پیانیست و آهنگساز) ناهار می‌خورم. طبعاً بحث تاریخ و فرهنگ و سیاست ایران به میان می‌آید. کالکوس از شنیدن خبر آمدن کلاوس پیمان به ایران برای اجرای نمایش ریچارد دوم به شگفت می‌آید و از شرکت مکرر روبرتو چولی در جشنواره تئاتر فجر (که به پندار مدعی ایرانی «مشکوک» است) شگفت‌زده تر می‌شود تا آنجاکه می‌پرسد آیا چولی ایرانی زاد است و شاید هم به عشق بانوی ایرانی بار سفر می‌بندد؟ و چون جواب نفی می‌شود به راستی حیرت می‌کند! نمایش ریچارد دوم را دیده است و همعقیده‌ایم که جوان آلمانی در نقش ریچارد دوم چه آنگاه که قدرت داشت و سنگدل بود و چه هنگامیکه تراژدی به کمدی تبدیل شد و ریچارد گویی به استقبال مرگ رفت و در واقع! آن‌فت، بسیار توانا و ستایش‌انگیز است. می‌گوییم حتی ژان دوینیو رنج

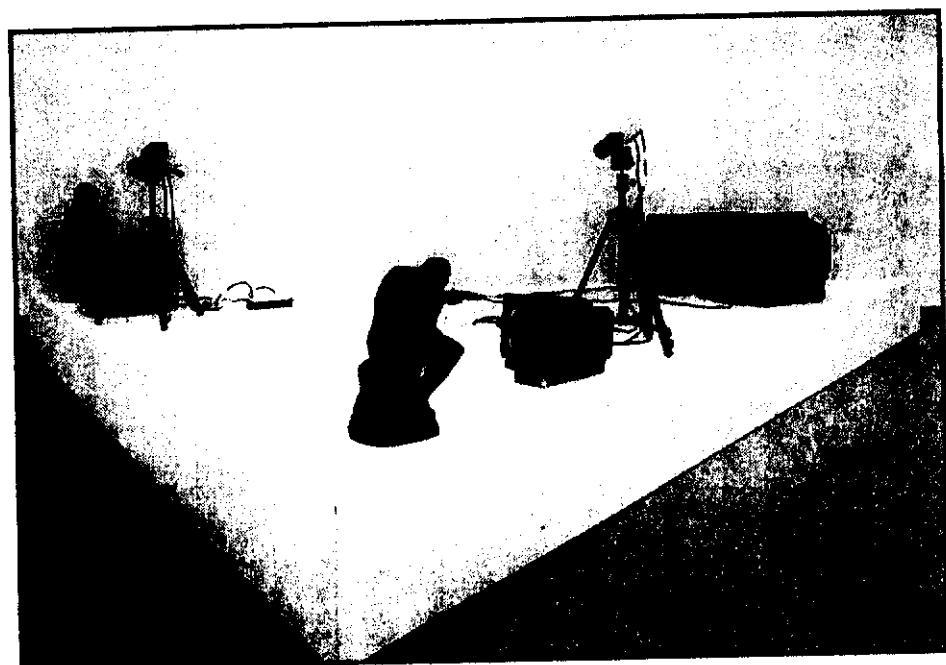

و مصیبت ریچارد را در دوران تسلیم شدگی به تقدیر و شهادت طلبی، پیش نمایش رنج و عذاب مسیح بر صلیب می داند.

اما حیرت دو fellow رومانیایی موسیقیدان از حیرت کالکوس بیشتر است وقتی می گوییم که میرزا الیاده را به هموطنانم شناسانده ام. می پرسند کدام کتابها یش را ترجمه کرده ام و یا به دست دیگران به فارسی برگشته است و استقبال خوانندگان چگونه بوده است. متفق القول و همزبانیم که نسلی که میرچالیاده و اوژن یونسکو و سیوران از میانشان برخاستند، نسل فرهنگ دوستی بود و بعيد است که چنین معجزه ای تکرار شود. گفتن ندارد که به ساقنه ملی منشی، از آشنایی با این بندۀ بسی خوشحالند.

سه شنبه پنجم مارس:

کتابی که ادونیس برای مطالعه به من قرض داد گزینه ای از مقالات اوست¹ که همه خواندنی اند و از آن میان یکی از خواندنی ترین، مقاله ای است به نام رمبو عارف (Rimbaud) چون به اعتقاد ادونیس، حکم رمبو در باب لزوم mystique dérèglement raisonné de tous les sens ناظر به شکفتگی حالت دیده وری یا غیبت و ربوگی و خلسه و جذبه ای است که در آن حال و هوا، می توان ظلمت ستبر جهان را شکافت و ندای سروش غیبی را به گوش جان شنید و عالم غیبی را به دیده قلب دید و این همه، شبیه سیر و سلوک «عرفای عرب» است. اما ادونیس توضیح می دهد که از واژه عرب، مفهومی نزدی و ملی و مذهبی اراده نمی کند بلکه مقصودش «کلیت فرهنگی پیچیده ای است که از اسلام ریشه نمی گیرد بلکه پیش از ظهر اسلام در هند و ایران (Perse) و یونان و سومر و بابل ریشه دوانده و ادیان یهود و مسیحی را تجربه کرده است». اگر هم این تعریف شگرف از مفهوم «عرب» پذیرفتنی باشد، خصوصیاتی که ادونیس برای اندیشه عرفانی برمی شمرد، هم در آثار ابن عربی و حلّاج (ایرانی نزد) یافت می شود و هم در منطق الطیر عطار نیشابوری که ادونیس از ذکر ایرانی بودنش احتراز دارد، چون آن تخصیص با نظامی که وی ساخته و پرداخته است نمی خواند، همچنین ستایش گوته از حافظ را از یاد می برد و هزار و یک شب و بعضی متون عرفانی خاصه آثار فرید الدین عطار را «آثار عربی اسلامی» می نامد. به گمان من این مفهوم سازی دست و پاگیر لزومی نداشت و فقط کافی بود که اندیشه و سیر و سلوک رمبو با افکار و اقوال و نظریات و احوال عرفای اسلامی (چه ایرانی و چه عرب) قیاس شود تا مقصود حاصل آید، کاری که ادونیس در انجام دادنش توفيق داشته است و حق مطلب را به درستی ادا کرده است.

نکتهٔ شایان اعتنایی در این مقاله در باب هزار و یک شب هست که ذکوش را لازم می‌دانم. بورخس در توصیف تأثیر شگرف ترجمه‌های هزار و یک شب به زبانهای اروپایی در افکار و آداب و رسوم غرب می‌گفت «شرق، غرب را شکوهمندانه اشغال کرد» و طرفه اینکه به گفته ادونیس در اشرافیات *Illuminations* رمبو، «کنت»، صورت نمادین کوچکی از شخصیت شهریار هزار و یک شب و سفر عرفانی مرغان در منطق الطیر عطار است. دیدار شاهزاده با پری، یادآور مدخل هزار و یک شب است. شاهزاده، چون شهریار، همه زنانش را می‌کشد، البته این صورت ظاهر داستان است، اما در اشرافیات، شرح طلب و جستجوی باطنی نیز آمده است. چون در پایان سفر زندگی، کاشف به عمل می‌آید که شاهزاده، همان پری است و پری همان شاهزاده است، همچنانکه در منطق الطیر، سی مرغ، همان سیمرغ‌اند. بی‌گمان آنها به ظاهر با هم تفاوت دارند، اما در باطن یکی بیش نیستند. بنابراین شاعر باید پری یعنی جهان پنهان در سرّ ضمیرش را کشف کند.^۱

در وقت ناهار، رینهارت از من دربارهٔ کارهایم می‌پرسد و وقتی آگاه می‌شود که کتابی در

معرفی احوال و افکار میرچالیاده برای چاپ آماده کرده‌ام، می‌خواهد بداند که آیا به گرایش الیاده در جوانی در رومانی تحت سلطه «گارد آهنین» به فاشیسم اشاره‌ای می‌کنم یا نه، چون به گفته‌اش این سابقه که الیاده آن را همواره پنهان می‌داشت (این واقعیت در دنیاک درستی است)، نظر بسیاری از روشنفکران عربی را از او برگردانده است. تصور می‌کنم که تبلیغات یهودیان در این «بحث برگشتگی» بی‌تأثیر نبوده است چنانکه به کارل گوستاویونگ نیز تهمت بستند که با بعضی سران نازی به مسامحه رفتار می‌کرده است. متأسفانه در هر دو مورد، حق را به معتقدان و منتقدان باید داد.

چهارشنبه ششم مارس:

ناهار با ادونیس و شاعره‌ای عراقی. ادونیس اصرار دارد که در فرصتی مناسب با هم گفتگو کنیم. مرد فرهیخته و مهریان و بی‌تكلفی است. نظراتم را درباره مقاله خواندنیش رمبوی عارف به وی می‌گویم. تصدیق می‌کند. هفته آینده نمایشگاهی از نقاشی‌هایش در همین محل برپا خواهد کرد. ادونیس فقط شاعر بسیار بزرگی نیست، بلکه اندیشمند توانایی هم هست و شعر زیبایش از این اندیشه عمیق و یا از عمق تفکرش، توشه و مایه می‌گیرد که بی‌مایه فطیر است. شاعره عراقی هم مرا به مجلس شعرخوانی ای که با موسیقی همراه است دعوت می‌کند. امشب هم ارکستری چهارسازه (کواتریور) منحصرًا آثاری از شونبرگ خواهد نواخت. کنسرت با ادای توضیحاتی همراه است.

چند مسئول بلند پایه کالج که همه دانشمند و استاد دانشگاه‌های از مناسبات حسن‌آلمان با ایران خوشنودند و از این که مقاله‌ای در معرفی کالج می‌نویسم، بیشتر شادمانند و می‌خواهند که پژوهشگران نوجوان ایرانی برای تحقیق به کالج بیایند. گروهی که داوطلبان استفاده از بورس یک ساله را بر می‌گزینند، مرکب از پانزده استاد و پژوهشگر در رشته‌های مختلف است. یک تن از همین استادی که زیست‌شناس بزرگی است به من می‌گوید که امیدوار است وی و همسرش برای انجام دادن پژوهشی در باب جانوران کویر در ماه مه به ایران بروند و سپاسگزار خواهد شد که در ایران راهنمایش کنیم.

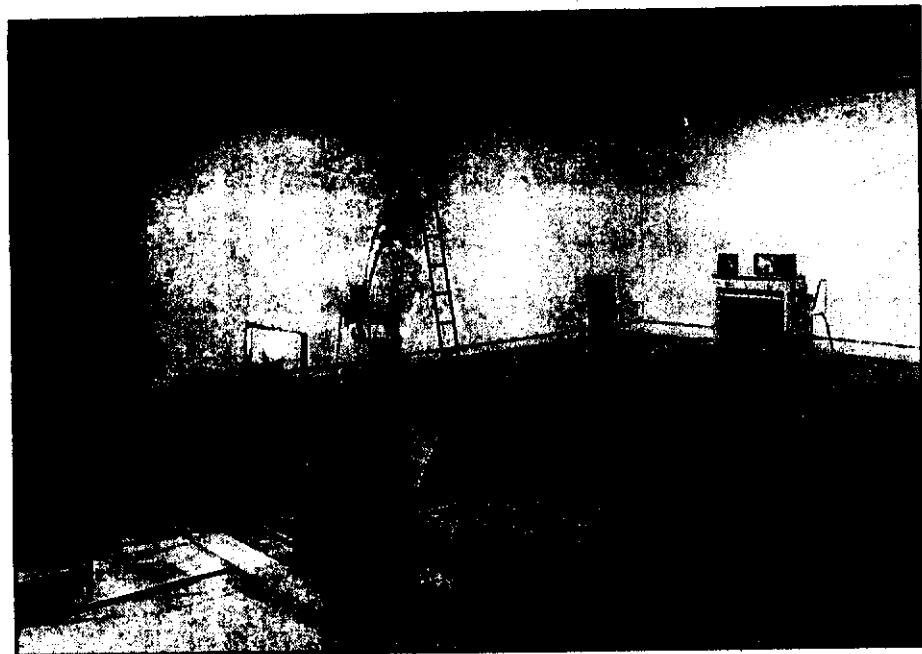
پنجشنبه هفتم مارس:

صبح هرا طوفانی است. بسیاری Fellow‌ها برای صرف صبحانه از خانه‌هایشان بیرون نیامده‌اند. ادونیس و روزنامه‌نگار و شاعر لبنانی عباس بیضون و من، ساعتها در سالن استراحت، گفتگو می‌کنیم و از هر دری سخن می‌گوییم: شعر و ادب معاصر فارسی، گفتگوی فرهنگها (که

بیضون برای ایراد سخنانی در همین باره به برلین دعوت شده است)، اسلام، فروغ فرخزاد و صادق هدایت و...

کالجی مانند ویشنافت کالج (Wissenschafts kolleg)، شاید بی نظیر باشد. از شما با کمال احترام و قدردانی دعوت می کنند، به شما خانه‌ای راحت برای سکونت و پول مکفی برای زندگی می دهند، رستوران صبح و ظهر دایر است. کالج در یکی از بهترین محلات شهر برلین واقع است، همه گونه دکتر برای مداوای هرگونه بیماری احتمالی هست، چون کالج شما را بیمه می کند و خلاصه آنکه وسایل آسایش تان را از هر لحاظ فراهم می آورند برای آنکه بتوانید تحقیق در باب موضوعی را که خود انتخاب کرده‌اید مستقلانجام دهید و آنرا با خود ببرید! البته کالج قواعد و مقررات و اصول و نظمات خاص خود را نیز دارد و بر شمامست که با آن موازین، انطباق و سازش باید و برخلاف بسیاری مراکز در شرق، نرمی پذیر نیست و به گونه‌ای سازمان و سامان نیافته که با هر سلیقه و خواستی جور شود. بنابراین برای کسی که نمی خواهد در جامعه‌ای ذوب شود (حتی در جامعه چهل نفری پژوهشگرانی که هر سال از نقاط مختلف عالم به کالج دعوت می شوند)، محل آرمانی‌ای است که مطلوب‌تر از آن تصور نمی توان کرد.

بودجه کالج عمده‌تاً توسط دولت و بعضًا بخش خصوصی (بانکها و...) تأمین می شود و بنابراین دولت تأمین بخش بسیار بزرگی از آن را برعهده دارد. پس می توان گفت که پول در اینجا

وسیله‌ای منحصرأکور و کرو بی‌رحم و ضعیف‌کش نیست، بلکه «فرهنگی» هم هست و در راه توسعه فرهنگ هم مصرف می‌شود. البته سرمایه، سرمایه است و ذاتاً بی‌اعتنای خشنی است یعنی بد و خوب نمی‌شناسد و بی‌عاطفه است و به رقت نمی‌آید، و دل نمی‌سوزاند، اما نمی‌توان گفت که ابدأ دست بذل و بخشش ندارد و در بند آن نیست که از فرهنگ پوری هم طرفی بندد. به همین دلیل معتقدم که «هوشمند» است، اگر کاربرد چنین اصطلاحی در باب پول، مجاز باشد!

جمعه هشت مارس:

ملقات با آقای دکتر بوکیم نتبلک Joachim Nettelbeck مدیر عامل کالج برای کسب اطلاعاتی در باب سازمان دهی و بودجه کالج.

کالج در سال ۸۱ تأسیس یافت. علتش لزوم بسط میدان پژوهش و آموزش در آلمان و برقراری ارتباط پژوهشگرانی که از نقاط مختلف جهان گرد می‌آیند و «بین‌المللی» کردن امر پژوهش و معاف داشتن پژوهشگران از دغدغه‌ها و دلمشغولیهای عادی برای پرداختن به کار تحقیق با فراغ بال است. بودجه کالج ۵ میلیون یورو در سال است که نصفش را شهر برلین و نصف دیگرش را دولت مرکزی تأمین می‌کند. بخش خصوصی نیز تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز سالانه را بر عهده دارد. شورای علمی کالج که مرکب از حدود ۱۵ تن متخصص در رشته‌های مختلف است، هر سال ۴۰ تن از زیبدۀ ترین پژوهشگران عالم را، براساس معرفی اشخاص مورد اعتماد، و یا با بررسی پرونده داوطلبان بر می‌گزیند و با پرداخت هزینه رفت و آمد به مرکز دعوت می‌کند تا طی اقامت یکساله به هزینه کالج (مبلغ بورس در حدود ۴۰۰۰ یورو در ماه است) بی‌غم نان، به تحقیق دلخواهشان بپردازند. البته همه کسانی که انتخاب و دعوت می‌شوند، دانشگاهی نیستند، حتی بعضی که دیپلم متوسطه هم نداشتند ولی کارنامه‌شان درخشنان بود، میهمان کالج شدند و به همین جهت همواره در میان میهمانان چند تنی هنرمند (موسیقی‌دان و...) و شاعر و ادیب نیز هستند. وقتی به آقای نتبلک می‌گوییم که من دانشگاهی نیستم، پاسخ می‌دهد واقعیتی که امثال شما از خارج از دانشگاه و از کشوری چون ایران به ما می‌شناشاند، گرانبهاست و البته تعارف نمی‌کند. زندگی در کالج مقرراتی دارد (ناهار خوردن دسته جمعی در رستوران کالج، شرکت گروههای مختلف در مجتمع بحث هفتگی - روزهای سه‌شنبه - و غیره) که لازم الرعایه‌اند، اما شعار کالج اینست که Fellow مقدم بر هر چیز است. در پایان هر سال از میهمانان می‌پرسند که در باب اقامتشان چه نظراتی و اصولاً چه پیشنهادهای اصلاحی دارند و بر آن اساس، سازمان دهی را بهبود می‌بخشند.

دنیاله سخن با آفای نتبلک باهوش که مرد فرهیخته و گشاده رو و خوش سیما بی است به بحث روز یعنی مسأله ارتباط میان اسلام و مدرنیته می انجامد. می گوید این مدرنیته چیست؟ باید تعریف شد. در سوئیس کشوری دموکراتیک و مدرن است این مردم اند که مثلاً تصمیم می گیرند که کشورشان عضو سازمان ملل بشود یا نه. قدرت و قوت حکومت سوئیس در همین تلفیق اعجاب انگیز میان دموکراسی پارلمانی و سنت قدیم و قویم حق اظهارنظر و ابراز عقیده آحاد مردم است که اصطلاحاً initiative نام دارد (به یاد دارم که در روزگار تحصیل در سوئیس مردم به پیشنهاد حکومت مرکزی که عکسبرداری از ریه برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری سل اجباری باشد، رأی منفی دادند!) آیا سوئیس کشوری مدرن نیست؟ ما در غرب، ایمان را از دست داده ایم و این فقد، مایه غبن و خسran است. می گوییم من فکر می کنم مدرنیته به معنای پرسش کردن است. درست تو بگوییم پرسش کردن، شاهراهی است که به مدرنیته می رسد، چون پرسش کردن یعنی اندیشیدن و متأسفانه گاه شمار پاسخها بیش از پرسشهاست. ضمناً در همین چشم انداز، ممکن است معنویت را جایگزین ایمان کرد. آن هر دو لازم اند، اما شاید آسانتر بتوان، با مایه معنویات، آب رفته را به جوی باز آورد و از نزاع بر سر ایمان نیز حذر کرد. نتبلک مردی آداب دان و دوست داشتنی است. سخن را رد نمی کند، حتی فکر می کنم که می پسندد.

۹۴

شنبه ۹ مارس:

دوستان ایرانی مقیم برلین (محمد رفیع و همسر گرامی اش پری خانم و اردوان ارشاد که از میهمان نوازی هیچ مضايقه نکردند) ما را به تماشای دیدنی های شهر می برند، محلات و بنای قدری و تاریخی بسیار زیبای برلین «شرقی»، موزه ها، تئاترها، دروازه براندبورگ، پارلمان، کاخ باشکوه ریاست جمهوری، بخششایی از دیوار برلین، نانو اخانه، زمینی که کودکان یهود را در آنجا گرد می آورند و سپس به اردوگاههای مرگ می فرستادند، و اینک به یاد شوم آن روزهای اندوه بار و دردناک، در آن قطعه زمین سنگی برافراشته اند و مردم بر آن، سنگ ریزه می نهند، زمینی که در مجاورت همان جا، روزگاری گورستان یهودیان بوده و به فرمان هیتلر به زمینی با پر تبدیل شد، قبر مندلسون، خانه ای که بیشتر ساکنانش یهودی بودند و تک تک سر به نیست شدند ولی نامهایشان را بر دو دیوار خانه که دو نیم شده نوشته اند، کنیسه یهودیان که به شدت محافظت می شود... بازدید به همت و راهنمایی دوستان عزیز ساعتها طول می کشد.

از میان همه دیدنی ها، دو چیز نظرم را ساخت به خود جلب کرد: یکی بنای یادمان بسیار ساده اما هیبت انگیزی مرکب از یک میز و دو صندلی آهنین: یکی پشت میز و دیگری افتاده بر زمین، به یاد بازجوییهای مأموران نازی و گشتاپو از مردم. و دیگر، خیابانی به نام خیابان Tolérance

چون روزگاری پیروان ادیان مسیحی و یهود و... در آن به مسالمت می‌زیستند، تا آنکه ورق برگشت. بیشتر آن خانه‌ها مرمت شده و باقی مانده‌اند.

یکشنبه ۱۰ مارس:

در کلن، دوستی آلمانی که در جشنواره تئاتر فجر امسال شرکت کرده بود، به من گفت: پس از دو سه هفته زندگی در تهران و تماشای برنامه‌ها و دیدارها و گفتگوهای بسیار و حضور در ده‌ها فعالیت گوناگون وقتی به شهر محل اقامتش: دوئیسبورگ آرام و خلوت بازگشت، از سکوت شهر و تنها بی‌اش که ناگهان چون کوه بر او سنگینی کرد، به گریه افتاد و اگر می‌توانست بیدرنگ به تهران بازمی‌گشت و افسرده‌گش تقریباً دو ماه طول کشید تا آنکه برای نمایش تئاتر به بغداد دعوت شد و اینک که می‌داند دوباره به شرق خواهد رفت، نشاطش را باز یافته است!

دوشنبه ۱۱ مارس:

دیداری کوتاه (یک ساعته) با رویرتو چولی در مولهایم. می‌گوید اینک کولی‌ها تئاتر کار من (Carmen) را در چادری (مانند چادر سیرک) نمایش می‌دهند. همچنان سرزنه و بانشاط و پرجوش و خروش است، امیدوار است که برای تجدید نمایش خانه برناردآ آلب، به تهران بیاید و سپس آن نمایش را در چند شهر اروپا به صحته برد، و شاید مارا – ساد یا مرگ دانتون را برای فصل آتی کارگردانی کند و نمایش دهد.

دیدار با خانم و آقای دکتر Rudrigder Wehner هر دو دانشمند و زیست‌شناس‌اند، آقای ورنر آلمانی است و خانمش سوئیسی است.

در بازگشت از کلن، طبق قرار قبلی در ایستگاه راه‌آهن برلین با هم ملاقات می‌کنیم. سبب دیدار این است که می‌خواهند اطلاعاتی درباره ایران و چگونگی اخذ روادید کسب کنند، چون خیال دارند به ایران بروند نه چندان به قصد سیاحتگری بلکه برای تحقیق در زندگانی جانورانی که در کویر می‌زیند. سال پیش به همین نیت به یمن رفته‌اند. نشانی ما را در تهران یادداشت می‌کنند که اگر آمدند آنان را با دوستان پزشک و زیست‌شناس ایرانی آشنا کنیم. وعده همه گونه مساعدت برای تسهیل کار تحقیق علمی‌شان تا آنجا که برایمان ممکن است می‌دهیم، از صمیم قلب سپاسگزاری می‌کنند.

شب دیداری دوستانه و گرم و صمیمی با آقایان محمود دولت‌آبادی و جواد مجابی که به دعوت انسیتو گوته (اگر اشتباه نکنم) برای قصه‌خوانی و شعرخوانی و گفتگو با روشنفر

صاحب نام آلمانی انسز برگر به برلین آمده‌اند. از هر دری سخن می‌رود منجمله (خاصه با آقای محمود دولت‌آبادی) از درد و سختی زیست در غربت (حتی به مدتی کوتاه) و دور افتادن از راه و رسم و شیره زیستی که با آن خوگرفته‌ایم و مأносیم.

سه‌شنبه ۱۲ مارس،

شب مجلسی به افتخار آدونیس. آدونیس «کلاژ»‌هایش را در سالن‌های ساختمان مرکزی به نمایش گذاشته است. نخست رئیس کالج در شأن نزول مجلس سخترانی‌ای به زبان آلمانی کرد. سپس آهنگساز و پیانیست نازنین و دوست داشتنی هلموت لاخمن Lachenmann قطعه‌ای از ساخته‌هایش را نواخت. موسیقی لاخمن به اندازه کلاژهای آدونیس «مدرن» حتی فراتر از مدرن است. سپس ادبی سخترانی‌ای بسیار طولانی و خسته‌کننده در معرفی احوال و افکار آدونیس کرد و ترجمه آلمانی شعر بلند آدونیس را در باب عبدالرحمن الداخل، بنیانگذار اندلس اسلامی خواند و سپس آدونیس اصل شعر را که به زبان عربی است، با فصاحت تمام قرائت کرد و آنگاه لاخمن یکی از ساخته‌های طولانی‌اش را نواخت و مجلس با پذیرائی کوچکی به پایان رسید.

۹۶

برای شنیدن شعر آدونیس و بزرگداشتنش، چند تنی از سیاستمداران و شاعران عرب حضور داشتند و عکاسی عرب از مراسم عکسبرداری می‌کرد. اعراب در شناساندن فرهنگ و فرهیختگانشان، به گونه‌ای روشنمند و نظام یافته، توانا و کار افتاده‌اند و از این‌رو بعضی از نخبگان ادبی و هنری عرب: آدونیس، نجیب محفوظ، توفیق الحکیم، عقاد، یوسف شاهین و... در غرب شهرت بسزایی دارند و چنانکه می‌دانیم به کسب افتخاراتی غرورانگیز نایل آمده‌اند و آثارشان به زبانهای غربی ترجمه شده است. اما کمیت ما از این بابت لنگ است.

چهارشنبه ۱۳ مارس:

با استاد باستان‌شناس رومانیایی ناهار می‌خورم. سخن از مجلس دیشب به میان می‌آید، می‌گوییم ای کاش کولاژهای آدونیس که برخی از آنها بسیار زیباست، مربوط به آندلس می‌بود و لاخمن هم درباره منظومة آدونیس آهنگ می‌ساخت و بدینگونه میان سه کار هنری و ادبی وحدتی به وجود می‌آمد. طرفه اینکه منظمه آدونیس النام بخش ناپایداری جهان بود و ترجمه‌اش به زبان آلمانی صبغه حسرت‌آلودی داشت. نمی‌دانم این استنباطم درست است یا نه. قرار است با هر دو بزرگوار در باب مجلس دیشب سخن بگویم.

گفتگوی طولانی و دلپذیر با هلموت لاخمن آهنگساز و پیانیست طبق قرار قبلی. سخن از آهنگی که ساخته و نواخته بود آغاز شد و به موسیقی و هنر و ادب شرقی و ارزش زیباشناختی سکوت و قصه‌ها و اساطیر ایرانی و دهها نکته دیگر کشید. متأسفانه قادر نیستم که همه نکات باریک سخنانش را ذکر کنم. ای کاش ضبط صوت می‌داشتم و همه گفته‌هایش را موبه مو نقل می‌کرم. می‌گویم دو خصیصه موسیقی اش نظرم را جلب کرد: یکی تکرار بعضی نت‌ها گاه به مدت چند دقیقه (چون مlodی وجود نداشت) و دو دیگر این ویژگی، به گمانم، که موسیقی اش ممکن بود دقایقی دیگر به درازا کشد و یا کلاً چند دقیقه بیشتر نپاید، چون احساس این بود که این تغییر: کوتاه یا درازتر کردن، هیچ تأثیری در پیام رسانی (به معنای اعم واژه، بی‌آنکه معنایی خاص مورد نظر باشد) ندارد و بنابراین گویی موسیقی اش زمان حال جاودانی را وصف می‌کند.

می‌گوید همسرش ژاپنی است و در ژاپن، اپرائی از ساخته‌هایش اجرا شد و یک تن از هنرمندان ژاپن همین استباط را داشت، اما راست است که موسیقی اش از لحاظی دنباله موسیقی شرقی و نیز علی‌الخصوص ادامه موسیقی شوئنبرگ است، یعنی برخلاف موسیقی موزار مثلاً، واقعه‌ای «آکوستیک» است و موسیقی فی‌نفسه و بالذات است؛ نت‌ها دنبال هم می‌آیند نه برای اینکه مlodی فی‌نفسه بیافرینند، بلکه برای خلق نوعی «هارمونی»، بنابراین موسیقی اش چون لالایی و یا ساختار لالایی است که با تکرار بعضی نت‌ها نوعی حالت سکر و خلسه می‌آفریند، همانند موسیقی شرقی یا بولروی راول. اما این موسیقی، دنباله منطقی توسعه و رشد و تحول موسیقی غربی است. در باب موسیقی همه چیز گفته شده است. همه چیز را می‌توان شنید، بنابراین بی‌معناست که وی جزئی بر انبوه یافته‌ها و آفریده‌ها بیفزاید. پس معتقد است که اگر می‌خواهد موسیقی نوی خلق کند، موسیقی اش باید «ناموسیقی» باشد. اینست که خود هیچ چیز نمی‌آفریند، بلکه آفریده‌ها را می‌شکند و بدینگونه چیز نویی پدید می‌آید، اما باید توجه داشت که تکرار یک هارمونی، هرگز یکسان و یکنواخت نیست، بلکه هر بار همان نت‌ها را با همان انگشتان نمی‌زنند و بنابراین فقط با دقت و توجه می‌توان به فرق میان آنها پس برد و این وسیله‌ایست برای تربیت حس، چنانکه روزی جان کیج به او سه لیوان آب پر از آبهای مختلف داد و گفت بچش و تفاوت‌شان را معلوم کن! نکته دیگر اینکه شکستن ساختار برای نوآفرینی، به معنای چپاول موسیقی شرقی و غربی کردنش نیست، آنگونه که چایکوفسکی و ریسمسکی کورساکف و غیره کرده‌اند. این نوع معامله با فرهنگ شرقی، صورتی از استعمار است، چون بهره‌برداری از ذخایر فرهنگی شرق به سود سرمایه غربی است!

جمعه ۱۵ مارس:

گردن در برلین شرقی سابق، هر چه برلین «غربی» نوساز، با ساختمانهای زیبا و شکوهمند و معماری بدیع چشم نواز و بعضی پیکرهای مدرن در میدان هاست، برلین شرقی دارای محلات و ساختمانهای کهن و گوشه‌های خاطره‌انگیز است. بعضی ساختمانهای بسیار بزرگ چند طبقه، یادگار حکومت کمونیستی، حالتی حزن‌انگیز دارند. اجناس در مغازه‌های این قسمت شهر، ارزانتر از جاهای دیگر است، مهاجران ترک و عرب بیشتر در همین بخش ساکن و مقیم‌اند و در کوی و بروز فراوان به آنان بر می‌خوریم. مغازه‌ای اجناس دست دوم و خرت و پرت می‌فروشد، دکان اغذیه‌فروشی عربها، دیدنی و اشتها انگیز است. شگفت آنکه بعضی گوشه‌ها هنوز نیمه ویرانه و آلوده است. بیشتر موزه‌ها نیز در همین بخش واقع‌اند.

شنبه ۱۶ مارس:

درست با محبت آلمانی ایرانی تبار که شاید (به گفته بعضی دوستان آلمانی) در حسرت هویت گمشده و یا از دست رفته خویش است، دیروز به ما گفت قیمت (گران) دو بلیط را برای اینکه به دیدن اپرائی در اپرای برلین برویم (که بعداً دانستم اپرایی از گلوک است) پرداخته است و کافی است که در گیشه بلیط‌ها را مطالبه کنیم. می‌رویم ولی به رغم توضیحات طولانی همسرم، از بلیط‌ها خبری نیست، ناچار دماغ سوخته به خانه باز می‌گردیم. چه می‌شود کرد؟ آیا بار علم گاهی اوقات حواس پرتی می‌آورد؟ شرمندگیم در قبال همسرم و مردمی که در صفحه طولانی مکالماتمان را می‌شنوند، در وصف نمی‌گنجد. چه کسی کوتاهی کرده است؟

۹۸

یکشنبه ۱۷ مارس:

دیدار از گالری ملی جدید Neue Nationalgalerie که ساختمان عظیم و زیبا و باشکوهی به شکل مکعب مستطیل یک طبقه‌ای است که همه آثار هنری را در طبقه زیر زمینش به نمایش گذاشته‌اند. تالارهای موزه بسیار وسیع و گشتوگذار در سالن‌ها و گذار از یکی به دیگری بسیار راحت و طبیعی است.

گاه بر یک دیوار بلند و عریض یک سالن، تنها یک اثر را به نمایش گذاشته‌اند. پرده‌های نقاشی از مارکس ارنست و پابلو پیکاسو و پل کلی و ژان دو بووفه و دوارد مونک و... و تقریباً همه هنرمندان اکسپرسیو نیست آلمانی است. اما مجسمه‌های مدرنی که در موزه می‌بینیم از قبیل رادیوهای کهنه جای گرفته در اکواریوم‌ها و یا محفظه‌های شیشه‌ای سریاز و صفحه‌های فلزی افتاده بر زمین و... بیشتر به شوخی می‌مانند! در اتفاقی تاریک هم تلویزیون تصاویری بریده

از هم، پخش می‌کند از سر و دو دست و دو پای برهنه مردی که نالان راهی سنگلاخ یا ناهموار را می‌بیناید و در اتاقی دیگر تصاویری از تلویزیون بر پرده می‌افتد که پیشرفت آب دریا را در ساحل، ثانیه به ثانیه نشان می‌دهد و یا راه عبور از کانادا به آمریکا را در میان برف، تصور می‌کنم که شاید دیگر تجربه‌ای نمانده است که به نام هنر و به شوق نوآوری و نوجوانی صورت نگرفته باشد. تا جائی که این تجارت، کارگاه پوچ لغو و مسخره‌ای می‌نماید.

دوشنبه ۱۸ مارس

به تماشای نمایش ادیپ *Odipus* به کارگردانی جورج تابوری George Tabori در Berliner ensemble رفتم. تماشاخانه، بسیار مجلل و زیباست و پیکره مفرغی نشسته بر تولد برشت در حیاط مجاور تماشاخانه نصب شده است. نمایش ادیپ، در واقع باله بسیار زیبائی نمایشگر درام سوفوکل و بنابراین بی‌گفتار است. صدای انسان به صورت هیاهو، فقط هنگامی به گوش می‌رسد که مردم شهر طیوه خروش بر می‌دارند که ادیپ باید شهر را ترک گوید. از این که بگذریم نمایش فقط مشتمل بر رقص است (رقص با بدن، با پرده‌ها، با جامه‌ها، با صندلی‌ها، با تندیس سوفوکل)، جای جای با موسیقی‌ای غالباً بی‌نغمه (ملودی) ولی سخت مؤثر. دکور، بسیار ساده است: پیراهن‌های سفید بلندی به نشانه دیوارهای برج و بارودار شهر، دو پرده قرمز در کنار هم با چاکی در میان به نشانه در ورود و خروج و مجسمه گچی سوفوکل و دو صندلی برای جلوس ادیپ و یوکاست. داستان قتل بدینگونه نمایش داده می‌شود که ادیپ (رقصنده سیاه‌پوست مشهور Ivo Ismael) با لباس معمولی در صفحه اول شاگردان به کسی مؤبدانه می‌گوید که وی اشتباه‌اً به جایش نشسته است و مخاطبیش که بازیگر درام است (پدر ادیپ) سخشن را نمی‌پذیرد و اندک اندک نزاعی در می‌گیرد و کار به ناسزاگویی و کتک‌کاری می‌کشد. ماجرا به قدری طبیعی است که بعضی از تماشاگران (منجمله ما) گول می‌خورند و به سیاه‌پوست توهین می‌کنند و او را نژادپرست می‌خوانند و به بانک بلند می‌خواهند که تماشاخانه را ترک کند. ادیپ (رقصنده سیاه‌پوست) «پدر» را به صحنه می‌برد و ناخوابسته می‌کشد و اینچنین داستان پدرکشی با نفرت و انزعاجی که ادیپ (در جلد اسماعیل ایوو) برانگیخته است آغاز می‌شود. این صحنه جایگزین ندبه و زاری همسایهان شده است. سپس شخصیتهای اصلی تراژدی: ادیپ و یوکاست و مظهر طاعون و آنتیگونه و تیرزیاس با رقص، درام را نمایش می‌دهند: از مهورو رزی ادیپ با یوکاست و تولد آنتیگونه و خطر تهدید بلای طاعون (با رقص هنرمندانه دختری) و پیشگویی تیرزیاس (که نخست از افسای حقیقت ابا دارد) تا خودکشی یوکاست (که با پرده قرمز خود را حلق آویز می‌کند) و کور کردن ادیپ چشمانش را و سپس بر دوش افکنندن پرده قرمز برای خروج از صحنه. نمایش به غایت زیبا و مؤثر است و با سادگی و

فصاحت و گزیده‌گویی و پرهیز از اطناب و تکرار، توازدی را نقل می‌کند. بی اختیار ایرادهای کسانی را به یاد می‌یاورم که مکرراً می‌گویند باید نمایش‌های طراز اول خارجی به جشنواره تئاتر فجر آورد (ولی نمی‌گویند منظورشان کدام نمایش‌هاست). نمی‌دانم، توفيق تماشای این نمایش را داشته‌اند یا نه و اگر پاسخ مثبت است، آیا جورج تابوری را به ایران دعوت خواهند کرد؟

سه شنبه ۱۹ مارس:

ماجرای شگفت ناکام ماندن مان برای تماشای اپرای اورفه واریدیس گلوک ادامه دارد. معلوم می‌شود که دوست عزیز دانشمندان از خانم سرایدار که مأمور خدمت به «فلو» هاست خواست به اپرا اطلاع دهد که دو بلیط برای ما، نگاه دارد و البته از سر محبت و کرامت، پولش را هم از کیسه پرفتوش پرداخت. خانم سرایدار همان روز ماجرا را به ما خبر داد، اما همانگونه که پیشتر گفتم خانم بلیط فروش در اپرا، اظهار بی اطلاعی کرد و توضیحات ما نیز به جایی نرسید و به ناچار بازگشتمیم. امروز خانم سرایدار به ما اطلاع می‌دهد که بلیط فروش اپرا بلیطها را «یافت» و کسی را به دنبالمان فرستاد (ا) چون تصور می‌کرد که برای گرفتن بلیط «باز می‌گردیم» (چرا؟) و بنابراین چندان از محل دور نشده‌ایم و در همان حوالی پرسه می‌زنیم و در حسرت دو بلیط ناقابل می‌سوزیم و می‌سازیم. این عذر بدتر از گناه ممکن است در بنگلادش یا بورکینفو فاسو، با مسامحه پذیرفته شود. اما در برلین؟! دوستمان و خانم سرایدار دوباره می‌پرسند که آیا نام خود را به خانم بلیط فروش گفته‌ایم؟ که البته پرسشی بیجاست (چون اگر نمی‌گفتم که پاسخ نه نمی‌شندیم!) و یا نوشته حاکی از ذخیره کردن بلیطها را نشان داده‌ایم؟ که نه چنین نوشته‌ای به دست ما دادند و نه (در صورت داشتن چنین نوشته‌ای) نشان داشت ضرورت داشت! خلاصه آنکه گویا تقصیر از خود ماست. چون هم دوباره به اپرا بازنگشته‌ایم، و هم ممکن است اسممان را اشتباهی ذکر کرده باشیم و هم یادمان رفته که نوشته واهی را نشان بدهیم؟!

به تماشای کلیسای جامع برلین می‌رویم که عظیم و باشکوه است و به شیوه باروک (baroque) در ۱۷۵۰ بنا شده است (معمارش ژان بومان Jean Bouman کبیر) ولی مقدماتش از سال ۱۴۱۵ فراهم آمده بود و در زیرزمینش، تابوت‌های همه شاهان و ملکه‌ها و شاهزادگان خاندان هوهنتز ولرن Hohenzollern را جای داده‌اند.

خانه مسکونی بر تولت برشت و هلن وایگل Helene Weigel در نزدیکی تئاتر برلینزه (برلین) و مرکز اسناد تبدیل کرده‌اند. موزه متأسفانه تعطیل بود. گور برشت، رستان کوچکی در مجاورت خانه‌شان، که بسیاری از مشاهیر آلمان

همانجا به خاک سپرده شده‌اند، واقع است. گور عبارت از دو تخته سنگ بسیار ساده نتواشیده است که بر آن، فقط دو اسم بر تولت برشت و هلن وایگل، حک شده است.

ساختمان لافایت برلین با ساختمان لافایت پاریس فقط یک وجه مشترک دارد و آن اسم واحد هر دو است، زیرا معماری بدیع لافایت برلین، مانند معماری مدرن بسیاری از ساختمانهای عمومی شهر، جسارت‌آمیز و شگفت‌انگیز است یعنی عبارت از دو قیفی است که دهانه‌گشادشان، رو بروی هم قرار گرفته و راهرویی مستدیر میان‌شان فاصله انداخته است.

به تماشای موزه یهود

Jewish Museum Berlin, Two Millennia of German Jewish History می‌رویم. معماری موزه شگرف و عبارت از دو راهروی تنگ پرپیچ و خم و نیمه تاریک در دو طبقه است. دیوارها همه کج و کف سنگفرش سیاه رنگ راهروها شیب دار است. محفظه‌های شیشه‌دار دو سو راهروی طبقه‌زیرین را که پر از اشیاء و عکس‌ها و نامه‌ها و اسناد تماشایی تاریخی است، در توده‌های سبیری که بعینه شبیه «اطاق‌های» بازداشتگاه‌ها در اردوگاه‌های مرگ ساخته‌اند، کار گذاشته‌اند و قصد بر این بوده است که الهام بخش ترس و عذاب و مصیبت قوم باشد. در این طبقه، اطاق تاریک و موحش و سردی که هر بار فقط چند تن مجازند که برای تماشا به درونش روند، یادآور «اطاق گاز» است و لوله‌کشی و منافذی در این اطاق زشت و سه‌گوش با دیوارهای بلند که در انتهای به هم می‌رسند و از آن قله، نور کم رنگی به درون اطاق می‌تابد، همان واقعیت را تذکار می‌دهد. در پایان راهرو نیز حیاط کوچک شیب داری با ۴۸ ستون چهارگوش سبیر که به فاصله‌اندکی کنار هم نصب شده‌اند، یاد مهاجرت قوم یهود (در سال ۴۸) را زنده می‌کند. ستونهای ضخیم به گونه‌ای مجاور هم قرار گرفته‌اند که آدمی به هنگام طی راه‌های تنگ میان آنها بر کفی شیب دار، دچار سرگیجه می‌شود که این حالت یادآور سرگشتنگی و سرگردانی مهاجران است. در این طبقه، زندگی و فرهنگ قوم از ۱۹۰۰ – ۱۸۰۸ تا ۱۹۴۵ و زمان حال به نمایش در آمده است. طبقه دوم، نمایشگاه عظیم و بسیار غنی‌ایست از تاریخ و فرهنگ یهودیان آلمانی از ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ و از ۱۶۴۶ تا ۱۷۲۴ و از ۱۷۴۰ تا ۱۸۰۰ و از ۱۸۵۰ تا ۱۹۳۳. دو راهرو در انتهای به هم می‌رسند. معماری بدیع و چشم‌گیر موزه، از معمار بزرگ دانیل لابسکیند Daniel Libeskind شامل دو راهروی تنگ و کج و معوج، همانند هزار خم، به گمان من آزادانه از خط عبری، الهام پذیرفته است و فی نفسه، به قدری جالب توجه و بدیع است که به تنها یی، بدون همه ظروف و کتابها و عکس‌ها و جامه‌ها و سازها و هزاران چیز خرد و کلان دیگر که در آن به معرض نمایش در آمده‌اند و فیلمهایی که در آن نمایش می‌دهند، می‌توانست به درستی و شاید هم بهتر و بلیغ‌تر از وضع کنونی، مقصود را برساند.

چهارشنبه ۲۰ مارس:

ادونیس که برای حضور در نمایش تئاتری ملهم از شعرهایش، به پاریس می‌رود با من خدا حافظی می‌کند، چون زمانی که باز می‌گردد ما اینجا را ترک کرده‌ایم.

امشب ساعت ۸ و ۱۶ دقیقه و ۲ ثانیه به وقت آلمان، سال تحویل شد. من و همسرم شام می‌بهمان دوست نازنین میترانجم آبادی دختر دکتر سیف الدین نجم آبادی استاد دانشگاه هیلدبرگ بودیم که در سفره هفت سین اش به جای یک سین که کم آورده بود، «سیب زمینی» گذاشته بود.

پنجشنبه ۲۱ مارس اول فروردین:

با زدید از موزه ملی (قدیم) که جز بعضی تابلوهای امپرسیونیستی (اگوست رنوار، رنسان وان گوک، آندره بونار، ادوارد مونه و رائول دوفی...) و پیکره‌هایی از رودن (منجمله پیکره معروف متفسکر) آثار مهم چشمگیری نداشت و ناگهان چشممان در گوشة تالاری به تابلوی چهره هگل که بسیار مشهور است افتاد که متأسفانه میان دیگر آثار گم شده و در سایه افتاده بود.

۱۰۲

شب، صرف شام با شماری از جوانان پسر و دختر ایرانی که برخی دانشجویند و برخی از پدر و مادر ایرانی، در آلمان زاده شده‌اند و برخی دیگر، یک تن از والدینشان، ایرانی است. هیچ یک از آنان نیست که ایران را دوست نداشته باشد و یا به فارسی سخن نگوید، منتهی بعضی مطالب را که پیچیده‌تر است راحت‌تر به آلمانی بیان می‌کنند. متأسفانه با فرهنگ امروز ایران، آشنایی درستی ندارند و اطلاعاتشان در این باره غالباً از تصورات و پندارهایی که البته همواره دقیق نیست، فراتر نمی‌رود. اما همه کنجدکاو و پرسشگراند. این نسل هم برای ما آنچنان که باید شناخته نیست و هم آنان نسل کنونی جوانان ایرانی را آنچنان که شاید نمی‌شناسند و دریغ و افسوس که چنین است.

جمعه ۲۲ مارس:

روزنامه لوموند امروز نظریات بعضی روشنفکران ایتالیایی را در باب علل و عواقب ظهور Silvio Berlusconi در صحنه سیاست ایتالیا چاپ کرده است که بسیار آموزند و خواندنی است. برلوسکونی، نخست وزیر کنونی کشور ایتالیا، سرمایه دار بزرگ مقندریست که همزمان در اقتصاد و اطلاع‌رسانی (رسانه‌ها، مطبوعات، تلویزیون)، تفریحات و سرگرمی‌ها و فرهنگ (صنعت کشورش نقشی تعیین کننده دارد. چرا چنین چیزی پیش آمده و عصر برلوسکونی چه

تأثیری در فرهنگ خواهد داشت؟

ugo Volli معتقد است که نخستین خصلت نمایان و چشم‌گیر این دوران، ناتوانی نسبی جناح راست در قبضه کردن حیات فرهنگی است. برلوسکونی سلطان تلویزیون و مطبوعات و مراکز نشر در ایتالیاست اما این سلطنت، آشکارا بیشتر جنبه مالی و تجاری دارد تا جنبه روشنفکری، امروزه نمی‌توان گفت که در ایتالیا، فرهنگ دست راستی منسجم و سازمان یافته‌ای قادر است جایگزین میراث زنده و در کار فرهنگ دست چپی شود. «امروزه خطر به نظر من، در تحکیم و استقرار فرهنگ نوفاشیستی نظام حاکم نیست، بلکه در پیروزی کلبی مسلکی (cynisme) و هشدار دادن‌های کوچک هر روزینه و استیلای حال و هوایی ضد فرهنگی است که در آن اقتصاد و وجه نظری آمرانه و حکیم فرموده و clerical غلبه دارند. اقداماتی که حکومت اخیراً انجام دادنشان را در حوزه‌های مدرسه و دانشگاه و موزه و نمایش اعلام داشته است، به سلطه ایدئولوژیک نظام نخواهد انجامید، بلکه خطر بیشتر در اعطای مزایایی به اقتصاد سوداگرانه پست و نازلی است».

اما Remo Bodel می‌گوید معهداً تغییری اساسی در حوزه‌ای پدید آمده که به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. در واقع رخنه دائم تلویزیون در زندگانی خانوادگی، وضع جدیدی ایجاد کرده است. این حضور دائم تلویزیون، به مقدار زیاد، موجب توفیق شیوه حکمرانی برلوسکونی است. دیوارهایی که تاکنون حصار خانه شخصی و جار دیواری مساکن را از شهر، متمایز می‌کرد، تقریباً همزمان با فرو ریختن دیوار برلن، فرو ریختند و در نتیجه فضاهای سیاسی و خصوصی که سابقاً از هم متمایز بودند، مدام در هم آمیختند. این اختلاط دو جنبه دارد: هم سیاست، مستقیماً در خانواده‌ها و سرگرمی‌ها و شخصی‌ترین اندیشه‌ها نفوذ کرده است و هم متقابلاً آنچه که شخصی و خصوصی است در سیاست راه یافته آن را تغییر داده است. «این نوع ارتباط، اجتماعی «اجباری» پدید می‌آورد. اجتماعی که به تنی و خشونت فراهم نیامده است، بلکه گلخانه‌ایست و گلخانه‌ای که امروزه اجماع در آن می‌بالد، خانه، یعنی محل رشد سریع فرهنگ سیاسی است».

به زعم Gloria Orrigi تغییرات اجتماعی‌ای را که خاصه در شمال ایتالیا رخ داد و دست کم تا اندازه‌ای می‌تواند دال بر توفیق برلوسکونی و هواخواهان وی باشند، از یاد نباید برد. بورژوازی طرفدار برلوسکونی، با فرهنگ بیگانه است: «برلوسکونی خود در حیات فرهنگی ایتالیا تغییر عمده‌ای پدید نمی‌آورد، بلکه بیشتر مظهر پیدایی انفجار آمیز فرهنگی نو در کشور، شمرة (تغییرات بزرگ اقتصادی ایتالیا)، خاصه در شمال سرزمین است که ظهور سرآمدان جدید بسیار ثروتمند و بسیار نادانی را موجب شد و این پدیده، خاص «اعجاز» اقتصادی ایتالیاست که مشخصه‌اش اساساً عبارت است از رونق صنایع کوچک و متوسط محلی (اسباب و اثاث خانه،

جامه، کفش، ظروف، صندلی و...) که اداره‌اش، خانوادگی (در دست خانواده‌ها) است و ریشه در «دانشی» محلی و موضعی دارد که نیازمند اخذ گواهینامه هم نیست. این سرآمدان جدید نادان و خوش‌پوش، کتاب نمی‌خوانند و برآورده شدن جاه طلبی‌های اجتماعی شان بسته به میزان آگاهی و سواد و یا ارتباطشان با فرهنگ نیست.

بنابراین شخصیت نخست وزیر کنونی قابل مطالعه و ملاحظه نیست، بلکه آنچه که در خور بررسی است، قوای نگاهدار و مدافع اوست. از اینرو به قول Paolo Fabbri، جانبداری مردم از برلوسکونی براساس عقیده و ایمان است. حمایت صاحبان صنایع و واتیکان و تبلیغ اثربخش رسانه‌ها، به تنها‌ی برای به قدرت رسیدن برلوسکونی کفايت نمی‌کرد، اگر نهضتی مردمی که به پشتیبانش بود، وجود نمی‌داشت.

شب برای تماشای نمایش کمدی *Der impresario von Smyrna* از کارلو گولدونی به تئاتر گورکی رفتیم. آفای گرهارت وگنر Gerhard Wegener که با روپرتو چولی به ایران آمده است از گردانندگان آن است. نمایش داستان، فریب خوردن شماری هنرمند آوازخوان است که مرد شیادی به آنان و عده سرخمن یعنی استخدام برای آوازخوانی در اپرایی که در شهر ازمیر ترکیه برپا خواهد کرد می‌دهد و خود پس از آنکه به کام دل رسید، می‌گریزد. بازی‌ها عالی است. دکور صحنه بسیار ساده و عبارت از دایره‌ایست که با چرخیدن، جایی (اطاق خواب، اطاق نشمه‌ی...) را با عکسی که بر آن چسبانده و از پشت به آن نور داده‌اند، مشخص می‌کند و بنابراین در نهایت سادگی و به آسانی (چون دیگر نیازی به تغییر صحنه نیست) جای و قرع داستان را نشان می‌دهد. پس از نمایش با آفای Volker Hesse مدیر تئاتر گورکی و G. Wegener ملاقات می‌کنیم. هر دو از کمبود بودجه فرهنگی شهر برلین و ضعف مالی تئاترها که سرانجام موجب تعطیل یکی دو تماشاخانه در برلین شد، شکوه دارند. از علتیش می‌پرسیم. می‌گویند پس از اتحاد دو آلمان شرقی و غربی و فرو ریختن دیوار برلین، بودجه فرهنگی پایتخت، بیشتر برای نوسازی و آبادانی برلین شرقی به مصرف می‌رسد و حقاً که برلین شهری زیبا از لحاظ معماری است. آفای فولکر هسه، بسیار علاقمند است که در جشنواره تئاتر فجر شرکت کند و می‌گوید اگر دعوت شد، ممکن است تئاتری از گوته در تهران نمایش دهد و از ما دعوت می‌کند که دو روز دیگر برای تماشای نمایش دیگری به تئاتر گورکی برویم.

۱۰۴

شنبه ۲۳ مارس:

بازدید از موزه مصرشناسی که نفایس آثار هنری و فرهنگی و تاریخی مصر باستان را گرد آورده است. دو چیز نظرم را جلب کرد: نخست مجسمه‌های کوچک و بزرگ و بسیار زیبای

نفرتی تر، خاصه نیم تنهاش که شهرتی عالمگیر دارد و به طرز شگفتی جاندار است چنانکه گویی نفس می‌کشد و دیگر شیوه نمایش آثار تحقیقاً بدین گونه که همه در اطاق‌هایی نیمه تاریک واقع‌اند و نور از بالا فقط بر آنها می‌تابد و روشنشان می‌کند و این چنین، اشیاء در فضائی سایه روشن، می‌درخشنده و برجسته و نظرگیر می‌شوند.

بانویی ایرانی که با مرد آلمانی ایران دوستی زناشوئی کرده بود، از سردی روابط مردم با یکدیگر در این کشور یاد می‌کند و در تأکید سخنانش به عنوان مثال می‌گوید: وقتی در حدود ۲۰۰ مارک خرید کرده بود و برای پرداخت قیمت اجناس فقط در حدود یک «شاهی ناقابل خودمان» کم داشت و به همین جهت نتوانست آنها را با خود ببرد و کوششش برای راضی کردن صندوق‌دار که بیدرنگ باز خواهد داشت و آن «চনار سه شاهی» را خواهد پرداخت، سودی نبخشید! داستان دیگری که از قول شوهر سابقش نقل کرد، سخت تأثراً گز و دردناک است، بدینقرار که روزی پیرزنی را دید که به رغم روش بودن چراغ قرمز، می‌خواست عرض خیابان را پیسماید و او دست پیرزن را گرفت و مانع از عبورش شد و گفت مگر نمی‌بینی که چراغ قرمز روشن است؟ پیرزن جواب داد چرا، می‌بینم ولی آرزو داشتم که کسی به با من سخن بگوید!

۱۰۵

یکشنبه ۲۶ مارس

به تماشای نمایش Die Heldin von Potsdam (قهرمان پتسدام) نوشته Theresia Walser که دختر نویسنده بزرگی از سوئیس آلمانی زیان است به تئاتر ماکزیم گورکی رفیم. نمایش، داستان زن قهرمان دروغینی است که نقشش را Katharina Thalbach با قدرت و توانمندی ستایش‌انگیزی بازی می‌کند. پس از نمایش دوباره با آقایان Gerhard Wegener Volker Hesse دیدار می‌کنیم. هسه تصدیق می‌کند که موضوع نمایش، ریشخند و افسای رسوایس انگیز اخلاقیات ریایی است که گناه «قتل» قهرمان دروغین را به گردن چند مهاجر آسیایی که خود قربانی خشونت و تندی‌اند می‌اندازد. به زودی ایفی‌ژنی در تورینس Iphigenie en Tauris اثر گوته را به صحنه خواهد برد.

دوشنبه ۲۷ مارس

ایستگاه راه‌آهن گرونوالد واقع در کویی دور از مرکز شهر برلین، جایی است که دسته دسته یهودیان شهر را در آن محل گرد می‌آورند و سپس با قطار به اردوگاه‌های مرگ می‌فرستادند. امروزه این مکان شوم که به موزه‌ای رو باز تبدیل شده است، خاطره دردناک این ایام را زنده نگاه

می دارد. از ایستگاه دیگر استفاده نمی شود و بنابراین هیچ قطاری نمی گذرد. اما بر دو سکو، یادداشت هایی کوتاه با حروف برجسته بر صفحات آهنه مشبکی که زمین را پوشانده است، همه تاریخ ها و شمار افراد و مقصد قطار مرگ را به دقت معلوم می دارند: فلان روز در فلان سال، فلان تعداد، به فلان جا. مکانی خلوت و خاموش و لخت و زشت به سردی مرگ و سنگ ریزه های سیاه زیر صفحات آهنه زنگ زده بر اثر بارش برف و باران.

سه شنبه ۲۶ مارس

بخش هنرهای اسلامی در موزه پرگام (Pergame) شامل آثار ادوار اموی و عباسی و فاطمی و سامانی و سلجوقی و ایوبی و ممالیک و اندلس اسلامی (الحرماء) و مغولی (در ایران و هند) و عثمانی و صفوی (و نیز ساسانی!) از قالی و ظروف شیشه ای و فلزی و نسخ خطی و مینیاتور و قرآن های دستنویس و درهای چوبی و محرابهای مساجد (منجمله محراب مسجد کاشان) و... است. صف بازدید کنندگان چنان طولانی است که همه را یکباره به موزه راه نمی دهند بلکه دسته دسته، جایگزین کسانی می کنند که از موزه خارج می شوند. در برابر پیشخوان پهناور موزه، روسهای مهاجر هر رقم جنس روسی می فروشنند از قبیل دست بندهای پلیسی، مдалهای و کلاه های نظامی و دوربین های ارتضی و...

۱۰۶

رستوران Zurletzen Instanz که در سال ۱۶۲۱ بنيان یافته و هنوز پاره ای از دیوار کهن شهر برلین قدیم در کنارش به یادگار مانده است، نیمکت کاشیکاری زیبایی دارد که ناپلئون بناپارت و ماکزیم گورکی بر آن نشسته اند.

در قطاری که ما را به هیدلبرگ می برد، گفتگو با ابوالفضل جلیلی را درباره فیلمش دلبران در روزنامه لومند (چهارشنبه ۲۷ مارس) می خوانم، از جمله می گوید و چه درست می گوید:

le sertiment intime est plus important que la loi chez les iraniens.

la réalité se voit, mais la vérité. se sent. J'ai eu une violente intuition de cela durant un voyage en avion, au dessus des nuages. Vous voyez les nuages. c'est la réalité. Mais en dessous, il y a un monde, c'est la vérité. Vous ne la voyez pas, mais elle est là.

چهارشنبه ۲۷ مارس:

دیدار با دانشمند نیک محضر خوش مشرب شوخ طبع دکتر سیف الدین نجم آبادی در شهر

بسیار زیبای هیدلبرگ، فهرست نسخ فارسی موجود در کتابخانه هیدلبرگ را به چاپ رسانده (۱۹۹۰) که بسیار مفتنم است. امیدوارم متن مصحح جدید جامع التواریخ و القصص که به اهتمام وی در سال ۲۰۰۰ میلادی ویرایش و چاپ شده و در ایران چنانکه باید شناخته نیست، تجدید چاپ شود.

بعد از ظهر در آپارتمان آراسته‌اش و شب در خانه بزرگ و زیبای مهین دخترش که بانویی پژوهشگر است، ساعتها به شیرینی و لطف از خاطرات شنیدنی اش یاد می‌کند.

پنجشنبه ۲۸ مارس:

هیدلبرگ، شب عید پاک (عید فصح) که جشن رستاخیز مسیح است، ناقوس کلیساها یکباره به صدا در آمدند و دقایقی چند، ضرب‌آهنگی را تکرار می‌کنند که اندک اندک خلسه‌انگیز می‌شود.

پنجشنبه ۲۹ مارس:

بعد از ظهر در فرانکفورت، دسته‌های عظیمی از مؤمنان به مناسبت عید پاک به راه افتاده‌اند. کشیشی در جلو دسته، پیکره مسیح مصلوب را حمل می‌کند و جمع مؤمنان سرودخوانان به دنبالش می‌روند. بعضی با نگاهی احترام‌آمیز به آنها می‌نگرند و برخی هم بی‌اعتنای سرگرم کار و بار خویش‌اند. ناقوس‌ها دوباره به صدا در آمدند و به شهر در روزی آفتابی، حال و هوایی نشاط‌انگیز می‌بخشنند. به یاد عبارتی می‌افتم که داستایفسکی از قول مؤمنان در یکی از رمانهایش، نقل می‌کند، می‌نویسد اهل ایمان چون به هم برمی‌خورند، یکی می‌گفت در حقیقت مسیح رستاخیز کرده است و دیگری پاسخ می‌داد، آری در حقیقت، در حقیقت، مسیح رستاخیز کرده است.