

مقاله

درخت تنفس تجمیع نهال نحیف قائلیف

مجتبی حبیبی

و ارمناهایی از تمدن مغرب زمین به ایران آوردند و در تغییر اوضاع اجتماعی و علمی تأثیر شایان توجیه نمودند.

۲. چاپخانه در ایران دایر شد و انتشار کتب علمی و ادبی روزافزون گردید، به طوری که طالبان علم را از استنساخ، که منضم خرج گزارف و صرف وقت بیشتری بود بی نیاز کرد. اولین چاپخانه در تبریز به وجود آمد و در سال ۱۲۷۷ (هـ) نخستین کتاب چاپ منتشر شد. سپس در تهران، اصفهان، مشهد و سایر شهرهای ایران چاپخانه‌های تأسیس و دایر گردید.

۳. مدارسی با اسلوب و روش جدید به وجود آمد. اولین آموزشگاه به روش اروپایی دارالفنون بود که به همت میرزا تقی خان امیرکبیر در سال ۱۲۶۸ (هـ) تأسیس شد، و باید آن را هسته مرکزی دانشگاه امروز ایران نامید. ابتدا معلمین خارجی برای تدریس معین شدند و به تدریج استادان ایرانی، جای ایشان را گرفتند. سپس در شهرهای دیگر ایران مدارس پسران و دختران تأسیس و پایه‌های فرهنگ نو استوار گردید.

۴. از قدمهای اساسی که در این دوره برداشته شده و در پیشرفت جامعه ایرانی تأثیر شایانی کرد، انتشار روزنامه و مجله است. نخستین روزنامه به نام «روزنامه وقایع اتفاقیه» در روز جمعه پنجم ربیع الثاني ۱۲۶۷ هجری قمری در تهران منتشر گردید، و بعد در شهرهای دیگر روزنامه‌هایی انتشار یافت و به روشنی فکر و ایجاد قوه ابتکار و انتقاد مردم ایران کمک شایسته‌ای کرد.^۲

تاریخ نویسان اتفاق نظر دارند که نخستین نمایشنامه‌ای که از فرانسه به فارسی ترجمه شد نمایشنامه «مردم گریز» اثر «مولیر» است. دو کتاب تاریخی «پطر کبیر» و «شارل دوازدهم» در واقع اولین سفارش‌های ترجمه‌ای بودند که عباس میرزا به میرزا رضا مهندس داد. انحطاط و سقوط امپراتوری روم نیز سفارش دیگری به همین مترجم بود.

نهضت ترجمه و چاپ کتاب پس از مرگ عباس میرزا و فتحعلی شاه، در دوران محمدشاه دچار فترت شد، ولی در عهد ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به اوج خود رسید. محمدطاهر میرزا و محمدخان اعتماد السلطنه، پرکارترین مترجمان این دوره بودند. از مشهورترین ترجمه‌های محمدطاهر میرزا «سه فنگدار»، «کنت مونت یستو» و «لوئی چهاردهم و عصر و فرنش» را می‌توان نام برد. «طیب اجباری»، «سرگذشت خانم انگلیسی»، «داستان روبنسون سویس» و «شرح احوال کریستف کلمب» نیز از بهترین آثار ترجمه اعتماد السلطنه به شمار می‌رود. البته اکثر این ترجمه‌ها، بیش از آنکه ترجمه باشد، اقتباس و یا به قول درایden imitation پس از جنگ جهانی دوم، زبان انگلیسی جای فرانسه را به عنوان زبان دوم گرفت و گسترش روزافزون یافت. اما با وجود اینکه انگلیسی، زبان دوم اکثریت محققین ایرانی به شمار می‌رود، در قلمرو ادبیات هنوز هم بهترین مترجمان ما اغلب کسانی هستند که از زبان فرانسه ترجمه کرده‌اند.^۳

بعد از دموکراتهای آذربایجان (طالب اف و ...) و گروه پنجاه و سه

بیش از صد و پنجاه سال است که آثار فرهنگی غربی، یکسویه و بی‌هیچ دغدغه‌ای، وارد فرهنگ ایران اسلامی می‌شود، و بی‌آنکه اصولی بر آن حاکم باشد، در هر زمینه‌ای جا خوش می‌کند. در این خوش‌آمدگویی روش‌نفکران ذوق‌زده سر از پا نمی‌شناستند، تا جایی که صدای اعتراض روش‌نفکر غربی را هم در می‌آورند. تا اس. الیوت می‌نویسد: «اشاره کردن به خساراتی که در فرایند گسترش سلطه‌طلبی به فرهنگ‌های محلی وارد شده به هیچ وجه در حکم ادعای خود امپراتوری نیست؛ آن چنان که مدافعين زوال امپراتوری بسیار تمایل دارند به آن اشاره کنند. در واقع، اغلب همین مخالفین امپراتوریها هستند، که به خاطر آزادیخواه بودنشان، خشنودترین معتقدین برتری تمدن غربی‌اند، و در همان حال چشمان خود را روی منافعی که توسط امپراتوری اعطاشده، و روی صدمه‌ای که از طریق نابودی فرهنگ یومی وارد آمده، بسته‌اند. چنین هواخواهانی در توجیه کار خود می‌گویند: «ما کار خوبی می‌کنیم که به تمدن دیگری حمله می‌کنیم؛ افراد آن تمدن را به تمهدیات ابداعی خود (یعنی نظام حکومتی، آموزش، قانون، طب و مالیه خود) مجهز می‌سازیم؛ آنها را ترغیب می‌کنیم آداب و رسوم خود را خوار بشمرند و در مقابل خرافات مذهبی وضعی روش‌گرانه اتخاذ کنند. بعد هم آنها را ترک می‌کنیم تا در ته چاهی که برایشان کنده‌ایم دست و پا بزنند.»

قابل توجه است که شدیدترین انتقاد یا حمله نسبت به سلطه طلبی بریتانیا، اغلب از سوی نمایندگان جامعی بوده است که شکل دیگری از گسترش را - که منافع مادی به بار می‌آورد و تأثیرات فرهنگ را توسعه می‌دهد - دنبال می‌کنند. گرایش آمریکا به این بوده است که شیوه زندگی اش را عمده‌تاً از طریق پدید آمدن تمایل به کالاهایی که عرضه می‌کند در روند تجارت اعمال کند. (اینجا به طور ویژه فقط از آن کالای با نفوذ و اشتغال پذیر یعنی نوار فیلم ذکری می‌کنم). و بدین‌سان گسترش اقتصاد آمریکا می‌تواند در عین حال به شیوه خود، عامل از هم پاشیدگی فرهنگ‌هایی باشد که با آنها تماس می‌یابد.^۱

از دوره ناصری که شاه قاجار در سفرهای متعدد خود به اروپا «سینما توگراف» را با استقراض از بیگانگان به ارمغان می‌آورد و سینمای غرب ترجمان فرهنگی غربی، به ویژه آمریکا می‌شود، رفته‌رفته اوقات فراغت فرزندان ملت را در اختیار می‌گیرد. تئاتر هم که به وسیله سوسیال دمکراتهای قفقازی و از استانبول روانه تماشاخانه‌های تبریز و تهران و بعدها شهرهای دیگر می‌شود، گوشش‌هایی از ترجمان ادبیات و نمایش فرهنگ غربی را در راستای هماهنگی کلی بر عهده می‌گیرد. سیل بنیان برانداز ترجمه‌هایی از شعر، رمان، تاریخ، آیین سخنوری و ... با شتاب بیشتری به کمک بقیه می‌آید. از تاریخنویسیهای آن دوره (۱۳۳۴) می‌خوانیم:

۱. در دوره قاجاریه، ایرانیان، با اروبا مهد علم و تمدن ارتباط پیدا کردن، کتب متعددی در رشته‌های مختلف از زبانهای اروپایی ترجمه نمودند و در دسترس مردم گذاشتند. عده‌ای محصل از زبانهای اروپایی اعزام شدند و در رشته‌های مختلف تحصیل دانش و بیش کردند

نفر و حزب کمونیست، با تشکیل حزب توده در حدود سالهای سقوط رضاخان، عوامل دو سویه غربگرایی (چیگرایان وابسته به شوروی)، سوسیالیستهای خط سوم (خلیل ملکی، دکتر اپریم و...) از یک سو، و حربانهای راست لیبرال یا ملیگرای افراطی، در رقابتی انحصاری چاپ و نشر را اعم از ترجمه‌های یا تألیفی در دست می‌گیرند. در میان آثاری که از هر دو طرف بر جای مانده است، وجه تفاهم هر دو سوی در پیشبرد جامعه به سوی ارزش‌های غربی بسیار همگون و موازی است، تا اینکه با هم در تضاد باشد. در نشریه‌های «پیام نو» ارگان حزب توده، همانهایی فرهنگی ایران و شوروی و «نامه مردم» ارگان حزب توده، همانهایی متن ترجمه‌های یا تألیفی به چاپ می‌رسانند که در نشریه‌هایی چون سخن، آرش، فرهنگ و زندگی، مسائل جهان.

علی‌اصغر حکمت، متین دفتری، محمدتقی بهار جمالزاده، دهخدا، توللی و نادرپور و ... همه یک در میان در نشریه‌ای به تساوب اعلام حضور می‌کنند. در ظاهر امر ملک الشعراei بهار از حامیان سید ضیاء و ستایشگر تاجگذاری رضاخان، باید به اصطلاح تضاد طبقاتی در برابر گردانندگان «پیام نو - مردم» داشته باشد. اما می‌بینیم هر جا نشریه‌ای هست او هم هست! از شجاع الدین شفای (معاون وزیر دربار) گرفته، تا خانلری (شاعر، صاحب مجله سخن، وزیر کاینه و ...) تا یارشاطر و همه، همسفرهاند. همه نویسنده و شاعر و مترجم هستند و کارشان بی‌وقفه ادامه دارد.

از آثار سویه این ترجمه‌ها در نگاه به جهان پیرامون و معرفت انسانی و تمدن، جنبه ویرانگری آن نمایان تر است تا احیاکنندگی و راه نو گشودنش. خانم سیمین داشبور بعد از چاپ مجموعه داستانش «شهری چون بهشت» می‌گوید: «... نویسنده‌هایی که هم سن و سال من اند و نیز خود من، قربانی ترجمه شدیم. چون کارمان خریدار نداشت - کاری که از دل ما برخاسته بود و از محیط‌مان الهام گرفته بود و آدمهایش از ولایت خودمان بودند - همه رو به ترجمه آثار غرب بردهیم. به جای اینکه نویسنده باشیم، مترجم شدیم.» و مقصود از خریدار، البته همین حضرات «لنلکتوال» مأب «است و همسایه‌های بی‌خاصیت‌شان؛ که تا اسم «زاک» می‌شوند و «زاکلین»، از بیان ضعف «تکنیک» لب می‌بنند، اما تا اسم «علی» آمد و «مهرانگیز» تمام دانش‌های کسی و لذتیشان موقوف به حل مسائل داستان نویسی در این دیار می‌شود. *

جريدة باز تولید نوع نگاه غربگرایانه و تقلیدی مصرف، بیش از آن فروانی دارد که به نمونه‌پردازی و بر شمردن آماری نیاز باشد. شاید مروی بر موردهایی از «سه مقاله دیگر» جلال آل احمد ۱۳۳۷ (چاپ اول)، همچنان به قوت خود باقی باشد. چرا که «رنگین‌نامه»‌هایی که او از آنها حرف زده است، همچنان با بیشترین تیراز و با بیشترین نسخه‌ها و انواع هفتنه‌های و ماهنامه‌ها، بازار مطبوعاتی را در اختیار دارند. ارتجاج فرهنگی و تهاجم فرهنگی با معماران کار کشته و اغلب تکیه داده بر امکانات نوین - بعد از عقب‌نشینی کوتاه مدت اوایل انقلاب - از درها بیرون نرفته، از پنجره‌ها بازگشته‌اند. فروش فیلمهای سینمایی عوام پرور و رمانهای همسطح آن و نیز تنازه‌های به اصطلاح با «حرکات

موزنون»، مؤبد این حقیقت و واقعیت است.
آل احمد می‌نویسد: «... قصه‌هایش را ترجمه می‌کنیم فقط با این فرق که اگر خیلی مبادی آداب باشیم و حق و حساب دان، به جای هر چه «زاک» و «زان» است، می‌گذاریم جمشید و منوچهر. و حتی کاریکاتورهایشان را که یک نقاش خوش ذوق فرنگی بر روی زندگی همان فرنگ درست کرده است و اصلاً ربطی به کار مانداره، عیناً نقل می‌کنیم. و کاری نداریم که کسی می‌فهمد یا نه، و لطف آن را درک می‌کند یا نه. و به این طریق بوده است که اکون پس از صد و اندی سال که از ابتدای این تقلید ظاهری در این ولايت می‌گذرد، هنوز تنوانسته‌ایم مطبوعه‌های - روزنامه یا مجله‌ای - داشتم باشیم که صرف نظر از خط و ربط و زبانش چیزی از این دیار - از این فرهنگ - از این آب و هوا - و از این مردم، و درد این مردم داشته باشد. هنوز هیچ فارسی‌خوان متوسطی نمی‌داند که اساطیر ملی ما چیست؟ زریر کیست و گرشاسپ کدام است و افسانه خلقت، این سوی دنیا چگونه است؟ اما هر روزنامه‌ای پر است از اساطیر یونان، از داستان «زئوس» و «ژوپیتر» و از مجالس «المپ» و «نمف»‌ها و «ارفهوس»! چرا؟ البته کسانی هستند، یا بهتر است بگوییم بوده‌اند که در این راه کوششی کرده‌اند؛ که بی‌نتیجه مانده. چرا که تازه این کوششها را هم به دستور همان فرنگستانیها می‌کرده‌اند، که روزنامه‌نويسي و مجله‌خوانی را باب کرده‌اند. تاریخ مطبوعات فارسی اگر به دقت تدوین شود، چیزی است شبیه به داستان شهدای صراحة لهجه و ابتکار و ذوق و گاهی دهان دریدگی حبس و توفیق ابدی و گاهی قتل از عشقی و صور اسرافیل بگیر و بیا، و همین تجربه تلخ است که کار مطبوعات را به اینجا کشانده است...»*

ارتجاج فرهنگی و کارکرد آن و صورتکهایی که می‌تواند به چهره یکشند در قالب «دانشنامه ایرانیکا» و با بهره‌گیری از امکانات دانشگاه‌های کلمبیا و سازمان جاسوسی آمریکا و دیگر شرکا، همچنان با کوشش دهه‌های سی و چهل به کار خود ادامه می‌دهند و بالاخره هم در نمایشگاه کتاب امسال ترجمه شش جلد آن، آن هم توسعه انتشارات امیر کبیر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی عرضه می‌شود. در این باره می‌خوانیم: «... دانشنامه ایرانیکا که از بیست سال پیش در مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا به زبان انگلیسی تألف می‌شود، بر آن شده است تا ایران را، ایران باستان و کشوری را، در همه شرایط Persia بخواند و نه Iran. ولی این

تصمیم متهورانه فقط به درد همان دانشنامه می‌خورد.»
این در حالی است که در گذشته همین جماعت روش‌نگری، مرکز آمال را به جای دیگر، برلین دهه ۴۱ - ۱۹۳۰ - کشانده بودند و می‌گفتند: «... در همان اول تعداد قابل ملاحظه‌ای از ناسیونالیستهای سروشناس و رادیکال از جمله سید محمد رضا سادات، میرزا محمدخان قزوینی، کاظم‌زاده ایرانشهر، سید محمدعلی جمالزاده و سایر نویسنده‌گان و روش‌نگران به نام پیرامون حسن تقی‌زاده گرد آمده بودند و کمیته ملیون را که کمیته‌ای ملی و لیبرال دموکرات بود، در «برلین» بر پا کردند. روزنامه کاوه، ارگان این کمیته موضع

ترجمه‌های مکرر نخنما کرده، یکی پس از دیگری ارائه می‌کنند. نه قانون کمی رایت مانع شان است، و نه اخلاق حرفه‌ای و نه پاییند به مسائل ملی و فرهنگی. تنها منظور شان «بیماران» کردن اذهان کتاب خوان هاست. چرا باید تئاتر کشور – چند استثنای کنار – در اختیار نمایشنامه‌های کمونیستی و سهیونیستی باشد، تا از آن تله تئاترهای مکرر، از شبکه ۴ سیما پخش بشود؟

سالی که نکوست از بهارش پیداست، با این همه حجم و تراکم و تنوع آثار ترجمه‌ای، چه جایی برای تأليف، آن هم بر پایه فرهنگ – ملی – انقلابی – اسلامی می‌ماند؟ شاید خواندن جمله‌های خانم دانشور در سال ۱۳۴۱، آن هم بارها و بارها، برای مسئولان امور نشر ضرورت داشته باشد، تا نوعی ضابطه‌مندی را در ادبیات نحیف تولید داخلی که هر روزه بیشتر از پیش جایگاهی را زدست می‌دهد، به وجود بیاورند. درخت ترجمه‌ای دویست ساله، آن چنان بر شاخه و برگ است که سایه‌اش اجازه‌ای به دریافت نور به نهال ادبیات انقلاب اسلامی و ملی نمی‌دهد. تازمانی که سیل آثار ترجمه‌ای از اروپا و آمریکا و آمریکای لاتین در جریان است، هر نوع سرمایه‌گذاری در زمینه اعتلای ادبیات انقلاب و اسلامی از پیش شکست خورده است. اگر سینمای بعد از انقلاب با تمامی کاستیهایش بالنده‌تر شده است، تنها و تنها در سایه کنترل کردن محصولات نمایشی وارداتی بوده است. اگر همین تجربه را در مورد آثار تأليفی داخلی مان به کار گیریم – گو اینکه بیست و هفت سال دیرتر هم شروع کرده باشیم – می‌تواند بعد از این سودمند واقع گردد. همچنان که حاضری خوردن، مردم را از لذت و احساس زیبایی پخت و پز زندگی دور می‌کند، آثار ترجمه‌ای هم جز ایجاد یأس و تبلی برای نویسنده داخلی، چیزی به ارمغان نمی‌آورد. آن هم نه بد و بستان، بلکه سیل ترجمه یکطرفه به ایران حاری است. آیا کشورهایی که آثارشان در ایران با این حجم ترجمه و ارائه می‌شود، حاضرند ده درصد همین مقدار را از آثار ایرانی را ترجمه کنند و در بازار کتاب خود راه بدهند؟

بنابراین، اکنون نیز تجربه دیگری را که طی دو سال گذشته به ثبوت رسید، تکرار می‌کنیم؛ و آن قطعه واردات گندم بود. تا جایی که خودکفایی تحصیل شد. در شرایط امروز و استنگی به افکار و ادبیات بیگانه، آثار مخرب‌تری دارد، تا وابستگی به گندم آنان. امید که مسئولان نشر، برنامه تدوین شده‌ای در این زمینه داشته باشند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. درباره فرهنگ؛ تی‌اس. الیوت؛ ترجمه حمید شاهرخ؛ نشر مرکز؛ ۱۳۶۹؛ ص ۱۱۰.
۲. تاریخ ادبیات ایران و تاریخ شعر؛ تأليف حسین فریور؛ چاپ سوم؛ ۱۳۳۴ مرداد ۲۸؛ ص ۷۶ و ۷۰.
۳. اصول و مبانی ترجمه؛ دکتر طاهره صفراززاده؛ چاپ هفتم؛ نشر همراه؛ زمستان ۱۳۶۹؛ ص ۲۷۰ و ۲۶۹.
۴. گزارش میز نقاشان («کتاب ماه» شماره ۲، صفحه ۱۷۴؛ به نقل از مجله آرش، اذرماه ۱۳۴۱، صفحه ۸۹)
۵. از پست و بلند ترجمه، جلد دوم؛ ص ۲۹۳.
۶. ع سه مقاله دیگر؛ جلال آل احمد؛ چاپ چهارم؛ ۱۳۵۷؛ ص ۲۱ و ۲۲.
۷. مصدق و نبود قدرت؛ همایون کاتوزیان؛ ص ۳۶.
۸. همان مرجع؛ ص ۸۵ و ۸۶.

شد متوفین – خاصه ضد روسی – داشت.^۷ و یا اینکه: «از جنگ جهانی اول به بعد در میان ناسیونالیستهای ایرانی از هر جناح و طیف، احساسات قوی آلماندوستانه وجود داشته است. صرف نظر از این سابقه، ایرانیان متجدد و تجدددخواه (اعم از مخالفان و موافقان رضاخان) به شدت تحت تأثیر نظریه‌های ناسیونالیستی اروپایی قرن بیستم – خاصه نظریه برتری نژادی آریایی – قرار

می‌گرفتند. سابقه احساسات آلماندوستانه و ناسیونالیسم آریایی، دو عامل قوی بودند که بعداً در هم آمیختند و احساسات دوستانه‌ای را در میان ایرانیان نسبت به آلمان نازی ایجاد نمودند؛ خاصه اینکه آلمان نازی ضد روس و ضد انگلستان بود ... به توصیه برلین نام بین‌المللی کشور از پرسیا به ایران تغییر یافت.^۸

چنان که ملاحظه می‌شود باد از هر سو وزیده است انبوهی از روشنفکران را به همان سو کشانده است. در این بین، البته نقش آنهایی که مکتبها و ایسمها را آورده‌اند، تعیین کننده بوده است. در دهه اول حکومت رضاخان، یهودی فرست طلب و به اصطلاح با دغدغه فرهنگی، سلیمان حییم، اولین فرهنگ انگلیسی – فارسی و فارسی – انگلیسی را در سالهای ۱۳۱۲ و ۱۳۱۴ به چاپ می‌رساند. ناشری هم به همراه دارد به نام «كتابفروشی یهودا بروخیم و پسران»؛ که از سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۳۴۰ انواع انگلیسی – فارسی‌های کامل، جیبی – پالتویی و ... را در بازار عرضه می‌کند. همین سلیمان حییم اوضاع را بر وفق مراد دیده فرهنگ فرانسه و فرهنگ عبری را هم به سوغات خود اضافه می‌کند. در زمینه‌های دیگر نیز پرچمداران ترجمه، یا وابسته به احزاب، یا وابسته به جریان فراماسونری – لاینزی و روتارین بوده‌اند. این جماعت به رغم ظاهر تلق خاطر خزی به چپ و راستشان، در مقبر فرماندهی و دایره تاریخ‌خانه‌شان استراتژی‌ای را مرور کرده، دست به عملی جمعی تزدهاند. بعد از سال ۱۹۴۸ و تولد فرزند ناخلف استعمار در منطقه (اسرائیل)، دکتر سمسار خلیل ملکی، ابراهیم یونسی، عبدالله توکلی و ... موج ستایش‌هایشان را از به اصطلاح «آرمانشهر» غیر روسی به خواننده ارزانی می‌کنند. بهت‌آور اینکه چگونه درباره یک نویسنده متوسط یهودی – سهیونیست «آرتور کیسلر»، در دو دهه بیش از سی و شش عنوان کتاب توسط همدستان هزار دستان فراماسونری، به صورت نقد و نظر درباره او و کارهایش، ارائه می‌شود؛ در سالها و دهه‌های گذشته، دهها ترجمه از آثار کافکا و نقد و نظر نسبت به او، بیوگرافی، سبک‌شناسی و ... تبارشناسی یهودی – سهیونیستی اش شده؛ و همچنان نهضت گونه ادامه دارد.

ایا این همه اصرار و ابرام از روی تصادف است؟

حزب توده و جریانهای بعدی چپ، صدھا بار ترویج آثار کلاسیک مارکسیستی – لنینیستی را از دهه دوم قرن شمسی معاصر به بعد شروع کرده است. به طوری که در نمایشگاه امسال یکی از فعال ترین حوزه‌ها بودند. در حوزه داستان، آثاری را که به قول آل احمد «زان» و «زاک» آن را به «جمشید» و «منوچهر» تغییر می‌دهند، از دانیل استیل تا ساراماگو و پائولو کوتیلو و ... را با