

حسین جمیل البرغوثی

نور آبی

ترجمہ ستار جلیل زادہ

انتشارات دوستان

فهرست

٧	حسين جميل البرغوثى
٩	ادداشت محمود درويش درباره كتاب نور آبى
١١	جنون عقل نور آبى
١٩	صل اول
٧٧	صل دوم
١٠٣	صل سوم

فصل اول

با او روبرو شدم: صوفی مسلکی اهل قونیه، ترکیه، از طایفه‌ی دراویش دوره‌گرد، از پیروان مولانا جلال الدین، کسی که رسم رقص سمعای را برای خود و مریدانش وضع کرد. می‌گفت: پدرش ارتشی بوده و برای گذراندن دوره‌ی تكمیلی به امریکا آمده و دیگر به ترکیه بازنگشته است. او نیز اینجا بزرگ شد، در دانشگاه فلسفه و روان‌شناسی خواند و تصمیم گرفت تا درباره‌ی قوانین حاکم بر هستی و ذهن رساله‌ای بنویسید. اما صوفی شد و شیدا، گرفتار در چبره‌ی جنون؛ بی‌خانمان شد و یا هر صفت دیگری که بتوان به آن داد و هرگز درکش نکرد.

آن روزها من در مقطع فوق لیسانس داشتم روی پروژه‌ی ادبیات تطبیقی کار می‌کردم؛ در دانشگاه واشنگتن، سیاتل. این گونه وانمود می‌شد، اما از درون بر لبه‌ی پرتگاه جنون قرار گرفته بودم، منظورم این است که دچار چنان وحشتی شده بودم که هر آن ممکن بود عقلم را از دست بدهم. گریزان از شهر بزرگی مثل نیویورک به سیاتل آمدم زیرا حوصله‌ی شهرهای بزرگ و آدم‌هایش را نداشتم. پی‌شهری می‌گشتم که هواپیش معتمد باشد، تا هم برای خودم وقت داشته باشم و هم برای آشتفتگی‌ای که دچارش بودم.

ماه‌ها با کسی حرف نمی‌زدم. شب‌ها تک و تنها در محوطه‌ی دانشگاه بین درخت‌ها قدم می‌زدم و فقط فکر می‌کردم؛ فکر، فکر. مدام فکر می‌کردم

درباره‌ی چیزی، مضمونی، فلسفه‌ای، شعری، کرانه‌ای دوردست، و کشف کردم که مشکل در «چه بودن» نیست، بلکه در «چگونه بودن» است. پنداشتم که ذهنم دوربینی است که عدسی آن دقیق نیست و یا اینکه دچار انحراف است. به زبانی ساده‌تر، صادق نیست و تصاویری را که می‌گیرد غیردقیق، انحرافی و نادرست هستند... «کیفیت اندیشه‌ام» همان عدسی است.

از سال‌ها پیش بر این عقیده بودم که من دیوانه خواهم شد. به آینه نگاه کردم در حالی که صورتم را اصلاح می‌کردم با خود گفتم: «روی خط بمان». از دوره‌ی کودکی هر چند وقت یکبار، درک و دریافتمن را از دست می‌دادم. یکبار در بیروت رفته بودم برای تماشای فیلم «قربانگاه ژولیوس سزار» قیصر روم در سینما «کارمن». از سینما آمدم بیرون و در خیابان پر از نور چراغ‌ها و رفت و آمد ماشین‌ها، قدم می‌زدم. ناگهان به خاطر نیاوردم کجا هستم و راه خانه‌مان کجاست. مکان و آدم‌ها را نمی‌شناختم. ترسیدم، بیشتر به سبب شایعه‌هایی که درباره‌ی کودکرباها شنیده بودم، مثلاً درباره‌ی زنی شنیده بودم که در یک روز تابستان بسیار گرم، با روبندی بر چهره، در مرز سوریه و لبنان، در حالی که کودکی را به آغوش می‌کشید و سرتا پایش پوشیده از لباس بود. پلیس مرزی به او گفته بود: با این‌همه لباس که پوشیده‌ای، داری از گرما بچه را تلف می‌کنی. از آنجا که زن به حرف پلیس اهمیتی نداده بود، پلیس هم به او مظنون شده، پوشش زن را کثار می‌زنند و می‌بینند که کودکی مرده در آغوش دارد. به طوری که قاچاقچیان شکم بچه را دریده، احشا را خارج کرده، آن را پر از حشیش کرده‌اند، و سپس بخیه زده‌اند. این شایعه در ذهنم با فیلم رومی درآمیخت. و چهره‌ی سزار روی پرده و در حال مردن، طوری که از صورتش عرق می‌ریخت، در نظرم آمد. نمی‌دانستم کجا هستم... بین آن‌همه ترافیک و ازدحام از مردی پرسیدم جاده‌ی ساحلی «مزروعه» کجاست؟ او هم کسی دیگر را صدا زد و مرا با او همراه کرد. در خیابان‌هایی راه می‌رفتم که پیش از این هزار بار آنها را طی

کرده بودم، اما اکنون به نظرم آشنا نبودند. زمانی که از این حال و هوای شبیه به هیپنوتیزم یا شبیه به کسی که در خواب دارد راه می‌رود، خارج شدم و بهوش آمدم، چشمم به جاهایی افتاد که معلوم بود کاملاً آنها را می‌شناسم. خداوند نشانه‌هایی برایم فرستاده بود. مثلاً گل فروشی نزدیک ساحل، کنار خانه‌ی ما. هوشیار به مرد غریبه گفتم، خانه‌ی ما اینجاست. اما او سعی می‌کرد مرا قانع کند که خانه‌ی ما از اینجا خیلی دور است. وقتی مقاومت کردم، چند سکه نشانم داد، و قصد داشت مرا فریب دهد و با زور با خود ببرد، اما چون قوی‌بینه بودم به او اجازه ندادم این کار را بکند. اصرار کرد، ولی از وجود دو پلیس جلوی ساختمان دفتر روزنامه‌ی «حوادث» — که بالکن‌هایش از سنگ‌نامای کوچک آبی‌رنگ درست شده بود و به ساختمان آبی معروف بود — دلگرم شدم و با اشاره به آن دو پلیس، مرد غریبه را تهدید کردم که اگر بیشتر اصرار کند از آنها کمک می‌طلبم. «حوالس پرتی» حال عجیبی است، هیچ اسمی ندارد و مدام تکرار می‌شود.

این حال و هوا را تا سال ۱۹۸۵ با خود داشتم، تا جایی که مجبور شدم قرص خواب‌آور و آرام‌بخش بخورم. یک شب در خانه خواب بودم، احساس کردم کسی دارد به چشمانم بوسه می‌زند، وحشت‌زده از خواب پریدم. داشتم می‌لرزیدم تا حدی که احساس کردم خون در تنام به جوش آمده و با نیروی استثنایی دارد از همه‌ی رگ‌هایم بیرون می‌زند، مثل عروسکی می‌رقصیدم، نمی‌توانستم سر پای خود بایستم. حس کردم الان می‌میرم و ظرف چند ثانية قلب یا مغز منفجر خواهد شد. به سرعت می‌دویدم تا هرچه نیرو دارم، تخلیه شود؛ می‌دویدم با تمام قدرت. ساعت یک از نیمه شب گذشته بود و من تقریباً یک ساعت دویده بودم. وقتی از نفس افتادم، خود را در کوهستانی دیدم دور از هر انس و جن، و ماه بالای سرم به نظر خیلی نزدیک می‌آمد. بین ابرهای سفید، شناور در خویش، تو گویی ماه دارد بر سرم آوار می‌شود؛ حالتی از «حضور اشیاء». انگاری هستی دارد مرا در خود

فرو می‌برد، ضربه‌ای زدم به پیشانی‌ام، و با خود گفتم: «این ماه است، فراموش نکن، این ماه است».

مقدمه‌ای بر علم حقیقت مه...

شگفتا! اینجا چقدر شبیه به دام و تله است. بنا به دلایلی پیچیده، خود را می‌دیدم که اوقات فراغت را بین سه مکان در سیاتل می‌گذرانم: سینما «توهم عظیم»، میکده‌ی «ماه آبی»، کافه‌ی «آخرین خروجی».

اسم این مکان‌ها برایم جذاب بودند، میکده‌ی «ماه آبی» از همه بیشتر برایم جاذبه داشت. به خصوص رنگ آبی‌اش خیلی مجدویم می‌کرد.

گفته‌اند: رنگ آبی هیجان‌آور است و غریزه‌ی شهوانی را تهییج می‌کند. —

من هم گاو نر شهوانی بودم — نیز گفته‌اند: تسکین‌دهنده اعصاب است.

من هم که در آستانه‌ی جنون بودم، و عصبیت موروثی داشتم، زیرا پدرم معروف بود به مرد عصبی.

گفتم: رنگ آبی برایم جاذبه داشت. در اویش « نقشبندیه^۱ » عقیده دارند که هر انسانی چندین روان دارد. رنگ آبی «نفس اماره» است، روانی که نه تنها به اعمال پلید بلکه آدمی را به جنایت وا می‌دارد، و من همه‌ی ترسیم این بود که دچار دوشخصیتی شده باشم، و یکی از آن دو شخصیت دست به جنایت بزند و آن دیگری خبر نداشته باشد. اما رنگ قرمز، رنگ «روان الهام‌شده» است، رنگ سفید، رنگ روان «آسوده»، و رنگ سبز، رنگ روان «خرستنده»، رنگ سیاه، رنگ «رضایتمندی»، رنگ زرد، رنگ روان «نکوهیده» است. در نگاه من هر زمانی رنگ خاص خودش را دارد. بودایی‌های تبت

۱. نقشبندیه طریقی منسوب به بهاءالدین محمد نقشبند بخاری (۷۹۱-۷۱۸ ه. ق) این طریقت در هند نفوذ یافت و تأثیر مشایخ آنها در دوره‌ی اقتدار مغولان در هند قابل ملاحظه بود. نقشبندیه دنباله‌رو طریقت خواجه‌گان بودند. طریقی که خواجه یوسف همدانی و خواجه عبدالخالق غجدوانی در قرن ششم بنیان نهادند.

می‌گویند: رنگ آبی، نخستین حقیقتی بوده است که در ذات اولیه‌ی ما جاری شد. رنگی که نه رنگ دارد و نه هیئتی. رنگ آبی رنگ نیرویی است که در وجودمان خلق شده است.

یاد سال‌هایی می‌افتم که با چشمانی بسته گوش می‌سپردم به موسیقی کلاسیک «استراوینسکی^۱» یا «بتهوون^۲» یا «موتسارت^۳». مدام تصورم این بوده که دارم در دامنه‌ی کوه‌های کودکی ام سیر می‌کنم. دشتی آبی، با صخره‌های آبی و تیره، که سحرانگیز می‌نمودند. آیا این تنها حدس و گمان به نیروی مهارشده‌ی آفرینش است، یا تنها شور و شوق کودکانه است، یا دوری از هرچیزی؟ نمی‌دانم، تنها می‌دانم که توجهم به رنگ آبی از کودکی پیشینه داشت. اسم «زرقا الیمامه» همیشه آویزه‌ی ذهنم بود. نه بهدلیل چیزی، بلکه به این علت که برایم عجیب بود و آبی. و فقط بعد از ده‌ها سال دوباره، شروع کرده‌ام به بررسی رنگی که در اسمش بود.

«زرقا الیمامه»، مشهورترین پیشگوی عرب ماقبل اسلام، گفته شده که او از تیزبین‌ترین کسانی بوده که می‌توانست دورترین مسافت‌ها را بینند. او می‌توانست مسافت‌ها را با چشم‌هایش طی کند و قبیله‌اش را از موقع هشدار دهد. روزی درختی را دید که دارد راه می‌رود. مهاجمان شاخه‌های درخت را بریده زیرش پناه گرفته بودند تا «زرقا» آنها را نبیند، و هیچ‌کس آنچه او می‌دیده، باور نمی‌کرد. تا اینکه مهاجمان سررسیدند و «یمامه» را ویران کردند. وقتی «زرقا» را گرفتند، نخست چشمانش را از حدقه بیرون آورده‌اند تا به راز نیروی چشمانش پی ببرند. متوجه شدند که او چشمانش را از «توتیای معدنی» پرکرده است. سنگی که آن را می‌کوبیدند و زنان و مردان به چشم می‌مالیدند. و «زرقا»، نخست زنی بود که این کار را کرد.

۱. ایگور استراوینسکی (۱۸۷۱-۱۹۷۱) از آهنگسازان بزرگ روس.
۲. لودویگ وان بتهوون (۱۷۷۰-۱۸۲۷) غول موسیقی کلاسیک آلمان.
۳. ولفگانگ آمادئوس موتسارت (۱۷۵۶-۱۷۹۱) اعجوبه موسیقی اتریش.