

بها ۲۰ تومان

بر دادنامه ۱۳۶۶

دنیای سخن ۱۱

بیش از ۲۰۰ نویسنده نامی جهان به این پرسش پاسخ می گویند

برای چه می نویسید؟

گارسیا مارکز:
من و پینوشه
و پاپ و فیدل

قصه‌یی از
«آموس توتولا»

تئاتر صندلی چرخ‌دار.

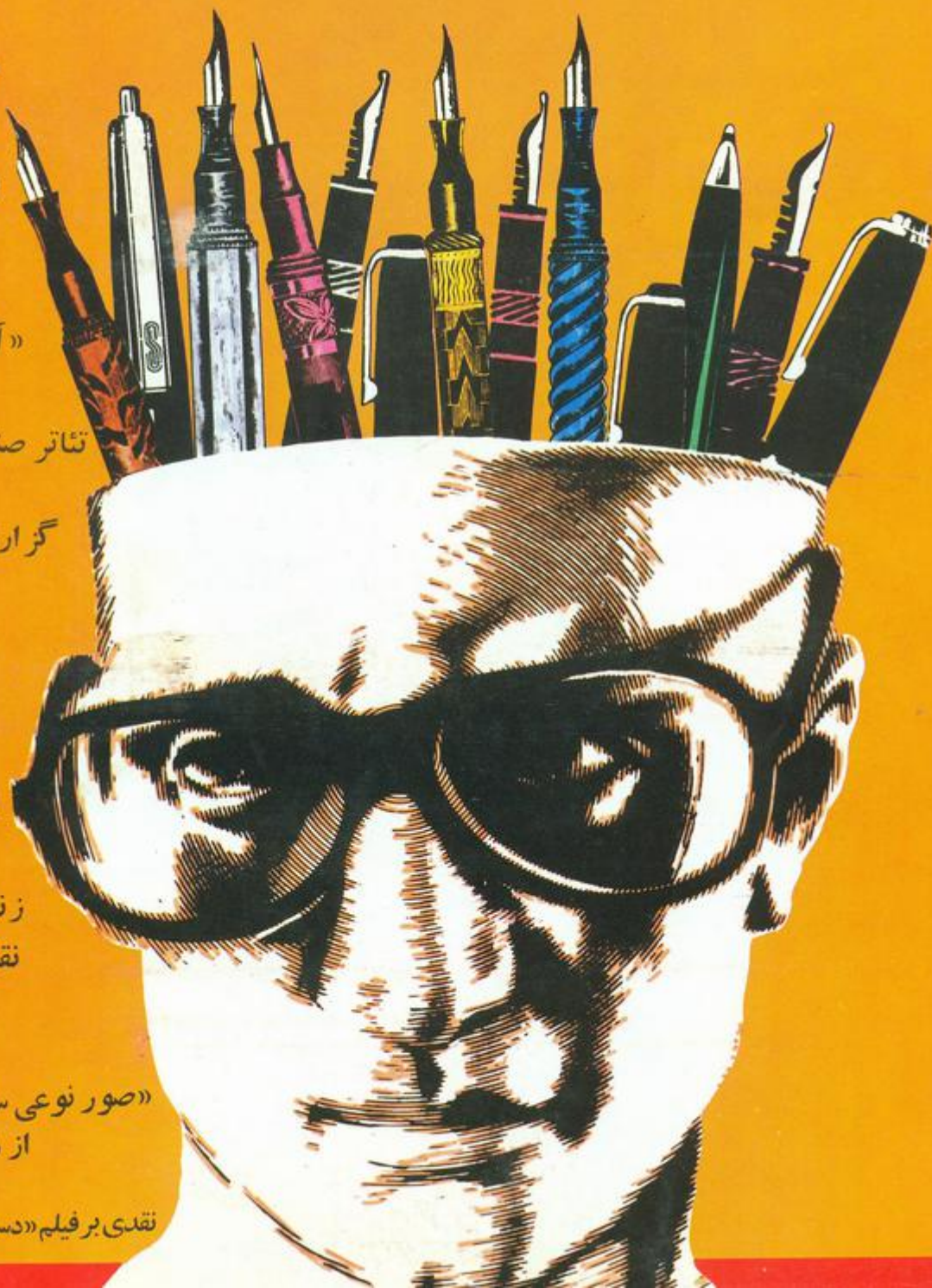
گزارش گرده‌مآیی
زنان شاعر.

تکنولوژی
در چالش
با عقل آدمی.

زندگی «مانی»
نقاش ایرانی بر
پرده سینما

«صور نوعی ساختار غیب»
از «رضایر اهینی»

نقدی بر فیلم «دست فروش»

ثریا قاسمی • پوشنگ توکلی

خانه ابری

نویسنده: کارگردان:

اکبر خواجوئی

سیروس گرجستانی • محرم بسیم
حمیده خیرآبادی • فرخوش آل احمد
نعمت افشاریان • حمیده رضا خانلو
پخش خردسال: همساکرامتی

مدیر فیلمبرداری: غلامرضا آزادی

سرپرست تولید: پرویز حسن پور • موسیقی متنی: کمال طراوتی

تدوین: ژیلادرائی • فیلمبردار: محسن ذوالانوار • پخش از: سازمان سینمایی فجر

همزمان با کدامین زمان ؟	جواد مجابی	۴
صور نوعی ساختار غیب	رضا براهنی	۶
من و پینوشه و باب و فیدل ...	گارسیا مارکر	۱۲
چرا می نویسد ؟		۱۴
خلوت جاز موری (قصه)	زوبین	۱۸
تئاتر صندلی چرخ دار		۲۲
تقدی بر فیلم دستفروش	هوشنگ حسامی	۳۶
«هرمان هسه» و وسوسه شعر	فرامرز سلیمانی	۳۳
«آقای کامل» قصه‌ای از «آموس توتولا»	ترجمه: مهدی سبحانی	۴۲
شاعره‌های فردا، تجربه با عشق و خون	مینو بدیعی	۳۶
«آکه»، سائهای کودکی»	اوله شوئینکا	۴۶
«همسر رئیس پلیس» نوشته «لیلیان هلمن»	ترجمه: ساناز صحتی	۴۷

دنیای سخن

فرهنگی، اجتماعی، علمی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
شمس‌الدین صولتی دهکردی
زیر نظر شورای نویسندگان
مدیر اجرایی: نصرت‌اله محمودی
حروفچینی و چاپ رنگی: مازگرافیک
چاپ: ایران‌چاپ (اطلاعات) ۳۳۸۱

مستدق‌بستی صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
۱۴۱۵۵ - ۴۴۵۹
نشانی دفتر شورای نویسندگان و نشر:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید
علیرضا دائمی، شماره ۶۷ طبقه سوم تلفن
۶۵۳۸۴۰ - کد پستی ۱۴۱۵۶

توجه: شورای نویسندگان در رد یا قبول،
حک و اصلاح مطالب ارسالی آزاد است و
مطالب رسیده بازگردانده نمی‌شود. مسئولیت
هر نوشته‌ای که در مجله میاید با نویسنده
آنانست.

فیلمی درباره
«مانی»،
نقاش و متفکر
بزرگ ایرانی

اشاره - اگر بجای دنباله گفت و گو
با «اخوان ثالث» عزیز، تازه‌ترین گفت
و گوی «مارکر» نویسنده کلمبیایی رومی
خوانید به این علت است که اخوان این روزها
ناخوش است و اغلب بخاطر ناراحتی گوش
دربستر: پس دنباله حرفهایش را در شماره
بعد می‌خوانیم. با آرزوی سلامت برای
اخوان

قرن نویدید شگفتی انگیز دارد؟ آیا از دروازه‌ی ۲۰۰۱ بدون می‌رود تا هم‌دوش انسان پیشرو، چاره‌جوی مسایل «جهان گرسنه و جهان مسلح» باشد یا همچنان در حصار قرون قمری و شمی‌اش، فاصله‌ی چهارصد، پانصد ساله را با سده‌های جدید میلادی حفظ خواهد کرد؟
پرسش اینست که سیزده سال بعد، آیا ما معاصر انسان قرن آینده خواهیم بود؟
و اگر نه، چه باید کرد؟

معاصر بودن کار ساده‌ای نیست. کافی نیست در عصری-چه قمری و چه میلادی- حضور داشته باشیم و معاصر شمرده شویم.
انسان در هر سده و این سالها در هر دهه، دستاوردهایی شگرف پدید آورده، در غمرویی اندیشه و در عرصه‌ی عمل به آفرینشها، اختراعات و دگرگونسازیهایی دست زده است که چهره‌ی جهان را اگر نه زیباتر که کاملتر می‌کند.

بشر، وطن جهانیش را رشد می‌دهد و این رشد در تاریخ سیامی ما اتفاق می‌افتد و در سرنوشت همگان، کمابیش، تاثیر می‌نهد. کسانی که این دگرگونی رشد و تکامل را باعث می‌شوند انسان معاصرند، فرزند زمان خویشند. دگرگونی که در تغییر و تکامل جهان نقش ندارند نمی‌توانند مدتی هم‌عصری با اینان باشند اگر چه در همان شهر یا کشور یا قاره زندگی کنند. در قاره‌های این سیاره، جماعات و ملت‌هایی زندگی می‌کنند که بدلائل مختلفی، سهمی در تغییر و تکامل جهان ندارند. این شوربختان یا درکی درست و فراگیر از جهان امروز ندارند یا نمی‌توانند داشته باشند و یا ملت‌هایی بی‌رواز کار افتاده‌اند که کارکردشان در گذشته واقع شده است. روزگاری آنان با امپراتوریا و ابزار دانش و فرهنگ خود، نصیب حیاتی در تکامل حیات بشری داشته‌اند و اکنون بی‌دلیل - ناتوانی اقتصادی و فرهنگی - نوع حکومتها و انواع محرومیت از مشارکت حیاتی - نمی‌توانند برخوردی فعال با دنیای هر روز پیچیده‌تر داشته باشند.

کارکرد گذشته

پیداست که زمان امری قراردادی است. تقسیم‌بندی تقویمی، شاید چندان اعتباری نداشته باشد، فقط برای ساده‌تر فهمیدن ترتیب و توالی وقایع است. اما نکته‌ای را در این تقسیم بندی تقویمی نمی‌توان منکر شد؛ اینکه زمان حامل وقایعی است که بخشی از آن بصورت تاریخی اتفاق افتاده است و معمولاً به زمان گذشته تعبیر می‌شود و بخشی از آن در حال اتفاق افتادن است که زمان حال - آینده را می‌سازد.

همزمان با کدام دنیا؟

جواد مجابی

سیزده سال دیگر، قرن بیست و یکم آغاز خواهد شد. قرنی که با آنچه گذشت و می‌گذرد تفاوت می‌کند و سیمای گیتی و زندگی انسان را دگرگون خواهد کرد.
سیزده سال دیگر، ایران در سال ۱۳۷۹ خورشیدی، چه سهمی در روبرویی با این

لحظه‌ای برزخی حاضر را بزحمت می توان از گذشته و آینده دوروبرش جدا کرد مثل هر عددی که نمی توان ارتباط فعال و متقابل آنرا با عدد قبل و بعد از خودش، نادیده گرفت. آنچه شده است (در گذشته) هیچگاه از آنچه (در آینده) خواهد شد جدا نیست. همواره بخشی از گذشته در اکنون و آینده حضور دارد و این همان تداومی را می سازد که انسان را به عیون تاریخی خویش و جهان روبروش، رهنمون می شود. حالا اگر ملتی در جریان این تداوم ناگزیر، جایی بایستد و از پیشرفت فعال در تغییر جهان و تکامل انسان تن زند، ماهیت خویش، یکبارچگی حیات و خوشکاری مدنی انسان بعنوان يك شهروند جهانی را انکار کرده است.

چرا ملت‌هایی در گذشته‌ی - هر چند پیر افتخار خویش - منجمد می شوند، آیا پیر می شوند، می میرند؟ چرا مردمی بهشت زمینی را در پشت سر خود می بینند، و در آن می آرند با همان ساده لوحی که جمعی دیگر جان این جهانی را در آینده‌ی موهوم پیش روی خود تصور می کنند، از ساختن مداوم و درگیری فعال می گریزند و گمان می برند گیتی در گردش است خود، روزی آنان را جبراً بدان سرنمزل معهود خواهد رساند. هر ذهن تبلی، گذشته را آسان و ماندن را در آن خوشایند می باید، غافل که گذشته نیز در زمان و فویش جالی بوده میهم در انتظار وقوع حوادث آینده‌ای پراز پیروزی یا شکست.

در ارزیابی زمان حال، اگر به چارچوب‌های سنتی و رفتارهای آئینی و زندگی‌های باسهای پناه نبریم و بخواهیم گزینشی نوگرا، واقع - یسانه و درخور انسان امروزی داشته باشیم جهان عرصه‌ی مبارزه‌ای می شود که تمام توان فرزانی و عمل آگاهانه ما را می طلبد. اما گذشته همواره جاذبه‌های خود را دارد، خاطرات تلخ و شیرین ما از آن، شور همبستگی با نسل‌های پیش، غرور حاصل از افتخارات نیاکان و اوامع عملیاتی، اطمینان از خوشایندی و بی گردنی يك زندگی تجربه شده، غم بودن تجربه‌های سستی و آئینی که بناگاه پندارهای عامیانه مطلق گراست. اینها همه گذشته را و هر چه در آنست، چهاربالش قرائت مردمی می سازد که از درگیری هشیارانه با جهان و رویارویی با مسائل دشوار انسان امروزی ناتوانند یا پس از جانی دزار، استراحت جنگجو را پهنای خود ساخته اند.

حال + آینده

آیا سرنوشت حال و آینده‌ی ما بدست خودماست؟ پاسخ يك نه و آری ساده نیست. ما بعلاوه دنیا سرنوشت خود را می سازیم، دنیا همگي نیست. بخشی از جهان بر بخش‌هایی

دیگر سلطه یافته است سلطه‌ی ایدئولوژیک و سلطه‌ی اقتصادی. این سلطه را باید داشت، تکنولوژی، فرهنگ و سایر شرایط مساعد یا تحمیلی بدست آورده است و همین فرهنگ مسلط، جهان را به پیشرفته و واپسانه تقسیم کرده است که از نظر مدنی چندان دور از واقعیت نیست. ما در سال ۵۷ کوشیدیم تا با خیزش همگانی حلقه‌هایی از این واپساندگی سیاسی منطقه‌ای را بگسلیم نفس این خیزش نشان داد که ما خواستار تغییر سرنوشت بشری خود بوده ایم و به ایستایی و افتخار بسنده نکرده بودیم. این دستور دکی نیست و آن خواسته‌ی پویانوز ملت ما را برای راهیابی به صف پیشروندگان در تلاطم می آورد. موقعی می توانیم در مسیر تغییر تمدن و فرهنگ این قرن، شرکتی تنگاتنگ داشته باشیم که نخست با آن معاصر باشیم. فرهنگ ما، دانش و تکنولوژی ما اقتصادمان و آنچه از آن برمی آید، همسطح تحولات شگرف و شتابنده هر دهه از قرن بیستم باشد.

پرسشهایی هست که شهر امروز ایران درجه سطحی است، تا چه حد شناخته شده‌ است سوی دنیا تایید شده است. سینما و تئاتر، ادب و رمان و موسیقی ما در آفرینشگاه جهانی چه جایی و منزلتی دارد؟

اقتصاد ما تاچه حد مستقل و موثر در اقتصادیات متحول دنیاست؟

جامعه ما از نظر ترقی و رفاه و تفکرو آزادی و نوگرایی با معیارهای متعالی بشری چگونه محك می خورد؟

سوالهایی است که پاسخ آنرا کما بیش می دانیم. هم از اینروست که شور معاصر بودن، نسل جوان انقلابی ما را چنین پرلهب می سوزاند، او را به شرکت فعال در سرنوشت جهان می خوانند. دوره‌ی انزوای سیاسی و جداسازیهای عقیدتی دیربست طی شده است. يك کارکرد متقابل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سرنوشت انسان اینجا را با انسان هر کجای دنیا، بهم پیوند می دهد. پس وظیفه‌ی مادشوارتر و عامتر شده است. ما همچنان که خود را و مملکت خود را پیش می بریم بهم خود، ساختمان دنیا را نیز شکل می دهیم بشرطی که معاصر دنیا باشیم. برای معاصر بودن هیچگاه دیر نیست.

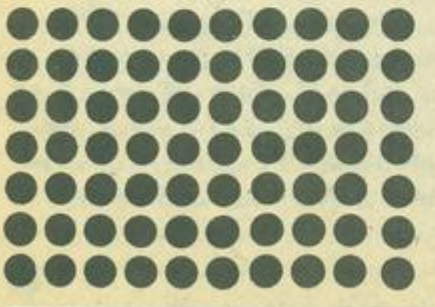
نخست باید آگاهانه از گذشته نيك يازشت خود عبور کرد، عبورکنان آنرا محك زد، آنچه را مرده است و متعلق به تاریخ است واگذاشت

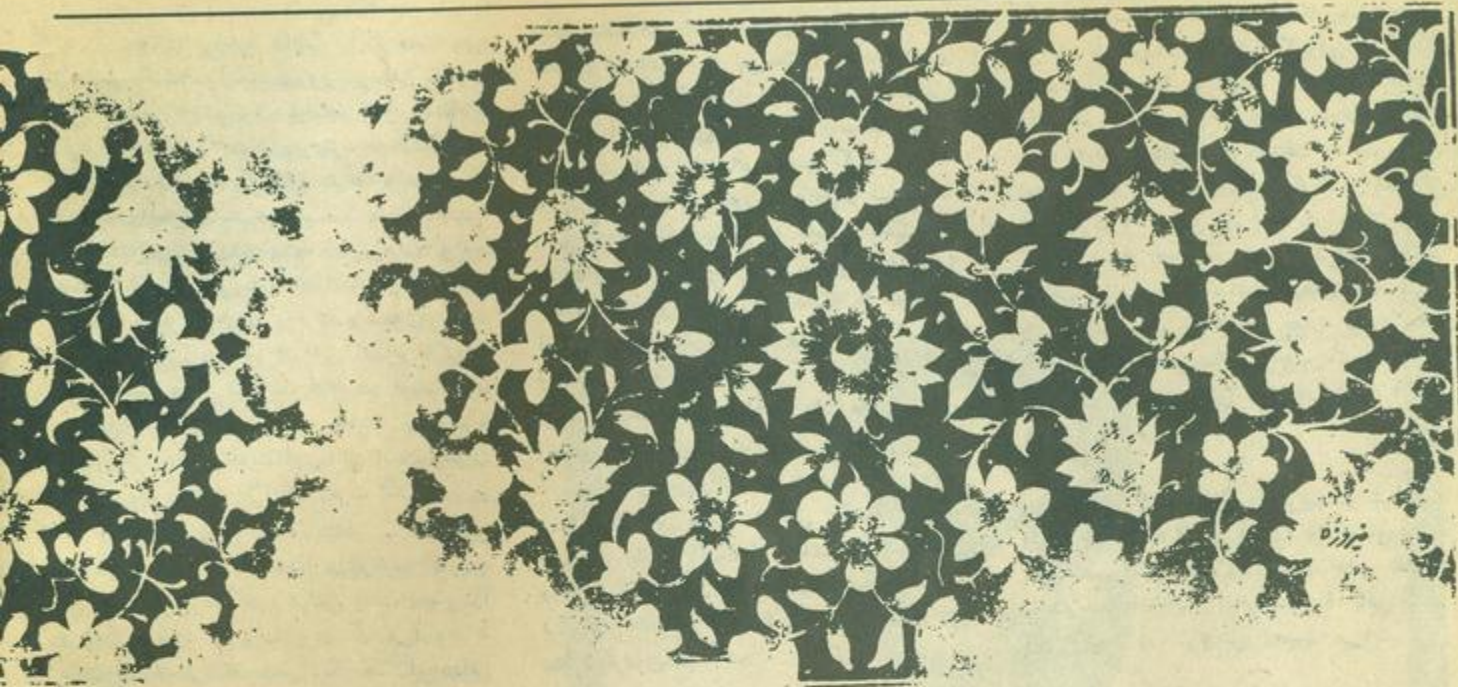
و آنچه را انسانی و زنده است و بکار حیات جمعی می آید با خود در حافظه‌ی گروهی زنده نگه داشت. آنگاه حال + آینده را دریافت، ابعاد و آفاق آنرا شناخت، نیروهای پنهان و آشکار مردم را در اینجا و اکنون دریافت، سمت و سوی این نیروها را درست ارزیابی کرد، با تکیه بر خود و با نیرو گرفتن از آنچه در جهان می گذرد، سمت هدفهای متغیر بشری تاخت. شناخت پیوند فرهنگی، دستاوردهای عام اندیشگی و تحولات مدنی و رفتاری جهان پیشرو ما را در این راه مدد می رساند و چنین است که خود را برای پذیرفتن نقشی فعال در عرصه قرن ۲۰۰۱ آماده می کنیم.

قرن آینده متعلق به غریبا و شرقیها و سایر جهات جغرافیایی نیست، يك دستور عام بشریت. همه‌ی ما برای رسیدن به این نقطه از تمدن سهم داشته ایم. اما «داشته ایم» کافی نیست این وظیفه در تداومش اهمیت می یابد.

انسان با عبور از سده‌های پرفراز و نشیب بدینجا رسیده است. این دروازه‌ایست که نه يك ملت که تمامی دنیا می خواهد و باید از آن بگذرد. هر ملتی با تکیه بر ارزشهای قومی و اعتقادی، و عملکرد انسانی که در قلمروی جغرافیایی خود دارد حق ورود به قرن آینده را دارد. این دروازه برای تمام انسانها تعبیه می شود و تا سیزده سال دیگر برپا خواهد ایستاد. ملت‌های خواب آلوده‌ای که در گذشته‌ی خود خسبیده اند، آنها که بر اثر ضعف خود را ستیو فریبکاری حکومتهاشان در شکلی خاص منجمد شده اند، آنها که آینده را نه بصورت واقعیتی شگرف و دشوار، بلکه چون رویایی خیالبافانه تلقی می کنند، از این دروازه عبور نخواهند کرد.

دیرفا که دنیا منتظر و اماندگان نسی ماند و گیتی در گردش سریع خود برمدار آینده‌ای مقدر می چرخد که بشر فردایی را با بیم و امیدهایش، از عصر گرسنگی و سیطره انهدام، هر چه دورتر ببرد، شاید او را از این بلاها این گرداند.

«حافظ» رساله‌ای از «رضا برهانی»

صور نوعی در ساختار غیب

هر غزل حافظ ،

شعری است

راجع به يك شعر بزرگ‌تر

است، حافظ، حافظه مشترک ودایع موروئی ماست. حافظ در شعرهای دیگر ترجمه کلی این مصرع عربی را به دست داده است: «بده ساقی آن می...» و «قدحی درکش و سرخوش...» این امر نشانه آن است که حافظ میراث «گردش جام» را درونی کرده است: شعرش خواب مکرر مستی است، و هر خواب مکرری، سروکار با صورت نوعی خواب دیده شده دارد. از مصرع عربی که بگنزم، مصرع فارسی و در واقع همه مصرعهای فارسی، چنان بی تکلف هستند که انگار صدها سال از بیان آن مصرعها نگذشته است. زبان حافظ زبان دایمی فارسی است: زبان حافظ زبان مکتب خاصی در شعر فارسی نیست. «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکله» از اغلب شعرهای منشور بی تکلف امروز، راحت‌تر،

نخست بپردازیم به چیزهای ظاهری. مصرع اول را «سودی» به «یزید بن معاویه» نسبت داده است، «قزوینی» آن را رد کرده، و غزلی از سعدی را اساس آن دانسته است. انجوی شیرازی، از زبان «الکساندر میجلی»، مستشرق ایتالیایی، آن را به «ابوالفضل، عباس بن احف» شاعر معاصر «هارون الرشید» نسبت داده است («یا ایها الساقی ادرکاسنا - واکررعلینا سید الاشراف»). ترجمه ساده عربی حافظ این است: «ساقی پیاله را بگردش درآر و آن را بدست خود بده». در بیت منسوب به «یزید بن معاویه» مصرع به این صورت است: «ادرکاسا و ناولها الا یا ایها الساقی». حافظ برای حفظ ردیف و قافیه جای کلمات را عوض کرده است. امکان دارد حافظ به همه این منابع، و منابع دیگری که محققان هنوز کشف نکرده‌اند دسترسی داشته‌است، و با امکان دارد فقط درجایی از کسی آنها را شنیده باشد. همینقدر که از یک مصرع همه ریشه‌ها، خواه منسوب و خواه واقعی، سر بر می‌آورند و خودی می‌نمایند، معلوم می‌شود حافظ با ودایع موروئی الفاظ سروکار داشته

برای ورود به ساخت زیبای شعر حافظ، غزل اول دیوان او را نقل و بررسی می‌کنیم:

الا یا ایها الساقی ادرکاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکله
به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید
ز قباب زلف مشکیش چه خون افتاد در دلها
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم
جرس فریاد می‌دارد که بر بندید محملها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل
کجا دانند حال ما سیکار این ساحلها
همه کارم زخود کامی به بدنامی کشید، آری
نهان کی ماند آن رازی که آن سازند محفلها
حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ
متی ما تلق من تهوی دغ الدنیا و اهلها

آنچه زبان می‌گوید، در واقعیت اتفاق می‌افتد. درواقع منوچهری زبان واقعی ویا منشور دارد، منتها در قالب وزن ودر چارچوب قصیده. در آن سوی کلمات منوچهری، جهان دیگری در شرف حدوث و تکوین نیست.

ولی شیوه حافظ چیز دیگری است: «شیخ روزبهان» در شرح شطحیات درباره منصور حلاج، حرفی دارد که درباره حافظ هم صادق، بل، صادق‌تر است. می‌گوید: «سخنش ورای وراست». سخن حافظ «ورای وراست». یعنی چه؟ یعنی اول آسان می‌نماید، وبعد مشکلات پیش می‌آید. اول آدم احساس می‌کند همه چیز کف دستش قرار گرفته است، وبعد می‌بیند نمادی که بیان کنندگان «همه چیز» بود، در واقع رهنمون کننده به چیزهایی است در آن سوی «همه چیز»، و تازه به محض اینکه رسیدیم به آن «همه چیز» دوم، مشکلاتی بعدی پیش می‌آید، قله‌ای مرتفع‌تر از قله قبلی و قله‌های قبلی پنجم می‌خورد که باید تسخیر شود. حافظ مراتب مختلف عرفان و مراتب کشف و شهود را درونی کرده است. به محض اینکه شمایک «ورا» رسیدید یک «ورا»ی دیگر شما را بخود می‌خواند: یک معنا کافی نیست، در آن سوی آن معنا، معانی دیگری نهفته است. این در ذات هر شعر واقعا بزرگ است که این‌طور باشد، ولی شاید ما با مفهومی مهم‌تر از آن سرو داریم. این شعرها «ورای ورا» در مفهوم خاصی هستند.

به اصطلاحات دیگری که در شرح شطحیات آمده است اشاره کنیم. می‌گوید: «طوق عشق لایزالی در گردن دارند» از آن در هوای ابد پرواز می‌کنند. می‌گوید: «مرغان مقدس از چمن صورت برانگیختند». می‌گوید: «صاحب جمال ازلی: می‌گوید: «اشکال لوح محفوظ در خیال مقدس». می‌گوید: «از آن خاست روح ارواح». می‌گوید: «چون پروانه در

عشق آسان می‌نماید،

ولی برای رسیدن به آب حیات،
باید سفر به ظلمات کرد.

شمع قدم سوخت، و بازگشتش مهیا نشد، خبری که آورد؟ سوخته خود داند. و می‌گوید: «که داند حرف این علم جز خضر؟ که شد به رنگ این شمع جز مسیح؟»

ما برای درک شعر حافظ اینها را می‌نویسیم. درک شعر حافظ ربطی به موافقت یا مخالفت با عقاید حافظ ندارد. ادراک ساخت آن بطن پشت بطن شعر حافظ، وظیفه ماست. چگونه حافظ به این مرحله رسید، و آن مرحله چیست، وظیفه

مانتر، و به روح عام زبان فارسی، نزدیک است. ولی بلافاصله می‌پرسیم: چرا می‌گوید، ای ساقی پیاله را بگردان که عشق در ابتدا آسان می‌نمود، ولی بعداً مشکلاتی پیدا شد؟ این مصرع دوم که خود بصورت یکی از ودایع موروئی زبان فارسی در بعد از عصر حافظ درآمد است و حالا حتی ممکن است یک دانشجوی ساده، یا یک راننده تاکسی هم موقع صحبت از آن استفاده کند، بر چه اساسی ساخته شده است؟ خضر و اسکندر ذوالقرنین باهم دنبال آب حیات راه افتادند، خضر آب حیات را یافت و نوشید و عمر ابدی یافت. ولی در ابتدا همه چیز برای ذوالقرنین ساده می‌نمود، هر قدر که پیش رفت، مشکل پیدا کرد. جاذبه عشق در ابتدا ساده می‌نماید، ولی بعد مشکل پیدا می‌شود. برای درک مسئله باید شیوه بیان حافظ را شناخت. بهتر است از همان آغاز، شیوه را روشن کنیم.

وقتی که منوچهری می‌گوید: «نماز نام نزدیک است و امشب / مه و خورشید را بین مقابل»، بطن و صورت را یکی می‌شمارد.

ماست. ما حق موافقت و مخالفت نداریم. وظیفه مادرک «ورای ورا» از دیدگاه شعر حافظ است. حتماً حافظ، یکی دو قرن پیش از او، «شیخ روزبهان» و پیش از او «منصور» به این قضایا وقوف داشتند که دوجور ساخت اصلی وجود دارد: یکی یک «من پیش از من»؛ و دیگری «آن دیگری در کنار من» ویا «منی بزرگتر از من در کنار من». «من پیش از من» همان «ورای ورا» است. من می‌گویم: «عاشقم». حتماً پیش از «من عاشق» عشق وجود داشته است: من می‌گویم: «من هستم». حتماً پیش از من «هست» وجود داشته است. آن هستی، آن عشق بهمن داده شده است. من از قلمرو درون بودی آن هستی پیش از من بلندی‌شوم و حرف «هست» ویا حرف «عشق» خود را می‌زنم. در حافظ، آن «من پیش از من»، منی متقدم بر من، چیزی است که من باید آن را مدام کشف کنم. من اگر هستم، ورای من، پیش از من، چیزی هست: آن چیز پیش از من، جهت دهنده بهمن من، بهمن من، به هست من، به عشق من است. مشکل در اینجا است. من باید از خود بکنم تا آن من از من بالاتر را کشف کنم. خودشناسی از این دست، از مراحل پایان ناپذیر ساخته شده است: گذر از من تا بی‌نهایت گشتن به سوی یک مبدا که خود بی‌نهایت است. این یک صورت نوعی ازلی است. وقتی کمی‌گوید: «من ملک بودم و فردوس برین جایم بود» آدم آورد در این دیرخراپ آبادم، از من پیش از من خود عملاً حرف می‌زند: در یک مرحله آن من ملک بوده، و مکان آن ملک فردوس بوده است؛ در مرحله دیگر آدم او را بر داشته و به این دیر خراب آباد آورده است. و رای من، ملک است، و رای دیر خراب آباد، فردوس است. حافظ هر چه می‌گوید از اصل «ورای ورا» متابعت می‌کند. ولی ملک و فردوس هم آن رای نهایی نیستند. آن رای نهایی، شاید، بقول روزبهان «روح ارواح» است: و شاید، بقول «فلوطين» از آن بالاتر است. چیزی است مجرد، یک اندیشه است. و شاید بقول افلاطون مثال اعلی است. بیائیم بدوران جدید از طریق فلوطين كموضوع صورت نوعی را در قرن سوم هجری از پیش کشیده است: در آن بدایت امور، یک صورت ازلی است. این اندیشه در «یونگ» بصورتی ساختی دیده می‌شود. برما، صور ازلی که منبع آنها ناخودآگاه جمعی بشری است حاکم هستند. آنها ژنهای موروئی روان ما هستند. و شاید بقول «لوی - اشتراوس»، ساختی است در پشت همه ساختها، و شاید بقول «نوم چامسکی»، ساختی عمقی است در پشت سر همه ساختهای صوری. هر چه باشد چیزی از اعماق، از ازل، بصورت یک من یا من‌های اولیه بسوی ما حرکت می‌کند، ما نیز بسوی آن حرکت می‌کنیم. حافظ شعرش را در

مقطع این «من پیش از من» می‌گوید: «بشد که یاد خوشی باد روزگار وصال/ خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجاء» آن من، زمانی در مقطع وصل بی‌واسطه قرار داشته است. دقیقا با چه چیز همیشه هم روشن نیست. «پروانه»، بقول روزبهان، «در شمع قدم سوخت... سوخته خود دادند» که آن عالم چگونه عالمی بوده است؟ این عشق می‌سوزاند و خاکستر می‌کند؛ و به همین دلیل مشکل پیش آمده است. وصل آن نیروی نقاب‌پوش ازلی حافظ را به سوی خود می‌کشاند: «که شد برنگ این شمع جز مسیح؟» تصاویر روزبهان بعدها تصاویر حافظ هستند. می‌گوید: «مرغان مقدس از چمن صورت پرانگیختند». ما به این «چمن صورت» بعدا اشاره خواهیم کرد، هم «چمن صورت» از دیدگاه مولوی و هم «چمن صورت» از دیدگاه حافظ. همینقدر بگوییم که نمادهای «مرغان مقدس» و «چمن صورت» نمادهایی هستند که هوای آن من پیش از من را دارند. انگار من حافظ در طول حرکت خود از ازل، در حال بیگانه شدن به یک منبع بزرگ نور بوده است. در اشتیاق وصل آن نور می‌سوزد. ولی راه بازگشت به فردوس بسته است، پس چه باید بکند؟ باید حرکتی در طول زمان به سوی آینده بکند. و او نمی‌تواند این حرکت به سوی آینده را بدون «آن دیگری در کنار من» انجام دهد. آینده او را به سوی خود می‌طلبد. آینده آب حیات است. آب حیات در اعماق ظلمات است. عشق آسان می‌نماید، ولی برای رسیدن به آب حیات، باید سفر به ظلمات کرد. و سفر به ظلمات دشوار است. آدمی مثل اسکندر ذوالقرنین (که بقول «نیابوری» در قصص الانبیاء ذوالقرنین او را بدان خوانند که او تا بدو قرن زمین رسیده بود... هر گوشه‌ی راز زمین قرن خوانند. یک گوشه زمین آنجاست که آفتاب برآید و دیگر گوشه آنجاست که آفتاب فرو شود و ذوالقرنین بهردو گوشه رسیده بود، مشرق و مغرب... حق تعالی مملکت داده بود از قاف تا قاف... در ظلمات گم شد و نتوانست به آب برسد، ولی خضر؟ خضر به معنای سبز است این آب است که زمین را سبز می‌کند. خود خضر به معنای آب هم هست و خضر منجی دریایی ما هم هست. نیابوری می‌گوید: «چون زمین خشک بگشتی سبز شدی». خضر، آب است، سبزی است، آب حیات است. خضر داناست. راهبر به اعماق ظلمات است. خضر موسی را دیده، علی را دیده، ابن عربی را دیده، سهروردی را دیده، و خواب و بیدار حافظ را اشغال کرده است. آن «چمن صورت» شاید خضر باشد. شیخ روزبهان هم خوابش را دیده است. به اسکندر ذوالقرنین گفته است، خاک سنگین‌تر از همه چیز است. اسکندر بیمار شده و مرده است. هم در قصص الانبیاء نیابوری و هم در

قصص الحکم ابن عربی حضور دارد. او را زبان زمان است. بهار است. ابدی است. و هرچه ابدی است یا اوست. پیر مغان در واقع مترادف ایرانی اوست. چرا که او پیرتر از همه پیران عالم است. و اگر منها آتشکده های پارس را موید بودند تا آنها ابدی بمانند، او هم ابدی است، چونکه آبی ابدی در گهای او جاری است. از شرق تا غرب را اسکندر ذوالقرنین مسخر شد، ولی سرانجام به مثنی از خاک همین کره خاکی تبدیل شد. او صورت نوعی تسخیر مکانی زمین در عمری گذراست. ولی خضر بعدی فراتر دارد. او ورای و راست. نماد درخشان ورای و راست. از لحظه‌ای که آب حیات را سرکشیده، تا پایان زمان با جهان است. تیری است که بشریت در پرواز آن، به سوی ابدیت رها شده است. و درست از همین پیرمغان، از همین خضر، از این سالک است که ماگام در تقسیم‌بندی دوتی شاعرانه گذاشته‌ایم. در سرزمین وسیع، با زبانها و اقوام گوناگون که امروز خاور میانه نامیده می‌شود و در واقع میعادگاه شرق اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا است، و در جایی که سه قاره در کنار هم درآب می‌خزند، پرتنوع‌ترین، درخشان‌ترین، و قدیمی‌ترین فرهنگها رشد کرده‌اند. به نظر من این فرهنگها صور بیرونی سه صورت ازلی باطنی هستند. در مقاطع پرتحرک تاریخی، این سه صورت ازلی و باطنی، از اعماق بالا می‌آیند، همه صور بیرونی را به تحرک وامی‌دارند و با تاحت الشعاع قرار می‌دهند و به نام خود، با صدای درخشان خود، جهان هستی را صدا می‌زنند. این سه صورت ازلی باطنی که صور نوعی هستی-شناسی حکمتی و پیشینی جهان کهن و حتی گهگاه ادوار جدید را تشکیل می‌دهند، عبارتند از: ۱) صورت نوعی پیامبر (۲) صورت نوعی شاعر؛ ۳) صورت نوعی شهید. گاهی این سه صورت نوعی به صورت فردی مطرح می‌شوند. «یوشع» فقط صورت نوعی پیامبر است. راهنماست. ولی «موسی» شاعر هم هست. او زبان آتش را می‌شنود، شنونده نخستین آن، و مفسر بزرگ آن است. «سلیمان» برپادها و پرندگان حکم می‌راند. هم پیامبر است، هم شاعر. زندگی «ابراهیم» دقیقا مثل یک کتاب شعر است، عبور از آتش و جانشین-سازی قوچ به جای اسماعیل، و سراسر سفر و حشر شعر است. ولی مسیح ترکیبی از هر سه است. هم پیامبر است، هم شاعر است، هم شهید. حافظ، مولوی و فردوسی، صور نوعی شاعر هستند، می‌توان پیامبرشان هم خواند، ولی در آن صورت باید کلمه پیامبر را وسیع‌تر از حوزه قراردادی آن بگیریم. ولی هیچکدام شهید نشده‌اند. حسین بن علی صورت نوعی شهیدی است که سبزش گهگاه از آن يك شاعر تواند بود. اگر کلمه شاعر را وسیع‌تر از حوزه قراردادی

آن بگیریم، وقتی سر بریده حسین بن علی بر بالای نیزه سخن می‌گوید و یا قرآن می‌خواند (و یا این تصورها به او نسبت داده می‌شود)، ما با يك شاعر بسیار بزرگ هم سروکار داریم. بویژه که پایان کارش متعالی‌ترین شعر خشونت و مصیبت است. اطراف خاکی که خون گلوی او ریخته است باید ثاقری ساخته شود، بزرگ‌ترین تأثیر عالم و ندبه پرجذبه و خلط شاعری چون «دئونیزوس» باید بر مزار او سرداده شود. ولی منصور حلاج فرق می‌کند. او پیامبر، شاعر و شهید است. او را فقط با مسیح می‌توان مقایسه کرد. در سراسر شرق و غرب، فقط دومرد این سه خصیصه را در اوج دارند. اگر عهد جدید - انجیل حواریون - حدیث شعرزدگی مسیح است، یعنی از تذکره‌الاولیا، شطحیات شیخ روزبهان، شعرها و نوشته‌های خود منصور، حدیث شعر زندگی او هستند. کجاست که با این دو مرد قابل مقایسه باشد؟ زندگی و مرگشان چنان عظیم، غنی و عمیق است که انگار بزرگ‌ترین شاعر جهان آنها را خواب دیده است. زندگی رستم، اودیپ، پرومته، اسفندیار، سهراب و سیاوش شباهتهایی با زندگی این دو مرد دارد.

فلسفه شعر حافظ،

همان خلقت شعری زبان

هستی، مرگ، شهادت، زمان، نفس خضری و میکنه پیر مغانی است.

ولی همه این مردان، که مخلوق مردان دیگری هستند، اسیر سرنوشت‌اند. عظمت دارند، هر کدام حالاتی از افسانه و اسطوره و واقعیت و فراواقعیت ساخت و زیرساخت دارند، ولی با مسیح و منصور که زندگی واقعی‌شان سراسر آکنده از اسطوره است قابل مقایسه نیستند. برآستی که وقتی آن سه صورت نوعی به یکجا جمع می‌شوند ما با اعجاز واقعی سروکار داریم، و جهان باید در مقابل اعجاز زندگی این قبیل مردان خاورمیانه‌ای سر تسلیم فرود آورد.

سرزمینهای ما بستر عبور گنجینه‌های گرانقدر فرهنگی است. تقریبا همه ادیان معتبر جهان را ما به جهانیان عرضه داشته‌ایم. اکثریت قریب به اتفاق اسطوره‌های بزرگ جهان امروز، آیینهای بزرگ و پیشهای بزرگ، از اعماق آگاهیه و ناخودآگاهیه‌های ما سر برکشیده‌اند. از چهار هزار سال پیش تا ششصد سال پیش، یعنی از زمان زایش تاریخ مصر تا عصر حافظ، ما صدی نود پیامبران، شاعران و شهیدان بزرگ را به جهان تقدیم کرده‌ایم. وحی، ابوالهول، اهرام، بابل، مساجد اصفهان و قاهره و استانبول، بوته‌های آغشته به نفت

آتش گرفته ما که از خلال آن مغها پیامبرانه سخن می گفتند و نفس وحی می کشیدند، از یهوه فاروق القدس و یوحنا و جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل، از «سفر تکوین» عهدعتیق تا سور مکی قرآن، تا فتوحات مکیه و فصوص الحکم ابن عربی، تا عبرالماشقین و شرح شطحیات شیخ روزبهان و تا مثنوی فردوسی و مثنوی معنوی و خسته نظامی و تا غزلیات شمس مولوی و دیوان شمس الدین خواجه حافظ شیرازی، باری چنین است پرونده عظیم روحی و روانی و فرهنگی ما، و در زیرساخت همه این تجلیات نبوغ تاریخی و پیش تاریخی اقوام ما، سه چهره منور، گاهی جدا از هم، گاهی مدغم در همدیگر، متلالی هستند: صور نوعی پیامبر، شاعر و شهید. از دیوار ندبه تا لحن ترتیل و تا تحریر حزن انگیز و ارتجالی گوشه های دستگاه های آواز ایرانی، از کشتی نوح تا تخت جمشید، از مقابر فراغه تا ارک علیشاه و تا همه امامزاده ها و ضریحها و قدمگاهها و آرامگاهها، ما در قلمرو و زمان (پیامبری)، زبان (شاعری)، شهادت (مرگ) سفر کرده ایم؛ شهرها را ساخته ایم، ویران کرده ایم، دوباره ساخته ایم. هیچ نیرویی قادر به نابود کردن ما نیست. از ترنم دلنشین شعر عاشقانه مصرکهن که «ازراپاژوند» را دیوانه کرد، تا اعجاز تنزل حافظ که «گوته» را افسون کرد، از «فرشتی» که «نیچه» را حیران کرد، تا «میترا»یی که زمانی در اروپا رشک مسیحیت رسمی شد، از «یهوه» تا «الله» تا «اهورا»، ما در آن سه قلمرو، تاختی با ابعاد کیهانی کرده ایم. و اگر می خواهیم حافظ را بشناسیم، یعنی مردی را بشناسیم که روی قله پایانی و رفیع این سلسله تجلیات قد برکشیده، ایستاده است، بهتر است متذکر این همه «مرغان مقدس» باشیم که «ازچمن صورت برانگیختند».

خراب آباد

حقیقت این است که «دیر خراب آبادی» که حافظ از آن سخن می گوید، چیزی جز شعر خود حافظ نیست. همه آن تجلیات تکه تکه به حافظ رسید. حافظ سه کلمه مربوط به مکان را در کلام درونی کرد. بین ابیات يك غزل، استمرار تصویری، مضمونی، جهان شناختی و شیوه شناختی نیست. «دیر خراب آباد» و ازدهای شاعر «عسرت» است. حافظ قرنهای پیش از «هایدگر» این معنی را فهمیده و بیان کرده است. دیر = خانه = زبان حافظ = هستی حافظ = منزل جانان است که در آن «امن عیش» نیست، چرا که «جرس» فریاد می دارد که «بربندید محملها». حافظ می داند که بعد از او، دیگر دوران پیامبران،

شاعران و شهیدان بزرگ سرآمده است. می داند که بعد از او دیگر کسی ادامه دهند آن بزرگواران نخواهد بود. ششصد سال از عصر حافظ گذشته است. ششصد سال، از زمانی که جرس فریاد برداشته است که محملها را بر بندید. بیخود نیست که حافظ از «شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل» سخن می گوید: بیخود نیست که کارش را به «بدنامی» کشیده می یابد؛ بیخود نیست که می گوید: «دع الدنیا و اهلها» (جهان و اسباب آن را بگذار و برو). «دیر خراب آباد» حافظ، شعر اوست. خانه ای خراب است که حافظ در حال منقرض کردن ذریعۀ عظیم و قدسی اسلافش، با آن منقرض می شود. حافظ انقراض بزرگی اقوام خاورمیانه را با «دیر خراب آباد» خود اعلام می کند، و «که داند حرف این علم جز خضر».

«این کند که تو کردی به ضعف همت و رای زنج خانه شده خیمه بر خراب زده؟ وصال دولت بیدار ترست نهند چه خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده؟»

این، آن توازی خاص تاریخی است که حافظ درک کرده است. «ضعف همت و رای» بر او مستولی شده و او از «کنج خانه» بیرون آمده و «خیمه بر خراب زده» است. و «وصال دولت بیدار» را به او نخواهند داد، به دلیل اینکه «در آغوش بخت»، خوابش برده است. خواه «کنج خانه» باشد، و خواه «کنج خانه»، فرقی نمی کند، که این سؤاها را از حافظ می کند؟ «عروس بخت». و آن هم در «سرای مغان». با «عروس»، یعنی جوانی «بخت»، یعنی سبزی «بخت»، سروکار داریم، یعنی با نمادی خضری. و او در «سرای مغان» است و گفتیم که پیر مغان مترادف خضر است. آتشی در سرای او هست که ابدی است، مثل آبی که در رگهای خضر جاری است و ابدی است. نهیب می زند که بیدار شو. او باید از این خواب فراتر برود.

باید محتوای ودایع بزرگ سابق را درک کند، آنها را تکه تکه بهم وصل کند، باید آن «خراب» را «آباد» کند، به دلیل اینکه آن «خراب» صوراً تکه تکه شده آن صورت دلنشین ازلی است. باید از خلال این استعاره ها، نمادها، تخته های شکسته این کشتی قطعه قطعه شده ودایع گذشته، دوباره آن صورت نوعی ازلی را پیدا کند، باید درخود حسرت سوختن به خاطر فردوس را بیدار کند و مشتعل نگهدارد. اگر فراموش کند، نابود شده است. و به همین دلیل راهنا، راهبر، سالک و پیر را انتخاب می کند. «آن دیگری در کنار من» می گوید:

بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم
هزار صف ز دعاهاست مستجاب زده

آن «هزار صف» چیست؟ شاید صفهای مرتب بیتهای شعر حافظ باشد. هر بیتی از شعر حافظ به منزله صفی است از دعایی «مستجاب زده». و شاید شعر خود حافظ، کانون سرمستی کلامی بشریت، کانون خلقت و اژه‌های سکرآور، چشمه فیاض «اسطوره‌شناسی» [Mythopoeisis] همان «میکده» باشد. مایاید برویم به میکده، و آن «هزار صف ز دعاهاست مستجاب زده» را ببینیم. شعر حافظ درونی شده آن سکر، صورت کلامی، ساخت بطنی آن صورت کلامی و زبان شناختی، شکل واژه‌ای آن سرمستی است. و در واقع هر غزل حافظ، شعری است راجع به یک شعر بزرگ‌تر، یعنی کل دیوان حافظ؛ و کل دیوان نیز شعری است راجع به شعری بزرگ‌تر از دیوان، دیوانی بزرگ‌تر، که همان پیش‌اساسی، بطنی و زیرساختی انسان از خلقت هستی شاعرانه خویش و جهان است. فلسفه شعر حافظ، همان خلقت شعری زبان، هستی، مرگ، شهادت، زمان، نفس خضری و میکده پیرمغانی است. حافظ محتوای را در موضع فراافکنی، فراروی قرار می‌دهد تا آن دیر خراب‌آباد، یعنی میکده‌ای از هر صف را تشکیل عمقی بدهد. حافظ خاک میکده را به کیمیا بدل می‌کند، حتی در یک عبارت: خاک مساوی خراب است و آباد مساوی کیمیاست. در واقع هر تاویلی از متن، خود، متنی است از تاویل. شعر حافظ خلقت خلقت است. طوری گفته شده است که انگار پیش از گفته شدن وجود داشته است.

از این بابت شعر حافظ، شبیه زبان وحی است. وحی، پیش از تنزیل، بطور دست نخورده، کامل، موبهمو کامل، بوده بوده است. عمل تنزیل، پرونی شده آن چیزی است که دست نخورده، کامل، موبهمو کامل، از قدیم، بوده بوده است. عمل تنزیل ماضی ساده یک ماضی دیگر، یک ماضی بعیدی است که بر آن ساخت «من پیش از من» حاکم است. وحی بوده بود. یعنی من پیش از من است. تنزیل بوده. یعنی من است. در «انالحق» منصور کل این «بوطیقا»ی هستی مطلق است. «حق»، «بطن» «بوده بودی» آن «انا» است و صورت بودی آن «حق»، «انا»، یعنی من هستم. «حق» وحی قدیم است، «انا» صورت محدث آن. یعنی در «انالحق» زبان، صوت کل زمان است. گذشته قدیم، حق، گذشته جدید و محدث، یعنی «انا» را صدا زده است. «انا» صورت تشریفاتی آن شرف‌قبلی است که «حق» است. یک کلمه حاصل جمع کلمات قبلی است، یک پیام کل پیام است تا زمانی دائمی بوسیله

زبانی دائمی آفریده شود. یعنی اگر «حق» گذشته «انا» است، اگر وحی، صورت بطنی تنزیل است، گفتن «انالحق» مصدر است، یعنی غرق در بی‌زمانی است. شعری شعراست که گذشته را در حال، حال را در آینده بیان کند، یعنی زمانهای مختلف را توسط زبان بیان شده، بی زمان اعلام کند. «کتاب» حاصل جمع «کتاب» ها، قرآن حاصل جمع «قرء» هاست. «انالحق» حاصل جمع زبان، زمان، هستی قدیم و هستی محدث، صوت و پیام، بطن و ظاهر، در صورت مصدری هستی است. مرگ منصور، مرگ ظاهری خداست. سخن «نیچه»، «خدا مرده است»، شعری آن شعر باطنی، یعنی انالحق، است که گوینده آن را در بغداد بردار کرده‌اند. منصور کفر نگفته است، در رابطه بیواسطه قدیم و محدث، قرار گرفته است. من امروز را من پیش از من پنداشته است. کفر را قاتل‌های منصور مرتکب شده‌اند. «نیچه» می‌گوید: «ما او را کشته‌ایم». «نیچه» در بغداد است، میان کسانی که «منصور» را بردار کرده‌اند، یکی از قاتل‌هاست. ولی خدا نمی‌میرد. آنکه می‌میرد، صورت اسکندری، صورت ذوالقرنینی - خضر است. به محض اینکه یکی گفت، انالحق باید بمیرد، چرا که صورت مصدری را به خود تخصیص داده است. تخصیص صورت مصدری به بخشی از زمان یعنی زمان حال، یعنی محدود کردن چیزی از کل به نام کل کل؛ و این جزء تاب آن کل را ندارد. و می‌میرد. ولی کسانی که می‌کشند، به رغم قاتل بودنشان معصومند، چرا که آنها می‌گویند یک نفر حق تخصیص دادن کل کل را به جزء خود ندارند. بعدا بغداد در اروپا تکرار می‌شود. ولی انالحق، حق مصدری خود را تا ابد حفظ می‌کند. مرگ منصور، پیش‌بینی «خدا مرده است» «نیچه» با عطف به راز زبان‌شناختی مسئله است. «خدا مرده است» آینده صوتی عملی است که در گذشته حادث شد است. وقتی است که: «حرف و صوت و گفت را برهم زتم» تا که بی‌این هرسه باتو دم زنم. آن دم زدن حق است، و همان انالحق است. زمان مصدر زبان است. و هر بیتی از حافظ صفی است از یک دعای مستجاب زده. مرگ منصور یکی از دعاهاست. وقتی که حافظ می‌گوید: «همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر / نهان کی ماند آن رازی کرو سازند محفلها»، دقیقاً به زندگی و مرگ، و زندگی بعد از مرگ منصور، و زندگی و مرگ «خدا» و زندگی بعد از مرگ «خدا» اشاره می‌کند. منصور انالحق گفته است و این خود کامی است. تخصیص کل هستی، کل زمان، به چیزی از هستی، چیزی از زمان، موجب بدنامی است. در یک لحظه، قدیم و محدث در هم غرق شده‌اند. خدا، رازی شده است

که قرار نبود بر ملا شود، ولی شده است، و چون بر ملا شده است و از آن راز محفلها ساخته‌اند، بدنامی به بار آمده است؛ و آن وقت حافظ حاضر نمی‌شود به دوزخ این بدنامی گام بگذارد.

حضور گرهمی خواهی از غایب مشو حافظ
متی ما تعلق من تهوی دغ الدنیا و اهلها

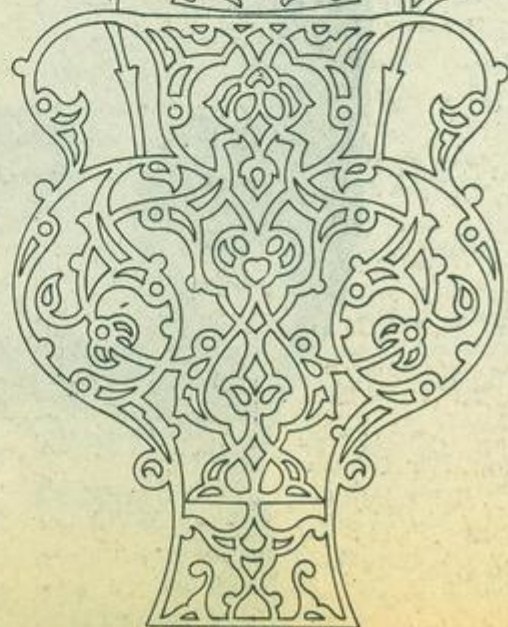
گفتن انالحق تخصیص دادن حق به دنیای صوری است. این گناه منصور است. اگر قرار است از او غایب نشوی، باید از وجود خود غایب شوی، یعنی نه انالحق، بلکه باید «انت الحق» بگویی. بیت آخر غزل اول دیوان در واقع همت حافظ در جهت فرار وی از بدنامی بیت ما قبل آخر غزل است. حافظ می‌کوشد از منصور بگذرد. کسی که می‌گوید «انالحق»، در واقع هنوز به حق واصل نشده است، چرا که آن را بر زبان می‌راند و برای بیان آن باید از آن فاصله گرفته باشد. پس منصور هنوز به حد کافی مجنوب نیست. کسی که آن سوی خود را دیده باشد، زبانی منطبق با آن سوی پیدا می‌کند، و هرچه به ما بگوید، در فراسوی ما باقی می‌ماند. پس هرچه ما می‌گوییم نماد فاصله ما از اوست، حتی اگر بگوییم: من تو هستم، یا من او هستم. و چون منصور با گفتن «انالحق» از حق فاصله گرفته است و به همین دلیل کارش به بدنامی کشیده است، حافظ خود را در لحظه‌ای بعد از بریده شدن نفس منصور قرار می‌دهد؛ وقتی که آن کسی را که دوست می‌داری، می‌بینی، دنیا و اسباب دنیا را رها کن. ما با این جملات قدم در ساخت مرگ و بعد از مرگ، در واقع لحظه شهادت و بعد از شهادت منصور، گذاشته‌ایم.

شیخ روزبهان در شطحیات جملاتی دارد که این بیت حافظ بی‌اشاره به آنها نمی‌توانست بوجود بیاید. می‌گوید: «حجاب خلق راست و حق از حجاب مترهت». خود «انا الحق» هم در واقع نوعی حجاب است. با گفتن «انالحق» نیست که حجاب از میان برمی‌خیزد: «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز». «انا» حجاب تو است. پس «انا» باید از میان برخیزد تا حق بی‌حضور «انا» باقی ماند. همه این حوادث در زبان اتفاق می‌افتد. ما با الوهیت زبان سروکار داریم. یک کلمه هم گویند، هم گفته و هم شنونده را دربر می‌گیرد، به دلیل اینکه کلمه هرسه بنیاد را

در خود جا می‌دهد. وقتی که «حق» گفته شود کافی است. یکی گفته، آن یکی گفته‌را شنیده و مفهومش را دریافته است. درانالحق، «انا» زائد است. ما اگر حضوری می‌خواهیم باید از او، حق، غایب نشویم، درواقع «انا» به دنیایی غیر از دنیای حق تعلق دارد و با گفتن «انالحق» ما حق را در وجود «انا» کشته‌ایم. در واقع خدا در وجود «انا» مرده است، و چنین کاری گرچه به سربزرگی اشاره می‌کند و آن اینکه، حق، منصور را برای بیان وجود خود انتخاب کرده است، ولی گفتن انالحق مبتذل کردن حق از طریق تخصیص کل کل به یک جزء تنهاست، و به همین دلیل موجب بدنامی است. پس باید از آن گذشت. اشاره به شیخ روزبهان، هم از نظر تشابه لفظی بین گفته‌های او و شعر حافظ، و هم از نظر روشن شدن ریشه‌های فکری هردو نویسنده، یعنی روزبهان و حافظ، و در واقع هر سه شاعر، یعنی منصور، روزبهان و حافظ، ضروری است. روزبهان می‌نویسد:

«قال الله تعالى: «فاعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبك.» یعنی در وجود ما از وجود خود غایب شو، که وجود تو در وجود ما گناهست. چون بما رسیدی، ما دون ما بگذار، با استغفار که ما گفتیم «عفاالله عنك»، که وجود ما وجود ما را شکر گوید برای تو.»

نظر من این است که روزبهان با نوشتن این جملات، در واقع از یک سو، تاریخ پیدایش اسلام و فرهنگ اسلامی را درونی کرده، و پس از درونی کردن آن را بیان کرده است؛ و ثانیاً در سرنوشت شعر حافظ دخالتی جدی و عمیق کرده، و آن را به سوی شکل خاصی از فراروی که ما در اینجا به آن اشاره خواهیم کرد، رانده است؛ و ثالثاً پیدایش اسلام و پیدایش شعر حافظ از نظر خلقت هستی و خلقت اثر ادبی پلی ایجاد کرده است؛ و رابعاً، با پل بستن بین گذشته و آینده، نشان داده است که آنچه بین دو خلقت، اشتراك ساختی و بنیادی ایجاد کرده است، ممکن است بین چندین خلقت بزرگ دیگر هم اشتراك بنیادی ایجاد کند.

مصاحبه گابریل گارسیامارکز با تلویزیون ایتالیا.

● اغلب از شما به عنوان نویسنده «واقعگرایی جادویی» یاد می‌شود. چنین عنوانی را می‌پذیرید و از آن خوشتان می‌آید؟

گابریل گارسیا مارکز نه، این عنوان را نمی‌پذیرم و خودم را صرفاً واقعگرا می‌دانم. منتی، مسأله این است که واقعیت منطقه کارائیب و اصولاً امریکای لاتین بسیار جادویی تر از آن است که ما فکر می‌کنیم. ما هنوز تحت تاثیر دکارت هستیم.

● پس، شما خودتان را چه می‌دانید؟ یک نویسنده واقعگرا؟

گ.گ.م. بله، شاید بگویم واقعگرای غمگین.

● غمگین؟ چرا؟

گ.گ.م. ما مردمان کارائیب به شادی و سرزندگی و خونگرمی معروفیم.

● پیش از آن که به دنیای شاعرانه شما بپردازیم کمی از شیوه نوشتن شما، از نظر فنی، حرف بزنیم. مثلاً، بگویید که آیا شما هر روز می‌نویسید و وقت مشخصی در صبح یا بعد از ظهر دارید یا این که هر وقت دلتان خواست کار می‌کنید. آیا برای کار کردن عادت ویژه‌ای دارید یا نه؟

گ.گ.م. - هر روز، ساعت معینی شروع به کار می‌کنم. صبح ساعت ۶ از خواب بیدار می‌شوم و دو ساعتی چیز می‌خوانم. این کار را در این ساعت می‌کنم چون به خاطر گرفتاری‌های بسیاری که دارم در بقیه روز نمی‌توانم آزاد باشم. در ساعت ۹ پشت ماشین تحریر می‌نشینم و تا ساعت ۲ بعد از ظهر کار می‌کنم. هر هفت روز هفته کارم این است، یعنی که یکشنبه‌ها هم کار می‌کنم. اگر نکنم، وجدانم سخت ناراحت است، تقریباً این احساس را دارم که سزاوار نانی که می‌خورم نیستم. از این گذشته، از سر گرفتن کار در روز بعد برایم خیلی مشکل می‌شود. به همین دلیل این

عادت کار کردن را به شدت رعایت می‌کنم. مثل یک کارمند.

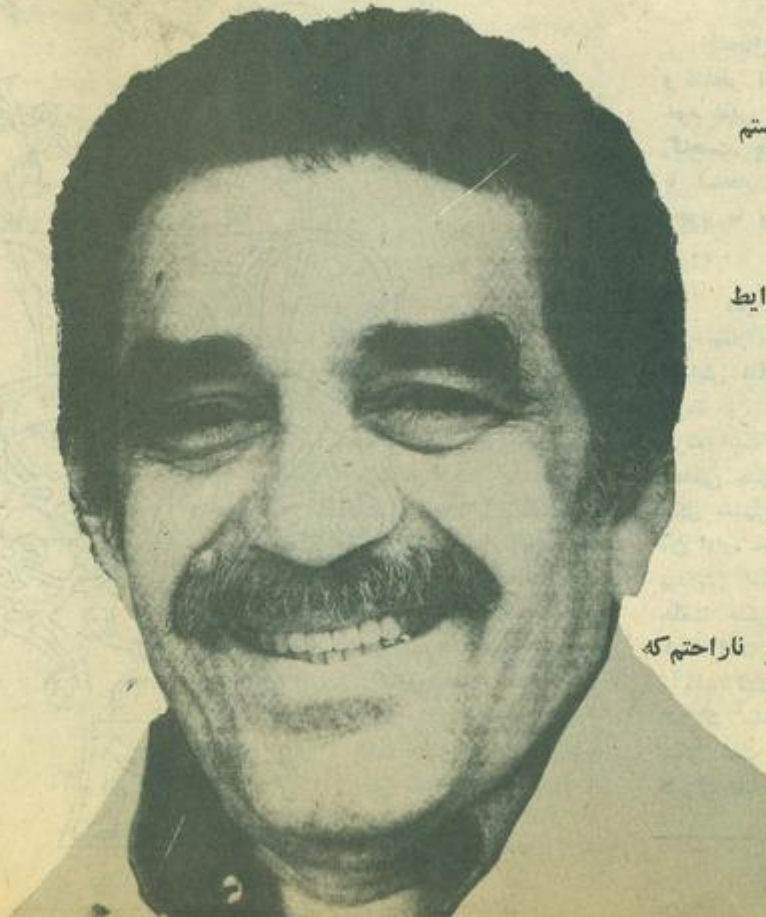
● هنگام نوشتن سیگار می‌کشید؟ برای این که سر حال بیایید به چیزی نیاز دارید، یا نه؟

گ.گ.م. - تا چهارده یا پانزده سال پیش، تا زمان «صدسال تنهایی»، در حال نوشتن چهار بسته سیگار می‌کشیدم. بعد، این عادت را کنار گذاشتم و حالا دیگر هنگام نوشتن سیگار نمی‌کنم. هرگز در وقت نوشتن چیزی نمی‌نوشم و به محرکی احتیاج ندارم. در شرایط دیگری شاید چرا، اما برای نوشتن نه. معتقدم که، برای نوشتن، آدم باید خیلی خیلی سالم و در شرایط بدنی شیبه ورزشکارها باشد، شیبه مشت‌زن‌ها.

● پس به حرفتان بپردازیم: نوشتن برای شما راحت است؟

گ.گ.م. - چهل سال است که دارم می‌نویسم، یعنی که این کار را یاد گرفته‌ام ویرایم زحمتی ندارد. می‌شود یاد گرفت، شکر

من و پینوشه و پاپ و فیدل...

□ اگر يك روز کار نکنم،

این احساس را دارم که

سزاوار نانی که می‌خورم نیستم

□

برای نوشتن،

آدم باید خیلی سالم و در شرایط

بدنی ورزشکارها باشد.

□

با نوشتن کتابهای خوب،

بهرتر از سکوت

می‌شود با پینوشه مقابله کرد:

□

از مردن خودم به این خاطر ناراحتم که

مهمترین واقعه زندگیم است

اما نمی‌توانم

دربارداش چیزی بنویسم

هایی هم هست. اولها، کاغذ سفید را که جلویم می گذاشتیم، خیلی برایم سخت بود چون گاهی نمی دانستم چکار کنم. اما حالا دیگر این مساله را ندارم. تنها زمانی دست به کار نوشتن کتابی می شوم که به همه چیزش فکر کرده باشم، که همه چیزش را در ذهن داشته باشم و همه مایه‌هایم برایم حل شده باشد، مثل کتابی آماده که خوانده باشم. نوشتن فصل اول ممکن است خیلی، حتی یک سال، طول بکشد. اما بقیه سه ماهه به پایان می رسد. فصل اول کتاب سبک و مایه کتاب را مشخص می کند. از همان فصل اول می شود گفت که حجم کتاب چقدر می شود.

اما در مورد کار روزانه، شکر داری دارم که از همینگوی یاد گرفته‌ام. همینگوی می گفت که هیچوقت نباید کار روز را تمام کرد، بلکه باید کمی‌اش را برای فردا گذاشت. در نتیجه، روز بعد که آدم از خواب بیدار می شود، این مشکل را ندارد که کار را از کجا شروع کند. به این ترتیب، هر روز باید یک خورده کار را برای روز بعد باقی گذاشت. راستش را بخواهید، من برای نوشتن هیچ مشکلی ندارم؛ حتی می توانم بگویم که تنها لحظه‌های خوشی مطلق را در حال نوشتن به خودم دیده‌ام.

● در سال ۱۹۷۳، هنگامی که پینوشه [درشلی] به قدرت رسید، شما اعلام کردید که تا زمانی که او بر سر کار باشد چیزی منتشر نخواهید کرد. پینوشه همچنان هست و شما به نوشتن ادامه داده‌اید. چرا؟

گ.گ.م. - زندگی یک نویسنده هم‌پراکنده از نبردهای شکست خورده است. در این یکی هم من شکست خوردم، اما در آخری پیروزی با ما خواهد بود. وانگهی، به این نتیجه رسیدم که با نوشتن کتابهای خوب بهتر می توانم با پینوشه مقابله کنم، تا این که دست از نوشتن بکنم. بی آن که خودم بخواهم، تسلیم‌سانور پینوشه شده بودم که نزدیک به پنج سال زبان ما را بسته بود.

● امروزه، کوبا و کاسترو هنوز برای شما اسطوره‌اند؟

گ.گ.م. - نه، اسطوره نیستند. واقعیت‌اند.

● درست، اما درجایی نوشته‌اید که «من انقلاب کوبا را از نزدیک دنبال کرده‌ام، اما در کتابهایم هرگز به آنها اشاره نمی کنم.» چرا؟

گ.گ.م. - من آن چنان خودم را با انقلاب کوبا یکی می دانم و چنان روابط نزدیکی با مردمان و سران این کشور دارم که دیگر نمی توانم مبلغ خوبی برای این انقلاب باشم. چون هرچه در موافقت با آن بگویم

به نظر جانبدارانه خواهد رسید و بدور از واقعیت‌های سیاسی این کشور جلوه خواهد کرد.

● کارلوس فرانکی، یکی از دوستان سابق کاسترو که حالا دشمن خون‌آش شده، شما را لاف زنی پیرو شوروی می داند؛ مدعی است که در میان نویسندگان اسپانیایی زبان شما از همه بیشتر طرفدار شوروی‌اید و بیای میان مسکو و هاوانا در رفت و آمدید. این برجسب «پیرو شوروی» را می پذیرد؟ چه جوابی دارید؟

گ.گ.م. - کارلوس فرانکی را خوب می شناسم و او هم مرا خوب می شناسد. در گذشته‌ها مدتی باهم بوده‌ایم. خیلی خوب می داند که روابط من با شوروی هرگز خیلی نزدیک نبوده و خیلی هم شدید از این کشور انتقاد کرده‌ام. بنابراین، فکر نمی کنم این گفته مال او باشد، و اگر باشد این را صمیمانه نگفته است.

● به نظر شما، در جهان چه کسی بیشتر از همه صلح را می خواهد، و واقعاً می خواهد؟

گ.گ.م. - به نظر من، آنی که صلح را می خواهد کشورها و دولتها نیستند، بلکه مجموعه‌ای از مردم، از طبقات مختلف و با سرشتهای گوناگون هستند که خواهان صلح و نمایندگی اکثریت‌اند. فکر می کنم زمانی برسد که خیلی از کشورها مجبور بشوند زیر فشار مردمشان برای صلح مبارزه کنند.

● نظراتان درباره جهت گیری های تازه گورباچف در شوروی چیست؟

گ.گ.م. - سی سال بود که دوستان دست چپی و دست راستی، یا بهتر بگویم دوستان چپی و دشمنان دست راستی، مرا به خاطر انتقادهای و مخالفت‌هایم با شوروی متهم می کردند که ضد انقلابی و تجدید نظر طلب و انحراف جو هستم و برجسب نویسنده خورده بورژوا را به من می زدند. من چندان رفت و آمدی به شوروی نداشته‌ام و تنها دوبار به آنجا رفته‌ام، که هر دو بار هم برای مایسل فرهنگی بوده است. اما همه آن چیزهایی که می گفتم و انتقادهایی که می کردم، همه آن چیزهایی که معتقد بودم که در شوروی باید بشود، مطابق آن چیزهایی است که امروزه گورباچف می گوید و می کند.

● می گویند که در سال ۱۹۸۴ پاپ ژان پل دوم شما را به حضور پذیرفت تا درباره امریکای لاتین از شما پرس و جو کند، چون می خواست به مکزیك برود. دیدارتان چگونه بود؟

گ.گ.م. - دیدارمان برای این نبود که پاپ می خواست چیزهایی درباره امریکای لاتین بداند، بلکه به درخواست من انجام شد چون

می خواستم موافقت پاپ ژان پل دوم را با برنامه‌ای در پشتیبانی از «گمشدگان» آرژانتین جلب کنم. یک دیدار خیلی کوتاه و کاملاً غیر رسمی با پاپ داشتم. درخواستم را مطرح کردم، در جواب گفت که در این باره فکر خواهد کرد و بعد هم آن برنامه به جایی نرسید. در این دیدار به نظرم رسید که پاپ پشت میزش خیلی ناراحت است، تازه به پای برگزیده شده بود و این احساس را داشتم که برای چنین سمتی تسلط کافی ندارد. حتی هنگامی که می خواستم از حضورش مرخص بشوم مشکلی پیش آمد: قفل در اتاقش گیر کرده بود و نمی توانست آن را باز کند. بهترین خاطرم آنی که از این دیدار برایم مانده این است که در آن لحظه پیش خودم گفتم: اگر مادرم در آن سردنیا، در کلمبیا، بداند که من با پاپ در یک اتاق گیر افتاده‌ام چه فکر می کند؟

● در زندگی شما عشق چه اهمیتی داشته است؟

گ.گ.م. - عشق تنها ایدئولوژی من است. همه آنچه را که می کنم و همه آنچه را که وجود دارد تنها از طریق عشق می توانم بفهمم. باز هم می گویم که عشق تنها ایدئولوژی من است.

● منظورم عشق به زن بود.

گ.گ.م. - نمی شود اینها را از هم جدا دانست. برای من، عشق احساسی است که همه چیز را در بر می گیرد.

● در آخرین کتابتان، «عشق در دوره و بایی»، از عشقی حرف می زنید که سالیهای سال طول می کشد. در یک صحنه بسیار زیبا، عاشق و معشوقی که در انتظار هم پیر شده و سرانجام به هم رسیده‌اند، در تاریکی با هم یکی می شوند. خود شما، از پیری نمی ترسید؟

گ.گ.م. - ترس من بیشتر از تاریکی است. اما از پیری، نه، نمی ترسم. در خانواده من، عمر طولانی سابقه دارد: پدرم در ۸۴ سالگی مرد، مادرم الان ۸۲ سالش است. در عین پیری، هوش و حواسشان هم بجاست. در نتیجه می توانم امید داشته باشم که اگر به این سن رسیدم هوشم سرچایش باشد. بقیه چیزها برایم مهم نیست چون هوش همه مایله را حل می کند.

● از مرگ می ترسید؟

گ.گ.م. - از مرگ نه. اما از مردن، چرا. به عنوان یک نویسنده، به ویژه از یک چیز ناراحت: مهم ترین واقعه زندگی، یعنی مردن، تنها رویدادی است که نخواهم توانست درباره اش چیزی بنویسم.

بیش از دویست نویسنده از سراسر جهان به این پرسش پاسخ می‌گویند

ادبیات چیست؟ در این بحث هنوز باز است. هنوز، یعنی که کنشش درباره تعریف ادبیات (و هر هنر دیگری) وانگیزه پیدایش اثر هنری به اندازه خود هنر سابقه دارد. به ویژه از آن رو که با هر تحول زمان و هر چرخش زمانه نفعها اثر ادبی وانگیزه‌اش، که تعریف هر کدام از اینها هم دگرگون می‌شود. به اضافه زبان تعریف، که همگام با زمان و در نتیجه همراه با خود اثر وانگیزه آفرینش تحول می‌یابد. یعنی که اگر کسی عجل باشد و بخواهد بی‌فوت و بخت تکلیف ادبیات (یا به عبارت بهتر تکلیف خودش با آن را) روشن کند، و یا اگر کسی باشد که بخواهد برای مقولات غیر مکانیکی هم کلیدهای سه‌کاره و بی‌بربرگرد پیدا کند، یا باید همچنان ناکام و منتظر بماند، یا این که بی‌اعتنا به زمان و زمانه (و چرخش) از همان تعریف‌های زمانهای گذشته بهره بگیرد. آن‌طور که کسی کلید زنگ زده با زمانه از عهد پدر بزرگ را به امید گشایش هردی احتیاطاً در جیب نگه دارد...

ادبیات چیست؟ در بحث هنوز باز است. بحثی صوری و «فنی» که اغلب هویتی مستقل و مجرد پیدا می‌کند و به صورت يك «علم» خاص درمی‌آید. اما برای این که به این

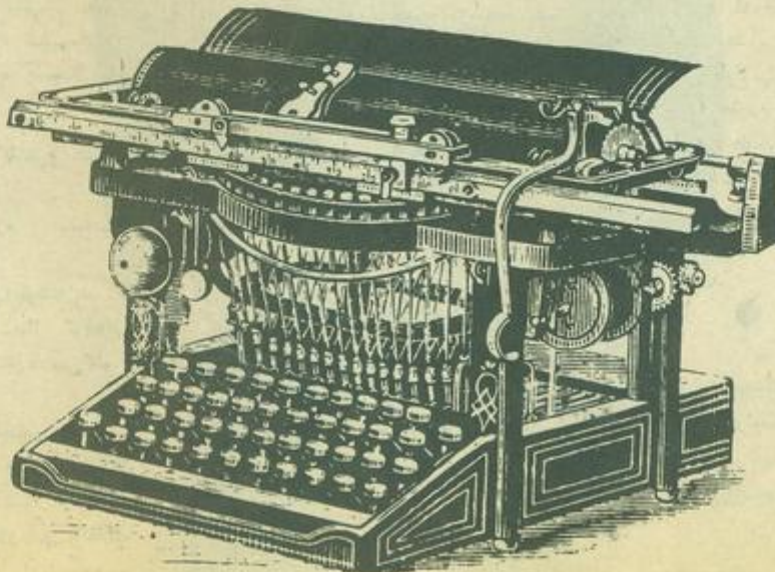
بیراهه نیفتیم چطور است که به آغاز مسأله، به خود انگیزه، برگردیم؟ آیا اگر از نویسنده‌ای پرسیم که «چرا، برای چه می‌نویسد» به سرخط پرسش اساسی «ادبیات چیست» نزدیک‌تر نشده‌ایم؟ البته شاید هم سؤال و هم جوابی که نویسنده در شرایط ساده گفتگوی ما بدهد، چندان «علمی» نباشد. شاید مخاطب شوخی و شکی کند و یا ادا در بیاورد (مارکر در جواب این پرسش گفته است: «برای این که دوستانم از من بیشتر خوششان بیاید») یا پاسخش همه تیزی و برزندگی سکوت کوتاه اما آکنده از گفتنی‌ها را داشته باشد (جواب اولیه شوینکا، نویسنده بزرگ نیجریه: «شاید به خاطر جنبه خودآزاریم.») اما در هر حال، راهی به سوی شناخت مسأله باز شده است که دستکم دو حسن بزرگ دارد. - اول این که تازه است و کندی و سنگینی و لختی کلیدهای زنگ زده قدیمی را ندارد، و چه‌بسا که به همین دلیل بسیار درهای بیهوده بسته مانده را باز کند. دیگر این که مستقیم است، به سرچشمه مسأله می‌رسد، آدم را به پنج و خم دهلیزهای آکادمیک نمی‌اندازد، و از آنجا که سؤالی ساده و بی‌بیراهه است می‌تواند پاسخی هم این چنین را برانگیزد...

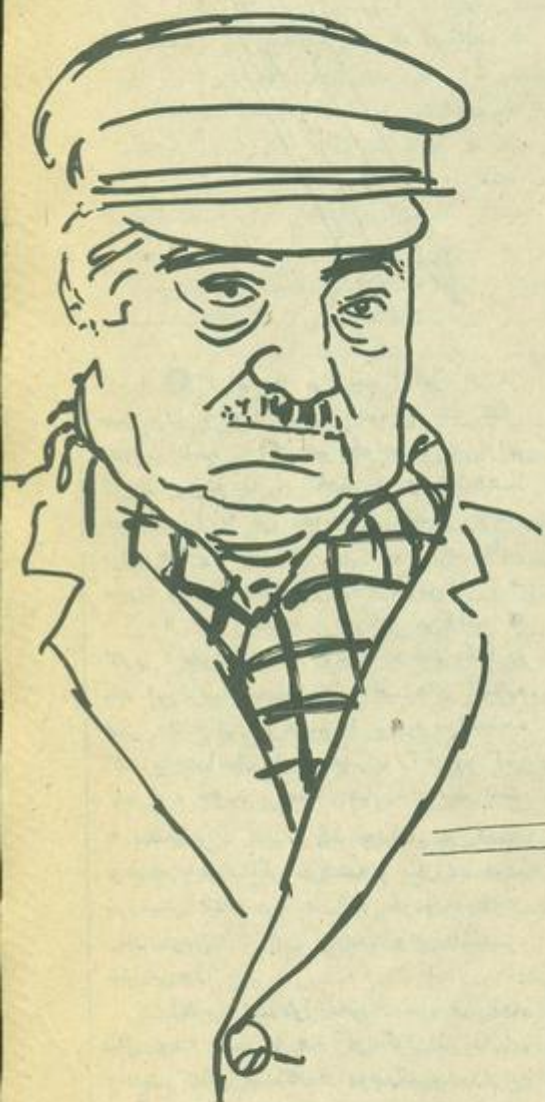
برای چه می‌نویسد؟ این پرسش يك حسن

دیگر هم دارد. چون سؤالی ساده و «غیرعلمی» است، می‌تواند پاسخی هر چه ژرف‌تر، و کارسازتر اما صمیمانه‌تر از پاسخهای خشک و قالبی «علمی» را مطرح کند، پاسخی که به همین دلیل صمیمیت در بررسی کار هنرنویسنده‌ای (و به طور کلی تعریف وانگیزه ادبیات) اهمیت علمی بی‌چون و چرا دارد. شاید در مقوله تعریفات نیز زمان آن رسیده باشد که بسیاری اسطوره‌ها بشکند و گنگی و درخشش بی‌معنی بسیاری جمله‌های به زرتوشته سادگی و بی‌پیرایگی و گویایی خرده پول رایج را پیدا کند. شاید لازم باشد که رفته رفته در تعریف هدف و انگیزه ادبیات، «کلمات قصار» به معنی واقعی‌اش برگردد و جمله‌ای کوتاه و گویا بشود (جواب ساموئل بکت: «کار دیگری بلد نیست.»)

پس، برای چه می‌نویسد؟ این سؤالی است که بیش از ۴۰۰ نویسنده معروف، و کم تر معروف، از تقریباً همه کشورهای جهان، به آن پاسخ داده‌اند از این شماره پاسخهای آنان را (به ترتیب الفبایی نامیانشان) می‌آوریم.

برای چه می‌نویسید؟

خورخه آمادو - برزیل

استاد قصه‌گوی برزیل، یکی از بانفوذترین نویسندگان آمریکای لاتین و همچنین از بر فروش‌ترین آنهاست. در کشور خودش نیز شهرت ملی دارد. در آنجا درباره‌اش می‌گویند: «مبادا با آمادو در بیفتی، در کتاب بعدی‌اش اسم تو را روی یک شخصیت بدکار می‌گذارد و دیگر آبرویی برایت نمی‌ماند، چون چیزی نگفته کتابش به ۴۹ زبان ترجمه

رافائل آلبرتی - اسپانیا

یکی از سرشناترین شاعران اسپانیایی زبان است. در سال ۱۹۰۲ به دنیا آمد. در آغاز به نقاشی پرداخت. در دوران ژنرال فرانکو از کشورش بیرون رفت و در آرژانتین و ایتالیا ساکن شد.

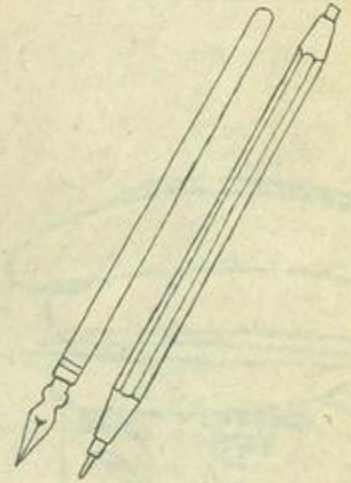
آیزاک آسیموف - آمریکا

می‌گویند بیش از ۴۰۰ کتاب نوشته است. اگر هم این رقم درست نباشد به هر حال نشان دهنده پرکاری این معروف‌ترین نویسنده داستانهای علمی - تخیلی است. آسیموف در سال ۱۹۲۰ در اسمولنسک شوروی به دنیا آمده است، در آمریکا زندگی می‌کند و در رشته بیوشیمی تحصیل و پژوهش کرده است آثار علمی - تخیلی بسیار او هم به دلیل نیروی تخیل و هم به خاطر موشکافی و روشنی بیان شهرت جهانی دارد.

● همیشه برایم عقیده بوده‌ام که باید به روشن‌ترین گونه با کسانی که شعرم را می‌خوانند و به من گوش می‌دهند رابطه برقرار کنم. حتی در سخت‌ترین لحظه‌های گوشه‌گیری‌ام به بیان روشن و بی‌پرده پایبند بوده‌ام. شاید به این خاطر که من از يك کشور آفتابی می‌آیم، از کناره‌ای که در آن، آفتاب و زمین و دریا خطهای روشنی را رقم می‌زنند. من نویسنده صلح، صلح، اما، همان‌گونه که بارها گفته‌ام، زندگی‌ما در میان میخک و خنجر می‌گذرد. سرنوشت این بوده است که در قرن بزرگ‌ترین جنگهای تاریخ به دنیا بیایم، قرنی که همچنین شگرف‌ترین نوآوری‌ها را هم به خود دیده است، اختراعاتی که به جای خدمت به زندگی تقریباً همیشه دستیار مرگ بوده‌اند؛ آنچه بر زندگی حاکم است میخک نیست، خنجر است. اما در این میان، من پیرو میخکم. به همین دلیل است که در گرماگرم سخت‌ترین و سهمگین‌ترین کشمکشها، پیام‌آور صلح.

● می‌نویسم به همان دلیل که نفس می‌کشم، یعنی اگر ننویسم می‌میرم.

می‌شود. آثار آمارو آمیزه‌ای از قصه‌پردازی فولکلوریک و تاریخ و پژوهش اجتماعی است.

احمد اسوپ - افریقای جنوبی

از «اقلیت» هندی تبار افریقای جنوبی است. در سال ۱۹۳۱ در حومه هندی نشین ژوهانسبورگ به دنیا آمده است، جایی که نخستین رمان او (دیدار) در آنجا می‌گذرد. رمان دومش «امیراتور» او را به عنوان نویسنده‌ای صاحب سبک تثبیت کرده است.

می‌نویسم چون از خواندن آثار نویسندگان همه کشورهای جهان به خوشی دست یافته و همچنین از آنها الهام گرفته‌ام. همچنین به این خاطر می‌نویسم که از ترکیب و تنظیم واژه‌ها لذتی زیبایی شناسانه می‌برم. تفکر درباره آنچه بر زندگی خود گذشته، و نیز آفرینش اثری ادبی، مرا وادار می‌دارد که درباره تناقض های زندگی تأمل کنم.

همچنین، حس می‌کنم که به عنوان نویسنده مسئولیتی ویژه دارم، چون در کنشوری زندگی می‌کنم که در آن نژادپرستی قانونیت دارد و بومیان کشور را برده می‌داند. در این کشور، زشت ترین جنبه های تمدن غربی را می‌توان هر روز دید و لمس کرد: مال پرستی، زورگویی و استبداد، تعصب قشری، تندخویی و خشونت قانونیت یافته، بی خبری از دیگر تمدنها و فرهنگها.

باور راسخ دارم که ادبیات می‌تواند سهم بزرگی را در تأمین صلح و خوشبختی بشر به عهده بگیرد، چون می‌تواند انگیزه های عاطفی، زیبایی دوستی، ذهنی و اخلاقی ما را بیدار کند و به ما بفهماند که زندگی هوشمندانه بهتر از زندگانی حیوانوار است.

اومبرتو اکو - ایتالیا

یکی از سرشناس ترین روشنفکران و پژوهشگران اروپایی است. کارشناس سیمولوژی (بررسی نشانه‌ها و نمادهای فرهنگی و نقش آنها در زندگی همگانی) است و در این رشته در چند دانشگاه اروپا و آمریکا درس می‌دهد. در زمینه های دیگر نیز، مانند نقد ادبی و روزنامه نگاری و مباحثات اجتماعی... نستی دارد و در همه این رشته‌ها نمونه‌ای برجسته به شمار می‌آید. چندین اثر علمی و تخصصی دارد، اما تنها رمانش، «نام گل سرخ» پر فروش ترین کتابی است که در چند سال اخیر از اروپا برخاسته است.

پیش از هر چیز، نمی‌شود از من پرسید برای چه می‌نویسد؟ چون من فقط یک بار [رمان] نوشته‌ام و معنی اش این نیست که این کار عادت باشد. کار عادی من - که فکر نمی‌کنم شما آن را نوشتن به حساب بیاورید - این است که کلماتی را روی کاغذ کنار هم بگذارم، کار عجیب و غریبی که ارسطو و کانت و دکارت هم می‌کردند... اما این بار، [رمان نام گل سرخ را] برای این نوشتم که بچه‌های دیگر بزرگ شده بودند و نمی‌دانستم قصه‌های را برای کسی تعریف کنم این بود که قلم به دست گرفتم و...

● برای چه می‌نویسم؟ قبل از هر چیز برای برآورد یک نیاز درونی، یک کشش مقاومت ناپذیر: اگر هم بخواهم، نمی‌توانم ننویسم. موضوعها، شخصیت‌ها و محیط‌ها خودشان را به من تحمیل می‌کنند و نوشتن برایم به صورت یک نیاز فوری درمی‌آید. به این صورت است که رمان به وجود می‌آید. از این گذشته، برای این می‌نویسم که کارم را بخوانند، که روی مردم تأثیر بگذارم، و به این وسیله در تغییر واقعیت‌های کشورم نقشی داشته باشم؛ می‌نویسم تا برای مردم رنج دیده کشورم چشم انداز زندگی بهتری را ترسیم کنم، تا به نوبه خودم پرچمدار مبارزه و امید باشم. به اعتقاد من، ادبیات یک حربه مردمی است و نویسنده باید بیانگر خواستها و مبارزات مردم سرزمینش باشد. من، در کار خودم به عنوان رمان نویس، با این برداشت و این انگیزه پیش می‌روم.

آثار من، که در طول زمانی بیش از پنجاه سال نوشته شده، با همه گونه گونی اش دارای وحدت کاملی است که از موضع گیری ام در برابر زندگی و واقعیت جامعه برزلی سرچشمه می‌گیرد. و آن موضع گیری این است: در کنار مردم، مخالف دشمنان مردم، یعنی همگامی با یک مبارزه خستگی ناپذیر علیه اختناق و برای آزادی، علیه پشداوری‌ها. همه پشداوری‌ها و به ویژه نژادپرستی که منحوس ترین آنهاست. علیه خشونت طبقاتی، بهره کشی، زمین خواری، فئودالیسم و سرمایه داری که همشان در بطن اقتصاد برزیل دست به دست هم می‌دهند. علیه اینها و به پشتیبانی از یک جامعه آزادورها از دیکتاتوری نظامی یا هر استبداد دیگری. برای همزیستی موزون جامعه و فرد. اینها خط کلی آثار من است که علت برزیل قهرمان همیشگی و شکست ناپذیر آنهاست.

تکنولوژی در چالش با عقل آدمی

روزشنبه ۲۰ تیرماه در یوگسلاوی کودکی بنیا آمد که جمعیت جهان را به ۵ میلیارد نفر رساند. شاید بعضیها ایراد بگیرند که چنین قطعیتی با سیستمهای سرشماری امروزی بعال است وازکجا که ۵ میلیاردمین فرد انسانی نه در یوگسلاوی، بلکه در چادری در ارتفاعات پامیر یا در کلبه سرخپوستی دراعماق آمازون ویا درهمین تهران خودمان، آنهم دو سال پیش، بدنیا نیامده باشد؟

اتفاقا در اینجا موضوع مهم نه رقم واقعی، بلکه رقم رسمی است که درمحاسبات تصمیمگیرها و طرحریزیهای گوناگون بکارمی آید. در عصری که تئوریهای اساسی علمی، ازنسبیت وکوانتوم مکانیک گرفته تا فرضیه های مربوط به لرات بنیادی، همه حکایت از عدم قطعیت مادی می کنند، از ارتکاب بی دقتی ها ناگزیریم. اگر خود را از وسواس دقت در اندازه گیری خلاص نکیم، هیچ چیز را درجای خودنخواهیم دید، مثلا آنچه ساکن می بینیم درواقع در حرکت است. حرکت وضعی زمین نخستین و ساده ترین دلیل حرکت اشیائی است که به چشم ما ساکنند.

در این اوضاع و احوال ظاهرا چاره نیست جز آنکه همگی توافق کنیم که برآستی پنج میلیاردمین نفر ما همان نوزاد تاریخی است که شنبه شب در یوگسلاوی از مادر زاده شد. کار مازمنیها با چنین توافقا و فرارومدارهایی می گردد.

هنگام تولد پنج میلیاردمین انسان هنوز بر سر خوشتامد گفتن یا نگفتن به او دعاو است. منتظران دنیا برسر اینکه آیا جمعیت جهان زیادی است یا نه دو دسته اند. و هر کدام آمارها و تحلیلها و استدلالهای قوی عنوان می کنند، اما در عصر عدم قطعیت، طبعاً استدلال هیچ کدام از دوطرف اقتدر قوی نیست که طرف دیگر را راضی کند. گروهی فریاد برداشته اند

که دیگر بس است، افزایش تولید غذا و منابع دیگر حیاتی به آن سرعتی که بتواند با سرعت افزایش جمعیت برابری کند نیست، تا ۳۰ سال دیگر جمعیت جهان سه برابر خواهد شد. گروهی دیگر قاطعانه اطمینان می دهند که جای نگرانی نیست، زمین هنوز جا برای نوردیدگان بسیاری دارد و این تازه واردها بیش از آنکه نان خور زیادی باشند، نان آور خواهند بود. هنوز ثروتهای زمین عمدتا دست نخورده است، هنوز به سراغ فقر اقیانوسها نرفته ایم. وانگهی با همین تکنولوژی امروزی جا و غذا برای ۲۰ میلیارد دیگر هم هست و تا آن وقت معلوم نیست چه خواهد شد. بعضیها ازهم اکنون برای جمعیت اضافی زمین در سیارات دیگر جاذبیره می کنند، همانطور که زیادهای اروپا از قرن شانزدهم به بعد به تدریج به قاره امریکارفتند. بزرگترین فوت قلبی که می دهند آنست که بشر در آستانه دوگام غول آسای تکنولوژی است که چهره زمین را دگرگون خواهد کرد. یکی از این دو، هوش مصنوعی به کمک کامپیوتر است و دیگری تکنولوژی زیستی با استفاده از علم ژنتیک. اما در اینجا نیز همانطور که سرنوشت همیشگی نوآوریها و آفرینشهای بشری بوده، این پیشرفتهای دوروی روشن و تاریک، و خیر و شر دارند.

جستجوی منابع

تکنولوژی زیستی عمدتا يك ربع قرن پیش مورد توجه قرار گرفت. در آن سالها مخالفتهای شدیدی با محصولات صنعتی و معدنی و مصنوعی وجود داشت و در عوض هر چیز «طبیعی» و «زنده» مورد پسند بود. در واکنش به بویا، رنگها، و طعمهای مصنوعی، و حتی نان و گوشت مصنوعی، شعار، روز این بود که باید حتی الامکان از آنچه در طبیعت موجود است استفاده کرد، نه از آنچه در

کارخانهها ساخته می شود.

اما اتفاقا امروز همین «طبیعی» بودن محصول خود عامل عمده مخالفتهاست. مخالفان می گویند تکنولوژی زیستی که با انتقال و ترکیب ژنهای موجودات زنده سروکار دارد، درست نه همین دلیل که «محصول» آن، موجود زنده است، خطرناک است.

مخالفتها به ترس و چشندش نیز آمیخته است. مردم در ضمیرنهان خود این تکنولوژی را «هیولاسازی» می دانند و فیلمهای سینمایی ترسناک در خاطرشان زنده می شود. می ترسند در جنگل و بیابان، یا کوچه و خیابان با موجوداتی که سر بزرگمگی و تن انسان دارند مواجه شوند. حتی شایع است که بیماری هولناک «ایدز» از فرار بعضی از ویروسهایی که در آزمایشگاه تکنولوژی زیستی تولید شده بودند درجهان پخش شده است.

تا این اواخر قوانین و مقررات متعددی برای محدود کردن آزمایشهای ژنتیکی وجود داشت و دانشمندان مقید بودند که آزمایشهای خود را در شرایط ایمنی شدید و فقط در آزمایشگاهها انجام دهند. اما اخیرا اجازه داده شده که بعضی از انواع میکربهایی که ژنهای آنها تغییر یافته در فضای آزاد رها شوند. اینها فعلا میکربهای مفیدی هستند که در رشد گیاهان، یا در مبارزه با آفات گیاهی و در جلوگیری از سرمازدگی گیاهان بکار می آیند.

ناکنون از تکنولوژی زیستی برای اصلاح گیاهان (مثلا براب کردن میوهها و درشت تر کردن دانه های ذرت) استفاده شده است. برنامه هایی نیز برای پروار کردن مرغ و گاو وگوسفند و نرم کردن گوشت تن آنها و پرشیر کردن گاو ماده اجرا شده است.

مدافعان تکنولوژی زیستی می گویند این رشته درواقع تغییر اساسی درنقش انسان در طبیعت نداده، بلکه ادامه و تکامل نقش همیشگی اوست. و نقش انسان آنست که از طبیعت آنطور که می خواهد و تا آنجا که می تواند بهره برداری کند. گاو ماده درابتدا برای شیردادن به انسان تولید مثل نمی کرد، ما انسانها مقام او را در زمین تغییر دادیم و تربیتش کردیم که به ما شیر بدهد. تکنولوژی زیستی ادامه کار اهلی کردن حیوان و نبات است. سودمند ترین تکنولوژی طول تاریخ اهلی کردن گیاه و حیوان بود که اتفاقا هیچ عوارض جنبی مانند ایجاد آلودگی محیط زیست، یا نابود کردن ذخایر زمین را هم نداشته است.

اما واقعیت آنست که تکنولوژی زیستی هنوز فقط در ابتدای راه است و پیشرفتهای نامعلومی خواهد کرد. وقتی رموز دستکاری در ژنها کشف شود، هیچ قانون و مقررات دولتی

زوبین

خلوت جازموری

نشده. رعنا تا امروز پیدا نشده است. جازموری هنوز هندسه درس می‌دهد. منکر هر نوع رابطه‌ای با اوست. جز آنکه روزی به آن دخترک سبکس درس خصوصی می‌داده است. آنچه از رعنا مانده عکس فوری «دختر مفقود» در روزنامه‌ی عصر و خاطره کمرنگش در سر همکلاسی‌هاست. — کشتن؟ محال است. من او را دوست داشتم، مثل بقیه‌ی شاگردانم. چه می‌دانیم او کجاست؟ پدرش هم نمی‌داند تا چه رسد به من.

قیافه‌شان چیزی نفهمیدند. دومین بار پس از شکایت بی‌امضایی دوباره کشته شدن رعنا مطرح شد. رعنا ناپدید شده بود و جازموری در حالی بین غم و وحشت بود. بچه‌ها شایعه می‌پراکندند. پدر رعنا به تمام مسافرخانه‌ها، بیمارستان‌ها، کلاترهای و سردخانه‌ها سر زد، رعنا پیدا نشد. جازموری را بارها به کلاتری بردند، از آنجا به دادستانی و جاهای دیگر. پرونده‌اش را، خانه‌اش را، توی کله و دلش را زیرورو کردند اما چیزی دستگیر کسی

دوباره کشته شدن رعنا مطرح شد، اولین بار روز سوم هفته‌ای از زمستان بود، وقتی که جازموری ساعت هشت وارد کلاس شد و تاخیرش تا نیم ساعت پدرازا انجامید. بچه‌ها گفتند «حیوونکی رعنا از دست رفت، حالا دیگه جازموری سر کلاس پیاد که چی بشه؟» باز بچه‌ها گفتند «حتما تو خونه بوش بیداد می‌کنه. بیچاره رعنا خفته» دود هوا شده. بچه‌ها توی سروکله هم می‌زدند که جازموری رسید، رعنا بدنیش می‌آمد. بچه‌ها از

جازموری ، وقتی در ساعت اول از روز سوم هفته به کلاس هندسه می آمد ، عطر تند نوشت ، جلوتر از او تنوره می کشید . در آستانه ی در می ایستاد پرمه های بینی گشاد کرده لب کج ، چشم خمار ، انگشت اشاره لـرزان به تهدید جمع ، غرغرکنان که : «چرا باز هم ، همه با هم ؟»

بقدری خسته بود که برای آدمی در آن ساعت صبح ، حفظ و اشاعه ی آن میزان کسالت ، کاری معجزه آساست . چون خوابگردان کج و میج و بی اراده رامی رفت . زمستان و بهار و پاییز درهای کلاس را چارطاق می کرد ، می آمد ، می نشست ، می گفت : «آخر چقدر تذکر بدهم ، بی تربیت ها . کلاس فقط جای درس خواندن است . قبل از علم باید اخلاق شما را ، افسوس . پیش از درس یک حکایت از قنعا تعریف کنم که مشام جانتان مطر شود.»

پس از عطرافشانی قنعا ی به امـر اطلاق دو شکل متساوی می پرداخت . زوایا را در هم ادغام می کرد . بوی تند ی از زوا یای منفرجه ی تنش اضلاع کلاس را تسخیر می کرد . محیط دوا یر و مثلثهای جسمانی را می بیمود ، سطحهای جانبی و حجم کلی کلاس را فرو می گرفت و با بوی ترشیدگی ، ادکنهای ارزان ثبت ، بوی شلغم ، پنیر کهنه و لبو و رایحه ی لباسهای مرطوب دانش آموزان سال دوم راهنمایی درهم می شد که حتی فیثاغورث را از هندسه بیزار می کرد .

جازموری از توطئه های جمعی دوشیزگان در عذاب بود . یقین داشت که آنان از اول صبح ، حتی در مراسم سیود ، در هیاهوی سرسرا و جا گیری در کلاس در طرح قضیه ی مخرج مشترک اتحاد نظر دارند .

تا طنین نامرتب پاهای از راهرو شنیده می شود که یکی محکم ، یکی شل نقطه خط می زند ، یکباره اینان دست از خود برمی دارند . وقتی در را باز می کرد ، کلاس راغباری سیگون بارگه های زرد و بنفش پرکرده بود .

جازموری می خندد . صورتش برشهای مخروطی سیاه پشمپوشی دارد . لبهایش چون لب واحه نشینان ، گوشتی ، ترک خورده است که دندانهای زرد درازش را جز در مواقع خنده ، لاپوشانی می کند ، می گوید :

از هر جا و هر مطلبی شروع کند ، بالاخره

می رسد به چگونگی مرگ کسی .

— نمی دانم چرا قابله دیر آمد ، چه چیزی در خاکستر بوده یادرواهایش که بالاخره چرك کرد و ووم کرد و دور از جناب آعاس کرد و مرد . می خواستم شکایت کنم ، اما چه فایده ، حالا بچه را مادرم بزرگ می کند با شیر گاو . پسرم بایسنفر می رود مدرسه . بچه ی کوچکتر دختر است . شیر گاو بهش نمی سازد ، مثل برادرش دایم شکم روش دارد . زندگی هنوك را به لجن کشیده اند . تا مادرشان بود غذا یم می داد ، حالا که مرده ، بچه های عذاب می دهند . آنوقت ها قلفور می کشیدم ، تنگ نفس گرفتم ، سینه ام خس خس می کرد ، زنگ بی چشم زوبلند می شد ، می رفت اتفاق دیگر . شب عروسی مان بود . بالاخره خوابیدیم . از جا پریدم دیدم کسی آب به کف پایم می زند ، بلند شدم ، بی حیا با گلاباش پف نم می زد به کف پایم . گفتم : چرا اینکار را کردی ؟ گفت : خیلی بومی داد . گفتم : حالا کارت بجایی رسیده که به دبیر راهنمایی می گویی پایت بو می دهد . تو دختر درشکه چی ، که با پهن و تپاله ی اسبها توی دوله افتاده ای . یکی او گفت ویکی من ، تا کارمان به کلا تری کشید ، همان شب . نمی دانید چه روزگاری داشتیم آقای مهندس .

جازموری ، سرروز به کلاسهای پسرانه می رود و هندسه تدریس می کند ، سه روز دیگر ، از جمله جمعه را از صبح تا ظهر واز بعد از ظهر تا عصر می خوابد . یک روز باقیمانده که ساعت اول از روز سوم هفته است وارد کلاس دوشیزگان می شود . بعضی رسیدن درها را باز می کند ، محاط تو عطر تند پاکتانش ، پشت میز گل بهی می نشیند . هر بار حکایت عبرت آمیزش را از تیمور جهانگشا — که خودش باشد — نقل می کند . وقتی به آنجا می رسد که او با دودست شمشیر می زده ، دشمنان را دست و پا می برید ، به فکرش خطوط می کشد ؛ کاش ، همین حالا دوشمشیر روی میز گل بهی خاک گرفته افتاده بود و او شمشیرکشان به آن دو دختر که سالها رفوزگی آنها را به آستانه ی ترشیدگی رسانده ، حمله می کرد ، با دو دست دو شمشیر ، دو حرکت ، راشان را می انداخت و قاعده شان را بی می کرد .

درس می دهد ، اما حواسش متوجه آنهاست که وقتی صحبت از استخراج مثلث از دایره می شود می خندند ، هر وقت صحبت از تقابل زوایا می شود ، آنکه بزرگتر است ، رعنا ، زاویه ی چشمش را بحالت حاده درمی آورد که چشمك بزند . بهنگام تدریس هندسه ی فیثاغورث ، بخار تند غریبی از مسامات درشت و چرك

پوست جازموری بیرون می زند ، نفس می گیرد . بچه ها حس می کنند هندسه روز بروز نامفه و متر می شود .

اگر يك روز وقار و هیمنه اش را از دست بدهد ، بیطاعت شود ، سبکازی کند ، مثل آن رایحه ی جمعی ، از سطح تحتانی حرکت کند ، از صندلی بالا بپرد ، مثل حرکت خط از نقطه ی «آ» و برود بچسبید به سقف که نقطه ی «ب» باشد و پایین نیاید و شاگردان او را نگاه کنند ، او در منظر همه ، درخنده دارترین شکل حیات ، رقصان باشد ، با آن پاهای بی اختیارش که از جاذبه گریزان است ، آن نمره ها که از ترس نشانی . اگر يك روز از نقطه ی «آ» ی صندلی خواهد کشید ، هجوم معلمها ، ماموران آتش که پایین ترین سطح است بطرف سقف سمرقند مدتی است بچه ها شلوغتر و بی حیاطر شده اند و بطرفش گج و شکلات و آدامس گلوله شده ، پرتاب می کنند .

□ □

«سمرقند ، زندگیم را به پشت اسب بسته بودم ، در سرزمینهای دور بر سطوح قاعده ها و هراس ملل تابعه می راندم . از هیاکل حرمراس تا اقوام بخارا ، همه را زیران دولت داشتم . آنهمه شهرهای فتح شده که نام هیچیک را بیاد نمی آورم هرچه بود حرکت از نقطه «آ» ی زادگاهم بود بتمام نقاط حروفدنیای تمدن و بازگشت به نقطه ی «آ» و منتظر مرگ ماندم .

پسران گلوریا سهراب ، فرقی نمی کنند ، کار من فتح کردن است ، حتی اگر جغرافیا ندانم ، نمی توانم جغرافیا را به آتش نکشم البته بایسنفر میرزا در عوض مروج هنر و فرهنگ خواهد شد . اینرا طالع بینی در فصل هامن پای رودخانه ی بمیور به مادرم گفته است . هنوك می ترسد بچه با شکم روشی که دارد کاری بدست مردم عصر خود بدهد .

تمدن و فرهنگ ، هرچه هست باطبع هندسی من سازگار نیست . این علم باستانی ، مزاج مرا بکلی از اعتدال خارج کرده است . زوایای قائمه اش آزارم می دهد ، دایره های مرا به دوران می اندازند ، باین شاگردان متساوی الساقین . دنیا چیست جز هندسه ی شوم که سرنوشت من شده است .

وسیت کرده ام هنرمندان بخارا ، زوایای منفرجه ام را با پنبه و سدر و کافور ملود کنند ، دوا یر و مخروطاتم را با کثانی آب ندیده مهار کنند ، تا تن سوزانم که فاتح جهان بود پس از مرگ خاک را آبتن نکند و گر نه از گور من هزاران هزار «تغر» خواهد رویید و سراسر امپراتوریم را خواهند آلود . آه فتوحات هندسی من بر سطح آن جغرافیا که حالا همه ی شهر و

◀ کشورهای را از یاد برده‌ام . باید همشان را از بین می‌بردم تا يك نفر بماند که من بودم، اما ماندم که چکنم وقتی که کاری نداشتم جز اینکه منتظر بيك اجل باشم اصلا چرا به هندسه رو آوردم ؟ گفته بودند آنکه هندسه نمی‌دانند داخل نشود، ناگزیر بسند هندسه داخل شدم، تمام اضلاع این خاک را زیر سم ستوران سیاه خویش پست کردم . حجمها را آتش زدم . زوایا را دریدم، قاعده‌ها و راسها را پی کردم . از نقطه‌ی زادگاهم که کجا بود؟ خطی خونین به گرد دایره‌ی جهان کشیدم . دوباره به همان نقطه که هنوز مرا بدنیا آورده بود رسیدم . جایی که هنوز مرا از دنیا خواهد برد.

هیچوقت يك مستبد اینطور سربسر خودش نگذاشته است . خودم را دست انداخته بودم، چون کسی جرئت نداشت اینکار را بکند. حتی خودم هم با احتیاط این کار را کردم.

دیگر نمی‌توانم آنقدر معطل شوم تا قردنگی از راه برسد و تاریخ حیات پر افتخار ما را بنویسد. چهل و پنج سالم است، شروع می‌کنم ، تاریخ خودم را می‌نویسم تا بشود سندی که نمی‌شود انکارش کرد، چون مهر «تمر» دارد. مگر نشان می‌خارد ؟ عصر جمعه را که نمی‌خواهم به همین کار اختصاص بخواهم داد. سروصدای هنوز که با بایسنغر و جهان خاتون من بازی می‌کند نمی‌گذارد که بنویسم.

باید اینطور شروع شود، که «من تمر که همان تیمور باشد در لوگ یا کپری عین کاسه‌ی لاکیت ، کنار رودخانه‌ی بمپور زاده شدم.» این نقل قول است تا شخصا به دوسالگی نرسیده‌ام و خاطراتم را با حافظه‌ی درخشانم تایید نکرده‌ام موقتا به نقل قول اکتفا شود . اگر چه صحت آنرا نمی‌توانم تضمین کنم و اگر من نکنم چه کسی جرئت آنرا دارد که بکند. گویند : کپری کنار يك کهور پیر وسط بیابان قرار داشت و آن بیابان را جازموریان می‌نامند زیر پای قلعه‌ی بمپور ، قلعه‌ی محبوب من . قرار بود روایات تا دوسالگی را نقل کنم و اظهار نظری نکنم پس سطر «قلعه‌ی محبوب من» را باید خط زد. زدم.

گفته‌اند: تمر که همان تیمور باشد در کپری وسط جازموریان ، زیر يك درخت کهور زاده شد . مادرش وقتی او را زایید ، کسی دورش نبود جز سه بز و يك شتر، همین و بس. پدرش لگور بود، رفته بود گردنه‌گیری. بهتر است اسمی نوشتند پدرش از زمره‌ی عیاران بود نه طراران ، اصلا اشاره‌ای نکنیم بهتر است، است ، خط بزنید .

يك شتر بسود ، همین و بس ، هنوز نزدیک بود سرزایرود. آخر بدنیا آوردن يك مستبد کار آسانی نیست ، همانطور که از دنیا بردنش هم از عهده کمتر کسی برمی‌آید.

تمر با هوش بوده، از ابتدا انگشتش را می‌مکیده ، اما همیشه شکم‌روش داشته است که روش همیشگی اوشد. خط بزن. سه بار مرگ او را فراخواند در گرسنگی کامل ، در تشنگی کامل و در معرض اسهال. اما سرنوشت نمی‌خواهد که او نباشد اگر زنده نمی‌ماند، چه مقامی جای او را می‌گرفت ؟ حتما يك دیوانه دیگر.

باز در نقل وقایع دچار هیچان داوری شدم. زندگینامه‌ام خط‌خطی شد. باری درآستانه‌ی دوسالگی شتر پایم را لگد کرد از آن وقت لنگ شدم .

حالا که به دوسالگی رسیدم باید خاطراتم را نقل کنم ، اما هر چه فکر می‌کنم ، تا این اواخر ، واقعی مهمی، جز آنچه نمی‌توانم برای همه شرح دهم برایم اتفاق نیفتاده است چه فایده دارد بنویسم : پدرش راهزن بود. مادرش را جتهای بلوچ به محوطه درختان گر می‌بردند تا برایشان ناچی برقصد و بعد رقاصه‌ی درزاده را مست و مدهوش رها می‌کردند. که يك عمر نان بلوط سق زدیم. کنار تپاله و پشکل

روزگار گذرانیدیم و فاصله‌ی کدل تا کیرمان يك روز راه بود. شبها زوزه‌ی شغال و گراز دله‌مان می‌کرد . وقتی لگور نبود ، مادر آسوده بود . تامی آمد اول يك دست هنوز که با چوب شتر زنی می‌زد . تاریك که می‌شد رکاب می‌کشید. پادشاه امانان را می‌برد . غذای شب عیدمان که کشک و خرما و آب پیاز بود پرازش و پشه‌ی مرده و رشته‌های علف خشکیده بود .

خوب، اینکه نشد وقایع‌نامه‌ای که کبیر بودن يك جازموری فاتح را در این عرصات کوتوله‌ها ثابت کند.

اگر سنگی سیه چانی بنی رزیت کینگ چه مردانی دلاکتزیت»

این شعر معنای از سه چهار سالگی تاسیزد، سالگیم است که چیزی از آن بخاطر ندارم. درست مثل خرمن آتش که چند متر دوروبرش را با هرم تندش حریم می‌دهد این حادثه که نمی‌خواستم تعریف کنم و نشد ، یکی دوسال قبل و شش هفت سال بعد از خودش را سوزانده است. جازموری پنجساله است . وسط يك اتاق

ایستاده است. ایرانشهر است، کنارک است، بندر دیلم است؟ می‌دانم که مادرم مرا باخود به اینجا ها برده است. اما نمی‌دانم در کجا بودم آنروز. فقط يك يك اتاق را بخاطر می‌آورم و بس. به اتاق دیگری وصل بود. به حیاط به کوچه، به نهر، یا عین کبری زیر آسمان تنها بود. صدای باد بوی گز نبود. اتاق قشنگ بود، با لحافهای ساتن قرمز، بالشهای صور تیرنگ، فرش لاکه، جام پنجره برنگ آبی و سبز و زرد. رنگها بیشتر بیام مانده است بین حجمهای از رنگ ایستاده بودم، گرسنه بودم. ادرار داشتم. پای راستم خسته بود. می‌ترسیدم. حیران قشنگی نور و رنگ بودم. چرا نمی‌رفتم آبی بریزم، آبی بخورم، نانی به سق بکشم، جایی دراز بکشم. شایدجایی بیرون اتاق نبود. برای همین در آن اتاق مانده بودم عین آدم وسط خوابش.

متوجه آن چیز شدم که تا حالا ندیده بودم. رفتم، کنارش ایستادم. دست به بدنم داشتم. صاف بود. عین میج‌پای پدرم بود وقتی که از لحاف بیرون می‌افتاد سیاه و پیچ‌خورده روی پای دیگر. بوی چربی و غبار می‌داد. سیاه و شکیل بود، روی پاییه چوبی بود. به چه درد می‌خورد. به باش دست زدم. به کمرش دست زدم. ناچی می‌رقصید. نیش را درمی‌آورد مثل‌مار، می‌کرد توی سوراخی و باز در می‌آورد، هزاربار انگشتم را جلو بردم. آخر با نیش دستم را گزید، خون انداخت زدم زیر گریه. گفتم حالا زهرش که بوی سوختگی می‌داد تم را خاکستر می‌کند.

یکدفعه دیدم آنها آمدند. از کجا آمدند، آراسان، از صحرا از اتاقی وصلیه آن اتاق. سرم پایین و چشم پر آب بود. دادو قالشان چشمه‌ی چشم را خشکاند نگاه می‌کردم. انگار از رودخانه آمده بودند، از بس جله داشتند، لباسشان لب رودخانه مانده بود. پاهای ترسناک و زنده عین جانور می‌آمدند. زدیک و نزدیکتر آمدند تا رنگ تشنه‌شان بایکدیگر فرق کرد. دوبا لاغر و استخوانی بود اما سفید و رنگبریده. دوبا‌ی دیگر چاق و سیاه عین‌تنه‌ی پلوط، گره‌دار و مرطوب و پرشته موو چربی. دوبا‌ی دیگر نه چاق و نه لاغر اما کوتاه. پاهای آشنایی ندیدم. اگر آنروز هندسه می‌دانستم... نزدیکتر آمدند، سرمیان آنهمه زوایا به‌دوار افتاد، بوی بدی می‌دادند. بوی خوابیدن مریض‌زیر کبر تابستانی، همان بوی پدرم، آن‌موقع که ولس کردیم. می‌خواستند با آن برقه‌های سیاه مرا بترسانند. دادو قال می‌کردند، دایم از ماسوره می‌پرسیدند. عضلاتشان می‌پرید، شل و سفت می‌شد، حرکت می‌کرد، پس و پیش می‌شد. قسم تنگی می‌کرد. يك لشکر نقاب زده مرا محاصره کرده بود. چشمهای تراخمی بی‌مردمک از پشت آن برقه‌های موین مرا می‌پایید، می‌گرفت، می‌جوید، نفرین می‌کرد.

فقط در فتح ممالك هند بود که باز آن نقابداران را دیدم پای آن دژ. با باروت دیوارهای خاراایش را منفجر کردم. صحبت از ماسوره‌ای گمشده بود. می‌گفتند تیرلنگ آنرا دزدیده است. کو. چه کرده‌ای؟ مادرم کجا بود که مرا از محاصره نجات دهد، باید کسی می‌آمد و مرا از آن لوک ستونهای گوشت خام بیرون ببرد، بخواباند، غذا بدهد. اما زدندم. خودم را خیس کرده بودم. ماسوره برای همیشه گم شده بود. تنها در پای آن دژ هندی، وقتی ماسوره‌های پراز باروت را زیر دیوارهای خارا می گذاشتند، یکبار دیگر آن عالم زنده شد. فریاد زدم: امانشان ندهید، بکشید، زن و مرد و بچه را، سگها و گربه‌ها و ماسوره‌هاشان را.

هرشب، اسب رهوارم را در دشت جاز موزیان می‌تازانم تا پای قلعه بمپور. از گیسوو یال و دمش هنوز شاخه‌های کهور و گز آویخته است. مرکوب من که چه شباهتی به رعنا یافته، نخلبوتها را می‌جود. می‌زنم، بالا می‌روم، از تپها بالا می‌روم. به غیب قلعه می‌رسم. از لب خط‌الراس می‌گذرم، حالا بالای قلعه ایستاده‌ام. بادهای خوش کامیاری از چهارسوی عالم بر من می‌وزند. اسب‌سواری من، در اینسو ایستاده، با خره‌های رضایتبخشی که از تقلائی لذت‌بار چارنعل حاصل می‌شود می‌ایستد، دم بالا می‌گیرد، تیاله‌ی زرد معطرش را بر سراسر ممالك مفتوحه می‌ریزد.

آنچه اتاق بوده و سراسر و خلوتگاه و ستورگاه چمگی محو شده‌اند، آنهمه صورت و هیكل واقوام و سوغلیها، عشقها، غزلها - تیاله زرد معطر گرم، در تاریکی شب همه چیز را می‌پوشاند. حالا درست موقعی است که سایه‌ام روی دنیا افتاده است. روی بمپور، بادهای عالم می‌وزند، پندهای مرا می‌پرند و یکی از آن دوحادثه بزرگ را که بناست تاریخی از آن بنا شود. بگذار آن دیگری در سال چهل و پنجم حیاتم همچنان میهم بماند.

اما چگونه می‌توانم در آینده‌ای که نخواهم بود از کار ظالمانه کاتبانی جلوگیری کنم که آنرا بمن نسبت خواهند داد، آنهم در روزگاری که سردارها با حداقل امکانات مالی و معنوی مثل درزادها و لگورها ناگزیرند در کلاس دوم راهنمایی، دوشیزگان اغواگر بد بوی مرد آبادرا هندسه‌ی فیثاغورثی بیاموزند.

اگر هنوز از سایه‌ی گرو کهور نگنشته، مغرور از رعنائی و دلبرش به قلعه‌ی سهراب نرفته بود. اگر آن لگور بدبخت، سردار سهراب را که من از نژاد اویم نکشته بود، چند زندگی در مسیر واقعیتشان رشد می‌کرد تا غایله‌ی

حیاتشان به مرگی محترمانه ختم شود اما هنوز و سوسه‌گر خون را به ویرانه‌ی سردار می‌رساند، خود را به نظر او می‌کشاند، در حجله‌ی او می‌آرمد، از سردار جازموریانی مراطفه می‌ستاند - این شد متن تاریخی، باید همه‌اش را اینطور می‌نوشتیم - برمی‌گردد شوهر لگورش را زیر کبر خاک گرفته منتظر خود می‌یابد. به پای او می‌افتد، آن زیبایی کشته‌ی که سرداری را آشفته کرده بود، هر درزاده‌ی را می‌توانست از هوش ببرد ولو شوهر قانونیش باشد.

درزاده می‌رود، سردار را سرتاها با تیر می‌زند، به کوه می‌گریزد، از آنجا به بندر می‌رود، سالم گم‌وگور می‌شود. روزی برگشت. پیوک گرفته بود. وقتی خون تنش ته کشید و چنان شد که هنوز که هنوز است از جا بلند نمی‌شود هنوز دور جسد نیمه‌جان، ساعتی، صحبتی کرد. بعد کبر را برچید، بر شتر چید، مرا برداشت. از آنجا دور شدیم، حتی نم‌د زلش مریض را هم کشید. جیغ سگوار مریض که برخاک می‌پیچید و قدرت بلند شدن نداشت، مدت‌ها با غبار و یادهای گرم، از شاخه‌های کهور و کهکمی می‌آمد.

می‌گفتند هنوز منتظر با کولیها زندگی می‌کرده، در کنارک مانده بعد به بندر دیلم رفته‌است.

خون آن سردار مقتول از دوسالگی تا چهل و پنجسالگی جاریست.

هنوز هم گاهی سر سفره تاها را، حرمی کنم کسی از پشت پنجره‌ی باز بطرفم شلیک می‌کند، لقمه‌ی کباب گرم از دستم می‌افتد، کج می‌شوم، درسیاهی می‌افتم، سرم توی ظرفها، ماسوره‌ها و سفره پر خون به چپ و راست می‌چرخد، رعنا می‌چرخد، هنوز می‌رقصد، رویای گرم و سرخ. می‌بینم باز اسب‌رهوارم را، پس از آنهمه فتوحات تکه تکه کرده‌ام، آنرا در چمدان زرد...

کدام اسب، کدام سردار، کدام شاگرد، هنوز ممالکی مانده که زیر پای لشکریان جزار من دیگر دیراست تا تمام تاریخم را شرح بدهم و برسم به آنجا که بایسنر میرزایم روزی مشوق هنرمندان و اهل علم خواهد شد. فرزندان همان ابلهانی که دستور دادم هزاران هزارگردنشان زدن.

— از رعنا می‌پرسیدید، بله منم متاسفم. هیچ اطلاعی از او ندارم، عکسش را که در روزنامه چاپ شده؛ دختر مفقودالامر، بله جسدش پیدا نشد، اینجا در چمدان، ببخشید اینجا در بغلم همیشه در کیف بغلی.

من همه‌ی شاگردهایم را دوست دارم، به اندازه‌ی هندسه. گریه نمی‌کنم، از زور دوداست، اینجا خیلی دود است، اجازه‌ی مرخصی می‌فرمایید؟

زنگ ورود به سالن کوچک تئاتر صدا در می‌آید. تماشاگرانی که با کنجکاو بسیار شروع نمایش را انتظار برده‌اند به سالن هدایت میشوند و روی صندلی‌هایی که تا نزدیکی صحنه تقریباً دایره‌ای شکل نمایش چیده‌اند، جای می‌گیرند.

خاموش شدن چراغهای سالن، به‌زمزمه‌ها پایان می‌دهد. لحظاتی بعد نور پریم‌رنگی روی صحنه باز میشود. صحنه اندکی رو به سالن شیب دارد. دو صندلی لهستانی و یک صندلی همه وسایل صحنه را تشکیل میدهد. سالن غرق در سکوت است. این سکوت را صدای یک صندلی چرخدار، از انتهای صحنه، می‌شکند. جوانی بیست و چند ساله، با موهای پریشیده و صورتی مهتابی‌رنگ، عصبی و ناراحت چرخهای صندلی چرخدارش را بحرکت در می‌آورد و پیش می‌آید و در مرکز صحنه، صندلی‌اش را نگه میدارد. لحظاتی چند، بی‌آنکه حرفی بزند، با مثنی‌های گره‌کرده بر دسته‌های صندلی چرخدارش می‌گوید و بعد ناگهان فریاد بر می‌آورد: ای!

این آغاز نمایشی است که بی‌شک برای تماشاگرانش تجربه‌ای تازه و غیر منتظر است. معلولین به صحنه آمده‌اند تا پرده از رنج‌ها و شادی‌هایشان بکشند!

خانم «لیلیان پرسون» که خود معلول است و مبتکر «تئاتر صندلی چرخدار» می‌گوید: در سال ۱۹۸۱ که سال جهانی معلولین اعلام شده بود، گروه کوچک نمایش من نمتنها در سوئد که در چند کشور اروپایی توانست مردم را با مشکلاتی که یک معلول در زندگی خود دارد آشنا کند. من خودم ۱۰ ساله بودم که معلوم شدم، در اثر اختلالات عضلانی. زندگی ملال‌آورم از همان زمان آغاز شد. نشستن روی صندلی چرخدار، عدم توانایی در انجام کارها، نیاز به دیگران و ... اینها همه مرا رنج میداد و میدیدم که مردم از درک رنج و عذاب من عاجزند. وقتی بزرگتر شدم باندوستی هم خانه شدم که او هم معلول بود. پاره‌ای کارها را خودمان انجام می‌دادیم اما برای انجام کارهای اساسی باید منتظر مددکاری میشدیم که اغلب صبح می‌آمد و ظهر می‌رفت.

«نیلز گوستافسون» درام نویس سوئدی که تابحال دو نمایشنامه برای این گروه نوشته است. می‌گوید: در سال ۱۹۸۱ ماتوفیق فراوانی در عرضه «تئاتر صندلی چرخدار» داشتیم. شمار مخاطبان ما، چه در سوئد و چه در دیگر کشورها چنان بود که گاه از شوق اشک به چشمان ما می‌آمد.

وی می‌گوید: اینک مشخص‌بچه‌دلیلی معلول شده است اصلاً مهم نیست. مهم رابطه‌ایست که باید با جهان دوروبر خود داشته باشد. ممکن است کسی در جنگ معلول شده باشد و یکی دیگر در حادثه‌ای و سومی بخاطر یک بیماری. همه معلولین، ناگهان خود را در دنیایی خاص می‌بینند و این احساس در آنها قوت می‌گیرد که به آنرا محکوم شده‌اند و باید همواره چشم به کمک دیگران داشته باشند. من در دو نمایشنامه‌ای که برای گروه خانم «لیلیان پرسون» نوشته‌ام، کوشیده‌ام معلولین را با افراد سالم، کنارهم، در موقعیتهای مختلف زندگی قرار دهم. از طریق این روابط متقابل درونی و بیرونی است

تئاتر صندلی چرخدار

● «تئاتر صندلی چرخدار» به ایجاد رابطه‌ای صمیمی و انسانی میان معلولین و مردم عادی کمک می‌کند

● نوشتن نمایشنامه‌هایی که معلولین بتوانند براحتی در آنها بازی کنند ساده است

● آشنایی با مشکلات هر روزی معلولین یک وظیفه مهم و اساسی است

● رویارویی معلولین با مردم در سالن تئاتر به بهبود روحیه معلولین کمک می‌کند

لباس پوشیدن، نظافت خانه، آشپزی و خرید، بویژه وقتی آدم بکارهای دیگری هم بپایند، دشوار است. از مرکز رفاه اجتماعی کمک بیشتری خواستیم، بما گفتند که بودجه ندارند. هزاران معلول در سوئد ناچار بودند زندگی منزوی و بی‌حاصلی را بگذرانند. تنها بدین خاطر که پول کافی برای نگه‌داری از آنها وجود نداشت. روزی به این فکر افتادم که اگر در سوئد مرفه معلولین چنین زندگی دشواری دارند پس در کشورهای فقیرتر دنیا معلولین چه وضعیتی دارند؟

خانم «لیلیان پرسون» بدنبال این فکر بر آن میشود تا یک گروه تئاتری مرکب از ۷ معلول بوجود آورد وزیر عنوان «تئاتر صندلی چرخدار» به شهرهای مختلف سوئد سفر کند و در قالب بازیهای واقع‌گرایانه، مشکلات معلولین را با مخاطبان خود در میان بگذارد. خانم پرسون این کار را ۱۲ سال پیش آغاز کرد و حالا هر بار که گروه او نمایشی را به صحنه می‌برند تماشاگران برای خرید بلیت‌ها سرودست می‌شکنند و در شهرهای کوچک تر اغلب کار به بازار سیاه بلیت هم کشیده میشود.

که هر دو گروه، در مورد مشکلات یکدیگر می‌آموزند.

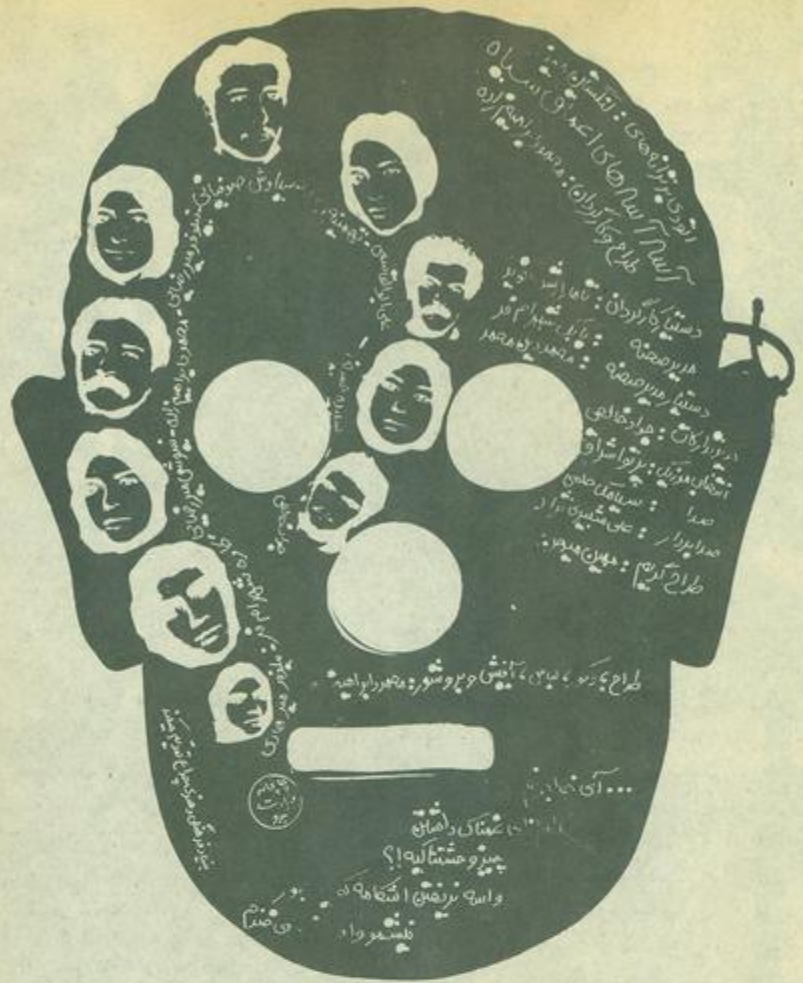
در یک نمایشنامه با عنوان «یک روز در زندگی دان اکسلسون» خود نیلز نقش پدری را بازی کرد که بدنبال یک حادثه اتومبیل، معلول شده بود. دیگر بازیگران زن و مرد، در حالیکه روی صندلیهای چرخدار نشسته بودند، نقش آدم‌های عادی و سالم را بازی کردند. در این نمایش «دان» میکوشد تا مشکلات هر روزی یک معلول محکوم به نشستن روی صندلی چرخدار را، در جامعه امروزی، برای دیگران تشریح کند از جمله درهای بازیک، نبود آسانسور و غیره. دان می‌بایست با همه نبوده‌ها و کمبودها روبرو شود. راننده تاکسی باید او را که روزگاری مهندس بوده و حالا کاری ندارد، کمک کند. نمایش حتی در برگیرنده معضلات شخصی بود. پسران اغلب از مادرش می‌پرسید که چگونه پدر را تحمل می‌کند و او (مادر) درحالی که سرخ میشد پاسخ می‌داد که «حرفهای احمقانه‌ای می‌زنی، پسر».

نیلز که خود مثل سایر معلولین در سوئد به هزینه دولت زندگی می‌کند و آپارتمانی با

یادداشتی بر

آسه آسه های اعماق سیاه

اتودی برترانه های : لنگستون هیوز
طراح و کارگردان: محمود ابراهیمزاده
محل اجرا : سالن چهارسو

ساده است و کاریست که هم معلولین میتوانند انجام دهند و هم درام نویسان. يك نمایش ساده، با فراز و فرودهایی در حد توان های روحی و جسمی بازیگران معلول، میتواند به رابطه ای صمیمی و صادقانه میان تماشاگران و بازیگران منتهی شود. مردم باید شرایط زندگی يك معلول را دقیقاً بشناسند تا هم كك های لازم را بکنند و هم در رابطه ای انسانی و محکم با معلولین قرار گیرند. تن زدن از آشنایی با مشکلات معلولین، به انزوا و تنهایی هرچه بیشتر آنها می انجامد و پی آمدهای مطلوبی دربر نخواهد داشت.

روانکاوان و جامعه شناسان برآنند که تاثیر بهترین وسیله ارتباط میان مردم و معلولین است و بعلاوه میتواند توان خلاقه معلولین را زنده و سرشار کند و هرچند وقت يك بار آنها را رودرروی مردمی قرار دهد که مایلند اما نمیتوانند و نمیدانند - با چگونگی زندگی معلولین آشنا شوند.

ما در فرصتی دیگر، میکوشیم تا نشان دهیم، چگونه میتوان نمایشنامه هایی برای معلولین نوشت و از آنها خواست که بازی کنند. امید آنکه پیشنهاد مجله «دنیای سخن» مورد توجه قرار گیرد.

جنگی ما در سطح وحد مطلوبی است چون از سرشور و شوق وایمان به میدانهای نبرد رفته اند و در جهت «پیروزی حق بر باطل» معلول شده اند و این خواست و مثبت الهی را پذیرفته اند اما در عین حال میدانیم که جامعه تا چه حد از وجود و حضور آنها بی خبر است. مردم، البته، در این میان تقصیری ندارند و هرگاه که به یاری و كك طلبیده شده اند، از صمیم قلب وایثارگرانه از معلولین ستایش کرده اند اما این کافی نیست. در حال حاضر، معلولین با حضور در مسابقات ورزشی و میدان های بین المللی قابلیت های خود را نشان میدهند ولی این «حضور» کمتر میتواند به شکستن پیله تنهایی آنها كك کند.

تئاتر، اما، مقوله دیگریست. نویسندگان، پیوژه نمایشنامه نویسان ما، باید در اندیشه نوشتن نمایشنامه هایی باشند که معلولین بتوانند در آنها بازی کرده و از طریق يك رابطه بی واسطه و مستقیم با مردم رو دررو شوند. مردم ما باید با مشکلات جسمی و مضلات هر روزی معلولین آشنا شوند و خود آستین هارا بالا بزنند و در رفع این نبودها و کمبودها کوشش کنند.

«تئاتر مندلی چرخدار» يك وسیله ارتباطی جناب و در عین حال موثر است. بگفته «نیلز گوستافسون» سوئدی نوشتن برای معلولین بسیار

درهای عریض، حمام مناسب و آتشخانه وسیع دارد میگوید: زندگی معلولین در کنار هم، در يك مجموعه ساختمانی، غم انگیز است. ارتباط آنها با آنها سالم بسیار ضرورت و باید این مجال را داشته باشند چون به بهبود روحیه آنان كك می کند. معلول بندرت میتواند به سینما، رستوران ویا دیگر محل های تفریحی برود. احساس می کند که دنیای دور ویر او را خالی کرده اند و تنها میتواند با کسانی در ارتباط باشد که مثل خود او اسیر مندلی های چرخدار شده اند.

وی اضافه میکند: بگمان من «تئاتر مندلی چرخدار» بهترین وسیله ارتباط میان معلولین و دیگر افراد جامعه است. این رابطه به هر دو طرف كك می کند تا دردها و مشکلات یکدیگر را درك کنند و با همدردی بهم كك کنند.

قبیله از برگزیدن این مقاله، توجه دادن به مقامات فرهنگی - هنری کشور است تا امکاناتی برای برخورد و ارتباط میان معلولین - چه معلولین عادی و چه معلولین جنگی - و افراد سالم بوجود آورند. بگمان ما تجربه ای که اینک نه تنها در سوئد که در بسیاری کشور ها، از طریق تئاتر میشود، اهمیت فراوانی دارد. در این تردیدی نداریم که روحیه معلولین

تکنولوژی در چالش با عقل آدمی

نمی‌تواند جلوی آزمایشهای دانشمندان و رقابت
های آنها و رقابت‌های دولتهای حاکم بر آنها
را بگیرد.

هوش مصنوعی

مهمترین فایده هوش مصنوعی دسترسی
گسترده و مستقیم به گنجینه‌های دانش بشری
است. بشر روز بروز بیشتر قادر می‌شود که
نتایج تفکر خود را به صورت معلومات به
حافظه کامپیوتر بسپارد و بهنگام نیاز سرعت
پس بگیرد. حتی تحلیل بخشی از این معلومات
را نیز می‌توان از «هوش مصنوعی» متوقع بود.
سهولت در فرستادن و انبار کردن و پس خواندن
معلومات هرچند توفیق بزرگی است خالی از
اشکال هم نیست. هشت قرن پیش ابن عربی،
متفکر و عارف بزرگ اسلامی در مقابل عظمت
جهان صوری و بیچیدگی و تعدد اشکال آن به
درگاه خداوند باری تعالی اینگونه دعا می‌کرد:
«بروردگار! ما را از میان دریای اسماء دریاب.»
امروز می‌توان با همان امید و ترس
چنین گفت: «ای خدای بزرگ، ما را از غرق
شدن در اقیانوس اطلاعات نجات بده!»

در جهان امروز خطر بزرگ جدیدی برای
شعور و تخیل ما ظهور کرده و آن بیهودگی
و تعدد مخوف «معلومات» است که سیل آسابه
عنوان «اطلاعات» در اختیار ما قرار می‌گیرد.
با پیشرفت تکنولوژی کامپیوتری و تئوری
اطلاعات، ظرفیت بی‌همتهای مغز انسان، باید
تا حد اکثر توانایی خود، برای تحلیل و تفکیک
و بازسازی، و ترتیب و تنظیم معلومات و داده‌های
آشفته بکار گرفته شود. با اینهمه معلومات
عظیم، توانایی انسان در ایجاد مفهوم برای
جهان پیرامون خویش و در درک جهان درون
خویش به خطر می‌افتد. انسان به وادی نوینی
گام می‌گذارد که اختیار حذف و انتخاب را
از دست می‌دهد و مجبور می‌شود که همه چیز
را یکجا در نظر بگیرد. تعادل و سلامت عقل انسان
به آزمایش دشوار خوانده شده است.

انسان شماره ۵ میلیارد اثر اتکای
معنوی نداشته باشد، خود و همراهانش را در
فضای مادی و روحی عجیبی معلق خواهد یافت.

مخاطب را با تئاتر امروز، تئاتری که هم در شکل و هم در
محتوا بکلی دگرگون شده، دشوارتر می‌کند و
او را به بیراهه می‌کشاند و سرخورده تر از پیش
رها می‌کند.

این اتود، جدا از شکل‌گرایی مطلق،
نوعی «فرنگی‌بازی» هم هست. تکلیف تماشاگری
که زبان انگلیسی می‌دانند چیست و چگونه باید
سرود «روزی پیروز می‌شویم» را که بعدا هم
بر پرچم‌سبز رهایی حک می‌شود، دریابد؟ تماشاگر
ایرانی چه وظیفه‌ی دارد که خوش آمد گویی
شما را به کشور سیاه، بزبان انگلیسی بفهمد؟
حالا کاری نداریم بمغلفه‌های املائی و انشایی
این انگلستانی نویسی بر درودیوار!

نه، قصدم اصلا ناامید کردن عزیزانی
نیست که این روزها با خون دل خوردنهای
بسیار به صحنه می‌روند تا از «مرکز تئاتر در
ایران» جلوگیری کنند. اما بر این باورم که تجربه‌های
شکل‌گرایانه‌ای از این نوع مرکز تئاتر را
جلو می‌اندازد. گول اقبال مردم را نخورید.
تفریح و سرگرمی‌ی نداشتن که می‌آیند و در سالن
های دم‌کرده و داغ وقت‌کشی می‌کنند اما روزی
هم میرسد که به تنگ بیایند، عطای این
تفریح را به لقایش ببخشند و جنازه تئاتر را
تا گورستان مشایعت کنند! بهوش باشید،
اعتیاد به شکل‌گرایی را رها کنید. تماشاگر
امروز شما نیاز به چیزی ندان‌گیر در محتوا
دارد نه در شکل و اثر خیال کرده‌اید که
می‌توانید از این راه‌یابی بدهید. سخت در
اشتباهید. با این زبان الکن پیام نمیشود
داد!

بگذارید اظهار نظر تماشاگری را که به
هنگام خروج از سالن شنیدم برایتان بگویم:
حیف پونزده تومنی که دادم. نه شعرهاشو
فهمیدم، نه کلامعلق زدن هنریشه‌هارو.
موسیقی‌اش هم که آتش دردم جوشی بود، از
بلوز و فراتکی تا وست ساید. اوه، مامامی‌یا!
به‌گمانم این باید زنگ‌های خطر را بصدا در
آورده باشد چون وقتی تماشاگری آشنا بابلوز
و فراتکی و وست ساید دست خالی از سالن
بیرون می‌آید، تکلیف بقیه روشن است.

با یادی از طراحی خوب و ساده دکور-
با استفاده از صفحات روزنامه - و کوشش
همه عزیزان بازیگر، دوستان را هشدار میدهم
که بمسئولیت‌های خود در قبال تئاتر توجه
داشته باشند چون دیری نمی‌باید که باهم
بگوئیم. اوه، مامامی‌یا!

هوشنگ

اوه، مامامی‌یا! نوشتن در باره کاری
که میان «نمایش» و «شعرخوانی» معلق مانده
است، چه دشوار است. یعنی که آدم تکلیفش را
نمیداند، همانطور که موقع «دیدن» کار هم
بلا تکلیف بوده است.

برگردان فارسی شعری از «لنگستون
هیوز»، شاعر سیاه آفریقایی تبار آمریکایی را
میشوی وبعد چندتایی بازیگر به صحنه می‌آیند
تا شعر را برایت «تصویر» - ولابد از نو
«ترجمه» - کنند! این نه تنها به جوهر شعر که
به مفهوم نمایش لطمه می‌زند: به ماهیت شعر
لطمه می‌زند چون بدست دادن تصویری ثابت
و مجرد از یک شعر، آنرا بی‌رنگ و جلای می‌کند.
ویژگی شعر در اینست که مخاطب میتواند از
آن تصویری دلخواه بسازد و به تناسب درک
و فهم خود تعبیر و تفسیرش کند. به نمایش
لطمه می‌زند، چون بناچار در بافتی محدود
حرکت می‌کند و این محدودیت ارتباط میان
بازیگر و مخاطب را فلج می‌کند.

هر شعر لنگستون هیوز - که در ترجمه
فارسی‌اش به اندازه کافی سوزناک شده است -
در برداشت نمایشی‌اش، تبدیل به شعاری
سوزناک‌تر میشود. شعری که میتواند مفاهیمی
گسترده‌تر از یک مفهوم ثابت و مجرد داشته
باشد بدل به بیانیه‌ای میشود، که بسی‌تعارف
بگویم، نزدیک به سه دهه از تاریخ مصرفش
گذشته است.

اصلا این اتود «آسه‌آسه‌های اعماق سیاه»
چه هدفی را دنبال می‌کند؟ فراخوانی مردم
برای شنیدن شعرهای لنگستون هیوز است؟
نمایش در دورنچ سیاهان در آمریکا و آفریقا است؟
مادر کردن بیانیه‌ی علیه حکومت‌های سرکوبگر
است؟ محکوم کردن تبعیض نژادی است؟ و...

محمود ابراهیم زاده و دوستانش - که
صادفانه زحمت بسیار هم کشیده‌اند - اگر یک‌یا
همی این هدف‌ها را دنبال کرده باشند یقینا
به نتیجه نرسیده‌اند چون این «نمایش-شعر
خوانی» یا «شعرخوانی مصور» نه لنگستون
هیوز را میشناساند، نه درد ورنچ سیاهان را
تصور می‌کند، نه بیانیه‌ای تازه علیه حکومت
های سرکوبگر است و نه تبعیض نژادی را محکوم
می‌کند. ودلیش را هم که عرض کردم!

تجربه‌های منسوخ‌شده‌ی از این دست -
آتم با کیفیتی نه چندان مطلوب چه در تصویر
سازی و چه در انتخاب موسیقی - آشنایی

نقد «هوشنگ حسامی»

بر فیلم «دستفروش»

بله، غافلگیر شدم. تکان خوردم. به وجد آمدم چون فیلم «دستفروش» - که ایکاش عنوان زیبا و نمادین «تولد يك پیرزن» را برایشانی داشت - رشك برانگیز است. حادثه است، حادثه‌ای که میتوان به نقطه «عزیمت» تعبیرش کرد. این يك «جشن تولد» است نه تنها برای فیلمسازی که از «بایکوت» تا «دستفروش» چنین خیز خیره‌کننده‌ای برداشته است، که برای سینمای ایران. نه، اصلا تردید نکنیم که «مخملیاف» خمیره يك فیلمساز بزرگ را دارد و نفی او و کارش پهریه‌بانه ممکن، بی‌فایده است. سینمای او بال گسترده است، پس پروازش را بخاطر بسپارید...

دستفروش تولد يك فیلمساز

دستمایه فیلمساز هرچه باشد - درمورد «مخملیاف» تولد و مرگ» که چیز مطلقاً تازه‌یی هم نیست - درنگاه دقیق، هشیارانه و موشکافانه‌اش به هستی، زمان این‌جا و اکنون اوست که به مکاشفه‌یی نو در آن دستمایه هزاران بار دستمالی شده، بدل میشود. اگر کسی مدعی شود که به «موضوعی بدیع» و «ناگفته» دست یافته است، حتماً از آنچه بر عمر آنمی - از آغاز تا امروز - رفته است، چیزی نمی‌داند. پس این «موضوع» - چه فلسفی، چه اجتماعی، چه انسانی - نیست که مهم است، مهم زاویه نگاه به آن موضوع است کمی‌تواند بدیع باشد، زاویه‌یی که از هویت فرهنگی آن نگاه، از شهادت به شرایطی عام خبر دهد و نشان دهد که آن نگاه با اسطوره‌های زمان خویش بیگانه نیست و آنچه راکه باید دید «دیده» است.

«دستفروش» هم از آغاز، با آن «جنین بدار آویخته در شیشه» به طرح فلسفی و نیز اجتماعی زاویه نگاه سازنده‌اش می‌پردازد. چرخه مداوم این «جنین» - که بیش از دنیا آمدش سرنوشتی محتوم را انتظار می‌برد - به «خراب‌آبادی» که «هستی» باشد، قطع میشود خراب‌آبادی که آدم‌هایش - نه تنها به فلسف جسمی که به فلج ذهنی هم دچارند. ساکنان اتوبوس دوطبقه اسقاطی همانقدر از حرکت مانده‌اند که آن ماشین - از اسطوره‌های زمان ما - پدر و مادری که به پیچ فلج دارند، خود اگر ظاهراً پریايند، فلج‌تر از بچه‌های خویشان و فلج آنها دردناک‌تر چون فلج ذهن است و از سر این فلج ذهنی است که می‌کوشند بچه نویدنیآ آمده‌شان را، جایی، بر سر راه بگذارند تا شاید «خوشبختی و رهایی» را تجربه کند - چیزی که خود هرگز تجربه نکرده‌اند و کوشش و جهادی هم برای تجربه کردنش نداشته‌اند.

دیدار زن از مرکز نگهداری بچه‌های عقب‌افتاده - یکی از تکان دهنده‌ترین فصل های فیلم - و فرارش از آن «دنیای بی مغز ناهشیار» فرار از دنیایی درونی است و تصویری مضاعف از خودش. زن ناخواسته خود را در آینه‌یی دیده است که نباید می‌دید و این وقوف گذرا و غم‌انگیز است که حسن مادرانه‌اش را درهم می‌کوبد و به امیدی عیب، اگر نه برای خود که برای بچه‌اش، دل خوش می‌دارد. نه، بچه او نیز به سرنوشتی مشابه محکوم است، نباید چیزی بیشتر از خودش باشد. باید انعکاسی از خودش، هستی‌اش، بود و نبودش باشد پس سراز همان دنیای جنون زده‌یی درمی‌آورد که باید بیاورد چون آنمهای دیگری هم که با او و در کنارش،

در جامعه‌اش، در سرزمینش - و همه دنیای زندگی می‌کنند، در همه شکل‌های ممکن، از آن زن گدایی که در مسجد می‌بینیم تا آن کسانی که در آن خانه مجلل زندگی می‌کنند، از فلج ذهن در رنج‌اند و به برزخی - خواسته یا ناخواسته - گرفتار آمده‌اند. زن گدایی که حتی از فرصتی کوتاه هم در نمی‌گذرد تا با «بچه‌سرای» جیب دیگران را بزند با ساکنان خانه مجلل فرقی ندارد. این نه تصویر ظالم در مظلوم، که تصویر دنیای معاصر است. درد را نه در داشتن و نداشتن که در نبود «عقل و خرد» باید جست وجو کرد.

قصه «تولد يك پیرزن»، اما، مقوله دیگری است. جان کلام است، يك غزل ناب سینمایی است. «تولد يك پیرزن» مرحله گذار از تولد تا مرگ، احتضار و انتظار در توهمی است که هم از آغاز «چیزی» نبوده است در غیبت دانایی! وقتی که «برسنگ‌گور» خود به دنیا می‌آیی» این فاصله را جز آنکه در حال انتظار و احتضار بگذرانی، چه چاره خواهی کرد؟

نمایشنامه «به انتظار گودو»ی «سائول بکت» را بخاطر می‌آورید؟ بله، همان انتظار و احتضار است منتها در جایی دیگر و زمانی دیگر که نهجایی دیگر و نه زمانی دیگر است. اگر «ولادیمیر» و «استراگون» پای تكان درختی در يك خراب‌آباد، در دوری باطل نجات و رهایی را انتظار می‌برند و احتضار خود را به مضحک‌یی از زندگی بدل می‌کنند، پدر و مادر هم در آن اتاق و بالکن مشرف بر خیابان است که احتضار سراپا مضحکه و در عین حال غم‌انگیزشان را «زندگی» می‌کنند. اگر ولادیمیر و استراگون در بیرون از زمان و مکان، ارتباط خود را با دیگرانی که اگر هم بودند فرقی نمی‌کرد، انتظار می‌کنند و «گودو»ی افسانه‌یی - توان به ودیعه گذاشته شده درخون را جست و جو می‌کنند، پدر و مادر هم در اتاقی که غبار فراموشی بر قامت کهنه آن نشسته است، نجات را انتظار می‌برند و در چرخه‌یی حاصل و باطل «بودن» را تقلید می‌کنند و «نبودن» را به مضحک‌یی از «بودن» بدل می‌سازند.

قصه «تولد يك پیرزن» از اتاقی آغاز می‌شود که همه چیز آن به روزگاری در گذشته‌های دور - عهد عتیق، شاید؟ - تعلق دارد. پدر، که با بستن آن دستمال بر سرش ترکیبی دو جسی - هم زن، هم مرد - یافته است، می‌کوشد تا غبار از این زمان مدفون شده برگرد اما این غبار زدایی ممکن نیست. غبار در ذهن و جانش نشسته است. اصلا، غبار حضوری آشکار و عینی دارد. مادرش! مادرش

ریخته می‌باید و در دیگ غذا، گریه‌هایی را که لانه کرده‌اند. انگار که غیبی هزار ساله داشته است. به ستوه می‌آید. از نو می‌کوشد تا غبار از خانه برگیرد اما ناگهان بیزار از این غبار گیری مداوم، برمی‌آشوبد و در آن‌آینه فکته تکه شده فریاد برمی‌آورد که «عوض شو، خسته شدم، خسته شدم» و اگر نه صدایش، تصویرش در آینه مکرر می‌شود و تبدیل به جهانی می‌گردد که «خستگی» و «بیزاری» از خود را فریاد می‌کند. نه، دیگر آن طفل و شیویری که با آن حضورش را اعلام می‌کرد، بکار نمی‌آید. پاسخ عقل باخته‌یی به خیل ذهن های فلج تنها می‌تواند بخنده عارفانه‌دیوانه‌یی میان جمع بیانجامد جهاد نیاموخته‌یی چون او چگونه می‌تواند از برزخ خود ساخته‌اش بگریزد؟

قصه سوم یعنی «دستفروش» باید ادامه منطقی دو قصه اول، و با همان قدرت و استحکام می‌بود که نیست. بله، خشونت، خشونت مضاعف و مرگ در جهان جنون زده آدمیانی مبتلا به فلج ذهنی یک نتیجه گیری منطقی است اما در ساخت و پرداختش از آن موزائیک کاری - بویژه در قصه دوم سخبری نیست. آشفته است. گیج است. حتی گاه ناشیانه و بدسلیقه است - اشاره می‌کند به آن ماشین زمان! اما با اینهمه نباید از حق گذشت که در پاره‌یی لحظات، مثلاً وقتی دستفروش عبور گور - کالسکه را می‌بیند و بگونه‌یی سرنوشت آرزو شده‌اش را هم چنان دور از دسترس می‌یابد، هوشمندانه عمل شده است. این قصه - در ساخت. مخصوصاً - به جامعیت فیلم لطمه می‌زند.

از پس قصه «تولد یک پیرزن» - که در آن همه چیز از فیلمبرداری و نورپردازی گرفته تا بازیها و میزانشن، از طرح تا تحول و گسترش موضوع، به باقی محکم و گیرا دست یافته است - قصه سوم «دستفروش» هم در محتوا و هم در پرداخت ناهمگن می‌نماید. حتی از جنس قصه اول «نوزاد» هم نیست. مضمون خشونت و خشونت مضاعف و مرگ، سوار بر قصه‌ای شده است که توان نمایش آنرا ندارد. عبارت دیگر مضمون برقصه‌ای که بافت پلیسی - جنایی دارد تحصیل شده است. تدوین در این قصه سوم، تماشاگر را گیج و گاه عصبی می‌کند بویژه آنکه دستفروش چندان در تصویر کردن مرگ خود در، شرایط متفاوت، به تکرار می‌افتد که وقتی هم برآستی می‌میرد، تماشاگر به انتظار آنست که بهین مجزئی از نو بر سرپا بایستد...

بگذریم... می‌گوئید نگاه فیلسازدینانه است، پوچی گرا است و نیستی گرا؟ نه، این اصلاً نهیلیسم نیست، تقدیر گرایی نیست، قبول جبر نیست بل اعتراض است، اعتراض به همان

صورت را ترسیم می‌کند، صورتی که بچه فلج قصه اول را تداعی می‌کند. نه، او رشد نکرده است، همچنان فلج است و زمانی هم که در تصادف با اتومبیل، بر زمین می‌آید، پدر و مادر همان بچه فلج‌اند که برای «میراث خواری» حی و حاضر ایستاده‌اند! برزخ در آینه برزخ.

در طول ساعاتی که پدر، ظاهراً، در بیمارستانی بستری است، چنان می‌نماید که مادر به انتهای راه رسیده است. پاندول ساعت دیواری از حرکت می‌ایستد، زمان متوقف می‌شود، سرپیرزن که بر صندلی چرخ‌دارش در پالکن مشرف بر خیابان نشسته است در تلواشی در دناک بسویی می‌افتد اما درست در همان لحظه آن کالسکه از راه می‌رسد، کالسکه‌یی که به گور متحرکی برای یک عروس کوچک می‌ماند! مادر در آن گور - کالسکه تصویر آرزو شده خودش را می‌بیند، تولدی دوباره اما در تابوت! چاره درازی آمده بوده است تا تولد و مرگش را، یکجا، به سوگشادینامه‌یی بدل کند؟

پسر می‌آید. مادر را به اتاقش می‌برد، پاندول ساعت را از نوبه حرکت می‌اندازد - نمایش تکرار زندگی مادر - بر آن می‌شود تا غذایی برای مادر آماده کند. خانه را در هم

در اتاق دیگر، روی آن صندلی چرخ‌دار، تکرار مضمون فلج در قصه اول - نماینده غاریست که پاک شدنی نیست. مادری که وقتی آرایش می‌کند، به چیزی کریه‌تر از پیش بدل می‌شود. پیرزن نمایش بیرونی غبار درونی پسر است و بهمین دلیل هم هست که وقتی آینه را پیش روی مادر می‌گیرد، خودش را در آن منعکس می‌یابد. ارنیه مادری که نه می‌خورد و نه دفع می‌کند به پسر منتقل شده است - چه نگاه هوشمندانه‌یی به انسان گسلیده از خرد و روشن بینی!

اگر دنیا از دید مادر به سیاه‌سی و فرسودگی می‌زند، در چشم پسر نیز، برغم رنگ‌رنگ بودن نمای بیرونی آن، بازتابانده برزخی است که او و دیگران را در چنبره خود گرفته است. پسر، بظاهر، می‌خواهد از قید این غبار و برزخ بگریزد، زن بگیرد و خوشبخت شود اما پای رفتن ندارد. پایش هم از آغاز بریده بوده است! اساساً رفتن را نیاموخته است که برود. عبورش از خیابان را در پناه مردی که بی‌خیال سرگرم شمردن اسکناس‌هاست بخاطر می‌آورید؟ وقتی در بانک می‌خواهد موجب پدر از دست رفته را - پدری که جز خودش نبوده است - بگیرد بجای امضاء در دفترچه بانکی طرحی کودکانه از یک

* «تولد يك پيرزن» مرحله گذار
از تولد تامرگ، احتضار و انتظار
در توهمی است که هم از آغاز
«چیزی» نبوده است در غیبت
دانایی!

* «دستفروش» اعتراض به انسان
بیگانه با عقل است

صحنه‌ای از فیلم مانی

سراب عشق

فیلمی درباره «مانی»، نقاش و
متفکر بزرگ ایرانی

در هنر سلسله مراتبی نادیدنی اما بسیار
سخت و خلل‌ناپذیر وجود دارد. نخست نبوغ،
سپس استعداد، آنگاه قریحه و سپس خیل‌یشمار
کم‌مایگان ژانرها، نوچه‌ها.

نایفه به انفجاری می‌ماند، یا به آشفته‌اش
کوهی، یا به آذرخی‌اش که سرتاسر چشم‌انداز هنر
را روشن کند. نایفه همه‌چیز را در جای خودش
می‌گذارد و در آن سلسله مراتب هر کسی را
سر جای خودش می‌نشانند. نایفه، سپس هنرمند
مستعد... و آن خیل. با حضور نایفه در عالم
هنر معلوم می‌شود که هنرمند با استعداد کیست،
هنرمند با قریحه کیست. نوچه و صنعتگر ساده
کیست.

اما، می‌دانیم که غبطه بالای عالم است.
غبطه سلسله مراتب طبیعی ارزشها را می‌فرساید.

ویکتور چکوفسکی، درام نویس، هموطن
من، زمانی می‌گفت که همه ما از نایفه بودن
می‌ترسیم... شاید از من پرسیده‌شود که می‌خواهم
فیلم آینده‌ام درباره مانی، نقاش نایفه،
چگونه باشد؟ نخست باید پرسید که منظور از
نبوغ، در هنر، چیست؟

مانی نایفه به دنیا آمد، تقصیر خودش
نبود که نایفه به دنیا آمد. آن گونه که قدیمی
ها می‌گفتند سرنوشت چنین خواسته بود، تقدیر
چنین رقم زده بود...

دورانهایی هست که در آنها نایفه بودن
به معنی محکوم بودن است. نبوغ به گوژی
می‌ماند که نایفه بینوا در پشت دارد و بخواد
یا نخواهد باید آنرا تا پایان زندگی همراه
بکشد.

فلج ذهنی که راه را بر «اختیار» بسته است.
اعتراض به آشتی عظیم و سرسام‌آوری که
بر جهان و انسان امروز سایه انداخته است.
اعتراض به نبود سیر و سفری در درون است.
اعتراض به سکون و ایستایی است. اعتراض به
برزخ بی‌عدالتی است. اعتراض به نبود جوهر
جهاد در انسان معاصر است. اعتراض به عدم
شناخت توانایی‌های انسانی است...

اگر می‌توانید «به انتظار گودو» راه
انتظار برای هیچ تعبیر کنید، دستفروش راهم
می‌توانید اما نه آن ونه این، هیچکدام، به
«پوچی» - به مفهوم عام و رایج کلمه - اشاره
ندارند. اگر انسان معاصر بتواند بر این فلج
ذهنی فایق آید «انتظار» بدل به حرکت، رهایی
و آزادی می‌شود. انسان در شکل فردی‌اش برگز
خود به دنیا می‌آید اما در شکل جمعی‌اش ماندنی
است. جاویدان است و هم از این روست که
ما «خلیفه خدا در زمین» تلقی‌اش می‌کنیم.
«دستفروش» آزادی انسان و جهان آتوزده
امروز را فریاد می‌کند. در «دستفروش» فیلمساز
به این یقین رسیده است که در عصر همه‌بی-
عدالتی‌ها، باید فریاد برآورد که «چیزی
ندانستن، هیچ است. نخواستن دانستن، پوچی
و بیهودگی و برزخ است. انسان معاصر باید
از حصار تنگ جهل بگریزد. هر روز نو شود
چون بودن در دانستن در ورای دانستن هستی
است که روح جوینده آدمی را به آرامشی
درخور و شایسته می‌رساند.

«دستفروش» با ظرافت، دقت، هوشمندی
و مهارتی گاه غبطه بر انگیز عمر و زمانه‌ی
خود را، در ابعاد تکان دهنده و این جهانی،
شهادت داده است و هم به این دلیل است که
میتوان آنرا به «نقطه عزیمت» برای داشتن
سینمایی با هویت و درخور این روزگار، تعبیرش
کرد.

تازه‌های سینما

به فیلمسازی با شیوه و سبک کار فلینی اعطا شود. «مصحاح» آخرین ساخته فلینی امسال در جشنواره کان نیز با اقبال بسیار روبرو گردید و مثل همیشه از این استاد سینما تجلیل شد. اما بی‌گمان ستایش از کار «فلینی» در جشنواره مسکو یک حادثه مهم است.

فیلم «مصحاح» یادی است از هنرمندان مازشته سینما و گرشی است در استودیوهای جینه چیتا و پشت صحنه‌های فیلمهای فلینی، گفت وگوهای فلینی و مارچلو ماسترویان و صحبت با مردم و تماشاگران عادی و مشتاق سینما و دیداری است که فلینی و مارچلو از «آنتیاکیرگ» هنرپیشه فیلم «زندگی شیرین» است می‌کنند، هنرپیشه‌ای که در آترمان زنی جذاب و زیبا بود و امروز تبدیل به پیرزنی گوشه‌گیر شده است. فیلم در همان سبک وروال «فلینی» وپراز خاطره و یاد و حرفاست.

از دیگر نکات جالب جشنواره امسال مسکو وجود «رابرت دونیرو» در راس هیات داوران جشنواره بود. «دونیرو» امسال ریاست داوران جشنواره کان را نیز برعهده داشت.

هنگام اهدای جوایز جشنواره «فلینی» شخصاً در مراسم حضور داشت و جایزه را دریافت کرد و در پایان سخنرانی جالب و هیجان‌انگیزی ایراد کرد و از رهبران جدید شوروی بخاطر ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی در شوروی تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که این راه ادامه یابد.

امسال برخلاف مقررات همیشه جشنواره مسکو فقط یک جایزه اول به یک فیلم اهدا شد. جایزه بهترین هنرپیشه زن به «دوروتیا ادواروس» از مجارستان بخاطر بازی در فیلم «مادر ترا می‌بوسم» ساخته «یانوش روزا» داده شد. جایزه بهترین بازیگر مرد به آنتونی هاپکینز از انگلستان بخاطر بازی در فیلم «تقاطع ۸۴» ساخته دیوید جوتر اهدا گردید و جایزه ویژه داوران امسال به دو فیلم داده شد: فیلم «نامهران» از شوروی ساخته «کارن چاخنازاروف» و «قهرمان سال» از لهستان کار «فلیکس فالک». جایزه ویژه منتقدین نیز به فیلم «قهرمان سال» اهداء شد.

بیافرینند تا مردمان همه قرن‌ها را خوش بیاید!

شگرف و مسخره می‌بود اگر می‌شد اعضای هنرمند سازنده این کلیسا یا آن پرستگاه را در گوشه‌ای از آن دید.

درختانی هستند که در باغچه‌ای بسته در میان پرچینها و دیوارهای بلند گل می‌کنند و میوه می‌دهند. درختان دیگری هستند که آزان و آسوده در کناره راه می‌رویند، و میوه‌هایشان را کریمانه به هر رهگذر گرسنه و تشنه‌ای ارزانی می‌دارند.

مانی آثارش را به همه مردمان عرضه می‌داشت. در آرای آن هیچ چیز نمی‌خواست. فقط گردن‌نانی و کلاه‌ای از شیر. نمی‌توانست نیافریند، همان گونه که رود نمی‌تواند زاینده نباشد و آلودن نمی‌تواند در بهار گل نکند.

من این را درس بزرگی برای خودمان می‌دانم.

من فیلساز نیستم. کار من فقط نوشتن فیلمنامه است و در اینجا نمی‌خواهم محتوای فیلم مانی را تعریف کنم.

فقط می‌توانم این را بگویم که داستان فیلم مایه‌هایی از تراژدیهای باستانی درخود دارد، زیرا مانی بی‌آن که خود بداند دل به زنی می‌بندد که در حقیقت مادر خود اوست. این گره اصلی و دراماتیک فیلم است، به تعبیری نمک فیلم است. باید صبر کنیم تا فیلم به روی صحنه بیاید...

تلوچ اوکتف (کارگردان فیلم) استاد برجسته‌ای است و می‌دانیم که موفقیت هر فیلم پیش از هر چیز، به کارگردان آن بستگی دارد...

در اینجا فقط به گوشه‌هایی از ساریواشاره کردم.

دیگر چمی‌ماند؟
خواهیم دید...

فلینی،
جشنواره مسکو
را هم
فتح کرد!

امسال اعلام نتایج پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم مسکو غیر منتظر و تکان دهنده بود. عنوان بهترین فیلم جشنواره که تنها جایزه‌ای برای بهترین فیلم بود به «مصحاح» ساخته «فدریکو فلینی» اهدا شد. این شاید در تاریخ فستیوال مسکو بی‌سابقه باشد که جایزه اول

حکیمان هندی می‌گفتند که اگر بنا باشد روزی جهان بمیرد، از غبطه خواهد بود، زیرا غبطه است که همه جنگها و شورشها و تبهکاری‌ها را برمی‌انگیزد.

نابغه را سرب نیست کنیم، آنگاه همه با استعداد و سرشناس خواهند شد.

سلسله مراتب طبیعی ازهم خواهد پاشید، نظم جای خود را به آشفتگی خواهد داد. و روز جشن صنعتگران بی‌قریحه و نوحه‌های ژاژخواه خواهد شد. اما، اما دیگر هیچکس نخواهد توانست زر را از مس و خر مهره را از گوهر باز بشناسد.

هنگامی که مانی، درده سالگی، به نقاشی پرداخت، صورتگران بخارا دریافتند که او نابغه‌ای است و خود آنان فقط صنعتگرانی با استعدادند!

چگونه می‌شد این حقیقت تحمل نکردنی را پذیرفت!

باید مانی را کشت!

اما آن تصویرگران حدود دژخیم نبودند، مردمانی ظریف و انساندوست بودند، پس به بریدن یک دست او بسنده کردند. یعنی که او دیگر برایشان خطری نداشت...

و دوباره، خودشان با استعداد شدند؛ دیگر کسی مزاحشان نمی‌شد. دیگر چیزی نبود که بشود هنر آنان را با آن مقایسه کرد... پیامبران دروغین جای پیام آور راستین را گرفتند. گوسفندان گرگ و چوپان را خوردند.

در اینجا است که یکی از مهم‌ترین نکته‌های ساریو خود می‌نمایاند: هنر متعالی را نمی‌توان فروخت و نمی‌شود خرید. بر آن نمی‌توان قیمتی گذاشت، همان گونه که بر چوپان و چمن و صخره‌ها و ستاره‌ها هم نمی‌توان. اما از دیگر سو، هنر متعالی بی‌چشمداشت و آسیب پذیر است. نقاشانی هستند که شیفته خودشانند و کارشان فقط این است که خود را به تصویر بکشند. و در میانان گاهی نابغه‌هایی هم یافت می‌شوند. هوراس همه آرمان آنان را در این عبارت خلاصه می‌کرد: «مرا به یاد آرید...»

اینان، پیش از هر چیز خیاگرند. هنرمندانی نیز هستند که به واسطه آنان دنیا و کیهان و کائنات به سخن می‌آیند. و یا آن گونه که پندران ما می‌گفتند: زبان خدا هستند.

اینان، هنرمندانی محنت‌کشند، پیامبرند. آفرینندگانی اغلب گمنامند. هم اینان بودند که پرستگاههای هند، کلیساهای روسیه، اهرام مصر، جامه‌ها و ابزارها و ترانه‌ها و رقصهای ملی را ساختند.

اینان سربازان گمنام هنرند سربازانی بزرگ. در پی آن بودند که آثاری زیبا

خبرهای سینمای ایران

کیانوش عیاری صحنه‌ای از فیلم «تخته‌ها»

کیانوش عیاری :

فیلمساز نباید

به تماشاگر دروغ بگوید

«کیانوش عیاری» یکی از چهره‌های شاخص «سینمای آزاد» را تماشاگران سینما با فیلم بلند «تنوره دیو» شناختند. فیلم دوم او «شیخ کریم» را هم اکنون نمایش می‌دهند. «آنسوی آتش» سومین ساخته بلند اوست که آماده نمایش است و اینک در تدارک چهارمین کار بلند خود «جشن بزرگ» است. عیاری تحصیلات سینمایی ندارد و سینمای آزاد را تنها مدرسه سینمایی خود می‌داند.

چرا با سینمای آزاد خدا حافظی کردی؟

● سینمای آزاد در آخرین سالهای حیات خود یا بهتر بگویم در سال ۵۵ از هدفهای اولیه‌اش فاصله گرفت و انگیزه‌های اصلی را از دست داد. چون سینما بصورت مجرد مفهومی ندارد و نیاز به مخاطب دارد من با فیلم مستند «رودزهر» آمادگی را برای کار در سینمای حرفه‌ای اعلام کردم. این فیلم بدلیل واهی و نظریات منفی سینمای آزاد در هیچیک از جشنواره‌های آن زمان به نمایش درنیامد اما من به سینمای حرفه‌ای راه یافتیم. هدف از انتخاب سینمای حرفه‌ای چه بود؟

● هنرمند، بویژه در سینما، جاه طلب است. می‌خواهد مخاطب داشته باشد و این مخاطب در سینمای حرفه‌ای مسلماً بیشتر است. هدف ارتباط با انبوه تماشاگران از زاویه‌های گوناگون است و اگر زاویه تو باشد اشکال رنگارنگ حیات و هستی مورد بررسی قرار میگیرد.

— مقصودتان از انبوه تماشاگر چیست؟ برای مردم عادی فیلم میسازید یا برای تحصیل کرده‌ها و روشنفکران؟

● سینما یک شمشیر دودم است. پس وسیله‌ای خطرناک در دست کارگردان تلقی می‌شود. با سینما میشود مردم را فریب داد، به بیراهه کشاند، ذهنشان را تبیل کرد، من با این

— آیا عدم ارتباط فیلسازان ایرانی با سینمای جهان لطمه‌ای بکار آنان نمی‌زند؟
● مسلماً لطمه می‌زند. فیلساز ایرانی باید با رویدادهای سینمای جهان برخورد دائمی داشته باشد در غیر اینصورت به پیرزنی میماند که آب گندیده بر کدای دور افتاده را بعنوان آب گوارا عرضه میکند. فیلساز ایرانی باید افکار نو سینما، زبانی را که مردم شکل جدیدی میگیرند و روبه‌تکامل میرود بشناسد. ما اینک، بی‌تعارف، قابلیت ساختن آثار خوب و ماندنی را داریم پس غرض کبیه برداری از فیلمهای خارجی نیست. شناخت فرهنگ و هنر معاصر است که مهم‌مینماید. بنظر من همانقدر که برای پزشکان در رفتن به خارج تسهیلات فراهم آورده‌اند باید برای فیلساز هم بوجود آورند. این يك خواست اصولی و منطقی است.

خصلت سینما بیگانه‌ام. نمیتوانم به مردم دروغ بگویم. بنابر این سعی میکنم ساده و راحت و به شیوه‌ای نو با انسان و هستی روپرو شوم. کاری که میکنم کامل نیست اما مسلماً در راه فریب تماشاگر نیست. من میخواهم قشر روشنفکرو سخت‌گیری جامعه را راضی کنم ولی این بدان معنا نیست که از مردم عادی فاصله میگیرم، نه، میخواهم ارتباط با آنها سالم باشد. طرح ساده مسائل، با جاذبه و شور و گرما کمک می‌کند تا فیلم روح داشته باشد و به ذهن تماشاگر رخنه کند. فیلساز باید بینشی‌را که مدعی آنست به مخاطب ترریق کند و این جز از راه ساده‌گویی و صمیمیت در ارتباط ممکن نیست.

— بگمان شما میان سینماگران قدیمی و سینماگران جوان تضادی وجود دارد؟

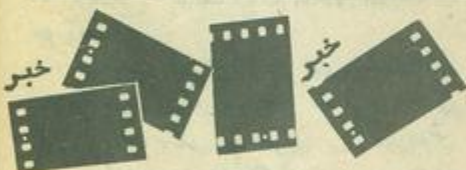
● تضادی بی‌ریزه که حاصل جبهه‌گیری‌ها و تنگ‌نظری‌هاست. مساله مهم، حضور چهره‌های متفاوت در کنار هم است. بی‌تردید حضور فیلسازان قدیمی میتواند به ترغیب و تشویق آدمهایی مثل من کمک کند. مسلماً نسل جوان هم بر آنها اثر میگذارد تجربه و تسلط همکاران قدیمی از دید فیلساز جوان تحسین‌برانگیز است.

— درباره کارگردانان بعد از انقلاب چه نظری دارید؟

● حالا دیگر يك ستاره نداریم. نلی مستعد و و پویا به میدان آمده که این مهم است البته ممکن است کیفیت فیلمها چندان مطلوب نباشد اما دیریا زود چشم‌اندازی روشن‌را پیش روی خواهیم داشت. این سینما می‌رود تا چهره تازه‌ای از خود نشان دهد. آزمون‌ها را جدی بگیریم.

— از تنگناهای موجود در سینما حرف بزنید؟

● مشکل تصویب سناریو سدکنندگی شده است که مشکلات فنی و مالی را تحت الشعاع قرار داده. افکار بکروناپ برغم فقر امکانات در سینما اینک جلوه پیدا کرده‌اند پس نباید تا این حد در تصویب سناریو وسواس به خرج دهند.

سناریو يك ميليوني تومانی!

شایع است که فیلمنامه «سایه‌های غم» حاصل کوششهای دوماه «شاپور قریب» به مبلغ بیست و یک میلیون تومان فروخته شده بی‌آنکه نویسنده چیزی عایدش شده باشد. ظاهراً قرار بوده «شاپور قریب» خود فیلم را بسازد اما با تهیه کننده و صاحب فعلی فیلمنامه برسر انتخاب بازیگران فیلم به توافق نرسیده و تهیه کننده هم که در تمام فیلمهایی که تهیه می‌کند نقش اول را بازی میکند تصمیم گرفته است این بار آستین‌ها را بالا بزند و کارگردانی فیلم را هم خود بهعهده بگیرد!

گفتنی است که «سایه‌های غم» براساس فیلمنامه دیگری با عنوان «بگذار پرنده‌گان بخوانند» نوشته مشترک «قاضی ربیع‌اوی» و «رحیم پیمان» نوشته شده که گویا مدتی در اختیار تهیه کننده دیگری بوده است. ایجاد

بازار سیاه برای «فیلمنامه» هم مبارک باشد!

تدوین همزمان با فیلمبرداری

«بهرام بیضایی» در حالی که فیلمبرداری فیلم تازه‌اش «شاید وقتی دیگر» را ادامه می‌دهد، تدوین آنرا هم آغاز کرده است. بیضایی امیدوار است فیلمبرداری و تدوین فیلم را همزمان بیان برد که البته خود کار تازه‌ایست. «شاید وقتی دیگر» را باید در شمار فیلمهای پرخرج سالهای اخیر دانست.

«پائیزان» آماده نمایش

با پایان گرفتن تدوین و صداگذاری فیلم «پائیزان» ساخته «رسول صدر عاملی»، این فیلم آماده نمایش شده است. در این فیلم «امین تارخ» و «کناون ریاحی» بازی دارند.

«بهار در پائیز»

«بهار در پائیز» کار تازه «مهدی فخیم‌زاده» که فیلمبرداریش بدلالی متوقف شده بود، با سفر چند روزه گروه سازنده به کاشان و فیلمبرداری صحنه‌های باقیمانده، به اتمام رسید. قرار است بزودی مراحل تدوین و صداگذاری «بهار در پائیز» آغاز شود.

«چاه»

«چاه» بعد از «مردی که موش شد» دومین فیلم «احمدبخشی» در مقام کارگردانی است. فیلمنامه توسط «اصغر عبدالهی» نوشته و «زینون ری‌پور» آنرا فیلمبرداری کرده. فیلمبرداری «چاه» در بندر لنگه پایان یافت و تدوین آن بوسیله «ایرج گل‌افشان» آغاز شد. در این فیلم: محمدعلی کشاورز، حسین گیل، روبرو نجات‌الهی، محبوبه بیات، فرخ‌نعمتی،

سروش خلیلی، سعید امیر سلیمانی و... بازی دارند. احمدبخشی که سالها دستیار «علی‌حاتمی» بوده است از نتیجه کار راضی بنظر میرسد و می‌گوید: تمام سعی و تلاشم را «براین گذاشتم، تا فیلمی متفاوت با فیلم قبلی‌ام بسازم و در این زمینه نیز موفق بوده‌ام.

پخش سریال «روایت» در ایام محرم

گروه معارف اسلامی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی در تدارک یک مجموعه تلویزیونی است، که «روایت عشق» نام دارد. نویسنده و کارگردان این سریال «علاءالدین رحیمی» است و در پنج قسمت چهل و پنج دقیقه‌ای بصورت ویدئوئی ضبط و برای پخش در ایام سوگواری ماه محرم از شبکه سراسری آماده میشود. «ولی المومنی» که قبلا او را به جای «میرزا کوچک خان» در فیلمی به همین نام دیده‌ایم، قرار است در این سریال تلویزیونی بازی کند. بقیه بازیگران که بیست و دو نفر هستند، همگی از هنرمندان تلویزیون و تئاتر مشهد انتخاب شده‌اند و محل فیلمبرداری، کویرهای گناباد و اطراف مشهد است.

سریال تلویزیون «گرگهای خاکستری»

مجموعه سیزده قسمتی «گرگهای خاکستری»، محصولی از استودیو گلستان است که برای پخش از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی، در شهرک «جاده ابریشم» مرحله فیلمبرداری را پشت سر می‌گذارد. کارگردان هنری این سریال تلویزیونی «داود میرباقری» و کارگردان فنی‌اش «علی شوقیان» هستند. و در آن «داود رشیدی»، «ثریا قاسمی» و «محمدعلی کشاورز» بازی دارند.

تهیه گرگهای خاکستری را «مجید گل بابائی» و خوش‌رسم «مهدیه» دارند.

«خارج از محدوده» در مرحله تدوین

«خارج از محدوده» که اولین ساخته بلند سینمایی خانم «رخشان بنی‌اعتماد» است، فیلمبرداری‌اش خاتمه یافت و تدوین آن توسط «روح‌الله امامی» در استودیو فیلمکار به نیمه رسید. در مورد چگونگی و مشکلات احتمالی ساختار فیلم، طی تماشایی که با خانم رخشان بنی‌اعتماد داشتیم، ایشان از اظهار نظر

خودداری و هرگونه گفتگویی را موقوف به اکران عمومی فیلم نمود و فقط اشاره‌ای کوتاه به این موضوع کرد که: تازه به حرفه سینما روی نیاورده و باز در سال کار مداوم در تلویزیون را به عنوان تجربه، در کوله‌بار خود دارد. لازم به تذکر است، از همین کارگردان چندی پیش فیلم مستندی بنام «تمرکز» از شبکه اول تلویزیون پخش شد که در باب کوچ و مهاجرت بی‌رویه از دیگر نقاط کشور به پایتخت بود. فیلم از ساختی قوی و ریتمی یکدست برخوردار بود.

«نقطه، سر خط...»

«نقطه، سرخط» عنوان یک فیلم کوتاه شانزده میلیمتری است که سناریست و کارگردان آن «حسین شریفی‌فر» است. فیلم زندگی «علی» نوجوان سیزده ساله‌ای را تصویر می‌کند، که برادرش در یکی از جبهه‌های جنگ تحمیلی به شهادت میرسد و علی با الهام از هجرت برادر، انشایی مینویسد و در کلاس می‌خواند که معلم‌اش را سخت متحول و دگرگون می‌سازد.

«ولی‌مسکنی»، «مهری ودادیان»، «مجید نیرومند»، «حسین تهرانی»، «گرچی»، «ورشوچی»، «فریده نیک‌جو»، «امیر هوشنگ رهنمائی» و «امین رشیدی» در این فیلم بازی خواهند داشت. و فیلمبرداری آن توسط «امیر عرب» انجام میشود و محصول بنیاد مستضعفان است.

تحفه‌ها در مرحله صداگذاری

تدوین فیلم «تحفه‌ها»، اولین ساخته «ابراهیم وحیدزاده» که سناریو آنرا براساس قصه‌ای از «هادی سیف» نوشته است توسط «عباس گنجوی» به پایان رسید. وحیدزاده در تماشایی گفت: «همانطور که اطلاع دارید، فیلم تحفه‌ها که چندین بار بعزت هزینه زیاد فیلمبرداریش متوقف شده بود، عاقبت با تأمین بودجه و گرفتن وام به مرحله صداگذاری رسید و تا اول شهریور ماه، یک کپی کامل از آن برای گرفتن پروانه نمایش به وزارت ارشاد اسلامی تسلیم خواهد شد.

«جشنید مثاخی»، «پروانه معصومی»، «سیروس ابراهیم زاده»، «حمیدجلی»، «مهدی فتحی»، «فاطمه معتمدآریا»، «سعید پور صمیمی»، «محمد ورشوچی»، «بهمن زرین پور»، «پروین دولت‌شاهی»، «رویا افشاری» و «مرضیه برومند» بازیگران «تحفه‌ها» هستند. تحفه‌ها را ایرج صفوی، فیلمبرداری کرده و بصورت تعاونی تهیه شده است.

کتاب «آوارگی» شعرها و طرح‌های هرمان هسه، شاعر و نویسنده آلمانی را دربر دارد. سادگی، ویژگی شعرها و طرح‌های هسه است. شعر او، آن پیچیدگی ذهنی و گردش و گرداب و پرواز خیال شاعران مدرن را ندارد که با شگردهای کلامی و کلاف و اندیشه و توهمات تیره اندوهانه (مالیخولیایی) درگیر شود، یا آن که آن مرحله‌ها و منزلت‌ها را گذرانده و اکنون به مرز قاطع میان اشیاء و رنگها و پدیده‌ها رسیده است. هجوم حادثه - سفرها و گریزها و خاطره‌ها، در راه ماندن‌ها و آوارگی‌ها نیز آن چنان سنگین و سخت است که مجالی چندان به خیال درهم و پریشان نمی‌دهد. کلام هسه در آشفتگی سرگردانی‌های شاعر به نظم و روشنی رسیده است. سادگی کلام او به علت حسی بودن و آشیان‌درد (نوستالژی) اوست.

هوسه شعر هرمان هسه فرامرز سلیمانی

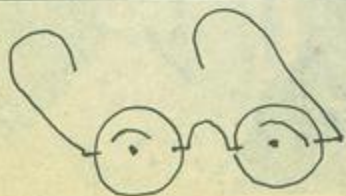
بخشی از کتاب «دگرپیشی شاعر، هرمان هسه» به همین قلم

هسه پس از پایان جنگ جهانی اول به مونتانیولا MONTAGNOLA در جنوب سوئیس رفت و در سال ۱۹۲۰، کتاب «آوارگی» را منتشر کرد. وسوسه‌ی شعر در شاعری که به دگرپیشی دچار آمده است. شعرهای او، تأملاتش در نقاط زیبا و دیدنی، شگفتی‌های طبیعت و عشق او به دامنه‌های جنوبی کوهستان آلپ بود. جایی که دیوارهای سنگی و خانه‌هایش آن چنان آرام و خاموش‌اند که گویی تنها بوسیله‌ی طبیعت ساخته شده‌اند. «آزاد و طبیعی ... آرامش، پادزهری در برابر فشارهای نگران‌کننده‌ی امروزین» در این شعرها دنیای بیرون و درون شاعر به هم پیوند خورده است و هم از این روی است که درختان و خانه‌ها چهره‌هایی انسانی دارند و می‌خندند یا می‌گریزند همچنان که گذشته، اکنون و آینده‌ی او نیز یکی شده‌اند. این مجموعه‌ی شعرها به دور از واقعیت‌اند. هسه، خود نیز به واقعیت به شکلی مستقل و مجزا - احترام نمی‌گذارد. جستجوگری او در این جا به میزان داستانهایش نیست. خیال شاعر نیز گاه بطور کامل به نثر بیان شده است از جمله در همین یادداشت‌های دوران آوارگی که به صورت داستانی تاشقانه در جهانی جادویی آمده است و همچون داستان پیترو کامن تسیند، سفری به طبیعت است.

هسه، کار نوشتن را با شاعری آغاز کرد. او در ۱۳ سالگی به لاتین و آلمانی می‌اندیشید و شعر می‌نوشت. در همان سالها می‌خواست یا شاعر شود و یا هیچ. اما گویی معلمان آن دوران و فضای فکری جامعه‌ی آلمانی نمی‌گذاشت کسی شاعر شود و مردم نیز از شاعران بیزار بودند. ساده‌اندیشی و ست‌گرایی، جایی برای تواندیشی و آینده‌نگری، جایی برای انقلاب فکری و ادبی باز نمی‌گذاشت. اما هسه که با شعر آغاز کرده بود و به آن عشق می‌ورزید، تا هفته پیش از مرگش نیز شعر نوشت. به این خیال که این دل مشغولی می‌تواند جای داستانهایش را در کار آفرینش ادبی بگیرد.

شعرهای هرمان هسه، همچون طرحهای او، ساده و به دور از پیچیدگی است هر چند که صحنه‌هایی مجرد از دیدگاههای گسترده‌ی میان راهی او در گذار آوارگی است. پاسخی به وسوسه‌ی شعر در شاعری که به دگرپیشی دچار آمده است. ◀

گام زدن در شب

دیرگاه درمه گام می زنم
سایه های دیوارها فرو می افتند
واژ میان تاختستان می توانم ببینم
ماه را فرای جوی وجاده.

آوازهایی که پیش از این می خواندم
به آرامی به ذهنم باز می آیند
وسایه های سفرهای بی شمار
براهم می افتند.

بادو برف و گرمای سالها
در گامهایم بازگو می شوند،
شب تابستانی و آذرخش آبی
توفان و خستگی سفر.

سوخته و سرشار از فراوانی های این جهان
حس می کنم، رانده می شوم
بار دیگر،
نارا هم به تاریکی گراید.

جهان باشکوه

حس می کنمش دیگر بار و دیگر بار، چه بآه
که پیرم من یا که جوان :
کوهستانی در شب
برایوان، زنی خاموش
خیابانی سپید در مهتاب، آرام به دور
می پیچد
که قلب مشتاقم را از تنم می گسلد.

آه جهان سوزان، آه زن سپید برایوان
سگ لایان در دره، قطار لغزان تا دور دست
چه دروغگویانی شمایان بوده اید، چه تلخ
فریم دادید
و آنگاه شیرین ترین رؤیا و خیال من شدید.

گاه راه هراسناک «واقعیت» را آزمودم
آنجا که حرفه، قانون، مدودرآمد به حساب
می آید

اما سرخورده و رها، تنها گریختم
به جانب دیگر، جای رؤیاها و نادانی خجسته

بادشرجی میان درختان در شب، زن کولی
تیره پوست

جهان سرشار از رؤیای ابلهانه و دم شاعر
جهان باشکوهی که همیشه به آن باز می گردم
آنجا که آذرخش گرمایت اشارام می دهد،
جایی که صدایت مرا می خواند!

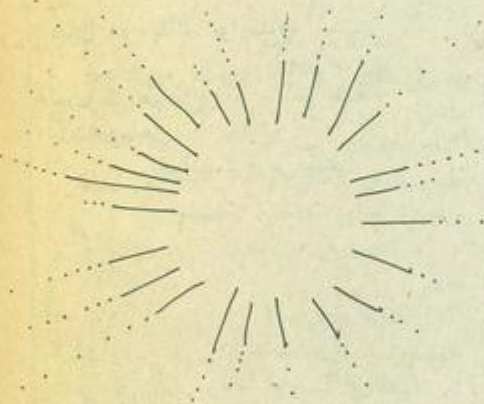

جادوی رنگها

دم خدا، اینجا و آنجا
بهشت فرو و بهشت فرا
روشنا می خواند سرودش را هزاران بار
خدا جهان می شود به بسیاری رنگها.

سپید تا سیاه، گرم تا سرد
حس می کنند تازه نقش بسته اند
همیشه از آشوب گردابی
رنگین کمان فراز می شود.

و آنگاه روشنای خدا
می گردد هزاران شکل
آفریده و هم ریخت
وما گرمای می داریمش همچون خورشید.

گمشده

همچون خوابگردی، راهم را از میان بیشه
ودره می یابم
گردا گردم، حلقه یی جادویی، رویاوارمی
درخشد
بی هراس آن که عزیزم می دارند یادشنام
می دهند،
ندای درونم را به تمامی پی می گیرم.

چه بارها واقعیتی که در آن می زیند
بیدارم کرده و به خود خوانده است!
آنجا ایستاده ام، سرخورده و در هراس
و آنگاه باز خزیده تا دور دست.

آه، خانه ی گرمی که از من به یغما برده اند
آه، رؤیای عشقی که در من آشفته اند
به سوی تو می گریزم از هزاران راه نزدیک
آنان که آنها به سوی دریا باز می گردند.

چشمه ها پنهان با نواهاشان مرا می رانند
پرندگان رؤیا، پرهای درخشان را
پیشان می کنند
کودکیم آواز سرمی دهد که باز آغاز شده است
آنجا در کرانه ی زرین نور و آواز شیرین
زنبوران
گریان می یابم خود را دوباره کنار مادرم.

غروب

(۱)

میان دو پلک تو ایستاده است:
زمین.

چشم بر هم مزن
که ماه و ماهی

خواب ترا می بینند.

(۲)

برگ را بیار
که پاییز از طلوع گل می میرد.

(۳)

درون چشمانت

باد می وزد

و شکل شکسته ی فردایی

در موج می لرزد.

(۴)

خستگی ابر را

خاکستری می گریست

مردی که از مردمک شهر

تنها می آمد.

باد می وزد
زرد و هراس زده بر خزان چشم،
گلی برنگ کوچه های خیس
ندایی میدهد تا نام تو بر شاخه ی دل بروید.

= =

هوا

پرمیزند از خطر بال پروانه
و غروب می کند از صدای سیاه غراب.
آکنده است

تردید ابر

از بلندای موج پیر.
خورشید در کفاب خسته غرقه میشود
تا ماه برنگاه تو بتابد

= =

باد می وزد

و گم می کند غرابی

صدای سیاهش را.

می لولند سیاهی

در آوند تآك

که آویخته شود تنهایی يك مست
از تاب آن صدا.

تا ستاره ها برویند

چشم تو کجاست؟

= =

موج میزند آب

بر کفاب يك سراب

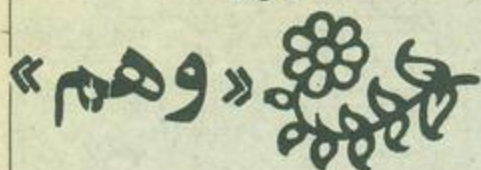
تا گلی برنگ يك صدا

از شاخه ی شکسته ی ماه

شب را در نگاه تو غروب کند.

آذرماه ۶۵

گلدان زرد
با نقش ناشیانه دریا
در چتری از تصور زنبق
خمیازه می‌کشد

باد
از سکوت پنجره می‌آید
ویاد پرده را
بر چارچوب لخت
آشفته می‌کند.

مادر
کنار بهت اجاق سرد
در تابه مسین
رویای قرمه را
تفت می‌دهد
وشوق شال سبز را برشانه می‌کشد.

مادر
کنار حسرت بستر
طرح عبور دستی را
بر جای جای خاطره جشمش
احساس می‌کند.

مادر
گذار شانه عاجی را
همچون خیال پنجه مردی
در انتظار کیسوی خود
کشف می‌کند.

ونا گهان
پر می‌شود سینه‌اش
از یاد شیر و عشق.

بر جاجم در گاه
فکر عبور مرد.

باد
از سکوت پنجره می‌آید
در ذهن گهواره
یاد گذشته

غره غره گنگی است
کودک

به خواب رفته‌ست :
دستی به پیرهن
دستی به طره‌های بلوطی
و در ملال رویایش
پیری خود را
خواب می‌بیند.

رگبارها

بادمی‌آید
خاطره در کف دریا مکرر است
وقت ملایم ترا نمی‌گیرم
رفتیم با عشق است
آمدیم با مرگ.

انگار می‌شناخت
يك شب کنار خواب تکلم
تو از نیا م نوروز مزه آمدی.

راستی هنوز
آن پیل‌های پلور
گیسو به شال آفتاب
پروانه می‌شوند ؟

ای کاروان عمر که شبگیر می‌کنی
تا سرزند سپیده را پیر می‌کنی
این پای خسته را که دوانی به صد شتاب
آخر میان راه زمین گیر می‌کنی
فرصت بده برای نفس راست کردنی
يك دم درنگ چیست که تقصیر می‌کنی؟
خواب نوی برای من این بار دیده‌ای
دل در برم تپد که چه تعبیر می‌کنی
برموی من غبار فشانی به هر قدم
قیر مرا سفیدتر از شیر می‌کنی
ای دل به سرنوشت بدخویشتن بساز
تقدیر رفته است، چه تدبیر می‌کنی
رفتی به جنگ کوکب بختم، ولی چه سود
ای آه سینه سوز چه تاثیر می‌کنی
ای چرخ اگر چه سفره رنگین افکنده‌ای
از جان مرا به خوردن غم سیر می‌کنی
ما داده‌ایم دست ارادت به پیرجام
بشنو اگر که پیروی پیر می‌کنی
روباه بازی فلک از حد گذشته است
ساقی بیا اگر که مرا شیر می‌کنی
لرزان زبیم همچو «امید» که گفته است:
«ای سال نو میا که مرا پیر می‌کنی»

تجربه با عشق و خون

بهیمانی و فروغ فرخزاد و ... این نهایت اسمها نیست و نباید هم باشد ولی تارسیدن به نام های پراوازه راهی بس سترگ برای تازه رسیدگان درپیش است...

گرد آمده بودند . نه ادعائی بود نه تظاهری به دانستن های بسیار . حدیث سادگی بسود وحدیث دل بستن به عاطفه واحساسی سرشار... واژه ها و کلام و بیان شعری ساده بود و شاعران نوجوان و جوان ساده ترو بی آرایش تر از واژه ها از بین آن جمع حدود ۲۰ نفر در طول سه شب شعر زمزمه عاطفه واحساس سر دادند و با نجوای خود درغم سوخته بالان به ماتم نشستند.

سوختن بال ظریف پروانه بر شمع فروزان نبود، سوختن جان بود در پرواز عاطفه و عشق . واژه های آهنگینی که سکوت را می شکستند . غزلی که آرام در جام سکوت فرو می ریخت و فضا را از ترنم شعر پر می کرد. قلبی که بسیار سوخته بود در سفر بی بازگشت پرنده گان مهاجر وطن و دختر شاعر نابینائی که اینگونه شعر می خواند:

مسیر روداز خون گشته آغاز...

خون، واژه نامه شاعران جوانی است که خیال ماندن و شکفتن در عرصه شعر دارند. آنان بیشتر به «خون» بنده کرده اند زیرا که از تبار نسلی اند که بیش از دیگران خون دیده اند و این رسالت را بردوش می کشند که فقط از زبان خود، نه از زبان آن کسان سخن بگویند که زخمی از نیرنگها و دشمنی ها برتن دارند. سخن گفتن از زبان ملتی کموشك بارانها و بمبارانها را بر فراز شهرهای دیده است. و بهمان سان که «پابلونودا» می گوید

بیائید و بر سنگفرشها
خون را بنگرید

و آنجا که باز هم «نودا» فریاد می کشد:

خون اسپانیا را
که در فورانی عظیم قدمی می کشد
تادر موجی از خنجر و غرور
شمارادر گورهای عمیق فروکشاند

و کلام دختر ۱۴ ساله ای به نام «شبنم صائم» که در جمع شاعران زن چهره کرده

به کوچ سرخ تو کز باغ سبزما رفتی
به سوگواری صدها جوانه می گریم

آری سوخته بالان بسیاری در گذشته اند و قریحه های جوانی بیدار شده اند از دژ فول و از باختران واز ... آمده اند تا جان تازه ای به شعر زن امروز بدهند و حضور برخی از آنها ، بخصوص نغمه پردازان جوان ، شاید، در آینده ای نزدیک حضوری بسیار جدی در عرصه شعر زن امروز باشد ولی ... روی کلمه ولی باید تاکید کرد بدین خاطر که هنوز بسیاری از آنان در ابتدای راه شعرند و با این حال بیوسن جمع قابل توجهی از دختران و زنان شاعر به عرصه گسترده شعر تولدی غریب است زیرا که در زمانهای دور و نزدیک ، بدینسان گرایش به هنر شعر در بین زنان عمومیت نداشته است واز گذشته های دور و نزدیک تنها چنداسم خاص از شاعران زن بر تارک ادبیات این سرزمین درخشیده است . از سالهای بسیار دور مهستی گنجوی واز دوران معاصر بیروین اعتصامی، سیمین

شاعره های فردا:

ز سوز شمع در این آشیانه می گریم
ز بی قراری گلهای خانه می گریم

نخستین گردهمائی زنان و دختران شاعر بود. در فضائی بی رنگ وریا ، دخترکان جوان شاعر و، طلایداران شعر امروز بانسوز

سبب شد که به شعر روی بیاوری می‌گوید «وقتی اولین سفیر بمب در شهرمان پیچید شعر در من تولد یافت». می‌پرسم «به بازگویی چه مضامینی در شعر علاقه داری؟» جواب می‌دهد «مضامینی که بتواند عاطفه یک زن را بهتر نشان بدهد».

— فقط عاطفه در شعر کافیت؟

— نه مسلماً کافی نیست باید مطالعه زیادی داشت و باید در نزد استادان شعر آموزش دید، من هم اکنون در نزد خانم سیمین دخت و حیدری آموزش می‌بینم.

شعلا آهنگ با توجه به سن کمی که دارد فرصت زیادی برای خودسازی و تقویت استعدادش از طریق مطالعه، کسب تجربه و تمرین دارد به شرطی که به قول یک منتقد که با کارهای او آشناسات موقعیت انسان را در این روزگار شناسد و رابطه شعر را با این موقعیت درک کند. شاعره‌های امروز گرایش زیادی به غزلسرائی دارند و اغلب کمتر در عرصه شعر نو تجربه می‌اندوزند. منتقدی می‌گوید از بین غزلسرایان زن «نرگس گنجی» تخیلی قوی دارد که به رشد او امید زیادی می‌توان داشت و... در جمعا باید گسترده‌تر باشد در برابر افق‌های خیال شاعران زن، زیرا که آنان سعی در حضوری ماندنی در عرصه شعر دارند و باید این چنین باشد... و اینهم قطعه شعری از «ترین جافری»:

ای بانوی سرخپوش
ای پناه عصمت کودکان
یاریم کن

رگ تند ثانیه‌ام را

با شاهرگ تو پیوند می‌زنم. مینو بدیعی

عاطفه‌ات بیشتر می‌پسندی شعر نو یا کلاسیک را؟ جواب می‌دهد «بیشتر دوست دارم غزل بگویم البته اگر بتوانم. قبلاً هم در قالب، نوشعر می‌گفتم و اکنون ترجیح می‌دهم بالهام از بزرگان شعر کلاسیک نظیر حافظ و سعدی شعر بگویم».

— آیا این کار توتقلیدی صرف نیست؟

— تقلید است ولی به نظر من تقلیدی زیباست. مهین زورقی می‌گوید شعرش را برای هیچ نشریه‌ای شخصاً نفرستاده است و تاکنون کتابی از اشعارش را چاپ نکرده است ولی می‌خواهد شعر گفتن را بطور جدی دنبال کند البته اگر وقت کافی برای مطالعه بیشتر و کار فشرده‌تر داشته باشد. منتقدی شعرشناس درباره کارهای او می‌گوید «شعرا این شاعر برمدار عاطفه می‌گردد چنین شاعرانی باید به تفکر روی بیاورند و به جای توجه به «هایوی بیرون به غوغای درون گوش بپسارند».

اینک منم

زنی تنها در آستانه فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده زمین

«فروغ» اینگونه از «زن بودنش» در شعر سخن گفت و نسل بعد از او، نسلی که در متن تحول و انقلاب زاده شده است می‌باید تصویر تازه‌تری از زن بر تاریخ شعرا این مرزوبوم ترسیم کند. تصویری به یاد ماندنی و پویا و خلاق. شعلا آهنگ متولد ۱۳۴۸، اهل دزفول، تازه رسیده‌ای است که به قول شعرشناسان جوهر استعداد در او آشکار است. ۵ سال است شعر می‌گوید و خودش اعتقاد دارد که فعلاً در حال تجربه کردن است. می‌پرسم چه انگیزه‌ای

است از رنگ و بوی خون پر شده است و این نماینده نسلی از دختران نوجوان کشورماست که تخیلش نه رویاهای لطیف کودکانه و نه گام نهادن به دنیای تخیلات «سیندرلانی» است. او به جدی‌ترین و غامض‌ترین مساله بشر امروز می‌اندیشد جنگ و ویرانی و... «شبنم» در خیالاتش و عاطفه قوی زودرسش دنیای عروسکها را نمی‌بیند، او سایه موخشی موشکها و بمبها را می‌بیند و دختر جوان هفده ساله دیگری که تمنای پرواز در عرصه تخیل و شعر را دارد و ذهنش پر است از تصاویر شهرهای ویران از زهری سخن می‌گوید که دیگر «شهر اقایا» نیست، شهر بمب و ویرانی است. و این چنین تخیل و احساس شاعرانه با جدی‌ترین مسائل پیوند می‌خورد و... بازهم اندوه برای از دست رفتن جانهای با ارزشی است که به ابدیت پیوسته‌اند:

به یاد دست تو کر خاک سنگرت پر بود
به جسم پرپر تو دانه دانه می‌گیرم
بهانه‌ام نه تو هستی، نه بیقراری تو
چون نیست از تو مرا یک نشانه، می‌گیرم

«مهین زورقی» ۲۳ سال دارد و دانشجو است با دنیای تاریک اطرافش و با چشم‌هایی که نمی‌بیند، دنیای روشن و آوازه‌ها را کشف کرده‌است. می‌گوید «در عرصه شعر ادعائی ندارم. تنها با خیال و عاطفه‌ام سر می‌کنم و بیشتر عاطفی بودن را می‌پسندم». شعر که می‌خواند صدایش می‌لرزد انگار ندای وجدانش را می‌شنود. همان ندائی که به قول خودش در ۱۴ سالگی و در روزهای پر تب و تاب انقلاب شنیده است. می‌پرسم «کدام قالب را برای بیان

سیری در تحولات کتاب کودکان

ادبیات کودکان آرام آرام سیری تحولی را طی می‌کند. این سیر تحولی از سال ۵۷ آغاز شده و با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در راستای سیر تحولی ادبیات کودکان و نوجوانان، پرغم اینکه برخی از چشم‌اندازها و اهداف مشخص نیست و با اینکه ابتذال گرایی و سطحی نگری و ارائه کارهای ضعیف و تجارتي و ترجمه‌های بی‌محتوی راه را برای رشد سریع ادبیات کودکان در جهت تکامل می‌بندد ولی حضور ۳۰۰ نویسنده و مترجم رسمی و غیر رسمی که تعدادی از آنها از توان و استعداد کافی برای رشد دادن ادبیات کودکان برخوردارند چشم‌انداز نسبتاً روشنی برای این بخش مهم ادبیات تصویر می‌کند. از سوی دیگر توجه به کمیت کار در عرصه ادبیات کودکان و تعداد کتابهایی که از طرف ناشران دولتی و غیر دولتی چاپ می‌شود بیانگر آنست که میزان انتشارات خاص کودکان و نوجوانان با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان که بزرگترین ناشر کتابهای کودکان در سطح کشور است از بعد از انقلاب فعالیت گسترده‌ای در زمینه نشر کتاب داشته است.

جلد‌های زیبا، تصاویر و نقاشی‌های رنگارنگ روی جلد، قصه‌هایی متنوع بایانی کودکانه بازار کتاب کودک را پر کرده است. در قفسه‌های کتابفروشی‌ها، در کنج کتابخانه‌ها و حتی در پستوی مغازه‌ها و زوایای فروشگاههای بزرگ و کوچک شمار و تنوع کتابهای کودکان و نوجوانان به چشم می‌آید و این فقط یک دلیل دارد: کتابهای کودکان و نوجوانان در تیراژی وسیع منتشر می‌شود و خریداران بیشتر دارد.

* در سالهای پس از انقلاب تألیف
بیشتر از ترجمه بوده است.

* باید به هرج و مرج موجود در
بازار کتاب کودک پایان داد.

مقایسه تعداد کتابهای چاپ شده توسط این کانون در قبل و بعد از پیروزی انقلاب گواه گسترش فعالیتهای فرهنگی و ادبی است. هرچند که توجه یک جانبه به کمیت و تعداد کتابهای انتشار یافته خاص کودکان و نوجوانان نمیتواند سندی محکم و قابل استناد برای رشد ادبیات کودکان باشد اما ارائه آمار نشر می تواند برخی از چارچوب ها را در این زمینه روشن کند. کل انتشارات کانون از سال ۴۴ تا سال ۵۷ در حدود ۱۴۵ عنوان کتاب بوده است که همه این کتابها با تیراژ ۲۵۰ میلیون جلد به چاپ رسیده است در حالیکه از سال ۵۸ تا سال ۶۵ کانون ۱۷۶ عنوان کتاب با تیراژ در حدود ۵ میلیون چاپ کرده است. بار عمده این کتابها روی تالیف بوده است بطوریکه از ۱۷۶ عنوان ۱۲۴ عنوان آن توسط نویسندگان داخلی تالیف شده است. این آمار نشان می دهد که در طول ۶ سال بسیار بیشتر ۱۳ سال عمر کانون قبل از انقلاب کار شده است. نکته مهم دیگر در این مورد اینست که بار عمده انتشارات کانون قبل از انقلاب روی ترجمه بوده است در حالیکه پس از انقلاب روی تالیف تاکید زیادی شده است. از مجموع ۸۸ عنوان کتابی که در حلال سالهای ۴۴ تا ۵۷ از سوی کانون انتشار یافته ۵۷ عنوان آن ترجمه بوده است.

نگاهی به انتشارات سال ۶۵

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۶۵ مجموعاً ۴۳ عنوان کتاب وارد بازار کرده است که از این تعداد ۱۳ عنوان آن ترجمه و بقیه تالیف است. در سال ۶۵ تعداد کتابهایی که کانون منتشر کرده است به نسبت سال ۶۴ پائین آمده است زیرا سال ۶۴ مجموعاً ۵۲ عنوان کتاب از سوی کانون منتشر شده است. در سال ۶۳ نیز تعداد عناوین کتابهای منتشره کانون ۵۰ عنوان بود. بدین ترتیب به نظر میرسد سال ۶۴ سال پرکاری کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان بوده است و سال ۶۵ یا به دلیل کمبود کاغذ و یا بنابر علل دیگر فعالیت کمتری صورت گرفته است. بطور کلی دست اندرکاران بازار کتابهای کودکان می گویند سالهای ۶۰ تا ۶۴ سالهای اوج کتب داستانی کودکان بوده است و در سال ۶۵ اندکی محدودیت نشر به وجود آمده است. در حال حاضر بازار نشر ادبیات کودکان به گفته دست اندرکاران در دست ۴ ناشر عمده است که این ۴ ناشر ۵۱ درصد از عناوین منتشره کتابهای کودکان را در سال گذشته در اختیار داشته اند. به گفته کسانی که دستی در کار ادبیات کودکان دارند به جز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چند مرکز دیگر که سیاستهای

مشخصی را در زمینه نشر ادبیات کودکان دنبال می کنند ناشران دیگر روال معین و مشخصی در این زمینه ندارند و بیش از هر چیز به مساله بازگشت سرمایه و سود اهمیت می دهند و به همین دلیل محتوی رافدای فرم کرده و بیشتر سعی دارند که کتابهای خاص کودکان را در چاپهای زیبا و با نقاشی های رنگارنگ عرضه کنند. این قبیل ناشران توجه اندکی به پیام قصه ها و داستانها دارند و بطور کلی با در نظر داشتن مساله بهره برداری تجارتمندی اهداف فرهنگی را تحت الشعاع این مساله قرار می دهند. به همین دلیل می بینیم که بعضی از کتابها از سوی ناشران در سال گذشته تا ۲۰ بار نیز زیر چاپ رفته است و ۵۹ درصد کتابها نیز حداقل ۲ بار تجدید چاپ شده اند با این نیت که خلاء بازار کتاب کودکان را پر کنند.

افزایش میلیونی تیراژ در طول سال

سال ۵۶ که به گفته دست اندرکاران ادبیات کودکان سال اوج واقع گرایی این ادبیات در سالهای قبل از انقلاب بوده است کل تیراژ ادبیات کودکان به ۳۵۰ میلیون جلد رسیده است و با گذشت ۹ سال تیراژ کتابهای کودکان ۲ برابر و نیم شده است. در سال ۶۵ بطور کلی ۷۹۹ عنوان کتاب با تیراژ کل ۸۵۰ میلیون به بازار کتاب کودک وارد شده است. مقایسه دو رقم فوق نشان می دهد که گرایش به افزایش کمی و کیفی کتابهای کودکان و نوجوانان در سطح جامعه پس از انقلاب وسیع بوده است. آمارها همچنین این نکته را برملا می کند که در سال ۵۶ که از سالهای پرکار ادبیات کودکان در قبل از پیروزی انقلاب بوده است تنها ۱۶ نویسنده که اغلب آنان جزو شعرا و نویسندگان نام آور ادبیات بزرگسالان بوده اند در عرصه ادبیات کودکان فعالیت می کردند و هم اکنون در زمینه ادبیات کودکان با رقم حیرت انگیز ۳۰۰ نویسنده و مترجم روبرو هستیم. در همان حال وجود ۶۰ ناشر دولتی و خصوصی که در عرصه ادبیات کودکان فعال هستند گواه اینست که بازار بسیار مساعدی برای کتاب کودک وجود دارد هرچند که این بازار بیشتر در تهران متمرکز شده است ولی هرگز تعداد تیراژهای کتاب کودکان از رقم ۱۰ هزار کمتر نبوده است و تیراژهای ۳۰۰ و ۵۰ هزار هم برای برخی از کتابهای خاص کودکان و نوجوانان وجود داشته است.

بررسی کیفی ادبیات کودکان

افزایش تیراژ کتابهای کودکان و گرایش

به تالیف کتابهای داستانی و علمی و آموزشی برای کودکان در سالهای اخیر به معنای تحول کیفی و اساسی در ادبیات کودکان نیست. در حال حاضر تعداد زیادی از نویسندگان و شعرا جوان و تازه کار در زمینه ادبیات کودکان تجربه آموزی می کنند و به قول کسانی که در ادبیات کودکان نقشی دارند برخی از تازه کارها علی رغم داشتن استعداد از مرحله تمرین و تجربه آموزی فراتر نرفته اند. مضامین انقلابی، طرح مسائل اجتماعی به بیان کودکانه و نوعی رئالیسم که از بدو انقلاب وارد ادبیات کودکان و نوجوانان شده است بطور کامل و به شکل اصولی جای خود را باز نکرده است. کتابهای شعر خاص کودکان هنوز در مراحل ابتدائی متوقف مانده است و با اینکه در سالهای اخیر تعداد شاعران کودکان بیشتر شده اند اما بیشتر آنها به پایه گذاری فرم و تکنیک خاصی برای اشعار کودکانه دست نیافته اند. باید گفت ادبیات واقع گرایانه کودکان و نوجوانان که با صد بهرنگی آغاز شد در سالهای اخیر شکل تازه ای به خود گرفته است. پیچیده ترین مضامین اجتماعی و سیاسی نظیر جنگ، مبارزه با ظلم و قدرتهای بزرگ جهانی وارد ادبیات کودکان شده است. افسانه پردازی تخیلی و رویایی و بی توجهی به مسائل اجتماعی در بسیاری از قصه ها و تالیفات داخلی رنگ باخته است. بسیاری از نویسندگان جوان و تازه کار سعی می کنند با آثار خود کودکان و نوجوانان را در متن پیچیده ترین مسائل و جریانهای اجتماعی قرار بدهند. مجموعه آنچه که گفته شد نشانه دگرگونی در ادبیات کودکان و نوجوانان است اما سنگ بنایی که «صد بهرنگی» به عنوان شاخص ترین نویسنده ادبیات رئالیستی کودکان بنا نهاد نیازمند مصالح محکم تری برای بالابردن هرجه بیشتر بنای تازه قلم کرده این ادبیات رئالیستی است.

واقع گرایی و دور شدن از استعاره

ادبیات کودکان در سالهای قبل از انقلاب با توجه به فشارها و اختناق سیاسی که وجود داشت تمایل و گرایش فراوانی به کارگیری استعاره ها و تمثیل ها داشت. نویسندگان انگشت شماری کدر آن دوران بطور جدی برای ادبیات کودکان کار می کردند برای طرح پیام های اجتماعی و سیاسی خود در کتابها به استعاره متوسل می شدند ولی هم اکنون جنبه های استعاری در ادبیات کودکان و نوجوانان ضعیف شده است و واقع گرایی به شکل مستقیم و بدون توسل به استعاره و تمثیل جای خود را در این ادبیات باز کرده است. در سال ۵۶ به قدری رشد استعاره و تمثیل در ادبیات کودکان گسترده بود که یک منتقد هنری آنرا یک بحران

داشت. يك نویسنده كتابهای کودکان در این مورد می گوید «جو اختناق و سانسور قبل از انقلاب باعث شد بسیاری از نویسندگان که حرفه‌ای برای کودکان و نوجوانان داشتند در قالب قصه‌های تمثیلی و استعاری این حرفه را بگویند.» ادبیات کنونی کودکان و نوجوانان کمتر به استعاره و تمثیل می‌پردازد. یکی دیگر از نویسندگان ادبیات کودکان معتقد است که ادبیات کنونی بیشتر ادبیات واقع‌گرایانه‌است و این امر به دودلیل می‌تواند باشد یکی تأثیر پذیری از شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه و دوم حذف افسانه‌هایی که حاوی القا کننده فرهنگ خاصی بودند. مساله دیگر بریدن از فرهنگ بیگانه و توجه به فرهنگ خویش است که پای بسیاری از فولکلورهای مردمی را به ادبیات کودکان باز کرده است.

گرایش به فرهنگ ایرانی

از نظر کیفی، گرایش فرهنگ ایرانی در ادبیات کودکان و نوجوانان پس از انقلاب بارز است. به قول يك نویسنده، فضا سازی، زمان و مکان، موقعیت‌ها، اسامی و اشخاص و همچنین پیام‌ها تمایل شدید به فرهنگ ایران دارند. بنابر نظر همین نویسنده یکی از وجوه افتراق بین ادبیات کودکان در ایران و ادبیات کودکان در جهان سوم اینست که شخصیت‌های به‌عاریه گرفته شده خارجی در ادبیات امروز کمتر یافت می‌شود و در ادبیات کودکان در دیگر کشورهای جهان سوم چنین موضوعی چشم نمی‌آید. این نویسنده همچنین معتقد است که ادبیات کودکان در حال حاضر ادبیاتی تخیل‌کننده نیست و قصد دارد که کودکان را در جریان مهمترین مسائل جامعه قرار بدهد. بهر صورت نویسندگان تازه‌کار و نوپای ادبیات کودکان معتقدند که قصه‌نویسی برای کودکان در مقطع کنونی در ابتدای راه يك جریان جدید فرهنگی و ادبی است.

ضعف‌ها و معایب تکنیکی

صرف‌نظر از دگرگونی‌هایی که ادبیات کودکان چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی با آن روبرو بوده‌است، به‌عقیده يك نویسنده، ضعف‌ها و معایب تکنیکی قصه‌نویسی نویسندگان تازه‌کار است. به‌همین دلیل است که دست‌اندر کاران بازار کتاب کودک معتقدند که کتابهای خوب کودکان با پرداخت تکنیکی و ادبی لازم، تصویرپردازی کامل و کودکانه و سوزنده‌های بکر و نو بسیار کم است. در برخی از شاخه‌های قصه‌نویسی کودکان نظیر افسانه‌های کودکانه آثار بسیار کمی منتشر می‌شود و کودکان در مقطع سنی دبستان با خلاء بسیار در این زمینه روبرو هستند. يك نویسنده می‌گوید «در موضوعاتی

تالیف کتاب برای کودکان بیشتر شده است اما ترجمه هنوز هم جای ویژه‌ای در عرصه ادبیات کودک به خود اختصاص داده‌است. از دوسه سال پیش تاکنون ترجمه آثار خارجی بیشتر شده است. البته در ترجمه این آثار به گفته دست‌اندرکاران کتاب کودک نوعی هرج و مرج و آشفتگی به چشم می‌خورد و ترجمه از نظم خاصی پیروی نمی‌کند. نویسنده‌ای در ارتباط با این مساله اعتقاد دارد «آنچه که در ارتباط با ترجمه کتاب کودک گفتنی است طرح این مطلب است که نباید حسن انتخاب فراموش شود و همچنین نباید با دخل و تصرف بیجا از محتوی هنری اثر کاسته گردد و هنر ترجمه خوب باید در این زمینه بکار گرفته شود.»

وی ادامه می‌دهد «در حال حاضر می‌بینیم که گاه کتابهایی ترجمه می‌شود که از شرایط فرهنگی و سیاسی جامعه کاملاً دور است. و از آنجا که کار ترجمه کتابهای کودکان در ظاهر کار ساده‌ای به نظر می‌رسد هر کس که از راه رسید و کمی به زبان خارجی آشنایی داشت دست به کار ترجمه می‌زند در حالیکه باید گفت ترجمه کتابهای کودکان کاری تخصصی است و مترجم می‌باید با ادبیات کودکان کاملاً آشنا باشد.»

ساحب نظر دیگری به نکته تازه‌ای در مورد ترجمه اشاره می‌کند و می‌گوید بیشترین تعداد ترجمه را کتب علمی تشکیل می‌دهد که این مساله روی تالیف کتب علمی خاص کودکان و نوجوانان تأثیر منفی بجای می‌گذارد. بطور کلی می‌توان گفت ترجمه در ادبیات کودکان جایگاهی نامعلوم و گنگ دارد و ارزش‌گذاری مدون و ضابطه مشخصی در این زمینه نداریم.

چون کتب شبه داستانی تاریخی، بیوگرافی و غیره کمبودهای زیادی دیده می‌شود و آنچه که در این زمینه‌ها نشر می‌یابد بدون تعمق اولیه و تکیه روی اطلاعات لازم و ضروری است. در این قبیل داستانها فضا سازی و شخصیت پردازی و حتی وقایع نگاری تا حد بسیار زیادی از واقعیت اصیل دور هستند.

کمبود تجربه

کمبود تجربه ضعیفی است که بسیاری از تازه‌کارهای ادبیات کودکان دارند و مساله دیگر عدم تنوع در دیدگاه‌ها و پرداخت‌هاست. مشکل اخیر به اعتقاد يك نویسنده بیشتر به مساله کمبود تجربه برمی‌گردد. یکی از دست‌اندر کاران فعالیتهای ادبی و فرهنگی خاص کودکان می‌گوید «علی‌رغم اینکه سوزهای متنوع و غنی در دسترس نویسندگان است ولی نگاه به این سوزها یکنواخت است و تالیفات کنونی از این نظر با هم مشابه‌اند. گاهی هم توجه بیش از حد نویسنده به محتوی او را از توجه به تکنیک باز می‌دارد و نویسنده در این زمینه سهل‌انگار می‌شود.»

از جمله مسائل دیگری که در ارتباط با ادبیات کودکان می‌باید به آن اشاره داشت تالیف محدود کتب علمی تاریخی و جغرافی، اجتماعی، سیاسی و هنری خاص کودکان و نوجوانان است و با توجه به اینکه نیاز بازار بسیار گسترده است تالیفات و ترجمه‌های کنونی پاسخگوی این نیاز نیست.

وضعیت ترجمه کتاب کودک

هر چند که از پس انقلاب گرایش به

فرودگاهی دستگاه رادار از کار بیفتد خطر جان چند نفر از مسافران هواپیما را تهدید خواهد کرد. درموردی دیگر ترنی بادهای باز به راه افتاد، بی آنکه مسافران از این موضوع مطلع باشند. علت باز ماندن درهای ترن که با سیستم الکترونیک کار می‌کرد، آن بود که در همان ایستگاه قطار دریکی از مغازه‌ها بچه‌ها یکی از بازیهای آتاری را آزمایش می‌کرده‌اند.

این گرفتاری منحصر به‌زاین نیست. در بسیاری از کشورها به بیمارانی که برای تنظیم ضربان قلب از دستگاههای الکترونیکی استفاده می‌کنند، هشدار داده شده است که مواظب باشند مبدا امواج رادیویی یا امواج صوتی دستگاههای دزدگیر دستگاه تنظیم ضربان قلبشان را از کار بیندازد. این هشدار دردل بسیاری از مردم وحشت انداخته است.

خطر جدی

بهرحال از دوسال پیش دولت‌زاین، اینگونه هشدارها را جدی گرفته و هیات مخصوصی را مامور رسیدگی به خطرات احتمالی امواج پارازیتی در سیستم گیرنده روباتها کرده‌است.

از نخستین توصیه‌های این هیات آن بوده که دستگاههای الکترونیکی را باید مجهز به سپرهای ویژه حفاظتی کرد به‌طوری که **موجی ناخواسته از آنها ساطع نشود و امواج ناخواسته خارجی وارد سیستم داخلی آنها نگردد.**

خود دکتر اوکابه، زیست این کمیسیون‌رادر دست دارو از دولت خواسته است که به تولید کنندگان وسایل الکترونیکی دستورهایی درباره اینگونه وسایل بدهند و حتی کارخانه‌ها را وادارند که مدلهای پیشین را به کارخانه فراخوانند و وسایل آنها را تعمیر و اصلاح کرده‌پس بدهند.

مقامات دولتی از پذیرفتن توصیه‌ای خودداری کرده گفته‌اند که پارازیت دهی الکترونیکی يك مشکل جهانی است و اگر قرار باشد که استانداردهای جدیدی برای ساختن روبات به‌اجرا گذاشته شود، ابتدا باید يك توافق بین‌المللی در این زمینه بعمل آید.

البته تا آن روز روباتها لابد می‌توانند همچنان به سرکشی‌های کشنده خود ادامه دهند.

امواج ناخواسته

دکتر «اوکابه» عقیده دارد که اینگونه امواج ناگهانی و ناخواسته یکی از خطرناکترین عوامل افسارگسیختگی روبات‌های کامپیوتری هستند. او این امواج را به گردوغبارهای سرگردان درهوا تشبیه می‌کند. او می‌گوید وارد شدن اینهمه ابزارهای الکترونیکی ریز و درشت به ادارات و خانه‌ها و کارخانه‌ها لاجرم اینگونه گرفتاریها را بار می‌آورد.

به‌عقیده او از همه خطرناکتر امواجی است که از کامپیوترهای خانگی ساطع می‌شود. از آنجا که اینگونه کامپیوترها دارای دامنه امواجی وسیعی هستند، تاثیر فرکانسهای آنها بر ابزارهایی که در نزدیکی آنها هستند قابل پیش‌بینی نیست. دکتر اوکابه ۱۵۰ مورد «خلاف» از آمپهای مصنوعی را مورد تحقیق قرار داده و نتیجه گرفته است که همه آنها تحت تاثیر امواج الکترو مغناطیس ابزارهای الکترونیکی مجاور بوده است. بیشتر امواج الکترومغناطیسی بی‌ضرر هستند و کاری جز ایجاد پارازیت در پخش تصویر تلویزیونی نمی‌کنند. بعضی دیگر از این امواج فقط زیانهای مالی به کارخانه‌ها می‌زنند. اما در بسیاری از موارد جان انسانها درخطر جدی، حتی خطر مرگ، قرار می‌گیرد. تعداد کسانی که در معرض خطر قرار داشته و اتفاقاً جان به دربرده‌اند بسیار بالاست.

در تابستان ۱۹۸۵ ناگهان دستگاه رادار فرودگاه اوزاکا بر اثر امواجی که از يك دستگاه تقویت کننده آنتن تلویزیون در یکی از خانه‌های اطراف فرودگاه ساطع می‌شد، ناگهان از کار افتاد. و همه می‌دانند که وقتی در

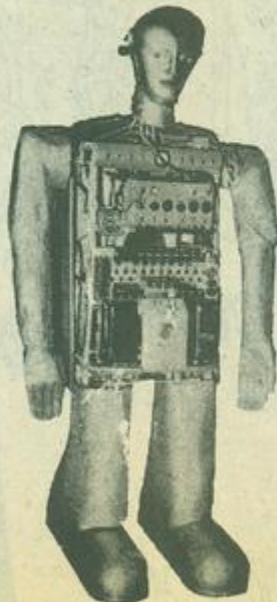
در حدود ۸۰۰۰۰ روبات (آدم‌مصنوعی) در کارخانه‌های ژاپن مشغول به خدمت هستند. اما گاهی این خدمتکاران سربزیر ناگهان وحشی می‌شوند و تاکنون مرتکب چند قتل هم شده‌اند.

آمار وزارت کار ژاپن نشان می‌دهد که از سال ۱۹۷۸، یعنی از ده سال پیش تاکنون ده کارگر کارخانه بدست روبات‌های ژاپنی کشته شده‌اند. چند تن دیگر که بیشتر شانس داشتند فقط زخمی شده‌اند.

شورش روبات‌ها علل متفاوتی داشته‌است. سال ۱۹۸۱ که سال بدی بود چون تنها در آن سال روباتها ۴ نفر را کشتند. یکی از روباتها هنگامی که متخصصی مشغول بازیابی قسمتهای مختلف آن بود، ناگهان وحشی شد و به‌راه افتاد و متخصص را زیر دست‌وپای خود به قتل رساند. در همان سال روبات دیگری بازوی فلزی خود را به سمت کارگری دراز کرد و با ضربه‌ای شیه به ضربه کاراته بازان او را هلاک کرد.

دکتر «کاپرو اوکابه» استاد دانشگاه توکیو می‌گوید علت وحشیگریهای مهلک روبات را در چند مورد کشف کرده‌است. در ۱۹۸۲، يك روبات که در کارخانه‌ای روی ماشین تراش کار می‌کرد، ناگهان رویش را برگرداند و به ابزارتوری که بر کار او نظارت می‌کرد حمله کرد. دکتر «اوکابه» گمان می‌کند علت این طغیان آن بود که در آن موقع جرثقیلی با استفاده از امواج الکترو مغناطیس (یا به اصطلاح برق‌طیس) در آن نزدیکی کار می‌کرد، و امواج به‌صورت امواج فرستنده‌ای وارد سیستم کنترل پیچیده ماشین تراش و آدم مصنوعی آن شد و آن فاجعه را ببار آورد.

آدم مصنوعی کشتار می‌کند

وصف يك موجود عجيب

خودش می‌رود، بدون این که بداند مقصد آقای کامل کجاست دنبالش راه افتاد. همین‌طور که روی جاده دنبال آقای کامل می‌رفت، آقای به‌او می‌گفت که برگرد و دنبال من نیا. اما خانم به حرفهایش گوش نمی‌داد، تا این که آقای کامل خسته شد و دیگر چیزی نگفت و خانم هم دنبالش رفت.

نباید گول ظاهر مردها را خورد

سفرسخی که از بازار دور شدند، از جاده بیرون زدند وارد جنگل بی‌پایانی شدند که فقط موجودات عجیب و وحشتناک در آن زندگی می‌کردند.

تحويل اعضای غار به بدن آقای کامل به صاحبان اصلی

همین‌طور که در جنگل بی‌پایان پیش می‌رفتند، آقای کامل بازار که خانه دنبالش افتاده بود اعضای بدنش را یکی‌یکی درمی‌آورد و به صاحبان اصلی‌شان پس می‌داد، پول کرایه

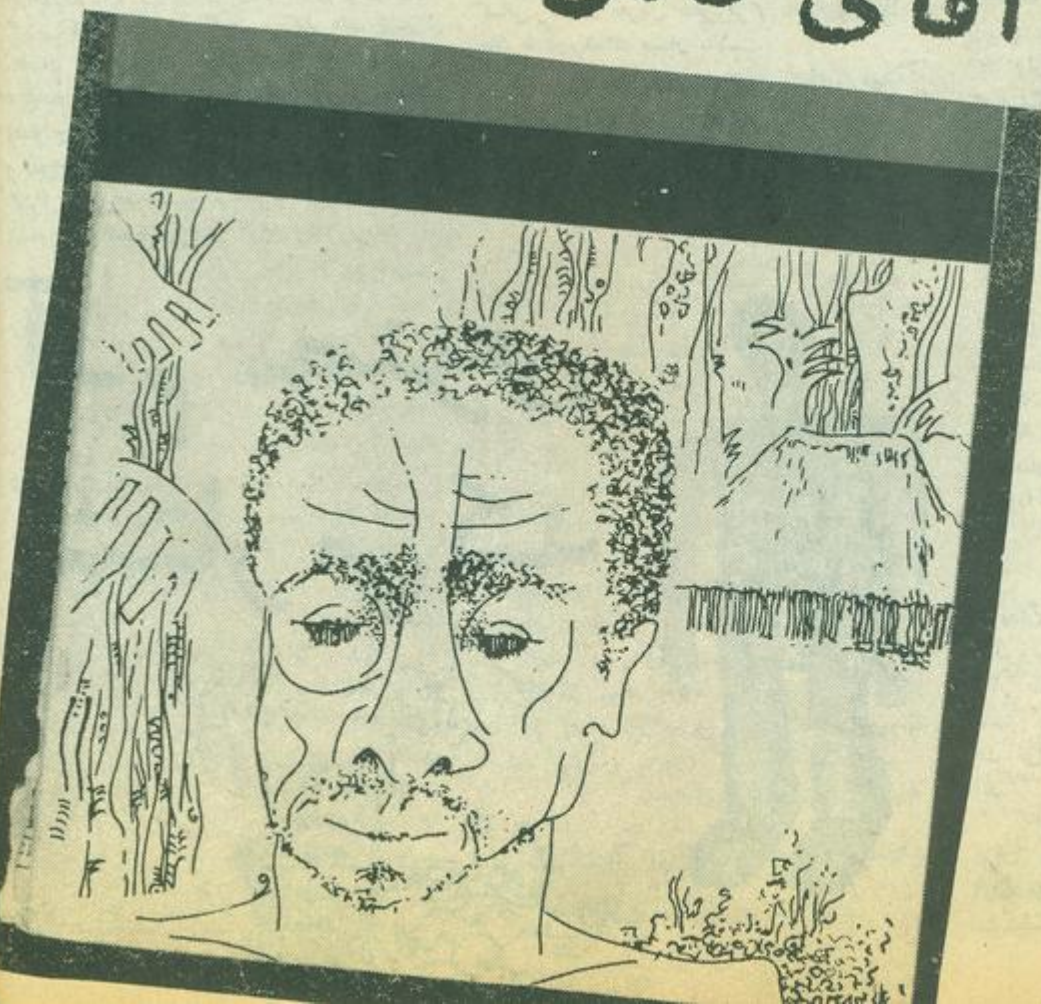
يك آقای خوشگل کامل بود، گران‌ترین و بهترین لباسها را داشت، همه قسمتهای بدنش کامل و بی‌تقص بود. قدبلندی داشت اما به جاقی می‌زد. آن روز که با این سرو وضع به بازار آمد، اگر يك جنس یا حیوان فروشی بود دستکم دوهزار لیره می‌آوردید. آن روز، همین که پای این آقای کامل به بازار رسید، زنی که او هم در بازار بود دیدش و رفت و پرسید که خانه‌اش کجاست. اما آقای برازنده نه جوابی داد و نه نگاهی به او انداخت. زن که دید آقای خوشگل کامل اصلا گوش به‌او نیست، جنسهایش را ول کرد و همه حواسش به آقای کامل رفت که در بازار می‌گشت، در نتیجه جنسهایش روی دستش ماند.

رفته رفته بازار تعطیل شد و هرکسی دنبال کار خودش رفت. آقای کامل هم راهی شد. اما چون آن خانم همه مدت چشمش به‌او بود، دید که او هم دارد مثل بقیه بی‌کار

آموس توتولا، یکی از پرکارترین نویسندگان افریقایی است. چندین کتاب دارد که از آن جمله است: «مست‌شراب نخل» (۱۹۵۴)؛ «زندگی در بیشه ارواح» (۱۹۵۴)؛ «سیمبی و جن جنگل سیاه» (۱۹۵۶)؛ «آیایی و فقر موروثی‌اش» (۱۹۶۷). توتولا در سال ۱۹۳۰ در غرب نیجریه به دنیا آمده و آثارش به شدت رنگ و هوای تخیل بومی افریقای سیاه را دارد، قصه‌ای که در زیر می‌آید بخشی از نخستین اثر او «مست‌شراب نخل» است.

آقای کامل

آموس توتولا
ترجمه مهدی سجایی

آنها را هم می‌داد. وقتی به کسی رسید که مثلاً پای چپش را از او کرایه کرده بود، پاره درآورد و به صاحبش داد و پولی را هم که قرار گذاشته بودند پرداخت. بعد به کسی رسیدند که پای راست را داده بود، باز آقا پاره درآورد و با پول کرایه به صاحبش داد. بعد که بی‌پاش و شروع به خریدن روی زمین کرد، تازه خانه به فکر افتاد که برگردد به شهرش و پیش پایش بیرون. اما آن موجود عجیب و وحشتناک، یا آقای کامل، نگذاشت که او برگردد به شهرش و پیش پایش بیرون. گفت: «قبل از این که به این جنگل بی‌پایان برسیم که فقط مال موجودات عجیب و وحشتناک است هزار بار بهات گفتم که دنبال من نیا. اما حالا که یک نصفه آقای ناقص شده‌ام می‌خواهی برگردی، نه، نمی‌شود، تقصیر خودت است. وانگهی، حالا کجاش را دیده‌ای. دنبال من بیا.»

رفتند و رفتند و در سرراشان به جاهایی رسیدند که آقاهه شکم‌دندنها و سینه و چیزهای دیگرش را کرایه کرده بود و آنها را هم یکی یکی پس‌داد و پولش را هم پرداخت. دیگر از آن آقا، یا موجود وحشتناک، چیزی نماند. جز سر و گردن و دو بازو دیگر نمی‌توانست روی زمین بخزد بلکه مثل وزغ جست می‌زد؛ خانه، که دنبالش می‌رفت، بادیدن این منظره کم مانده بود از هوش بیرون. بعد که دید همه قسمت‌های بدن آن آقای کامل بازار مال دیگران است و او دارد آنها را یکی یکی به صاحبانشان پس می‌دهد، دوباره سعی کرد به هر ترتیبی که بود برگردد به شهرشان بیرون، اما آن موجود ترسناک نگذاشت که نگذاشت. به جایی رسیدند که آن موجود بازوهایش را کرایه کرده بود، آنها را هم به صاحبش برگرداند و پول کرایه را هم داد. راه افتادند و در جنگل بی‌پایان رفتند و رفتند تا به جایی رسیدند که آن موجود گردن را کرایه کرده بود. آنرا هم با پول کرایه به صاحبش پس داد.

از آقای کامل فقط يك كله ماند

از هم‌دین آقای کامل فقط يك كله باقی ماند. بعد به جایی رسیدند که پوست و گوشت آن كله را کرایه داده بودند، آقایان را هم با پول کرایه پس داد و از این آقای خوشگل و کامل بازار فقط يك جمجمه باقی ماند. خانم ماند و يك جمجمه. بعد که دید فقط يك جمجمه برایش مانده گفت که بابام می‌گفت با يك مرد عروسی کن، اما من به حرفش گوش نکردم و فهمیدم چه می‌گوید.

وقتی خانه دید که آقای کامل به صورت يك جمجمه درآمد خواست غش کند، اما جمجمه به او گفت که اگر بمیرد دیگر مرده‌است و

مجبور است دنبال او بیرون. این را که گفت صدایش چنان بلند و وحشتناک شد که اگر کسی يك فرسخ آن طرف تر ایستاده بود لازم نبود گوش بخواباند تا آن را بشنود. این بود که خانم از ترس جانش در جنگل پاره‌پاره گذاشت. اما جمجمه دنبالش کرد و هنوز چند قدم نرفته او را گرفت. چون خیلی باهوش و زیرک بود و از آنجایی هم که فقط يك جمجمه بود می‌توانست جست‌های خیلی خیلی بلند بزند. هزار متر هزار متر. خانم را هم به همین ترتیب گرفت؛ همین‌طور که او داشت از ترس جانش می‌دوید جلوش پیدا شد و مثل يك كنده درخت راعش را بست.

خلاصه، خانه مجبور شد دنبال جمجمه به خانه او بیرون که سوراخی در زیر زمین بود. به خانه رسیدند و هر دو وارد سوراخ شدند. اما آن سوراخ فقط مال زندگی جمجمه‌ها بود. همین که وارد شدند، جمجمه كه... گریه‌ای را با چیزی مثل طناب به گردن خانم آویزان کرد، بعد يك قورباغه بزرگ به او داد که مثل چارپایه رویش بنشیند، بعد يك سوت به جمجمه دیگری مثل خودش داد و به او گفت که مواظب باشد خانم در نرود، چون می‌دانست که خانم قصد دارد از سوراخ فرار کند بعد، خودش به پشت خانه رفت که خانواده‌اش روزها را تا دم غروب آنجا می‌گذرانند.

یکی از روزها، خانم سعی کرد از سوراخ فرار کند. اما جمجمه‌ای که مواظبش بود سوتی زد و بقیه جمجمه‌های پشت خانه به طرف جایی که خانم روی قورباغه می‌نشت هجوم بردند و او را گرفتند. اما از آنجایی که همه با هم بیرون زدند، روی هم افتادند و غلتیدند و مثل هزار پیت تفت که روی چاده سفتی در حرکت باشد صدا کردند. خانم را گرفتند و برگردانند و دوباره روی قورباغه نشانند. اگر جمجمه‌ای که مواظبش بود خوابش می‌برد و خانم دوباره می‌خواست فرار کند، كه... گریه‌ای که به گردش آویزان بود صدای وحشتناکی می‌کرد و جمجمه نگهبان از خواب می‌پرید و بقیه طایفه جمجمه‌ها هم هزارتا هزارتا سر می‌رسیدند و با صدای عجیب و وحشتناکشان از خانم می‌پرسیدند چه می‌خواهد.

اما خانم نمی‌توانست حرف بزند. تا وقتی که آن صدف به گردش آویزان بود لال بود.

.....

از «پلدرتها» خواسته می‌شود که دختر رئیس شهر را پیدا کند

از طرف دیگر، پدر خانم که مرادید

اسم را پرسید و معنی‌اش را خواست، که گفتم یعنی «پدر پتهایی که در این دنیا همه کار می‌تواند بکند». این را که شنید گفت که اگر بتوانم دخترش را پیدا کنم و به او برش گردانم هم جایم را تامین می‌کند و هم شربت نخلم را. از این حرفش آنقدر خوشحال شدم که به پدر آوردم، خوشحال بودم که قول می‌داد هم جا و هم شربت نخل به من بدهد. قبول کردم. پدر و خویشتان خانم هیچ نمی‌دانستند او کجاست، فقط شنیده بودند که از بازار دنبال يك آقای کامل راه افتاده و رفته است، از آنجایی که من «پدر پتهایی که در این دنیا همه کار می‌تواند بکند» بودم، شب که شد يك بزغاله را قربانی بت خودم کردم.

صبح که شد، چهل کاسه شربت نخل خواستم. همه را خوردم و دست به کار تحقیق درباره خانم شدم. چون روز بازار بود، اول از بازار شروع کردم. و چون کارم با بت بود همه اهل بازار را می‌شناختم. درست سر ساعت ۹، همان آقای کاملی که خانم دنبالش رفته بود دوباره پیدایش شد. همین که دیدمش با يك نگاه فهمیدم که موجود عجیب و وحشتناکی است.

تقصیر خانم نبود که دنبال جمجمه‌ای رفت که خودش را به شکل آقا درآورده بود

نمی‌شد از خانم خرده گرفت که چرا دنبال جمجمه‌ای رفت که خودش را به شکل يك آقای کامل درآورده بود. چون خود من هم اگر زن بودم بدون شك هر جا آن آقا می‌رفت دنبالش می‌رفتم؛ و چون خودم هم مرد بودم به او حسودیم می‌شد چون همچو آقای اگر به میدان جنگ هم می‌رفت دشمن نه می‌کشتش و نه اسیرش می‌کرد، و اگر بمب افکن‌ها او را در شهری می‌

تحقیق درباره خانه طایفه جمجمه

در حدود سه فرسخی که از بازار دور شدیم، آقا از جاده واقعی بیرون زد و پایه یک جنگل بی پایان گذاشت و من هم دنبالش رفتم. اما چون نمی خواستم که او مرا دنبال خودش ببیند با استفاده از یکی از پتاعیم خودم را به شکل مارمولک درآوردم و تعقیبش کردم. بعد

کردم، چون اول پیش خودم گفتم که چرا من هم مثل او به شکل فقط یک جمجمه آفریده نشده بودم، بعد خدا را شکر کردم که مرا خوشگل نیافریده بود و بعد دوباره در بازار به طرف آن آقا رفتم و هنوز هم خوشگلی اش جلیب می کرد. بعد، بازار تعطیل شد و همه دنبال کار و زندگی شان رفتند، آن آقا هم رفت و من هم دنبالش کردم تا ببینم کجا زندگی می کند.

دیدند که بنا بود رویش بمب بریزند، تا او آنجا بود بمب هایشان را نمی ریختند. اگر می ریختند، خود بمب ها منفجر نمی شدند و صبر می کردند تا او از شهر بیرون برود. این قدر خوشگل بود. آن روز، همین که آن آقا را در بازار دیدم، تنها کاری که توانستم بکنم این بود که دنبالش بروم. بعد از این که چند ساعتی نگاهش کردم به یک گوشه بازار رفتم و چند دقیقه ای گریه

از آن که شش فرسخی در آن جنگل بی پایان رفتیم آقا شروع به پس دادن قسمتهای بدنش کرد و پول کرایه آنها را هم داد.

بعد از آن که شش فرسخ دیگر دنبالش رفتم ، به خانه اش رسید و وارد شد. من هم ، که مارمولک بودم ، دنبالش رفتم. بعد از این که وارد سوراخ (خانه) شد ، اولین کاری که کرد این بود که یکر است به طرف خانم رفت . و من او را دیدم که روی قورباغه ای نشسته بود و يك ك... گربه از گردنش آویزان بود. يك جمجمه هم ، که مراقب او بود ، پشت سرش دیده می شد . بعد که آقا دید خانم آنجا نشسته است ، به حیاط پشت خانه رفت که خانواده اش آنجا کار می کردند.

عملیات خارق العاده من در خانه طایفه جمجمه

وقتی خانم را دیدم و جمجمه ای که او را به آن سوراخ آورده بود یا کسی که او از بازار تا آن سوراخ دنبالش آمده بود به حیاط پشت خانه رفت ، خودم را دوباره به شکل آدم در آوردم و با خانم حرف زدم. اما او نمی توانست چیزی بگوید و فقط با اشاره فهماند که در وضع بدی است. جمجمه ای که پایك سوت از او نگهداری می کرد در آن وقت خوابیده بود.

به خانم كيك كردم تا از روی قورباغه بلند شود و بایستد ، اما يكباره صدفی که به گردنش آویزان بود صدای عجیبی کرد و جمجمه نگهبان بیدار شد و با سوتش به همه خبر داد. ناگهان همه جمجمه ها سر رسیدند و من و خانم را محاصره کردند؛ اما همین که مرا آنجا دیدند یکی شان به دوبه طرف چاهی رفت که در آن نزدیکی قرار داشت و پراز ك... گربه بود. یکی از آنها را برداشت و به دوبه طرف من آمد. و همشان دست به کار شدند تا آن صدف را به گردن من بیندازند. اما من پیشدستی کردم و خودم را به صورت هوا در آوردم و غیب شدم. آنها مرا نمی دیدند اما من آنها را می دیدم. فهمیدم که نیروی آنها از آن صدفهای توی جاب می آید. هر کسی را که می خواستند شکست بدهند یا لال کنند آن صدف را به گردنش آویزان می کردند.

بعد از يك ساعتی که در هوا غیبم زد ، جمجمه ها به حیاط برگشتند اما آن جمجمه نگهبان خانم هنوز آنجا بود.

بعد از رفتن آنها ، دوباره خودم را به صورت آدم در آوردم ، خانم را از روی قورباغه بلند کردم ، اما همین که دستم به او رسید صدف گردنش صدا کرد ، چنان صدایی که از يك فرسخی هم احتیاج نبود آدم گوش بخواباند تا آن را بشنود. جمجمه نگهبان ، همین که دید من خانم را از روی قورباغه بلند می کنم سوت زد تا بقیه را خبر کند.

يكباره همه طایفه جمجمه ها صدای سوت را شنیدند و به طرف ما هجوم آوردند ، اما هنوز به ما نرسیده من از سوراخ بیرون زدم و به طرف جنگل دویدم. هنوز صد متری نرفته بودم که از سوراخ بیرون آمدند و تسوی جنگل دنبال من و خانم کردند. همین طور که دنبال می آمدند ، حالت تخته سنگهای بزرگی را داشتند که روی زمین بغلتد. صدای وحشتناکی هم می کردند. وقتی دیدم كم مانده به من برسند یا اگر آن طور بدم دیریا زود گیر آنها می افتم خانم را به صورت يك بچه گربه در آوردم و توی جیبم گذاشتم و خودم هم به شکل پرندۀ كوچکی درآمدم که اگر بخوام مرادف انگلیسی اش را بگویم همان «پرستو» می شود.

پر کشیدم و رفتم ، اما در حال پرواز هم باز آن صدفی که به گردن خانم آویزان بود هنوز صدا می کرد و هر چه کردم نتوانستم صدایش را خفه کنم. به خانه رسیدم و خانم را به صورت اولش در آوردم و خودم هم به قیافه همیشگی ام برگشتم. وقتی پدر دید که من دخترش را برایش پیدا کرده ام بی اندازه خوشحال شد و گفت : «حقا که راست می گفتمی که پدرت های».

اما به خانه هم که رسیده بودیم صدف گردن خانم باز همان صدای وحشتناک را در می آورد و در نتیجه او نمی توانست حرفی بزند ، فقط با اشاره فهماند که از برگشتن به خانه اش خیلی خوشحال است. خانم را به خانه اش برگردانده بودم ، اما نه می توانست حرف بزند و نه می شد به او غذا داد ؛ صدف راهم نمی شد از گردنش باز کرد و صدای وحشتناک نمی گذاشت کسی بخوابد یا استراحتی بکند.

مشکلات بیشتری در راه بود

نست به کار شدم که بند صدف را از گردنش پاره کنم تا بتواند حرف بزند و چیزی بخورد ، اما هر کاری می کردم بی فایده بود. تنها کاری که سر آخر از دستم برآمد این بود که صدای صدف را خفه کردم ، اما نتوانستم از گردنش بازش کنم. پدرش که آن همه تقاضای مرا دید ازم

خیلی تشکر کرد و باز گفت که چون است «پدر» بتهایی که در این دنیا همه کار می تواند بکند» است باید بقیه کار را هم انجام بدهی. این را که گفت من خیلی خجل شدم و پیش خودم گفتم که اگر به سوراخ یا خانه آن جمجمه ها برگردم مرا می کشند . وانگهی رفتن به آن جنگل کار خیلی خطرناکی بود و نمی توانستم هم یکر است پیش آن جمجمه ها بروم و از شان بیرسم که چطور باید صدف را از گردن خانم باز کرد تا بتواند حرف بزند و چیزی بخورد.

بازگشت به خانه طایفه جمجمه

سه روز بعد از آن که خانم را به خانه پدرش برگردانده بودم برای تحقیقات بیشتر به جنگل بی پایان برگشتم . يك كيلومتر ونیمی مانده به سوراخ جمجمه ها به همان جمجمه ای برخوردم که در بازار قیافه يك آقای کامل خوشگل را داشت و خانم دنبال او تا خانه طایفه جمجمه ها رفته بود. همین که چشم به او افتاد خودم را به شکل مارمولکی در آوردم و از درختی در تردی او بالا رفتم.

جلو دو بوته ایستاده بود. از یکی از آنها برگی را کند و آن را درست راستش گرفت و گفت : «آن خانمی که از دست من در رفته ، اگر این برگ را نخورد دیگر هیچوقت نمی تواند حرف بزند.» بعد برگ را به زمین انداخت ، بعد پادست چش برگی را از بوته دیگر کند و گفت که اگر این برگ را به آن خانم ندهند ، صدفی که به گردنش است هیچوقت باز نمی شود و همیشه آن صدای وحشتناک بلند است.

این را گفت و آن برگ راهم به زمین انداخت و از آنجا رفت. بعد از آن که خوب از آنجا دور شد (خوشبختانه من آنجا بودم و آن حرفهایش را شنیدم و جای برگها راهم دیدم) دوباره خودم را به صورت آدم در آوردم و آن دوتا برگ را پیدا کردم و به سرعت به خانه برگشتم.

همین که به خانه رسیدم برگها را جدا جدا پختم و به خانم دادم که بخورد . عجبا که با خوردن اولی فوراً به حرف آمد . بعد دومی را هم خورد و صدفی که جمجمه به گردنش آویزان کرده بود خودش باز شد و يكباره غیبش زد. پدر و مادر خانم که کار خارق العاده مرا دیدند پنجاه گوزه شربت نخل برایم آوردند ، دخترشان را رزم کردند و دواتاقی هم بمن دادند تا با آنها زندگی کنم. به این ترتیب خانم را از دست آقای کامل بازار که بعداً جمجمه شد نجات دادم و از آن روز خانم زن من شد. این بود داستان زن گرفتن من .

«اوله شوئینکا» نویسنده نیجریایی.

نقدی بر رمان بیادماندنی

«اوله شوئینکا»

«آکه، سالهای کودکی»

در زندگی آدمی لحظاتی فرا می‌رسد که بناچار به گذشته‌اش باز می‌گردد تا راه رابر خیزهای بعدی خود هموار کند. «اوله شوئینکا» چنین کرده است. نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویسی بزرگ نیجریایی در نیمه راه عمر به صدای کودکی‌اش گوش می‌دهد، صدایی تزلزل ناپذیر و برطنین...

رمان امروز کلاسیک شده‌ی «آکه سالهای کودکی» یازده سال از زندگی نویسنده را، در دوران کودکی و نوجوانی‌اش در زادگاهش «یوروبا»، در قلب نیجریه، دربر می‌گیرد. هزاران خاطره‌یی که ما از ورای نگاه تیز و کنجکاو

«شوئینکا» به دنیا، می‌شویم با ظرافت و حساسیتی خاص به‌بوها، به صحنه‌های هر روزی زندگی، به صداها، به وضعیت اغلب غیرمنطقی بزرگترها همراه است.

شوئینکا بازبانی صیقل یافته، سرشار از موسیقی و زیبایی دهکده «آبه‌توکوتا» را از نو زنده می‌کند: حیاط بزرگ کلیسا، میسیونرهای مذهبی، مدرسه‌ها، صخره‌ها، و شماری آدم با افکار پیچیده و عجیب. و در پس اینها توشه‌های خلوت، بازیهای کودکانه، سیرو سفر در رویاهای شیرین.

دنیائی کاملاً مردانه، پدری که به او عشق به خواندن و حس غریب طنز را منتقل می‌کند، پدر بزرگی که دلباخته بچه‌هاست، کتابفروش کوچک اندامی با سرطاس و صورت صاف و... اما با اینهمه «آکه» پر است از چهره‌های فراموش ناشدنی زن‌ها: مادر، همایی که شوئینکا را غسل تمعید داده، ترو خشک کرده و تمام عشق زندگی‌اش را به او تقدیر کرده. زن مهربان کتاب فروش با آن بچه‌های که همیشه بدنبالش می‌دوند. «ایوکولا» دختر کوچولوی شیرین و همبازی بیادماندنی.

خانم معلم «ران سوم‌کوتی» با آن سر بزرگ و درس‌های دشوار. و بالاخره خواهر کوچکش که چه دندانک می‌میرد.

کمتر نویسنده‌ای را میتوان سراغ کرد که چنین شاعرانه، صمیمی و اصیل از کودکی‌اش گفته باشد و خود محکم و استوار در اثرش حضور یافته باشد. شوئینکا لحظه‌یی از فرهنگ قومی خود «یوروبا» دور نمیشود، شعار نمی‌دهد، افسانه سازی نمی‌کند. ساده و آرام و شاعرانه همان جمله معروفش «بیسر نمی‌گرد بلکه می‌درد» را دنبال می‌کند.

گفته منتقدین «نیوسورک تایمز» و «نیویورکری ویاوا بوک»: اگر نوشتن خاطرات کودکی برای نویسندگان دیگر نوعی تفتن است، برای شوئینکا نوعی بازنگری است. او همه ما را به دنبال کودکی اذ دست رفته‌مان می‌کشانند و جهان وهستی را از دیدی معصومانه‌نشانمان میدهد. آکه، شاهکار است و تردید نباید کرد که جایزه نوبل حق او بوده است.

پژواک: ثریا صدر دانش

«لیلیان هلمن» ، بزرگترین نمایشنامه نویسی زن آمریکا است که در بیست و پنج سال پایان عمرش با نگارش سه جلد زندگینامه خصوصی خود راه و شیوه جدیدی در زندگینامه نویسی ارائه داد و در شمار نویسندگان مهم آمریکا درآمد. «زنی ناتمام» ، جلد اول این زندگینامه ، بلافاصله پس از چاپ برنده جایزه ملی ادبیات آمریکا شد. در یکی از فصول پایانی کتاب «لیلیان هلمن» نامه‌ای را که از لنینگراد به «دوروتی پارکر» قصه‌نویس و شاعره آمریکایی فرستاده ، نقل کرده است. ما برگردان این نامه را از کتاب «زنی ناتمام» که «ساناز صحتی» آنرا به فارسی ترجمه کرده و بزودی منتشر می‌شود، در این جا می‌آوریم.

ساناز صحتی

دوست رئیس پلیس

دوتی عزیزم . لنینگراد زیباست ، مسکو زیبا نیست ، ولی بگمانم تو بدانی که روزی، روزگاری ، نه‌چندان دور، مردی بود به اسم «بریا» پلیس وردست استالین، که از دخترهای جوان خوشش می‌آمد. بعد، شخصی به نام مادام رفیق «گیگلویتز» بود - اسم واقعی‌اش را به من گفتند ولی یادم رفته - که شوهر دوشمن عضو دون پایه «کا.گ.ب» بود، ولی نه‌آنقدر دون‌پایه که نداند چه‌چیزی بابدندان «بریا» است. مادام «گیگلویتز» منتظر شد تا «ناتاشا»ی زیبایش از شوهر اولش، به پانزده سالگی رسید، و بعد «ناتاشا» را توی کالسکه دوران جیگیش گذاشت و کالسکه را با محموله‌اش «ناتاشا» زاند به طرف جناب «بریا». با این رفت و آمدها ، آنچه باید بشود، می‌شود و «ناتاشا» باردار می‌شود. «بریا» از این کار خوشش می‌آید و «ناتاشا» را در یک آپارتمان می‌نشاند ، بایک

پوست فروری ، یک زن مسن نظافتچی و اتومبیل و شوهر ، و وقتی که دیگر از فرستادن مردم به سیبری ، بیش از اندازه خسته می‌شود، می‌آید توی آن آپارتمان تا با بچه کوچولو دل بدهد و قلوه بگیرد.

ولی استالین، دوست و ستایشگر «بریا» روزی می‌افتد و می‌میرد . تا سه روزی نه خبری از عاشق به‌گوش ناتاشا می‌رسد و نه اثری از راننده‌ای که هرروز او را به گردش لطیف روزانه‌اش می‌برد، پیدا می‌شود. روز چهارم «ناتاشا» عصبانی می‌شود، همانطور که اگر توهم جای او بودی ، می‌شدی، و بلند می‌شود به منشی «بریا» تلفن می‌کند و می‌پرسد کی اتومبیل دنبالش می‌آید.

منشی می‌گوید «بگمانم هرگز!» و گوشه را می‌گذارد. وقتی که یک منشی بامای احترامی می‌کند بیشترها می‌رویم سراغ مامانان و این درست همان کاری است که «ناتاشا» می‌کند. مادام گیگلویتز از ناتاشا با هوش‌تر استب کدام مامانی نیست ؟ پس در عرض چند ساعت ناتاشا و مامان در برابر یک قاضی نشسته‌اند و دارند با قسم و آیه پای سندی را امضا می‌کنند که بریا را متهم به خیانت‌های می‌کند که در طی سالها، درختخواب درگوش ناتاشا زمره شده است. البته حامی ناتاشا درست حدس زده است: بریا دستگیر شده بود، محاکمه و محکوم شده و شهادت ناتاشا کمک می‌کند تا شر «بریا» کنده شود . یک‌سالگی از این ماجرا می‌گذرد تا اینکه مادام گیگلویتز و ناتاشا فکر می‌کنند عاقلانه این است که دادخواستی برای کمک مادی به نگهداری بچه «بریا» بدهند . دست اندرکاران راجع به اینکه انتقام پدر را نباید از پسر گرفت، احساساتی می‌شوند، و مستمری چرب و نرمی در اختیار بچه می‌گذارند و ناتاشا می‌رود بامامی چون زندگی می‌کند تا از مستمری بچه سهمی ببرد.

ولی در دسرهای ناتاشا تمامی ندارد. و او عادت می‌کند که برود در یک رستوران ارمنی پلاس شود . آنجا آقای «ایکس» رامی بیند . آقای «ایکس» یهودی خوب و مهربانی است، و پول حیرت‌انگیزی دارد و این بار دیگر برای ناتاشا عروسی درست و حسابی است. - که نشان می‌دهد مردم من - خیلی خوب ، برای پنجاهمین مرتبه به من نگو که تونیم یهودی هستی - مایل نیستند زنها را، بصورتی که بسیاری از آنهای ثراد مادری توان آنها را غالباً فاسد می‌کنند به فسادبکنشد. چند سال بعد، و پس از تولد دوجبه در آن‌سوی کوههای «اورال»، سروصدای غریبی در مملکت به‌گوش می‌رسد. این سروصداها بیشتر و بیشتر می‌شود تا اینکه توفانی بیا می‌شود و در جریان توفان معلوم می‌شود آقای «ایکس» یکی از

روسای سندیکایی است که با مواد و مصالح مرسوقه از دولت ، غالباً در غارها ، فعالیت می‌کند و ماشین‌آلات مصنوعی سبک می‌سازد. نتیجه: آبروریزی ، توقیف و اعدام آقای ایکس - داستانش در نیویورک تایمز یادت می‌آید ؟

حال تو می‌توانی بگویی که ناتاشا برای شوهر خوش یمن نیست، ولی از این قبیل حرفها ، چیزی دستگیر کسی نمی‌شود. بهر حال، مامی همیشه دم دست ناتاشا است و پس از اینکه هردو حسابی می‌نشینند و گریه می‌کنند، دیگر از مستشان چه کاری ساخته است جز صبر و حوصله، با علم به اینکه خداوند قبلاً همیشه یار و یاورشان بوده است.

و حالا می‌رسیم به اینکه هیشتی نیمه آمریکایی و نیمه اسرائیلی وارد شوروی می‌شود تا به اتهامات ضدیهودی در آن کشور رسیدگی کند. دوبار غارها ، یعنی ناتاشا و مامی، کفش و کلاه می‌کنند، می‌روند پیش هیئت تا داستان آقای «ایکس» را تعریف کنند. چه مرد نازنینی ، چه شوهر فوق‌العاده‌ای ، که در هیچ دوز و کلکی دست نداشته است و فقط به این جهت اعدام شده که یهودی بوده است. این داستان قلب باز دیدکنندگان را غرق در غم می‌کند، و بر اعتقاد آنها مهر تأییدی زند و پس از چند دیدار با ناتاشا - که نفهمیدم خصوصی بوده است یا عمومی - هیئت آمریکایی درخواست می‌کند که اجازه داده شود ماهانه پولی برای نگهداری بچه‌های آقای ایکس ارسال شود. اسرائیلی‌ها نمی‌توانند پول بدهند ولی مطمئناً موافق‌اند که پول داده شود.

این جا دوستی دارم - که اولین بار زمان جنگ دیدمش - طیب است. تابستان گذشته این دوست من رفته بود خارج شهر تا برادرش را ببیند . در ساعت سه صبح یکی از روزها ، برادر دوست طیب من را مردی از خواب هراسان می‌کند و می‌گوید زش دارد پائین جاده تلف می‌شود. ممکن است آقای دکتر لطف کند فوراً بیاید ؟

زن محترم - که نمی‌میرد و هنوز همان برچاده زندگی می‌کند - مادام گیگلویتز است. طی ساعت‌های طولانی، قبل از اینکه آمبولانس برسد ، مادام گهگاه دوست مرا جای کشیش می‌گیرد و داستانی را که در این نامه برای تعریف کردم، به دوست من می‌گوید. خانه پراز عکس‌های «ناتاشا»ی زیباست - یکی را به دکتر می‌دهد - و سبدهای بزرگ میوه‌های تر و خشک . هر وقت که حالش جامی‌آید و ذهنش روشن می‌شود ، صدایش را بلندتر از یک زمزمه می‌کند و می‌گوید : یک میوه‌ای چیزی بخور دکتر. یک غله یهودی کثافت این میوه‌ها را مرتب از اسرائیل می‌فرستند.

□ بیست و پنجمین سالروز مرگ
«ویلیام فاکنر»

تنها با چاپ يك تمبر پستی بود که آمریکا از بیست و پنجمین سال مرگ و نودمین سال تولد «ویلیام فاکنر» نویسنده بزرگ خود تجلیل کرد.

این یادآوری در حالی که هیچگونه مراسم ویژه‌ای برایش پیش‌بینی نشده بود بنظر ادب دوستان جهان بویژه طرفداران «فاکنر» تلخ و گرفته می‌نمود.

این یادآوری شاید به این خاطر بوده که در آغاز دهه ۲۰ پیش از آنکه اولین کتابش انتشار یابد «فاکنر» برای امرار معاش در دفتر پستخانه‌ای کار می‌کرد و نامه‌ها را مهر می‌زد.

برای انتشار تمبر یاد بود «فاکنر» اداره پست آمریکا دچار تردید شده بود که کدام تاریخ را انتخاب کند؛ ششم ژوئیه بیست و پنجمین سال مرگش یا ۲۵ سپتامبر نودمین سال تولدش را. بهر حال ۲۵ سپتامبر را برگزیده چرا که در شهر تولد و مرگش در اکسفورد - می‌سی‌سی‌پی - قرار بود مراسم ویژه‌ای برپا شود.

«فاکنر» بی‌تردید از نویسندگان بزرگ ادبیات معاصر آمریکا و جهان است. نویسنده‌ای که در زمان حیاتش با انتقادات و حملات

شدید منتقدان روبرو شد و شاید امروز که بیست و پنج سال از مرگش می‌گذرد نیز آنچنان که شایسته او است ارزش آثارش شناخته نشده است.

او تا مدت‌ها در آمریکا بعنوان يك نویسنده ناحیه‌ای و جنجال آفرین شناخته می‌شد.

«فردریک کارل» استاد ادبیات دانشگاه نیویورک اخیراً بیوگرافی فاکنر را به پایان برده است، کتابی با بیش از ۱۰۰۰ صفحه که در پائیز ۱۹۸۸ در آمریکا و در سال ۱۹۸۹ در خارج از آمریکا منتشر خواهد شد.

«ویلیام فاکنر» اولین بار با انتشار کتاب «عبادتگاه» بود که با مخالفت روبرو شد، حتی از سوی نویسنده معروفی چون «همینگوی». اما همانقدر که «همینگوی» خیلی زود میان عامه محبوبیت یافت و آثارش شهره شد «فاکنر» در میان روشنفکران جانی ویژه یافت.

امروز «فاکنر» را از بهترین رمان‌نویس های قرن بیستم آمریکا و پس از «هنری جیمز» از بزرگترین آنها می‌شناسند.

«کارل» در مقدمه کتابش درباره «فاکنر» می‌نویسد: او تنها نویسنده آمریکائی است که میتوان او را با نویسندگان بزرگ قرن بیستم اروپا چون «توماس مان»، «جیمز جویس» یا «مارسل پروست» مقایسه کرد.

«فاکنر» امروز يك نویسنده برزخی نیست بلکه کتابهایش جزو برنامه‌های درسی دانشگاهی است.

پرفسور «ایوان هارینگتون» استاد ادبیات دانشگاه میسی‌سی‌پی درباره او می‌نویسد:

در میان نویسندگان انگلیسی زبان «فاکنر» از زمره کسانی است که درباره‌اش مطالعات بسیار شده و رساله‌های دانشگاهی فراوانی نوشته شده است. وی را شاید بتوان پس از شکسپیر يك مورد استثنائی دانست که تا این حد درباره‌اش تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته است. دانشجویان بسیاری شیفته آثار او هستند حتی اگر آنرا بسیار دشوار بیابند. معمولاً در کلاس‌هایی که به کار و آثار او پرداخته می‌شود دانشجویان زیادی گرد می‌آیند.

پرفسور «هارینگتون» هرسال يك سخنرانی در خانه محل تولد «فاکنر» ایراد می‌کند و ۱۴ سال است که این برنامه‌ها با جمع زیادی از طرفداران فاکنر ادامه می‌دهد.

امسال چهار دانشگاه شوروی نیز مجمع بزرگی از صدعا نویسنده و محقق و طرفدار «آثار فاکنر» تشکیل داده‌اند که درباره‌او به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

از جمله نکات جالبی که پرفسور «کارل» در بیوگرافی فاکنر به آن اشاره دارد این است که «او همواره خواستار عدالت بود و از حقوق انسانی سیاهان دفاع میکرد. پرفسور «کارل» بدنبال سه سال و نیم کار روی آثار و زندگی «فاکنر» اعتراف دارد که هنوز شخصیت این نویسنده برایش بصورت رازی ناگشوده باقی مانده است.

«فاکنر» مدت‌ها برای گذران زندگی سناریو می‌نوشت و در هالیوود کار می‌کرد اما چون از محیط آلوده هالیوودی نفرت داشت، زیاد دوام نیاورد. وی ماه‌ها روی سناریوی فیلمی کار میکرد که درباره «شارل دوگل» و خدمات او در جنگ جهانی دوم بود. اما این پروژه ناتمام ماند و تهیه‌کنندگان نتوانستند هنرمندی را بیابند که بتواند نقش «دوگل» را ایفا کند.

۹۹

زندگینامه جنجال بر انگیز «برگمن»

«اینگمار برگمن» کارگردان نامی‌سینما و تئاتر سوئد بزودی زندگینامه خود را زیر عنوان «چراغ‌جادو» منتشر می‌کند اما کتاب پیش از نشر جنجال بزرگی راه انداخته است چون يك روزنامه سوئدی بدون اجازه بخش‌هایی از کتاب را که در آنها برگمن به پنج ازدواج خود و علاقه‌اش به هیتلر در سالهای جوانی پرداخته، چاپ کرده است.

روزنامه «آفتون بلادت» در سه صفحه زیر عنوان «خودنگری بی‌رحمانه» بخش‌هایی از کتاب برگمن، پیش‌تاز سینما و تئاتر روانکاوانه، را چاپ کرده و حالا ناشر کتاب علیه روزنامه مذکور به دادگاه شکایت برده است. برگمن در این زندگینامه با صداقت تمام چهره و آثار خود را بررسی کرده و نشان داده است. وی نوشته است که شخصیت کشیش ظالمی را که در فیلم «فانی والکساندر» او دیده‌ام، درواقع تصویری از پدرش است، که اوهم استف یک کلیسا بود.

برگمن نوشته است که «در جوانی شیفته هیتلر بودم. براندم حزب نازی سوئد را پایه‌گذاری کرد و من تابانان جنگ به هیتلر وفادار ماندم اما با پایان گرفتن جنگ و اطلاع یافتن از وجود اردوگاه‌های مرگ نازی نه تنها از هیتلر که از خودم نیز بیزار شدم.»

به یاد دوست

همه ساله مرداد ماه یادآور فقدان عزیزی است که پشتوانه علمی این نشریه و سرمایه‌ای برای دانش و فرهنگ کشور عزیزمان بود. آقای دکتر کریم کریم‌پور که بیشتر سالهای عمر و زندگی خود را در راه کتب علم و دانش گذرانیده بود در سال ۱۳۶۳ برای ادامه تحقیقات علمی خود به اروپا مسافرت کرد ولی با کمال تأسف این سفر بدون بازگشت بود و دور از وطن دچار حادثه گردید و درگذشت و در همان دیار بخاک سپرده شد.

مرحوم دکتر کریم‌پور تحصیلات دبیرستانی را در اصفهان و شهر کرد گذرانید و پس از دریافت لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۸ برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و بعد از پنج سال مطالعه در دانشگاه لندن و چهار سال ادامه تحصیل در دانشگاه سوربن پاریس و دریافت دکترای تاریخ از آن دانشگاه به ایران مراجعت کرد و در موسسات مختلف آموزش عالی به خدمت مشغول شد و مدتی نیز مدیر کل مطبوعات داخلی بود. آن مرحوم علاوه بر زبان فارسی به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط کامل داشت و عربی و آلمانی و اردو را نیز میدانست و مقالاتی به زبانهای انگلیسی و فرانسه تحت عنوان برداشتی تازه از سلسله صفویه و علل زوال آن به رشته تحریر درآورده که در مراجع دانشگاهی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خود او شرح احوالش را در سه بیت شعر خلاصه کرده است:

من سرم گوهر هزار اندیشه است
زنده در گورند این اندیشه‌ها
من درونم چاه ویل درد هاست
درد خاموشان و فکرت پیشه‌ها
درد من اندیشه و فکر من است
درد، درد خویش نتوان گفتن است

یادش گرامی و روانش شاد باد

را انتشار عصر جدید در آینده نزدیکی منتشر می‌کند. این کتاب بوسیله «شرو» به فارسی مهدی جمشید خانی به پایان برده و انتشارات برگردانده شده است. کتاب تحولات نقاشی در ایران را پس از اسلام مورد بررسی قرار داده است.

۹۹

مصاحبه «سیمون روبووار» و سارتر

برگردان فارسی «گفت‌وگو با سارتر» را مهدی جمشیدخانی به پایان برده و انتشارات تیراژه آنرا چاپ خواهد کرد. این کتاب در واقع مصاحبه‌ایست که «سیمون روبووار» نویسنده فقید فرانسوی با دوست و همپای زندگی «ژان-پل سارتر» نویسنده و متفکر فقید فرانسوی بعمل آورده است. از خلال این گفت‌وگو، خواننده با شخصیت و نگرش‌های فلسفی، ادبی و هنری سارتر آشنا می‌شود.

۹۹

نمایشگاه عکس حج و جهاد

«خانم‌سوره» محل دائمی نمایشگاه‌های حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در پی اعلام برگزاری نمایشگاه‌های آزاد از تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال ۶۶ شامد برپایی نمایشگاه عکس از محمود عبدالحسین تحت عنوان «حج و جهاد» است. این نمایشگاه تا سوم مردادماه ادامه خواهد داشت.

۹۹

بررسی آثار «مهرجویی»

معرفی، نقد و بررسی آثار سینمایی «دادیوش مهرجویی»، از فیلم «الماس ۲۲» گرفته تا «اجاره نشین‌ها»، کتابی است که به کوشش «ناصر زراعتی» از سوی انتشارات آگاه چاپش می‌شود. این دومین کتاب از مجموعه کتابهای فیلمسازان معاصر است. در کتاب اول، فیلمهای «مسعود کیمیایی» به بررسی - البته بکجانبه - ای گرفته شده بود که امید می‌رود در کتاب دوم چنین نباشد.

طلایه

دکتر دوم «طلایه» فصلنامه ادبی، فرهنگی و هنری در ۲۱۶ صفحه با آثاری از محمدعلی خسروی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، مهرداد اوستا، سهراب هادی، عبدالکریم سروش، عباس کاشانی و شماری دیگر از نویسندگان منتشر شد. دکتر دوم این فصلنامه، پربارتر از دفتر نخست آن است و گردانندگان آن کوشیده‌اند تا هم به ادب معاصر و هم به ادب و هنر کلاسیک بپردازند. امید آنکه دفترهای بعدی این فصلنامه باز هم پربارتر باشد بویژه آنکه قصه‌نویسان تازه‌کار میدانی برای آزمون‌های نو می‌یابند و این در پیشبرد قصه‌نویسی در ایران نخت موثر است.

۹۹

معماری ایران

«کراست‌الافسر» برگردان فارسی کتاب «معماری ایران» نوشته «آرتور پوپ» را برای چاپ به انتشارات یساولی سپرده است. این کتاب به معماری ایران از آغاز تا پایان عصر قاجار پرداخته و تحولات دوره‌ی طولانی را در بر می‌گیرد. کتاب ۳۴۲ صفحه است.

۹۹

نقاشی ایران

کتاب نقاشی ایران اثر «باریل گری»

از ما نمی‌خرد به یکی عشوه‌بار دل
یاران کجا بریم در این روزگار دل؟
کشتی فتد زشورش دریا در اضطراب
کرده است بیقرار مرا، بی‌قرار دل.
آتش بجان عشق فتد، کز جفای اوست
خون گشته دل، ستم کند دل، باغدار دل.

شیخ محمد حزین لاهیجی یکی از شاعران بزرگ سبک هندی است. تولد او در سال ۱۱۰۳ هجری قمری در شهر اصفهان و نام پدرش ابیطالب و نام جدش عبدالله بوده و خاندان او همه اهل فضل و دانش بوده‌اند.

پدرش از شاگردان آقای حسین خوانساری و رفیعی‌ای یزدی و مردی روشن ضمیر و صاحب معرفت بوده و کتابخانه‌ای داشته است که با پنجهزار کتاب که همگی آنها را به خط خود تصحیح کرده و بر اکثر آنها حواشی و تعلیقاتی نوشته است. شیخ علی‌ابن عطاله جد او نیز از علمای بزرگ روزگار صفوی و همواره مورد توجه بزرگان زمان خود بوده و با شیخ بهائی دوستی و موانست داشته و دارای تالیفاتی بوده و طبع شعری نیز داشته و با تخلص وحدت اشعاری می‌سروده است.

حزین اگرچه در اصفهان متولد شده، اما چون پدرش از مردم لاهیجان بوده به لاهیجی شهرت یافته‌است. گاهگاه او را بعنوان حزین اصفهانی نوشته‌اند. بعضی نیز بادر نظر

گرفتن هردو جنبه او را حزین لاهیجی اصفهانی نامیده‌اند.

حزین تحصیلات خود را ابتدا نزد ملا شاه محمد شیرازی با فراگرفتن آیاتی از قرآن کریم آغاز کرد، سپس نزد ملک‌حسین قزازی اصفهانی علم تجوید آموخت و چندی نزد شیخ خلیل طالقانی تحصیل کرد و خلاصه‌الحساب را نزد عمویش شیخ عبدالله زاهد گیلانی و احکام فقه و حدیث را نزد پدرش فراگرفت. وی همواره در تلاش آموختن بوده و حتی در مسافرت‌هایی که با پدرش کرده از محضروی استفاده‌ها برده و در طول سفر کتاب‌هایی را بروی خوانده است.

حزین از کودکی شعر می‌سروده و لایق استادش او را ازین کار باز میداشته‌است. اما کوشش وی نتوانسته چشمه احساس او را از جوشش بازدارد و همواره شعرهایی میگفته و می‌نوشته و پنهان می‌ساخته است. روزی در محضر پدرش گفتگو از شعر محتمم کاشانی بمیان می‌آید و یکی از حاضران غزلی از وی با این مطلع می‌خواند: ای قامت بلندقدان درگفتند تو - رعنائی آفریدی قد بلند تو

تهیه و تنظیم :

شمس‌الدین صولتی دهکردی

حزین لاهیجی شاعر دل سوخته

نگاهی کن به حال من ، دل به یغما داده عشقم
نمی خیزد غبار از من ، زپا افتاده عشقم
رموز معنی از من پرس ، افلاطون چه میداند؟
نیم از روستای عقل ، شهری زاده عشقم
باوج سدره پرواز ، مراکی سرفرو داد
قفس ، پرورده ی تن نیستم ، آزاده عشقم
ورق باشد به دستم ، از بیاض صبح روشنتر
که تعلیم سخن دادست ، لوح ساده عشقم
به چشم یار ماند ، مستی دنباله دار من
که خود ساقی و خود پیمانه و خود داده عشقم

از آه دردناکی سازم خبر دلت را...

این شوریدگی که در آغاز جوانی همچون شعله ای بر خرمن جان حزین افتاد ، تا آخرین لحظه های زندگی روشنی بخش و گرمی آفرین اشعاره ترانه های او بوده اند . حزین از میان شاعران روزگار خویش و شاید در میان تمام شاعران ایران از حیث سفرهای بسیار دیدن گوشه و کنار ایران و هند و عراق و حجاز پر سفرترین شاعران است و حوادثی که در این سفرها براو گذشته خود مبدا تحولاتی در زندگی او بوده اند ، چنانکه خود میگوید: شرح سوانح و وقایع واحوال من از نوادر و غرایب حالات روزگار است که تفصیل آن از حوصله تحریر بر نمی آید.

حزین در یکی از سفرهای خود به عراق و شهرهای بغداد و نجف ، قرآنی به خط خویش نوشته و مسالدر آن دیوار اقامت کرده و با دانشمندان و بزرگان علم و دانش بغداد آشنائی یافته است. وی همه رنجهایی را که در زندگی دیده و حوادثی را که در طی مسافرتها برایش آمده گاه به تفصیل و زمانی به اجمال در شرح احوال و زندگی خود به رشته تحریر درآورده است. در خصوص رفتن به هند و لاهور و اقامت در آن دیار بسیار اظهار دلستگی و ناراحتی کرده ولی تذکره نویسان یادآور شده اند که وی در هند بسیار مورد احترام و بزرگداشت مردم و اعیان آن خطه بوده است. حزین حدود چهارده سال در دهلی اقامت داشته و به سبب بدی آب و هوا مدتی به اکبرآباد و سپس به بنارس هند رفته و تا پایان عمر در آنجا اقامت کرده است.

حزین لاهیجی در شب یازدهم جمادی الاول سال ۱۱۸۰ هجری قمری در بنارس هند زندگی را بدرود گفته و در باغی که خود در آن دیار ساخته بود به خاک سپرده شده است. مزار وی در مجاورت زیارتگاهی بنام سیدفاطمه قرار گرفته که محل مذکور مورد توجه مسلمانان شیعه آن دیار است و قبور بسیاری از شیعیان در آنجا وجود دارد. برحاشیه سنگی که بر مزار حزین قرار گرفته ، این دو بیت نقش بسته است:

زبان دان محبت بوده ام دیگر نمیدانم
همین دانه که گوش از دوست پیغامی شنید اینجا
حزین از پای ره پیمای ، بی سرگشتگی دیدم
سرشوریده بر بالین آسایش رسید اینجا

پدر به وی اشارت میکند تا مطلبی بدین گونه بسازد و او نیز فرمان را امتثال میکند و شعری باهمان وزن و قافیه میسراید و میخواند. حضار در شگفت میشوند و او چند بیت دیگر که همچنان بر پدیده گفته بود در دنباله مطلع میخواند که مایه تحسین بیشتر حاضران می گردد. پدرش به وی جایزه ای میدهد و او را در کار شعر آزاد میگذارد. از این پس حزین بی آنکه مانعی در شاعری احساس کند به گفتن شعر میپردازد و تخلص حزین را هم یکی از استادانش بنام شیخ فضل اله طالقانی باو میدهد.

شعر حزین در میان شاعران شیوه هندی بیشتر رنگ تصوف و تعبیرات صوفیانه و عرفانی و مضامینی از این دست دارد . حزین در رشته های مختلف علمی روزگار خویش بخصوص فلسفه و کلام و تاریخ و اخلاق و منطق و تفسیر حدیث و فقه و اصول تالیفاتی داشته است.

عشق و شیدائی حزین و شوریدگی و سوزی که در غزلهای او وجود دارد در میان شاعران شیوه هندی از نظر مضمونهای عاشقانه کم نظیر است. او خود سرگشت این جاذبه عشقی را که در جوانی زندگی او را رنگ دیگری بخشیده چنین حکایت میکند: از حوادث و واردات غریبه ، جزیه حسنی و شیوه زیبا شایلی بود که دل شیفته ساخت. زایوه نشینان دماغ را شوری در افتاد و از دل بی قرار فتنه و آشوبی برخاست ، عندلیب دل شوریده حال به کلبانک بلنداین ترانه ، سرائیدن گرفت: فاش میگویم و از گفته خود دلشادم... طرفه تر آنکه دل افتادگان و خاک نشینان این سرکوی از چند و چون بیرون بود و این بیت ورد زبان:

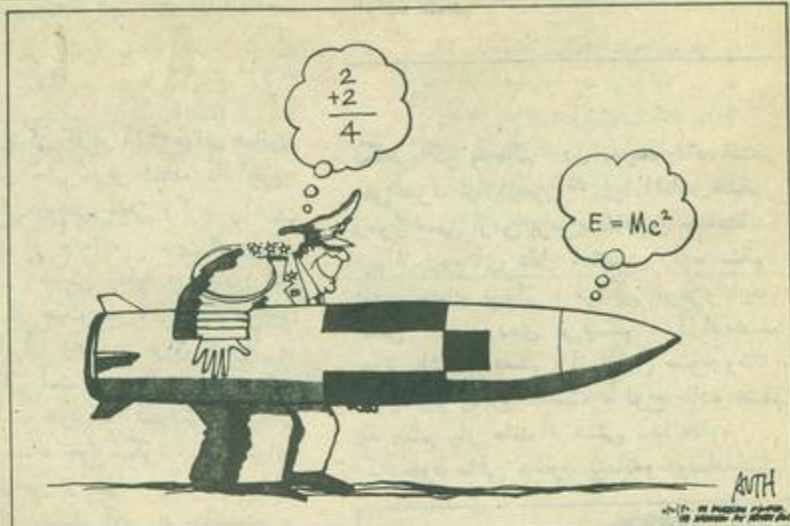
ای گل نه همین معرکه من به تو گرم است
هنگامه صد سوخته جزم من به تو گرم است.

شبی با جمعی از یاران به باغی رفتیم. ملاعلی کوهساری اصفهانی خطاط مشهور که در حسن صوت ثانی معجزه داودی بود ، حاضر بود. نیمه شب پرده ساز کرد و نخست این بیت را خواندن گرفت:

امشب بیات در چمن سازیم پر پیمانه را
توشع و گل را داغ کن ، من بلبل و پروانه را

این سوخته را حالی پیش آمد که تقریری توان کرد. هزار بار کالبد عنمری ،

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده مرغی صیاد رفته باشد
آواز تیشه امشب از بیستون نیامد
گویا به خواب شیرین ، فرهاد رفته باشد:
خونش به تیغ حسرت ، یارب جلال ادا
صیدی که از کمندت ، آزاد رفته باشد
از آه دردناکی سازم خبیر دلت را
روزی که کوه صبرم ، بر یاد رفته باشد
رحم است بر اسیری ، کز گرد دام زلفت
با صد امیدواری ناشاد رفته باشد
شادم که از رقیبان ، دامن کشان گشتی
گومشت خاک ما هم ، بر یاد رفته باشد
پر شور از خرین است ، امروز کوه و صحرا
مجنون گشته باشد ، بیدار رفته باشد

کاری از «تونی آوٹ»

طنز سیاسی

غلامعلی لطیفی

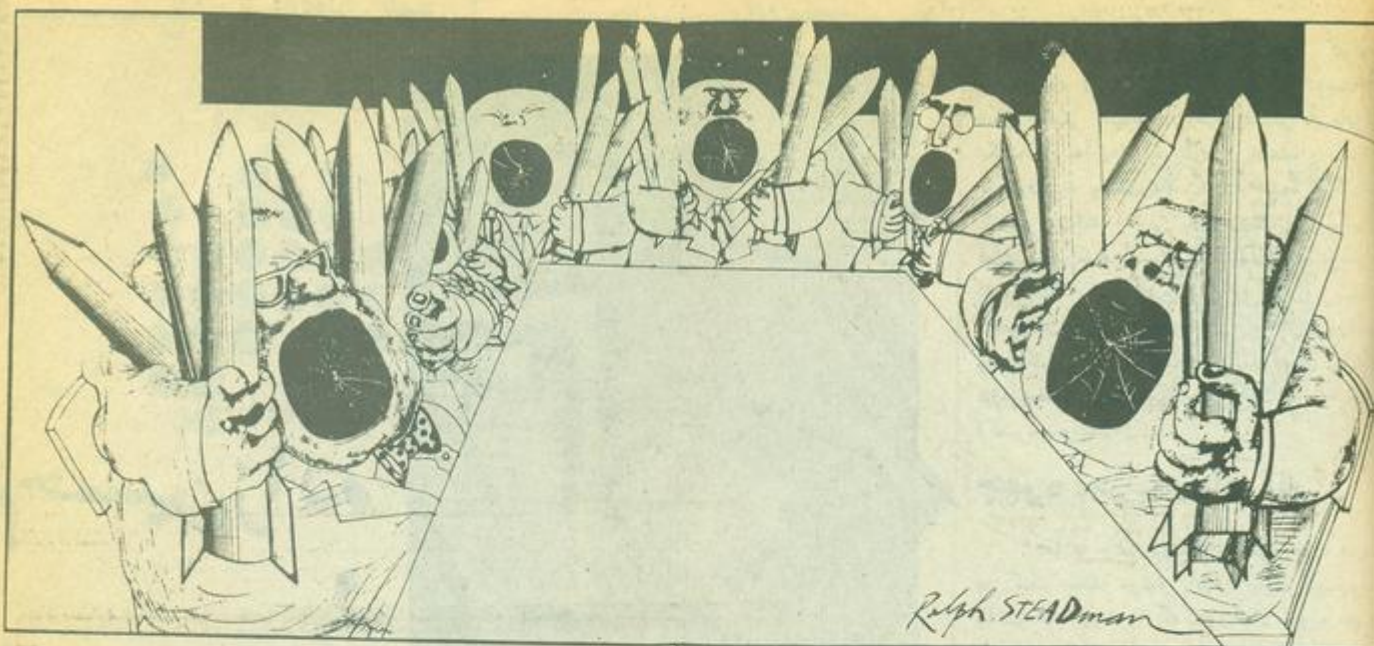
چندی پیش برای سنجش آگاهی دانشجویان آمریکائی از دست آوردهای تکنولوژیک آن کشور مجموعه سؤالاتی را طرح کردند و جواب آن‌ها را از دانشجویان خواستار شدند. نتیجه حیرت‌انگیز بود. درصد کسانی که می‌دانستند اولین انسانی که پایه سطح کره ماه گذاشت چه نام داشت و آن واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده بود، چنان اندک بود که مایه‌نگرانی عمیق مسئولین تعلیم و تربیت آن‌دیار شد. دستاورد دیگر این آزمون این بود که نشان می‌داد که حساسیت چشم و گوش و ذهن انسان امروز در مقابل هجوم بی‌امان خبرهای هیجان‌انگیز تاچه حد اندک و گذرا و چگونه انسان امروزی بی‌وقفه در معرض ضربات خبرهای هیجان‌انگیز قرار دارد و همواره ذهنش هدف هجوم خبرهای در راه است! خبرهای تازه و تکان‌دهنده و شکفت‌انگیز. از این روتازگی و غرابت خبر فقط تا لحظه‌ای می‌پاید که خبر بعدی از راه برسد. به همین دلیل مخاطب خبر، خیلی زود نیست به آن بی‌اعتنا می‌گردد و درست مانند مشت‌زنی که دیگر انتظار ضربه‌ای از سوی طرف ندارد، ناخودآگاه، «گاردش» گشوده می‌شود. اما درست در همین لحظه ضربه جانانه‌ای دریافت می‌دارد که گاهی او را نقش زمین می‌کند! این ضربه از سوی کاریکاتوری وارد می‌شود که به آن کاریکاتور سیاسی می‌گویند. به این ترتیب، خبر کهنه و خالی از

«اتحادیه همبستگی» از «مایک پیترز»

«ژنرال» از «بل‌فرروکاوا»

«مذاکرات خلع سلاح» از «رافا استدمان»

ارزش‌های آثار خود باقی بمانند. اینان به‌ندرت از موتیوهای متداول و شناخته شده، مانند عقاب و کبوتر، عمو سام و خرس و ماریان و جانتول استفاده می‌کنند. چرا که برای بیان منظور خود، بیش از هر چیز به نیروی آفرینش ذهن خود متکی‌اند. این گروه آندک، هر روز واژگان هنری تازه‌ای ابداع می‌کنند و به‌خلاقیت‌جدیدی دست می‌یابند. مثلاً جنگ را نه به وسیله عفریت مرگ، که دانی بردوش دارد، بلکه به شکل منظره سوررئالیستی خوفناکی نشان می‌دهند که در آن همه چیز سوخته و به خاکستر تبدیل شده است. اسکلت و جمجمه و خون را برخلاف معمول، برای تصویر کردن ژنرال‌ها و نظامیانی وامی‌گذارند که عاشق چکاندن ماشه اسلحه هستند. یا موضوع گرسنگی در آثار اینان، به‌جای شکم خالی و کارتونک بسته، به شکل شکم متورم کودکی نشان داده می‌شود. شاید به همین علت باشد که آثار کاریکاتوریست نوجوی امروز شیاعت عجیبی به آثار استادان نقاشی قرن گذشته و اوائل قرن حاضر اروپا دارد. بطوری که اگر کمی با دقت به آن‌ها نگاه کنیم، ردپای سوررئالیسم، فوتوریسم، دادائیسم و کوبیسم را در آن‌ها به وضوح خواهیم دید. در میان کاریکاتورهای سیاسی امروز آثاری یافت می‌شود که بهتر و واضح‌تر از آثار خودآندک‌برتون، بیان‌کننده گفته‌ها و بیانیه مشهور او در مورد سوررئالیسم است.

با مسأله تکنیکی دشواری روبرو هستند که زائیده پیشرفت و گسترش روزافزون تکنولوژی اطلاعاتی نوین است و آن مسأله تلفیق شکل و قالب و پرداخت هنرمندانه با موضوع و محتوای عمیق و در عین حال شیرین است.

سابق برای نثریات و مجلات کوچکی وجود داشتند که آثار پیشرو هنرمندان و منتقدان را منتشر می‌کردند. این نثریات که تیراژ محدودی داشتند فقط در میسان روشنفکران و صاحبان علاقه‌مخصوص و نوجویان خوانده می‌شد و دست به دست می‌گردید. از این راه، هنرمندان طراز اول، بدون توجه به سطح توقع جامعه، آثاری پدید می‌آوردند که راه‌گشای شیوه‌های متفاوتی در اندیشیدن و خلاقیت می‌گردید. امروزه این گونه نثریات زیر فشار مسائل مالی برجسته شده‌اند. نثریات بزرگ هم برای گردش چرخ‌های بزرگ خود نیاز به تیراژهای وسیع دارند. به همین خاطر با پائین آوردن سطح مطالب، در پی جلب و ارضاء گروه‌های وسیع‌تری از خوانندگان هستند.

اصالت اثر

در چنین شرایطی، فقط معدودی از کاریکاتوریست‌ها هستند که توانسته‌اند با غلبه بر وسوسه تیراژ، همچنان پای‌بند اصالت و حفظ

میعان دوباره جان می‌گیرند و گاه به دست کاریکاتوریست‌های توانا و استثنائی، به سندی تاریخی بدل می‌شود و عمر جاوید می‌یابد.

کاریکاتوریست سیاسی یا ادیتوریال که سبلا نظر گام‌های نثریه را منعکس می‌کند، تحلیل‌گر اجتماعی و سیاسی هنرمندی است که با تکیه بر دانش خود از تاریخ و فرهنگ وطن خود و اندوخته‌ای از آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی معاصر طرح مطلب می‌کند. نیازی چون جای او، البته وقوف به ریزه کاری‌های زبانی و فولکلور ملی، به اضافه تعقیب بی‌وقفه اخبار و جریان‌ات و تحولات فکری روز است. او بدین گونه چکیده یک مقاله مفصل و عمیق سیاسی را در قالب یک کاریکاتور که آن را در حد اعلای مهارت‌ها و ظرافت‌های هنری پرداخته است، به تصویر می‌کشد. به همین خاطر، این گونه کاریکاتورها در نثریات سنگین و در منحات داخل و در کنار اظهار نظر نویسندگان و تحلیل‌گران برجسته ژورنالیسم امروز چاپ می‌شود. از این‌رو، چشم داشت مخاطب این کاریکاتور، مطلقاً متکثرپرانی و جوش‌گونی نمی‌تواند باشد. در اینجا، کاریکاتوریست، در کون تحلیل‌گری ظاهر می‌شود که از دیدگاه طنز وریشان به مسایل جدی نگاه می‌کند.

نشواری تکنیک

کاریکاتوریست‌های طراز اول امروز،

مریم حسین زاده و پرنده و سیب

با توجه به شرایط دشوار زندگی امروز، که بی‌گمان بار اصلی آن به دوش زنان بردبار، وبا همت جامعه ماست، جای خوشوقتی است که از بین هم‌اینان نخبگانی هم پیدا می‌شوند که به رغم این دشواری‌ها وقت و فرصت، و مهم‌تر از آن، دل و دماغ آن می‌یابند که در عین قبول مسئولیت‌های روزمره خانوادگی، به آفرینش هنری و فرهنگی نیز روی آورند. از این گروهند زنان هنرمند نقاش ما که به ویژه در دوسه سال اخیر بعد از انقلاب، با برپا کردن نمایشگاهی از آثار خود تحفه‌ای هدیه مشتاقان هنر می‌کنند.

در نگاهی متداول، نمایشگاهی ترتیب یافته و آثار هنرمندی به نمایش درآمده است، اما در نگاهی دیگر، این نمایشگاه‌ها قبل از این که نمایشگر آثار هنرمند معینی باشند، صحنه‌هایی هستند که حضور هم‌اوردی تازه در آن‌ها به نمایش درمی‌آید. به جرات می‌توان گفت که در گذشته نه چندان دور، هیچ‌گاه زن ایرانی با این چنین هویت مستقل و خود انگیزه، و مخصوصاً با این چند و چون پایه میدان رقابت و هم‌اوردی در مواضع کم و بیش انحصاری مردان نگذاشته بوده است. این میدان در گذشته یا بکلی از حضور او خالی بود، و یا - جز معدودی استثناء - حضوری تصنعی و فرمایشی در آن داشت. مریم حسین‌زاده که در این ماه تابلوهایش را در گالری رضا شهابی به نمایش گذاشت و نظایر او که آثارشان را در ماه گذشته در تالارهای موزه هنرهای معاصر دیدیم، طلایه داران فصل نوین حیات اجتماعی و فرهنگی ما هستند که در کار از راه رسیدن است.

مریم حسین زاده در ۲۷ اثری که به نمایش گنشته، زندگی زن ایرانی و بیمو امید او را به تصویر کشیده است. این زندگی، از دیدگاه خانم حسین‌زاده، صحنه‌هایی هستند از تقابل رویا و کابوس، شور و شوق زیستن و هول و هراس از سیاهی و پلیدی.

فضای تالار به ظاهر کوچک نمایشگاه که بیش از دو اتاق نیست، چنان آکنده از رنگ‌های درخشان سبز و آبی و قرمز است که گویی قدم در باغ گل و چمنزار پرطراوتی گذاشته ای. پس از عبور از «فیر طاق آبی» به سرزمین «وهم سبز» می‌رسی. آنگاه تابلوهای «زایش» و «برخاک» است که در اولی زایش به صورت جنینی در احاطه فضائی کهکشانی و در دومی اسبی است که سر بر زمین سرسبز نهاده است. اگرچه وجود نیمکت بر حاشیه خیابان‌ها و معابر شهر های ما امر ناآشنائی نیست، اما استفاده از آن به عنوان نماد و سمبل در یک نقاشی ایرانی، غیر بومی و حتی کمی هم فرنگی مایی به نظر می‌رسد. اما این مانع از آن نمی‌شود که بزروی «نیمکت» های ۲۰۱ لختی بیاسانی و خستگی راه از تن بزدائی.

پس از مروری گذرا بر سطح تابلوها، درمی‌یابی که نقاش برای بیان درک و دریافت خود از مفاهیمی که برگزیده، از شیوه‌های گوناگون نقاشی استفاده کرده و تحت تاثیر طبیعی استادان آن شیوه‌ها قرار دارد. فی‌الثلل از دیدن تابلو های «نیمکت» های ۲۰۱ و مخصوصاً (نیمکت ۲) نمی‌توانی به یاد سالوادور دالی، نقاش

سوررئالیست معاصر نیافتی. چرا که خانم حسین‌زاده هم در این تابلوها، دوست‌دارند شکل حقیقی اشیاء را از شکل عکاسی آن‌ها بیرون بکشند و به آن‌ها بعد تازه‌ای بدهند. تابلوهای «شکوفائی» و «زن واسپ» به شیوه فیکوراتیو کشیده شده‌اند، ولی بدون رعایت پرسپکتیو که امری است عمده. «سیب‌نگاه» و «اندوه سرخ» در سبک اکسپرسیونیسم و «زن و پرنده» و «جمعه» و «آوار» ۲۰۱ در سبک سوررئالیسم و «آخرین سیب» که آخرین تابلوی نمایشگاه نیز محسوب می‌گردد در سبک آبستره اکسپرسیونیسم.

چهره نجیب و مادرانه

اما به رغم گونه‌گونی شیوه‌ها، هنرمند به کمک چند موتیو آشنا، مانند سیب و پرنده واسپ که آن‌ها را گه‌گاه در کنار چهره نجیب و مادرانه زن این مرزوبوم قرار داده، کلام و پیام خود را به راحتی به بیننده آثار خود منتقل می‌کند. کلام و پیامی که - غیر از چند پرتوه و طبیعت بی‌جان - تقریباً در تمامی تابلوها تکرار و تاکید شده است. تابلوهای «سیب‌نگاه» و «اندوه سرخ»، «پرنده و سیب» و «جمعه» با وضوح بیشتری این پیام را منعکس می‌کنند. اما به گمان من، این تابلوی «زن و پرنده» است که بیننده را تکان می‌دهد. این تابلو، اگرچه از حیث پرداخت هنری، نسبت به سایر آثار عرضه شده، از ظرافت کمتری برخوردار است، نیم رخ زنی را نشان می‌دهد که با منقار پرنده‌ای توأم شده است. چشم زن، نگاه هراسان خود را از منقار کره پرنده برگرفته و پس از عبور از شانه راست ناظر، در دور دست، به زرفای آینده خود دوخته است.

دیگر از آثار دیدنی خانم حسین‌زاده، غیر از تابلوی کوچک «طبیعت» ۲ که در آن ریتم و رنگ و طرح و ترکیب با مهارت بیشتری به کار گرفته شده است تابلوی «تهدید» است که در آن پرنده تهدیدگر - که این بار به رنگ قرمز درآمده -، همچنان در پی ربودن سیب خوش آب و رنگ نقاشی است.

در بروشور نمایشگاه آمده است که خانم حسین‌زاده «...پس از ۱۲ سال آموزش و جستجو، نخستین نمایشگاه آثار خویش را ارائه کرده است.» اما غالب تابلوها تاریخ یکی دو سال اخیر را دریای خود دارند و این نشان از این واقعیت است که خانم حسین‌زاده در سال‌های اخیر فعالیت کرده‌اند. و این مایه دلگرمی است. در مجموع آثار ارائه شده به راحتی ارتباط لازم و مورد نظر هنرمند را برقرار می‌سازند و کلاً تابلوها از یک دستی قابل ملاحظه‌ای برخوردارند.

لهراسب

شعرهایی از:

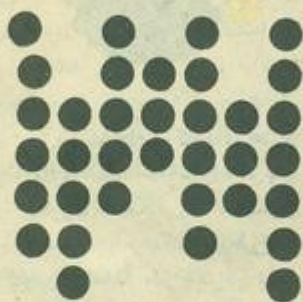
حسین محمودی

میان عاطفه و عشق

از عشق، از آفتاب

پس نام تورا ...

یا

در سرزمین دلپذیر آفتاب
خانه‌ای بسازیم:

سفید و

ساده و

صمیمی.

و آرامش را تقسیم کنیم

و با هم

مهمان خوب عشق باشیم.

ما

باورهایمان را

در زمستانهای سرد

آزموده‌ایم

و جلوس پرشکوه خورشید را

همواره

بر سریر بلند سپیده‌دم

نظاره کرده‌ایم

ای، پرنده صبور،

یا!

روح من،

بهاری‌ست

که در باغ زیبای چشمهای تو

گل میکند.

از انتهای شب
به‌شارتی
وزمزمه‌ای
هر شب

می‌خوانی مرا

با آن چشمان زیبای بیقرار
که هنوز هم
غم دیرینه را

حکایت میکنند.

تو خورشید را

آنگاه که می‌مرد

بارمز عشق

جان جاودانه بخشیدی

پس نام تورا

بر سگی نوشتند

آسمان

هفت بار تو را فریاد کشید

وهفتاد شب

بر مزارت

خاموش

گریست

ناگاه من:

سومین روز

خورشید:

هفتمین سپیده‌دم

وماه:

در چهاردهمین شام!

دستان تو

چون پلی میان عاطفه و عشق است:

وقتی که ابرهای واهمه می‌بارند

دستان تو

چتری به وسعت ایشانند

با تو

در چارچوب عاطفه و عشق

آواز آن پرنده عاشق را

در پهنه سپهر شکوفایی

تکرار میکنم

با تو تا مرز بی‌نهایت بودن

پرواز میکنم.

محمدرضا رحمتیان - شهرکرد

طرح ۲۸

سنگ نعره زد

تا که گلهای خط و رنگ در سپیده دم

ز چشمه زلال آینه، رمند.

آینه شکست

هزار باره شد

ولی بروز جلوه‌های صبحدم در آن

هزار باره شد

فرشاد ندیمی

و در بیانی کلی‌تر «خلاقیت بشری»، در بعدی غیر منتظر، عنایت و توجه داشت. «اگوست آمبروواز تاردیو» روانکاو فرانسوی، اولین مجموعه طرح‌های فراهم آمده از سوی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی - جنون جنونی - را در کتابی زیر عنوان «پژوهشی طبی درجنون» در سال ۱۸۷۲ عرضه کرد.

از پس او این وظیفه دشوار به روانکاو جوان آلمانی «هانس پرینز هورن» سپرده شد تا بشکلی نظام یافته مجموعه آثار از بیماران روانی بستری شده در تیمارستان‌های آلمان، اطریش و سوئیس را گردآوری کند و هم او بود که در پایان کوششی خستگی ناپذیر ۶۰۰۰ اثر هنری از این دست را در مرکز روانکاری هایدلبرگ - که خود در سال ۱۹۱۹ به آنجا پیوسته بود - فراهم آورد. این آثار هنری میان سالهای ۱۸۹۰ تا ۱۹۲۰ بوسیله ۵۱۶ بیمار مبتلا به اختلالات روانی بوجود آمده بود و ثروتی فرهنگی بشمار می‌آمد که گاه در نمایشگاه

صد سال پیش مجموعه‌ای از کارهای هنری بیماران روانی، مانند آنچه که امروزه در چند موزه آمریکا، بصورت گاهگاهی، به نمایش درمی‌آید، وجود نداشت. هیچکدام از طرح‌ها، و تندیس‌های کنونی، اساساً، در دسترس نبود. در اروپا، و شاید آمریکا، بودند هزاران هزار بیمار روانی که آثار را با استفاده از کاغذهای توالت، خورده‌های نان و تکه‌های چوب، برای بیان احساسات درونی و یا آشوبزدگی‌های روانی خویش آفریده باشند و بدینگونه در فرسادی خاموش علیه آنچه که بر آنها رفته بود، اعتراض کرده باشند. اما از میان روانکاوان، تنها یک تن بود که با نگرشی آینده‌نگرانه به امکانات بالقوه و بالفعل این بیماران در خلق آثار هنری

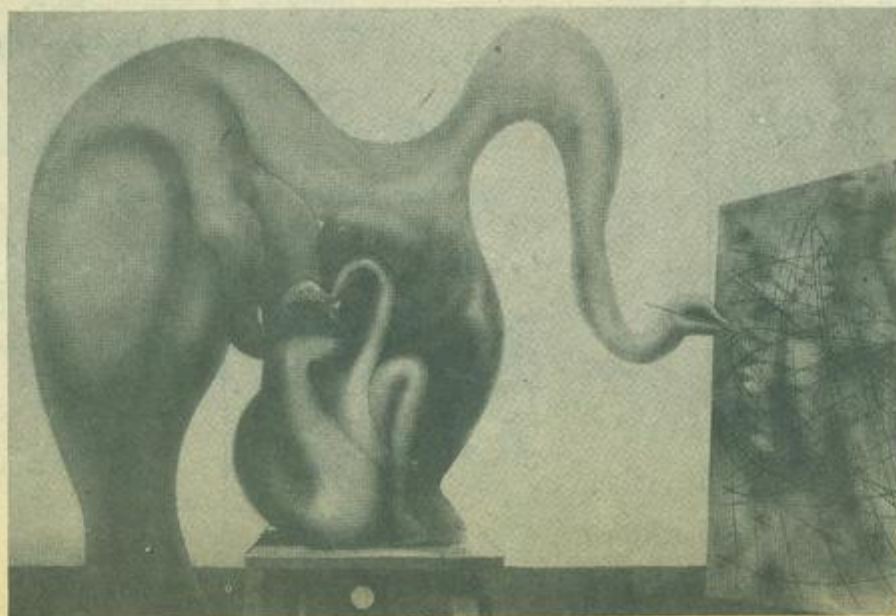
هایی محدود، نمایش گذاشته میشد و بابه کسانی که از تیمارستان هایدلبرگ دیدن می کردند، نشان داده میشد. اما در سال ۱۹۸۰ بود که اولین نمایشگاه عمومی و بزرگ آثار برگزیده از سوی «پرینز هورن» در چند موزه اروپایی بنمایش درآمد و از سال ۱۹۸۶ تا به امروز در موزه‌های مختلف آمریکا، بصورت گاهگاهی، نمایش داده میشود.

وجود مجموعه هایدلبرگ تقریباً بلافاصله پس از انتشار کتاب مصور «پرینز هورن» زیر عنوان «هنر روان بیماران» در سال ۱۹۲۲ سخت مورد توجه روشنفکران قرار گرفت، از جمله نقاشان شهره و بنامی چون «پل کله»، «ژان آرب»، «ماکس ارنت» و «آلفرد کوپین» که در آنها سبب پیدایی احساس تازه‌ای از خلق و ابداع هنری گردید.

نویسنده کتاب بشکلی آگاهانه به گستره مکاشفات بشری، روند ذهن آشوبزده آدمی،

رودولف آرنهایم

هنر روان بیماران آمیخته توهم و واقعیت

اثری از
«ماکس ارنت» نقاش
سوررئالیست که خود
مایه‌هایی از یک بحران
روانی را باز می‌تاباند

تابلویی از «کارل لانگ» بیمار روانی که ظاهراً معجزه‌ای را انتظار می‌برده است.

حوزه بی انتهای تخیل انسانی اشاره کرده بود، و در حالیکه مساله را از دیدی روانکاوانه به بحث کشیده بود، تاریخ هنر و فلسفه را هم از دست نگذاشته بود. کتاب «پریتز هورن» درواقع يك تك‌نگاری حرفه‌ای نبود، بلکه مکاشفه‌ای دقیق در توان خلاقه آدمی، پژوهش در بیان حس و عاطفه و تحقیق در تمایل آدمی به نمادها، نشانه‌ها، رموز و رازها و بویژه جست‌وجوی آزادی و برابری بود. کتاب درعین حال به نمایش رابطه‌ای میان هنر روان بیماران و گرایش‌های معینی در نقاشی و تندیس‌سازی معاصر می‌پرداخت. در سال ۱۹۱۹، پریتز هورن در مقاله‌ای نوشت: «ردیابی ریشه‌های تحریکات شکل‌گرایانه که نمایش فعالیت بسری است، ضروری مینماید. البته مشکل محدود به پرسوهای روانی در روان‌بیماران نیست بلکه پدیده کلی خلاقیت هنری را دربر میگیرد» و چند سال بعد افزود: «هنر روان بیماران سخت به هنر جدید پهلومی‌ند چون منتقل کننده راز آمیزترین الهامات عصر ماست.» حالا میشود پرسید که: هنر روان‌بیماری چیست؟ هرکس که بحال‌دین مجموعه «هایدلبرگ» را داشته و یادست کم در دیداری اتفاقی از تیمارستان یا آسایشگاهی با شماری هرچند ناچیز از آثار هنری روان بیماران آشنایی یافته، بخوبی نوعی مهارت، اصالت و استعداد غیر منتظر را تشخیص داده است. در این آثار نه تنها موضوعات که سبک‌ها و تکنیک‌ها نیز متفاوتند. مشاهده دقیق‌تر این آثار، اما، از يك عنصر

مشابه خبر میدهد: خیزشی برای آزادی روان از شر تن!

نخست این خیزش را از نظر دانش روانکاو مورد بحث قرار دهیم. فشار روحی درواقع نمایانگر تکانه یا تکانه‌هایی است که توازن انرژی را در مغز آدمی مختل کرده است اما این تعریف درمورد بیماری اسکیزوفرنی - جنون جوانی - صادق نیست. این جا مساله اثر دور افتادگی فرد از واقعیت مطرح است. این اختلال در رابطه میان شخص و محیط اجتماعی به ضربه‌هایی میانجامد که بشکلی غیر قابل تردید به صورت عملکردی هنری درمی‌آید. نزدیک به ۷۰ درصد مجموعه هایدلبرگ را آثار بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی تشکیل میدهند و این خود بازتابی از عمل شاهدان حساس وضعیت اجتماعی عصر ماست - عصری که در آن باورها و ارزش‌ها مدام دگرگون میشود و داد و ستد عاطفی مدام در تهدید است و شماری نفر چندان اندک را به اتروا و تنهایی میکشاند. **شهود عملی**

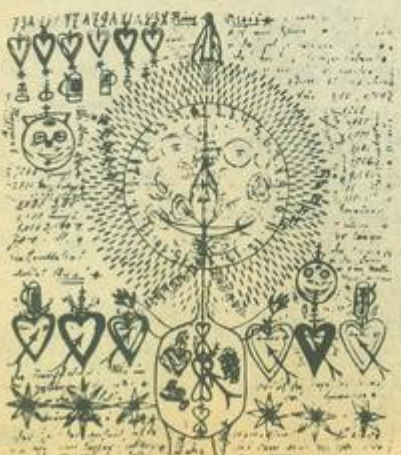
شاید برای خواننده این مقاله یافتن ارتباطی میان اختلالات روانی و هنر مدرن اندکی دشوار باشد اما بخاطر داشته باشیم که فاصله‌گذاری میان يك ذهن بیمار و يك ذهن سالم درواقع به نوعی شهود عملی مینماید. ما اقلب زمانی از بیماری روانی سخن می‌گوئیم که شخص نتواند يك زندگی پرثمر، سادستندانه و امن را فراهم آورد و برای دست‌یابی به این هرسه نیاز به درمان روانی داشته باشد. این جداسازی میان يك ذهن عادی و يك ذهن بیمار غالباً ما را از تشخیص این واقعیت ساده که بحران روانی خود کاریکاتوری از يك ذهن عادی و بویژه ذهنی هنرمند، متفکر، دانشمند و یا سیاسی است، دور می‌کند. در دهه ۱۹۲۰ کتابی زیر عنوان روان‌بیماری و شخصیت نوشته «ارنست کرشمر» روان‌شناس حساس آلمانی منتشر شد. وی در این کتاب با استدلالی علمی و دست کم تا امروز غیر قابل تردید ثابت کرد که بحران روانی، بویژه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، نوعی دفاع طبیعی ذهن در برابر ناملازمات زندگی است. بحرانی روانی يك حساسیت پیشرفته برای حفظ آدمی در برابر تحریکات دنیای بیرونی است و میتوان آنرا سیری تلقی کرد که بیمار را در مقابل آسیب‌های بیشتر مقاوم می‌کند. عبارت روشن‌تر، بحران روانی را میتوان به اعتراضی خاموش در برابر محدودیت‌های اجتماعی، نبود آزادی و عدالت اجتماعی - و نیز ناکامی در رسیدن به هدف‌های فردی - تعبیر کرد. هنرمند چه می‌کند؟ ذهن آشوبزده هنرمند، گرچه بظاهر حاصلی نظام‌یافته، دقیق، ترکیب بندی شده و منسجم دارد، ظاهراً به آنچه کسیر پیرامونش میکنند «اعتراض» میکند. هنر

در يك فرایات کلی بیاینه معترضان هنرمند به شرایط موجود و حاکم است. هنرمند، حتی در آنجا که بنظر میناید در هاله‌ای از پرستش و شیفتگی در برابر يك موضع عقیدتی - سیاسی یا مذهبی یا اجتماعی یا شخصی - خود را عرضه کرده است به نوعی در برابر همان موضع عقیدتی جبهه گرفته است. هنرمندی که بتواند ادعا کند به شرایط حاضر در جامعه بشری دل بسته و وابسته است یا اساساً هنرمند نیست و یا «محتاطانه» اظهار نظر میکند. اگر جوهر هنر طرح پرسشی یا پرسش‌هایی از موجودیت وضع کنونی است، پس ذاتاً جنبه‌ای «معترض» دارد چرا که این جا و اکنون را - در هر نظام و جامعه‌ای - زیر سوال می‌برد و آزادی بشری را فریاد می‌کند.

بیمار روانی چه میکند؟ تاك گویی يك فرد مبتلا به اسکیزوفرنی یا حتی افسردگی در نظر بگیرید. این تاك گویی - حتی در ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین شکل خود - شاعرانه است! تعجب می‌کنید، بله؟ حق دارید چون آنرا همیشه به هذیانی تب‌آلوده تعبیر کرده‌اید اما اگر در بافت و فضای آن دقت کنید درمی‌یابید که تا چه مایه از عناصر شاعرانه و تخیل‌ناپ سرشار است.

به این تاك گویی توجه کنید:
دل‌م به حالشان می‌سوزد
خیال می‌کنند آزادند.
مگر میشود آزاد بود
وقتی که ترا از عشق محروم می‌کنند؟

این ظریف‌ترین و ماهرانه‌ترین نوع بیان يك احساس درونی است. حالا این را به‌عوزه نقاشی و تندیس‌سازی بکشانید. شاید باور نکنید اما من در مجموعه‌هاید لبرکبه آثاری بر خوردم که ترکیب رنگ‌ها در آن‌ها چنان استادانه بود که از کمتر نقاش چیره دستی برمی‌آمد. در آثار متعددی از این مجموعه فضا سازی چنان بود که خیال میکردم در برابر اثری از «پیکاسو» یا «سالوادور دالی» قرار گرفته‌ام. این، البته نفی نبوغ این نقاشان نیست اما نفی این ضرب‌المثل قدیمی هم نیست که «میان جنون و نبوغ تارمویی فاصله نیست»

ریشه هادر چه جهت رشد می کنند؟

گرایی، تداوم معماری ایرانی را یادآور باشد. این نکته چنان دقیق است که هرگونه اشتباه در درك این ترکیب دشوار، معمار را به ست زدگی، افراط در مدرنیسم و یا چیزی بی حاصل در فاصله‌ی این دو که ربطی به جامعه و مردم ندارد می‌کشاند.

در ایران کهن، میل و برج بر مبنای نیازهای مختلف وقت شکل گرفته‌اند. مناره روزی راهنمای کاروانها، زمانی نماینده‌ی دوره‌ای از اقتدار حکمران، وقتی تاریخهای فتحي، و در عصری نشانه‌ی مناسک و آیینی بوده است.

سیر تحول این نشانه‌ی شهرسازی-معماری ایرانی، که به نماد عقیدتی - فرهنگی تغییر یافته، سپس در عصری دیگر، بی‌ارتباط با شهر سازی و باور عامه بدل به عنصر شکلی بی‌هویتی شده است مثالی از تداوم معماری و خطرهای نهان در آن است.

عکس شماره يك، مناره‌ی مجموعه‌ی شیخ عبدالصمد در نطنز (۷۲۵ هـ) هیئت زیبایی از آجر و کاشی، نوشته‌های کوفی، مقرنسهای

تداوم در معماری عمدتاً به دو بخش تکیه می‌کند:

- استفاده از پشته‌های فرهنگ معماری بومی و ارتباط و تقویت از حرکت جهانی - رشد زیر ساختهای معماری

تلاش در جهت تقویت یکجانبه‌ی اقتصاد و سیاست در تولید فضاهاى زندگى می‌تواند همانقدر انحرافى باشد که برخورد با اصطلاح هنرمندانه با معماری محیط

اقتصاد و سیاست به تنهایی نجاتبخش کلیت معماری نیستند ولی تداوم معماری بی‌ارتباط با اقتصاد و سیاست نمی‌تواند باشد. دیدیم که وجود فرهنگ غنی معماری گذشته، نتوانست نجات دهنده‌ی معماری چند دهه‌ای اخیر گردد و دستورالعملهای سیاسی و صرف هزینه‌های هنگفت راهگشای بحران معماری ایرانی نشد

تنها در تلفیق هوشمندانه‌ی اقتصاد و فرهنگ است که رشد مستقلى برای معماری در جهت حرکتهای لازم طبیعى پدید می‌آید.

معمار امروز با بکارگیری عناصر زندگى فرهنگ در متن ضرورتهاى اقتصادى جامعه، می‌تواند طرحهایی در افکند که در عین نو-

تداوم زنده ماندن در محیط است و زنده ماندن پدیده‌ی معماری حاصل هماهنگی آن با سایر پدیده‌هاست. فضای معماری بر اثر نیازهای انسان مکرراً ساخته و پرداخته می‌شود و تکامل می‌یابد. بینش مترقی معماران می‌تواند معماری سنتی را برای رشد ایده‌های نو، مورد استفاده قرار دهد.

تداوم در معماری گاهی مبتنی بر تکرار يك فكر است، گاه تولیدی بر مبنای يك خواست.

بعضی‌ها مثال طرح و اجرای يك قوس، از زمان شکل‌گیری فكر آن تا مرحله‌ی اجرا، بی‌وقفه از ست اجراهای مختلف آن قوس تغذیه می‌شود. در ساختن يك قوس، دو عامل کنار هم دیده می‌شوند:

نخست گذشته‌ی تاریخی و تجارب نهفته در قوسهای موجود.

دوم اندیشه و خلاقیت مجری در کاربرد فن و مهارت برای اجرای جدید.

بنابراین تداوم در معماری، زنده بودن تمام اجزای داخلی و کلیت آنست همراه با زایشهای خلاقه متناسب با نیازهای مستمر انسان.

همانطور که کار سازندهی برج ایفل، اما گلستهی آهن سفید، نه ادامست مناره شیخ عبدالصمد است نه کاربرد صحیح مصالح برج قابوس را دارد، نه از اهمیت کار برد آهن در معماری جدید آگاهی می دهد. عکس شماری چهار میدان ورودی قم، شهریت که بایستی از دروازه ی آن عبور کرد تا شاهکارهای معماری کویری ایران را بازشناخت

نماد شهر قم، با گذشته ی نمادهای معماری اسلامی - ایرانی اربطای نمی یابد و حرکت چشمناواری در پیوند با تمامیت شکوهمند معماری کویری ندارد.

درحالی که انتظار می رود ورودی شهری که زیباترین آثار اسلامی را درخود و فراتر از خود دارد با تمامی آن آثار هماهنگ باشد و تداوم معماری ایرانی - اسلامی را در چشم مسافران بنشانند. پرسش اساسی اینست که چگونه معماری ایرانی می تواند پس از پیراهنهایی که پیموده، دوباره در خط اصلی تداوم و تکامل خویش قرار گیرد؟

محمدرضا جوادی - آرشیست

نشانی از ذوق، خلاقیت، هماهنگی با محیط در این منار آهنی نیست فقط به عنصر سرعت، ارانی و تکرار نمادسازی توجه شده است. در این اثر، اندیشه و مهارت معمار بومی، دق شده است. با پریدن کامل از گذشته ی درخشان و نرسیدن به محتوای معماری معاصر، یا در غلتیدن به بی هویتی، یکی از نشانه های بحران موجود در معماری معاصر را پیش چشم ما برپا کرده است. عکس شماره سه برج ایفل را نشان می دهد که در نمایشگاه ۱۸۸۹ پاریس علم و هنر معماری را یکجا عرضه کرد. انقلاب صنعتی استفاده وسیع و جسورانه فولاد را از بالای برج سیصد متری به هرسوی جهان اعلام می کند. این یک استاده ی درست از عنصری نو (فولاد) در معماری است همانطور که برج قابوس که نماد شهر گنبد است با طرح عنصر قدیمی (آجر) همان اقتدار و زیبایی را ارائه می کند.

فشرده گی و تمرکز قسمتی از فرهنگ معماری در مناره شیخ عبدالصمد و برج قابوس پاسخ صحیح معماری به نیاز زمان خود است که با تمام محدودیتهای تکنیکی، گستردگی و شفافیت ذهن معماران ایرانی را نشان می دهد.

دقیق و سازهی مناسب را ارائه می دهد. این پدیده معماری، گذشته نمادین مناره را در خود متمرکز کرده است. هماهنگی فرهنگ، اقتصاد، سیاست با ایدئولوژی زمان را در این عنصر معماری می توان دید.

سنت دیرین و زیباییهای قوام یافته بر مبنای بازارهای روانی که حاصل قرنهای کار ماهرانه است در آن تجلی یافته است. استمرار عشق و هنر استادکاران و طراحان در این عنصر ساده، ما را به شکوهمندی هنر معماری ایرانی رهنمون می شود.

سبل شهر نظیر، نهاد فرهنگی عقیدتی در ریشه ی معماری پیشرفته عصر خویش است، کارستادانه، استفاده ی مناسب از مصالح بومی ارائه ی سازهی دقیق برپایه ی شکل مقاوم، آنرا از نظر اجرایی، ارجمند ساخته است.

عکس شماری دو - گلسته ی مسجدی در شهر تاریخی قزوین است که از آهن سفید ساخته شده است. برعکس منار نظیر این گلسته آهنی به تنها در کنار گلسته های زیبای مسجد جامع رشت به نظر می رسد بلکه عنصری ضد تداوم معماری اسلامی در خود دارد.

برگزاری کنگره جهانی زندگی پیامبر در آبان ماه

کنگره جهانی بررسی زندگی پیامبر با شرکت جمعی از محققان و صاحبان قلم در آبانماه سال جاری تشکیل خواهد شد. ستاد برگزاری این کنگره از محققان و دانش-پژوهان خواست که مقالات و تحقیقات خود را در زمینه های گوناگون زندگی پیامبر اسلام تا اول شهریور ماه به این ستاد ارسال دارند. زمینه های مورد تحقیق عبارتند از فطرت و قرآن، رسول اکرم اولین انسان و آخرین پیامبر، رسول اکرم در ادبیات فارسی و برخی مضامین دیگر.

دعوت از ناشران برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب

از کلیه ناشران داخلی و خارجی دعوت شده است که انتشارات خود را برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تا اول شهریور ماه به وزارت ارشاد ارسال دارند. مسئولان وزارت ارشاد همچنین اظهار داشته اند که براساس مصوبه مجلس مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای گسترش فعالیت های انتشاراتی در نظر گرفته شده است که بخشی از این مبلغ به صورت وام در اختیار ناشران قرار می گیرد. طبق تصمیماتی هم که اخیرا اتخاذ شده قرارت است به اندازه کافی کاغذ برای چاپ به ناشران واگذار شود.

نمایشگاه خط نستعلیق

گالری خانه آفتاب مجموعه ای از آثار خط نستعلیق احمد تیموری را به نمایش گذاشت. در این نمایشگاه مجموعه ای هماهنگ و تقریبا یکدست از آثار خطی تیموری به نمایش درآمد که بیانگر اتکنیک قوی کار این هنرمند بود. از ویژگی های مهم کار این هنرمند خطاط وفاداری به اصول خط نگاری و کتابت است.

سمینار فرهنگهای جهان سوم

به منظور بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد انقلاب الجزایر سمینار فرهنگهای جهان سوم در این کشور برگزار می شود. در این سمینار ۷۰ کشور جهان از جمله ایران شرکت دارند و کلیه شرکت کنندگان نمونه هایی از آثار فرهنگی و هنری خود را به این سمینار خواهند آورد. آثار هنری کشورهای شرکت کننده در زمینه های گوناگون نقاشی خطاطی و فیلم بوده و این کشورها برنامه هایی را در زمینه تئاتر، موسیقی، رقص سنتی و مدرن ارائه خواهند داد. ایران نیز در این گردهمایی فرهنگی مشارکت فعال خواهد داشت. دوفيلم ایرانی به نام «خانه عنکبوت» و «شهرموشها» در الجزایر به نمایش در خواهد آمد و آثاری در زمینه های نقاشی و عکاسی از سوی ایران در گردهمایی فرهنگهای جهان سوم عرضه خواهد شد.

چهارمین اردوی تابستانی دانشجویان خارج از کشور

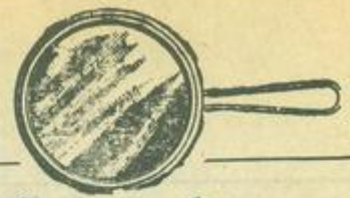
چهارمین اردوی تابستانی دانشجویان خارج از کشور از چهارم تا ۱۸ مرداد ماه برپا می شود. این اردو به منظور آشنایی دانشجویان با دستاوردهای انقلاب و جنگ تحمیلی برگزار شده و شامل برنامه هایی از قبیل بازدید از موزه های مختلف، ستاد تبلیغات جنگ، اردوگاه اسرای جنگ تحمیلی، بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بیمارستان قلب، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و مرکز خواص و کاربرد مواد نیروزا و وزارت نفت و غیره است.

موفقیت دو نقاش ایرانی در الجزایر

دو نقاش ایرانی به نام های محمد باقر آقامیری و حسین کاشیان در نمایشگاه نقاشی های سنتی در الجزایر موفقیت کسب کردند. ایران که در زمینه های نقاشی سنتی، مینیاتور، خطاطی و هنرهای کودکان در این نمایشگاه شرکت داشت توانست از بین ۳۹ کشور شرکت کننده یک مدال طلا و یک مدال برنز کسب کند. داوران این نمایشگاه آثار ارائه شده را به دو بخش مدرن و سنتی تقسیم کرده بودند که ایران در بخش سنتی موفقیت به دست آورد. در این نمایشگاه محمد باقر آقامیری مدال طلا رابود و حسین کاشیان موفق به کسب مدال برنز شد.

دانشگاه تربیت مدرس و مجمع علمی احیای دانش فنی و بومی کشور

دانشگاه تربیت مدرس در تدارك برگزاری يك مجمع علمی تحت عنوان «مجمع علمی شناخت و احیاء رشد دانش فنی و بومی کشور» است. در این مجمع که پس از مهرماه سال جاری تشکیل خواهد شد لزوم شناخت دانش فنی و بومی و احیای آن همگام با بهره گیری از آخرین پیشرفتهای علمی و تکنولوژی جهان مطرح خواهد شد. در این زمینه استادان و محققان می توانند مطالب خود را تا ۱۵ مهرماه به دانشگاه تربیت مدرس ارسال دارند. بخشی از مطالبی که در مجمع فوق مطرح خواهد شد اینست که چگونگی رشد دانش فنی و بومی به عنوان مینا و زیربنا و نحوه تطبیق آن با روشهای و دانش فنی امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر کیفیت گرایش دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی به سوی دانش فنی و بومی کارائی روشهای بومی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و ویژگیها و سیر تکامل فنون بومی از ذره بین نقد و اظهار نظر و بررسی های تحقیقی خواهد گذشت.

نامه‌ها

هستند چه گرفتن و جمع‌آوری خاطرات این دسته از زنده‌ها می‌تواند گوشه‌هایی از تاریخ سالیان اخیر کشور باشد که باید از سینه‌ها به صفحه‌ها سپرده شود.

است و بهتر بود نوشته‌هایشان را به آدرس انیلتجت سرویس پالوموند و آسوشیتد پرس پست میکردید!

نامه آقای محمود غفوری از یزد را هم بخوانید:

«اگر نام مجله را از دنیای سخن به دنیای آثار تغییر دهیم مناسب تر خواهد بود. مجله‌ای که سرشار از برگزیده آثار دانشمندان و شعرا و پژرگان علمی باشد. نامی جزایس نمی‌خواهد. داستانی از آثار فلان نویسنده، نقدی بر آثار فلان شاعر، گفتگو با فلان دانشمند و اثر او... از سرگرمی و جدول در آن خبری نبود. خبرهای علمی روز به صورت وسیعی کاهش یافته لطفا اقدام کنید. با هنرمندان سینما مصاحبه کنید. سرمقاله را فراموش نکنید. خبرهای ورزشی فراموش شده. روزنامه از هرگونه گزیده شیرین و دلشین قه‌می‌باشد که این نیز نوعی زدگی بیشتر خوانندگان از مجله میشود.»

نامه آقای محمود معتمدی از تهران:

«آنچه کدر این برهه از زمان گفتی و لازم است اینستکه جامعه‌ادبی و فرهنگی ما به نشریاتی از این دست بغایت محتاج است و با وضع موجود، بودن این نوع نشریات غنیمتی است پس ارزنده. در این میان ضروری است فرم و محتوی «دنیای سخن» به شیوای کاملاً نو و ابتکاری عرضه گردد تا در کنار نشریاتی از این دست، جای خود در میان اهل نظر باز کند. بهر تقدیر با تبریک بشما و دیگر دوستانتان، مخلص‌هام با ارسال یادداشتی بر کتاب «بهار در آوازه‌های ما» کار آقای غزیر ترسه امیددارم بتوانم در آینده به شما نزدیک ترشوم»

دنیای سخن: آقای صادق چوبک در قید حیات هستند اما متأسفانه مانده آدرس ایشان و نه آدرس آقای رهگنر، هیچکدام را نداریم.

ضمناً آثار و نامه‌های این دوستان هم رسید:

ژبلا احسنی. هاشمی وزیری. سیروس نیرو. نعیم موسوی. پیمانی. رقیه کاویانی. فرشاد ندیمی. حسین زرگر. مهدی ساعدلو. سیروس اکبری. شیرین کامکار. علیرضا قائم. حمید سجیده. میرهاشم نقوی. فرهاد سالک. سیروس رومی. پرویز تالک. امامعلیرزاده. حسن کریمی. قاسم اسماعیل پور. فریدباستانی. عباسپور تمیجانی. باباخانی

نامه‌ای «نورالله نصرتی» از همدان.

«از حال و هوای مجله پر بار شاد دریافتیم که واقعا قصد خدمت فرهنگی دارید... وگاهی اوقات حرفهای مجله شما حساسی‌تر از مجله‌ها و محفل‌های دیگر است. ممکن است بنویسید که آقای «صادق چوبک» در قید حیات می‌باشند یا نه؟ و اگر هستند آدرس پستی ایشان را برایم بنویسید و همینطور هم آدرس پستی آقای «رضا رهگنر» قصه‌نویس گرامی کودکان و نوجوانان را برایم ارسال بفرمائید.»

تصحیح و پوزش

متأسفانه اشتباهی در صفحه‌بندی قصه «کابوس يك قاضی» در صفحه ۳۳ شماره پیش (شماره ۱۰) دنیای سخن، این قصه ایتالو کالونورا کاملاً آشفته و ناخوانا کرده بود. با پوزش از خواننده گرامی خواهش می‌کنیم آن را به ترتیب زیر تصحیح کنند:

بعد از سطر ششم ستون دوم صفحه ۳۳، که با عبارت «دلشوره در درون قاضی بالا» پایان می‌یابد، باید سرتاسر ستون دوم صفحه ۳۳ ویست و سطر از ستون بعدی آن آورده شود که با «دلش آرام گرفت» به پایان می‌رسد.

و همچنین در صفحه ۳۰ همان شماره زیرنویس عکس مربوط به فیلم آلمانی «فرانچسکا» مهاجرت زنان ترک به آلمان - هنگام صفحه‌آرایی افتاده. و در چند صفحه دیگر هم غلط‌های چاپی داشتیم که همه را به حساب اشتباه‌دگی ما برای آماده کردن مجله بگذارید از جمله در صفحه ۱۰ که تاریخ ۱۳۵۵ شده بود ۱۳۶۵

اینهم نامه‌ای از خانم یا آقای «نرجس»

از تهران:

«آخر عزیزان من اختصاص ۱۰ صفحه از مجله ۶۰ صفحه‌ای به کوبیدن میستم کشورهای کمونیستی و انتشار فضشانه ماریو وارگاس یوسا چه معنایی دارد؟ مگر رسالت شما و مسئولیت شما چیست؟ اگر حفظ میراث و نگهداری دست‌آوردهای فرهنگی این مرزوبوم است که باید گفت خوابتان بخیر - اگر ستیز و دشمنی با دنیای کمونیسم و شخصیت‌های کمونیستی است که خود بحث دیگری

شماره اول دوره جدید مجله، یعنی شماره دهم، که درآمد، در همان دوروز اول نزدیک به ۸۰ نفر با ما تماس تلفنی گرفتند تجربه‌ای که برایمان خیلی تازگی داشت. خیلی‌ها تبریک گفتند و «دستان درد نکند و موفق باشید» و همه بانور و بحال و مهربانی. چندتایی از عزیزان در باره شکل و محتوای مجله حرف زدند و اینکه مطالب «سگین» است و البته بدون ذکر دلیل و نمونه، مثل همیشه، دوسه‌تایی از دوستان ما را بیاد ناسزا گرفتند که چرا چنین و چنان کرده‌ایم و یکی هم اخطار کرد که بهتر است دیگر از این کارها نکنیم و دور کار فرهنگی را بقول خودش «خیط» بکشیم! ما جز سیاس، در برابر همه مهربانی‌ها و نامهربانی‌ها نداریم و از همه می‌خواهیم که شتابزده داوری نکنند و بویژه آنکه شماره دهم با شتابزدگی در کار تهیه و تدوین مطالب همراه بود و حتماً خالی از نقص هم نبوده است.

یگذیریم و بپردازیم به نامه‌ها. نامه‌ای داشتیم از يك همکار قدیمی «یدالله ذبیحیان» که چه پرشور بود و صمیمی. پیشنهادهایی هم کرده بود که با اجازه‌اش، فقط همانها را در این جا می‌آوریم با این امید که خود حضرتش هم آستین‌ها را بالا بزند:

«از فیلمسازان ایرانی در گذشته و حال و فیلمسازان گوشه‌گرفته و فیلمسازان جوانی که دچار هراس و تردید در وارد شدن به میدان کارند باید و میتوان بیشتر یاد کرد و به آنها بها داد. از هنرمندان در گذشته و عرضه معیار و میزان کارهای آنان، از هنرمندان و نقاشان زنده‌ای که کار می‌کنند و گمنام مانده‌اند، معرفی آنها، نشان دادن کار آنها حتی بصورت یاری‌دندن آنان در نمایش آثارشان. گزارش یا گزارش‌های بیشتری از زندگی عادی طبقات مردم و تصویر و طرح مشکلات آنها که خود بی‌تردید مانع از تکامل روحیه هنر و نبوغ آنهاست. توجه بیشتر به وضع نوجوان‌ها که بی‌تردید صاحبان فردای ایرانند. طرح و عنوان کردن مساله کتاب و کتاب خوان‌ها و کتاب بازاها، مشکلات کارهایی چون صنعت فرش در شهرهای ماکه در حقیقت پشتوانه فرهنگ و تمدن ایرانند. و بررسی و ریشه‌یابی علل سقوط ارزش‌های فرهنگی فرش. طرح و عنوان خاطرات سیاسی سالخوردگان که در آخرین روزهای زندگی

بامتخصصین انستیتورازی (ونوس سابق) مشورت نمائید

اگر ارزش موی باطاسی رنج می برید. اگر از معاجات بی نتیجه موی سرخسته شده اید، برای تربیم مویان با تخصص
ماشاده نمائید. سیستمهای با مزاج بعدی - بدون مزاجه بعدی - تدریجی - یک جلسه ای و پر پشت کننده این
انستیتو به کلیه کسانی که در اثر سوختگی - چربی زیاد - شوره زخم و اشال آن از ریشش مویابی مویی سرخ میزند
این امکان میدهد که بدون هیچگونه بخارانی سالهای سال از افراد عادی از موی پر پشت و زیبا برخوردار باشد
انستیتورازی برای رفاه حال بیشتر مشتریان گرامی مبلغ هزینه تربیم موی را به استادی پذیرد.
انستیتورازی تنها موسسه ایست که مویایی تربیمی شماراضمانت میکند.

ساعت کار صبح ها ۸ الی ۱۳ عصرها ۳ الی ۷

آدرس تهران: خیابان وکعصره، پلاک ۲۷ چهارراه لریه لکرم رختان کلینک تلفن ۶۶۶۵۸۹-۶۶۳۶۰۰
آدرس مشهد: دروازه طلهر - رختان - تلفن ۵۸۰۵۸ - ۳۰۴ تلفن ۵۸۰۵۸

IVARI

26. Place Vendome 75001
Paris Telephone: 42.86.82.00 - 42.86.82.01

آدرس فرانسه:

وقت شما هدر نمیرود؟

خودتان بیاموزید - مبتدی -
مقدماتی تا عالی دوره های آموزشی کتاب
پانوار

با کمک این دوره ها برابر بهترین
روش بدون معلم، انگلیسی بیاموزید -

سازمان پل ۸۳۷۸۹۳ صندوق پستی
۱۳۱۴۵-۹۱۱

دوره کودکان

مجموعه جدید کتاب و نوار
مناسب گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال
تولید شده از دوره های معتبر جهان
دوره اول - ۱ کتاب ۳ نوار
شرکت گسترش مطالعات و فرهنگ ها

سازمان پل - ۸۳۷۸۹۳ - صندوق
پستی. ۱۳۱۴۵-۹۱۱

کدام روش

مورد آید شمامت!

نستشو یا کف خشک - یا - خشک شویی با استیم کلینر
(آخرین سیستم فون شر اید) (معدن ترین ماشین خشک شویی موقت و فرش جهان)

انحصار شرکت پاکساز نو در ایران

از آید کننده هر ۵۰ سیستم می باشد

چون چنانچه شرکت پاکساز نو در این کار انتخاب و مشخص
به نظر می آید. مشخصاً هر دو روش را در ماشین
وضع کرده و به نتیجه رسیدیم. اما اگر شما کار را با آنکه می آید.
لطفاً با ما تماس بگیرید.

- خدمات دیگر
- خشک شویی و ترابری ساختمان
 - خدمات ترابری و ترابری
 - واکس و پولیش سنگ و پارکت
 - فروش مواد و ماشین آلات
 - نظافت کلی ساختمانها و کارگاه
 - خدمات
 - و سایر

شرکت پاکساز نو (مستقیم) **IRAN PAK-SAZ-NOW COMPANY LTD**

آدرس: خیابان طالقانی (مقابل جاده) بین ویلا و خانه خیابان ۱۳۴ طبقه دوم طبقه ۱۳۴ - ۱۳۴۵۱۱ - ۱۳۴۵۱۱

لطفاً قبل از نیز کردن تیغ توجه فرمایید:

- تنها دستگاه الکترونیک مخصوص نیز کردن تیغ های نوع ریش تراش فیلیپس در اختیار
سازمان خدمات الکترونیک قرار گرفته و این سازمان دارای هیچگونه نمایندگی در سراسر
تهران و ایران نیست.

با صورت خود کشتی نگیرید!!

تفاوت صورت خود را با ریش تراش نوع فیلیپس
(نورلگو - یونیورسال و غیره) می توانید. عمر
موتور یک ریش تراش تنها ۶ ماه است و بعد
از آن صورت با ریش تراش نامناسب می خراشد.
در راس مدت بکمال دیگر تیغ ها صورت شما
را نمی خراشد، بلکه سبانه موی صورت
شما را از بین می برد.

اینک تنها واحد نیزکن الکترونیک تیغ های
نوع فیلیپس در ایران (و تنها واحد در
خاورمیانه) بکار افتاده است. روش ما برای
نیز کردن تیغ های حساس ریش تراش شما به
همان طریقی است که هلندی ها (مخترع
ریش تراش فیلیپس) بکار می برند. بهای نو
کردن هر تیغ با دستگاههای مجهز فقط ۲۰۰
تومان است تا صورت شما را مثل نو بخراند.
کار خود را بدست کسی بسپاریم که به
صورت شما خیلی احترام می گذارند.

فقط ۲۰ تومان

PHILIPS

تعمیرات، سرویس و فروش انواع ریش تراش

مركز خدمات الکترونیک خارک - خیابان انقلاب (مابین چهارراه کالج و ولی عصر) - اول
خیابان خارک - جنب هواپیمائی آسمان (نزدیک تالار وحدت) - تلفن: ۵۲۶۱۸ - ۳۸

گرانی را مهار کنید!

برق چراغهای نئون در مغازه رنگهای میوهها را به رخ می کشد. فروشنده دست بدست خیارهای تروتازه و قلمی و سیبهای گلاب ریز و درشت را پاك می کند. رنگارنگی و برق میوهها، مسیر نگاه رهگذران را به مغازه می کشاند. قدیمی به داخل مغازه، گشتی نور و بر جعبه های کنار هم چیده شده سبک و سنگین کردن قیمت ها کمی جاشنی چانه و سرانجام دست زدن به کیف پولی که کمتر یارای برابری با نرخها را دارد. انبخت های کج و کوله ای که پنهان و آشکار روی جعبهها قرار داده شده انگار مهمانان ناخوانده ای اند که در میوه فروشی زود از نظر پنهان می شوند و باز خریدار می ماند و گرانی...

در بازارهای روز، به دنبال اجرای طرح جدید مقابله با گرانی فروشی، ظاهر آندکی قیمت ها پاپس کشیده اند. برخی از فروشندگان - البته بیشتر عرضه کنندگان مواد غذایی و کالاهای اساسی - طرح جدید را باور کرده اند و گروهی هم نه، گوئی آنانکه ناباور بوده اند کاری به کار این حرفها نداشته و ندارند. در لوکس فروشی ها، فروشگاههای لباس، لوازم خانگی فروشی ها و بیشتر مغازه هایی که در گوشه و کنار پراکنده اند کمتر سخنی از شکستن قیمت ها، دستفروشی ها، آنانکه، اینجا و آنجا به مددستهای پنهان واسطه های پست پرده انواع کالاهای نایاب و محصولات وارداتی را برای فروش به باط خیابانی کشانده اند سراغی از نرخهای تثبیت شده و کنترل شده نمی گیرند. گوئی داغی بازار مغازه داران و دهک داران يك آن تمامی ندارد و همه جا سخن از نرخهایی است که ماورای حد مرزها صعود می کند...

- طرح جدید مقابله با گرانی فروشی به مغازه ها آمده است؟ نگاهی از سر کنجکاوای ناباوری و کمی حیرت «کدام طرح ...» - «مگر نشنیده اید که بازار روز بهجت آباد به يك گرانی فروشی تعطیل شد.» اندکی تفکرو کمی بی اعتنائی و بعد سکوت ... سيل جمعیت سرگردان و شتابزده در حاشیه پیاده روروان است. انگار چشمها و نگاهها بدنبال برخی ارزان پست و تیرین مغازه ها می گردند. به چشم می بینی و به گوش می شوی «آقا چرا

خانمها، آقایان

اگر تا به حال از روش بافت مو و یا کلاههای چسبی استفاده می کردید با مبلغ کمی می توانید آن را به روش دائمی بدون مراجعه بعدی تبدیل نمائید.

ما مدعی هستیم که روش های فوق حتی در اروپا هم عرضه نمی شود. این متدها نتیجه

تلاش پیگیر متخصصین مو در آمریکا می باشد، در این روش بدون عمل جراحی از یکصد تا ده هزار تار مو روی سر شما نصب می گردد. با این متد کاملاً جدید و استثنائی شما احساس خواهید کرد که موهایتان از زیر پوست روئیده و هیچگونه تفاوتی با موهای طبیعی تان ندارد و با لمس کردن موهای جدید حتی فراموش می کنید که موهایتان ریخته است. با خیال راحت استحمام کرده و موهایتان را به فرم دلخواه شانه کنید. بعد از نصب موچنانچه مورد پسندتان واقع گردید وجه آنرا بپردازید. ضمناً فراموش نکنید متدهای فوق احتیاج به مراجعه بعدی ندارد.

خانه موی ایران

(ویوینگ راشل سابق) اولین مؤسسه ترمیم مو در ایران

تهران - خیابان :

ولی عصر - جنب سینما آفریقا (آتلانتیک سابق) تلفن ۸۹۸۴۲۳

درگیر نیست اولین نام در سیستم های حفاظتی

با ۱۴ سال سابقه در ایران مناسب جهت حفاظت: وبلا - آپارتمان - مغازه
شركت تابان الكترونيك
تلفن های ۸۶۵۲۵۲-۸۶۵۲۵۳
۸۶۵۲۵۴-۳۳۵۲۰۷

رساند. يك نفر از بين مشتریان می گوید «مساله گرانی فروشی که با جریمه کردن چند گرانی فروش حل نمی شود.» عاقله مردی است که نظاره گر هياهو خریداران و فروشندگان است. می گوید: «مهمترین مساله سروامان دادن به وضع عرضه و تقاضاست و باید قدرت خرید مردم را هم بالا برد.»

ایمدر گروه فروشی؟ «خریدار زنی است که گونه هایش از داغی هوا گل انداخته است ساکی دردست دارد و منتظر که فروشنده پاسخی بدهد «همینه که هست می خوام بخرم می خوام بخرم.» زن مساحل است و این باوأت با می کند. فروشنده با مشتری دیگری سرگرم است. - آقا، این جنس که يك هفته پیش ۱۰۰ تومان بوده حالا چرا ۱۳۰ تومان شده؟ - به من ربطی ندارد. من خودم اونو گرون خریدم....

من که در حاشیه ایستاده ام به میان حرفش می برم «پس طرح جدید چه می شود؟» هياهو دوروبر صدای مرا به گوش فروشنده نمی

تازه‌های سینما

(دنباله)

سحنه‌ای از فیلم «کیوتر وحشی»

«سرگنی سولوویف» سازنده فیلم

«جوخه» نمایش شکست آمریکا در ویتنام

در پنج ماه گذشته تماشاگران سینما در آمریکا با دیدن فیلم «جوخه» ساخته‌ی «آلیور استون» سرافکنده‌تر از همیشه به تماشای شکست خود در ویتنام می‌نشینند. اقبال تماشاگران از فیلم که گمان میرفت با داشتن مایه‌های ضد آمریکایی و روحیه ملی‌چندان مورد توجه قرار نگیرد، فوق‌العاده است و ظاهراً مردم میخواهند نشان دهند که از «رمبو» قهرمان پوشالی یکسری فیلمهای مبتذل به تنگ آمده‌اند.

«جوخه» در پنجاه و هفتمین دوره توزیع جوایز اسکار چهار جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین تدوین و بهترین صداگذاری را گرفت و همین مردم را بدین فیلم راغبتر کرد. «آلیور استون» که خود در طول جنگ ویتنام دوبار زخم برداشته است، فیلم «جوخه» را در جنگ‌های فیلیپین و میان مارومور و مورچه‌های سرخ فیلمبرداری کرده و میگوید: فیلم یک تجربه واقعی را مینمایاند و اغلب بازیگران رفا و هم‌سنگران خودم در ویتنامند. فیلم را میتوان یک «ضد رمبو» هم دانست چون

همه مردم شهر کیوترهایی از آن خود دارند و سخت مراقب آنهایند. غرور مالکیت کیوترها حدود مرزی ندارد. بر سر کیوترهاست که حادثه، ستیزه‌جویی، سرقت و پنهانکاری شکل میگیرد. روزی در اوج این وسوسه بزرگ کیوتر سفید زیبایی در آسمان فراز شهر ظاهر میشود. هیچکس نمیداند از کجا آمده است. همه در اندیشه داشتن این کیوتر هستند اما نمیتوانند آنرا بدام بیاندازند. برای «گری»، دنیای کیوتر بازان بزرگسال، به افسانه‌ای زیبا میماند. در رویاهایش خود را یکی از آنها میداند. یک روز این به واقعیت میانجامد چون جانش را بخطر میاندازد و با رفتن برپام یک کارخانه موفق به گرفتن کیوتر سفید میشود. نصبت شادی است و بدنبال آن حادثه دیگر کیوتربازان شهر دست‌آخر دزدیدن کیوتر از او. «گری» بی‌پناه و ترس خورده؛ بر وحشت‌های خود غالب میشود و به جنگ و ستیز با کیوتربازان بزرگسال می‌پردازد و عاقبت با بخطر انداختن جان خود، بیرون شهر، نست تنها به مقابله با سارق کیوتر می‌رود و پیروز میشود. فیلم «کیوتر وحشی» بیانی حماسی و شاعرانه دارد و «سرگنی سولوویف» مراحل تحول روحی «گری» را با قدرت فراوان تصویر می‌کند. این فیلم را منتقدین غربی یکی از آثار درخشان چند سال اخیر سینمای شوروی دانسته‌اند. فیلم بر اساس قصه‌ای از «بوریس ویاخوفسکی» ساخته شده است.

کیوتر وحشی

فیلم بیادماندنی «کیوتر وحشی» ساخته «سرگنی سولوویف» که جایزه بزرگ جشنواره فیلم ونیز در سال ۱۹۸۶ را بسخود اختصاص داد، این روزها در چند کشور اروپایی با اقبال مردم و منتقدین روبرو شده است. این فیلم به تحولات روحی یک نوجوان می‌پردازد که در جست‌وجوی احترامی در جامعه، دست به کارهای شجاعانه‌ای می‌زند و میخواهد ثابت کند که انسان با ارزشی است. داستان در شهر کوچکی در قزاقستان غریب میگردد. جنگ علیه آلمان نازی تازه آغاز شده که خانواده «نایدینوف» از مکو به این شهر کوچک می‌ایند. تابستان ۱۹۴۶ فرامیرسد. جنگ بیابان آمده اما شرایط همچنان دشوار و بی‌ثبات است. زخمی که از جنگ بر پیکر جامعه خورده است، التیام نیافته. «وانیا نایدینوف» ۱۴ ساله که او را «گری» مینامند، مادرش را در جنگ از دست داده. پدرش که نقاش بوده، از جبهه با دستی بریده بازگشته و تعادل روحی ندارد. در آن روزهای بحرانی، تنها مایه امید در آن شهر کوچک داشتن کیوترهای جلد است.

مسکو روی هادسن

کونچینا آلونو» و «کلیوانت دریکی» بازی کرده‌اند.

فیلم به داستان زندگی ساکینوف نوازی بنام «ولادیمیر ایوانوف» می‌پردازد که در سیرکی در مسکو کار می‌کند، با پدر و مادرش در آپارتمان محقری زندگی می‌کند و برغم گذراندن وقت بسیار در حفها برای تهیه مواد غذایی، کم و بیش زندگی راحتی دارد. سیرک به نیویورک می‌رود ایوانوف تقاضای پناهندگی می‌کند، مأموران آمریکایی او را از دست جاسوسان روسی نجات می‌دهند و او، درحالیکه بکارهایی چون ظرفشویی و فروش هات‌داگ - نوعی سوسیس - می‌پردازد با «لوچیا» مهاجر کوبانی آشنا می‌شود و زندگی ملال‌آوری را می‌پذیرد. او و لوچیا تبعه آمریکا می‌شوند اما ناگهان مأموران «کا.گ.ب» را در کمین خود می‌بایند...

«پل مازورسکی» که خود پناهنده است، درواقع به تصویر زندگی پناهندگان در آمریکا پرداخته و می‌توان آنرا حدیث زندگی خود او هم دانست؛ غریبه در وطن، غریبه در غربت!

در گذشت «فرد آستر»

«فرد آستر»، مردی که «جرج بالانتین» طراح بزرگ باله روزگاری او را «بزرگترین رقص جهان» توصیف کرده بود، ماه گذشته در ۸۸ سالگی علت ذات‌الریه درگذشت.

او در سال ۱۸۹۹ در اوهایو، نبراسکا، دنیا آمد. مادر و خواهرش «آدله» نخست به تعلیم او پرداختند و در سال ۱۹۰۶ او را به نیویورک فرستادند تا بطور حرفه‌ای آموزش ببیند. در سال ۱۹۳۳ در اولین فیلم خود «بانوی رقص» با «جووان کرافورد» ظاهر شد و به شهرت رسید. سپس در یکسری فیلم موزیکال از جمله «بیوه خندان» و «باهم برقصیم» با «جینجر راجرز» همبازی شد و به شهرت او افزوده شد. «فرد آستر» در سالیهای پایانی عمر، اغلب در فیلمهای غیر موزیکال بازی میکرد از جمله «جهنم زیرورو» که چندان موفق هم نبودند. «جرج بالانتین» اغلب درباره‌اش می‌گفت که «تمام رقصان معاصر باله در آمریکا چیزی از فرد آستر آموخته‌اند». ظرافت حرکات او، غافلگیر کننده و جذاب بود.

«فرد آستر» چند سال پیش از مرگش، بدنبال ازدواج با زن ۳۵ ساله‌ای گفته بود که «دوست دارم ۱۴۰ سال زندگی کنم و چون روزی ۴۰ دقیقه میرقصم شك ندارم که به این آرزویم نیز می‌رسم»

«پل مازورسکی» فیلمساز روسی ساکن غرب فیلم «مسکو روی هادسن» را ساخته که ساریوی آنرا با همکاری «لئون کاپتانوس» نوشته است. در این فیلم «رابین ویلیامز» «مازی»

صحنه‌ای از فیلم «جوخه» کار «آلیو راستون»

ویتنام است چرا که از تجربیات «استون» از رنج‌ها و مصائبی که طی پانزده ماه خدمت در جبهه شاهدش بوده مایه می‌گیرد. «جوخه» بیشتر به تجزیه و تحلیل روانی و رفتاری سربازانی می‌پردازد که ناخواسته به جنگ کشیده شده‌اند و در جبهه اندک‌اندک دریافت‌اند که علیه مردمی مظلوم سربرداشته‌اند.

بازگشت «لیو اولمان» به سینما

«لیو اولمان» هنرمند نروژی تبار سینما بدنبال چندین سال کناره‌گیری از بازیگری در فیلم‌ها و کار در کمیته امداد بین‌المللی وابسته به سازمان «یونیسف» با فیلم «یک بهار» برقی ساخته «دانیل پتری» فیلمساز کانادایی به سینما بازگشته است.

«لیو اولمان» که اینک ۴۹ سال دارد در فیلم تازه‌اش نقش مادر نوجوانی ۱۶ ساله را بازی می‌کند که سه زن جوان و سوسه‌اش می‌کنند درحالیکه مادرش مایل است او کشیش

شود. ماجرای فیلم در شهر معدنی «نوا اسکاتیا» می‌گذرد و «کیفر ساترلند» پر ۱۷ ساله «دونالد ساترلند» بازیگر معروف سینما نقش پر «لیو اولمان» را بازی می‌کند.

از «دانیل پتری» ۶۴ ساله که بیشتر بکار تدریس، کارگردانی در تئاتر و تلویزیون می‌پردازد قبلاً فیلمهای سینمایی «ساعات در دیده شده»، «بت»، «رستاخیز» و «فورت آپاچی» را دیده‌ایم. «پتری» در فیلم تازه‌اش فضائی سرشار از طنز و همدردی را تصویر می‌کند و «لیو اولمان» بازیگر توانایی خود را در خلق شخصیتی که دلبسته مسائل اخلاقی و مذهبی است نشان می‌دهد.

«لیو اولمان» که زمانی همسر «اینگمار برگمن» کارگردان نامدار سوئدی بود، با فیلم «پرسونا» از همین کارگردان در سال ۱۹۶۶ بازیگری در سینما را آغاز کرد. و با سه فیلم دیگر برگمن «فریادها و نجواها» «صحنه‌هایی از یک زندگی مشترک» و «سونات پائیزی» شهرتی جهانی یافت.

«لیو اولمان» چند سال گذشته را بعنوان سفیر «یونیسف» در سربلنگلاندش، هند، سومالی، اتیوپی گذرانده و از اردوگاه‌های مهاجران ویتنامی و کامبوجی دیدن کرده است.

شهادت حجاج ایرانی در خانه خدا

در آخرین ساعاتی که مجله برای چاپ آماده می‌شد، خبر قتل عام شمار کثیری از زائران ایرانی خانه خدا در عربستان سعودی نه تنها ملت قهرمان ایران، که ملت‌های مسلمان و غیرمسلمان جهان را تکان داد. هیچکس باور نمی‌کرد که رژیم می‌تواند در گردهم‌آیی بزرگ و سالانه مسلمانان دنیا، به‌خود این جرئت و جسارت را بدهد که با مردمی مظلوم و بی‌گناه که برای انجام يك فریضه دینی به خانه خدای خود رفته‌اند، اینگونه رفتار کند و شماری بسیار از آنها را به خاک و خون بکشد.

«دنیای سخن» ضمن اظهار تأثر و تأسف از این فاجعه خونین و نیز محکوم کردن این توطئه استکبار جهانی، به ملت مسلمان ایران و خانواده‌هایی که عزیزان آنها شهید شده‌اند، تسلیت و تهنیت می‌گوید:

فاجعه سیل در تهران

ماه گذشته تهران نیز شاهد فاجعه سیل بود، فاجعه‌ای که به مرگ صدها نفر از شهروندان تهرانی انجامید. این فاجعه نشان داد که تهران در مقابل حوادث غیر قابل پیش‌بینی تا چه حد آسیب‌پذیر است و این وظیفه مسئولان ذیربط است که سریعاً راه‌حلهایی پیدا کرده و با برنامه‌ریزیهای دقیق، از این پس، مانع بروز حوادثی چنین غم‌انگیز شوند.

«دنیای سخن» به بازماندگان قربانیان سیل تهران تسلیت می‌گوید و امیدوار است که این آخرین حادثه بوده باشد.

محصولی از: سازمان سینمایی پهن

رضا آقاربی
آتش تقی پور
مجید میرزاییان

شیر

حماسه
دوره

علیه رضا اسحاقی
احمد زینالزاده
رحیم رباعینی
احمد میرعلائی
علی جلیلی
رضا نظریان

تألیف: احمد حسینی مقدم، تهیه‌کننده: اصغر مجیدی، نویسنده: نریمان پیرام، منوچهر خزانة، فیلمنامه: مجید امامی
تکنی کار: فریدون شهبازیان

مقاومت

رنگی:

واید اسکرین

کارگردان: احمد نیک آذر

با شرکت:

هادی اسلامی

ایرج طهماسب

احمد عباسقلی

محمد امین

محسن صادقی

کریم اکبری

محمود جعفری

حسین ابری

محسن حاجی یوسفی

عباد اله سیفی

محسن شایانفر

فریدون ری پور

حمید انگجی

احمد رضا مؤید محسنی

عباس احمدی مطلق

مجتبی متولی- حمید صفایی

حجت اله سیفی

مدیر فیلمبرداری:

فیلمبردار:

موسیقی متن:

تدوین:

فیلمنامه:

مدیر تولید:

