

۲۱
۱۳۶۷

اولین نوبل برای اعراب

- سخنرانی احمد شاملو در اینترنیت و شعری از او
- موسیقی سنتی از دیدگاه فرهاد فخرالدینی
- داستانی از کورت تزار، ترجمه مهدی سجایی
- پانزدهمین سال خاموشی نرود
- رابرت ردفورد و سینمای سیاسی
- هزار و یک شب بر وایت بورخس
- پرسشها و پاسخهای کنکور هنر
- خبرها، مقالات و نقد و نظر...

صعود

کارگردان: فریدون جیرانی

بیزن امکانیان، ایرج طهماسب

صادق هاشمی

فرهاد نیکبور، فرشته صدر عرفائی

منصوره شادمنش، رضاعتی

فرهنگ مهرپرور، مهتری و دادیان

حبیب رضا قطبی

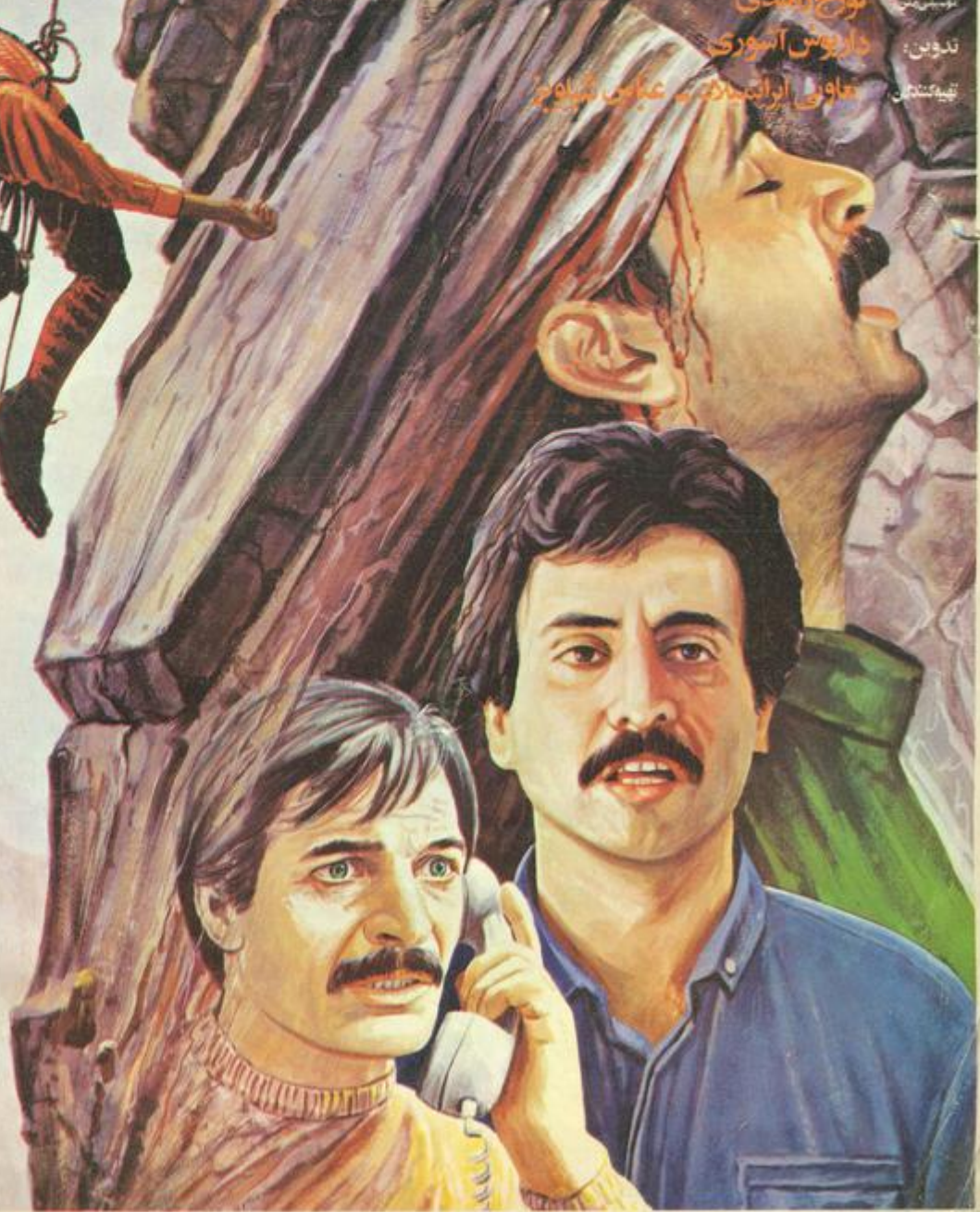
فیلمنامه: مسعود شبلی، علی صمیمی زاد

فیلمبردار: رضا حلالی

موسیقی: تورج زاهدی

نویسنده: داریوش آسوری

تجهیزکننده: معاونی ایرانیان، عباسی کلباوی

جواد مجابی	مسابقه حذفی باشگاههای ...	۴
سخنرانی احمد شاملو در انترلیت	من درد مشترکم مرا فریاد کن	۷
	پرسشها و پاسخهای کنکور هنر	۱۰
منوچهر آتشی	صادقانه، از درون با جامعه روبه‌رو شویم	۱۲
فرهاد فخرالدینی	ظرفیتهای موسیقی سنتی را کشف کنیم	۱۶
	نوبل برای اعراب	۲۰
شهرنوش پاریسی پور	سودای پرواز از آغاز تا فردا	۲۲
دکتر احمد محیط	دستگاه عصبی یا عدم حتمیت	۲۵
ترجمه کاظم فرهادی	شعر گفتن همچون ورزشی ملی	۲۶
مسعود میناوی	رستاخیز در شعر فلسطین	۲۸
خولیو کورتازار - مهدی سحابی	سیرسه	۳۰
فرامرز سلیمانی - احمد محیط	عرفان زمینی پابلو نرودا	۳۴
	شعرهایی از احمد شاملو، منوچهر آتشی، اسماعیل رها و ...	۳۷
مفتون امینی	نگرشی نو به دنیای شاعر	۴۰
ناصر زراعتی	پرندگان برای مردن به کجا می‌روند	۴۲
رالف لین تن - خلیل دیرین	آمریکایی دوآتشه	۴۴
علی دهباشی	جهان فرسوده انسان سنتی	۴۷
ترجمه محمد علی سپانلو	هزارویکشب بورخس	۵۸
گفت‌وگویی با حسین محمودی	آسمان در کار من نقش اصلی دارد	۶۳
ترجمه سعید نبوی	نمونه‌هایی از شعر معاصر ایران به زبان فرانسه و انگلیسی	۶۴

دنیای سخن

فرهنگی، اجتماعی، علمی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

شمس‌الدین صولتی دهکردی

زیر نظر شورای نویسندگان

صندوق پستی ۴۴۵۹ - ۱۴۱۵۵

ناشر و مدیر اجرایی: حضرت‌الله محمودی

صندوق پستی ۱۹۳۵ - ۱۴۱۵۵

نشانی دفتر شورای نویسندگان و نشر:

تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید
علیرضا دائمی، شماره ۶۷ طبقه سوم تلفن
۶۵۳۸۴۰ - کد پستی ۱۴۱۵۶

چاپ: ایران چاپ (اطلاعات) ۳۴۸۱

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 می‌آید با نویسنده
آن است.

بهای اشتراك ۱۴ شماره مجله دنیای سخن در ایران و دیگر کشورهای جهان

ایران ۳۰۰۰ ریال

کشورهای اروپایی ۴۸۰۰ ریال

آمریکا و کانادا ۵۶۰۰ ریال

مبالغ یاد شده را به حساب شماره ۶۶۱۹۴ بانک ملت شعبه کریمخان زنده،
دنیای سخن واريز فرمائيدو فیش بانکی آنرا با فرم اشتراك به آدرس
تهران صندوق پستی ۱۹۳۵ - ۱۴۱۵۵ ارسال فرمائيد
نشانی و کد پستی

به یک انجمن ادبی دعوت شده بودم . جمعی از دانشوران خرد و کلان و اهل ادب در آن بودند . در گوشه‌ای به‌تماشای نشسته بودم . حرف و سخن از هر دری به‌میان آمد . حرفی از یک استاد دانشگاه (شاید) مرا از آن مجلس برد به مجالس دیگر به سالها و اقالیم دیگر . گوینده بسا لحنی تفاخرآمیز ، در عین حال دردمندانه گفت : " اگر انجمن ما نبود . اگر ما نبودیم ، چه چیزی از ادب فارسی می‌ماند ، از میراث فردوسی و حافظ چه مانده بود ؟ این انجمن ماست که امروز پاسدار زبان است ادامه دهنده ذوق و تفکر در این مملکت است . "

این عبارت سخت به گوشم آشنا بود در اجتماعات ادبی نوگرا نیز این عبارت را بارها شنیده بودم :

" بهترین شعرای معاصر در جمع ما هستند ، بیرون از این جمع هر که هست به‌راه نیامده از راه بازمانده ، با پرت افتاده است . ما قلب تپنده‌ی ادبیات معاصریم ، ادامه دهنده ذوق و تفکر در این مملکت . . . "

* * *

روزگاری فرصت داشتم مرتب به‌کارگاه نقاشان سری‌زدم . هرگز هیچ نقاشی را نیافتم که نقاش دیگری - مگر یک دو نفر آدم ضعیفتر از خودش یا رفیق و مقلد و همشیره‌اش را - قبول داشته باشد . نقاشان " مدرنیست " به شدت از نقاشان مکتب کمال‌الملک انتقاد می‌کردند و آنها را " کاهو - سکنجبین کش " می‌خواندند و نقاشان " کلاسیک " و مینیاتوریست قلم موی نقاشان مدرن را به " دم خردجال " تشبیه می‌کردند که جلوه دارد اما فریب می‌دهد و رونق بازاریش مدیون گمراهی است .

ذهنم به سالهای دورتر رفت به دیده‌ها و شنیده‌ها از حزبها ، سازمانها ، گروههای دولتی و ملی و اعتدالی و انقلابی .

هر یک از آن گروهها ، سازمانها ، حزبها ، دستجات فقط تعبیر و تفسیر خودشان را از مکتب مورد نظرشان قبول داشتند و دیگران را هرچند که در اصول عقاید با آنها مشترک باشند انحرافی ، انشقاقی ، سازشکار ، التقاطی ، خابین ، بیگانه‌پرست و ملحد و همین‌طور چیزها می‌نامیدند . یک مسابقه‌ی حذفی تا آخرین نفر .

* * *

دورتر رفته بودم به قرون گذشته : به خرمنهای عظیم اجساد انسانی می‌نگریستم که سوخته و منله و دوازده و شکنجه شده در چشم‌انداز تاریخ دیده می‌شدند برای اینکه یا طرفدار معتزله بودند یا به‌دست اشاعره نابود شده بودند یا رافضی و قرمطی بودند یا ملحد و یا دیندار .

آنها بدار آویخته شده بودند ، در زندان خفه شده بودند ، تکه‌تکه شده بودند ، خان و سانشان به‌باد رفته بود چرا که جهان را " قدیم " می‌دانستند یا " حادث " ، به " اقلیم ثلاثه " معتقد بودند یا به‌دوگانگی ، و یا طرفدار وحدت وجود بودند .

جمعی صوفی و فیلسوف و آزاده بودند و به دست صوفی‌کشان و مخالفان فلسفه و فکر و مستبدان از پای درآمده بودند . چه بسیار آزادگان که فقط بخاطر داشتن جزوه خطی " اخوان الصفا " در گریبان و با داشتن عقاید باطنی ، مزدکی ، مانوی ، مهری ، شیعی ، حنبلی و شافعی و . . . به‌دست معاندان کوردل از دست رفته بودند . اشاعره به‌نگام قدرت یافتن معتزله را می‌کشتند ، معتزله نیز متقابلاً در زمان حکمروایی ، اشاعره را از دم تیغ می‌گذراندند .

در هر دوره‌ای و اقلیمی و فرهنگی در این جهان فانی یک مرزبندی غیر طبیعی ، زورمدار و خودخواهانه ، آدمها را رویاروی یکدیگر قرار داده

مسابقه

حذفی باشگاههای . . .

جواد مجابی

بود در دورانه‌های تاریک تاریخ، هزاران هزار نفوس بیگناه، از همین آستانه، ناخوانده به میهمانی ملک‌الموت شتافته بودند.

* * *

در انجمن ادبی، گوشه‌ای به تماشا نشسته بودم و می‌اندیشیدم؛
خب: همیشه در دنیا این اختلافها و مرزبندیها و رد و قبول فکری و عقیدتی و مسلکی بوده و هست
طبیعی است که نمی‌توان فرصت طلبانه و سازشکارانه از عقاید و اصول خود دست برداشت و تفاوت‌های مشربی و فکری را ندیده گرفت.
هرکس عقیده‌ی خود را دارد و ظاهراً "یا باطنا" از آن دفاع می‌کند.
تنوع عقیده در جامعه که چیز بدی نیست پس عیب کار کجاست؟
مرزبندیها کجا خطرناک می‌شود؟
و اینرا می‌دانستم که داشتن عقیده خطرناک نیست، تحمیل عقیده خطرناک است.

* * *

در این روزگار دنیا به مدد رسانه‌های جمعی و ارتباطات سریع و گسترده بدل به یک "جهانشهر" شده است و همهی ما منطقاً به تساوی اهل این دنیا، این "جهانشهر جدید" هستیم.
در این جهانشهر، تجربه‌های تاریخی و جاری ملل در اختیار همگان قرار گرفته است. یکی از این تجربه‌های قدیمی که هنوز هم حرمت و نفوذ دارد در عبارت "ولتر" خلاصه شده است:
"با عقیده‌ی تو مخالفم، اما حاضرم حتی جانم را از دست بدهم تا تو حرفت را بزنی"
دموکراسی پدیده‌ی تازه‌ای نیست اما در این قرن عملی شدن آن با شدت و وضعی در اینجا و آنجا پیشروی همگان بوده است، حتی مدعیان دروغین آن در لفظ و ظاهر به حقاقتش معترفند.

* * *

اگر آغاز دوران جدید را با ابتدای چاپ کتاب و روزنامه در ایران همزمان بدانیم بیش از صد سال است که خواستاریم خود را با فضای پویا و انسانی این جهانشهر هماهنگ کنیم.
یکی از تجربه‌های بزرگ ما در این دوران، آشنایی با "دموکراسی" در این قرن است اما همواره عوامل متعددی مانع تحقق این تجربه‌ی انسانی شده است
استبداد آسیایی ما را در شکلهای فردی و جمعی چنان تربیت کرده که غالباً "فرد خود را" "من مدار"، "مرد سالار" و "پدرسالار" می‌داند و به صورت جمعی در رابطه با قدرت اجتماعی گاه فعال مایشاء و بیشتر عکس آن ظاهر می‌شود.

تجارب شگفت دو دهه‌ی اخیر باید ما را به این نتیجه رسانده باشد که دوران تقسیم‌بندی جامعه به "خواص همه چیزدان برابر" عوام کالانعام" و تحقیر دگران‌دیشان سیری شده است.

* * *

این واقعیت تلخی است که فرهنگ جهانی، ادبیات و هنر صد سال اخیر ما را - بجز چند استثنا - جدی نگرفته است چرا که ما بین خود، یکدیگر را جدی نگرفته بودیم.
وقت خود را بجای تولید فکری و فرهنگی، صرف صف‌آرایی در برابر یکدیگر می‌کردیم

انجمنهای ادبی سنت‌گرا در برابر گروههای نوآور می‌ایستادند و نوآوران همواره وجود انجمنیان را ندیده می‌گرفتند.

غالباً در سیاست آموزشی و برنامه‌ریزیهای فرهنگی جایی برای هنر نو در نظر گرفته نمی‌شد.

در کتابهای درسی، رادیو و تلویزیون، مطبوعات، سهمی در خور به فرهنگ معاصر اختصاص نمی‌یافت.

دیدیم که اکثریتی را غم نان و قید جان بالمآل از عالم هنر و ادب محروم کرده بود و بین آنان که دانش‌اندوختگان و فرهیختگان بودند هر گروه فرهنگ و ادب و هنر و علم را ارث پدر می‌دانست و در انحصار آن می‌کوشید.

روشنفکران باید بدانند که در سطح جامعه، آنها عده‌ای کارگر ذهنی‌اند که در حوزه‌ی دانش و اطلاعات و خلاقیت کار می‌کنند و به‌عنوان دانشمند، هنرمند، ادیب، روشنفکر، دانشجو کار خود را عرضه می‌نمایند.
در این حوزه هدف باید عرضی طبیعی و سالم کار باشد، نه بر سر ارزیابی کار ناکرده بروی هم تیغ کشیدن و در نفي و انکار یکدیگر کوشیدن.
غرض اینست که با توجه به تفاوتها و اختلاف سلیقه‌ها، باید در کنار هم، برای مردم، برای فرهنگ، برای ایران و در آخر برای جهان امروز و فردا، کار کنیم و آزادمنشانه به ذخیره‌ی فرهنگ بشری به‌قدر همت خود اندکی بیفزاییم.

بر اساس تحلیل اطلاعاتی - که در فرصتی دیگر بدان خواهیم پرداخت - به این باور رسیده‌ایم که در چند دهه‌ی آینده نبض هنر جهانی در شرق و در ایران تپشی دیگرگون خواهد داشت.

ما در آغاز عصر روشنگری ایران، در آستانه‌ی نوزایی فرهنگ خود هستیم.

وقایع پنهان و آشکار دو دهه‌ی اخیر جامعه ما را زیر و بالا کرده است. بسیار ارزشها فروریخته و بسیار ارزشها در کار برآمدن است. جوان ایرانی از "آرزو خواهی" دست برداشته و برای تحقق آرزوهایش وارد "عمل" شده است. این تجربه‌ی تازه‌است. باید برای هموار کردن راه جوانان، عرصه را متناسب با این چشم‌انداز ساخت.

جوانها نمی‌خواهند منزوی باشند، سنگواره باشند، بی‌تفاوت باشند، لیاقت آنرا دارند که در تعیین سرنوشت مملکت خود، برای ترقی و تجدد ملت خود با استقلال رای و آزادی فکر وارد عمل شوند و شده‌اند.

تغییرات بنیادین در اعماق نطفه می‌یابند، پس بگذاریم همه سخن بگویند و همه‌ی صداها شنیده شود بهترین سخنها راه نفوذ به مغزها و دلها را بیابد.

بازسازی کشور در پیش است، طبیعی است که بازآفرینی فرهنگ با آن هم‌عنان باشد و گزیری از آن نیست. در این بازآفرینی ما به خویشن تکیه داریم بی‌آنکه خود را از نظر فرهنگی منزوی کرده باشیم.

اگر در پیوند فرهنگها، آزاد و آگاهانه عمل کنیم، آسیبی نمی‌یابیم چرا که دوران شیفتگی مردم ما نسبت به ابرقدرتها سیری شده است و دانسته‌ایم که "دوستی بله، بندگی نه!"

از هر تجربه درجهان که برای سعادت مردم ایران لازم است می‌توان استفاده کرد، به شرطی که استقلال سیاسی و آزادی جمعی خلی نبیند.

برای نوزایی فرهنگ ایرانی، نسل معاصر تلاشی فوق بشری باید بکار برد و خواهد برد. این نسل نشان داده است که هیچ آرزوی شکرسانی نیست که تحقق آنرا محال بیاید.

یادداشت ماه

یک روز غبار

غروب دم یک روز غبارآلوده تهران که بوی پاشیز از برگهای پژمرده و آفت زده درختان به مشام می رسد، در خیابانی به انتظار اتوبوس ایستاده بودم. پیش رویم بیرو جوان با دست بارهای خرد و کلان در صفا دراز انتظار می کشیدند. مدتی گذشت و اتوبوسی از راه رسید. صف به حرکت درآمد. رفتم، آرام آرام. اما ناگهان از همسو آمدند و توی اتوبوس چپیدند و اتوبوس به راه افتاد.

ماندم در آغاز صف و جماعتی از راه رسیدند وصف دوباره شکل گرفت.

شاد بودم. شادتر از باد در مزارع گندم. اول صف بودم و اتوبوسی از راه اگر می رسید می توانستم سوار شوم و بنشینم، آسوده خاطر و خوشحال. از تن به درگم خستگی دیدن بیپوده را، و از پشت شیشه تماشا کنم جماعت پیاده را، اتوبوسهای زیبا را و خانه ها را.

چندان به انتظار نماندم که اتوبوسی از راه رسید. مغرور و سرفراز از این موهبت که نصیب شده بود پابرکاب گذاشتم و بالا رفتم. اما... اتوبوس انگار از زیر خاک بیرون آورده شده بود، یعنی که گنج زیرخاکی بود و خاک باستانی بر صندلیها و کف اتوبوس جا خوش کرده بود.

رفتم تا انتهای اتوبوس و راه خاکی تاریخ را پشت سر نهادم. آویزان شدم به میله سقف. احساس کردم که در قرنه های دور سوار براشتری از بیابانی بی آب و علف اما پراز گرد و خاک عبور می کنم. تا مقصد جز چند تنی که سربه هوا بودند و بر صندلیها فرود آمدند و خاک باستانی را از چهره تاریخ زدودند، بقیه آویخته به میله سقف در گرد و خاک لولیدند و راه دراز را به پایان بردند.

ای انسان! بنین چگونه به نشانه احترام به تو و نیز به نشانه حرمت به اختراع تو گرد و خاک تاریخ گذشتهات را بیرون می کشند و در اتوبوسی که بی شباهت به "آشفالدونی" نیست، بر چهره ات می پاشند.

از اتوبوس پیاده شدم و در دهلیر رو، با به آخرین سالهای قرن بیستم گذاشتم.

والسلام

فقط شما میتوانید مجله را حمایت کنید

شورای نویسندگان نشریاتی از این دست هر بار می پندارند که هر شماره، آخرین شماره است که منتشر می شود در حالی که امید داشته اند که سالهای سال ارتباط فرهنگی شان را با شما حفظ کنند.

خوب: بیا بید، راحت تر صحبت کنیم با این مملکت نشریه فرهنگی مستقل و پیشرو لازم دارد که باید مردم حمایتش کنند با اصلاً نیازی به این نوع نشریات نیست که چه بهتر، هر کسی برود دنبال کار خودش.

ما فکر می کنیم که وجود این نشریات لازم است، برای همین هم برغم تمام مشکلات مادی و معنوی تلاش می کنیم اما خواست یک طرفه ای کافی نیست، طرف دیگر مجله شما هستید، که می توانید با مشترک شدن، تبلیغ و ترویج نشریه خودتان، با معرفی مجله به دیگران عمر آنرا طولانی کنید. این شما هستید و فقط شما، که می توانید مجله را یاری کنید تا صدای معاصر فرهنگ ما باز هم در کشور طنین انداز شود.

خوب است شما هم در جریان قرار بگیرید که وضع نشریات مستقل واقعا "نگران کننده است، موهبات مسئول که می توانند مسئله کاغذ و زینت و چاپ را حل کنند، ظاهراً" اهمیتی به سرنوشت کتاب و مطبوعات نمی دهند ما زورمان به آنها نمی رسد اما زورمان به شما خوانندگان و یاران خودمان که می رسد:

ما را با تمام ضعفهایی که می دانیم و می دانید داریم حمایت کنید تا با هم پیش برویم تا نشریه ای مستقل و معتبر، شایسته فرهنگ امروز ایران باقی بمانیم.

بی اعتنائی را تا بدان حد ادامه ندهیم که بعداً "بگویم: دنیای سخن، راستی حیف شد، تازه داشت جای افتاد.

بی آنکه گلای کرده باشیم و مشکلات خود را به تفصیل شرح دهیم، نامه های پر مهر شما به مجله مان، نشان می دهد که کاملاً در جریان کار ما هستید.

بیشتر نامه ها اینطور شروع می شود:

"می دانیم که با مشکلات طاقت فرسایی روبرو هستید... انتشار مجله ای وزین که به مسایل اساسی فرهنگ و هنر این عصر می پردازد، سخت دشوار است... هست شورای نویسندگان را در ادامه این راه می ستایم..."

شما نشان دادید که پاسخگوی نیازهای نسل امروز هستید، ما با شما هستیم، داستان را می فشاریم چه کمکی از ما ساخته است؟...

می خواهیم بدون پرده پوشی، صادقانه با شما از سرنوشت مجله مان صحبت کنیم.

گروهی نویسنده، شاعر، منتقد گرد هم می آیند و به اهتمام ناشری و صاحب امتیازی، مجله ای روبرو می کنند، دو شماره، ده شماره، چندین شماره در می آورند بعد کارشان به تعطیل می کشد، آیا از خود پرسیده اید چرا؟

چرا "سخن"، کتاب هفته، اندیشه و هنر، "آرش"، "کتاب جمعه" در این مملکت عمرشان اینقدر کوتاه بوده است؟

چرا مجلات مبتدلی - که نیازی به ذکر نامشان نیست - می توانند پنجاه سالگی خود را جشن بگیرند اما یک نشریه فرهنگی معتبر حتی به سومین سالگرد خود امیدوار نیست.

آیا جز این است که روشنفکران، اندیشمندان، دانشجویان، از نشریه های متعلق به خود کمتر حمایت می کنند عیب گیری و انگار را تا روز تعطیل نشریه ادامه می دهند وقتی که این مجلات به تیر غیب دچار شدند خاطره گویی می کنند که مثلاً "حیف از کتاب هفته، حیف از سخن."

هیچ از خود پرسیده اید که چرا نشریه های فرهنگی این چند دهه همه شان دیر یا زود جوانمرگ شده اند و این دو سه نشریه ای مستقل فرهنگی هم اگر چنین پیش برود - از نظر کمبود کاغذ و زینت و وضع توزیع و حد لبریز شدن کاسه صبر ما و آنجا - سرنوشتی جز اسلاف خود نخواهند داشت.

کنفرانس غیرمتعهدها

با کارهای دستی، از عاج و آبنوس. چندین کتاب خطی. تنگی عتیق. فانوس هفت رنگ.	یک خانه سفید، در آغوش کاجها و، کاجها میان بیابان شن.
□	□
بادی می آید از دور با بوی کیمیائی یک آزمون زرف. در، بسته می شود و، عطر عود، برمیخیزد...	نالار: یک پنجره بسوی شمال یک در، بسمت جنوب. میزی بلند - با یک ردیف پرچم کوچک. و، گنجهای بزرگ

۶۴/۶/۱۶

می اندیشند. چه ارتباطی با دنیای او دارند. کشف ذهن و زبان‌شان چگونه باید صورت گیرد؟ تحلیل یک شعر انتظار بجایی است که همه داریم و باید روزی برآورده شود. ما امروز برآسیم که "من شاعر" و "من منتقد" در "من خواننده" متبلور شود. ما انتظار داریم که باهم ذهنی و هم‌بازی فکری، شعر امروز بهتر و بیشتر شناسانده شود. این هم مفید است. هم در شان شعر امروز است. و هم هماهنگ با دستاوردهای فرهنگی دنیای سخن است. انگار همین‌گونه سخنانی را هم در آغاز صفحه با بیانی دیگر مطرح کرده‌ام. اما آیا برآستی خواننده از این فتح باب چه نتیجه‌ای می‌گیرد؟

به گمان من دو طنز تصویری پای صفحه، ما را به برداشت خواننده رهنمون است. می‌گویید نه؟ به "رو در رو" بی که در شماره ۲۵ مجله چاپ شده است بنگرید.

ترجمه شعر معاصر ایران

به انگلیسی و فرانسه
در دنیای سخن

هنرمند، در عین حال که متعلق به مردم و کشور خاصی است. از مردم جهان‌شهر است و به اکنون و فردای بشریت تعلق دارد.

شاعر ایرانی، عضوی از خانواده‌ی شعر جهان است از اینرو ضرورت ترجمه‌ی آثار شاعران - و همینطور داستان نویسان - معاصر ایران در راستای پیوند فرهنگها، روز بروز بیشتر حس می‌شود.

دنیای سخن، از این شماره، دو صفحه را به ترجمه‌ی شعر معاصر ایران اختصاص می‌دهد امیدواریم در آینده، خلاصه مقالات مجله و برخی تالیفات معاصر در صفحات دیگر ترجمه معرفی شود.

در این شماره، شعرهایی از احمد شاملو، اسمعیل خوبی، جواد مجابی، کیومرث منشی‌زاده، کاظم سادات‌اشکوری به فرانسه و شعرهای نادر نادریور و محمد حقوقی به انگلیسی برگردانده شده است.

مترجم اشعار، سعید نبوی، شاعر و مترجم معاصر است.

گیرد، باید خود تو باشی که در چنین نقشی ظاهر شده‌ای؟

بهرحال این "رو در رو" هرچه می‌خواسته است بگوید، این اشکال را پیدا کرده است. و طفلکی طراح و "لی اوت" کننده، مجله را هم به صرافت انداخته تا به مناسبت، از چنین طنز تصویری استفاده کند. شاید هم مجله با چاپ این تصویرها خواسته است زهر برخورد دو حریف را بگیرد؟ شاید هم می‌خواسته‌است هشدار به دو طرف نقد بدهد که کارتان به کار دو تن درون تصویر بدل نشود. شاید هم... نمی‌دانم. هرچه باشد، این دو تصویر زیر مطلق چاپ شده که دو شاعر دوست‌داشتنی، یکی در نقش "منتقد" و یکی در مقام "انتقاد شده" به هم پرداخته‌اند. آن هم حتماً با نیتی خیر. اما حاصلش این از آب درآمده است.

از اینجایش بنظرم باید کمی جدی‌تر حرف زد. چون نیش کار خود را کرده است. و خنده از لب پریده است.

به گمان من این عنوان "رو در رو" و این دو "طنز تصویری"، هرگز از مایه و شیوه، بحثی که یکی از دوستان آغاز کرده، و دوست دیگرمان، با طنزی مشابه آن طنزهای تصویری، بدان پاسخ گفته، جدا نیست.

چیزی در مایه، "نقد" بوده است، که اسمش را گذاشته‌اند "رو در رو". و چیزی از این دو نقد استنباط شده است که حضور چنان تصویری را ایجاب کرده است. (اگرچه خط فاصلی هم میان تصویر و نوشته کشیده شده باشد.)

بهرحال اگر موضوع و مسأله، این گونه نقد چیز دیگری می‌بود، کسی به صرافت این فریته - پردازها نمی‌افتاد. اگر قرار بر "بازخوانی یک اثر توسط منتقد و شاعر باهم" بود، حتماً کسی به فکر چنین طرحی نمی‌افتاد. اگر شیوه و مایه، کار از هم‌بازی ذهنی دو تن، یعنی منتقد و شاعر، برای تحلیل یک شعر خیر می‌داد، نامش "رو در رو" نمی‌شد.

به گمان من خواننده، امروز از به جان هم افتادن افراد، طرفی نمی‌بندد. خواننده، امروز پیش از آن که به غلطگیری‌های ما از هم بیندیشد، در بند اینست که درباب: فضای شعر امروز چیست و چگونه است. شاعران ما به چه

از درون به درون

اولش خندیدیم. بعد که فکر کردم تکران شدم. دیدم گاهی میان حرف و عمل، چندان راه بر دست‌انداز و بیجاپیچ پدید می‌آید، که هی باید بیمود و بیمود، و عرق ریخت و عرق ریخت، تا مگر به هم بیوندند. گاهی آدم یک چیزی می‌خواهد، و بعد در عمل می‌بیند چیز دیگری از آب درآورده است. شاید اول، از دست پختن بخندد. اما بعد...؟

اول خیلی خندیدیم. دو طنز تصویری زیر صفحه "رو در رو"ی مجله چاپ کرده‌ام. خیلی ساده. خیلی هم گویا. اولش آدم را می‌خنداند. یکی زبان دیگری را با گازانبر بیرون کشیده است. و هی می‌کشد و می‌کشد و می‌کشد. دیگری کسی را در تابوتی چپانده است و روی تابوت هی میخ می‌کوبد و پای می‌کوبد. تا در تابوت را جفت کند.

خوب. کار کرد طنز همین است دیگر. اولش آدم را این جور به خنده می‌اندازد. سپس، رابطه‌ها کشف می‌کنی و نیش در تنت می‌خلد. پس فلتت را برمی‌داری. تا هم آن را کنی از تنت بیرون کنی. هم یادداشت ماه را بنویسی و هم برسی به اصل درونت که اجازه داده است چنین چیزی رخ دهد.

باید دریایی که این گزش از کجا آمده است. و درمی‌یابی که مزید بر معنای عام این طنز تصویری، یک معنی و رابطه، خاصی ترا به این حال دچار کرده است. و آن هم مناسبتی است که بهرحال میان این طنز و این "رو در رو" برقرار است.

حالا از بیرون به خود می‌نگری. مثل خواننده‌ها که به تو می‌نگرد. و می‌بینی ای دل غافل، از مجموعه، دو صفحه "رو در رو" نتیجه‌ای می‌گیری که اصلاً مقصود نبوده است.

با خودم می‌گویم خوب. آیا این تصویرها برآستی زبان حال آن رودررویی نیست؟ این کسی که چنین چیرپیچ شده است و زبانش را با گازانبر بیرون می‌کشد، یکی از حریفان، و آن دیگری هم که حریف را در تابوت کرده است، حریفی دیگر؟

پس اگر چنین باشد، حتماً و بی‌شبهه آن کسی هم که در سانه نشسته است و دارد میزان کشیده شدن زبان یکی از حریفان را اندازه می‌

سخنرانی احمد شاملو در اینترلیت

من درد مشترکم
مرا فریاد کن!

آقای رئیس، خانم‌ها، آقایان

اجازه بدهید نخست سیاسی بی‌دریغم را با فشردن صمیمانه دست‌هایی که چنین با نگرانی از پشت حصارهای رفاه و صنعت به سوی ما مردم به اصطلاح جهان سوم دراز شده است ابراز کنم و آنگاه، پیش از سخن گفتن از مسائل جهان سوم به حضور هولناک واپس‌ماندگی فرهنگی، جهل مطلق و خرافه‌پرستی حاضر در قلب و حاشیه شهرهای بزرگ سراسر جهان اشاره کنم که به ویژه ترم "جهان سوم" را مخدوش می‌کند. یعنی بر میلیون‌ها نفر انسان تیره‌روزی انگشت بگذارم که درون لوله‌های سیمانی، زیر پل‌ها، در حلبی‌آبادها یا به سادگی در حاشیه خیابان‌ها می‌لولند و از آفتاب سوزان و باران‌های بی‌برکت پناهی می‌جویند. انسان‌هایی که جفنگیری می‌کنند، می‌زایند، و کودکان‌شان را در باتلاقی از لجن و مگس رها می‌کنند تا اگر نمیرند نسل بی‌سرنه‌ها را از انقراض رهایی بخشند. برآستی کی می‌تواند بگوید انسان‌هایی که فی‌المثل در سانست‌پارک، در قلب نیویورک ثروتمند از گرسنگی مداوم رنج می‌برند مردم جهان چندم‌اند؟

بجز اینان حدود یک چهارم از جمعیت پنج‌میلیاردی سیاره ما در نقاطی زندگی می‌کنند که حتی از ابتدایی‌ترین شرایط یک زندگی بخور و نمیر هم محرومند. از ذکر آمارها چشم می‌پوشم و به همین قدر اکتفا می‌کنم که بگویم ما نظام موجود جهان را برای ابداعات هنری و توسعه دانش و پیشرفت آدمی انگیزه‌ی سخت نیرومند می‌شناسیم، گیرم تنها در جهت امحاء آن؛ یعنی در جهت تنها هدفی که تلاش ادبی و شعری این عصر وحشت و گرسنگی را توجیه می‌کند.

در نظام موجود جهان فرهنگ انسانی اعتلا نمی‌یابد. به عبارت دیگر: مجموعه، تلقیات، منش‌ها، پیوندهای مرئی و نامرئی میان مردمان و بیان عواطف و احساسات و دردهای فردی و گروهی نمی‌تواند آنچنان که شایسته دستاوردهای مادی انسان است برای همگان آگاهی دهنده، غنی، و سرشار از تعهد متقابل باشد. در گردش مهار شده روزگار ما که زمام آن را قدرتمندان اقتصادی، سیاستمداران حرفه‌ی، فرماندهان نظامی و آدمخوران امنیتی به دست دارند تمامی ارزش‌های مادی و تجهیزات و تأسیسات تولیدی و اطلاعاتی و خدماتی که آدمیان آفریده‌اند از دسترس انسان‌های تحت سلطه به دور مانده است. ما، در سرزمین‌های عقب‌مانده و کم‌توسعه آشکارا می‌بینیم که حاصل کار انسان‌ها به صورت سودهای کلان از دسترس آنان خارج می‌شود تا در بازگردش خود ابزارهای سلطه، وسیع‌تر و کارآمدتری فراهم آورد. و بدین‌سان، در برابر یکپارچگی فزاینده سرمایه در سطح جهانی، یکپارچگی انسان‌هایی که علیه موانع رشد خود نیروی ذخیره عظیمی در آستین دارند خنثی می‌شود...

بازی، جهان عرصه رقابت‌ها هست اما نه میان همه مردم و برای همه هدف‌ها. رقابت را واحدهای تولیدی و بخصوص فراملیتی‌هایی دنبال می‌کنند که هم اکنون سقف فروش بیست تا از پیش‌تازان‌شان از هزار میلیارد دلار نیز فراتر می‌رود، یعنی یکصد برابر درآمد ملی کشور من

گزارشی از اینترلیت

من درد مشترکم مرا فریاد کن

روشنفکر جهان سوم باید معجزه‌ای صورت دهد و در کوه غیرممکن‌ها تونلی بزند.

ماه گذشته احمد شاملو، شاعر ارجمند معاصر بنا به دعوت اجلاس بین‌المللی نویسندگان که در سیتامبر امسال در "ارلانگن" آلمان غربی برگزار شد به آن کشور عزیمت کرد.

در آنجا پس از برگزاری چند جلسه شعرخوانی و سخنرانی در باب ادبیات معاصر ایران، در شهرهای آلمان، در جلسات اینترلیت شرکت کرد. موضوع بحث اجلاس اینترلیت ۲ "جهان سوم، جهان ما" بود. در روزهای برگزاری جلسات، نویسندگانی که از آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و کارائیب آمده بودند، توانستند با یکدیگر و با نویسندگان و شاعران اروپایی دیدار و گفتگو داشته باشند که حاصل این دیدارها، انتقال پیام فرهنگهای گوناگون، از طریق برگزیدگان فرهنگیشان بود. شاملو پس از خاتمه اجلاس اینترلیت به دعوت مؤسسات فرهنگی به اتریش و سوئد سفر کرده است.

در آخرین فرصتی که مجله زیر چاپ می‌رفت، متن سخنرانی شاعر به دستمان رسید که بخاطر ضیق صفحات، بخشهایی از آن سخنرانی را انتخاب و نقل می‌کنیم.

زامبیا، کشور من شیلی، کشور من بلغارستان، کشور من بنگلادش، و حتی کشور من ایران که، تازه به دلیل منابع سرشار نفت و گازش از دارترین کشورهای جهان سوم به شمار است....

سرمایه‌ها که روزی در جریان رقابتی خرد کننده در کمین دریدن یکدیگر بودند امروز در سطح جهان برادرانه در یکدیگر ادغام می‌شوند و گسترش می‌یابند اما به هر تقدیر، همین که پای ملل تحت سلطه به میان آید، حتی اگر شده به باری ارتش مزدوران، در این کشورها شکل‌بندی‌های اجتماعی ویژه و فشارهای سیاسی حسابشده‌یی پدید می‌آورند که بیان کننده روابطی ناگزیر، یکطرفه، و از بالا به پایین با خود آن قدرت‌ها است. وابستگی حتی به ظاهر دمکراتیکی می‌سازند که اگر هم با باز بودن نسبی دست و پای حاکمیت‌های دست‌نشانده و ارتجاعی و دولت‌های علاقه‌مند به شلتاق و ایجاد تشنت و بحران همراه باشد، باز چیزی است سواي آن وابستگی که به دلائل آشکار میان خود آن متروپل‌ها وجود دارد و ما در باشگاه نمایشی‌شان اعضائی بی‌قدر و بی‌گناهیم.

بدین‌سان، ما، بینش‌مان را از فقر و بی‌عدالتی نظام حاکم بر کل جهان هنگامی می‌توانیم ارائه کنیم که اصطلاح "جهان سوم" را درست کنار بگذاریم. نه! چیزی به نام جهان سوم، به معنی جهان مجزائی که نتوانسته است گلیمش را از سیلاب به در کشد وجود ندارد. فرهنگ جهانی مجموعه تمامی فرهنگ‌ها است، اما اگر امروز سهم کشورهای موسوم به جهان سوم در این مجموعه کافی نیست یکی به دلیل فقر اقتصادی است، دیگر به این دلیل بسیار ساده که اصولاً "زیر سلطه" سیاسی سرمایه‌های جهانی و فشار حکومت‌های دست‌نشانده آنها، در یک کلام، فقط عناصر ارتجاعی فرهنگ بومی رشد می‌کند. من در این باب بخصوص مثال تاریخی بسیار جالبی دارم: ما با دروغ و تاسفی عمیق شورشی را به خاطر می‌آوریم که به سال ۱۸۵۷ در هند به راه افتاد و حتی ارتش هندی انگلیس (شامل افراد هندی و مسلمان) نیز به آن پیوست و شورش به قیامی مسلحانه مبدل شد اما انگیزه شورش نه استقلال طلبی بود نه بیداد فقر و مرض و گرسنگی، نه چریده شدن هند تا مغز استخوان و نه هیچ معارضه غرورانگیز و انسانی دیگر. قیام مسلحانه‌یی که سه سال تمام کار به دست استعمار انگلیس داد و هند را به خون کشید علتش فقط این وهن غیرقابل تحمل بود که روغن تفنگ‌های انفیلد Enfield ارتش هندی انگلیس با مخلوطی از چربی گاو مقدس هندوها و خوک نجس مسلمان‌ها ساخته شده آسمان را به زمین آورده بود!

دریغا که فقر

چه به آسانی احتضار فضیلت است!

به جای چیزی به نام جهان سوم پاره‌ئی از جهان یگانه، ما پدیدار است که نظام نارسا و سراسر تضاد موجود، بخش کوچکی از آن را در مدار توسعه و وابسته به مراکز تراکم سرمایه قرار می‌دهد و بخش‌هایی از آن را به زباله‌دان جهان پیشرفته مبدل می‌کند و انبوهی از مردم سیاره را در برهوت عقب‌ماندگی به حال خود می‌گذارد.

حتی اگر با توهمی کودکانه افزایش باسوادان را برای توسعه فرهنگ دست‌کم زمینه‌ئی تلقی بتوان کرد بهره‌کشی از انسان چه جایی برای آن باقی می‌گذارد؟ ما برای آن که بیهوده در برهوتی بی‌مخاطب فریاد نکشیده باشیم نیازمند رشد آگاهی‌ها هستیم....

اگر توسعه دانش و هنر ناقدهانه ذهن توده‌ها را از قالب‌های خرافی یا جمودهای القائی فکری می‌رهاند و فرهنگ فرزنانگان را اعتلا می‌بخشد، با حضور چهارچشمی دولت‌هایی که همه مجاهده‌شان در طریق دور نگه داشتن مردم از پی بردن به واقعیات خلاصه می‌شود چه امیدی برای رستگاری باقی می‌ماند؟ دل سپردن به امید تلاش و کوشش دلسوزانه از سوی حکومت‌ها حاصلی جز افزایش فاصله عقب‌ماندگی ندارد.

ولی ناگزیریم با دروغ بسیار این واقعیت را هم بگویم که ما گرفتار دور باطل ظلم‌گونه‌ئی شده‌ایم. من درست سی و چهار سال پیش از این در شعری نوشتنم:

... و مردی که اکنون با دیوارهای اتاقش آوار آخرین را انتظار می‌کشد
از پنجره کوتاه کلبه به سپیداری خشک نظر می‌دوزد؛
سپیدار خشکی که مرغی سیاه بر آن آشیان کرده است.

و مردی که روز همه روز از پس دریچه‌های حماسه‌اش نگران کوچهبود
اکنون با خود می‌گوید:

— اگر سپیدار من بشکفت مرغ سیا پرواز خواهد کرد.

— اگر مرغ سیا بگذرد سپیدار من خواهد شکفت!

می‌خواهیم بگویم که تا آن زمان که جهل هست فقر نیز هست، و تا فقر برجا است جهالت نیز باقی است. اما جهالت — چه به معنای خاص باشد چه به معنای ناآگاهی مادرزاد، چه به معنای قرارگرفتن در معرض تحمیق و مغزشویی باشد برای رو برنافتن داوطلبانه خلق از معبد دانش بشری به شوق بر خاک افتادن در برابر بت‌های عتیق خرافه و همجوشی در تعصبات کورکورانه — بی‌گمان پس از روییده شدن فقر نیز باقی خواهد ماند... اشاعه دانش و ارتقای فرهنگ برای آزادی بخشیدن به انسان‌ها، دست‌کم برای ما که علی‌رغم سوز دل‌مان از مصائب بهره‌کشی و ظلم جهانی و علی‌رغم دوری‌مان از امکانات هنوز می‌تواند امیدی باشد به فردائی، خود به قدر سرسختی در برابر نظام موجود ارزشمند است. نمی‌توان برای نجات انسان در انتظار آن روز موعود نشست که انقلاب جهانی همه بنیان‌های بهره‌کشی و تحمیق مردم به خاطر بیماری سلطه‌جویی‌های فردی یا گروهی را از میان برده باشد. اگر به جزم‌اندیشی یا خوشخیالی دچار نیامده باشیم می‌پذیریم که هر مبارزه اجتماعی در راستای یگانگی و رهائی بشری جزئی از یک انقلاب جهانی است که خود تبلور تمامی تلاش‌های طولانی انسان عصر ما خواهد بود....

من به معجزه در آن مفهوم که اهل ایمان معتقدند اعتقاد ندارم، اما باکم نیست که این جا در حضور شما همدردان جهانی مشکل‌مان را با این عبارت غم‌انگیز بیان کنم که: روشنفکر جهان سوم باید معجزه‌ئی صورت دهد و در کوه غیرممکن‌ها تونلی بزند.

متشکرم.

وقتی جزوه تستهای آزمون اختصاصی گروه هنر سال ۶۸ - ۶۷ به دستم افتاد. دچار تردیدی عظیم شدم. با باید در معلومات و تجاربی که طی سالها در ایران و اروپا از طریق دانشکده‌های هنری، کتابها، موزه‌ها و کار مداوم آموخته بوده‌ام شک می‌کردم یا به سندرجات جزوه که به منظور گزینش هنرآموز برای رشته‌های هنری تدوین شده بود.

در جزوه ۱۷۰ پرسش عنوان شده بود که بر برابر هر پرسشی چهار پاسخ قرار داشت و بنا بود که یکی از پاسخها درست باشد با توجه به "کلید" و پاسخهای درست که از سوی طرح‌کنندگان ارائه شده بود. گاه پرسشها غلط بود گاه پاسخها، و گاهی می‌شد هر دو یا چهار پاسخ را درست و در عین حال نادرست دانست (بعداً درباره این وضع عجیب توضیح می‌دهم) برای کسانی که به جزئیات کنکور هنر آشنائی ندارند، توضیح می‌دهم که هر سال جمعی از استادان دانشگاه سئوالهایی را در زمینه‌های هنرهای تجسمی - اعم از رشته‌های نقاشی، گرافیک، عکاسی، صنایع دستی، مرمت آثار تاریخی، سینما، تئاتر، خطاطی، تولید صدا و سینما و... طرح می‌کنند و دیپلمه‌هایی که می‌خواهند و می‌توانند در این رشته‌ها پذیرفته شوند با گذراندن یک آزمون دو مرحله‌ای - سه شرطی که در آن سال شرایط آزمون عمومی تغییر نکرده باشد - بخت خود را می‌آزمایند.

امسال علاوه بر رشته‌های یادشده در بالا، در آخرین فرصت تصمیم گرفته شد که به این رشته‌های هنرهای تجسمی رشته موسیقی را هم اضافه کنند. لابد به علت شتابکاری نتوانسته بودند، پرسشهای مربوط به این رشته را در میان تست‌های جزوه بگنجانند این که علاقه‌مندان موسیقی باید پرسشهای مربوط به طراحی صنعتی یا مرمت آثار تاریخی را امتحان بدهند. سروصدای آنها را درآورد که حالا موضوع بماند برای بعد.

هدف کنکور هنر

هدف از کنکور چیست؟

لابد می‌خواهند بین عده زیادی که دوستدار تحصیل در رشته‌های هنری هستند، تعداد محدودی به اندازه ظرفیت دانشکده‌های هنری مان را انتخاب کنند و با پرسشهای دقیقی که مطرح می‌شود استعداد آنها را برای تحصیل در این رشته‌ها بیازمایند.

و این عده بیایند زیر دست استادان هنر، آموزش ببینند. در چنین وضعیتی هدف باید استعدادیابی باشد نباید از شرکت‌کننده، انتظار داشته باشیم سطح معلومات هنری و عملی در حد یک فارغ‌التحصیل رشته‌ی هنر باشد.

اما پاره‌ای از این سئوالها، چنین توقعی از شرکت‌کننده داشت.

برای مثال، ورشو از ترکیب کدامیک از فلزات زیر به دست می‌آید؟

یا کدام ترکیب برای بدست آوردن مسوار نقش اساسی را دارد (؟) یا قنداق تفنگ را معمولاً از چه چوبی می‌سازند (؟)

که لابد قرار است در رشته صنایع دستی یا مرمت آثار تاریخی این معلومات را به شاگرد یاد

پرسشها و پاسخهای کنکور هنر

کنکور رساله‌ها

۶۷-۶۸

گروه هنر

بدهند . حالا چرا پیش از یاد دادن می پرسند ، ندانستم یا فی العنقل می خواهند کسانی که در رشته موسیقی شرکت کرده اند از توانایی خوبی در نواختن سنتور و تار برخوردار باشند کسی که توانایی نواختن ساز را در حد خوب داشته باشد جذب بازار کار می شود چه احتیاج به آموزش (مجدد) دارد .

بهبتر بود بینند چه کسی استعداد دارد و این استعداد را بشناسند و ببرورند ، کنکور برای استعدادیابی است و پرشها باید در این مسیر باشد .

سئوالهای چهار جوابی

این روش که در برابر هر پرش چهار پاسخ قرار بگیرد که یکی از آنها درست باشد ، روش بدی نیست اما برای هر رشته و دانشی شاید مناسبترین نباشد . اگر بخواهیم قدرت درک و ظرفیت هنری یک هنرآموز را بشناسیم به نظر من دیدن نمونه طراحی شاگرد از روی یک مجسمه که قدرت دید و مهارت او را نشان می دهد بیشتر از پاسخهای " شانسی " او به یک طرح ، می تواند ما را در قبول یا رد او محق جلوه دهد .

مشکل اساسی جزوهای که پیش روی من است در درجه اول ناخوانا بودن کلمات ، چاپ شکلهای به نحو مبهم ، رنگباخته و نابجا است .

در این کمبود کاغذ و مرکب مناسب و خرابی دستگاههای فتوکپی که می دانیم نمونه های چاپ شده چندین درجه بدتر از اصل درمی آید چرا باید از شکلهای و تصاویری استفاده کنیم که در این وضع ، خوب منعکس نمی شوند و با چاپ غلط و زشت آنها جزوهای کنکور را به مجموعه های از نقوش ناخوانا و طلسم های محو شده تبدیل کنیم . مقایسه کنید این جزوه را با جزوه کنکور سال ۶۲ که تصاویر درست و دقیق در خط کشی های مرتب روبروی سئوال قرار داشت و دستکم میزان نیاز تصاویر خود تبدیل به یک مشکل نوظهور نمی شد . برای پیدا کردن تصویر مربوط به شماره سئوال من خود گنج شدم تا چه رسد به شاگردی که در ساعات بحرانی گزینش وقتش باید صرف دیدن و انتخاب درست نشود نه در واقع ندیدن حدود عکسها و طرحها . به مثالها بپردازیم

از شاگردی که دیپلمه است و می خواهد هنر بخواند نباید توقع داشت که از آناتومی انسان آگاه باشد . ظاهراً باید در دانشکده های هنرها آناتومی به او بیاموزند و البته می دانیم که درس آناتومی اصولاً حذف شده است و تشریح محدود شده است .

پس چرا در سئوال ۲۵ پرسیده ایم : ماهیچه مقابل مربوط به کدام قسمت از بدن است (۱) سینه (۲) صورت (۳) بازو (۴) ران . از این شکل حتی داوینچی هم نمی توانست بفهمد ، و از پزشکی هم سئوال کردم نتوانست .

در سئوال (۳۳) پرسیده ایم : تصویر حجمی زیر شبیه تر (!) به کدامیک از مجسمه هاست (۱) ح (۲) ه (۳) الف (۴) ب

اما در تصویرهای یائین به جای چهار مجسمه پنج مجسمه وجود دارد و اگر فرضاً (د) شبیه تر بود چه می کردیم ؟

در سئوال ۲۸ تصویر زیر بیانگر کدام یک از موارد زیر می باشد (۱) سایه چند عدد میخ (۲) پوستر تحدید هسته های اروپا (۳) شن کش (۴) پنجه شیطان (۱)

انصاف بدهید کدام دیپلمه پنجه شیطان را دیده است و لازم است که ببیند مگر آن دم بریده می گذارد پنجه اش را کسی ببیند .

سئوال ۳۵ تصویر زیر چیست (۱) اثر افتادن قطره در آب (۲) چرخ دنده (۳) نوعی گل (۴) دهانه ی طرف شیشه ای . تصویر خیلی بد چاپ شده در اصل پاسخ هیچکدام اینها نیست عکسی است معروف از افتادن یک قطره شیر در ظرف شیر .

در شکل ۳۵ تصویر زیر نشانگر چیست ؟ (۱) تعادل سطوح در صفحه (۲) نکاتیو یک حجم غیر هندسی (۳) تعابلی از یک ویلا در شب

(۴) هیچکدام .

در راهنمای پاسخها پاسخ درست (۲) است و بقیه پاسخها باید غلط باشد مگر نکاتیو یک حجم غیر هندسی (۱) نمی تواند تعادل سطوح در یک صفحه را نشان بدهد ، چرا این شکل نمی تواند با آن ابهام غلیظی که دارد نمایی از یک ویلا یا فرو رفته در تاریک روشن باشد و ضمناً از تعادل سطوح حکایت داشته باشد .

مسئله اصلی اینکه مگر ما حجم غیر هندسی داریم ، ممکن است حجمی نامنظم باشد اما غیر هندسی هرگز !

سئوال ۸۵ : در تصویر زیر چه عاملی به انتقال حس صورت کمک می نماید ؟

(۱) حالت چهره (۲) تابش نور به صورت (۳) خطوط عمودی پشت سر (۴) قرار گرفتن چهره در کنار کادر .

اولاً معلوم نیست مقصود از حس صورت اکسیرسیون است یا چیز دیگر مثل حالت . جواب اول می تواند درست باشد .

اگر تصویر خوب چاپ شده بود ، سایه ها و نیم سایه ها در حالت چهره موثر بودند .

دومی هم درست است چون نور در حس صورت () موثر است با نور می توان حالتی خوفناک یا دلپذیر به چهره داد .

پاسخ سوم هم کاملاً درست است زمینه کار گاهی تا هشتاد درصد بیان کننده حالت است . مثل گذاشتن سم خاردار یا میله های زندان پشت صورت خندان یک آدم ، که می تواند حس صورت را تغییر بدهد . البته پاسخ چهارم هم درست است .

یکی از عوامل موثر در انتقال حس صورت جای قرارگرفتن چهره در کادر است در وسط ، در کنار ، اصولاً کنار یکی از عوامل موثر اکسیرسیون در تصویر است مشکل دیگری در این جزوه هست که سن "تصویر" شکل و "طراحی" فرقی گذاشته شده است و تعاریف مشخصی ندارند و به جای یکدیگر به کار می برند .

صادقانه از درون با جامعه روبرو شویم

منوچهر آتشی

منوچهر آتشی شاعر و منتقد معاصر با خواندن کتابی از یک دوست نویسنده، به طرح مسایلی پرداخته که علاوه بر بررسی آن کتاب، موضوعات جالبی را در زمینه نقد و نظر ادب معاصر دربر می‌گیرد.

آتشی در این نامه با نگاهی به کتاب "پدرو پارامو" نوشته خوان رولفو و "شرم" اثر سلمان رشدی به ادبیات آمریکای لاتین و مقایسه آن با آثار تقلیدی می‌پردازد.

با توافق نویسنده و مخاطب نامه، چاپ آن بخش که به نقد کتاب نویسنده ایرانی مربوط می‌شد، به بعد واگذار شد و طرح اصلی نامه که می‌تواند مدخلی برای ورود صاحب‌نظران در این زمینه اساسی فرهنگ معاصر باشد عیناً چاپ می‌شود.

دوست نویسنده‌ام

یک هفته پیش از نوشتن این نامه، در محل کارم - که لابد می‌توانی تصویری چه جور جایی است، آنهم بعد از آن مباران مهیب و دردناک، - کتاب پدرو پارامو اثر خوان رولفو ترجمه احمد گلشیری را خواندم. چاپ اول کتاب، تاریخ ۱۳۶۴ را دارد که احتمالاً در سال ۱۳۶۴ به بازار آمده است. نمی‌دانم شما آن را خوانده‌اید یا نه. نوشته غم‌انگیز و زیبایی است. در پایان کتاب، مصاحبه نقدگونه‌ای به قلم لوئیس هاراس نامی نویسنده‌گان "دیباچه‌ها"ی آمریکای لاتینی را معرفی کرده است. نویسنده کتاب، البته از قهرمانان کتابش شگفت‌انگیزتر و جالب‌تر است. با شناخت او، بی‌پروا می‌توان گفت از چنان انسانی نوشتن چنین رمانی، طبیعی و به‌قاعده است. این نویسنده به تمامی ریشه در اعماق فرهنگ اسپانیایی‌های مهاجر دارد. مهاجرینی که با توشه و توبره، باورها، خرافه‌ها و ویژگی‌های قومی به سرزمین تازه قدم نهادند. (و چه قدم نهادنی!) و پس از مغلوب و مرعوب کردن ساکنان اولیه، با آنان و فرهنگ آنان درآمیختند و معجونی از انسان آفریدند که فقط با متر و معیار خودشان دریافته‌اند و قابل داوری است. (قصه ندارم درباره رمان پدرو پارامو حرف بزنم) قصدم یکی دو نکته دیگر است. این را هم نمی‌خواهم بگویم که شیوه طرح مسائل و مرایا از طرف نویسنده‌گانی چون خوان رولفو یا گارسا مارکز یا حتی بورخس، شیوه‌ای غیرقابل تقلید و تعمیم است. اتفاقاً برای ما - و شخص من - آنچنان جادو و جادوهای

گاهی فرق بین ابزار و روش نادیده گرفته می‌شود مثلاً:

در سؤال ۱۳ طرح مقابل با چه وسیله‌ای اجرا شده است؟ (۱) با قلم فلزی (۲) با مداد (۳) با ذغال (۴) با حکاکی

می‌دانیم که حکاکی یک شیوه است نه یک وسیله.

ایضاً در سؤال ۱۶ وقتی از شیوه طراحی سؤال می‌شود قلم فلزی به عنوان شیوه ذکر شده است نه ابزار. ایضاً در سؤال ۱۸ از قلم فلزی، خودکار مشکی، مداد، قلم‌مو، به‌عنوان تکنیک طراحی یاد شده است اینها جزئی از یادداشتهای مفصلی بود که فراهم کرده بودم و می‌دانم که ذکر همه آنها مایه تطویل نوشته خواهد شد و حوصله خواننده‌ی گرامی و مخاطبان عزیز من در دانشگاه از این مته به خشخاش گذاشتنها سر خواهد رفت.

در پایان از چند توضیح مهم ناگزیریم. هدف من از نوشتن این نامه و ارسال آن به مجله به هیچ وجه تخطئه‌ی کار استادان محترم نیست گمان نرود که خدای ناخواسته دشمنی، غرضی، حسادت باعث نوشتن این یادداشت بوده است. با حفظ حرمت همه اساتید، غرض از این تذکار توجه دادن بیشتر آزمونگران به وظیفه مهمشان است و پس.

امیدوارم اگر تندرستی در قضاوت یا اشتباهی در این ملاحظات دیده می‌شود، استادان محترم و هنرآگاهان مرا با پاسخی شایسته از غفلت و خطا برهانند، به من بگویند که کجا اشتباه کرده‌ام و یا چه مطلبی را آنگونه که ایشان فهمیده‌اند، نفهمیده‌ام.

اعتقاد دارم که تا از کاری عیب نگیرند اصلاح نمی‌شود.

دانشگاه متعلق به همه‌ی ماست. شاکردی که در آزمون شرکت می‌کند پسر و برادر یکایک ما می‌تواند باشد پس ناگزیر ما باید به یکدیگر کمک کنیم تا کارها اصلاح شود.

توضیح دیگر اینکه: بعد از تحریر خیردار شدم که به شرکت‌کنندگان بخش موسیقی که معترض به سوالات نامربوط به رشته‌شان بوده‌اند قول مساعد داده شده که نه فقط پذیرفته‌شدگان آزمون اول بلکه همه کسانی که در بخش موسیقی نام نوشته‌اند می‌توانند در امتحان دوم که اختصاص به موسیقی‌شناسی دارد شرکت کنند.

توضیح آخر: احتمال دارد پاسخهایی که در صفحه سوم جزوه زیر عنوان "کلید" آمده است از سوی طراحان سوالات نباشد بلکه تکثیرکنندگان جزوات به سلیقه‌ی خود آن پاسخها را درست تشخیص داده باشند.

"یک معلم هنر"

دارند که حتم دارم همه‌اش از قدرت هنری با شگفتی شکر نویسنده‌گان آن داستانها نیست. جنبه‌های آشنا و مانوس و اینطرفی دارند که می‌بایست از منبعی مشترک - رنج و سرنوشت مشترک انسانی - مایه بگیرد. چیزی که هست، واقع - پنداری عمیق و رنگین و غسرات تصویرها و پیچیدگی روابط عاطفی توده‌های آمریکای لاتینی، که روشنفکران و هنرمندان آن دیار را اسیر جادوی خود می‌کند، منتقدان را - یا دست‌کم بعض منتقدان - و حتی هنرمندان را هم فریب می‌دهد و آنها را از عوامل و انگیزه‌های اقتصادی - اجتماعی چنان غافل می‌سازد که گویی این وضعیت‌ها و تصاویر و باورها و روابط و غیره، نه معلول، که خود عامل، و یعنی، ذاتی و فطری جوامع آمریکای لاتینی و تعیین‌کننده سرنوشت آدمیان آن دیارند. در پشت این اغفال، نیروی تسریع‌کننده‌ای هم قرار دارد که آگاهانه به سردرگمی خواننده و منتقد - و چه بسا نویسنده که همیشه هراسناک شکستن "چنین جادوی هنری" خویش است - دامن می‌زند و حتی عرصه‌هایی فراهم می‌آورد که کارلوس کاستانداهایی ظهور کنند و از "حقیقت‌های دیگر" داستان بسرایند که گویا تاکنون برای بشر ناشناخته بوده‌اند. و به همین سبب بشریت از یافتن راه خوشبختی خود - که راهی فردی نه اجتماعی و فرومانده در ظلمات و غبار خرافه‌ها و جادوگری قبیله‌ای است - محروم مانده است! (آری، در جستجوی "حقیقت دیگر" باشید. پیش "مرشد" - پیرمرد سرخپوست - بروید و فن تسلط بر نفس و کامیابی فردی را که پیوستن به ابدیت جادوست، بیاموزید. با این شیوه‌ها "همدلی و همراهی" حتی اشیا، بی‌جان مثل نیکت پارک را هم بدست خواهید آورد و ناگهان یکی از آنها معجزه‌آسا از

اشغال جمعیت در خواهد آمد و به شما چشم خواهد زد که بیابان بنشین عزیزم! برای این توفیق، حتی از آن گیاه کزایی از آن معجون غریب هم باید استفاده بکنی. چه عیبی دارد؟ ال. اس. دی و جیش هم می‌توانند مرکب معراج باشند! مبارزه و رهایی طبقاتی و عدالت اجتماعی اما؟ آخ! اینها بی‌مزگی و پرگویی سیاست‌بازها، و از بیخ و بن دروغ است! (و... نیروی تسریع - کننده، از یک توربین عظیم فرهنگی نیرو می‌گیرد و در کانالهای گوناگونی جریان می‌یابد که بر بیشتر مردم هنرمند و هنرشناس پوشیده و ناشناخته است. من حالاً نمی‌خواهم به این مقوله بپردازم. به نویسندگان امریکای لاتینی هم هیچ انتقادی ندارم. تو اگر موخره پدرو پارامو را خوانده باشی و مقداری هم صحنه‌های صدسال‌تنهایی و آثاری از آن دست را احضار به ذهن کنی خیلی چیزها دستگرفت میشود. نویسنده‌ی امریکای لاتینی، همیشه یک لنگه جوالش پر از عتیقه‌جات میراثی قومی و یک لنگه دیگر نیمه پر از صورت‌ها و ماسک‌های اجتماعی است. اینها، به همین صورت - و به هر صورت دیگر همدیگر را کامل می‌کنند. در بافت هر نوشته‌ی هر چند اعجاب‌انگیز یک قصه امریکای لاتینی، عناصر واقعی داستان‌سرای، حضور زنده، حساس و چشمگیر دارند و هر چندگاهی وجهی بر وجود دیگر می‌چربد، عینیت با چهره و لباس ذهنیت، حضور هولناک و غم‌انگیز و پرغرابت خود را آشکار می‌سازد. عینیت همان ذهنیت و ذهنیت همان عینیت است. روح امریکای لاتینی، روح مهاجر امریکای لاتینی، از ارتجاعی‌ترین مائده کلیسا، کفرآمیزترین ارتداد مسیحی‌ستیزی، غریب‌ترین صورت آمیختگی، خشن‌ترین وجوه بارتانی و اعتراضی‌تاب‌ترین جنبه‌ها و جذبه‌های بدویت سرخیوستی، تغذیه کرده است. این روح، در کشاکش زندگی، از پر پیچ و خم‌ترین دالانها می‌گذرد. رئالیسم امریکای لاتینی عین پندار، و پندار امریکای لاتینی، عین رئالیسم است. این است که داستانی مثل صدسال‌تنهایی یا پدرو پارامو، به جای اینکه ما را بر یک موج مشخصی سوار کند و به سوی نقطه‌ای معین پیش براند ما را در آمیختگی امواج و طیفهای رنگین خود غوطه می‌دهد و در همان عمق‌ها، با لحظه‌ها و برش‌های واقعیت رو در رو می‌سازد و به شناخت‌ها بازمیان میکند. استعاره‌ها، مثل‌ها، افسانه‌ها و روایت‌ها، در داستان امریکای لاتینی، همه‌جا و همه هنگام جنگ و ریشه در واقعیت و جسم و جان انسان و فرهنگ انسان موضوع خود دارند و هرگز به حکم تفتن و تمرین و وسوسه پرداخته نمی‌شوند و به همین جهت هر رشته‌ای از آنها، دل و جان و چشم ما را به اعماق و به جان موضوع می‌رساند و با آن درمی‌آمیزد... در پدرو پارامو، مردگان چنان به راحتی و بی‌مقدمه با زندگان جا عوض می‌کنند که نخست خواننده را دچار حیرت می‌سازند و هیچگونه - حتی یک کلمه - مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی در میان نیست. پس از چند صفحه تو - خواننده - هم مثل جوان راوی داستان، دیگر نمی‌دانی از کسانی که می‌بینی و صداهایی که می‌شنوی کدام از زمره مردگانند و

کدام‌ها زندگان و کم‌کم از وضعیت خودت هم به تردید می‌افتی. و... چه فرق می‌کند؟ به راستی آنگونه زندگی‌بی‌کی که زمینه چنان داستانی است، چه فرقی با کابوس و زندگی اشباح دارد؟ چنان آدم‌هایی با آن باورهای پوسیده با سنگواره، باورها، چه تفاوتی با مردگان خودشان دارند که در ازدحام همان باورهای سنگواره‌ای جان باخته‌اند؟ پس می‌بینی که داستان امریکای - لاتینی، از چه پیوندها و ریشه‌های محکمی مایه می‌گیرد. و در همین کشمکش زنده - مرداران، حضور زمینداری سمج و مزور و معدن‌داری چشم - تنگ و بیمار و انقلاب‌های خام و سرکش و گمراهی‌پذیر، چه معانی سرراست و قابل تعمیمی دارند؟ نویسنده کتاب پدرو پارامو، انسان خوب و غریبی است. منتقد مصاحبه‌گری که با او روبرو شده است تصویر شگفتی از او به دست می‌دهد: مدام در جستجو و کشف و ضبط و بازسازی! به گمان من، مثل بیماری روانی، ولی خود روانکار و روانپزشک خود، که در جستجوی ریشه بیماری خویش، در ظلمات فرهنگ خرافه‌زده خود سرگردان شده و بالاخره، چشم و دست و گوش و اعصابش با دست‌ها و پاها و پائین‌تنه بندبند و کرک‌دار آن جانور مخوف - آن عقده یا عامل بیماری - تماس حاصل کرده و شناسایی آغاز شده است. شاید پادزهر یا داروی مرگ جانور همین شناسایی باشد و بس! و شاید هم کاملاً آشکار کردن و زیر پا له کردنش! به حال کار بدینگونه صورت می‌گیرد و صورت می‌بندد. نویسنده و شاعر، اگر به ریشه‌ها و اعماق مسائل جامعه خود نزدیک شود، قادر خواهد بود کار خلاقه کند و سبک و شگرد بیافریند.

دوست عزیز، شاید من می‌بایست نامه‌ام را جور دیگر شروع میکردم. بله من باید از اول به اصل قصه می‌پرداختم. در واقع من آخرین کتابی که خواندم - پیش از نوشتن این نامه - نه پدرو پارامو، که "شرم" اثر نویسنده نواوازه در مین ما، سلمان رشدی بود. بله، من در واقع میخواستم به انگیزه دریافتم از کتاب اخیر، برای تو چیزی بنویسم؟

اینکه "شرم" را بهانه نوشتن قرار دادم، دو نکته بود: یکی اینکه نخست، در یکی از آن نشست‌ها، از زبان تو وصف کارهای سلمان رشدی را شنیدم. با دیدی مثبت از سوی تو. (من تا این اواخر که شرم را خواندم، داستانی از او نخوانده بودم. تا اکنون هم، فقط شرم را خوانده‌ام. ولی گمان نمی‌کنم دیگر شوری برای خواندن سایر آثارش داشته باشم) دیگر اینکه پدرو پارامو را بلافاصله اما پیش از شرم خوانده بودم و تأثیر آن بر من پایرجا بود و هنوز هم هست. یک طرف اصالت و صداقت را می‌بینم و یک طرف تقلید و پرگویی را. یک طرف ریشه‌ها هست و زرفاها و یک طرف حرکتی گسیخته در سطح. یک طرف در هر کلمه و هر عبارت رنج و شقاوت و بدقت‌بری انسان، مثل دمل کور زق میزند و یک طرف بی‌قیدی و بیگانگی نویسنده با حوادث سرهم‌بندی شده ساختگی و ظاهراً همه مربوط به هم! اما به راستی این گسیختگی در کجاست در حالیکه نویسنده به شیوه مراد امریکای

لاتینی خود یعنی گارسا مارکز، شجره‌نامه قهرمانان داستان را هم در اول کتاب "نمودار" داده است؟ گسیختگی در کجاست وقتی در هر بخش و هر فصل و مجلدی، نویسنده، به زور سریشم تصنع و یادآوری‌های نابهنگام و معترضه‌های آیکی "ارتباط" آدم‌ها و حوادث را بیاد تو می‌آورد؟ اتفاقاً خود همین معضله‌ها و سنگ‌ها و چسب‌های ناگیرا، گواه گسیختگی و در سطح عبور کردن ماجراهاست. گواه بر این است که نویسنده هیچگونه پیوند عمقی و شناخت عمقی با رویدادها و گیروارهای زورکی سرهم‌بندی شده در کتاب خود ندارد. خواننده با تجربه بی‌اختیار به یاد کتاب‌های "ترجمه - اقتباسی" مرحوم ذبیح‌الله منصور می‌افتد، چیزی در حد (و شاید کمتر) خواجه تاجدار و سنبویه پزشک مخصوص فرعون. کمتر، برای اینکه در آثار مرحوم ذبیح‌الله منصوری خط‌آشنای تاریخی وجود دارد و تو تکلیف با خودت در مورد پذیرش یا رد نوشته‌ها روشن است. اما در پرگویی‌های کتاب شرم، دست به هیچ‌جا بند نمی‌شود. نه به حوادث سیاسی، نه به آدم‌های داستان و نه به خطوط مشخص فرهنگی کشوری دم دستت که خودت اطلاعات و شناخت‌های روزنامه‌ای بیشتری از آن داری. آیا به راستی حوادث قرن بیستمی اینهمه بی‌معنا و بی‌ریشه‌ای در کشوری می‌گذرد که تو، خواننده به‌بیدار، قبلاً فهمیده‌ای که علت وجودیش، مهر مشخص استعماری دارد؟! و تا چه حد این نویسنده از برش‌های خود دورافتاده است؟ هزاران فرستگ! خواننده امروزی هیچ دشواری، و بی‌نیاز از یادآوری‌ها و معترضه‌های بوق‌درشک‌های، با جهان ظاهراً "ناهماهنگ صد سال تنهایی و پدرو پارامو رابطه برقرار می‌کند. علت این است که مارکز و خوان رولفو صادقانه از درون با جامعه خود روبرو شده‌اند (با درون خود به درون جامعه) ولی آقای سلمان رشدی، پاکستانی‌الاصول انگلیسی‌زبان انگلیس‌نشین نه پاکستانی نه انگلیسی، بدون حساسیت خاص و صداقتی، بدون اینکه گاهی از چیزی دردش گرفته باشد، بدون اینکه جانی، به اعماق نقب زده باشد، در سطح، با بینشی بی‌ریشه - که دیگر بینش نیست و صرفاً "تفتن و تفریح و تقلب است، به داستان‌پردازی مقلدان‌های روی آورده و حتی در یک لحظه هم به روح هند - با عاطفه‌ی کاذب پاکستانی - نزدیک نشده است. (اگر می‌گویم عاطفه کاذب پاکستانی، برای این است که من پاکستان را همچنان عضو بریده‌شده‌ای از هند میدانم، همچنانکه بنگلادش را و جز تفکیک سیاسی، و مطلقاً سیاسی، هیچ وجه تمایزی تشخیص نمی‌دهم) من حاشیه‌نویسی‌های تقریباً زیادی در کتاب شرم کرده‌ام. (صراحتاً بگویم، هیچگونه پیش‌داوری نیست به آن نداشته‌ام بلکه برعکس - با تعریفهایی که شما از آثار این نویسنده به طور خلاصه به دست داده بودید، مشتاق دیداری دوستانه و هنرمندانه با او بودم - در آثارش البته! - ولی از همان صفحات اول نوی دو قسم زد و خود را با آدم پر مدعای پرگویی متغنی روبرو دیدم) ظاهراً می‌بایست آنها را به عنوان شاهد مثال بیاورم. ولی میدانی که این

کار من نیست. من اصولاً منتقد نیستم و حوصله نقدنویسی ندارم. گاهی به اختصار آنهم بیشتر درباره شعر می‌توانم چیز بنویسم. ولی در نوشتن این نامه، انگیزه‌هایی دیگر هم دارم. بی‌بینم که: ۱- باوجود آشکار بودن اشکالات آثار آدم‌های چون سلمان رشدی (و در موارد دیگر، کارلوس کاستاندا و... یک بابای خودمانی) کسی دست به قلم نمی‌برد تا این بازیهای روشنفکرانه با ادبیات را رسوا کند. چرا؟ علت‌های زیادی دارد که جای مطرح کردنشان اینجا نیست. بعضی آدم‌ها صرفشان در اشاعه این شوکردها و تفنن‌هاست. بعضی مرعوب هستند، و بعضی هم سرشان نمی‌شود.

۲- بدبختانه هنوز هم آدم‌های حتی حسابی ما، مثلاً نویسندگان و شاعران منتقدان خوب و ساده‌ما، آنطور که باید، با دانش تمام، و با گوشت و خون خود، با آثار انتشار یافته روبرو نمی‌شوند و برخورد نمی‌کنند. برخورد‌ها روشنفکرانه و سطحی و تفننی است.

۳- گروهی، آنچنان به مطلق "مدرنیسم" می‌اندیشند که کاری ندارند که این مدرنیسم، تا کجا و تا چه عمق مدرن است. برای آنها کافی است صورتی کامل، درهم شکسته و کج و معوج شود و مدرن جلوه کند. همین! فکر می‌کنند: "فعلاً" در همین حد هم غنیمت است! اول شجاعت تفنن داشته باشیم، بعد... "بعد فراموش می‌کنند که چه تقلب‌ها در پی تفنن می‌آید. چون تفنن، گریز از ریشه و ژرفا را می‌طلبد، و طلبه را از خاستگاه اصلی شعر و قصه، که روح رنج‌دیده انسان است دور و بیگانه نگه می‌دارد. در حالیکه مدرنیست واقعی، پاب پای نهاد جهان مدرن میشود - یا باید بشود - و جهان مدرن خود را خلق می‌کند و باید بکند. مدرنیسم فقط به معنای نفی سنت نیست. بلکه به معنای سنت‌شکنی و سنت‌آفرینی مستمر است. (این را این قلم خیلی وقت پیش در نوشته‌ها و سپس در مقدمه گزیده اشعار، گفته است...) و مهمتر از همه نظام دادن به سنت‌شکنی و سنت‌آفرینی است. همین جا و همین لحظه است که مدرنیسم واقعی با مدرنیسم بی‌بندوبار فاصله می‌گیرد. شاید سوال شود: "چگونه سنت‌شکنی و سنت‌آفرینی همزمان را می‌توان نظام داد و آئین کرد، درحالیکه تیر همیشه آن بالا در حال فرود آمدن است؟" پاسخ، البته دشوار است، ولی محال نیست. چون اینکار در طول تاریخ به گواهی آثار بی‌دریبی هنری، انجام گرفته است. فرمول ندارد. تنها می‌توان گفت، نوشتن و از غلاف کهنه درآمدن، امری مطلقاً فردی و دلخواه نیست. امری فردی و نسبتاً غریزی و در سیطره و قلمرو زندگی است و همزمان و با حضور همه عناصر مادی و غیرمادی موجود در جامعه صورت می‌گیرد و الزاماً به انواعی از قانونمندی‌ها گسردن می‌نهد. قانونمندی‌هایی که جزو نهاد جهان و نهاد انسان و طبقات انسانی و کار و محیط و معاش و فرهنگ موجود و متحرک است. برای همین است که ما متفنی‌ها را مدرنیست نمی‌دانیم و مدرنیست‌ها هم ابتدا نباید متفنی باشند. نکته‌ای که به راحتی می‌توان گفت این است که: فریبکاری و تقلب در

کار هنری می‌تواند مدتی هب‌هاو برانگیزد، ولی هرگز استقرار نخواهد یافت. هنر، جدا از بیکره جامعه و فرهنگ جامعه هرگز به وجود نخواهد آمد تا استقرار یابد... روزمرگی‌های سردستی، زودمرگی‌های روزمرده را همراه و هم‌راندند.

وظیفه هنرمند: مدام در جستجو و کشف و ضبط و بازسازی

* در برابر این بازیهای تفننی با ادبیات، بعضی مرعوب هستند و بعضی سردرگم.

* مدرنیست پا به پای جهان باید مدرن شود. مدرنیسم فقط نفی سنت نیست، بلکه بمعنای سنت‌شکنی و سنت‌آفرینی مستمر است.

و قرینس، بیان کرده‌ای. تو نویسنده خوبی هستی. اما این کارمند یا مستخدم تو، از کجا آمده، چه ابدالیهای برآورده نشده‌ای دارد. روحش چگونه ساخته شده و در چه مرحله‌ای از رشد است و نسبت به حداکثر و حداقل پیشرفت اجتماعش چه ارتفاعی دارد؟ عمق زخمهایش. که زخمهای خودت هم هست، چند سانتیمتر یا چند گره درپائی است؟

الآن، کتاب داستان دیگری هم دم دستم است از بهرام حیدری، نویسنده مسجده سلیمان با عنوان "به خدا که می‌کشم هر کس که کشم" که از سه داستان کوتاه تشکیل یافته. من فقط به اشاره‌ای در مورد داستان اولی و اصلی - صاحب عنوان کتاب - اکتفا می‌کنم. این مجموعه را انتشارات زمان در سال ۱۳۵۶ منتشر کرده است. طرح قصه، یک ماجرای احتمالاً واقعی مربوط به دوران رواج خانگی در منطقه بختیاری است. جوانی بنام الله‌قلی خان، که در جریان شکار، از همراهان دورافتاده و برای جرعه‌آبی، به نزدیکترین منزل "ایلمانی روی آورده. با جریان کشتن گاوی ندری روبرو می‌شود. مردمان ساده‌ایل، بدون اینکه او را بشناسند، از او می‌خواهند که بیشتر پیششان بماند و مثنی تعارفات شیرین و صمیمانه که با گویش تقریباً بختیاری دیالوگ می‌شود. الله‌قلی در جریان کشتن گاو و ریخته شدن خون زیاد، حمله‌ای به گوش می‌خورد که سرنوشتش را شاید، دیگرگون می‌سازد: "گاو به اندازه "آتن بر" که داورخان سرش را برید، خون دارد!" خوب عین ماجرای هملت است! ولی به هیچ وجه ساختگی و تقلیدی نیست. برعکس هرچه بخواهی ایرانی و دلپذیر و خودمانی است. آتن بر دانی الله‌قلی بوده که چندی پیش به گمان الله‌قلی، در شکار از کوه پرت شده و مرده. او با داودخان عموی الله‌قلی همراه بوده. داودخان که الله‌قلی یتیم را بزرگ کرده و عزیزتر از فرزند خود به این سال و سنش رسانده است. البته داودخان هم‌سر آتن بر را هم به زنی گرفته است! (ماجرای هملت کاملتر می‌شود) ضمناً وابستگی به دانی (یا خالو) در

۴- نبود ظاهری تجربه زمان و قصه، ما را در برابر صورتهای جدید هنر و قصه‌نویسی به سرگشتگی دچار کرده است. هرچه از آن سومی‌آید، بی‌تأمل و تردید پذیرفتنی است، تا وقتی که خلافش ثابت شود، و خلافش هم چه دیر ثابت می‌شود و گاه هیچ‌وقت هم ثابت نمی‌شود. اما آیا ما هیچ زمینه و امکاناتی برای آموزش قصه‌های عالی و رمان بزرگ که پدرو پارامی خوان رولفه چرا چنان روحیه هولناکی دارد، که اگر نداشت عجیب بود. که چرا دهقان مگریکی اینهمه مؤمن و اینهمه کافر است، که چرا در اوج مسیحیت، آدم‌کشی برایش وظیفه‌ای به حساب می‌آید، تا امنیت شخص و روح خودش را تدارک بیند. که چرا فرهنگ بوئنودیا، آنگونه درباره جنگ و مناسبات آدم‌ها فکر می‌کند. که چرا زنا و فحشا در جوامع امریکای لاتینی مسخیت‌زده، آنهمه دست‌کم گرفته می‌شود. که چرا اینهمه باکره‌های مگریکی و دیگر کشورهای امریکای لاتینی فرزند می‌زایند. که... که... و بعد برسی به سطحی و دروغ بودن کلیشه‌های آنچنانی، که سلمان رشدی آدمی، از روی دست خوان رولفو و گارسامارکر در برخورد با جامعه هندی - پاکستانی سرهم می‌کند، بی‌آنکه یک هزارم آگاهی و آشنائی مارکر با خوان رولفو با جامعه خود را دارا بوده باشد. (پدرو ماتیز - شکست‌خورده چون انقلاب مگریک و قهرمان ابدالش زاپاتا، همچنان فقیر و درمانده، عصیانش را، در یک مرحله، با خروج از مذهب کاتولیک و روی آوردن به پروتستان نشان می‌دهد. یعنی از یک آیین خرافی ساده به یک آئین خرافی دشوار درمی‌غلطد. چرا؟ چون مکتب سخت‌گیر پروتستان، روح غاصی او را، عقده‌های سلطه - طلبی او را شفا می‌بخشد. چون یکمک سختگیری، خانواده را هرچه بیشتر در جنگ خود می‌فشارد... کمی دورتر، مجسم کن که - مثلاً - در داستانی این پدرو - پارامو - شود! یا سرهنگ بوئنودیا شود. جز عصیان و دیکتاتوری چه انتظاری از او می‌رود! در جای دیگر، آخرین گفتار این است که: اگر پیر نبودم، به خاطر مسأله مرزی دوردست، قشون‌کشی می‌کردم و با اهالی روستای

کتاب

اثری تحقیقی

* شهرهای نخستین کتابی ست از "زوت وایتهارس" که بزودی با ترجمه مهدی سحابی مترجم صاحب نام آثار ارزنده ادبیات جهان از طرف انتشارات فضا منتشر خواهد شد.

این کتاب تحقیقی و تاریخی اثری ست که با زرقاوی تمدن‌های دیرینه بین‌النهرین، چگونگی شکل‌گیری آنها را مورد بررسی قرار داده است. در این اثر مطالبی درباره نخستین اقوام متمدن جهان یعنی سومر و آشور و کلدیه، با نگاهی تازه خواهیم خواند.

خاطرات آنا داستایوسکی

عبدالحسین شریفیان ترجمه کتاب "خاطرات آنا داستایوسکی" را آغاز کرده است. آنا داستایوسکی چهارده سال تا مرگ داستایوسکی با وی زندگی کرد. آنا همسر داستایوسکی در این چهارده سال پیوسته یادداشت برمی‌داشت و در این کتاب آنها را با خاطرات دیگری که از داستایوسکی داشته درهم آمیخته است. داستایوسکی پنج رمان معروفش را در طی زندگی با آنا نوشت و از این جهت خاطرات آنا از ارزش ویژه‌ای برخوردار است. این کتاب یکی از منابع مهم درباره زندگی داستایوسکی است و در طی آن پرده از زندگی درونی داستایوسکی برداشته می‌شود.

کتاب "خاطرات آنا داستایوسکی" را انتشارات بزرگمهر منتشر خواهد کرد.

سمرقند

ترجمه کتاب "سمرقند" نوشته امین معلوف به اتمام رسیده است. مترجم کتاب عبدالرضا هوشنگ مهدوی است.

نویسنده رمان تاریخی "سمرقند" امین معلوف نویسنده نوشگفته‌ی لبنانی مقیم فرانسه است که در ماههای اخیر موفقیت بی‌نظیری در کشورهای فرانسه زبان بدست آورده است.

رمان تاریخی "سمرقند" سرگذشت نسخه خطی رباعیات عمر خیام است که در قرن پنجم هجری بدست خود شاعر نوشته شده و در آشونپهانی که به هنگام قتل خواجه نظام‌الملک و ملکشاه سلجوقی صورت می‌گیرد ناپدید می‌شود و در اواخر حکومت ناصرالدین‌شاه بازیافته می‌شود. نویسنده در این رمان صفحات خواندنی از تاریخ ایران را می‌نویسد.

این کتاب بوسیله نشر گفتار منتشر خواهد شد.

هفتاد سخن

مجموعه مقالات استاد خانلری در دوره‌های سخن

"هفتاد سخن" نام مجموعه‌ای ۶ جلدی است حاوی مقالات استاد خانلری که در دوره‌های مجله سخن منتشر شده است. سخن مجله‌ای که نقطه عطفی در "ادبیات و دانش و هنر امروز" محسوب میشد اکنون مدت‌ها است که منتشر نمی‌شود اما محتویات پراچ آن که با نام‌هایی چون صادق هدایت، جمال‌زاده، چوبک، مینوی، صنایع و بسیاری دیگر از رفتگان و بازماندگان شخص یافته فراموش نشدنی است.

۶ جلد مقالات دکتر خانلری به ترتیب عبارتند از:

- ج ۱ شامل شعر و هنر
- ج ۲ فرهنگ و اجتماع
- ج ۳ زبان‌شناسی و زبان فارسی
- ج ۴ ادبیات زبان فارسی
- ج ۵ ادبیات معاصر ایران
- ج ۶ ترجمه‌ها

این مجموعه توسط انتشارات توس، بزودی منتشر می‌شود.

دیدار با ذبیح‌اله منصور

اسماعیل جمشیدی اخیراً کار چاپ کتابی را به پایان برده با سه مصاحبه چاپ‌شده و یک گفتگوی چاپ‌نشده با ذبیح‌اله منصور مترجم و روزنامه نگار معروف گزارش مفصلی در این کتاب درباره وضعیت کتاب و کتابخوانان آمده است. این کتاب در ۱۶۸ صفحه توسط انتشارات زرین آماده انتشار است.

شروه‌سرایی در جنوب ایران

نام کتابی ست از علی باباجاهی که توسط مرکز فرهنگی - هنری انتشارات اقبال روانه‌ی حروف‌چینی شده.

"شروه" آوازی ست در مایه دشتی که شعر آن را دوبیتی‌های فایز دشتی و مفتون و دیگر شعرای بومی جنوب تشکیل میدهد.

باباجاهی در این کتاب ضمن بررسی و نقد شعر سنتی جنوب ایران نگاهی دارد به نمونه آثار شعری که در حوزه‌ی "شروه" طبع‌آزمایی نموده‌اند. و در مجموع سعی نویسنده بر این است تا نشان دهد که آثار شعری مطرح شده در کتاب ناچاه‌اندازه "شعر" است.

ایل، در بختیاری خصوصاً " و در جنوب عموماً " و در ایران هم ... خیلی زیاد است. خوب، حالا الله‌قلی به تصادف در گوشه دوردستی، می‌شود که ماجرای شکار و پرت شدن از کوه و غیره. دروغ بوده و چه کلاه بزرگی سرش رفته است. عمویش داودخان، دانی او آتن بر را کشته (سرش را بریده) و زنتش را صاحب شده است. (و دارائیش را هم حتماً) و در عوض جوانکی یتیم را با عزت بزرگ کرده است. در ایل، خونخواهی، در خون افراد است و از طریق زن منتقل می‌شود! وگرنه شخص باید حرامزاده باشد تا بگذارد خون پدر یا دایش هدر رود. الله‌قلی از آن پس در اندیشه و تردید هملت‌گونه‌ای بسر می‌برد و با اضطرابات خود در کلنجار است و تا پایان کار که خود و عمو داودخان را به نیستی می‌کشاند، این کشمکش ادامه می‌یابد. زیباترین وجه این داستان، فرم پرداخت آن است. داستان در فاصله بیت‌هایی منفرد که اهالی بختیاری با عنوان " گا - گریو " یعنی " گریه و مویه گاوی " یعنی مرثیه، مطلق برای حوادث مرگ و میر و قتل و کشتار می‌سازند، و برای جریان قتل آتن بر هم ساخته‌اند، شکل می‌گیرد و مفصل می‌بندد. یعنی بیت‌ها، لحظه‌های خاصی حادثه را قبلاً " گفته‌اند و نویسنده، در فاصله، این چارچوب کوبیده شده در زمین بختیاری و در فرهنگ بختیاری گلیم خوشترنگ قصه را بافته است.

پس می‌بینی که دور و بر ما، بر است از زمینه‌ها. کافی است جامعه، خود را و فرهنگ‌های پراکنده مردمان خود را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم. نکته، به هنگامی آتن پادم آمد. هر چند نام‌های اصلی موضوع را فراموش کرده‌ام. چندی قبل، در یکی از همین معدود نشریات (آدینه دنیای سخن یا مجله فیلم) نقد که نه معرفی‌گونه‌ای از دو اجرای مختلف و متفاوت را از یک تراژدی، در ایران آمده بود. و اجراکننده بهتر، در مصاحبه‌ای گویا، گفته بود که: من متن را با سلامت کامل و امانت اجرا کردم. فقط چون در یکجا " مویه گاوی " آمده بود، یعنی تراژدی‌نویس نوشته بود که فلانی ... مثل گاو مویه میکرد ... و من دیدم در ادبیات فارسی و فرهنگ ما چنین اصطلاحی بیشتر یادآور مضحکه است تا تراژدی، آن را حذف کردم و ... چه و چه ... پس " گا گریو " = گریه گاو گونه، به معنای مرثیه محض از عمق ادبیات بومی ما برمی‌خیزد و اصیل‌ترین مویه‌ها را بر مرگ‌های مهم زاری می‌کند. من همان موقع می‌خواستم این نکته را یادآور شوم ولی حوصله نداشتم ■

بوده‌اند و همه آنها در طول تاریخ تحولاتی متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی زمان خود پیدا نموده‌اند. ولی هرگز به براهه نرفته‌اند و شکل خود را از دست نداده‌اند.

موسیقی سنتی ایران به مثابه چشمه جوشان و زلالی است که سالیان دراز جوشیده و تشنگان خود را سیراب نموده است و هنوز هم این چشمه همچنان می‌جوشد و دلباختگان خود را که قلبی پاک و سینه‌ای بی‌کینه دارند نشانه‌های دلپذیر می‌بخشد و روح ایشان را از دنیای خاکلی تا به آسمان آبی نیلگون که بسان همان چشمه زلال و صاف و بی‌آلایش است سوق میدهد.

موسیقی سنتی ایران با رنگ و خون و قلب و روح این ملت چنان آمیخته است که همه مردم این آب و خاک ناگاهانه با آن مأنوسند و بدون آنکه آسای نغماتش را بدانند با الحان و نغمه‌های آن آشنايند.

بخاطر دارم که وقتی این موسیقی را نزد استادم فرا میگرفتم میدیدم اغلب گوشه‌ها و نغمه‌های آنرا میشناسم فقط آسای آنها را نمیدانستم.

موسیقی سنتی ایران در دوره‌های مختلف تاریخی کاستیها و افزایشهای زیادی داشته است و فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته است ولی محور اصلی آن که اتکا به مقامات و دستگاههای موسیقی ایرانی است همیشه محکم و استوار پایدار باقی مانده است و از این نظر یک موسیقی تکامل یافته محسوب میشود. در عین حال این موسیقی در هر دوره‌ای مطابق با زمان خود بسط و پرورش یافته است بعبارت دیگر موسیقی (وهنرهای دیگر نیز) آینه اجتماع هستند با موسیقی هر ملتی میتوان به روحیات و خصوصیات آن ملت پی برد. مسلم است که این تغییرات جنبه‌های مختلف و متضادی میتوانند داشته باشند، اگر اوضاع بر وفق براد بوده باشد (که غالباً نبوده) معنی نوای آواز و سازش خوش بوده است، و اگر اوضاع آشفته و نابسامان بوده باشد طبیعی است که نوای موسیقی هم همین همان وضع بوده است. باید قبول کرد که در هر دوره‌ای شیوه‌های جدیدی در اجرای موسیقی سنتی پدید آمده است و این نه تنها از کیفیت و کمیت آن نکاسته بلکه چیزی در هر دوره‌ای به آن افزوده است. در مورد هنرهای دیگر از جمله شعر نیز همینطور بوده است. مولانا میگوید:

نوبت کهنه‌فروشان درگذشت

نو فروشانیم و این بازار ماست
آری این یکی از خصائل نیکوی بشر است که همیشه در پی نوآوری و نوجوشی بوده و با پیشرفت زمان کار خود را به پیش برده است.
موسیقی سنتی ایران همیشه تا آن حدی در حال دگرگونی بوده که از محور اصلی خود خارج نگردد. تحولات آن با طرافت و ریزه‌کاریهای خاص خود

سنتی با توجه به میزان معلومات و ذوق آهنگساز از اصول آهنگسازی متفاوت خواهد بود.

موسیقی سنتی و نیاز زمان

موسیقی سنتی ایران آیا در حال دگرگونی است؟
آیا اساساً ظرفیت تحول دارد یا که پدیده‌ای است ایستا؟

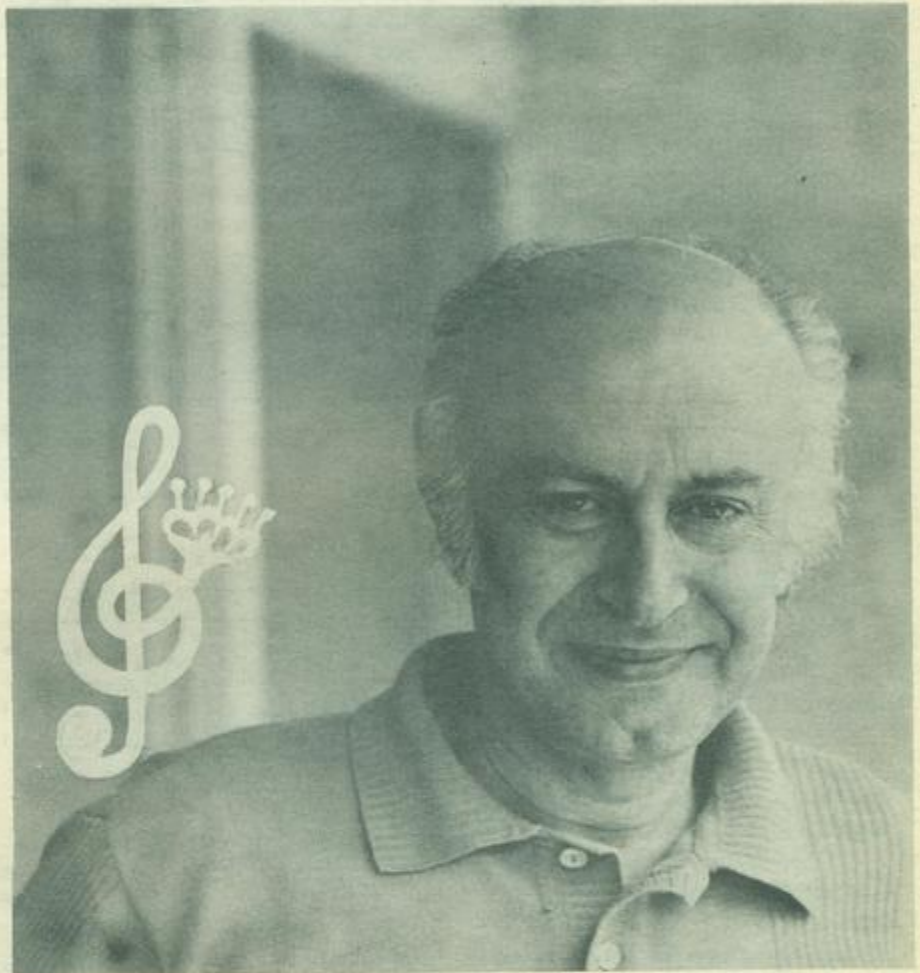
تا زمانی که به ادبیات قدیم ایران نیازمندیم به موسیقی سنتی هم نیاز خواهیم داشت تا وقتی که حافظ و مولانا و سعدی و دیگر شعرای ایرانی را گرامی میداریم، موسیقی سنتی خود را هم گرامی خواهیم داشت. نتیجه آنکه موسیقی سنتی همانند ادبیات منظوم و منثور ایران همیشه پاینده و پایدار خواهد بود.

موسیقی سنتی که مهمترین رکن آنرا ردیف موسیقی ایران تشکیل میدهد ریشه‌های دیرینه دارد و خود تاریخ مصوتی است از آنچه به مردمان این مرز و بوم گذشته است. این موسیقی همانند ادبیات و در کنار آن براه خود ادامه داده‌است. نهنها موسیقی و شعر بلکه هنرهای دیگر نیز چنین

به دنبال "اقتراح" که در زمینه‌ی موسیقی ایران در دنیای سخن مطرح شد یا جمعی از اساتید موسیقی و آهنگسازان گفت و شنودی داشتیم، که پس از چاپ پاسخهای آقایان محمد رضا درویشی و هوشنگ کامکار، اکنون پاسخهای آقای فخرالدینی را می‌خوانید.

جوابهای رسیده، به نوبت چاپ می‌شود.
تلقى شما از موسیقی سنتی و موسیقی ملی چیست؟
موسیقی سنتی ایران شامل ردیف موسیقی ایران و ترانه‌ها و آهنگهای عامیانه یا محلی و موسیقی زورخانه و نوحه‌ها و تعزیه میباشد. که در بین آنها ردیف موسیقی مهمترین بخش را تشکیل می‌دهد.

موسیقی ملی به آثاری اطلاق میگردد که با بهره‌گیری از موسیقی سنتی ایران ساخته شده باشند. بدیهی است نحوه بهره‌گیری از موسیقی

فرهاد فخرالدینی :

ظرفیتهای موسیقی سنتی را کشف کنیم .

صورت گرفته و همیشه متناسب با تحولات زبان و ادبیات و هنر های دیگر به پیش رفته است . برای مثال از زمان رودکی و فردوسی تاکنون که حدود هزار سال می باشد ، زبان پارسی چندان تغییر و تحول چشم گیری نداشته است . موسیقی هم به همین گونه بوده و اصولاً " هزار سال از نظر تحول موسیقی و کلام زمان چندان زیادی نیست . منابع معتبری در زمینه موسیقی در آثار فلاسفه و دانشمندان و موسیقیدانان قدیم ایران از جمله ابونصر فارابی (۳۲۹ - ۲۶۰ هجری قمری) شیخ الرئیس ابوعلی سینا (۴۲۸ - ۳۷۰ ه.ق) صفی الدین ارموی (۶۹۳ - ۶۱۳ ه.ق) و عبدالقادر مراغه ای (وفات ۸۳۸ ه.ق) و غیره موجود است که مدلل میدارد از زمان آنها تاکنون خصوصیات اصلی موسیقی سنتی که عبارت از فواصل و پرده های موسیقی و مقامات و گام های موسیقی و ریتم یا وزن میباشد در موسیقی سنتی فعلی ایران محفوظ مانده اند . بنظر میرسد در میان دانشمندان یاد شده عبدالقادر مراغه ای در موسیقی عملی (نوازندگی عود و آهنگسازی) چیره دست تر از دیگران بوده باشد . نگارنده نمونه هایی از آهنگ های او را که در کتاب مقاصدالالاحان آمده است به نت موسیقی در آورده ام که در موقع مناسب چاپ خواهد شد .

پس موسیقی سنتی ایران ضمن اینکه محور اصلی آن " ایستا " میباشد ، در عین حال قابلیت و استعداد آن را دارد که در اطراف خود تحولات مورد نیاز را به تناسب موقعیت مکانی و زمانی حاصل نماید .

یادآوری مینماید یکی دیگر از خصوصیات موسیقی سنتی ایران اینستکه نوازنده و خواننده با توجه به اصول اصلی و کلاسیک موسیقی سنتی ، خود دارای اختیاراتی هستند که در عمل (مثلاً " باقتضای شعر) دخل و تصرفی منطقی با نغمات و گوشه های ردیف موسیقی سنتی ایران بعمل می آورند . عبارت دیگر اصل بداهه پردازی و بداهه نوازی (Improvisation) در موسیقی سنتی ایران نقش بسیار مهمی دارد و آنرا همیشه در جوش و خروش نگه میدارد و نمیگذارد که نغمات و گوشه ها همیشه به یکسان اجرا شوند و این موضوع از یکساخت موسیقی سنتی ایران بمیزان قابل ملاحظه ای میگذرد و به آن روح تازه ای می بخشد . بداهه پردازی یکی از عوامل مهم موسیقی سنتی ایران است و چیزی است که به خلاقیت موسیقی در حین اجرا بستگی پیدا می کند یعنی خواننده و نوازنده در حین اجرا به تناسب شور و حال خود و مجلس ، دخل و تصرفی در نغمات و گوشه ها بعمل آورده و میزان شایستگی و کارآیی خود را به ظهور میرسانند . اگر اصل بداهه پردازی که در موسیقی سنتی ایران یکی از عوامل مهم بسط و پرورش موسیقی محسوب میشود ، وجود نمیداشت ، این موسیقی محکوم به فنا بود و مثل آبی که حرکت نداشته باشد می گندید و یا اینکه مجسمه های آزان در آرشیه های موسیقی بصورت نت یا نوار و صفحه باقی میماند و شاید هم قبل از اینکه به این مراحل برسد از بین میرفت . این موسیقی از طریق سینه بسینه و دهان به دهان نقل گردیده و بما رسیده است و متأسفانه از

سازندگان آن اطلاعاتی نداریم ولی قدر مسلم سازندگان آن موسیقیدانانی چون بارتند و نکیسا و آزادوار چنگی و سرکش (در دوره قبل از اسلام) و فارابی و صفی الدین ارموی و عبدالقادر مراغه ای و نظیر آنها بوده اند . بدون شک ذوق و سلیقه و قریحه افراد دیگر نیز در بسط و پرورش آن بی تأثیر نبوده و بخصوص سازندگان و نوازندگان و خوانندگان ماهر و با استعداد در تکامل این موسیقی نقش مؤثری داشته اند .

امکان حرکت نوار موسیقی

ساختار و ذهنیتی که ردیف موسیقی ایرانی بر آن مبتنی است ، تا چه حد به ذهنهای نو امکان حرکت میدهد؟ و تا چه میزان مانع چنین حرکتی است؟

ردیف موسیقی ایران جایگاهی بس بلند در موسیقی ایران دارد . این موسیقی ملوای موتیف ها و جمله ها و عباراتی است که هر یک از آنها میتواند موضوع مناسبی برای ساختن یک اثر موسیقی برای آهنگساز باشد . بدیهی است ذهنهای نو میتوانند از این گنجینه بیکران به فراخور وسع خود بهره گیرند و آنرا با اندیشه ای نو بیان نمایند .

در صد سال اخیر موسیقیدانان بسیاری بوده اند که از ردیف موسیقی ایران با تفکری نو برخورد کرده و آثار بسیار خوبی در این زمینه پدید آورده اند . درویش خان آهنگساز و نوازنده تار و سه تار با اقتضای نیاز زمان خود ، دست به ابتکار جالبی میزند و آن اینکه برای اولین بار برای مردم در مجلس بزرگتری کسرت میدهد ، او در ضمن برنامه ریزی کسرت به فکر ساختن قطعه ای می افتد که نوازندگان ارکستر آنرا قبل از " درآمد " اجرا نمایند و به پیشنهاد مشرهمایون شهردار این قطعه چون قبل از " درآمد " اجرا میشده است ، " پیش درآمد " نامیده میشود .

پیش درآمد ها با توجه به گوشه های مهم دستگاه مورد نظر ساخته میشوند ، عبارت دیگر گوش و ذهن شنونده را برای درک گوشه های دستگاهی که قرار بود اجرا شود آماده تر میساخت . علاوه بر پیش درآمد ، ترانه ها و تصانیف و چهارمضربها و رنگ های زیادی نیز بمنظور اجرای کسرت وضبط در روی صفحه ساخته شد . همه این قطعات با بهره گیری از ردیف موسیقی ایرانی ساخته شده اند . از زمان علینقی وزیری به اینطرف از ردیف موسیقی ایران برای آهنگسازی بصورت پیشرفته تری استفاده گردید . وزیری در نوازندگی تار و ساختن قطعات مختلف موسیقی به نسبت زمان خود جهش و حرکت فوق العاده زیادی داشته و از ذهنی سو برخوردار بوده است . شیوه نوازندگی او در روی تار که مبتنی بر ردیف موسیقی ایرانی بوده است شگفت آور بوده و قطعات بسیار زیبایی مانند " بندباز " " دخترک زولیده " و غیره برای تار که یک ساز سنتی مناسب برای بیان موسیقی ایران میباشد نوشته است .

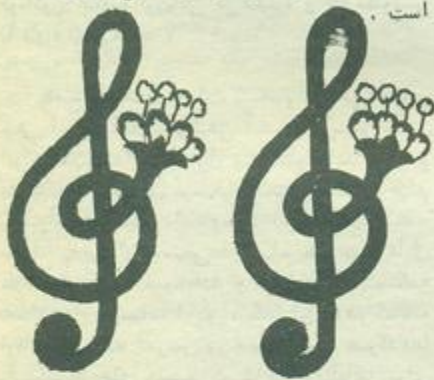
ابوالحسن صبا که خود از شاگردان مکتب وزیری میباشد یکی از نوآوران مکتب نوین موسیقی

ایران بشمار میرود . کمتر استاد و هنرمندی را در عرصه موسیقی ایرانی میتوان جست که از مکتب صبا فیض نبرده باشد .

صبا برجسته ترین نوازنده ویلن زمان خود بود و او بود که شیوه نوازندگی ویلن را بسبک امروزی بنیان نهاد . و برای این ساز و همچنین برای سازهای تار و سه تار و سنتور قطعات فوق العاده زیبا و نو نوشت که در کتابهای متعددی به چاپ رسیده اند . میتوان گفت تمامی این آثار با بهره گیری از ردیف موسیقی و موسیقی محلی و براساس ذوق و استعداد و معلومات استاد نوشته شده اند . روح اله خالقی و جواد معروفی نیز پیرو مکتب وزیری بوده و با ذهنی نو قطعات باارزشی برای ارکستر نوشته اند و در آثار خود از ردیف موسیقی ایران و آهنگ های محلی بهره مند شده اند .

ساختار ردیف موسیقی ایران به اساتید و هنرمندانی چون شیدا - عارف - مرتضی نی داود - علی اکبر شهنازی - مرتضی محجوبی - مهدی خالدی - علی تجویدی - فرامرزی پایور - همایون خرم - حمیداله بدیعی - پرویز یاحقی و غیره این امکان را داد که براساس آن قطعات و تصانیف زیبایی بسازند .

همچنین از اساتید و هنرمندانی چون امانوئل ملیک اصلانلیان - حسین ناصحی - نمین باغچه مان - مرتضی ختانه - هوشنگ استوار - حسین دهلوی - احمد پژمان - مصطفی پورتراب - علی رهبری - فریدون ناصری - کامیروزشن روان - هوشنگ کامکار - محمدرضا درویشی (هنرمندان دیگری که ممکن است اسامی آنها باخاطر من نباشد) میتوانیم یاد کنیم که از موسیقی سنتی ایران سخوی بهره جسته و آثار خود را به شیوه موسیقی پلی فونیک (چند صدائی) عرضه نموده اند . از هنرمندان یاد شده حسین دهلوی گرایش بیشتری به موسیقی سنتی ایران داشته و بیشتر آثار خود را مبتنی بر آن ساخته است .

ردیف موسیقی ایران به هنرمندان جوان و نو جو این امکان را میدهد که با بالابردن تکنیک نوازندگی خود و به تناسب زمان ، تحرک بیشتری در نوازندگی از خود نشان دهند از آن جمله اند محمدرضا لطفی و حسین علیزاده و پرویزمشکاتیان که هم در نوازندگی و هم در ساختن قطعات موسیقی با بهره گیری از ردیف موسیقی ایران ، از خود شایستگی خوبی نشان داده اند .

نتیجه اینکه ساختار ردیف موسیقی ایران بشکلی است که به ذهنهای نو همیشه این امکان را داده و خواهد داد که حرکتی نو بوجود آورند .

آیا غیر از تصنیف و آواز و ترانه، به اشکال دیگر موسیقی مانند موسیقی صحنه نیاز داریم؟ اگر چنین نیازی هست موسیقی سنتی تا چه حد پاسخگوست؟

سلما آری، با استفاده از امکانات موسیقی سنتی و تکنیک بین‌المللی از نظر اصول ارکستراسیون و هارمونی و غیره و براساس داستانها و حکایات ادبیات ایران و وقایع و اتفاقات سیاسی و اجتماعی قطعاتی میشود ساخت که محو اصلی آن بر موسیقی سنتی ایران استوار باشد. ولی موسیقی سنتی ایران به تنهایی و بدون استفاده از امکانات یاد شده بطور کامل نمیتواند موسیقی صحنه‌ای باشد. در موسیقی صحنه‌ای ناچاریم از سازها و امکانات دیگر موسیقی جهانی که برای بهتر بیان نمودن حالات و عواطف مختلف، به موسیقی سنتی کمک مینمایند، استفاده کنیم.

روند ده‌ساله اخیر موسیقی ایران را در شکلهای گوناگون چگونه ارزیابی میکنید، و چه تفاوتی با دوره پیش دارد؟

پاسخ از بعضی جهات مثبت و از برخی جهات منفی است. مثلاً موسیقی فیلم و موسیقی سنتی ایران علاقمندان بیشتری پیدا نموده‌اند و مردم به شنیدن نوارهای موسیقی سنتی و موسیقی فیلم بیشتر اشتیاق نشان داده و خوب استقبال مینمایند. ضمناً بعضی از موسیقی‌های فیلم هم جبهش‌قابل ملاحظه‌ای پیدا نموده‌اند و دلیل آن اینستکه تعدادی از موسیقیدانان و آهنگسازان که در گذشته اوقاتشان را به تدریس در هنرستانها و هنرکده‌ها یا دانشکده‌های موسیقی و ساختن قطعاتی برای ارکسترهای مختلف صرف میکردند، اینک بعزت نارسائیهایی موجود در هنرستانها و بسته بودن هنرکده و دانشکده موسیقی در این ده ساله اخیر، وقت خود را صرف نوشتن موسیقی فیلم مینمایند. و در نتیجه به موسیقی بعنوان یک هنر مستقل کمتر توجه میشود. یادآوری مینماید اگر هرچه زودتر نسبت به فعال نمودن هنرستانهای موسیقی و بازگشایی دانشکده‌های موسیقی اقدام شایسته بعمل نیاید، و مسئولیت امور این موسسات هنری و فرهنگی به متخصصین و مدرسین باتجربه واگذار نگردد، ترمیم و جبران آن بسیار دشوار خواهد

گردید. نباید فراموش نمود که فارغ‌التحصیلان همین هنرستانها و دانشکده‌ها هستند که اعضای ارکسترها را تشکیل میدهند و اگر این افراد تربیت نشوند در آینده وضع موسیقی چگونه خواهد بود؟ ضمناً ابتدال موسیقی کاباره‌ای در دوره پیش و رخنه آن به رادیو و تلویزیون برکسی پوشیده نیست. خوشبختانه جلوی این ابتدال گرفته شده است.

بهره‌گیری از موسیقی ملتها درباره تاءثرپذیری فرهنگها و شکلهای و روشهای انتقال موسیقی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر چگونه می‌اندیشید؟

با وجود شبکه‌های عظیم انتشاراتی از قبیل رسانه‌های عمومی مانند رادیو و تلویزیون و سینما و نوار و صفحه و کتاب و غیره که موسیقی ملل مختلف را بگوش مردم میرسانند چگونه میتوانیم نسبت به آنها بی‌تفاوت بمانیم، حتماً فرهنگی از فرهنگ دیگر تاءثیر می‌پذیرد، منتهی باید هوشیار باشیم که مغلوب فرهنگ ضعیفتر از خود نباشیم ولی از فرهنگهای غنی‌تر میتوانیم در جهت تعالی بخشیدن بموسیقی ملی خودمان بهره‌مند گردیم.

تاءثیر موسیقی غربی را بر موسیقی ایران چگونه می‌بینید؟

موسیقی غربی از نظر تکنیک و امکانات دارای وسعت بسیار وسیعی است و از این جهت نظر اغلب موسیقیدانان و شنوندگان دنیا را بخود جلب نموده‌است و امروزه این موسیقی "جهانی" شده است. بنابراین موسیقی علمی ایران هم نمیتواند از موسیقی کلاسیک و علمی غربی یا جهانی تاءثیر نپذیرد.

در روند بهره‌گیری از تکنیکهای جهانی برای موسیقی ملی، آیا به اسلوبهای مدونی در ارکستراسیون، فرم و هارمونی دست یافته‌ایم؟

این بستگی به بنیه و توان موسیقی ملی ما دارد. بعضی از دستگاهها و مقامات موسیقی ایرانی که خود مرکب از نغمات و گوشه‌های متعدد هستند قابلیت استفاده از اسلوبهای تدوین‌یافته موسیقی جهانی از قبیل ارکستراسیون و هارمونی و عوامل دیگر را دارند. و در برخی موارد نیاز به اسلوبهای تدوین یافته دیگری است که با موسیقی ملی متناسب باشد.

بطور کلی موسیقی سنتی ایران علاوه بر پرده‌ها یا درجات و فواصل موسیقی غربی یا جهانی دارای پرده‌ها یا درجات دیگری نیز میباشد و وجود این درجات و فواصل در هر گام یا مقامی و موقعیت یا فونکسیون این درجات در گامهای ایرانی قواعد جدیدی را از موسیقی چندصدائی (پلیفونیک) می‌طلبد.

باید در نظر داشت که موسیقی ایرانی بدنسنت موسیقی غربی دارای مقامات و یا مدهای بیشتری است و بدون شک پیدا نمودن راهها یا

اسلوبهای مدونی در ارکستراسیون و هارمونی و عوامل دیگر موسیقی پلیفونیک برای همه‌مدهای نغمات و گوشه‌های موسیقی ایرانی مستلزم تحقیق و تجارب زیادی است که میشود گفت آهنگسازان تحصیل کرده و با ذوق تا حدودی به تجارب و پیشرفتهای خوبی در این زمینه نائل شده‌اند.

ناگفته نماند که یکی از خصوصیات موسیقی سنتی یکصدائی بودن آنست و در این موسیقی بخلاف موسیقی چندصدائی آهنگساز تمام ذوق و سلیقه خود را در یک خط ملدی متمرکز مینماید و ملدی را با استفاده از انواع نتهای زینت و تحریرها به زیباترین شکل ممکن می‌آزاید. (مثل میناتور) در چنین شرایطی اگر نغمه یا ملدی توان و بنیه چند صدائی شدن را نداشته باشد نیابستی اصرار به چندصدائی کردن آن بنماییم. اسلوبهای تدوین یافته موسیقی پلیفونیک باید در مورد نغماتی از موسیقی ایرانی بکار رود که باعث زیبایی و استحکام بیشتر آن گردد. عبارت دیگر آنرا ضایع نساژ و آهنگسازانی در این زمینه موفق هستند که بتوانند بنیه و توان ملدی را از هر نظر ارزیابی کرده و از قوه تشخیص خوبی برخوردار باشند.

همسازی شعر و موسیقی

در ترکیب و همسازی شعر نو و موسیقی ملی سنتی ایران آیا اشکالی مشاهده میکنید؟ اگر چنین اشکالی هست آیا از عرضه موسیقی نتیجه می‌شود یا از عرصه شعر نو؟

برای موسیقی سنتی ایران لازم است که از نوع شعر کلاسیک قدیم یا بسیک قدیم استفاده نمایم. ولی در مورد همسازی شعر نو با موسیقی ایرانی بمنظور ایجاد موسیقی ملی، اگر شعر و موسیقی تناسب لازم را باهم داشته باشند اشکالی به‌وجود نخواهد آمد. در این زمینه نمونه‌های نسبتاً خوبی بدست آمده است ولی تعداد آنها اندک است.

در همسازی و پیوند شعر و موسیقی مطالب گفتنی بسیار است ولی آنچه مسلم است اینستکه در تلفیق این دو باید از طرف شخص آهنگساز سعی کافی در مورد انتخاب شعر بعمل آید و شعر و موسیقی بایستی تناسب لازم را از حیث فرم و استخوانبندی و پیشرفت زمان دارا باشند عبارت دیگر شعر متناسب امروز با موسیقی متناسب امروز و شعر خوب دیروز با موسیقی خوب دیروز همسازی و ترکیب شوند.

یادآوری مینماید که شعر نو باید بنیه لازم را برای ایجاد ملودی مناسب داشته باشد در غیر اینصورت عرصه نامناسبی برای ترکیب و همسازی کلام و موسیقی بوجود خواهد آورد. بنظر من اکثر اشعار نو هنری مستقل بوده و زمینه مناسبی برای ترکیب و همسازی با موسیقی را ندارند در بین آنها به‌تجسس بسیار میتوان نمونه‌ای انتخاب نمود که دارای قالب و فرم مناسبی برای بهان حسی آهنگساز باشد.

ناگفته نماند موسیقی نیز ممکن است عرصه نامناسبی برای شعر نو بوجود بیاورد. و کار شاعر را مشکل سازد. یعنی اگر شاعری بخواهد بر روی

کویر در گالری

وارد گالری سیحون که می‌شوی، جاده‌ی آسفالتهای روبرویت باز میشود، که از دل کویر میگذرد به سوی افقی تیره پیش می‌رود و در آن محو میشود. گردبادها بر سطح بیابان در حرکتند. جاده تا دیدرس امتداد دارد. گاهی فرخت گز یا کنار یا بونه‌ای و سایه‌ی حقیرش زیر منظره‌ی آفتاب تند، به دید می‌آید. سفر ادامه می‌یابد. از شهرهای کویری می‌گذرد از کنار باغهای سوخته و دورنمای ویران قلعه‌ها و آبادیها. وقتی مسافر کویری وارد تهران می‌شود شب شده است، شبهای موشکی. شهر در تاریکی فرو رفته است هیاکل بی‌نور ساختمانها، درختها، ماشینها، در چشم انداز.

نقاش کویر مصطفی دشتی بیست و هشت ساله است و اهل خاش. نقاشی آموخته است و خوشنویسی و این اولین نمایشگاه اوست. نظرها در مورد نمایشگاه او متفاوت است. گوش میدهم.

یکی از کمپوزیسیونهای ضعیف، از پرسپکتیو درک نشده‌ی تابلوها ایراد میگیرد و رنگ‌گذاری را ناهمساز و غلط می‌داند. تماشاگری دیگر، به غیبت انسان، جز در یکی دو تابلو، اشاره می‌کند و این عدم حضور را کمبودی اساسی به حساب می‌آورد. دیگری می‌گوید: کویر نگاری چه ربطی دارد به اینهمه مسابلی که ما در اینجا با آن روبرو هستیم، در قرن بیستم.

برادر نقاش می‌گوید: گمان می‌کنم مصطفی یکی از خالص‌ترین نقاشانی باشد که من می‌شناسم بسیار راحت کار می‌کند و این راحتی را به خاطر کار بسیار و مداومی که پشت سر گذاشته است به دست آورده است سهل و ممتنع است کارش. یک نقاش مشهور می‌گوید: چرا هنوز نقاشی در این ملک باید با قصه‌گویی و ادبیات باقی و حماسه‌سازی اشتباه بشود، در یک نقاشی، اصل کمپوزیسیون است و ریتم و هارمونی صحیح در هر اثر و بکارگیری درست رنگ در فضای کار.

نقاش که نباید نقالی کند یا پاسخ تمام سوالات لاینحل شما را بدهد، نقاشی هم مثل هر اثر هنری دیگر، بیان و زبانی و گستره‌ای دارد...

تماشاگری می‌گوید: این نقاشیها الکن‌اند، مثل خط‌که یک هنر لال و دستاموز و زینت‌المجالس شده.

نقاش ساکت است. زیاد توضیح نمی‌دهد حتی دفاعی هم نمی‌کند.

او کارش را کرده است و باز هم کار خواهد کرد. شاید تمام این داوریها، در آینده‌ای نه چندان دور، در مورد او درست در نیاید.

با او نقاش خوبی خواهد شد و تا نیرگذار در فرهنگش، بر ذهن مردم این ملک یا سرزمینهای دیگر با اینکه چون رنگ‌کاران فراموش شده، به تفنن‌های گاهگاهی دست خواهد زد و روزی اتفاقاً در یک نمایشگاه به پرسش خواهد گفت:

بله یک روزی ما هم از این کارها می‌کردیم. پوپک

مجمع‌الادوار مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) نوشته‌اند که گمان دارم آنهم در زیر چاپ باشد. از بنیان‌گذاران تحقیق و پژوهش در موسیقی ایران در قرن اخیر جا دارد از استاد علی‌نقی وزیر ی یاد کنیم که در مورد موسیقی سنتی در کتاب موسیقی نظری خود در بخش "آواشناسی موسیقی ایران" تحقیقاتی انجام داده‌اند. از کتابهای دیگر ایشان در این زمینه دستور تار چاپ برلن و دستور ویلن و دستور جدید تار می‌باشد.

استاد ابوالحسن صبا نیز تحقیقاتی در موسیقی سنتی و محلی داشته‌اند که در کتابهای متعددی بچاپ رسانده‌اند که از آنها قبلاً در همین مقاله یاد شده است.

روانشاد روح‌اله‌خالقی نیز تحقیقات و مطالعات باارزشی در مورد موسیقی سنتی ایران نموده‌اند که عبارتند از: کتاب نظری بموسیقی (بخش دوم) و سرگذشت موسیقی در دو جلد و مقالات

موسیقی سنتی، تاریخ مصوتی است از آنچه به مردمان این مرز و بوم گذشته است.

برخی از نغمه‌ها (ملودیها) توان و بنیه چند صدائی شدن را ندارند در نتیجه نباید به چند صدائی کردن آنها اصرار داشت.

متعدد دیگر که در مجله موسیقی و موزیک ایران و پیام نوین بچاپ رسیده‌اند.

گردآوری آهنگهای محلی و آوانویسی و تحقیق درباره آنها از کارهای بسیار مهمی است که باید نسبت به آن اقدامات لازم وجود یابد و گروههای فنی و تخصصی با وسائل لازم به نقاط مختلف ملکت رهسپار شده و نتیجه کار خود را در اختیار مراکز و موسسات تحقیقات و فرهنگی و هنری قرار دهند و متعاقب آن نسبت به تحقیق و آوانویسی و چاپ آنها اقدامات لازم بعمل آید.

در حال حاضر از محققینی که فعالانه و به تنهایی این وظایف را به عهده گرفته‌اند میتوان از دکتر محمد تقی مسعودیه نام برد که در جمع‌آوری و آوانویسی آهنگهای محلی همتی والا از خود نشان داده و در این زمینه صاحب تالیفاتی است. از آن جمله‌اند: موسیقی تربت جام - موسیقی بوشهر - موسیقی بلوچستان و مابانی اتنو موزیکولوژی (موسیقی شناسی تطبیقی) و مباحث دیگری که در دست تالیف و تحقیق دارند.

محمد رضا درویشی هم در تحقیق و تالیف موسیقی محلی کتابی دارد که شامل بیست ترانه محلی فارس میباشد و من امیدوارم که ایشان این کار را ادامه دهند. و همچنین از کلیه دوستانی که اهل موسیقی بوده و آهنگهای محلی مناطق خودشان را میشناسند، انتظار دارم که نسبت به تحقیق و آوانویسی و چاپ آنها اقدام نمایند.

در پایان چنانچه اسامی برخی از دوستان هنرمند که در راه اعتلای موسیقی ایران زحماتی متحمل شده‌اند، از قلم افتاده باشد بر من ببخشند.

موسیقی ملی ساخته شده‌ای بسبک پیشرفته امروزی شعری نو بسراید، شاید عرصه موسیقی چنین امکانی را برای سرودن شعر نو به او ندهد.

پیوند ساختی و مفهومی موسیقی سنتی و شعر در ایران چگونه است؟

شعر و موسیقی سنتی از قدیم انس و الفتی ناگسستگی دارند و همواره در کنار هم بوده‌اند و عوامل مشترکی بین آن دو حاکم است. مهمترین عامل مشترک بین شعر و موسیقی ریتم یا وزن است که شاخص‌ترین عامل وحدت بین این دو به حساب می‌آید. علاوه بر آن خود شعر نیز دارای موسیقی خفیف و نهفته‌ایست که خود به انتخاب نغمه و ملدی کمک مینماید. (بحث در این زمینه بسیار مفصل است و نیاز به مقاله جداگانه دارد و در اینجا بهمین مختصر اکتفا میشود)

موسیقی و پژوهش

تحقیق در مسائل علمی و اجرایی و فرهنگی موسیقی سنتی و محلی در ایران در چه وضعیتی است؟

میتوان گفت که در وضعیت خوبی نیست. همیشه بار سنگین این تحقیقات بدوش محققین بوده است و آنچه که تاکنون در این زمینه حاصل گردیده به همت محققین علاقمندی بوده که با عشق و ایثار وبدون چشم داشت مادی عمر و اوقات خود را صرف این خدمت فرهنگی و هنری نموده‌اند.

بنظر اینجانب این مشکل با کمک و تشویق و حمایت مراکز و موسسات فرهنگی و هنری و هدایت اهل تحقیق و فن میتواند به مسیر درست خود راه یابد.

وسعت و دامنه کار در این خصوص بسیار وسیع است. هنوز بسیاری از کتب و رسالاتی که در آثار فلاسفه و موسیقیدانان قدیم موجود است بطور کامل تحقیق و بررسی نگردیده و نسبت به ترجمه و شرح و تفسیر آنها قدمهای اساسی برداشته نشده است.

از کارهای مهمی که در این زمینه انجام یافته تحقیقات شادروان دکتر مهدی برکشلی میباشد که هم در موسیقی سنتی ایران و هم در آثار فلاسفه و موسیقیدانان قدیم از جمله فارابی و ابن سینا و صفی‌الدین ارموی و عبدالقادر مراغه‌ای تحقیقات ارزنده‌ای انجام داده‌اند. حدود دو سال پیش خود دکتر باینجانب گفتند که کتاب موسیقی کبیر فارابی و بخش موسیقی کتاب شفای ابن سینا را ترجمه نموده‌اند که گویا اکنون در حال چاپ است و همچنین شرح و تفسیری بر کتاب

اعلام اولین نوبل برای دنیای عرب زبان ، درست در ایامی که ابرقدرتها اعراب و اسرائیل را به سازی تحمیلی می‌کشاند ، معنادارتر از آنست که بشود از آن چشم پوشید .

درست در موقعی که نویسندگان و شعرای نخبه‌ای چون گونترگراس، گراهام گرین، نایپاول، یشار کمال، احمد شاملو و ریتسوس در لیست نامزدهای نوبل هستند ، جایزه سیاسی شده نوبل ، به یکی از نمایندگان ادبی این آشتی‌کنان سیاسی داده می‌شود و فراموش نکنیم که آشتی‌کننده اصلی سادات ، بیش از این جایزه صلح نوبل را به خود اختصاص داده بود .

سالیانست که نوبل به یک اهرم سیاسی تبدیل شده است و فرهنگ جهانی از این عملکرد متأسف است .

دنیای سخن نجیب محفوظ را جدا از اعتقادات سیاسی اش ، فقط به عنوان نویسنده‌ای از شرق مورد بررسی قرار می‌دهد و طبیعی است که پرداختن به او بمنزله تأیید نظرات سیاسی و حتی فرهنگی او نمی‌تواند باشد .

نجیب محفوظ نویسنده هفتاد و هفت ساله مصری ، به عنوان اولین نویسنده عرب زبان و نخستین نویسنده کشورش ، جایزه ادبی نوبل را از آن خود کرد .

روز پنجشنبه ۱۳ اکتبر ۸۸ (۲۱ مهرماه ۶۷) فرهنگستان سوئد به تأیید داوران نوبل در استکهلم ، محفوظ را که طی پنجاه سال عمر نویسندگیش در زمینه‌ی داستان‌سرایی ، خیزش پرتوانی همراه با دیدگاه‌های واقع‌گرایانه پدید آورده است شایسته دریافت‌مدال و جایزه نوبل دانست . آثار این نویسنده که اهمیت ویژه‌ای در زبان و ادب مردم عرب دارد ، به بسیاری از زبانهای دیگر ترجمه شده است .

داستانهای اجتماعی نجیب محفوظ ، مسایل زندگی اعراب را در حوزه‌های فردی و اجتماعی ، همچنین در ابعاد سیاسی جامعه‌ی عرب مطرح می‌کند .

نوشته‌های او باعث اشاعه‌ی رمان به عنوان یک اثر ادبی و نیز توسعه و گسترش زبان ادبی در جهان فرهنگی عرب زبانان گردیده است . کسانی او را با " گالزورثی " مقایسه کرده‌اند و عده‌ای او را در شمار " توفیق‌الحکیم " و " طه حسین " به‌شمار آورده‌اند .

او در کارهایش غالباً " به توصیف زندگی دهقانان مصری می‌پردازد و از میان رمانهای متعدد او می‌توان از " قاهره‌ی نو " ، " خان‌الخلیلی " ، " سراب " ، " آغاز و انجام " و " میرامار " نام برد . جامعه‌ی عرب در پاریس اعلام کرد که بزودی سومین کتاب او به نام " السکره " (۱۹۵۷) را از یک مجموعه‌ی سه‌گانه منتشر خواهد کرد ، پیش از این دو جلد از این مجموعه به نام " بیسن - القصرین " (۱۹۵۶) و " قصرالشوق " (۱۹۵۷) به زبان فرانسه منتشر شده بود .

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه ، نجیب محفوظ پس از شنیدن خبر انتخاب خود ، حیرت زده گفت که حتی از نامزد شدن خود برای نوبل اطلاع نداشته است .

نجیب محفوظ

اولین نوبل برای اعراب

وی افزود بخاطر خودش و ادبیات عرب از بردن این جایزه خوشحال است و بیش از خودش، توفیق الحکیم و طه حسین را شایسته این عنوان می‌داند است. گفته می‌شود، وی از حامیان پروپاقرص پیمان صلح مصر و اسرائیل است و همین مسئله انتخاب او را بیشتر از آنکه حاصل یک ارزیابی ادبی باشد به ارزش‌گذارهای سیاسی نسبت می‌دهد.

برنده‌شدن او واکنشی متضاد در جامعه ادبی عرب پدید آورده است. ★★

چهره‌ی زنان در آثار نجیب محفوظ

روز بخیر عمونجیب

نجیب محفوظ می‌نویسد: "به اعتراف و افسانه می‌ماند... وقتی شور و شوق دیدار محله العباسیه در من زنده می‌شود، شبان به آنجا می‌روم، اما آنجا عالمی غریب را نشان نمی‌دهد، تعهدی نسبت به آن در خود حس نمی‌کنم، نه آنجا کسی را می‌شناسم، نه کسی مرا می‌شناسد. با حیرت و شگفتی از خود می‌پرسم چه شد آن ترانه‌ها، که شاهد لطیف‌ترین دیدارهای عاشقانه بود و زیباترین قصه‌های عشق؟ اما خاطره‌ها از ما انتقام می‌گیرند، خاطره نعمتی است که با ما می‌ماند."

سه قصه کوتاه "ام احمد"، "پگاه گل‌ها"، و "روزت خسته‌باد" حاوی خاطره‌هایی است که به کمک آنها نجیب محفوظ بیشتر شناخته می‌شود. قصه اول و دوم دوایر مکمل یکدیگرند و سومی نهایی است که روی درآینده دارد و قهرمان آن شصت ساله‌ایست که در کنار بار همدمش می‌زند. قصه‌های کوتاه محفوظ هنر عظیم او را نمی‌نمایند اما چهره‌ی دوست‌داشتنی‌اش را نشان می‌دهد. یک چهره‌ی قاهره‌ای که بجهت تمام محله‌های شهر است و زندگی را در جمالیه و عباسیه شروع کرده در جمالیه با قصه‌ها و حکایات زیبای "ام احمد" زنی آشنا به راز و رمز خانه‌ها و چهره‌هاست چرا که مشاطه زنان است. این زن زمانی به روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی دست می‌یابد "برای نشاط‌دانش و صلابت و ذکاوتش، که برتر از زنان زمانش بود"

نویسنده درباره‌ی او می‌نویسد: "هیچگاه منظرش را از یاد نخواهم برد، آنگاه که بر بلندای با صدای رسا برای سعد و مصر می‌گفت."

همراه و همزمان با ام احمد، خانه به خانه در محله الحاره می‌رویم با آل العسمری و سعه و البنان و المردافی آشنا می‌شویم.

محفوظ با زبانی عامیانه از او سخن می‌گوید زنانگی او را از ورای حریم و پوششش درمی‌یابیم چهره‌ی زنان در یادهای کودک - که نویسنده‌ی امروزین باشد - باز می‌تابد. وی زنی است آرام و رام که سرانگشت در گوشت تر و نازه‌ی تنش می‌نشیند. "... آیا به یاد داری باسین عبدالجواد را، وقتی از زنان در گردش دیگری بین غوریه و التریبعه می‌گفت."

در راه که می‌گذرد می‌گوید: "این چیست که می‌بینم؟ آیا این زنی حقیقی است؟ از کدام

روستاست؟ نذر و نیاز کرده‌ام که او را برهنه در وسط اتاق بنشانم و هفت بار به گردش بچرخم و تهیدست‌تر شوم."

نویسنده او را با بهترین و زیباترین صفات، توصیف می‌کند، یار و همدم و همسر ابدیش می‌شمارد.

زن در قصه‌های نجیب محفوظ با گوشت و خون بهترین مشخصات زنانگی معرفی می‌شود در "عوامل" زنان قدیم و در "سه قصه کوتاه" و دیگر قصه‌هایش زنانگی با چهره‌های متفاوت نمی‌یابیم مگر اینکه نویسنده به عمد با تفاوتی دیگر آنرا به ما بشناساند مانند "سوسن درمستی" و الهام در "راه".

"حاره قرمز، نقطه شروع بود، از آنجا به عباسیه رفتیم". انتقال از الجمالیه در آن زمان جهشی بود از قرون وسطی به آستانه عصر جدید... "زر پگاه گلها" از خیابان رضوان سخن به میان می‌آید با حس کامل جغرافیایی. در این خیابان از خانه‌ای به خانه‌ی دیگر وارد می‌شویم. حدود یادواره نویسنده کجا متوقف می‌شود، تخیلاتش از کجا می‌آغازد؟

محفوظ می‌گوید: اینک قانعم که فقط شرح دهنده "خیابان رضوان" باشم که بسی قصه در آن نهفته است. اگر نیمی از قصه‌ها و حکایاتش را باور داشته باشم کافیت، هرچند زمان، از تیرگی و خموشی، منزهت می‌دارد، و در نهایت خواهند گفت که باور نکردنی است، آنچه در قصه اتفاق افتاد، چه بسا دروغی راست‌تر از حقیقت باشد، پس گوش‌فرادار به "قصه خیابان رضوان و تردید مکن!". نویسنده قصه‌ی آدمهای خیابان رضوان را بازگو می‌کند با اشاره‌ای به داستان "المرايا ۷۲" و مروری بر "حکایات حادثاتنا ۷۵ تا حدیث صبحگاه و غروب ۸۷" و نمونه‌های رنگارنگی از زندگی جمال‌بک اسماعیل و طرح حیل‌هایش برای ازدواج دخترانش با حسین صمعی و دشمنان انقلاب مصر را به یاد می‌آورد. نویسنده با شگفتی به آزادی فکر و سلوک صاحب شکر می‌نگرد و به سیدضغام صاحب دفتر رهن و وثیقه که بی‌دین و بی‌وطن و بی‌خانواده است می‌رسد. از جمیل‌العلوی یاد می‌کند که از خانواده‌های سرشناس با پدربزرگی صاحب‌نام است. مادرش عضو انجمن زنان و پدرش مردی نام‌آور بود پدر وقتی مرد در تشییع جنازه‌ی بی‌نظیر او در خیابان‌های شهر سعد زغلول، مصطفی نحاس و مکرم عبید و النقرانی - بزرگان انقلاب مصر - شرکت داشتند. "اما جمیل‌العلوی" نیهیلیست، مانده را اصل می‌دانست. در کتاب با "زکی‌کناشه" آشنا می‌شویم که وقت و پولش را صرف ساختن مقبره‌ای برای خود کرد که هنگام مرگ با جواهرات و البسه و طعام در آن بیارآمد. و با "عبدلله الحرحه" که قصه خیابان رضوان با او تمام می‌شود. زنی آزاد که بی‌بند و باری را به نهایت می‌رساند. خانه او محل دیدار اعیان و اشراف است راوی شب‌زنده داریهایش را با وی و دو دختر زیبایش در جای جای کتاب نقل می‌کند. عبدلله نقطه نهایی قصه‌ی خیابان رضوان است. سپس نویسنده پاکنهاده، دستهایش را آب

می‌کشد و عبدلله و خطاهایش را از یاد می‌برد. قصه‌های خیابان رضوان، از دیدگاه مرد قاهره‌ای بجه محل العباسیه و الجمالیه زنی را به ما می‌شناساند که زیبایی و تهور را باهم دارا بود. زنی که با یک بارفروش عمده ازدواج کرد، در زمان جنگ به تجارنی مشکوک پرداخت در انقلاب رخ نمود و امروزه بی‌وزن ثروتمندی است و مادر فرزندان موفقی، که دوستانش در العباسیه او را خانم ناچر می‌نامند.

اگر ام‌احمد راوی قصه حاره قرمز و پگاه گل و خیابان رضوان است "روزت خسته باد" از حیث مکان چندان دور از خیابان رضوان نیست. تفاوتی که با آن قصه دارد در اینست که تاریخ منطقه است و از خلال تاریخ شخصی قهرمان حلیم عبدالقوی، ابعاد متفاوت آن به خواننده عرضه می‌شود.

او در خانه‌ای متولد شده و در همان خانه با به شصت سالگی گذاشته است در تمام دوران زندگی عاشق نخستین عشق جوانی خود است و به خاطر او مجرد مانده است. معشوق او با دوستش ازدواج کرده، بعد بیوه شده است. اینک زن تنها زندگی می‌کند و می‌پذیرد که باقی سالیهای زندگی را با عاشق نخستینش حلیم همراه شود. "به ایوان خانه‌اش نگاه کردم، آنجا که او ایستاده بود و انگار چشم به من داشت از روی ادب و فروتنی سر فرود آوردم، با دست اشاره‌ای دوستانه کرد، قلم در سینه پرپر زد، زانوانم لرزید، چه گمان می‌کنی؟ چه می‌بینی؟ دوبار با دست به من اشاره کرد و پنهان شد. با عشق و التهاج عرض خیابان را طی کردم و به سوی عمارت رفتم، شور و شوقی ناشناخته در من می‌جوشد. این بار به انتظار غروب نمی‌مانم..."

باورها بر اینست که زن از عاشق دیرینش، پس از آنهمه سالیان فراق استقبال می‌کند. در کتاب "عشق در سالیهای ویاپی" مارکز ما شاهد دیداری مشابه با قهرمانان این قصه محفوظ هستیم که پس از پنجاه سال عشق در دل آنها کورسو دارد. مارکز قهرمانان رمانش را در قایقی که بر نهر می‌رفت، از روزنه‌ی مهتاب زده محروم می‌کند.

اما نجیب محفوظ که از سرزمینی و فرهنگی دیگر است با نکته سنجی و طنز می‌نویسد. مرد پس از اولین دیدار با عشق دیرینش به دیدن دوستی می‌رود.

دوست از او می‌پرسد: او را خوب و سلامت یافتی؟
"با هیجان گفتم: او را بسیار جذاب یافتم."

مرد با خنده گفت، اما اندام او در پوشش بهتر، وگرچه جاله‌جوله‌هایی در او می‌دید که خیابان‌های شهر را به یادت می‌آورد. تاریکی برای دیدار عاشقانه مناسبتر است "چهره‌ی قاهره‌ای بجهت تمام محله‌های شهر، چهره‌ی عمو نجیب چنین است، روزت خسته باد."

مسعود میناوی

در این مقاله، نویسنده برآنست که از سویی ارتباطی ظریف بین قهرمانان سریالهای تلویزیونی و شخصیتهای داستانهای علمی-تخیلی با اسطورهها، افسانهها و رمزهای عرفانی برقرار است و از سوی دیگر هسته اصلی افسانههای عامیانه با خواست انسان به پرواز و پیشرفت علمی مرتبط است.

دریا همیشه گوهرهایش را در عمق، در نهایت عمق می‌پروراند. جامعه را نیز چنین منشی است. مقدر گویا این است که نقطه حسی، نقطه آغازین حرکت باشد، که از نقطه حسی می‌توان تمامی اوج را دید. از این قرار "آنکس که مثل هیچکس نیست" همیشه در پائین؛ در پائین‌ترین نقطه می‌بالد، بالا برود یا نرود همیشه بالا را می‌بیند و بالا را می‌داند. کشف بالا و اوج، تنها برای او میسر است، اکنون بحث در این است که اوج گرفتن آیا برای او میسر است یا نیست؟

آنکس که در بالاست احاطه‌ای به بالا ندارد او در رقص دردناکی بر طناب لغزنده اوج دائم چشم به پائین دارد، آنجائی که روزی بدان بازگشت خواهد کرد، این بازگشت اجباری است. در قدیم زمان، اوج‌گیری به زحمت میسر می‌شد. انسان برده‌وار می‌زیست، کثیری برده لازم بود تا مردی بتواند بر تخت روان بنشیند. حداقل بجای چهارچرخ کنونی اتومبیل چهار برده لازم بود تا تخت را بکشند، بردگانی لازم بود تا از پس و پیش و کنارهای تخت روان بروند و جامعه بردگان و مردم رتبه پائین را از دور و بر مولای خود برانند. رویای یک برده شاید میل شدید به رهانیدن شانه‌های خود از زیر بار یک تخت روان بود.

برده اگر قوی می‌بود شاید روزی تخت روان را واژگون می‌کرد تا خود را برهاند. برده ممکن بود افسار اندیشه‌هایش را بیشتر رها می‌کرد، آنگاه پیش از واژگون کردن تخت روان اوج می‌گرفت. اندیشه به پرواز درمی‌آمد. برده پرنده می‌شد و بر شاخ درخت می‌نشست. برده بیشتر اوج می‌گرفت، اینک عقابی بر چکاد کوه بود. بیشتر اوج می‌گرفت، روح جاری زمان می‌شد. روح‌واره از تمامی دیوارها و سدها عبور می‌کرد. بدین ترتیب است که منصور حلاج شبانه از زندان غیب می‌شود تا به زیارت کعبه برود و رابعه عدویه چادر در هوا می‌گسترانید تا نماز بگذارد و آن سومی با بو کشیدن لیموئی تمامی راه خراسان تا مکه را می‌پیمود. چهارمین انار ترشی را گاز می‌زد تا سال بعد درخت میوه شیرین ببار آورد.

در شرح احوال عارفان که دقیق می‌شویم دو نکته بچشم می‌خورد، در بین آنان و به ویژه در آغاز شکل‌گیری عرفان ایرانی دو گروه بیشتر از همه بچشم می‌خورند: صاحبان حرفه‌های بسیار کوچک و بردگان. ولید بن عبدالله سقاست ابراهیم ادهم از بی بادشاهی به ناطوربانی روی می‌آورد. ابراهیم رباطی زنگی‌زاده است، محمد الخالد الاجری، آجریز است، قاسم حربی بسیار فقیر است، از نام ابو جعفر سماک برمی‌آید که ماهیگیر بوده باشد، ابو محمد حداد آهنگری

انسان سازنده غربی، ناگهان پرواز ذهنی
را فراموش می‌کند تا پرواز عینی میسر شود
آن کس که در بالاست احاطه به بالا ندارد.

شهرنوش پاریسی پور

سودای پرواز از آغاز تا فردا

می‌کرد و در عین حال گدائی، رایج عذوبه برده و رفاصه بود و ... حرفه بسیاری از آنان نیز شخصی نیست، هر چند در راه و روند زندگی آنان اغلب فقر خود را می‌نمایاند.

آنان که به اندیشه عرفانی باور دارند و خارق عادت را می‌پذیرند اینهمه را طبیعی می‌انگارند، آنکس را که با خارق عادت کاری نیست این پرسش پیش می‌آید که اینهمه میل به پرواز، و ادعای پرواز از چه سبب روی می‌دهد؟ آنکس که بندی بوده باشد می‌داند که بیشترین اوقات روز را در پرواز می‌گذراند، او اوج می‌گیرد، از دیوارها عبور می‌کند یا کوچک می‌شود از درز آجرها عبور می‌کند. چنین شخصی عارف یا عارفه اعصار پیشین را بخوبی در می‌یابد، با او همدلی و همنوایی دارد و راز پرواز برملا می‌شود. آهنگری که پرواز می‌کند عاقبت روزی با کمک درودگری که او نیز در پرواز است به اتفاق چرخ را اختراع می‌کنند، چرخ را به زیر تخت روان کار می‌گذارند و در یک چرخش، شانه از بار تعب کشیدن آن وا می‌رهد. این منطق پرواز است، آنچه را که ذهن بی‌پروا در می‌نوردد در دست - مغز بیرونی - به بند می‌کشد، قالب می‌بخشد و اختراع و اکتشاف میسر می‌شود. هرچه ذهن بیشتر به کمک دست می‌آید و هرچه دست بیشتر می‌سازد تن بیشتر از زیر بار تعب بردگی می‌رهد. برده از پائین‌ترین نقطه حسیض خود را بالا می‌کشد و به میانه راه می‌رسد، اینجا خطوط حرکت ذهن از اوج‌گیری و پرواز مداوم دست می‌کشد تا در حرکتی افقی، اشیاء را به کمال برساند. اکنون برای چرخشی که اختراع شده باید میخ‌های خوب ساخت، آترا تکمیل کرد، و عاقبت بجایی رسانید که قابلیت پرواز هواپیما را بیشتر کند، ذهن دیگر در افق‌ها می‌راند و برای لحظه‌های تاریخی حرکت بسوی اوج را فراموش می‌کند.

در شرح احوال متاخر صوفیه می‌بینیم آنان که به پرواز در می‌آیند، چادر و ردا در هوا می‌گسترانند و به خوارق عادت روی می‌آورند در آغاز حرکت بسیار بیشتر از نیمه‌های راه و بالاخره مقاطع نهایی چشم می‌خورند، و در مسیر حرکت آنها عاقبت به موجوداتی نظیر جنید برخورد می‌کنیم که اهل صحو است و خرق عادت را وا می‌نهد، سهل است، حتی علیه‌آن جنبه می‌گیرد و شبلی را می‌بینیم که با میل دیوانه‌وار پرواز و پرواز، چون دیگر برایش میسر نیست به دیوانگی میل می‌کند ...

و این مسیر طبیعی حرکت انسان سازنده، به دلایل متعدد تاریخی و جغرافیایی به عنوان ارضیه‌ای سهمیه غرب می‌شود تا عدن صنعتی شکوفا شود. اینجا دیگر یکسره میدان کار است و اشیاء دست‌ساخت اولیه انسان به سرعت تغییر شکل می‌یابد، هر روز ماهرانه‌تر ساخته می‌شود. این انسان سازنده غربی ناگهان پرواز ذهنی را فراموش می‌کند تا پرواز عینی میسر شود. ... و روز بروز بر گروه مردم متوسط می‌افزاید. آدمیانی در میانه راه که بکار تکمیل ابزار متفولند، خیل متوسطان چنان زیاد می‌شود که برای گروهی، اندک اندک معنای اوج و حسیض کمربند می‌شود. انسان سابقاً "برده، یکسره در کار و زندگی بومیه

غرق می‌شود، خانه خوب می‌خواهد، غذای خوب می‌خواهد، با وسواس، میلی‌گرم ویتامین و پروتئین و مقدار چربی را که باید بخورد اندازه می‌گیرد، ساعت‌های دقیق می‌سازد تا زمان‌های خواب و بیداری و کار و ورزشش را از هم جدا کند. حالا خود او بجای تخت روان در پشت فرمان اتومبیل نشسته است، اما چون بدلیل زیاد تشستن دچار بیماری‌های مختلف شده است انواع ورزش‌های جدید را اختراع می‌کند، یک روز خوردن گوشت زیاد را در دستور کارش قرار می‌دهد و روز دیگر به غذاهای گیاهی روی می‌آورد و بالاخره دامنه اندیشه را تا آنجا می‌گستراند که بفکر ساختن کامیوترهای انسان‌واره می‌افتد، از آن نوعی که می‌تواند مدعی اندیشه و اراده نیز بشود. ایرادی بر هیچیک از این معانی نیست، از پس میلیونها سال گرسنگی کشیدن و جستجوی غذا کردن چندصدساله است فرصتی فراهم شده که انسان از گرسنگی نبرد و برای یک لقمه نان خود را و فرزندانش را به بردگی نکشاند، هر چند که امروز بحث در این است که او به بردگی ماشین دچار آمده و می‌رود تا هویت انسانی خود را برای همیشه به فراموشی بسپارد.

این بردگی ماشین بی‌شک گرفتاری عظیم انسان قرن بیستم است. چون او انبوه عظیمی از داده‌های ذهنی انسان‌های زمان‌های پیشین را نیز یدک می‌کشد و اگر برده از بین رفته اما برده‌دار همچنان بر ابریکه قدرت است.

اما انسان از سوی دیگری نیز بنده دست - ساخته‌های خود است. اوجی که او امروز از حسیض خودش بدان می‌نگرد ابعاد فضائی به وسعت میلیاردها سال نوری است. او از یک سو در مقام حضور متوسط دچار استیابی ورکود می‌شود، اکنون برایش میسر است که عکس‌های پدر و پدربزرگ و بزودی جد و نیاکانش را به دیوار خانه‌اش آویزان کند و به عنوان حضوری، بطور مطلق تثبیت شده در دایره کوچک زندگی بر از خاطره اجدادش بچرخد و هرکس همچون پادشاهی از اعصار گذشته در اوج وهمی ذهنش چنبره بزند، از آپارتمانش که با آخرین سیستم حرارتی گرم و سرد می‌شود دفاع کند و بجه‌هایش را به مدرسه‌های خوب بفرستد و به سهم خودش به عنوان یک افزارمند، یا صاحب فن در پیشبرد محدود اشیاء دست ساختش موثر باشد و کم‌کم کارهای دستی را به ماشین تحویل بدهد و باز در دایره‌اش بچرخد. اما انسان مجبور است به اوج ننگرد، تقدیر تلخ و شیرین او حرکت است، چه در دایره اوج و حسیض و چه در پهنه افق کوچک آپارتمانی که در تعلق اوست. تمامیت فضای گسترده‌ای که او را در خود احاطه کرده میراثی است که طبیعت در اختیار او گذاشته، او قویاً مجبور به حرکت و اوج‌گیری در این فضا است، مجبور است حتی اگر لازم باشد خود را به تور تبدیل کند تا تصرف این حصه و قطعا "نه تصرف آن، بلکه حرکت در آن برایش میسر شود. خانه کوچک شده است، انسان است و ابزاری که ساخته و پهنه بی‌نهایت و بی‌کرانه. مقصد دیگر تنها طی ماورالنهر به قصد چین و ماچین نیست بلکه ستاره‌های در دور دست او را به سوی خود می‌خواند. ستاره را نمی‌دانیم

اراده‌ای جهت طلبیدن هست یا نیست، اما انسان را اندیشه‌ای است محذوب آن ستاره.

افسانه‌های علمی قرن ما

در جوار عرفان رسمی ما، جریان به ظاهر مستدلی رشد کرده است که بدون شک در پروراندن ذهن انسان سازنده بسیار موثر بوده است. یکی از جالب‌ترین نمونه‌های آن هزار و یک شب است. در قصه‌های متعدد این کتاب انسان‌ها پرواز می‌کنند، به حیوانات تبدیل می‌شوند، با جن‌ها و بریان و دیوها و عفريت‌ها تماس می‌گیرند و تمامی آنچه که در چهار دیوار گاه‌گلی خود از آن منع شده‌اند در پهنه این قصه‌ها برایشان میسر است. پرواز و رهایی در قالبی عوامانه از گونه‌ای به گونه دیگر پیش‌روی او قرار می‌گیرد.

بنظر می‌رسد این نوع ادبیات که در بین تمام ملل سابقه دارد پیش‌درآمد طبیعی ادبیات علمی - تخیلی باشد و به همین دلیل ساده، هزار و یکشب بصورت منع درآمد سینمای هالیوود در می‌آید. نسل‌های متعددی از سینماورهای قرن بیستم حتماً اسب سفیدی را بیاد می‌آورند که وقتی کوکش می‌کردند به یک اسب طبیعی تبدیل می‌شد که قدرت پرواز داشت. آنها جادوگری را که با کمک عصای سحرآمیزش دست خود را تا آنجا که میل داشت دراز می‌کرد بیاد می‌آورند و بانو - مجسمه‌ای را که مردان فریفته شده را در آغوش آهینش خرد می‌نمود، همچنین آن گل‌آبی را که خاطره‌های انسان را از او می‌رسود و او را به فراموشی مبتلا می‌کرد. اینها سهمیه‌ها در مجموعه ادبیات تخیلی جهان بشری است که برداشت‌های تصویری آن در قرن اخیر، به کرات به سوی خود ما برگشته است. این عرفان سطحی را شاید بردگانی در وجود آورده باشند که چندان در پی چند و چون غلامزادگی و یا اسارت نبوده‌اند، شادمانه‌تر و سزبهواتر می‌زیستند و با تحمل بیشتری تقدیر تلخ خود را بپذیرا می‌شدند، از اینتروی شکفت نیست اگر که در هزار و یکشب رد پای زنان قصه‌گوی دنبال شود و رو‌پاهایی که در حین پوست‌کندن پهاز یا باقلا برای بچه‌هایشان بازگو نموده باشند. امروزه نیز تفکیک کلی مردمان به این دو دسته گرفتار خوف و رجا میسر است. آنانی که مشت گره می‌کنند، می‌ستیزند، زخم معده می‌گیرند و جان می‌بازند و دسته‌ای که شانه بالایی‌اندازند و اشکال جدیدی از شیرینی خوراکی، یا لباس را عرضه می‌دارند.

ارثیه این دو نوع انسان برده که در رو‌پای اوج‌گیری، از سوئی پروازهای ماورائی را در وجود آورد و از سوی دیگر تا حدود آسانی که پرواز می‌کند پیش رفت به ادبیات علمی - تخیلی امروزین رسیده است.

ادبیات علمی - تخیلی ظاهراً با زولورن و ولز می‌آغازد. منطق این هر دو از نظرگاهی به عرفان سطحی هزار و یکشب بیشتر نزدیک است تا آنچه که ما به عنوان اقیانوس اندیشه‌های عرفانی در ادبیات خود ذخیره کرده‌ایم. تفاوت این دو با مجموعه قدیمی‌تر در جهت حرکت است. سازندگان قصه‌های هزار و یکشب از حسیض روی به اوج دارند. آنان می‌خواهند در بروند، بهر

نحوی که باشد خود را از شر ارباب برهاند. زول ورن و ولز را جهت افقی است. آنان در جستجوی تکمیل ابزار هستند. منطق کار برایشان مشخصتر است. تنها پرواز نمی‌کنند. بلکه مقصد مشخص است. به ماه پرواز می‌کنند. تا بعد اگر میسر شد به جای دیگری پرواز کنند.

اما ادبیات علمی - تخیلی از این حدود فراتر می‌رود و رسماً "به حوزه‌های گام می‌گذارد که شاید با کمی جسارت بتوان آنرا "عرفان نوین" نامید. به یقین استفاده از این معنا خشم بسیاری را برخواهد انگیزد. برای پاره‌های کسان. عرفان ظریفی است که از مولانا، عطار، حافظ و بزرگان دیگر دریافتاری خود را در آن سرازیر کرده‌اند. اکنون می‌توان این جعبه گرانها را در خزانه‌های گذاشت و هفت ازدها را بر سر آن به حراست نشانید. عرفان البته معنای دیگری نیز دارد: به معنای آگاهی است و از سوی دیگر "منطق پرواز" است. در این معنا هر انسانی سهمی از آن برمی‌دارد و هر تمدنی ویژگی به آن می‌بخشد. مردمان به صورتی کلی خود را به دودسته تقسیم می‌کنند. آنان که به عمق می‌روند در جستجوی گوهر و آنان که در سطح مشت آبی برمی‌دارند. زنجیره‌های از این دو نوع اندیشه و فواصل بینابینی آن در ادبیات علمی - تخیلی عصر حاضر به چشم می‌خورد.

سولاریس، نوشته استانسلاوالم، نویسنده لهستانی از نوع نخستین است. همچنین راز کیهان نوشته آرتور سی کلارک. انسان در این نمونه آثار آنچه را که ساخته است بازبینی می‌کند. به مدد اندیشه بی‌پروا حدود و ابعاد ساخته‌هایش را می‌گستراند و از آن گسترده‌تر مجهولات پیرامونش را عینیت می‌بخشد. او می‌خواهد بداند آنجا چه خبر است. اوج چه معنا دارد. او در عین حال فاصله‌های اوج و حضیض را حداقل از نظر کمی کم کرده است بی‌کرانه همانقدر بالاست که پایین. منطق نوینی لازم است که این پهنه حیرت‌زا را درنوردد. اوج برای انسان پیشین کیفی بود. هرچند که تجلیاتی کمی از آن بروز می‌کرد. امروزه اوج ارزشی کمی است و در حرکت بسوی آن کیفیت می‌زاید. انسان سازنده ادبیات علمی - تخیلی بی‌شک از معنای بردگی فاصله گرفته است. او چند سده‌ای را که در کار بهبود و اصلاح دست‌ساخت‌هایش سپری کرده است از اوج و حضیض کناره گرفته تا در سطحی افقی به کار پردازد این دوره آنچنان کوتاه است که در عمر میلیون‌ها ساله او به اندازه چند دهم ثانیه نیز به حساب نمی‌آید و امروز رو در روی فضا قرار گرفته است. تقدیر جبری او حرکت است و تمامی این پهنه از آن اوست. در جوار داستان‌های سبکی که وجوه ساده و شادمانه‌اندیشه او را در باب فضا تشکیل می‌دهند. اندیشه‌های عمیق و ناب شکل می‌گیرند که روح نخستین ادبیات آینده او را تشکیل می‌دهد و پیش‌درآمدی برای آن نوع آگاهی‌هایی است که امروزه روز بدلیل گرفتاری‌هایی که در اغلب موارد میراث گذشته است شاید به صورت گسترده نتواند به آن توجه کند. اما توجه به آن روز بروز عمیق‌تر می‌شود.

پروازهای دوگانه

از این فرار روزی که انسان در بردگی بسر می‌برد در اندیشه به پرواز درآمد. پرواز دوگانه شد. از یک سو پهنه‌های مولوی وار فراهم آمد و از سوی دیگر اسبها و فالجچه‌های پرنده و جادوگران باران‌ساز در وجود آمدند. این سیر را می‌توان در اغلب فرهنگ‌ها شناسائی کرد. آیین داثوئی نیز به دوگانه رفت. از سوئی لاوتزه در جستجوی انسان - طلا بود. حضوری ناب که با کشف معنای حقیقی هستی جاودانه می‌شد و از سوی دیگر لشکری از کیمیاگران جستجوگر طلا در وجود آمد که پیش‌درآمد علوم مختلف را ناخودآگاه پایه ریختند.

ادبیات علمی - تخیلی نیز بدوگونه تجلی می‌یابد. در بخشی از این آثار انسان به نور خالص تبدیل می‌شود تا راز پهنه را نورواره درک کند و از سوی دیگر مخلوقات غریبی را در فضا می‌جوید تا با آنها بجنگد و سلطه خود را بر آنان بگستراند.

ادبیات علمی - تخیلی در عین حال ویژگی دیگری دارد که بنحو شگفتی آنرا به انواع افسانه‌های باستانی پیوند می‌زند. انسان بسیار قدیم هرگز نمی‌دانست دچار میل جنسی است. یا کینه‌ورز است یا عاشق. اینها را می‌دانست اما ضرورتی به بیانش نبود. جنبه‌های مختلف حضور او در قالب فرشتگان، شیطین، جن‌ها و دیوها و پریان و قهرمان‌های اساطیری رخ می‌نمود. هر وجه از هستی روانی او پیکره‌ای می‌یافت. از این روست که این پیکره‌های باستانی اینهمه پرجلوه می‌شوند. زهره جنگ می‌نوازد و بهرام می‌جنگد. انسان خود را در ابعاد صفات خدا یوارهاش بازشناسی می‌کند بی‌آنکه روان فردیش را پریش کند. در عصر سیمصدساله رشد صنعتی، وقتی او به اجزاء حضور می‌پردازد روانشناسی نوین نیز شکل می‌گیرد. فروید از راه می‌رسد تا غرایز انسان را کالبدشکافی کند. آدمیزاد دچار میل جنسی می‌شود. حالا نمی‌داند برای ارضای آن بکوشد یا نکوشد. قواعد اجتماعی به زیر سوال برده می‌شوند و انسان دچار عدم هویت می‌شود. ایدا " نمی‌تواند بداند چه چیز خوب است و چه چیز بد است و به عنوان انسان فرهیخته چگونه باید عمل کند. خدا یوارهای حضور او رنگ باخته‌اند. او دیگر در زهره یا ونوس وجه عاشقانه‌اش را باز نمی‌یابد. بهرام یا مارس خشم هول‌انگیز او را به نمایش نمی‌گذارند. لاجرم او محکی برای شناسایی خودش ندارد. باید به کتاب‌های علمی رجوع کند و تعداد کتاب‌های علمی بسیار زیاد است. انسان جدید در اعماق ذهنش بجایی می‌رسد که دائم ووجه ووجه بگردد. پای اندیشه را باید در جایی بگذارد که با کمپلکس‌های جنسی فروید یا عقده‌های سرکوفته برخورد نکند. او نمی‌داند لیکن‌زدن خوب است یا درست در همین جاست که گرفتار عقده سرکوفته می‌شود. با عقده سرکوفته رخ می‌نمایند. بجه‌هایش را باید کتک بزند یا برعکس به آنها مهر بورزد. در مدرسه هشتادوسه موضوع مختلف را بصورت جزئی بیاموزد یا هم خود را مصروف تعمق در یکی دو فن ضروری بکند. او بی‌هویت

است. و اما ناگهان در لابلای آثار علمی - تخیلی نوین سر و کله هیولاهای دیوان و پریان دوباره پیدا می‌شود. اینان نام‌های جدیدی می‌یابند. ساکنان کره‌های مجهولی هستند که در اعماق ذهن کیهانشانی انسان حای دارند و در عین حال می‌توان سر را بلند کرد و چشمک زدن آنها را به چشم دید. این نوع ادبیات فرصتی فراهم می‌آورد تا انسان، به طور مثال وجه حریص حضورش را در قالب موجودی بیاید که خورنده نمک است و با گذاشتن دست مکنده‌اش بر روی بدن هر انسانی تمام نمک بدن او را جذب کند و در عین حال دارای چنان نیرویی باشد که به هر قالب و شکلی که بخواهد درآید (از داستان‌های سریال پشترازان فضا). یا آن بانو را ببیند که یکسره در احوال آدمیان گریبان است و چنان نیرویی دارد که با دست کشیدن به هر زخم و جراحتی درد و رنج را از تن رنجور خارج کرده و بخود منتقل می‌کند.

اینطور بنظر می‌رسد که ناگهان روانشناسی نوع قدیم، این بار در لباسی نوین دوباره بر سر راه انسان ظاهر می‌شود. گویا پس از این انسان می‌تواند زندگی ساده و کوچکی را پیش ببرد و در قالب این داستان‌ها جنبه‌های مختلف حضورش را بازشناسی کند بی‌آنکه چاقوی علم روانشناسی را بردارد و روح و روان خود را تکه پاره بکند. ظاهراً در مقطعی بسیار کوتاه مدت چنین امری لازم بنظر می‌رسیده است و گویا دیگر ضرورتی به انجام این کار نباشد.

دستگاه عصبی یا عدم حتمیت

دکتر احمد محیط

با گلزی و رامون کاخال دوران دانش‌های امروزی مربوط به سلسله اعصاب آغاز گشت.

گلزی فن‌سالاری زنده بود، که به جهان درونی بی‌باخته‌ها راه‌گشود. اما کاخال هم استادکار ماهر معماری تئورینهی عصبی بود و هم اندیشه - پردازای بزرگ که از ورای معماری ظاهری ارتباط درونی اجزای تئورینه را تصویر می‌کرد از نظر گلزی تئورینه عصبی در سرتاسر خود یک‌رشته به انتهاز ارتباطات یاخته‌هایی بود بهم چسبیده. میلیاردها سیم درهم تنیده که انتباهای آنها بی‌فاصله‌ای بهم مربوط می‌شد اما کاخال رودرروی این نظریه ایستاد و پیش‌بینی کرد که یاخته‌های عصبی بهم چسبیده‌اند و در محل اتصال آن‌ها به یکدیگر فواصلی وجود دارد و پیام‌های عصبی در حقیقت از یاخته‌ای به یاخته دیگر پرواز می‌کنند.

این نظریه، رودررویی با کل اندیشه عصب - زیست‌شناسی زمان بود. گلزی سالخورده، مشهور که جهان را زیر پا داشت کاخال را تحقیر کرد لیکن دانشمند جوان تسلیم نشد و به کار مداوم برای اثبات این نظریه غریب که باید در آینده تمامی دانش عصب‌شناسی را قلمرو خود می‌کرد ادامه داد اما رشد فن‌شناسی از خیال بارور کاخال کندتر بود و خود او هرگز موفق نشد آنچه را که بدرستی پیش‌بینی کرده بود ببیند.

سالها بعد اختراع میکروسکپ الکترونی نظریه او را اثبات نمود و همگان به وضوح دیدند که برآستی هم در محل اتصال یاخته‌های عصبی با یکدیگر فاصله‌ای موجود است.

این بی‌پیوند (SYNAPSE) نام گرفت. هر بی‌یاخته دارای یک بدنه و تعدادی های رشته‌ای در دو انتهاست. این زائده‌ها در یک‌سو متعدد هستند و حالت یک انگشت باز را به خود می‌گیرند و داندربیت نام دارند. در سوی مقابل زائده بلند و واحدی قرار دارد به نام آکسون.

پیام‌های عصبی که از یک بی‌یاخته سرچشمه می‌گیرند به‌سوی این انتهاها می‌روند و در انتهای‌ترین نقطه این زائده‌هاست که پیوند با بی‌یاخته‌ای دیگر برقرار می‌شود.

بی‌پیوندها در همین انتهاها قرار دارند و در حقیقت در همین نقاط است که مبادله پیام صورت می‌پذیرد.

وجود شیار یا فاصله‌ای به نام سیناپس در محل این اتصالات فقط یک شگفتی زیست‌شناختی نیست بلکه کل فلسفه و کارکرد دستگاه عصبی را از صورت یک دستگاه تابع قوانین حتمیت و جبر به یک سازمان متکی بر عدم حتمیت و احتمال تبدیل می‌کند و شگفتی اصلی در اینجا است.

اصل عدم حتمیت (UNCERTAINTY PRINCIPLE) نخستین بار به‌وسیله فیزیک‌دان معروف هایزنبرگ بیان شد که بر مبنای این اصل

شناسی نو قرار داد تا ما را به حقیقت کارکرد سازمان عصبی نزدیک‌تر کند.

سطح یک امر مهم است. مثلاً در بررسی مسائل مربوط به ذهن انسان ما با پدیده‌هایی از سطح کارکرد اجزای یاخته تا پدیده‌های روابط اجتماعی و تولیدی مواجهیم. ذهن متأثر از همه این عوامل است و هیچ یک از این عوامل به تنهایی سازنده آن نیستند.

پژوهشگر باید بداند که یاخته‌های محصول مطالعه بر روی یک سطح را بر سطح دیگر تعمیم ندهد به عنوان مثال تقریباً "خواصی را که از مطالعه فرایندهای کارکرد بی‌یاخته بر روی حیوانات به دست می‌آیند حتی اگر آن بی‌یاخته متعلق به یک رده بسیار پایین حیوانات هم باشد در اصول قابل‌انطباق بر انسان است، سطوحی از کارکردهای بازتابی را که در حیوانات و انسان مشترکند می‌توان با مطالعه بر روی حیوان دریافت و به انسان تعمیم داد.

بسیاری کارکردهای حرکتی، تعادلی و حسی در حیوان و انسان پایه‌هایی دقیقاً یکسان دارند، که به‌ویژه با مطالعه بر روی جانوران عالی‌تر قابل تعمیم به انسان است اگر پژوهشگری به دلیل ماهیت مطلق جداگانه انسان از این تعمیم‌ها سرباززند و با نتایج حاصل از آنها را نپذیرد، دانش را از یک منبع عظیم مطالعه محروم کرده است، بالعکس اگر بخواهد این تعمیم‌ها را در سطوح عالی‌تر کارکردی که فقط در انسان مشاهده می‌شود نیز تکرار کند دچار تعصب در تعمیم بیولوژیک شده است.

تعالی انسان با کلام و اندیشه تجریدی مشخص می‌شود و آنجا که سخن از تکلم و اندیشه به‌میان می‌آید دیگر تعمیم جایز نیست و انسان خود موضوع اصلی بررسی می‌شود.

در حقیقت از همین‌جا است که به کارگیری روش‌شناسی سنتی علم در تحلیل سیستم عصبی کارآیی لازم را ندارد. این روش‌شناسی به‌سبب وسعی متکی به پذیرفتن یافته‌ی تجربی به عنوان تنها شکل حقیقت است و در این راست آئینی اعتقاد به روش تجربی گاه زیاد می‌برد که بسیاری پدیده‌های جهان واحد حتمیت نیستند و جبر کالونی بیش از آنچه اصل چرخش جهان باشد خود یک استثناست.

بسیاری پدیده‌ها رفتاری بر مبنای عدم حتمیت و احتمال‌گونه دارند، که تعیین‌کننده رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی در آنهاست. دستگاه عصبی از این گروه است.

پس ذهن یک پدیده سیستمیک است که از سطوح فیزیکی، شیمیایی، زیستی، فیزیولوژیک روان‌شناختی و جامعه‌شناختی تشکیل می‌شود. هرچه سطح بالاتری را بررسی کنیم انسانی‌تر می‌شود و تکلم، خیال، خودآگاهی، روابط اجتماعی، و زبان را با مطالعه از هیچ سطحی نمی‌توان به انسان تعمیم داد جز انسان.

ذهن انسان منجمد، راکد، ماتن‌واره و تکرار کننده الگوهای از پیش تعیین‌شده نیست. پویاست، حتمیت ندارد و رفتار غیرقابل پیش‌بینی و منعطف دارد. و از درون همین عدم حتمیت است که خلاقیت، نوآوری، روپا، خیال و خلاصه فعالیت هنری ممکن می‌شود.

شخص هرگز نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان هم موقعیت و هم سرعت یک الکترون را بدانند، چه عمل اندازه‌گیری یکی، دیگری را تغییر می‌دهد.

نهایت آن چه شخص می‌تواند در این مورد انجام دهد ارائه یک بیانیه بر اساس احتمالات است.

آنچه در بی‌پیوند اتفاق می‌افتد دقیقاً بر مبنای اصل عدم حتمیت است.

تحریک عصبی باید ماده خاصی بنام واسطه انتقال عصبی را درون بدنه یاخته‌ای آزاد کند این ماده باید از یل بین دو یاخته بگذرد و تحریک را انتقال دهد. آزاد شدن این ماده نه فقط تابع شدت تحریک فعلی بلکه تابع مجموعه شرایطی است که برای آزاد شدن یا نشدن آن از پیش در یاخته عصبی نهاده شده.

به عبارت دیگر این امری است وابسته به احتمالات متعددی که بر مبنای اطلاعات نهاده شده در یاخته شکل می‌گیرد و تعداد این احتمالات بسیار بالا است، و نظیر تمامی مواردی از این دست آنچه اتفاق می‌افتد جز تا محتمل‌ترین مجموعه از رخدادها محتمل نیست.

آنچه از پیش در یاخته عصبی نهاده شده دارای ریشه‌های تکوینی (ارثی) و تاریخی است. مقصود از ریشه‌های ارثی آندسته اطلاعاتی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود مقصود از ریشه‌های تاریخی مسائلی است از قبیل تجربه قبلی یاخته با محرکهای مشابه.

بر این اساس هر یاخته عصبی دو نوع حافظه دارد که یکی حافظه توارثی است یکی حافظه آموخته‌شده بر اساس تجربه با محرک مشابه با محرکهای دیگر در گذشته.

جمع این احتمالات است که رخداد عبور محرک از بی‌پیوند یا پرواز آن‌را از یاخته‌ای به یاخته دیگر محتمل یا نامحتمل می‌سازد.

هرگونه سهل‌انگاری در زمینه این امر ما را در درک ماهیت سازمان عصبی به بی‌راهه خواهد کشاند، راز سر به مهر نیز در همین جاست.

هر فرضی جز بر مبنای در نظر گرفتن اصل عدم حتمیت در کارکرد سازمان عصبی قادر به تبیین تمامی ویژگیهای ذهنی در انسان نیست ذهنی که قادر به تخیل، تصویرسازی، و اشتباه است. ذهنی که می‌تواند به محرک واحدی در شرایط متفاوت پاسخ‌های متفاوت بدهد.

ذهنی که می‌تواند قضیه را در میان قضایا بسنجد.

سیستم یا سامانه، مجموعه‌ای از قضایا، اشیا و رخدادهاست که اگر با هم و در ارتباط با هم در نظر گرفته شوند معنی‌دار می‌شوند و در غیر این‌صورت در رابطه با کارکرد مورد نظر بی‌اثرند. در روش‌شناسی سیستمی توده به‌مسئله اصل عدم حتمیت را باید در کنار یک روش -

به جرأت می‌توان گفت که روشنفکران اروپایی در مقایسه با هم‌تایان امریکای لاتینی، آفریقایی و هندی خود، هنوز از نظر سیاسی چندان فعال نیستند. اما به تازگی سیاست ضدروشنفکری مارگارت تاچر در بریتانیا سبب شده است تا برخی از هنرمندان برای مقابله با آن از حالت انفعال به درآیند.

یکی از آنان، هارولد پینتر نمایشنامه‌نویس صاحب‌نام انگلیسی است که در مقایسه با دیگران تحریک سیاسی بیشتری از خود نشان داده است. پینتر، مانند بسیاری از شخصیت‌های ادبی و هنری جهان، در فوریه ۱۹۸۸ به نیکاراگوئه سفر کرده و در مصاحبه‌های با "اندروگراهام - یول" نظرات خود را در باره این سفر و انقلاب نیکاراگوئه ابراز داشته است. آنچه در زیر می‌خوانید، برگرفته از حرف‌های "پینتر" است. لازم به یادآوری است، از هارولد پینتر تاکنون نمایشنامه‌های سرایدار (۱۳۴۷)، کلکسیون (۱۳۴۹)، جشن تولد (۱۳۴۹)، اتاق و مستخدم (۱۳۵۰)، فاسق (۱۳۵۲)، بازگشت به خانه به فارسی ترجمه شده است، که باید ترجمه چند نمایشنامه کوتاه و تحقیقی با عنوان بررسی آثار پینتر را هم به این فهرست افزود.

کاظم فرهادی

■ دولتی که در آن سه کنش، یک رمان‌نویس مشهور و یک شاعر ممتاز حضور دارند.

■ تلاش برای ایجاد جامعه‌ای منزه به رهبری روشنفکران با فرهنگ

شعر گفتن همچون ورزشی ملی

تنها پرسش اندرو گراهام - یول از هارولد پینتر به این گونه بوده است:

■ تفاوتی که میان نویسندگان بریتانیایی و اروپایی و نویسندگان امریکای لاتینی وجود دارد، این است که نویسندگان امریکای لاتین به چهره‌هایی سیاسی بدل شده‌اند، اساساً به این خاطر که آنان می‌توانند هم سخنران باشند و هم نویسنده. به طور کلی، در بریتانیا چنین اتفاقی نیفتاده است.

هارولد پینتر در پاسخ به این پرسش، چنین گفته است:

■ ما وضعیت خودمان را چندان درک نمی‌کنیم، در انگلستان فرض را بر این گرفته‌اند که واقعا چیزی که به این امور مربوط شود، وجود ندارد. مردم به راحتی چشمانشان را بر واقعیت‌ها می‌بندند. در امریکای لاتین هیچ نکته‌ای نیست که از نگاه تیزبین مردم دور بماند.

در نیکاراگوئه با رئیس‌جمهور اورتگا گفت و گوهای مفصلی داشته‌ام. یکی از تصویرهایی که او از گذشته برایم ترسیم کرد به سکونتگاه‌ها یا، به عبارت دیگر، آپارتمان‌هایی مربوط می‌شد که اکنون به عنوان موزه نگهداری می‌شوند. این سرپناه‌ها از یک رشته قوطی‌های بزرگ تشکیل شده بودند. درست کمی بزرگ‌تر از تابوت. در دوره‌ی حکومت دیکتاتوری سوموزا، دهقانان در این قوطی‌ها زندگی می‌کردند. اما نمی‌توانستند به راحتی در درون آن بخوابند. آن سرپناه‌ها تنها مکان‌هایی بود که آنان حق داشتند در آن زندگی کنند. این نوع زندگی، به تعبیری برده‌وار زندگی کردن است. ساندینیست‌ها به گونه‌ای دموکراتیک دولت خود را برگزیده‌اند، به همان شکل که انقلاب مردمی کشور خود را برای سرنگون

پینتر

کردن یک حکومت دیکتاتوری که بر بنیان بردگی استوار بود، رهبری کردند. اما واقعیت این است که ایالات متحده نمی‌خواهد در این منطقه دموکراسی واقعی شکل بگیرد. چون تحقق این امر با منافع آنان در تضاد خواهد بود.

"نوآم جاسکی" در تازه‌ترین کتاب خود به نام "فرهنگ تروریسم"، می‌گوید که نخبگان ایالات متحده خود را به قدرت واگذارده‌اند. تا از آنان استفاده کند. آنان توسط نظام ایدئولوژیک حاکم، برده‌ی ساتری در مقابل دیدگان خود کشیده‌اند و به زیرپا گذاشتن قانون گرایش یافته‌اند. به طوری که آنان در داخل کشور موانعی به وجود آورده‌اند تا مردم قادر به مشاهده آنچه که در خارج می‌گذرد، نباشند.

بهترین توصیفی که می‌توان از امر و نپهی سیاست خارجی ایالات متحده داشت، این چنین است: "ما تحت‌م را بیوس، وگرنه لگدکوبت می‌کنم". به همین سادگی و به همین خامی. مشکل بتوان گفت که چنین سیاست خارجی دارای پیچیدگی است. نکته جالب این است که چنین سیاستی به طور باورکردنی موفقیت‌آمیز است. این سیاست دارای چنان ساختارهای ضد روشنگری است که از فنون معانی و بیان، و تعقیدات لفظی نیز استفاده می‌کند، که بسیار اغواگرانه هم هست، اما بواقع همه‌ی این‌ها یک مشت ترفند ادبی - سیاسی است. این کنش سیاسی دارای تبلیغات گسترده و موقفی هم هست، چون هم پول دارند و هم تکنولوژی، و هم ابزارهای لازم برای اعمال این سیاست. و از همه‌ی اینها هم استفاده می‌کنند. من بی‌خبری مردم بریتانیا را هم می‌بینم، اما مطمئناً این جهل در ایالات متحده به مراتب عمیق‌تر است. در ایالات متحده فقط حزب جمهوریخواه و دولت نیست که مسوول این حوادث است، بلکه دموکرات‌ها را هم می‌بینیم که فقط مخالفت‌های جزئی با آنان دارند. آنان می‌گویند "کمک نظامی بیشتر به کنترها، نه...". در حالی که از ته دل به این امر راضی هستند، و با خودبینی بر این عقیده پای می‌فشارند که حرف‌شان بر سر دیکتاتوری توتالیتر مارکسیست - لنینیست، گانگسترها و آدمکشانی است که از مسکو دستور می‌گیرند.

رنگان چندی پیش اظهار داشت که "ما می - دانیم ساندینیست‌ها وسیعاً" در معاملات مواد مخدر دست دارند. "این مطلب، عنوان صفحه اول "نیویورک تایمز" و "واشنگتن پست" بوده است. چند روز بعد، اگر نگاهی به صفحه‌ی آخر روزنامه‌ها می‌انداختید، می‌توانستید در یکی دو پاراگراف کشف کنید که اطلاعات موثقی در دست است، مبنی بر اینکه ساندینیست‌ها در معاملات مواد مخدر نقشی نداشته‌اند. آقای رئیس‌جمهور با جار و جنجال، بی‌برده و بدون هیچ‌گونه شرمساری دروغ می‌گوید. اکنون دیگر همه می‌دانند که معاملات مواد مخدر را سازمان سیا هدایت می‌کند و پول حاصل از فروش آن را در اختیار کنترها قرار می‌دهد.

در نوامبر سال گذشته برای انجام سخنرانی

به یکی از دانشگاه‌های ایالات متحده رفتیم. پس از سخنرانی پرشهایی را برای حاضران که در حدود پانصد نفر بودند، مطرح کردم یکی دو مورد را در این خصوص مطرح کردم که واقعیت چیست، و چگونه کشورشان در قبال این سوءولیت‌ها تغییر چهره داده است. بسیاری از حاضران خشمگین و ناراحت شده بودند و ترجیح می‌دادند در باره‌ی این حقایق چیزی نشنوند. این گونه برخوردها نشان می‌دهد که آنان واقعا از چیزهایی می‌ترسند، و ترجیح می‌دهند همچنان در بی‌خبری و سردرگمی باقی بمانند.

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همین مردم را دیدم که نه فقط برای حکومت، بلکه برای مملکت خویش سینه چاک می‌زدند، اما اکنون خود را گناهکار می‌دانند و متأسف هستند از اینکه قهرمانان و پشیمان را اغفال و دانشجویان پرشور را به جنگ ترغیب کرده بودند. ما داریم به طرف دهه‌ی نالیبرالی و نه ضدلیبرالی حرکت می‌کنیم.

بلکه، ترس از مشاهده‌ی نرمش در قبال کمونیسم و نظایر آن وجود دارد. این ترس نه تنها در ایالات متحده، بلکه در بریتانیا و اروپا هم نمود یافته است. هر اندیشه‌ای کمونیستی قلمداد می‌شود: این موضوع به طور خودکار اوضاع را بدتر کرده است.

به نظر می‌رسد مسأله اساسی، درماندگی ایالات متحده در مقابل یک کشور کوچک باشد، که نمی‌تواند از آن دست بکشد، چون می‌ترسد " سرخ‌ها" - " کامیوها" (۱) - آرامش کشور را برهم زنند.

این اسطوره‌ای است که توسط ایالات متحده پرورده شده است. به نظر من همه مسائل بر محور قدرت و پول می‌گردد.

در نیکاراگوئه، یک فرمانده ساندینیست شعر گفتن را همچون ورزشی ملی برایم توصیف میکرد که می‌تواند راه نهایی نشان دادن تعهد اجتماعی به حساب آید.

من نه روزی رهبران را در نیکاراگوئه گذراندم. هنگامی که آنجا را ترک می‌کردم برداشت‌های بسیار واضح و کاملاً روشنی در سر داشتم. یکی از این برداشت‌ها این بود که در کشوری به سر برده‌ام که بسیار قابل توجه است، اگرچه هنوز یکپارچه نیست، اما سنتزی از هنر، مسیحیت و سیاست در آن وجود دارد. شما نمی‌توانید خط فاصلی بین این حوزه‌ها بکشید. فکر نمی‌کنم که در جهان بتوان دولتی یافت که در آن سه‌گوشی، یک رمان‌نویس مشهور (سرجیو رامیرز) و یک شاعر ممتاز (ارنستو کاردینال) حضور داشته باشند، در عین حال که هر فرد و مقامی از مردم کشور از احترامی شایسته برخوردار است. تلاش برای سوادآموزی به همراه تأمین بهداشت و اصلاحات ارضی یکی از استثنائات‌ترین برنامه‌های توسعه ساندینیست‌ها محسوب می‌شود. این دستاوردهای عظیم با توجه به اقدامات مفتضحانه آمریکا بر ضد نیکاراگوئه خیره‌کننده است. این امر، بخشی از رسوایی ماهم هست، مقصودم از رسوایی ما بخشی از جهان است، که ما آن را غرب دموکراتیک می‌می‌خوانیم.

ژنرال " ورنون والترز"، سفير ایالات متحده در سازمان ملل متحد، که به تازگی در اجلاس کمیسیون فرعی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت کرده بود، در نشستی با تجار شرکت‌کننده در بازار اقتصادی جهان در "دائوس سوئیس"، اندرزهایی به آنان داد و اظهار داشت: " ایالات متحده بر این عقیده است که می‌بایست از نفوذ کمونیسم قاره‌ای که امریکای لاتین را به پایگاه خود تبدیل کرده است، جلوگیری هود"

پیش از آنکه به نیکاراگوئه بروم، ژنرال " ورنون

والترز" را در تلویزیون بریتانیا دیدم که با یک روزنامه‌نگار انگلیسی مصاحبه می‌کرد. ژنرال می‌گفت که ایالات متحده قصد دارد به کمک‌های نظامی خود به کنتراها که بر ضد دیکتاتوری توتالیتار مارکسیست - لنینیست مبارزه می‌کنند، ادامه دهد. خبرنگار انگلیسی به سادگی گفت " می‌فهمم!"، و سپس به پرسش‌های دیگر پرداخت. اما واقعیت این است که در نیکاراگوئه دیکتاتوری توتالیتار مارکسیست - لنینیست حکومت نمی‌کند.

گفته‌های " والترز" درست نیست، اما مردم آن را حقیقت می‌پندارند. به ما آموخته‌اند که حرف‌های رسانه‌ها و سیاستمداران را باور کنیم. وقتی ایالات متحده در باره‌ی " بازگشت دموکراسی" به نیکاراگوئه داد سخن می‌دهد، در واقع می‌خواهد حکومت دیکتاتوری فاسدی را که بنا بر ماهیت خود از جانب این کشور حمایت می‌شد، تطهیر کند. اکنون، نیکاراگوئه در خطر است. این کشور مورد تهاجم وحشیانه‌ی قدرتمندترین کشور جهان قرار گرفته است. واقعیت این است که ایالات متحده، اکنون مردم کشور دیگری را گرفتار ترندهای کثیف خود کرده است - تحریم اقتصادی و مالی کاملاً ویران کننده است. به نظر می‌رسد که این وضعیت اخلاقی تباه کننده دارای بیانی کلاسیک باشد، وضعیتی که بخش عمده‌ای از تفکر جهانی آن را نادیده انگاشته است. دلیل نادیده گرفتن این وضعیت از جانب ما این است که اکنون خودمان هم درنده خو شده‌ایم.

اروپای غربی می‌بایست به ضرورت و به گونه‌ای سوءولانه عمل نکند. مسائلی که امروز در نیکاراگوئه می‌گذرد به همان اندازه دارای اهمیت است و بحران‌زاست که جنگ داخلی اسپانیا بود. این دموکراسی‌های غربی بوده‌اند که اجازه دادند جمهوری اسپانیا نابود شود. این کشورها دچار محظوری اخلاقی‌اند که به خود اجازه نمی‌دهند در نیکاراگوئه هم دست به همان عمل بزنند. به نظر من تحقق امر دموکراسی در نیکاراگوئه بسیار جدی است. تقریباً " تلاش بی‌سابقه‌ای برای ایجاد جامعه‌ای منزه و متمدن به رهبری مردمانی روشنفکر، با فرهنگ و اندیشمند صورت می‌گیرد. این کشور در معرض خطر قرار دارد، چون مستقل است، چون آنچه را که خود می‌خواهد، انجام می‌دهد.

صدها کشیش در چند دهه‌ی گذشته در امریکای مرکزی جان باخته‌اند.

رقم وحشت‌انگیزی از شکنجه و کشتار در گواتمالا و ال سالوادور وجود دارد که بواقع از طرف خبرگزاری‌ها و مطبوعات نادیده گرفته شده است. در حالی که اگر در نیکاراگوئه از یک کشیش انتقاد شود، خبر صفحه‌ی اول روزنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین، همیشه واقعیت‌ها مسخ و دگرگونه نشان داده می‌شوند. هم‌اکنون دروغ، دروغ، دروغ، چگونه می‌توان در میان اینهمه دروغ، راستی را یافت؟ نمی‌دانم اما نمی‌توان از تلاش برای درک حقیقت باز ایستاد.

Commies: مخفف Communists، لحن تحقیرآمیزی که برای کمونیست‌ها به کار می‌برند.

طرح از: نیک بیگر

قصه دهکده‌ای فلسطینی را می‌سراید که اشغالگران حکم مرگ و انهدام آنرا صادر کردند اما روستا حکم را نقض میکند و زندگی را برمی‌گزیند.
 " شب حکم انهدام روستای زیبایمان به سربازان ابلاغ شد .

زیتا - عروس همه درختان و مزارع ،
 و همه فرزندان قبیله ،
 زیتا ، گنج ، زیتا در پربهاه
 زیتا اخگری در ورزش بادها ."
 صدای مشغوم اشغالگران را می‌شنویم که خصمانه فریاد می‌زنند

" دهکده را ترک کنید
 زیتا منهدم میشود ."

اهالی در صفی متحد همراه با درختان و مزارع روستا و جوانه‌هایش با صدای همه از عشق فریاد برمی‌آورند .

" ما اینجا ، در قلب زیتا ایستاده‌ایم
 خاک ما زیتا ،

و مردان ما شاخ و برگش ."
 حکم با قنوت اجرا میشود و زیتا بخاک و خون می‌نشیند .

" لحظه‌هایی چند... بخاک و خون می‌غلتنند
 مردان

بیوستن شاعر فلسطینی به مردم و شرکت در مبارزه با اشغالگران ، برایش موهبتی بزرگ و تاریخی فراهم آورده است زندگی و مبارزات شاعران فلسطینی و شعرشان - و برخورد هر روزه با کشتار و ترور مداوم جسمی و معنوی ، چه در فلسطین اشغالی یا در خارج ، شاعر را با مردمش پیوند داده است . و مرگ بصورت رستاخیز و تحدید زندگی در شعر فلسطین متجلی شده است .
 گسترش مبارزه و مرگهای خونین هر روزه و رستاخیز در شخصیت فلسطین معاصر تجسم یافته است که بازتابش را در شعر شاعر فلسطین می‌یابیم و در چهره فدائی فلسطینی که شجاعانه به پیشواز مرگ میرود تا وطن زنده باشد و زنده بماند . این انتخاب مرگبار یگانه بهای آزادی است برای تحقق آرزوهای ملتی محروم . بقول " محمود درویش " شاعر آزاده : " سابقه‌های است برای پژوهش و کاوش حیات و آغازی نوین برای ساخت انسانی نو . سفری پژوهشی برای یافت و شناخت روح زنده در زندگی با آنکه تاوان آزادی مرگ است ."

بدینگونه همگونی و اتحاد بین مرگ و زندگی در شعر شاعران فلسطینی بسیار دیده می‌شود .
 " سلافه الحجاوی " در قصیده (قریه و مرگ)

رستاخیز در شعر فلسطین

مسعود میناوی

زنان و کودکان ، حصارها و باروها
 زیتا گردن افراشته و سرفراز ،
 فراز بادبانهای شب
 با هجوم ستون زرهی
 زیتا در سقوطی خونین
 فروریخته و منهدم
 با صوبوران و مردانش .
 گسترده بر میدانگاه
 در روشن محال ."

اما انهدام زیتا نه خواری و حقارت بود ، نه خواب زندگی ، زیتا بیای می‌خیزد از میان دیوارهای فروریخته ، انگار خواصی رو‌یائی و می‌ایستد با تنی مجروح ،

" همچون شعله‌های ارغوان و بایونه
 همراه غروب
 و زمزمه اوراد باد ،
 زیتا شعله میکشد

بنرمی اخگری از ارغوان ،
 همراه سپیده‌دم ،

و باز میگردد زیتا به مزارع همچنانکه بایونه
 شب در زیتا سپیده است ."

" معین بیسیو " شاعر در قصیده (مجنون تل زعتر) قصه دردناک اردوگاه فلسطینی را می‌سراید که مردمش بنا مردی قتل‌عام و خانه‌هایش منهدم شدند .

" تل زعتر بر فراز شد ، با آتش و خوشه‌های گندم
 ای تل عظیم اینست لحظه پیروزی ما ،
 با اینکه کارد بر گلوگاهمان می‌نشیند ،
 از اجسادمان درختان برمی‌آیند ،

و از سنگها مان ، زنان ، می‌ریزند روزنامه‌های تصاید
 در پایتخت مهرهای خشک
 بر اریکه قدرت .

ما کشته نشدیم ،
 ما کاشته شدیم ."

و در شعری در رثای ابوخالد یکی از مبارزین می‌سراید ،

" هنوز در پیکار بود شبنم با مرگ
 که آب و خون در رزمگاه جاری شد ،
 صدا در نبرد رنگ باخت ،
 و پژواک ، دگر بار بازمی‌گشت
 و تو در میانه شبنم و خون ایستادی
 در میانه پژواک ...
 ابوخالد ،
 در واپسین غروب
 آنگاه که تو از پای درآمدی ،
 درختی تناور در سودان سقوط کرد ،
 گرگی در خرقة پرواز ،
 بالا و بالاتر پرید ،
 در ارتفاع بلند ."

و در جایی دیگر می‌سراید :

" زنی چونان درخت سببی در غلتید ،
 زنی روی تانکهای سوخته نوزادی بدنیا آورد
 و اینچنین بود که تو چشم بجهان گشودی ."

از " محمود درویش " شاعر بلند آوازه و مردمی فلسطین شعر (احمد زعیتر) آوازه‌ای از آوارگان

فلسطین شعر (احمد زعیتر) آوازه‌ای از آوارگان

فلسطین شعر (احمد زعیتر) آوازه‌ای از آوارگان

فلسطین شعر (احمد زعیتر) آوازه‌ای از آوارگان

فلسطین شعر (احمد زعیتر) آوازه‌ای از آوارگان

فلسطین شعر (احمد زعیتر) آوازه‌ای از آوارگان

فلسطین شعر (احمد زعیتر) آوازه‌ای از آوارگان

فلسطین شعر (احمد زعیتر) آوازه‌ای از آوارگان

تلزعترا می خوانیم او غریب و دور از وطن آوازه بود اما مینهنش در سلولهای تنش می طپید بسوی وطن میراند و می سرود .

* *

" من احمد غریبم ،
من گلوله های پرتقالم و خاطره
من شهرها هستم که می آیند ،
و ساخته میشوند .

من روینده بی نامم
که خویشتن خویش را می یابم . "

وقتی که احمد در محاصره اشغالگران در
می آید با خلقش یک صدا فریاد برمی آورد ،
" من احمد غریبم ، بگذارید محاصره
تنگتر شود .

کالبدم ، برج و بارویی است ،
من مرز آتشم ، برج و بارویم
رو در رویتان ستوار ایستاده ام .

ایستاده ام و سینهام دروازه ای همه مردم است . "
آنگاه که حس احمد در انفجار پراکنده میشود
تمام ذرات خوتش سرزمین عربی را فرا میگیرد ،
" اردوگاه جسم احمد بود ،

دمشق چشمان احمد بود
و حجاز سایه های احمد ،
حصار گذرگاه احمد شد
بر سینه ملیون ها اسیر ،
و حصار یورش احمد شد
و دریا آخرین رهائیش .

در پناه تو میروم
هم اینک در تو می یابم
پاسخ همه پرسشهایم را ،
از غار تو زنده میشوم ،
بیا و بقلیم بنگر ، تا بیایی خلقم را ،
خلقی در انفجار تو . "

" علی الخلیلی " در منظومه ای میسراید .

" هموست چهره فلسطین مبارز ،
که درمژد رخ مینماید .
گلدستهای یا نیزه ای ،
بپا می خیزد از استخوانهایت
میقات آینده . "

اگر دست ظلم و تعدی خنجر در جمجمه
کودکی می کارد ، می شنوم از فراز ویرانه ها ، اما
نه ضجه و فریاد کودک کشته شده را ، بلکه فریاد
زنی را که کودکی بدنی می آورد ، مولودی برای
نسلی جنگجو که خواهد کاشت نهال عشق و
آزادی .

" آنگ آمد کودک ،

سر میگذازد بر شن زار ،

برو چیره میشود ، دشنه ، دشنه ، دشنه

و خنجر بر جمجمه اش می نشیند ،

کودک زار میزند ، زار میزند کودک

زنی شیون میکند پشت ویرانه ها ،

و پر میشود از شادی

زاده میشود هم اینک ، نسلی جنگجو

پس نادباش و دل قویدار

اینچنین آغاز میشود احتمال . "

" فدوی طوفان " پیام زندگی دوباره را با
بیامی از سوی پیام آور آغاز می کند که باها را

می خواند تا افسون مشغومی را که بر خانه خیمه
زده است برانند ، زمان رسیدن سوار پرسیده
می شود :

" آنگاه که متحول میشود سرنوشت رهائی ،

آتشین و با عظمت ،

او زاده میشود از اندرون های این سرزمین

از زهدان خاک .

اما پیام آور او را بر حذر میدارد از توطئه
برادرانش (اشاره به بعضی حکومت های عرب
مخالف انقلاب فلسطین)

" اما باد در ورزش هایش

ندا سر میدهد هشدار ،

هفت برادرانت را . . . "

و سراینده در خوابهایش روئیای تکوین مبارزه
را می بیند ، جنبش و باروری دانه را در زهدان
خاک . جنگجو می آید و صدای مینهنش در لایه های
ظلمانی او را فرامی خواند و باد توستی است زیر
پایش که مرز نمی شناسد .

اما برادرانش علیه وی توطئه های را تدارک
می بینند و جنگجو کشته میشود ، وطن تر او ناله
میکند و مردم تنها می خیزند و چون سیل جاری
میشوند .

" فراز چار سوی وطن ،

گرد آمدند و جاری شدند ،

عاشقان میهن ، در آوردگاه

با خون و دود و ریگزار ،

و گیسوی سیاه شب

نهان کرد لبان زخمی همچون گل را

و اجساد بیجان را

دسته گلی به بادها سپردم

و گفتم ای باد وزان

اینست ذرات جسم

آترا بیفشان بر خون و خاک و کوهسار

بر دشت هموار و راههای دشوار

و سرزمینهای پرنشیب ،

بر رودها و نهراهای ،

ببر و بیفشان بر فراز پهنه میهن . "

در فصل انتهایی سروده جنگجو باز میگردد
تا زمین را پراکند از گل و سبزه .

" پیام باد را می شنوم ،

که بر در سرایم می کوبد ،

در بازدم سپیده و شبم

آنگاه که گردش فصول

دگر بار فرا میرسد .

باز میگردد موسم باران

با طبیعه بهار ،

و ارا بهای گل و انوار . "

راه پیکار فلسطین راهی بس دراز و دشوار و
خونبار است ، هزارها رزمنده در این راه به خاک
و خون غلتیدند و طبیعی است که شعر شعرای
فلسطینی متأثر از این مبارزه باشد و شعرها در
رثاء شهیدان و آوارگان وطن باشد با همه
تلخکامی ها و اندوهی که در شعرشان حس میشود
که از جان و خونتشان مایه دارد . اما چهره شهید
ستاره تابناکی است فراز مرارتها و خشم و اندوه .

" سمح القلم " در شعری لطیف در رثای شهید
میسراید .

" بگذارید کشته در لباسهایش کفن شود
و انهدش بر گستره ای خونالود
دفتش نکند که زخمهایش .

روشنی می بخشند وصیت عشق و عذابش را ،
آیا می شنوید پیام عقاب بلند پروازی را ؟

که میان کوه و صخره ها

نهان میشود از باران

بگذاریدش ، زیر تابش آفتاب

در آغوشش کشند نسیمهای خوشبو ،

و بادهای وزان معطر جوانی ،

چشمانش را نبندید که اشعی

سرخ درخشان هنوز بر مزگاننش نشسته است

و بازدم میدهد نادیش

بر فراز دشت و دمن

ای شکوه مرگ مرا بخاتم ببر

بگذار گونه زخمینم را بر درگاه بگذارم

و ببوسمش دگر بار

مرا به کوی کرم ببر که سرمه کشم

از خاکش چشمانم را . "

و " عبدالوهاب البیاتی " شاعر نامدار عرب
در شعر بازگشت میسراید :

" شب را قندیل چشمها به دوردست میراند

چشمان شما ، باران آواره و گرسنه ای من

در زیر برق ستارگان .

به خواب و رو یا دیده ام که براه شما

اشک و گل سرخ گسترده اند

گویا مسیح با شامه (جلیل) باز میگردد

بی صلیب . "

و در شعر در تبعید " می خوانیم :

" شب در پهنه بی گیاه بی سبزه اش

روز را منتشر میکند ،

در اینجا می مانیم ، چه مرگی ؛

بیهوده می کوشیم ، ای مردگان ، برای گریز

و از وحشت تبعیدگاه دور

سبزیف ، دیگر بار برانگیخته میشود .

دیگر بار از نو ، در چهره تبعیدی آواره ای . "

رودریاستی نکرد. از همان اولی که پنج‌پچ‌ها شروع شد، به دن امیلیو گفت پیر حرفت. از جلو زنگ دربان راست‌راست رد می‌شد و به او سلام نمی‌کرد. انگار که با این کار او چیزش می‌شد. و هر بار که از سر کار برمی‌گشت، بی‌ردخور به‌خانه مانیا را می‌رفت و از دختری که دو نامزدش را کشته بود دیدن می‌کرد (گاهی برایش آب‌نبات یا کتاب هم می‌برد).

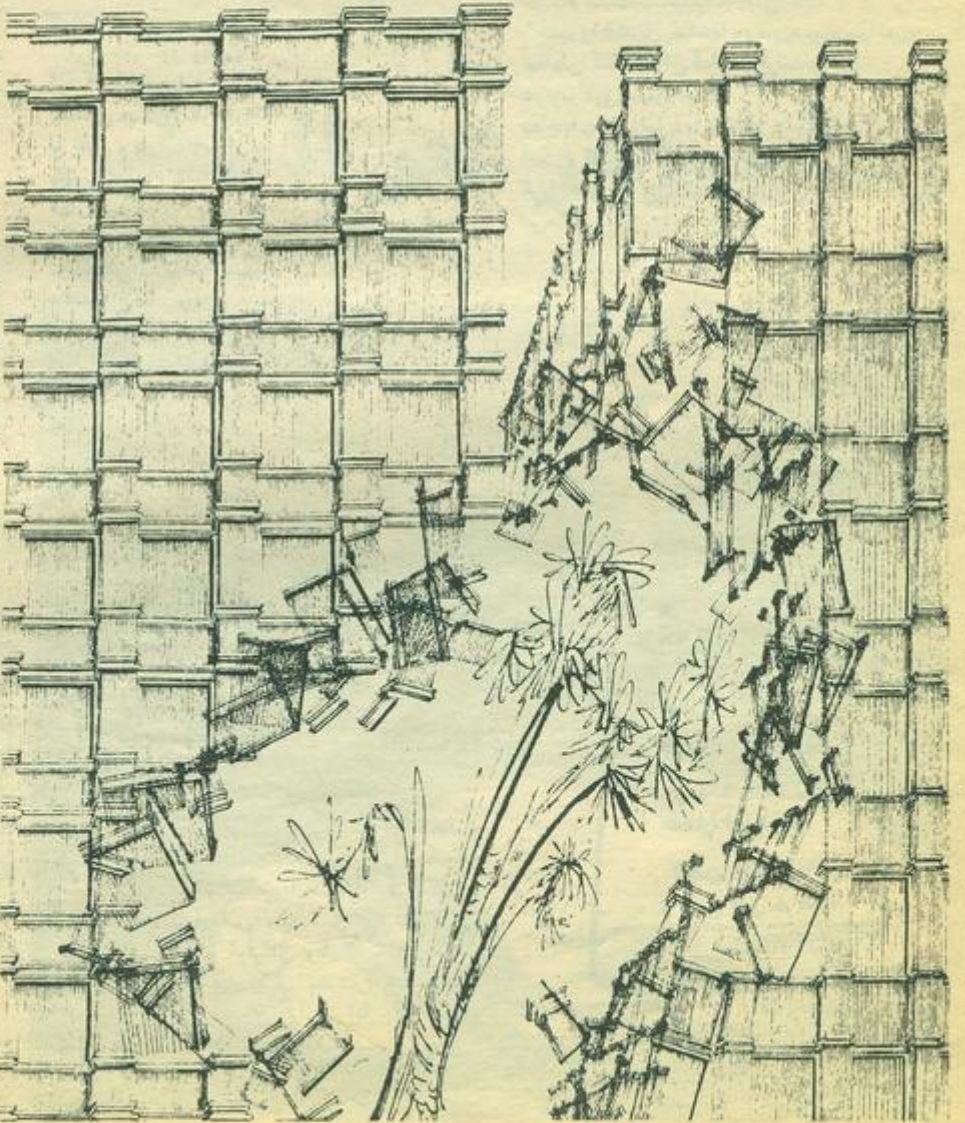
دلیا را خوب به خاطر نمی‌آورم اما یادم هست که لاغر و بوز بود، پیرهنهای روشن با دامن بلند می‌پوشید و حرکاتش بیش از اندازه کند بود (دوازده سال داشتم، در این سن حرکت زمان و چیزها کند است). تا مدتی ماریو خیال می‌کرد آنچه نفرت بقیه را برمی‌انگیزد جذابیت دلیا و لباسهای اوست. روزی به ننه سلست گفت: "ارزش بدتان می‌آید چون مثل شماها و مثل من تکبتی نیست!" و با دیدن حرکت مادرش که انگار می‌خواست با یک حوله به صورتش بکوبد مژه هم نزد. از آن لحظه بود که رابطه‌اش با خانواده به هم خورد، بی او بیرون می‌رفتند، لباسهایش را می‌گذاشتند که خودش بشوید، یکشنبه‌ها بدون آن که به او بگویند برای گردش به پالرمو می‌رفتند. این بود که ماریو به پای پنجره، دلیا می‌رفت و ریزه‌سنگی می‌پراند. گاهی دلیا بیرون می‌آمد، گاهی هم ماریو صدای خنده‌اش را از پشت آفتابگیر پنجره می‌شنید که کمی مودبانه بود.

زمان مسابقه، "فیریو" با "دمیسی" سر رسید و در همه خانه‌ها گریه و خشم و اعتراض بیاد، بعد همه دچار درماندگی و سرخستگی استعمارزدگی شدند. خانواده مانیا را اسباب‌کشی کردند و رفتند و چهارخیابان آن‌طرف‌تر نشستند، که در محله "آلماکرو" برای خودش فاصله زیادی بود. آدمهای دیگری با دلیا رفت و آمد می‌کردند و خانواده‌های خیابان "کاستروباروس" قضیه را از یاد بردند و ماریو همچنان هفته‌ای دوبار در بازگشت از بانک به دیدن دلیا می‌رفت. دیگر تابستان شده بود و گاهی دلیا هوس گردش می‌کرد، دونفری به چایخانه‌های خیابان "ریواداویا" می‌رفتند یا سری به میدان "یازده" می‌زدند. ماریو نوزده‌سالش می‌شد و دلیا به بیست و دو سالگی پا می‌گذاشت - بدون جشنی، چون هنوز عزادار بود.

خانواده مانیا را معتقد بودند که برای نامزد عزا نگه داشتن موردی ندارد و ماریو هم بهتر می‌دانست که قضیه بی‌سروصداتر برگزار شود. لبخند دلیا از پس توری سیاه، در حالی که جلو آینه کلاهش را به سرش می‌گذاشت، رقت‌انگیز بود: دختری به آن بوری و آن همه لباس سیاه. دلیا خواسته‌نخواست می‌گذاشت که ماریو و پدر و مادر خودش به او محبت کنند، می‌پذیرفت که ماریو او را به گردش ببرد، برایش هدیه بیاورد، که چیزی به شب نمانده باهم به خانه برگردند و یکشنبه‌ها بعدازظهر به دیدنش بیاید. گاهی تنها به محله سابقشان می‌رفت، همانجایی که هکتور می‌کوشید دلش را به دست بیاورد. یک روز بعدازظهر، ننه سلست او را دید و پنجره‌اش را با حالتی آشکارا نفرت‌آمیز بست. گریه‌های دنبال دلیا افتاد. همه حیواناتها از دلیا فرمان می‌بردند. ماریو نمی‌دانست

دیگر نباید برایش فرق می‌کرد اما باز از آن مزخرفاتی که دهن به دهن می‌گشت، از قافه وارفنته ننه سلست که قصه را برای خاله بینه تعریف می‌کرد، از حرکت ناباورانه و جاخورده پدرش ناراحت شد. اول از همه زنگ طبقه چهارم شروع کرد که مثل گاو سرش را آهسته آهسته بر می‌گرداند و کلمات را انگار که یک دسته علف خوشمزه باشد نشخوار می‌کرد. بعد نوبت دختره داروخانه شد: "راستش، من خودم، باورم نمی‌شود. اما اگر راست باشد، اخچ! حتی دن امیلیو هم، که همیشه خیلی متین و باملاحظه بود، او هم. هر بار که درباره دلیا مانیا را حرف می‌زدند ته‌مانده‌ای از حیا مانع می‌شد که همه آنچه را که در دل داشتند به زبان بیاورند اما ماریو حس می‌کرد که دارد از خشم خون به چهره می‌آورد. حتی، بیپه‌وده، سعی کرد حساب خودش را از خانواده‌اش جدا کند: از خانواده متنفر شد. هیچوقت دوستشان نداشته بود، فقط پیوند خونی و ترس از تنها ماندن مایه پیوستگی‌اش به مادر و خواهربرادرهایش می‌شد. با همسایه‌ها

سپهر سه

این از ترس بود یا علاقه، اما هرچه بود بی آن که او نگاهی هم به آنها بیندازد دنبالش می‌رفتند. یک بار دید که سگی که دلایا می‌خواست نوازش کند پس‌پس رفت. دلایا سگ را صدا زد (دم غروب بود، در میدان "بازده" بودند) سگ با حالتی فرمانبردارانه و شاید هم خوشحال جلو آمد و خودش را به دست او رساند. خانم مانیارا می‌گفت که دلایا در بچگی با عنکبوتی بازی کرده بود. هرکس این را می‌شنید چندشش می‌شد، حتی ماریو که هیچ ترسی هم از عنکبوت نداشت. پروانه‌ها هم روی موهای دلایا می‌نشستند. ماریو خودش این را دیده بود: در یک بعدازظهر سه پروانه را با حرکت دست از روی موهای او⁺ هکتور خرگوش سفیدی به او داد که خیلی زود مرد، پیش از خودش. هکتور خودش را، در یک سحرگاه بکشنه، در "بندر نو" به آب انداخته و غرق کرده بود. اولین بچه‌ها از این زمان شروع شد. مرگ رولو مدیسیس کسی را متعجب نکرد، چون نصف مردم دنیا از سکنه می‌میرند. اما زمانی که هکتور خودش را کشت، همه گفتند که این تصادف نمی‌تواند عادی باشد. ماریو قیافه⁺ وارفته⁺ ننه سلست را در حال تعریف قضیه برای خاله ببه مجسم می‌کرد و حرکت ناباورانه و جاورده⁺ پدرش را، شکستگی جمجمه هم بود.

رولو در حال بیرون آمدن از خانه⁺ مانیارا مثل یک کهنه⁺ درخت به زمین افتاد، و گرچه همان موقع هم مرده بود، خوردن سرش به لب پله با آن ضربه صورت خوشی نداشت. دلایا از خانه بیرون نیامده بود - عجبا که او را تا دم در بدرقه نکرده بود - اما در هر حال خودش را به او رساند و هم او بود که بقیه را خبر کرد. اما هکتور، موقعی که می‌مرد هیچکس کنارش نبود. در یک شب بختاندان مرد، پنج ساعت بعد از آن که مثل هر شب بکشنه از دلایا جدا شده بود.

ماریو را خوب به خاطر نمی‌آورم اما یادم هست که می‌گفتند او و دلایا به هم می‌آیند. با آن که دلایا هنوز برای هکتور عزادار بود (برای رولو عزای نگرفت، کسی چه می‌داند چرا) دعوت ماریو را برای گردش در محله⁺ "آلماگرو" با رفتن به سینما می‌پذیرفت. ماریو تا آن زمان خودش را از دلایا و زندگیش و حتی خانه‌اش دور حس کرده بود. کاری جز "دیدار" نمی‌کرد و این لغت در ظرفهای ما معنی مشخصی داشت و نوعی فاصله و غریبگی را می‌رساند. هر بار که بازوی دلایا را می‌گرفت تا او را از خیابان بگذرانند یا از پله‌های مترو بالا بروند، به دست خودش در زمینه⁺ ابریشم سیاه لباس او نگاه می‌کرد، انگار می‌خواست با تماشای آن سفیدی روی سیاهی فاصله‌اش را با دلایا برآورد کند. اما بعدها که دلایا دوباره لباس خاکستری به تن می‌کرد و کلاههای روشن صبح بکشنه‌اش را به سر می‌گذاشت فاصله کم‌تر می‌شد. با آن که آنچه پشت سر دلایا می‌گفتند بگلی بی‌اساس نبود، چیزی که ماریو را ناراحت می‌کرد این بود که مردم چیزهای خیلی بی‌اهمیت را بزرگ می‌کردند تا به آنها مفهومی بدهند. در بوئنوس آیرس خیلی‌ها از سکنه⁺ فلسی می‌میرند یا در آب غرق می‌شوند. خیلی خرگوشها توی خانه⁺ مردم می‌میرند یا جان می‌کنند. خیلی از سگها

اجازه نمی‌دهند آدم نوازششان کند. نامه⁺ چند خطی که هکتور برای مادرش نوشته بود، هق هق گریه‌ای که رنگ طبعه⁺ چهارم می‌گفت در شب مرگ رولو (البته پیش از افتادن او) شنیده بود. چهره⁺ دلایا در روزهای اول ... مردم آن قدر به همه چیز شک می‌کنند که، آن قدر گریه روی گریه می‌زنند که دست آخر چیزی به گندگی یک قالبچه درست می‌شود. ماریو، گاهی که بیخوابی به سراغش می‌آمد و همه⁺ شش را خراب می‌کرد، به این تار و پود شک و بدگویی فکر می‌کرد و دلش آشوب می‌شد.

" مرا ببخش از این که خودم را می‌کشم، نمی‌توانی بفهمی، محال است که بفهمی، اما مرا ببخش، مادر". یک تکه کاغذ که از کنار مجله " کریستیکا" بریده شده و زیر سنگی در کنار کت گذاشته شده بود. انگار نشانه‌ای برای اولین ملاحتی که صبح سحر از راه می‌رسید. حال آن که هکتور تا همان شب خیلی خوش و سرحال بود، درست است که در آن اواخر حالت عجیبی داشت، عجیب نه، گیج و منگ، طوری به رویه رویش نگاه می‌کرد که انگار چیزهایی به چشمش می‌آمد، انگار که می‌خواست تصویری را در خلا⁺ تشخیص بدهد. همه⁺ رفقایش، در کافه⁺ " روسی" در این باره هم‌زبان بودند. اما رولو فرق می‌کرد، رولو یکدفعه قلبش از کار افتاده بود. رولو پسر تنها و بی - دردمندی بود، پولدار بود و یک " شورلت" کروکی داشت، به همین دلیل تا قبل از مردنش کم‌تر کسی او را از نزدیک دیده بود. صدا خیلی در راه پله می‌پیچد، زنگ طبعه⁺ چهارم پافتاری می‌کرد که هق هق گریه رولو شبیه نعره⁺ خفه شده بود. مثل فریاد کسی که دستهایش را جلو دهنش گرفته باشد تا کسی صدایش را نشنود. بعد هم، صدای وحشتناک خوردن سر به لبه⁺ پله و دلایا که جعب زنان از راه رسید اما دیگر دیر شده بود. ماریو بدون این که خودش متوجه شود جزئیات داستان را کنار هم قرار می‌داد، با تعجب می‌دید که دارد سعی می‌کند دلایل محکمی برای مقابله با اتهامهای همسایه‌ها پیدا کند. از خود دلایا هرگز چیزی در این باره نپرسید، منتظر ماند که خودش به حرف بیاید. گاهی از خودش می‌پرسید که آیا دلایا می‌داند پشت سرش چه می‌گویند؟ البته نحوه⁺ اشاره⁺ پدر و مادر دلایا به رولو و هکتور، به صورتی که انگار فقط به سفر رفته بودند، عجیب بود. دلایا از این توافق ضمنی و مصلحت‌آمیز استفاده می‌کرد و هیچ چیز نمی‌گفت. هنگامی که ماریو هم، با همین اندازه ملاحظه⁺، به جمع آنها می‌پیوست، سه نفری دلایا را زیر پرده‌ای حفاظتی می‌گرفتند، پرده⁺ کدر و نازکی که روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه تقریباً⁺ توری‌وار بود اما در روزهای شنبه و یکشنبه ضخیم‌تر و بهتر می‌شد. دلایا گاهی سرحال می‌آمد، یک روز پشت پیانو نشست و روز دیگری نردبازی کرد، با ماریو مهربان‌تر شده بود، او را کنار پنجره⁺ اتاق پذیرایی می‌نشاند و برایش از خیاطی و گل‌دوزی حرف می‌زد. هیچ اشاره‌ای به آب‌نباتها و شیرینی‌هایی که می‌پخت نمی‌کرد و این مایه⁺ تعجب ماریو می‌شد، و آن را به حساب حیای او می‌گذاشت و این که نمی‌خواست حوصله⁺ او را سر

ببرد. پدر و مادر دلایا از لیکورهای او تعریف می‌کردند. یک شب خواستند استکانی به ماریو بچشانند اما دلایا به تندی گفت که لیکورهایش برای خانمها خوب است وانگهی همه⁺ شیشه‌ها را تقریباً⁺ به ته رسانده بود. مادرش با لحنی گلایه‌آمیز شروع کرد که: " هکتور ... اما ساکت شد که می‌آید ماریو ناراحت بشود. بعدها متوجه شدند که ماریو ناراحت نمی‌شود از این که از نامزدهای دلایا حرف بزنند. دیگر بحث لیکور پیش نیامد تا روزی که دلایا تصمیم گرفت لیکورهای تازه‌ای بسازد. ماریو آن بعدازظهر را به خاطر می‌آورد چون در همان روز به حقوقش اضافه شده بود و خواست برای دلایا آب‌نبات بخرد. پدر و مادر دلایا نشستند بودند و رادیو گوش می‌دادند و ماریو را چند دقیقه نگه داشتند تا به ترانه‌های " رزینا کوئروگا" گوش بدهد. بعد، ماریو از اضافه شدن حقوقش و از آب‌نباتهایی که برای دلایا برده بود حرف زد.

" چرا به خودت زحمت دادی. حالا که آورده‌ای. دلایا توی مهمانخانه نشسته. " او را با نگاه دنبال کردند. بعد نگاهی به هم انداختند تا این که آقای مانیارا گوشی‌های رادیو را مثل کسی که نمیتوانی را از سرش بر می‌دارد برداشت و خانمش آهی کشید و سرش را برگرداند. یکباره قیافه⁺ آدمهای درمانده و فلک‌زده را پیدا کردند. آقای مانیارا با حرکت ناشیانه‌ای دسته⁺ کوچک رادیو را پایین کشید.

دلایا جعبه را نگاه کرد و به آب‌نباتها اعتنایی نشان نداد، اما بعد از خوردن دومی گفتنایی بود یک تکه کردو هم داشت. به ماریو گفت که بلد است آب‌نبات درست کند. حالتی داشت که انگار از او عذر می‌خواست که چرا این را زودتر نگفته بود، بعد به شرح دقیق چگونگی ساختن و بستن آب‌نبات پرداخت و این که لعاب شکلات یا پوکا باشد و چگونه باید به آن لعاب شکلات یا پوکا داد. بهترین آب‌نباتی که بلد بود، با طعم پرتغال و لیکور بود، یکی از آنهایی را که ماریو برایش برده بود با سوزن سوراخ کرد تا نشان بدهد که چطور باید لیکور را داخل آب‌نبات کرد. ماریو انگشتان پیش از اندازه سفید او را نگاه می‌کرد، به توضیحاتش گوش می‌داد و او را مثل جراحی می‌دید که دارد یک عمل خیلی حساس انجام می‌دهد. آب‌نبات به موش خیلی کوچکی در میان انگشتان دلایا می‌مانست. موجود خیلی کوچکی که آن سوزن پاره‌پاره‌اش می‌کرد. ماریو دچار ناراحتی غریبی شد، چندش نرم و رعب‌آوری حس کرد. دلشش می‌خواست بگوید: " این آب‌نبات را بیندازید کنار، بیندازید و نخوریدش، زنده است، یک موش زنده است." بعد دوباره به یاد افزایش حقوقش افتاد و خوشحال شد، و شنید که دلایا دوباره⁺ لیکور با طعم چای، لیکور گل سرخ، حرف می‌زد. دستش را در جعبه فرو برد و دو سه آب‌نبات پشت سر هم خورد. دلایا طوری می‌خندید که انگار او را مسخره می‌کرد. ماریو خیلی چیزها پیش خودش مجسم می‌کرد و به نحو خطرناکی خوش بود. پیش خودش گفت: " نامزد سوم". کاش می‌توانست به او بگوید: " نامزد سوم، اما زنده."

از اینجا به بعد، دنبال کردن خط داستان مشکل می‌شود. عناصر دیگری به آن اضافه می‌شوند، فراموشی‌ها و دروغ‌هایی در هم تنیده می‌شوند و خاطره‌ها را پس می‌زنند. گویا ماریو هر چه بیشتر به خانه مانیارا می‌رفت. دلیا، که دوباره به زندگی امیدوار می‌شد، او را اسیر خواستها و هوسهای خودش می‌کرد. پدر و مادرش با کمی اکره از او خواستند که دلیا را به کار تشویق کند و او هم برایش قیف و صافی و مواد لازم برای ساختن لیکور خرید. دلیا این همه را با رضایتی خوددارانه قبول می‌کرد و ماریو در این رفتار او نشانه‌ای از عشق، یا دستکم فراموشی دو نامزده مرده، می‌دید.

یکشنبه‌ها، وقت بیشترکار با خانواده‌اش سر میز غذا می‌گذراند و ننه سلسبت به نشانه قدردانی از او بزرگ‌ترین تکه کیک را به او می‌داد و برایش قهوه داغ داغ می‌آورد. بی‌آن‌که لبخندی بزند. دیگر پشت سر دلیا چیزی نمی‌گفتند. یا دستکم در حضور او نمی‌گفتند. یک جفت کشیده‌ای که گوش پسر کامیلتی زده بود، و بگومگوی شدیدش با ننه سلسبت بی‌تأثیر نبود. حتی کار به جایی رسید که ماریو فکر کرد که همه فکرهايشان را کرده‌اند و دلیا را بیگانه می‌دانند و او را به چشم دیگری نگاه می‌کنند. هرگز در خانه دلیا درباره خانواده خودش حرف نزد، و به همین ترتیب در خانه خودش هم از او حرفی به زبان نیاورد. رفتاررفته فکر می‌کرد که این زندگی دوگانه، در دو جا به فاصله چهار خیابان از یکدیگر، شدنی باشد. نیش خیابان "کاستروباروس" و خیابان "ریواداویا" نقش مفید و لازم پل را بازی می‌کرد. حتی این امید را در دل می‌پروراند که در آینده دو خانواده با هم آشتی کنند - بی‌اعتنا به احساس گنگ و غریبی که گاهی که تنها قدم می‌زد به سراغش می‌آمد و عمیقاً متعجبش می‌کرد. هیچکس دیگری به دیدن خانواده مانیارا نمی‌رفت. و این که مطلقاً هیچ دوست و خویشاوندی نداشتند عجیب بود. نیازی نبود که ماریو رنگ در را به صورت خاصی به صدا در بیاورد، چون می‌دانستند که او بود. در ماه دسامبر که هوا مرطوب و گرم‌اش ملایم شد، دلیا توانست لیکور پرتغال بسازد و در یک شب بارانی آن را خوردند و شاد شدند. پدر و مادر دلیا نخوردند، گفتند که حتماً حالشان را بد می‌کند. دلیا ناراحت نشد، اما از دیدن این که ماریو گلاس کوچک بنفش پر از مایع درخشان نارنجی را، با همه تندیش می‌چشید و بهمه می‌گفت حیرت کرد. ماریو چند بار گفت: "دارم از گرما کلافه می‌شوم، اما خیلی خوشمزه است" دلیا، که هنگام خوشحالی کم حرف می‌شد، گفت: "برای شما درستش کرده‌ام." پدر و مادر دلیا او را به حالتی نگاه می‌کردند که انگار می‌خواستند دستور ساختن آن لیکور، ریزه‌کاری‌های پانزده روز کار کیمیاگرانه را، در صورت او بخوانند.

رولو از لیکورهای دلیا خوشش می‌آمد. این را ماریو از لابه‌لای گفته‌های پدر و مادر دلیا، در روزی که خود او حضور نداشت، فهمید. "برایش خیلی لیکور درست می‌کرد اما رولو به خاطر فلشش نمی‌توانست بخورد. الکل برای قلب خوب نیست."

نامزدی تا این اندازه مریض احوال... ماریو تازه متوجه حالت آسودگی‌ای می‌شد که از حرکات دلیا، از شیوه پیانو زدنش، برمی‌آمد. کم مانده بود از پدر و مادر بپرسد که هکتور چه چیزی دوست داشت و آیا دلیا برای او هم لیکور و آب‌نبات درست می‌کرد یا نه. به آب‌نباتهایی فکر کرد که دلیا دوباره دست به کار ساختشان شده بود و روی قفسه‌ای در انباری چیده شده بودند. تا خشک بشوند. ماریو حس می‌کرد که دلیا خواهد توانست آب‌نباتهایی واقعا "خارق‌العاده بسازد. بعد از چندبار پرسش سرانجام دلیا موافقت کرد یکی به او بچشاند. یک روز، هنگام خداحافظی، یک نمونه سفید و سبک را در یک بشقاب کوچک آب نقره برایش آورد. درحالی که ماریو آب‌نبات را می‌چشید دلیا فروتنانه سرش را پایین انداخته بود - آب‌نبات تلخی کمی داشت که به نحو غریبی با طعم نعنا و جوز هندی می‌آمیخت. در جواب تعریفهای ماریو گفت که چیزی نبود و تازه امتحانی کرده بود و خیلی مانده بود تا آبی بشود که دلش می‌خواست. اما در دیدار بعدی - که آن هم شبی بود، و باز هنگام خداحافظی کنار پیانو - به او اجازه داد که آب‌نبات دیگری بچشد. باید چشمانش را می‌بست و طعم آن را حدس می‌زد، ماریو فرمانبردارانه چشمانش را بست و گفت که آب‌نبات به نحو نامحسوسی طعم نارنگی مخلوط با شکلات دارد. زیر دندانهایش خرت و خرت ذره‌های کوچکی را حس می‌کرد که موفق نمی‌شد طعمشان را تشخیص بدهد اما در کنار نرمی و لغزندگی آب‌نبات، سفتی خوشایندی داشتند.

دلیا از نتیجه کار راضی بود، گفت که برداشت ماریو به آنچه او می‌خواست بسازد خیلی نزدیک است. اما باز باید آزمایشهایی می‌کرد و به تعادل و ظرافت بیشتری می‌رسید. پدر و مادرش به ماریو گفتند که دلیا دیگر پیانو نمی‌زد و همه وقتش را صرف تهیه آب‌نبات و لیکور می‌کرد. البته خرده نمی‌گرفتند اما راضی هم نبودند. ماریو فکر کرد که از پولی که دلیا خرج می‌کند ناراحتند. بی‌آن که بفهمند صورت اسانس‌ها و چیزهای دیگر مورد نیاز را از دلیا خواست. در جواب دلیا کاری کرد که تا آن زمان هرگز نکرده بود، دستش را به گردن او انداخت و گونه‌اش را بوسید. دهانش بوی نعنا می‌داد. ماریو چشمانش را بست. خواست آن عطر و آن طعم را با چشمان بسته حس کند. و بوسه‌های، سخت‌تر و گلایه‌آمیزتر از پیش، آمد. تفهیمید که جواب آن را داده بود یا نه، شاید بی‌حرکت مانده و خودش را در تاریک و روشن اتاق به دست عطر دلیا رها کرده بود. دلیا، بعد از مدت‌ها، پشت پیانو نشست، و از ماریو خواست که فردا هم به دیدنش برود. هرگز با آن لحن باهم حرف نزده، هرگز به آن صورت باهم سکوت نکرده بودند.

شاید پدر و مادر دلیا بو بردند، چون در حالی که روزنامه‌هایی را تکان می‌دادند وارد اتاق شدند و بحث هوانوردی را پیش کشیدند که در اقیانوس اطلس کم شده بود. زمانی بود که خیلی از هوانوردان در عبور از روی اقیانوس شکست می‌خوردند. کسی چراغها را روشن کرد و دلیا ناراحت از پشت پیانو بلند شد. ماریو یک لحظه

این احساس را داشت که حرکت او در واکنش به روشنائی شابهتگی به فرار کورکورانه و دیوانه‌وار هزارپا در طول دیوار داشت. در درگاه ایستاده بود و دستهایش را باز می‌کرد و می‌بست، پدر و مادرش را چپ‌چپ نگاه می‌کرد، نگاهشان می‌کرد و لبخند می‌زد.

ماریو تعجب نکرد، اما متوجه چیزی شد که از مدت‌ها پیش در ته دلش حس کرده بود. این که آرامش دلیا چقدر شکننده بود و برگ دو نامزد چقدر روی دوش سنگینی می‌کرد. رولو هیچ، اما هکتور حالت فظرفه‌ای را داشت که بیکاره کاسه را سرریز میکند، با ترکیدن آینه‌ای که دیگر چیزی از آینه باقی نمی‌گذارد. همه آنچه از دلیا مانده بود آن حرکات ظریف و موه‌دیانه، لذت و رفتن با اسانس‌ها و حیوانات، دل‌بستگی‌اش به چیزهای ساده و نامفهوم، همشینی‌اش با پروانه‌ها و گربه‌ها، و تپش قلبی بود که گویی یک پا در گور داشت. ماریو با خودش عهد کرد که محبت بی‌پایانی نثار او کند، برای شغای او سالهای سال او را به اتاقهای روشن و باغهای دور از خاطرات گذشته‌اش ببرد، شاید حتی لازم نبود که با او ازدواج کند، فقط همین که عشق ساده و بی‌پیرایش ادامه داشته باشد تا زمانی که خودش هم دیگر حالت مرده سومی را در کنار او نداشته باشد، حالت نامزدی که باید نوبت مردنش فرا برسد.

ماریو فکر می‌کرد که پدر و مادر دلیا خوشحال خواهند شد از این که او برایش اسانس و عطر خوراکی ببرد. اما آنها اول حالتی رنجیده به خودشان گرفتند و چیزی به زبان نیاورند، بعد خودشان را کنار کشیدند، به ویژه زمانی که نوبت چشیدن دستبخت‌های دلیا می‌رسید. این کار همیشه دم غروب، در اتاق پذیرایی انجام می‌شد، و همیشه ماریو مجبور بود چشماش را ببندد و اسانسی را که به کار رفته بود حدس بزند - گاهی

این کار، به دلیل ظرافت ترکیبی که به کار رفته بود چقدر مشکل می‌شد.

در عوض این محبت‌های ماریو، دل‌با به او قول می‌داد که با او به سینما یا به پالمو برود. هر بار که عصر شنبه یا صبح یکشنبه، می‌رفت تا دل‌با را بیرون ببرد، حالت قدردانی و موافقت پدر و مادر دل‌با انگار که خیلی توجیهش را جلب می‌کرد، دلشان می‌خواست در خانه تنها بمانند و دونفری رادیو گوش بدهند یا ورق بازی کنند. اما متوجه این هم شد که دل‌با از بیرون رفتن در حالی که پدر و مادرش در خانه می‌مانند کم‌تر خوشش می‌آمد، نه این‌ها از تنها ماندن با ماریو ناراحت باشد، اما آن یکی دوباری که همراه با پدر و مادرش بیرون رفته بودند خیلی خوشحال‌تر بود. در "بازارمکاره" حتی آشکارا خوش بود، دلش شکلات خواست و بازبچه‌هایی را که برایش خریدند تا خانه تماشا می‌کرد. هوای آزاد حالش را خوب می‌کرد، ماریو می‌دید که رنگ چهره‌اش بازتر و راه رفتنش سبک‌تر شده است. حیفا که هرشب کارش این شده بود که به آشپزخانه برگردد و زمان درازی را با وسایل آب‌نبات‌سازی، ترازو و قچی و گیره بگذراند. آن چنان همه فکری بی آب‌نبات بود که دیگر لیکور را به کناری گذاشته بود، و مدت‌ها بود که به ندرت از آخرین ساخته‌هایش استگانی به ماریو می‌چشاند. به پدر و مادرش، هرگز ماریو فکر می‌کرد که شاید نخواسته بودند آخرین دستبخت‌های او را بچشند، آب‌نبات‌های معمولی را ترجیح می‌دادند و اگر احیانا دل‌با جعبه‌ای از آب‌نبات‌های خودش را به حالت دعوتی ضمنی روی میز می‌گذاشت و می‌رفت، آن‌هایی را که شکل ساده‌تر و قدیمی‌تر داشت انتخاب می‌کردند و حتی پیش از خوردن بازشان می‌کردند تا ببینند توی آنها چیست. ناخشنودی دل‌با، که کنار پیانو می‌ایستاد و چیزی نمی‌گفت و ظاهراً "خواستش جای دیگری بود، مایه خنده" ماریو می‌شد. از آن پس، ابتکارهای تازه‌اش را فقط به ماریو می‌چشاند. درست پیش از آن که ماریو بخواهد خداحافظی کند با یک بشقاب کوچک آب نقره از آشپزخانه می‌آمد. یک بار که ماریو بیشتر مانده بود تا به پیانوی او گوش بدهد، به او اجازه داد که برای آوردن آب‌نبات‌های بیشتری با او به آشپزخانه برود. هنگامی که چراغ را روشن کرد، ماریو چشمش به گربه افتاد که در گوشه‌ای خوابیده بود و سوسکه‌هایی روی کف آشپزخانه می‌دویدند. به یاد آشپزخانه خودشان افتاد و نته سلس که گرد زرد رنگی را کنار دیوارها می‌پاشید. آن شب، آب‌نبات‌ها طعم موکا داشت و بغمی نفهمی کمی به شوری می‌زد، انگار که در ته‌های خمیرشان قطره اشکی چکیده باشد. چنین فکری فکر قطره اشکی که از گریه‌های شب مرگ رولو باقی مانده باشد، احمقانه بود.

دل‌با گفت: "ماهی قرمز خیلی غمگین است" و تنگ ماهی را با سنگ‌ریزه‌ها و سبزی‌های مصنوعی‌اش نشان داد.

که مثل اشک شور بود و اگر آن را گاز می‌زد لای دندان‌هایش می‌ترکید.

— باید آبش را زودتر عوض کرد

— فایده ندارد. پیراست مریض هم هست. فردا می‌میرد.

این پیشگویی به ماریو فهماند که روزهای بدتر برمی‌گردد، آن روزهای اولی که دل‌با درعزا بود. همه چیز هنوز در همان نزدیکی بود، لبه پله، پل، عکسهای هکتور از زیر جوراب‌ها و ژوپن‌های تابستانی بیرون می‌زد و گل خشکیده‌های — از روز دفن رولو — هنوز به عکس در روی در اشکاف چسبیده بود.

ماریو پیش از رفتن از دل‌با خواست که با او در پاییز آینده ازدواج کند. دل‌با چیزی نگفت، به حالتی به زمین چشم دوخت که گفتی دنبال مورچه‌ای می‌گشت. اولین بار بود که حرف ازدواج به میان می‌آمد. به نظر می‌رسید که دل‌با با این فکر کنار آمده است و می‌خواهد پیش از جواب دادن آن را سبک و سنگین کند. بعد، با چشمان رخسندیده به او خیره شد و ناگهان راست ایستاد. زیبا بود، لب‌های کمی می‌لرزید. حرکتی کرد انگار که بخواهد در کوچکی را در هوا باز کند، حرکتی تقریباً "جادویی". گفت: "پس تو نامزد منی، چقدر به نظرم عوض شده‌ای. فرق کرده‌ای."

ننه سلس خیر را شنید و هیچ چیز نگفت، اطویش را زمین گذاشت و سرتاسر روز را از اتاقش بیرون نیامد، خواهرها و برادرهای ماریو یکی یکی به سراغش می‌رفتند و با قیافه‌های گرفته و لیوان عرق بهارنارنج از اتاق بیرون آمدند. ماریو به دیدن مسابقه فوتبال رفت و شب برای دل‌با گل سرخ برد. پدر و مادر دل‌با در اتاق پذیرایی منتظرش بودند. با او دیده بوسی کردند و به او تبریک گفتند. یک بطری "پورتو" باز کردند و شیرینی آوردند. رفتارشان با او هم خودمانی‌تر و هم رسمی‌تر شده بود. سادگی دوستانه را کنار گذاشته بودند و او را پدرمادرانه نگاه می‌کردند، به حالت والدینی که همه چیز آدم را از بچگی‌اش تا حالا بی‌داند. ماریو دل‌با و مادرش را بوسید و به پدرزن آینده‌اش دست داد، خواست بگوید که می‌توانستند از آن پس به او به عنوان ستون تازه خانواده متکی باشند، اما کلمات به زبانش نیامد. به نظر می‌رسید که پدر و مادر دل‌با هم می‌خواهند چیزی را به او بگویند اما آنها هم نمی‌توانند. در حالی که روزنامه‌هایی را تکان می‌دادند به اتاقشان برگشتند و ماریو با دل‌با و پیانو تنها ماند. با دل‌با و قطعه "رو پای عشق".

در آن هفته‌های نامزدی، ماریو یکی دوبار به فکر افتاد که با آقای مانیارا در کافه‌ای قرار بگذارد و قضیه نامه‌های بی‌امضا را به او بگوید. بعد پیش خودش گفت که این کار فقط مایه ناراحتی بیمرد می‌شود، چون در برابر نامردهایی که با آن نامه‌ها آزارش می‌دادند هیچ کاری از دستشان ساخته نبود. اولین نامه در ظهر یک روز شنبه، در یک پاکت آبی به دستش رسید. ماریو به عکس هکتور در روزنامه "آخرین ساعت" و سطرهایی از مطلب آن که با جوهر آبی زیرشان خط کشیده شده بود خیره شد. "بنا به اظهارات افراد

خانواده، تنها انگیزه‌ای که ممکن است مقول را به خودکشی واداشته باشد، درماندگی محض می‌باشد." با تعجب به خاطر آورد که از آن پس، خانواده هکتور هرگز پا به خانه مانیارا نگذاشته بودند. شاید فقط یک بار در اول کار به دیدن دل‌با و پدر و مادرش رفتند. دوباره به یاد ماهی سرخ افتاد. شنیده بود که هدیه هکتور بوده است. ماهی در روزی که دل‌با پیش‌بینی کرد مرد. "تنها انگیزه‌ای که ممکن است او را به خودکشی واداشته باشد، درماندگی محض... پاکت و بریده‌های روزنامه را سوزاند. تک‌تک آدم‌هایی را که ممکن بود آنها را فرستاده باشند از نظر گذراند و تصمیم گرفت قضیه را با دل‌با در میان بگذارد. و او را در نظر خودش از همه لک‌ها و شایعه‌هایی که آن بدگویی‌ها بر او می‌زد پاک کند. پنج روز بعد، دومین نامه رسید (هنوز نه با دل‌با و نه با پدر و مادرش حرف زده بود). روی کاغذ ضخیم آبی، پیش از حرف یک ستاره کوچک کشیده شده بود (معلوم نبود چرا) و بعد: "اگر جای شما بودم، فکر لبه پله را می‌کردم." نامه بغمی نفهمی بوی صابون یا عطر بادام می‌داد. ماریو دل‌با به دریا زد و اشکاف لباس‌های مادرش و خواهرهایش را گشت. آن نامه را هم مثل اولی سوزاند و بارهم به دل‌با چیزی نگفت. ماه دسامبر بود، گرمای دسامبر یکی از سالهای دهه ۱۹۲۵. ماریو دیگر هر بعدازظهر به خانه دل‌با می‌رفت و با در باغ پشت‌خانه یا دور ساختمان قدم می‌زدند و گفتگو می‌کردند. به خاطر گرما کم‌تر آب‌نبات می‌خوردند، نه این که دل‌با آزمایش‌هایش را کنار گذاشته باشد، بلکه رفته‌رفته کم‌تر از آنها به ماریو می‌چشاند و همه در یک جعبه کهنه در داخل قالیهای کوچکشان نگه می‌داشت و کاغذ سبز کم‌رنگی را رویشان پهن می‌کرد. ماریو می‌دید که دل‌با نگران و بیتاب است. گاهی سرشش خیابان برمی‌گشت و پشت سرش را نگاه می‌کرد و شبی که جلو صندوق پست خیابان "مدرانو" آشکارا یک خورده ماریو فهمید که او را هم از دور شکنجه می‌کردند که هر دو بی‌آن که به هم بگویند در یک دام افتاده بودند.

با آقای مانیارا در کافه خیابان "کانگالو" قرار گذاشت و با همه آجوبی که به او خوانند نتوانست او را از آن حالت جدی آمیخته به سوءظن بیرون بیاورد. انگار مانیارا از آن ملاقات به شک افتاده بود. ماریو به شوخی به او گفت که دعوتش نکرده بود تا از اوقرضی بخواهد بعد به صراحت قضیه نامه‌ها و بیتابی دل‌با و صندوق پست خیابان "مدرانو" را مطرح کرد.

— می‌دانم که همین که عروسی کنم این بدگویی‌ها تمام می‌شود. اما از شما می‌خواهم که به من کمک کنید و هوای دخترتان را داشته باشید. این چیزها خیلی ناراحتش می‌کند. خیلی حساس است.

— می‌خواهی بگویی که ممکن است این قضیه دیوانه‌اش کند، هان؟

— نه. اما برای او هم مثل من نامه‌های بی‌امضا می‌فرستند. و چون از این موضوع به کسی چیزی نمی‌گویند ممکن است زیادی به‌اش فشار بیاید.

بهمناسبت یازدهمین سالگرد خاموشی شاعر

عرفان زمینی

پابلو نرودا

پابلو نرودا، با "نفتالی ریگاردو ریس"، در روز دوازدهم ژوئیه ۱۹۰۴ در شهر بارال در شیلی زاده شد. کودکی را در شهر مرزی تموکو در جنوب این کشور گذراند. در این شهر جنگلی، سردسیر و پرباران، پدر نرودا به کار کشیدن راه آهن مشغول بود، و در این کار کشکش‌هایی با بومیان رخ داد که اثر آن در شعرهای نخستین نرودا آشکارا دیده می‌شود. در همین جا و فضا بود که نرودا نخستین شعرهای خود را سرود. شاعر جوان در شانزده سالگی به سانتیاگو، پایتخت شیلی، رفت، به دانشگاه تربیت معلم این شهر وارد شد و نام "پابلو نرودا" را - که بخش اول آن به معنای "شیرین سخن" است و بخش دوم آن از نام "یان نرودا" نویسنده چک گرفته شده - برای خود برگزید.

نرودا نخستین مجموعه شعر خود به نام "سرود جشن" را در سال ۱۹۲۱، و دومین مجموعه به نام "تاریک روشنا" را در سال ۱۹۲۳ منتشر کرد. یک سال بعد، یعنی در سال ۱۹۲۴، کتاب بیست شعر عاشقانه و یک سرود نویمیدی به چاپ رسید و با انتشار آن شهرت نرودا به عنوان شاعری جوان با آینده‌ی درخشان تثبیت گردید. در اشعار این کتاب، که یکی از پر فروشترین مجموعه‌های شعر معاصر جهان بوده، و تاکنون به بیش از سی زبان ترجمه شده است، نرودا از عشق، شور نوجوانی، احساس بیگانگی انسان در شهرهای امروزی و تلاش برای بودن و دیگرگون شدن در جهانی بیگانه و ناآشنا سخن گفته، و عشق، در مفهوم گسترده آن را به مثابه دلیلی و سرپناهی برای بودن و ماندن خود و انسان زمانه خود برمی‌گزیند.

شاعر، در مرحله بعدی زندگی دست به ترجمه شعر شاعران بزرگ جهان به زبان اسپانیولی زد. مجموعه تلاش مرد بی انتها را در سال ۱۹۲۶ منتشر کرد، و از سال ۱۹۲۷ به بعد چندین سال را به عنوان یک دیپلمات در آسیا گذراند.

در باره شعر یابلو نرودا چه می توان گفت؟

شعری فراگیر، گسترده در فضا و خلا، زمان و بی زمانی، شعری نرم بافته از وسعت واژگان و مفاهیم. هم زمان زمینی و پرسشگر. هم زمان ستیزنده و آرام. سرشار تیره اندوهی امیدوار. آکنده از امیدی غم زده، در کدورتی روشن و روشنائی تاریک. در تاریک روشنائی مدام...

واژگان در شعر نرودا مفاهیمی اعتباری دارند. همیشه او پرده زبان را شفاف نگاه می دارد و مفاهیم را زنده و بویا می نماید. جانمایه تمامی این مفاهیم بازگشتی به یک یگانگی نهائی، وحدت فراگیر و پیوند بی گسل تمامی عناصر هستی است. در شعر او روح و اندیشه به همانسان دستخوش شادی و سوگاند که نمک و خاک، کلمه تا همان حد خاک است که شبنم، کلمه و از خاک و هوا و باد پایان ناپذیر است که تندر و کلام و شبنم زاده می شوند و صدا، صدای مانا، صدای باران بر صخره، صدای تنهائی ریزش، صدای چنگ، صدای ساختن سختی از سختی، صدای تبلور الماس، صدای سوگ آرام لاکبشت، صدای بهار در برفابهائی زمستانی، صدای یک ابزار و صدای انسان، نشان تلاش همه اشیاوند در اعلام وجود و حرکت به سوی نهایت عشق، یگانگی و پیوند. اتحادی عظیم که بافت و ساخت طبیعتی سالم و نسجم را پدید می آورد.

عرفان نرودا، در پیوند انسان با تمامی طبیعت و فضای پیرامون او تجلی می یابد. عشق، گوهر و نهاد هستی است که خود در دگردیسی بی وقفه به هر طرف که نظر می اندازی، نمودهای پایان ناپذیر و تصویرهای نامحدود ارائه می کند. محبوب، در حقیقت، تمامی وجود است که شکل نمادین آن در ذهن شاعر، زنی یا قهرمانی، موحی یا کشتی شکسته ای می شود و ایسان، تمامی در انسان به شکوفائی نهائی می رسند و از همین روست که نرودا خود در حرکتی مدام، هم سایه و هم سان که نه، سرشار و مقهور عشق است. نرودا به دنبال حرکت جوهرناب هستی است که از نخستین جنبش فرا زمانی و فرامکانی آغاز می شود. او بر این آغاز حکمی جزئی صادر نمی کند، آن را می نگرد و تصویرهای حرکتش را ارائه می دهد. تنها حکم جزئی نرودا حرکت است، حرکت پایان ناپذیر که مقدم بر زبان و مکان جاری است و عشق، قانونمندی جاودانه است. او این حرکت را فراسوی قراردادهای می بیند. هیچ قراردادی، حتی، شعر او را محدود نمی کند و چنین است که در شعر او بسیاری مرزهای متداول زبان می شکنند. برای او کلام عادی و کلام فاخر، عنصر شعری و غیرشعری وجود ندارد. حشرک گرم و آهن پاره به همانسان عناصر اصلی زبان اویند که موج و آفتاب و در غنای تصویرها و شکستن مرزهای محدودکننده جاری پایان ناپذیر ذهنش دانسته یا نادانسته ادامه دهند. راهی است که هنوز هم نماینده بزرگ آن عاشق واره آتشگون و سرشار شور، اندیشمند و شاعر بزرگ تمامی قرون، مولای روم است.

در شعر نرودا عناصر، اشیا و پدیده ها درهم می آمیزند، آمیزه ها در حرکتند و زمان، خود یکی از این عناصر بویا بحساب می آید. اشیا، در رو یا و بیداری در ذهن سر می زنند و حقیقت نه فقط حقیقت مشهود با چشمان بیدار ماست که در رو یا و تخیلمان وسعتی فراگستر می یابد. نرودا می خواهد تا "اندوخته ای از سایه برای زمانهائی که می آیند" گرد آورد و لحظه به لحظه به دنبال این حقیقت است.

شعر نرودا تنوعی وسیع از یک تجربه عرفانی زمینی ارائه می دهد که لحظه ای از تکامل نمی ایستد. جلوه های گوناگون عناصر عینی و ذهنی در تصویرهای پایان ناپذیر او جریانی همیشگی همچون دریا دارند که آسان برایش شگفت انگیز و گرمی بود. در هیچیک از کارهای نرودا، بیش از سه دفتر، "منزلگاهی بر زمین"، سیر حرکت تکاملی را که می بایست شاعر را به قله های بلند ماجویچیو و فراتر از آن برساند، نمی توان بی گرفت. چنین می نماید که در تجربه گذر از منزلگاههای گوناگون، حسن زیستن و تعهد به زندگی هر روز بیشتر در او رشد می کند. این سه دفتر شعر از آن جهت واجد اهمیتی تعیین کننده در ارزیابی وی جوشی کار نرودا هستند که در برگزیده * سه برخورد مجزا و در عین حال پیوسته شاعر با زندگی اند. زندگی که نرودا را از سرکشتهای تنها در وادیه های آسیا به قلب خون چکان اسپانیا می کشاند. این سه دفتر شعر در حقیقت جلوه های گذار شاعر از بیخ و خمهای تکامل و سیر دست یازی او به اوجی تعهدگرا در شعرند و تندیس نرودا را در سالهای درنگ و نامل، تنهائی و انزوا تکمیل می کنند.

نخستین منزلگاه نرودا با صدای پای "چار نعل مرده" بر خاک آغاز

می شود که در آن خاکسترها، دریاها به کار گسترش خویش، صداهائی که از فلز می گسلند، آشفته و غبارین به شتاب گذر دارند و شاعر از این سان زنده بودن آنان حیرت زده می شود. در این منزلگاه، نرودا درگیر با برگهای خاموش، فلزهای بی نور و تهی و غیبت روزهائی است که به ناگاه می میرند و موجهائی که می گویند واز مرگ، ویران می شوند. روزهای نامیون، روزهای پریده رنگ یکی در بی دیگری در سیده های ناتوان بر او فرود می آیند. شاعر در میان سردرگمی هاست. در میان همه پدیده های که خود را به فقری واضح در آورده اند. شاعر تنهاست. گاه به دنبال چاره های برای سرکشتگی و تنهائی اش اتحاد سنگ و زمان را در افق دورانها بی می گیرد و باز به حصار حرکتی تنها گرفتار می آید. اتحادی آشفته که بیم آن دارد در حصار دیگری به بندش اندازد. در شعر این دوره، او، هوا بر فراز شهرها به زنجیر است و او حس می کند آفریده هایش زاده یک وازدگی طولانی اند. زندگی عادی است به رو یاها و شیبهای بشمار. در ژرفای تاریک انزوائی که از درون آن، موجهای سهمگین وهم بر او می گویند، او، عشق را به مدد می گیرد ولی باز تنهائی است با گلی نغور و گسترده همچون زمین در زمستانی بلند. این نوسان میان پناه جستن در عشق و بازگشت انزوا گاه سوگنامه می شود و گاه به اشراق می رسد و در جریان آن، شاعر، فرشته رو یاها را فتح می کند و گاه به تنزلی زمینی و شورانگیز راه می یابد:

چه نابی تو در آفتاب و شب فروگستر
چه پیرومند و بی کرانه است مدار سپیدت
و سینهای از نان، بر بلندای اقلیم
تاجت از ستارگان سیاه، دلدار!

شعر: ما با یکدیگر، "منزلگاهی بر زمین ۱"

در میان همه آشفته گئی هائی که منزلگاه نخست نرودا بر آن بنا شده است می توان دروینمایه های آنچه را که در آینده زبان ویژه او را می سازد یافت. آمیزش بی وقفه انسان با آنچه از آن حیات می گیرد، آفتاب، نان، گیاه، آب و جغرافیای زمین، از همین جا در تصویرهای او از انسان رخ می نماید. در عاشقانه های منزلگاه ۱ نرودا به تجربه های تازه تر از "عاشقانه ها" می رسد و به انسان خاکی که با نیازی بشری به او عشق می ورزد دست می یابد. نرودا در این زمان در تب و تاب انزوائی مرد جوانی است که دور از دیار خود، عشق را در کنار زنان بومی آسیای جنوب شرقی می جوید. آنچه را که به وصف در می آورد نمائی از صمیمیت او در تنهائی آن سالهاست. کوششی است تازه در یافتن حس های آن سوی زندگی که زمین است و خود، به تمامی، نرودا، چیزی که او آن را اندوه زمینی نام نهاده و حاصل تنهائی خویش در آن سالها دانسته است.

تأملات شاعر جوان در شبی آسان گسترده و زمینی آنقدر تنها، بی آنکه از فرهنگ شرقی تاثیر پذیرد. دوام یافته است تا بدانجا که در سومین منزلگاه به خشم و بیزاری و طرز و تحقیر درآمده است. او در برخورد با جنگلهای داخلی اسپانیا در دفتر شعر "اسپانیا در قلب ما" که بعدها بصورت بخشی از منزلگاهها نیز چاپ شد، هنوز عشق را فراموش نکرده است. اینجا عشق او به مردان راستین، سرزمین های شاد و زنده، مردان کوچک و خیابان، مدافعان شهرها و روستاها، گروه صد نانک، ارتش مردم و... مردم است. مردمی که فدریکو گارسیا لورکای شاعر نیز از آنگونه است.

عارف زمینی، نرودا، حالا احساساتی زمینی دارد. برای ژنرالهای ضد مردم و نیروهای فاشیست، مشتایش را گره می کند و برای آوارگان و رزم آوران فریاد و سرود می دهد. آن ذهنیت پیچیده و تأملات و درون نگری ها و خم شدنهای به سوی خود تبدیل به شانهای می شود برای تکیه گاه سربازی با دستی برای کمک به مجروحی و یا سبتر و وسیع تر از همه، انگشتانی برای بدست گرفتن قلبی نا اسپانیای فرقه در خون و ویران از وحشیگری، طراحی کند و نقش اهانتی بزرگ به بشریت را جاودانه به رخ کشد. جادوی کلام او با این وردها آغاز می شود:

در آغاز بر گل سرخ درنگ کن، ناب و دریده!
آهنگ سرودن، با انفجارها

آرزوی آوازی سترگ

و فلزی که فراهم می آورد

جنگ را و خونی برهنه را
اسپانیا، جامی بلور و نه دیهیم
سنگی شکسته، نرمای ستیزنده گندم
بوست و جانوران سوخته

شعر: نیایش، "اسپانیا در قلب ما"

چهارنعل مرده

چون خاکستر، چون دریاهایی به کار گسترش خویش
در آرامی مقروق، در بی شکلی
یا همچون کسی که می شود از بلندای جاده ها
طنین درهم ناقوسها را
با صدایی که اکنون از فلز می گسند
آشفته، پرهیت و غبار شده
در آسیاب شکلهای بس دور
فرا یادآمده یا نادیده
و عطر آلوها که بر زمین درمی غلتند
و در گذر زمان می پوستند، سبز تا به نهایت.

همگی اینسان شتابان، اینسان زنده
اما بی حرکت چون فرقه های رها در درون خویش
آن چرخهای دستگاهها، در یک کلام،
زنده چون ترکی خشک در شمار درخت
چنین خاموش به گرداگرد
تمامی اندامها که دمه اشان درهم گره می خورد
اما از کجا، از چه راه، بر کدام کنار
حصاری مدام و مبهم، چنین خاموش
چون یاسها گرداگرد دیر
با آمدن مرگ بر زبان و زبانی
که بر زمین می خمد، سر فرو برده
با شاختنایی که آهنگ ستیز دارد.

پس بدینسان، در آرامی، می ایستد تا درباب
آنگاه چون پروبال زدنی گسترده، در بالا
آه چه بسیار که قلب پریده رنگ نمی تواند به آغوش
نکشد.

به انبوهی، در اشکهای نیفتانده
و کوششهای انسانی، دلبره
بدکارهایی که ناگاهان آشکار می شود
چون بخ، آشوبی گسترده
در باروار، برای من که سرود خوانان فرامی آیم
تو گویی با شمشیری به میان بی دفاعان.

باری از چه ساخته شده، آن بلند پروازی کیوتران
که میان شب و زمان وجود دارد، چون دره های نور
آن آوا، چنین گسترده
که می افتد و جاده ها را از سنگها می پوشاند
یا که هنگامی که تنها ساعتی
ناگهان می روید و بی وقفه می گسترده.

در بطن تابستان
درختان سترگ کالاباش یکبار گوش فرا می دهند
که گیاهان ترحم آلوده خود را می گسترند
ساخته از آن، از آنچه با ناز بسیار
به سرشاری، تیره از قطره های سنگین.

۱ - کالاباش: کدوقلبانی استوائی؟ - م.

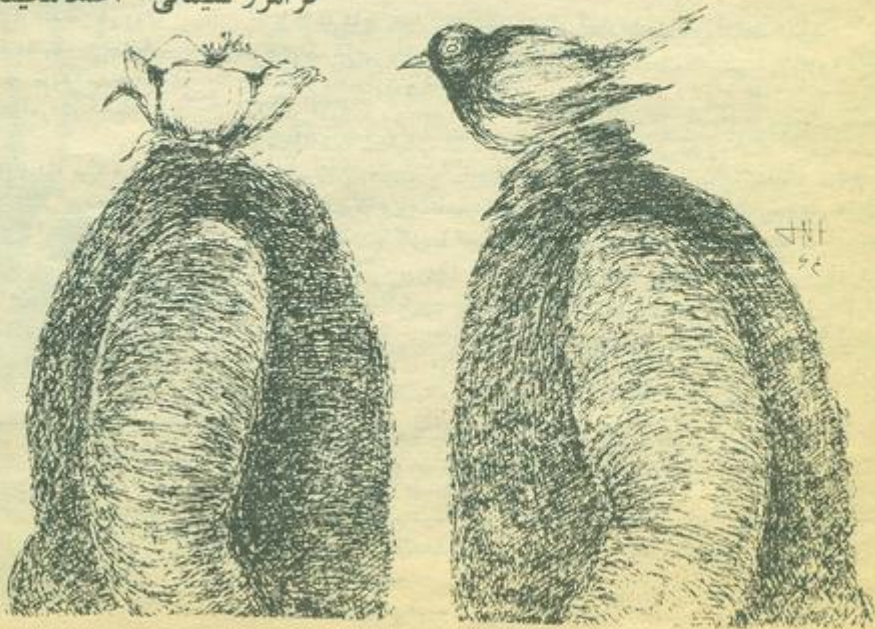
اسپانیای از دست رفته، نرودا، تنها و تنهایی با رخدیسپهائی که فرو افتاده اند
و زیر رگبار گلوله و سرود جنگ و دفاعی ناباور در میان، مرگ و زندگی،
در هم شکسته اند، در خاموشی پس از آخرین فریاد، با سربازانی همچون
میهمانانی ناخوانده، نرودا را به یاد دفاعهای دیگر می اندازد و برای
استالینگراد نیز حماسه اش را سر می دهد. بولیوار را ستایش می کند. برای
رودهای آلمان آواز می خواند. برای مرگ و رستاخیز رهبر کانالان: لوشین
کمپانی سرود سر می دهد که در سقوط جمهوری به فرانسه گریخت و مارشال
پتن او را به اسپانیا بازگرداند تا با جوخه اعلام روپارو شود.

اینکه شعرهای آغازین منزلگاهها، فراواقعیت لقب می گیرد مورد پسند
شاعر نیست اما قدر مسلم آنست که شعرهای پایانی منزلگاهها واقعیت است.
واقعیتهایی که هر یک آن دیگری را تداعی می کند و عارف زمینی را از منزلی
به منزل دیگر به سیر و سلوک می برد و همسفران او چهره هایی به گونه یکدیگر
دارند. همیشه بیگانهی که میزبان ناخواسته، خشونت است. همیشه زنان و
مردانی صبور و زحمتکش که زیر چکمه های قدرت له می شوند. همیشه آبادیهائی
که از بی قهر به ویرانه های بدل می گردد. آن وحدت فراگیر هستی را، نرودا،
اینجا به جای عشق، در خشونت بی می گیرد. آن جوهر ناب هستی در فراسوی
زمان و مکان اینجا به صورتهای دگرگون شده و از دست رفته، رویاروی شاعر
است. آن حرکت همیشه خرنده و پیشرو اینجا بصورت گردابی کشنده و بلعنده
در چهار سوی اوست و تکامل شعر و زندگی که هدف شاعر در رسیدن به کمال
است همچنان ادامه می یابد.

برای پابلو نرودا، شعر همچون بدر دانه ایست که برای مردم کشورش،
همزیبانش و بوسیلته مترجمان او - برای تمامی مردمی جهان - افشانده
می شود. ذهنیت پیچیده و تجربه های بی امان و فراگیر آغاز دفترهای منزلگاهها
شاید پیش از حد درونی بنماید بی آنکه شاعر، خود چنین قصدی داشته
باشد. کوششی که نرودا در ساده و روشن کردن شعرهای پایانی نیز دارد
باز بصورتی پیچیده و ذهنی درآمده است، اما او به حقیقت با واقعیت که
در نهایت کلام به شعر درمی آید، احترام می گذارد.

عارف زمینی به جست و جو و شناخت برآمده است و نیک می داند که
در این راه دیگر تنها نیست. شعر فراگیر، گسترده در فضا و خلا، زمان و
بی زمان، سرشار از واژه و مفهوم، یاسخگو و برشگر، ستیزنده و آرام، تیره
اندوهگین و اسدوار پابلو نرودا، شعر ملموس مردم هم روزگار او و شعر اقباقی
آینده است.

فرامرز سلیمانی احمد محیط

برای محمد مختاری سروده شده است

منوچهر آتشی

باید به سایه سار بیایی

در آفتاب در قلمرو غدر ایستاده‌ای
در آستانه آن قلعه قدیمی متروک .

دوری

دور . . . دور
و من نمی‌توانم
از چشمهای باکرهات برگزیده بردارم
و روی زخم کاری پهلویم بگذارم .

دوری بر آستانه قلعه
و جاده‌های که پیش پای تو خوابیده
در آفتاب تند ، تپیدن بی‌آزمی دارد .
(باز است و پاک
اما نهاد نامیمونش
آراسته به مین‌های نامرئی است
و بوته‌های شعبده‌گردش روئیده است .)

دوری . . . در آفتاب
باید به سایه‌سار بیایی
و برگ چشم باکرهات را
بر داغهای من بگشائی .
باید به سایه‌سار بیایی اما
از راه باز و داغ بی‌آزم نه
کوه بلند " باغ سوخته " را دور بزن
- آتشفشان خاموش را هم -
وز دره‌های خالی بی‌سایه
تا این پناه ایمن ، این بیدهای سبز مجنون بلخز
در سایه‌سار بیشه غمناک عصر .

من آب را پرستش کردم
من باد را
و خاک را
و التهاب نامم معنای آتش است .
بگذار بمب‌های نامرئی
در زیر بال شعبده و غدر جوجه کنند
بگذار نارنجک‌های پنهان
از غصه بترکند .
و دوزخ مهیب لیب و دود را
به خانه‌های یکدیگر جاری کنند .
ما عشق را در این طرف خورشید
در سایه‌سار ایمن این بیدهای سبز گذرمی‌دهیم .
و تا طلوع ماه وهم انگیز
آوازهای شوریده‌وار می‌خوانیم
و بعدها . . . که خسته شدیم

چاقوی تیزی
و کنده تناور گردویی خواهیم یافت
و نابوتی یگانه از تنه سرو
.....

باید به سایه‌سار بیایی

احمد شاملو

شیانه

در معبر من

دیگر

هیچ چیز نجوا نمی‌کند :

نه نسیم ونه درخت

نه آبی درگذر .

شیره شیره نوحه‌ئی گسیخته می‌جنبد

تنها

سیاه‌تر از شب

برگزده سرگردانی باد .

* * *

دور

شهر من آن‌جاست

تنها مانده

در غرویی هموار

که آسان نمی‌گذرد .

شهر تاریک

با دو دریچه مهربان

که بازگشت دردناک مرا انتظار می‌کشد

در بسکوجه پنهان .

از پائیزی ها

سایه برف

بیضه بسته ست به خاکستر درد
 مرغ اندوهان
 در تک دره‌ی دلتنگ بنفش آبی پائیز کنون
 خسته می خواند
 با بید کهن
 باد دمسرد خزان
 سرد و غم انگیز کنون
 باد می بیجد
 چون صاعقه طوفانی وسخت
 نقش آوازی مانده ست به جا
 نغشی از بلبل مهجوری
 بر شاخ درخت .

حوض کاشی
 و فواره‌های جلبکی
 و سایه برفی
 که ماهی ها را گریز میدهد
 شمایل پنجاه سالگی هنوز
 از حیاط آبپاشی
 آجرهای نظامی
 قلبان کمر نقره
 مخده و مولانا
 و شیشه‌های بارانی عینک
 دست برنمیدارد

عباس عارف

" دعا "

ما
 در طلوع ظلمت
 کور و نهفتنیم ،
 تو
 پدیدارمان کن !
 ما
 در تهاجم خفت
 عوریم و خفته‌ایم ،
 تو
 بیدارمان کن !
 ما فکر کرده‌ایم ای رستگاری مرگ
 هر یک
 که : " حق منم ! "
 تو
 بر
 دارمان کن !

۱

آتش بزن
 گلپای پونه را
 در سرزمین جنجره پاکت
 بیزارم از ترانه لالائی
 دیربست
 دردانه‌های ما
 در های وهوی مرثیه میخوانند

۲

خورشید را
 با تابشی بروشنی آفتاب ظهر
 بر شیشه‌های خانه کشیدم
 چشم سپیده کور
 میخواست پا به خانه گذارد

۳

برگها
 می چکند از شاخه‌ها بر خاک
 شاخه‌های لخت را
 دانه‌های ریز باران می کند آذین
 فصل پائیز است

۴

تا اول
 بر پای من نشانه شن‌های داغ نیست
 صدها هزار چشمه براهم نشسته است
 هر چشمه یک سراب .
 هر تاوولی نشانه رفتن به سوی خویش
 گشتن به خویشتن نرسیدن
 گفتن ، صدای خود نشنیدن

۵

میخواستی
 در چشم من بنفشه تسانی
 منم
 چون سرخ گل بدیده خود کاشتم ترا
 تنگ است
 جای دو گل به سینه‌ی یک گل‌دان

۶

برواندای
 از لحظه‌های روشن باران و آفتاب
 برپرزنان گذشت
 رنگین گمان به بال بلندش نشسته بود

۷

مرا مدام شکستی
 زلال قامت تو آنتی نمیداند
 ترا گناه نباشد
 همیشه هستی ما در شکستن و موج است
 و من ستاره دوری چکیده بر تن آب

ماه پنهان

غروب به دریا زد و رفت
و گیسوئی خاکستری
در گفتگوی باران تنها بود
زنی آواره و در گریز
با خاطره‌ای شکسته
و پیراهنی با گل‌های پژمرده بهار
چشمی سوخته در آتش
با حکایت ماه پنهان
که بر دریای ابرها
قلب خود را آرام می‌راند
تا بر ساحل غروبی دیگر
زنی تاریک را بیابد .

فروود

سفر صفر
سفر پاسخ درهای بسته است
چشم‌های بی‌حالت
دست‌های بی‌حرکت
سفر سخن‌های بر زبان نیامده از لکنت حضور
گریز چشم‌ها ، سخن‌ها دارند .
تردید گام‌ها
فانوس‌ها
از روزنه‌های آشنا نمی‌تابد
در چهره‌ها
اشباح خنده‌ها
درها - دیوارها
و
دست‌ها فاصله‌های سرد .

از خوشه‌های کمرچین

باران ، وقتی فضای جلگه خورشید را گرفت
من کودکی میان خزان بودم
در فصل دیده‌ها .
باران ! آمد شکست
از ماه خوشه‌های کمرچین
در گس‌ترین حقیقت ممکن
در خوابناک چشم دروگر .
باران !
اما ،
امروز داسی برهنه‌است
در کمترین فواصل بازو
بازوی انتخاب .

۳ شعرا کسری عنقایی

محمد اسدیان

سزیف

روزی تو بی‌گمان
صخره را که با تو خویشاوند است
به قله خواهی برد
و برفراز خواهد ماند
و ناگهان
بغض باران خواهد ترکید
و زیر چشم جهان را
خیس خواهد کرد .
خاک را رنگین کنانی از عشق
شیار خواهد زد
و تو در هرکجای چشم‌انداز
زیتون و زیتون
خواهی کاشت !

آنچه در حصار این دیوارها خواهد ماند
تنها
روبان دختری است
که دستش را برای آخرین پرنده تکان داد .

کنار تیغهای آلوده به خون و صابون
اندوه دختری جا مانده است
که در تقویمش پروانه و لک‌لک می‌کشید .

آه
گرمای ذره‌ها ذوب می‌کند
اما می‌باید فریاد انسانی را سردهم
که تصویرش را در آینه به جا نهاد
و فرصت فریاد کشیدن نیافت .

۲
بگذار زنجره
رویای فواره‌های‌اش را
در تنه درختان بگستراند

شبی کنار آتش
به فواره‌ها می‌نگری
و می‌خندی .

۳
برتخته‌های بارانداز
جای پای دختری .
بر آسمان برابر
رد نگاهی .

تنها لحظه‌ای پس از آنچه
مرگش می‌خوانند .

و ، از روز و روزگار هم پرسیدیم ، خندید و گفت :
 "زندگی من
 چون حساب صابون
 است
 که کودکی آنرا
 باد میکند
 و حساب صابون
 بزرگ میشود
 و بسوی بالا میرود
 ولی آنگاه که ترکیب
 از آن لکهای سبز
 بر جای نیمیاند "

* " بیژن جلالی " شاعر نیست که همه او را از دور می‌شناسند و شناخت او از دیگران نیز چنین است. نامها و چهره‌ها نزد او تداعی ندارند و این برای او خلصتی شده است که چیزی را بجای چیز دیگر نگیرد و از اینروست که شعر او از ابهام و استعاره تهی مانده است و تنها گاهی به تشبیهات ناگزیری بس کرده با اینهمه نمیتوان گفت که شعرهای او در پس ظاهر بسیار ساده و گاهی کودکانه نمای خود چیزی ندارند . - بگذار بگویم زلالی آب از نزدیک زرفای آنرا نشان میدهد و از دور ، این زرفا را انکار می‌کند . - مردم خو گرفته‌اند که

شدن یک پروانه بگیر تا قارچ دود شدن یک شهر ، اما شاعران دو گروهند پاره‌ای از آنها تأثیرات اجتماعی را پس از دریافت تبدیل به تأثیرات شخصی مینماید و پاره دیگر برعکس آنها تأثیرات شخصی را به تأثیرات اجتماعی برمیکردانند منتهی بگونه غیر مستقیم و با نتیجه‌ای طبیعی‌تر و کاراتر . چنانکه پیشتر گفتم من هنوز اقتناع نشده‌ام و فکر میکنم که باید بیشتر اندیشید و چه بهتر که در پرتو چندین چراغ استقرا و کنکاش ... * حقیقت اینستکه دنیای شعر بیژن جلالی با کارگاه شاعری او ، یک محور ظاهرا " کوچکی دارد که یک سر آن محور ، نیمه‌شب ضمیر پنهان شاعر و سر یا قطب دیگر آن نیمروز پارک بزرگی است در نزدیکی خانه شاعر . - با این وجود و دور همین محور کوتاه چند مسأله فاض فلسفی مثل مرگ - اراده - حقیقت - آفرینش - نسبت غیر فیزیکی - قدرت و جزاینها بگونه‌ای ظریف و ساده و شفاف و در عین حال نقش‌آفرین اما نه بقی‌آور مطرح میشود . میتوان گفت که بازدهی و باروری ضمیر ناآگاه شاعر بیدریغ و بی‌دروغ و از این جهات برانگیخته ذوق کشف است البته با اغماض و صرف‌نظر کرمانه از پاره‌ای آثار چاپ شده که بیشتر به کلمات قصار و جملات کوتاه نامهای یا روزنامه‌های شباهت دارد و طرز نوشتاری آنها چیزی را عوض نمیکند ، مثلا "

بیداری ما / چون شعله چراغ است / که اگر فتنه
 آنرا زیاد بالا بکشیم / دود میزند . و در برابر
 شعرهایی از این دست هم داریم :

خاک را از من باز مگیرید
 زیرا بی‌خاک

بی‌آسمان خواهم شد
 و صدای پای خود را

نخواهم شنید

که به کدام خانه میروم

و به کجا خواهم رسید "

و ، چه سروشانه و باشکوه است این یکی :

" ای روز آخر جهان

بال و پر خود را بگشای

و بر سر من سایه

بیفکن

و بگذار تا رودها

در من بمیرند

و بیابانهای خشک

در من بسوزند

و خورشید و ستارگان

در من فرو افتند

و امید من در من

بشکند

و بگذار تا سایه تهی

و دردمند من

با سایه تو

یکی شود "

شعریکه خواندیم غرورمندانه شروع میشود و ادامه می‌یابد و اما پیش از پایان بطور شگفت‌آور در لحن فرونشانه‌ای میشکند و جمع دو تضاد با استحاله‌ای لطیف در حجمی کمتر از شصت کلمه می‌کنجد و همه اینها بسیار طبیعی بلکه ناگزیر انجام می‌پذیرد .

نگرشی نو به دنیای شاعر

عمق را در زیر گل‌آلودگی باور کنند ، اینها مصداق زلالی را همواره در چشمه‌ساران دیده‌اند ، حال آنکه کرانه اقیانوس نیز میتواند صاف و شفاف باشد و نیز میتواند بیمناک نباشد .

* طرز نوشتاری یا " اکریاتور " مصرعواره‌ها در شعر بیژن جلالی از مواردیست که بهانه انکار و اعتراض معاندین و یا مایه کم‌عنایتی نیمه‌آشنایان گردیده است . میدانید که اوبسا از وسطیک جمله

شعری به سر سطر می‌رود و حتی یک حرف دستوری مثلا " حرف " را " را مصرعواره " مستقلی قرار میدهد . بنظر من نه تنها اینجا ایرادی در کار نیست بلکه این و همچنین حذف نقطه‌گذاری از ویژگیهای جالب و سودمند شعر اوست که تشریح و توجیه اینها بحالی بعد بماند .

* مسأله دیگر که باعث ناخشنودی گروهی از فرهیختگان سیاسی و اجتماعی از این شاعر شده اینست که چرا همایوی تاریخ و تکاپوی جامعه بر سطح و فضای باغچه اختصاصی او بقدر پاره ابری گذرا یا نسیم شوخی نیز سایه و تکانی نمی‌اندازد . اتفاقا خود منم مدت‌ها گرفتار این گمان بوده‌ام و هنوز در تأمل بسر می‌برم ، نتیجه صحبت‌های دوستانه اما جدی با شاعر - بدون اینکه خود صراحتا نظر فاطمی بدهد - این شده است که مسأله ناشی از ضعف حساسیت نیست و بطور کلی شاعر در مقابل همه چیز حساس است ، از خاکستر

پراکنده‌کوشیهایی درباره یک شاعر خاطر مجموع با چند شعر چاپ نشده‌اش .

کلمات شعر من
 چون کیوتران سفیدند
 و بر هر بامی می‌گشتند
 و از سفیدی بال آنها
 روز روشن‌تر میشود

* بیژن جلالی را پنجاه سال پیش در یک شهرک اینستگاهی پر درخت کم کردم و با انتشار " دل ما و جهان " به جست و جویم برخاستم و آنگاه که " آب و آفتاب " درآمد بنشانی شعری از آن دفتر که وطن نحیب‌گامها و پروانه‌های گمنام را رهنمونی میکرد سراغش رفتم و در فراغتگاهی روشن و نیمه‌گرم رو به صنوبرهای اسفندماهی بازش یافتم .

نمیدانم با خود یا با او گفتم :
 " امسال سال خوبی بود
 زیرا با خاک آشنا تر شدم
 و سفری به دریاها دور کردم
 چنانکه گوئی میدانم
 تن من از کدام خاک است
 و دل من
 از کدام دریاست

■ و اما سمبول‌های شعر بیژن جلالی، خود میتواند موضوع مقاله‌ای مفصل باشد. نمایان‌ترین این نمادها، آفتاب و آب و درخت است و بخصوص این آخری اگر دقت کرده باشید شکل ارائه درخت در کار نقاشان و شاعران، نمایانگر اندیشه طبیعی یا ماورا طبیعی آنهاست. - بطور کلی اصرار در نمود عمودی و قائمگی دلالت بر گرایشهای متافیزیکی دارد و اینجا تأکید بیشتر بر ساقه درخت است و ارتفاع آن و باریکی‌های آن، مثل کارهای جدید سپهری و آنچه بسی در میناتورها دیده‌ام و برعکس آن یعنی نمایشهای افقی درخت بصورت گستردگی یا دایره‌گی شاخساران و کوتاهی ساقه و گاهی بسیار سوییگی و پراکندگی ممتد ریشه‌ها حاکی از وابستگی بزمین و انسان و واقعیت‌های عنصری است. نظیر آنچه در کارهای نقاش نیمه‌شهری بنام "موندریان" دیده میشود و نیز در بعضی تندیس‌های جدید درخت که از ابرامی فلزین هم برخوردارند. در زمینه همین سمبول‌های شاعر در ارتباط با زمین و آسمان، یاد کردنی است که درخت ریشه در خاک و شاخه در آسمان دارد، درست بر عکس آفتاب. و آب و باد نسبت‌های متغیر دارند، اما آب به قیاس دریا و باران بیشتر زمینی است تا آسمانی و باد برخلاف آن آسمانی‌تر است. - و اما "سنگ" و "سایه" و "گل" و "مرغ" و "خاک" از سمبل‌های مشخص سراینده‌اند، هنگامی که در تبیین نوعی عرفان آزادمنشانه مبتنی بر نیست‌انگاری یا فزونی (چیزی نزدیک به مشرب خیام یا هدایت) - بکار گرفته میشوند. در این فرصت میتوان گفت که بیژن جلالی تمثیلاً کالبد نیمه وارفته‌ایست از خیام، یا درون‌ریخته، مترشحی از هدایت و به هرحال بگمان من در شعر امروز بعداز نیما او یکی از شاخه‌هاست و چنین مینماید آنچه که او آغاز کرده است در دهه آینده اشاعه خواهد یافت.

■ اینک بنا بوعده چند شعر چاپ نشده او را میآوریم، با این توضیح که این شعرها و ده‌ها شعر دیگر انتشار نیافته، شاعر کمال و انکشاف چشمگیری را نشان نمیدهند، الا اینکه اندیشه شاعر در لفاف همان بیان ساده مضمون از صنعت بازیهای سالمندان بطور شگفت‌آوری ادامه یافته است و نوعی استقلال و شکل‌پذیری - که پدیده اخیر میتواند صرفاً "مولود تکرار و استمرار باشد - رخ نموده است، تا نظر شعرشناسان و نقدنویسان آگاه‌تر از من چه باشد، همین بس و بدرود... شهریورماه ۶۷ - مفتون امینی

چند شعرا بیژن جلالی

۱
کاش میدانستم
به اندازه قرص خورشید
یا کاش تاریخ بودم
به اندازه شب
ولی ستاره‌های هستم
گرفتار در شبی

۲
نی زنی در کنار راه
نشسته بود
راه را می‌نواخت
و خاک را
که با راه میرفت
ولی من صدای نی را
در آسمان
می‌شنیدم
که با باد میرفت
و آبی رنگ بود

۳
ما همراه فصلها مردیم
به آهستگی
و کسی خبردار نشد
زیرا نسیم بهاری
نگاه همگان را
به سوی گلها می‌برد
و باد پائیزی
صدایش بلندتر از زاری
ما بود

۴
اینجا چرا
حقیقت را با حرف ذال
به جای دال
نوشتند

۵
من چون درختان
زندگی کردم
و شاخه‌های روحم
از تاریکی به سوی نور
گریختند
و درست ندانستم
که در خاک چه میگذرد
زیرا همواره کوشیدم
تا بادها را
در آغوش گیرم

در جواب باید گفت که نام شما ترسناک نشده، بل این اشعار شماست که مدتی است ترسناک شده و رنگ و بوی اصیل خود را از دست داده و اگر به همین نحوه ادامه یابد، مسلم بدانید که وحشتناک‌تر هم خواهد شد.

همچنین نوشته: "بخش عظیمی از شعر و ادبیات امروز ما در خارج بوجود می‌آید آیا واقعا؟ همینطور است؟"

کناست آن شعر و ادبیات ناب و واقعی و اثر گذار و اصیل و مردمی و پرمحتوا که در خارج بوجود آمده و مایه خیر هستیم؟! هنوز هم دود از کنده بلند می‌شود" پس چرا یا وسط نمی‌گذارید و از دور این اختصار ادبی را تماشا می‌کنید. می‌خواهم بگویم اشعار شما و بسیاری دیگران "تداوم سالم" و منطقی خود را از دست داده و این یک واقعیت تلخ است.

من نمی‌خواهم کاملاً از اشعار چاپ شده مجله دفاع کنم و یا مانند شما بی‌رحمانه همه را به یک جوب برانم.

اما با شعار هم مخالفم چون با آن چیزی حل نمی‌شود. اعتراف می‌کنم نسل جوان و بویای ما نیز از بسیاری از این "شعرها" خسته و کسل و فرسوده شده و این امواج آهسته آهسته دارد همه را خفه می‌کند. همچنین عقیده دارم که این جریان قابل هدایت است و باید تلاش مؤثر و دامگیری در جهت به‌جرا انداختن آن صورت پذیرد. لازمه آن روراست بودن است پس بیایم صادق باشیم. ادعاها را کنار بگذاریم مسئولانه و مخلصانه دست در دست هم دهیم و گذشته بر بار خود را، به‌شکلی نوین، حیات بخشیم تا برای آیندگان - حداقل - چیزی داشته باشیم.

"من من" گفتن‌ها را کنار بگذاریم و برای همدیگر ارزش قابل شویم. مردم و خصوصاً نسل جوان هشدارند بسادگی فریب نمی‌خورند و برای همیشه نمی‌شود آنها را سرگردان باقی گذارد و با حمله‌ای از آن بزرگ‌مرد، نامه را به‌انجام می‌رسانم که درجانی گفته است:

"چراغم در این خانه می‌سوزد"

تهران - م. وحیدی سپهر

نامه‌ای بانذکی روتوش

اینجانب بعنوان خواننده بی‌ادعای مجله، نامه "میرزا آقا عسگری" را در شماره گذشته آن نشریه تحت عنوان "یک نامه بدون روتوش از آلمان با دقت خواندم. لطفاً مطالب این حقیر را هم بدون "روتوش" چاپ کنید (که البته اندکی روتوش هم بد نیست) به اعتقاد من، هیرمند باید در کنار مردم باشد تا بتواند تکامل یافته و ارتباط حیاتی خود را حفظ کند. اگر این رابطه گسسته گردد طبیعتاً درکار هیرمند خلل و کم‌مایگی و سستی پیش می‌آید دیدگاه عسگری مدتی است تفاوت یافته و شعر او می‌رود که از توده فاصله بگیرد. درحقیقت، این رنگ خطری برای او و کسانی مانند اوست که در متن جامعه زندگی نمی‌کنند. عسگری در نامه‌اش نوشته بود: "آیا نام من ترسناک شده که شما شعر مرا با کتا به جواب می‌دهید."

نمایشگاه نقاشی های

رعنا فرنود

در گالری سیحون ۱۴ تا ۲۴ آبان ماه

برگزار میشود

کلاس

آبرنگ

مقدماتی - پیشرفته

بعد از ظهرها ۸۹۰۴۴۴

کلاغ؛ روزی گنجشک شادمانی است که از دست دوستانم دانه می‌گیرد، ساعتی بلبل خوشزبانی است که بیوسته ترانه‌های عاشقانه می‌خواند، سر درگوشم می‌گذارد و می‌خواند، آن‌قدر می‌خواند که حوصله‌ام سرمی‌رود. به او می‌گویم: "پرنده، بوقلمون صفت دمدمی مزاج بی‌هنرا! از خودت خجالت نمی‌کشی؟" می‌زند زیرگریه و اشک از چشمهای خسته‌اش سرازیر می‌شود و قطره‌هایش برشانه‌ام می‌چکد. سرش را زیر بال و پر رنگینش فرو می‌برد و گوشه‌ای کز می‌کند. دلم به حالش می‌سوزد. دستی به سروکوشش می‌کشم. دلداری‌اش می‌دهم. نوکش را می‌بوسم.

آن‌گاه به هیأت طوطی مغروری درمی‌آید، با پر وبال رنگ به‌رنگ؛ و بنا می‌کند به خطابه خواندن و نطق کردن و حرفهای گنده گنده زدن. آن‌قدر از این در و آن در می‌گوید و آسمان ریسمان بهم می‌بافد که باز حوصله‌ام سرمی‌رود؛ سرم سوت می‌کشد. دلم می‌خواهد پس‌گردنش را بگیرم و برتش کنم توی کوچه و خیابان تا رهگذری یا ماشینی از روی بدتش رد شود و له و لورده‌اش کند.

دیدهایش که عقاب شده است؛ عقابی با بالهای گشوده، جنگالهای قوی و درنده، چشان تیز و خشن، گردنی برافراشته و نوکی محکم، گویی آماده، بورش.

می‌گویم: "باز که فیلت هوای هندوستان کرده!"

می‌خندد.

هدهدی زیبا و عشوه‌گر می‌شود. عاشقانه نگاهم می‌کند.

می‌گویم: "حوصله ندارم."

به شکل مرغ چاق قدقدویی درمی‌آید، سلاسه سلاسه بر شانه‌هایم راه می‌رود و بگریز حرف می‌زند. عشوه می‌کند، می‌نالد، غمزه می‌فروشد، ادا درمی‌آورد و خودش را بیمار نشان می‌دهد.

می‌شناسمش، خوب می‌شناسمش. دلش می‌خواهد مورد توجه قرار گیرد. از بس لوس است!

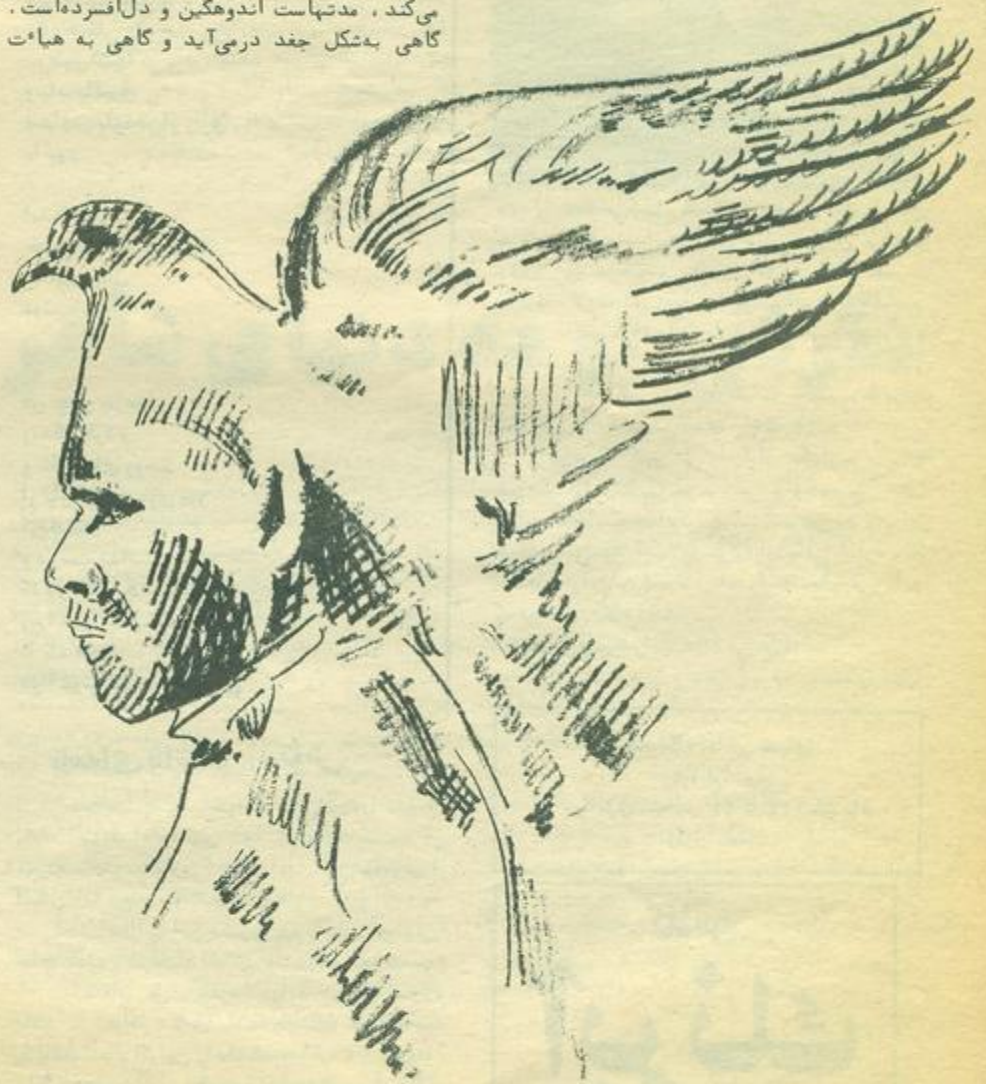
خروس سینه ستبر متکبر قوقولی فوق‌خوانی می‌شود و سحرگاهان، آواز می‌خواند.

از خواب که می‌پریم، می‌پریم: "چه خبر شده؟"

روزگاری مرغ حق بود. در سایه‌های شبها، آواز سر می‌داد، بلند و بی‌پروا. آن‌قدر می‌خواند که از گلویش خون می‌چکید. آثار قطره‌های خون گلویش - هنوز که هنوز است - بر شانه‌ها و پوست تنم باقی مانده.

جغد من، شبها - با چشمانی درشت و

(۱)
پرنده کوچک غمگینی برشانه‌ام نشسته است. این پرنده که هرساعت و هر روز چهره عوض می‌کند، مدت‌هاست اندوهگین و دل‌افسوده‌است. گاهی به شکل جغد درمی‌آید و گاهی به هیأت

پرندگان برای مردن به کجا می‌روند

درخشان - خاموش برشانام نشسته و به سیاهی خیره نگاه می‌کند. گاهی، زیر لب می‌گوید: "چرا ماه در نمی‌آید؟"

می‌گوید: "تو با ماه چه کار داری؟"

می‌گوید: "تماشای مهتاب - از این خرابه که من برایش نشسته‌ام - تسکینی است بر دل افسرده و روح پژمرده‌ام."

می‌خندم و می‌گویم: "پس منتظر بنشین!"

می‌گوید: "صبر من زیاد است."

به‌کلاغی که برشانام نشسته و قافار می‌کند، می‌گویم: "زمستان گذشته است؟"

می‌گوید: "کجای کاری؟ بهار هم دارد به سر می‌رسد."

می‌گویم: "گل‌های سرخ کوچکی که دوستم برایم آورده بود، چرا زود خشک شد؟"

می‌گوید: "چرا از من می‌پرسی؟"

می‌گویم: "پس از چه کسی بپرسم؟ مگر کس دیگری هم هست. تو هم که هر لحظه به رنگی در می‌آیی؟"

می‌گوید: "من؟!"

و می‌بینم که بوقلمونی با پاهای زشت و چتر گشوده، پرهای دور کردن، جای کلاغ نشسته و فخر می‌فروشد.

می‌گویم: "بالاخره یک روز، با یک شب، کله‌همه‌تان را خواهم کند و توی چاله‌های خاک‌تاز خواهم کرد!"

همه - دسته‌جمعی - می‌زنند زیر خنده و می‌گویند: "تو؟! اگر می‌توانستی، تا حالا صدبار این کار را کرده بودی. سالتهاست فقط حرفش را می‌زنی."

گنجشک کوچک می‌گوید: "حیف نیست! زندگی زیباست!"

می‌گویم: "حیف؟! تو به این همه زشتی و پلشتی می‌گویی زیبا؟!"

می‌گوید: "تو خودت این حرف را بیادم دادی. فراموش کرده‌ای؟"

دروغ می‌گوید: "مثل همه‌شان - همه آن پرنده‌های رنگارنگ - دروغ می‌گویند. شاید تقصیر آنها نیست. شاید این منم که بسه دروغ‌گویی تشویقشان کرده‌ام."

گاهی در خواب، سمرغی را می‌بینم که بر شانام نشسته و می‌گوید: "برهایی را که به تو داده بودم تا هرگاه گرفتار مشکلی شدی یکی از آنها را آتش بزنی، چه کردی؟"

چیزی یادم نمی‌آید. زبانم بند می‌آید.

می‌گوید: "گمشان کردی؟"

صدای طوطی بلند می‌شود: "این ... مدتهاست خودش را هم گم کرده."

بیدار که می‌شوم، کلاغ را می‌بینم که بر شانام نشسته و چرت می‌زند.

سایه، ققنوسی را که در افق پرواز می‌کند می‌بینم. صدایش می‌زنم. برمی‌گردد و با شامت نگاهم می‌کند.

بوی خاکستر می‌آید. کپه‌های خاکستر داغ پیش رویم است. خاکسترها را با دست به هم می‌زنم. دست‌هایم می‌سوزد. بوی گوشت و ناخن سوخته فضا را پر می‌کند.

میان خاکسترها، هیچ چیز نیست.

باد تندی می‌وزد و خاکسترها را با خود به اطراف می‌پراکند.

کبوتر سفید معصومی برشانام نشسته و بغبغوکان دانه برمی‌چیند. دلم به حالش می‌سوزد. نگاهش می‌کشد: بال‌هایش را چیده‌اند.

می‌گویم: "حالا می‌فهمم چرا پرواز نمی‌کسی."

می‌گوید: "یادت رفته؟ تو خودت بال‌هایم را قیچی کردی."

می‌گویم: "من؟!"

دیشب، از خواب که بیدم، ماه در آسمان نبود. هرچه نگاه کردم تا شاید ستاره‌ای ببینم، جز سیاهی چیزی به چشم نمی‌آمد.

ناگهان مرغی را دیدم که شبیه هیچ‌یک از آن پرنده‌های ریز و درشت و رنگارنگ نبود.

پرسیدم: "تو دیگر چه جور پرنده‌ای هستی؟"

ساکت نشسته بود. شکل غریبی داشت.

گفت: "مرغ مجسمه."

گفتم: "مرغ نم؟"

گفت: "نه. مرغ مجسمه."

پرستویی که غروب دیروز، به من سلام کرد خسته بود.

پرسیدم: "از کجا می‌آیی؟"

گفت: "من خیلی وقت است آمده‌ام. یادت نیست؟"

گفتم: "پس، کجا می‌روی؟"

گفت: "جایی ندارم بروم. پرستوها مدت‌ها پیش - دسته‌جمعی - پریدند و رفتند."

گفتم: "پس تو چرا با آنها نرفتی؟"

گفت: "یادت رفته؟ و خندید."

همه‌شان به من می‌خندند. گاهی خودم هم به خودم می‌خندم.

بعضی‌هاشان گاهی گریه می‌کنند. اما من - با آن که دلم به حالشان می‌سوزد - هیچ وقت نتوانستم همراهی‌شان کنم. این هم خودش خنده‌دار است.

(۲)

صدای رعد و درخشش برق. جاده، خاکی بی‌انتهایی پر از قلوه‌سنگ و کلوخ. دوطرف جاده، درخت‌های خشکیده و سوخته. تابش تند آفتاب. هوای داغ. تشنه است. پرنده‌ای که بر شانام نشسته بی‌تابی می‌کند آب می‌خواهد.

می‌دود.

به لب پرتگاهی می‌رسد. زیر پایش سیاهی است. شب نیست. صلوٰه ظهر است. اما، درون پرتگاه سیاهی است.

می‌خواهد خودش را پرت کند پایین.

دریاچه‌ای متعفن پیش رویش است. بشوی مردار می‌آید. قایق شکسته، کهنه‌ای - به شکل تابوت - پیش رویش، برآب‌لرّج، تاب می‌خورد. پرنده دیگری به شانام نشسته است.

پرنده‌ها همگی پر کشیدند و رفتند. حالا، تنها مانده است.

عمر می‌گذرد. باران نمی‌بارد. ماه در آسمان نیست. جویبار نمی‌خندد. نسیم در شاخ و برگ درختان زمزمه نمی‌کند.

دور و بر پرتگاه تاریک و دریاچه، بویناک، برسه می‌زند و با خود بیج بیج می‌کند.

پرنده‌هایش کجا رفتند؟ کبوترش کجاست؟ آیا بال‌هایش رشد کرده؟

هیچ صدایی نیست.

ناگهان صدای گریه می‌آید. دلش آشوب می‌شود. چشمش سیاهی می‌رود. زانوهایش سست شده است. دستش می‌لرزد. دلش می‌لرزد.

(۳)

یک روز، دلم لرزید، نه مثل حالا. طور دیگری لرزید. همان لحظه، دستم هم لرزید. وقتی دست و دل بلرزد، همین‌طورها می‌شود.

آن روز، جز دو برکه، شفاف آبی، چیز دیگری ندیده بودم. نمی‌دانم آبی بودند؟ سبز بودند؟ یا کبود؟ راستی، چه رنگی داشتند آن دو برکه، زلال و شفاف که دلم را لرزاندند؟

(۴)

خسته است. دلش می‌خواهد به کوه و دشت برود و هرچه فریاد در عالم بوده و هست، سر خودش بکشد. حنجره ندارد، سینه چاک کند. ... بر بالای بلندترین قله، بخواند.

کاش آن پرنده، کوچک دل‌افسوده هنوز بر شانام نشسته بود. حالا، باید برگردد برای خود پرنده‌ای پیدا کند.

از عابری که چهره نداشت، پرسید: "شما نمی‌دانید کجا می‌شود پرنده‌ای پیدا کرد؟"

صدای خشک خنده، عابر را شنید. تق تق گام‌های عابر، در مه محو شد.

به بالای تپه، بلندی رسید مشرف بر دریا، رو به‌افق، جایی که پرندگان و مرغان دریایی در پرواز بودند و ماه از پس موجها، سرک می‌کشید.

فریاد زد: "آهای ..."

صدای در موجهای دریا پیچید، در کوهها و جنگلها پیچید و برگشت: "آهای ..."

(۵)

صدایی که صدای جویباران است در بهاران، و صدای طلوع خورشید است و صدای باران است و صدای نسیم است، صدای طبیعت است و صدای خوبی و مهر و دوستی، گذر شده است. من رنگ کدورت را می‌شنوم. بوی ناخوشایند کدورت را لمس می‌کنم، طعم تلخ کدورت را می‌بینم و صدای گرفته و خشم‌آگین کدورت را می‌چشم.

بوی خوشی در فضاست. بوی بهار نیست، بوی پاییز نیست، بوی خاک باران‌خورده نیست، بوی دریا و جنگل و کوهستان نیست، بوی عطر گل‌های وحشی نیست، بوی پگاه نیست، بوی غروب نیست. ... بوی دو برکه، کوچک آبی است: زلال و شفاف و پاک.

من این بو را دوست دارم، اگرچه در آن سوی جهان - پشت دریاها و اقیانوسها - و حتی در آن سوی تمام کپکشانها باشد.

اگر پرنده‌ای برایم مانده بود، می‌گذاشتم تا از آن دوبرکه آب بنوشد.

ناصر زراعتی

یکی از گیراترین مباحث علم مردم شناسی، مبحث مطالعه (ریشه‌های) پدیده‌های فرهنگی است که به فرهنگ شناسی اشتها یافته است. چه‌بسا پدیده‌هایی که به مردمانی خاص منسوب‌اند لکن ریشه در فرهنگی دیگر دارند و در اثر اشاعه و تداخل فرهنگی به هیئت و شکل جدیدشان درآمده‌اند. در جهان امروز در اثر ارتباطات سریع، پدیده‌های اجتماعی خیلی زود از یک فرهنگ به فرهنگ دیگری منتقل می‌شوند. و در نتیجه هر ملتی بی‌بسته از فکر و اندیشه ملت‌های دیگر بهره می‌گیرد. در عین حال مردمان عادی و حتی روشنفکران اکثر جوامع با غرور فراوان هر آنچه را که در جامعه خود می‌بینند از آن خود می‌پندارند و از موضع قوم محوری افکار و عقاید خود را برتر از اندیشه دیگران می‌دانند. دنبال کردن همه جاده‌هایی را که هر پدیده اجتماعی طی کرده تا به نقطه معینی از رشد خویش رسیده کار دشوار و پیچیده‌ای است. اما پرفسور رالف لین تن مردم‌شناس ارجمند آمریکائی در مقاله کوتاه خود که ما آنرا "آمریکائی دواتشه" ترجمه کردیم با زبردستی خاصی به اصل بیدایش برخی از اجناس (پدیده‌هایی) که آمریکائیان از آن خود می‌دانند همت گماشته و زیرکانه به تحقیر احساسات قوم محوری آنها پرداخته است. او به کنایه به آنها می‌گوید آمریکائی موجود خاصی نیست و به نژاد برتری تعلق ندارد. آمریکائی فقط در برهه‌ای از تاریخ بشر توانست از تجربیات پیشینیان، هوشمندانه استفاده نماید و میدان وسیع‌تری برای فعالیت‌های بشری فراهم آورد.

مترجم

آمریکایی دواتشه

درباره آمریکادوستی یک فرد عادی آمریکائی و یا شوروشوقش به حفظ میراث گرانسپای فرهنگی خود، بهرقتی که باشد، هیچ تردیدی نمی‌توان داشت. با اینهمه از مدت‌ها قبل بی‌آنکه این آمریکائی بدانند که در ملککش چه می‌گذرد، برخی از افکار تندوتیز بیگانگان بطرز مودیانه‌ای، راه خود را به درون تمدن او باز کرده‌اند. بدین ترتیب صاحبگهان آن وطن پرست دواتشه ملیس به پای حامه، لباسی که اصل آن از هند شرقی آمده خود را در رختخوابی می‌باید که طرحش از ایران با آسیای صغیر ریشه گرفته است. او در اجناس غیر آمریکائی غوطه‌ور شده: یکی از آن اجناس پنبه است که اول بار در هندوستان پرورش داده شده، دیگری پارچه کتان است که در شرق نزدیک ساخته شده، پشم از یک حیوان بومی در آسیای صغیر و یا ابریشم که طرز استفاده از آن نخستین بار توسط چینی‌ها کشف گردید. همه این مواد به روشی که در جنوب غربی آسیا اختراع شده به لباس تبدیل گردید. اگر هوا خیلی سرد باشد این آمریکائی حتی ممکن است به زیر یک لحاف پر قو که در اسکاندیناوی ابداع شده، بخواهد.

بهنگام برخاستن از خواب او به ساعتی که اختراع اروپای قرون وسطی است می‌نگرد و کلمه تند - لعنتی را به زبان لاتین بگام می‌برد و با عجله برمخیزد و بطرف حمام می‌رود. در اینجا اگر او لحظه‌ای تأمل کند، باید خود را در میان فرهنگ عظیم آمریکائی احساس کند. داستان‌هایی درباره کیفیت و فراوانی سیستم لوله‌کشی خارجی‌ها به گوشش می‌رسد و خواهد فهمید که در هیچ کشوری یک فرد عادی در میان چنین شکوه و

رالف لین تن
خلیل دبیرین

عظمتی به استحمام نمی‌پردازد. اما فشار مودیانه خارجی‌ها حتی در اینجا هم او را دنبال می‌کند. شیشه را مصریان قدیم، استفاده از کاشی برای کف اتاق و دیوار را مردمان شرق نزدیک، چینی‌ها، و هنر لعاب‌کاری روی فلزات توسط صنعتگران مدیترانه‌ای عصر مفرغ اختراع شده است. حتی وان حمام و توالت اوجیزی جز اشکال تغییر یافته‌ای از اصل رومی‌شان نیست. تنها سهمی که آمریکا در ابداعات بشری دارد، اختراع رادیاتور است که با بخار کار می‌کند که این وطن پرست دواتشه به اختصار و بدون قصد بر آن تکیه زده است.

آمریکائی دواتشه ما در حمام با صابونی که بوسیله گل (Gauls) های باستان اختراع شده

شستشو می‌کند. سپس داندانه‌هایش را مسواک می‌زند که خود یک عمل مخرب اروپائی است که تا اواخر قرن هجدهم به آمریکا هجوم نیاورده بود. بعد از آن او ریشش را می‌تراشد، که یک سنت خودآزاری (مازوخستی) است و در آغاز بوسیله گاهگان خدانشناس مصر و سومر باستان رواج یافت. دل‌آزاری و رنج و دردسر این ترتیبات در اثر این واقعیت تخفیف می‌باید که دستگاه ریش‌تراشی از فلز استیل است که آلیاژی است از آهن و کربن که با در هندوستان و با ترکستان کشف شده است. بالاخره او خود را با حوله ترکی خشک می‌کند.

به اطاق خواب بازمی‌گردیم. قربانی ناگاه اعمال غیرآمریکائی لباس‌هایش را از روی یک صندلی که در شرق نزدیک اختراع شده برمی‌دارد و شروع به پوشیدن می‌کند. او لباس‌های چسبانی را می‌پوشد که مدتش از شکل ظاهری پوستین تکمه‌هایی که نمونه‌های نخستینشان در اروپا در اواخر عصر حجر پدیدار شد، می‌بندد. این لباس برای فعالیت‌های خارج از خانه، در آب و هوای سرد بسیار مناسب، ولی برای باستان‌های آمریکا، و خانه‌هایی که با بخار رادیاتور گرم می‌شود و همچنین خانه‌های متحرک (Pullman) نامناسب است. با این همه رسوم و افکار خارجی‌ها این وطن پرست شوربخ را در بندگی نگه‌مدارد، حتی وقتیکه عقل سلیم به او می‌گوید که لباس اصل سرخپوستان آمریکا که فقط از پوشش مختصری برای پوشاندن عورتین و گش ساده (۱) تشکیل شده خیلی راحت‌تر خواهد بود، با اینهمه او کفش‌های تنگی به پا می‌کند که از چرم ساخته شده و ترتیبات آن چنین است که طی مراحل توسط مصریان قدیم آماده شد و به اشکالی درآمد که سابقه‌اشرا تا یونان باستان می‌توانیم ببایسم و اطمینان حاصل می‌کند که به‌دقت واکس خورده که عمل واکس‌زدن هم ما خود از فکر یونانی است. بالاخره او پارچه باریک روشنی در اطراف گردنش می‌بچد (کراوات) که نشانه‌ای از بقایای رودوشی است که کروات‌های (Croats) قرن هفدهم بردوش می‌انداختند. او سرانجام در آئینه که اختراع مدیترانه باستان است خود را ورنانداز می‌کند و برای صرف صبحانه به طبقه پایین خانه‌اش می‌رود.

در اینجا نیز او با تعداد زیادی اشیاء خارجی مواجه می‌شود. خوراک و نوشابه‌ای که در برابر اوست در ظروف سفالین است که نام عمومی آن چینی - معرف‌گوبائی بر اصل و منشأ آنهاست. چنگالش یک اختراع ایتالیای قرون وسطی و فاشن تقلیدی از اصل رومی‌است. او معمولاً صبحانه‌اش را با قهوه که گاهی از سرزمین حبشه است و اولین بار توسط اعراب کشف گردید آغاز می‌کند. آمریکائی دواتشه ما به احتمال زیاد احتیاج دارد که آثار شرابخواری‌های بحسابش را، شراب و شامپانی که در شرق نزدیک ساخته شده و با اسکاچ و ویسکی که توسط کیمیاگران اروپای قرون وسطی اختراع شده برطرف کند. گرچه اعراب قهوه خود را بدون قند و شکر و بطور ساده می‌نوشند، او احتمالاً آنرا با شکر، که در

هندوستان کشف شد. شیرین و با سرشیر مخلوط خواهد کرد که البته اهلی کردن حیوانات و روش شیردوشیدن به مردمان آسیای صغیر بازمیگردد. اگر وطن پرست دواآتسه ما به اندازه کافی امل باشد که دست از صبحانه آمریکائی بردارد قهوه اش را میبایستی با پرتغالی که در منطقه مدیترانه پرورده شده، طالمی که در ایران و با انگوری که در آسیای صغیر عمل آمده صرف کند. بدنبال آن او طرفی از بلغور که از دانه های گیاهی پرورش یافته در شرق نزدیک تهیه شده و به روش هائیکه در همانجا ابداع شد می خورد. بعد از آن او به سراغ کیک مخصوصی (Waffle) می رود که ابداع اسکانندیانویها است و آنرا همراه با مقدار زیادی کره که در اصل وسیله آراشی در شرق نزدیک بوده می خورد. بعنوان خوراک اضافه او ممکن است تخم پرندهای (۲) را که در جنوب شرقی آسیا پرورده شده و یا قطعات گوشت حیوانی (۳) را که در همان منطقه اهلی شده و به روش ابداعی مردمان اروپای شمالی نمک سود و پخته شده بخورد.

صبحانه تمام می شود. او (یک) کلاه تمدی را که بوسیله چوپان های شرق آسیا اختراع شد بر سرش می گذارد. اگر احتمال بارتدگی وجود داشته باشد، گالش به پا می کند، که بوسیله مکزیک های باستان کشف شد و چتری که توسط هندی ها اختراع شد بر سر خواهد گرفت. سپس او برای قطار سرعت می دود، البته باید بگوئیم، نه دویدن بلکه قطار است که یک اختراع انگلیسی است. در ایستگاه قطار چند لحظه برای خریدن روزنامه مکث می کند و پاسکاهائی که توسط لیدی های (Lydia) باستان اختراع شد، پولش را می بردارد. همتکه سوار شد لم میدهد تا دود سیگاری که در مکزیک و یا سیگار برگی را که در برزیل ساخته شده فروبلعد. در این حین و بیص اخبار روزنامه را می خواند که با حرفوی چاپ شده که اختراع اقوام سامی ها است و طی جریاناتی که بر اساس موادی که در چین (۴) ساخته شد در آلمان اختراع (۵) گردید. همینطور که این آمریکائی دواآتسه به آخرین سرمقاله ای که در آن به آثار شوم وارد بر فرهنگ ما آمریکائی ها در اثر قبول افکار بیگانگان اشاره شده است نظر می افکند، البته او از سیاستکاری به درگاه خدای عبریان به زبان هند و اروپائی غافل نخواهد شد زیرا که او صد درصد (فراموش نکنیم که خود سیستم اعشاری توسط یونانیان اختراع شده) آمریکائی (ما خود از نام جغرافی دان ایتالیائی آمریکو ویسوسی) است.

- ۱- Gee string and moccasins
- ۲- احتمالا تخم مرغ است که همراه با نوارهای نازکی از گوشت خوک (بیکن BACON) بعنوان صبحانه در کشورهای غربی صرف می شود. (م)
- ۳- این حیوان "خوک" است (م)
- ۴- یعنی "کاغذ" (م)
- ۵- "چاپ سنگی" اختراع کونتبرگ آلمانی (م)

آقای دستغیب

اجازه بدهید جوانها هم بنویسند

سردبیر "دنیای سخن"

خواهشمند است این یادداشت را در پاسخ به مقاله "رونویسی محققانه" در نخستین شماره "دنیای سخن" چاپ کنید.

انتشار صدسال داستان نویسی در ایران واکنش های متفاوتی را برانگیخت: برخی زبان به تحسین کتاب گشودند و گروهی ضمن تأیید کار، نظریات انتقادی بها و آموزنده ای ارائه دادند.

مؤلف از آغاز تصمیم داشت که به نوشته ها و حرف و سخنها بیرون از عرصه نقد پاسخی ندهد. اما مقاله "دنیای سخن" که نشانگر برآشفتگی یکی از "پیشگامان نقد ادبی" در ایران - آقای دستغیب - است، مولف را واداشت که برای روشن شدن اذهان خوانندگان، یادداشت کوتاهی بنویسد. پیش از پرداختن به نوشته آقای دستغیب این نکته را باید بگویم که صدسال داستان نویسی چون هرکار آغازین دیگر، عیبهایی دارد و از داوربهای شتابزده عاری نیست، و ضعفهای روش شناختی - متدولوژیک - نیز در آن دیده می شود. استاد دستغیب همین نارسایی های روش شناسانه را به عدم رعایت اخلاق در پژوهش تعبیر کرده اند و مقاله ای نوشته اند که قبل از هر چیز، مرا حیرت زده کرد، زیرا تصور ذهنی دیگری از ایشان داشتم.

در مقاله یاد شده، استاد دستغیب پس از شرحی درباره "سابقه" تحقیقاتی خود، می گوید: "چون نوشته هایی از ایشان (مولف صدسال داستان نویسی) درجایی ندیده بودم که نشان بدهد ایشان در کار برزحمت نقد گامهایی پیموده، گمان شدید بردم که نویسنده... حاصل پژوهش ها و نقدهای من و دیگران را... از آن خود کرده است". وقتی نوشته منتقدی کینه کار بر چنین منطقی استوار باشد، چه می توان گفت؟ موضوع خیلی ساده است: دو جلد کتاب صد سال داستان نویسی حاصل ده سال کار فشرده، مؤلف است و علت چاپ نشدن بخشهایی از آن در مجلات اینست که در طول این سالها مشغول کار بر روی آن بودم و طبعاً "عجله ای برای انتشار کار ناتمام و دستیابی به شهرت های آسانب و زودگذر مطبوعاتی داشتم".

مولف صدسال داستان نویسی خواسته به شکلی ماهرانه منابع خود را پنهان کند و به اصطلاح آقای دستغیب "ایزبه گریه کم" کند و این و آن را برای لودادن "خود به رحمت بیندازد. به ویژه که در پیشگفتار و یادداشتها نیز بارها به آثار منتقدان مختلف اشاره کرده و به این ترتیب، هرچند به اختصار، زحمات آنان را پائین داشته است. هدف عمده، مولف، مشخص کردن چگونگی بازتاب روانشناسی اجتماعی دورانهای مختلف در ادبیات همان دوره ها بوده است. و در راه رسیدن به این منظور، آنچه از نوشته های

دیگران سرگرفته شده چون ماده خامی در ساختمان کتاب در مفهوم و معنای تازه ای به کار رفته است.

استاد دستغیب در نمونه هایی که آورده اند نمونه ای که نشان دهنده "رونویسی" از آثارشان باشد ارائه نداده اند. بیشترین نمونه ها، عبارت از خلاصه داستانهای علوی و هدایت و به آذین است. شاید چون ایشان بکار خلاصه داستان "یادنگ" یا "نامه ها" یا بوف کور و... را آورده اند، هیچ محقق حق ندارد خلاصه آن داستانها را بیاورد و اگر چنین کرد مرتکب سرقت ادبی شده است. البته چون این رونویسی ها شباهت با نوشته های ایشان ندارد، نتیجه گرفته اند که مولف تحلیلها و داوروی های ایشان را کز و مز کرده، بر آنها افزوده و از آنها کاسته. چگونه کسی که بهرام صادقی را شاخص ترین نویسنده دهه سی و نویسنده ای خلاق و صاحب سبک می داند، آنچه را که شما درباره "صادقی نوشته اید به نام تحقیق شخصی خود معرفی می کند؟ شما صادقی را طنزنویسی موفق نمیدانید: "آنچه این نویسنده می نویسد طنز اجتماعی نیست بلکه نکته پردازی و هجو استهزا آمیز و کنایه است" و وصف او را "بیمارگون" (تاکید از من است) و بیزه "ملکوت نیست. صادقی در داستانهای کوتاه "سوسان" و "کلاف سردرگم" نیز به ارائه محیطی که دورنمای اجتماعی در آن جای خود را به تصورات اضطراب آور فردی می دهد می پردازد" (فردوسی، سال ۱۳۵۰) این "داوربها" با بررسیهای مولف صد سال داستان نویسی تفاوتی ماهوی دارد.

آقای دستغیب! صدسال داستان نویسی عرصه را بر آثار شما تنگ نکرده است. شما هم آثار پراکنده تان را گرد آورید و منتشر کنید، تا من هم مقاله تان درباره "نون والقلم" را - که خواننده آن را رونویسی کرده ام - بخوانم و خوانندگان بیغرض هم امکان مقایسه دقیق آنها را با مطالب صد سال داستان نویسی بیابند. و ببینند چگونه نظر من و شما درباره "رمان باشرفه ای عماد عصار از زمین تا آسمان با هم فرق دارد. من این رمان را یک پاورقی هزرنگار دانسته ام و بر نقش آن در توسعه ابتدالجنسی در جامعه تأکید کرده ام (ص ۹۱ صدسال داستان نویسی). در حالی که شما، این رمان را همراه چشمه اش علوی ارتخاص - ترین رمانهای ایرانی دانسته اید (ص ۲۲۲ نقد آثار به آذین) و...

و کلام آخر اینکه: نه تنها شما، بلکه بسیار کسان دیگر هم باید درباره "ادبیات معاصر" بنویسند تا به منی جامع در این زمینه دست یابیم. شما باز هم بنویسید، همچنان که سالها در نشریات گوناگون نوشته اید. اما اجازه بدهید جوانها هم بنویسند.

حسن عابدینی

این سفر راه قیامت می روی تنها چرا ؟

(شادباش عمید)

شراب زلاله بجام است باغ وستان را
به صد زبان گلر صد برگ و ده زبان لوتن
بکوه ، برف نگر آب شده که نگرش سیر
به امرل جنگ جهان است باد و لزرنگار
شب سیاه زمستان برین سحر سفر است
دلان غنچه خنجر و انوش که لبر بهار
کلاغ و چلچله گز به طغیان بازگوش
نسیم بر سر صد برگ ، گویا سده است
اگر چه پیر بنگ افکنی چو روئین تن
به شیر و دست بر کن گش که بد طوطی است
به کفر زلف تو آن شانه شعله ایمان
کفایت غضبان جفا عفت دوست
به شادباش شب عمید ، شیر بار این می

به بانگ صبح صلا میرنده مستان را
دگر چه عابر غمخوش ، هزار دستان را
صلا بر درقه سر میسد هر زمستان را
به یادت آورد کوارگان لهستان را
تو هم به درقه برود کن بشستان را
به درگی شده و پرتیر خشت پستان را
دهنده مرده تعطیلی وستان را
که صفحه بسند و شیرازة گلستان را
چه عابر پنجه زدن شیر از استان را
اگر شکوه شکسته است بشکرستان را
که صف کافیه آثوب که فرستان را
که چشم شیر قرق میکند نیستان را
بجام کرد و صلا داد می پرستان را

ادب کهن که از رودکی تا بهار ، همواره نوعی
نوشده بود ، آخرین نماندهی ارزشمند خود ،
محمدحسین شهریار را از دست داد .
شهریار غزلسرای توانای معاصر که چند دهه
بر دوق عمومی شعرخوانان کشور ، پرتو افکن بود
اکنون نامی شده است در تاریخ ادبیات . که نقاد
زمانه دیر یا زود ، آثار او و زندگی او داوری
خواهد کرد .

سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به
شهریار به سال ۱۲۸۳ شمسی در تبریز متولد شده
است . شاعر در سال ۱۳۰۰ به تهران آمد . پیش
از گرفتن دیپلم پزشکی ، عشق او را از مدرسه
گریزاند و به عرصه‌ی پرهایوی شعر کشاند . مدتها
در خراسان و تبریز و تهران زیست آثار متعددی
در حراید و در کلیات اشعارش همواره مورد توجه
فارسی‌زبانان بوده است و " حیدرآبادی " او در
ممالک ترک زبان اقبالی گسترده یافته است .

در مقدمه کتابش می‌نویسد : " شعر هدف و
مقصود و ابدالی دارد که به جای مذهب و مسلک
نزد انسان است و نیز موضوع و معنی و مفهومی ، که
بجای اخلاق و رفتار و آدابی است که انسان
به تناسب ابدال خود اتخاذ می‌کند . "

در اینجا تصویر چاپ شده شعری به خط استاد
را به یاد آن شاعر از دست رفته می‌آوریم . یادش
گرامی باد .

نیز در...

Occidentalite
GharbzadeguiADUIT DU PERSAN PAR F. BARRÈS-KOTOBİ
OTOBİ AVEC LA COLLABORATION DE D. SIMON

فرار دادن بازیگر برای کشف می‌شود پس از ترجمه
فراسه ترجمه، این کتاب به
"اویج" را داریم که بالاترین رتبه علمی و اسپانولی منتشر شود.
عناصر یک "درام موزیکال" -

1-L'occidentalite
egui), Tr. F. Barres-
Kotobi.
Avec la Collabora-
Simon.
Paris. Editions L'
1988

انه نمایش تا پایان بگونه‌ای -

۲ - مشخصات دو ترجمه دیگر که در دسترس
است:

1-Gharbzadegi: Weststruckness,
Tr. John Green and Ahmad
Alizadeh, Lexington, Ky. Mazda
Publishers, 1980
2-Plagred by the west (ghar-
bzadegi), Tr. Paul Sprachman.
New York Columbia universi-
ty, 1982

"غرب‌زدگی"

علی دهباشی
در آستانه بیستمین سالمرگ زنده‌یاد جلال
آل‌احمد کتاب "غرب‌زدگی" اثر مشهور و بحث
انگیز بزبان فرانسه در پاریس منتشر شد
با انتشار ترجمه فرانسه غرب‌زدگی چهارمین
ترجمه از این کتاب است که به زبانهای زنده دنیا
ترجمه می‌شود. پیش از این سه ترجمه دیگر از
این کتاب به انگلیسی منتشر شده بود. ۲۰

مترجمین کتاب خانم فرانسواز کتبی، دکتر
مرتضی کتبی و دانیل سیمون هستند و متجاوز از
سه سال بر روی ترجمه این کتاب کار کرده‌اند. و
در مقدمه مفصل خود از تجربیات و مشکلات خود
درباره چگونگی ترجمه کتاب سخن گفته‌اند.

مترجمین کتاب برای آگاهی خوانندگان
فرانسه زبان متجاوز از دوپست و پنجاه پانویس و
توضیح درباره اشارات و اسامی که آل‌احمد در
کتاب بکار برده است در پایان هر فصل آورده‌اند.

ترجمه فرانسه "غرب‌زدگی" را می‌توان
کاملترین ترجمه این کتاب به زبانهای خارجی
دانست. زیرا مترجمین علاوه بر پانویسهای
فراوان، در دو مقدمه جداگانه تحلیلی از پدیده
"غرب‌زدگی"، زندگی و آثار آل‌احمد و تأثیر
کتاب "غرب‌زدگی" بر جریانات فرهنگی و
اجتماعی بدست داده‌اند. همچنین کتابشناسی
آثار آل‌احمد و سالشمار وقایع و فرازهای زندگی
آل‌احمد که بصورت کامل توسط علی دهباشی
برای ترجمه کتاب تدوین شده است در بخش
ضمائم کتاب آمده است.

تأیید کند. بنظر می‌رسد که مزیت فیروز نسبت
به جاهای دیگر این بود که در مرکز شهر قرار
داشت. در چنین محیطی در میان غوغای کافه
فیروز بود که برای اولین بار با جلال ملاقات کردم
و بوسیله دوست دانشگاهیم که رفیق مشترک ما
بود، به او معرفی شدم.

عقاید من درباره جلال از همان بحث‌های
آزادی که در کافه فیروز درمی‌گرفت سرچشمه
می‌گردد و نخستین دیدار ما کاملاً همانگونه بود
که آخرین آنها. شرایط هیچوقت تغییر نکرد و من
هرگز او را در جای دیگری ملاقات نکردم. هر
دیدار تازه فرصتی بشمار می‌رفت تا بحث را از
جایی که در ملاقات قبلی قطع شده بود دنبال
کنم. جلال از نخستین لحظه خود را به عنوان
شخصی مهربان اما سخت‌گیر دلسوز اما جدی،
مؤدب ولی خشمگین و مهاجم به من خارجی نشان
داد. بنظر می‌رسد که تنها به دیدگاهها و عقاید
علاقتمند باشد. این مرد بزرگ همان نویسنده‌ای
بود که در حدود یکسال پیش "غرب‌زدگی" رساله
مشهور امروز خود را منتشر کرده بود. ایران تازه
از دوره آشفتگی و آشوبهای شهری که کشتگان
و زخمیان بسیاری بجا گذاشته بود بیرون آمده و
عوامل اغتشاش صرفاً با نمایش ددمنشانه قدرت
به سود مقامات آن روز، سرکوب شده بودند. نقش
خارجیان در این بیان همگان آشکار بود و نفرت
روشنفکران ایران را سخت برانگیخته بود. این
رویدادها بناگاه زمینه سردی برای دیدارهای
ما پدید می‌آورد.

- چی باعث شد به ایران بیاید؟

" برای کارآمدم. در دانشگاه تدریس می‌کنم."

- چرا ایران را برای کار انتخاب کردید؟

" مطالعات من در زمینه تاریخ باستان توجه
مرا بیش از هر چیز به ایران جلب کرد. شما
رئیس‌گروه و مآخذ پیمانهای قدیمی مربوط
به مادها و پارسیان را می‌شناسید. به ایران آمدم
که ببینم این سرزمین امروز چگونه است."
- و ایران را چگونه یافتید؟

" انتظار نداشتم که دانشگاه را در محاصره
کامیونهای بر اثر سرباز سیمون. به نحوی جنگ
اعصاب راه‌انداخته‌اند."

- آها! خوب فهمیدید. مادر اینجا تحصیلات

عالی خود را خیلی جدی‌تر می‌گذرانیم!

گفتگوی ما گاهگاه با تفسیرها و مشاهدات

دیگرانی که گرد میز بودند قطع یا منحرف می‌شد.

بارها بحث به جزئیات امور ادبی معاصر کشانده

می‌شد که در آن موقع من تقریباً چیزی از آن

نمی‌دانستم. آل احمد آنگاه به تندی بحث را

بنا سوآلی صریح و کتابدار به جانب من

برمی‌گردانید. در مراحل اولیه گفتگوی ما بیشتر

شبه یک مصاحبه با بازیگری بود.

- کدام زمینه مربوط به ایران مورد علاقه

شماست؟ در زمینه تاریخ و ادبیات چیزی

خوانده‌اید؟

" کسی از هر یک. قدری از تاریخ باستان و

تاریخ قرون وسطی، همچنین فابوسنامه و گریده‌هایی

از حافظ و سعدی را"

- پس در نتیجه، شما یک مستشرق هستید!

" بعبارتی بله اما نه دوران جدید و

جهان فرسوده
انسان سنتی

خاطره‌ای از جلال آل احمد

قاعدتاً، با گذشت زمان، خاطره دیدارهای
دیگران در گذشته دور ضعیف و مبهم می‌شود.
اما خاطره من از دیدارهای متعددی که در تهران،
در آن روزها و ماههای پس از قیام پنجم زوئی
۱۹۶۳ (پانزده خرداد ۲۲) با جلال آل احمد
داشتم، از این قانون پیروی نمی‌کند.

خاطره، او، امروز، همچون نخستین روز
ملاقاتان یا فردای آن، زنده و روشن است. گویی
گذشت زمان هیچ تأثیری بر این خاطره نمی‌گذارد.
گرچه من تنها دو سه بار او را دیدم و فرصتی برای
گفتگوی طولانی نداشتم، اما هنوز تصویرش به
آسانی در برابر دیدگانم محسوس می‌شود و صدایش
به روشنی در گوشم طنین می‌افکند.

این چند ملاقات کوتاه در کافه فیروز، در
خیابان نادری تهران انجام شد. آنروزها من
تازه وارد تهران شده بودم و عادت کرده بودم
که عصرها بطور منظم با یکی از دوستان دانشگاهیم
به کافه فیروز بروم. در آن زمان کافه فیروز برای
مدت کوتاهی بعنوان پاتوق نویسندگان، مصلحان
و روشنفکران مقیم تهران شهرت یافته بود و برای
من جای عجیب و هوس‌انگیزی بود. معمولاً
سر و صدای بسیار بلندی فضای کافه فیروز را
پر می‌کرد، هر کسی که در آنجا با دوستان و
آشنایانش می‌نشست می‌خواست با هم‌نشانش
بلندتر صحبت کند یا بتواند عقیده خود را در
کله آنان فرو کند و درستی آنرا - در آنجا -

گاهی به صحنه

فصل تئاتری گذشته جز دو اجرای "مریم و مرداب" و "تعبیدی" که اولی در حیطه تئاتر حرفه‌ای و دومی در محدوده تئاتر تجربی قابل بحث است از توفیق چشمگیری برخوردار نبود.

"تاجر ونیزی" به کارگردانی تاجبخش فناشیان فاقد تشخیص‌های فرهیخته شکسپری بود پیام عمیق و گاه هراسناک نوشته دربرگردان صحنه تنها به یک موعظه اخلاقی در تابلوی محاکمه محدود شده بود. شیوه "روایتی" و عام‌گرای شکسپیر در تاجر ونیزی می‌توانست دستمایه خوبی باشد برای ارتباط مستقیم و ساده با قشری از جماعت تئاتر رو که تنها به یک "قصه" اخلاقی و پندآمیز بسنده می‌کنند و از هر نوع "پیچیدگی" و ابهام در هنر گریزانند اما ناگفته نماند که شخصیت واقعی شکسپیر بعنوان یک درام‌نویس مدیون تجلی خاص نمایشنامه‌های تراژیک اوست که "پیچیدگی" و "آراسک" (ریزبافت) جانمایه تمامی آنها می‌باشد.

تاجر ونیزی فاقد این مهر نشان‌دار شکسپیر است با این که تیپ بهبودی رباخوار با بازی خوب سلحشور لحظاتی در ایجاد اتمسفر "هراس" در دل یک قصه محلی موفق می‌نمود ولی این بارقه هرگز در سراسر اجرا جاری نشد و در قالب همین کاراکتر باقی ماند بنظر می‌آید که شکسپیر در تاجر ونیزی از مقام یک "شاعر" به یک "گوینده" تنزل می‌کند و افسوس که فناشیان بجای برگزیدن شعری از شکسپیر برای اجرا به روایت قصه‌ای از او اکتفا کرد.

ناهار لغتی کم‌دی هجائی و مبتذل سال به کارگردانی امیر سلیمانی تنها این نکته را بیادمان آورد که ساده پسندی هنوز هم می‌تواند اولین قدم برای موفقیت کاذب باشد. سالن اصلی تئاتر شهر در حدود دوماه در اختیار این سیاه‌بازی فرنگی قرار داشت مسئولان تئاتر حداقل برای احترام به هنرمندان دلسوز، اندیشمند و واقعی تئاتر می‌توانند اجرای این "شبه نمایشات" را به همان سالن هتلها موقوف کنند تا هم تماشاگر تکلیف خودش را برای انتخاب "تئاتر" از "کارناوال" بدانند و هم قضایا اینقدر بیخ پیدا نکند.

بلیط تئاتر "نمایش بی‌ادعای هایدی حائری" بر اساس نوشته کارل فالنتین طنز نرزیس آلمانی که موصوف به "واریته" بود از صمیمیتی بی‌آلایش بهره داشت. سالن کوچک و بازی خوب شکسپائی بیادمان می‌اندازد که تئاتر هنوز زنده است بی‌آنکه به شعار نیازی باشد. شیوه اجرایی حائری نیز مانند نوشته‌های "فالنتین" "ایزودی" و "میان پرده‌ای" بود مضاف به اینکه قطعات انتخاب شده از نوع "طنز ملال" یا "کم‌دی یکنواختی" بشمار می‌رفت که در اینجا از ابتدال مطلق ناهار لغنتی جدا می‌شود و در عین بی‌ادعائی می‌تواند کار ارزشمندی بحساب آید اما "تعبیدی" نمایش تجربی محمود عزیزی که کمترین تماشاگر را داشت از ویژگیهای قابل توجهی برخوردار بود. کار بابدن بازیگران جوان یک آلت موسیقی و استفاده از ظرفیتهای بالقوه بازیگران برای خلق نمودهای بیرونی بدیع از طریق تئاتر صورت بردن و واکنشهای ناخواسته بدن در برابر "هجوم" علائم محیط که از طرف "فضا" بر بازیگر اعمال می‌شود از تجربیات ارزشمند این اجرا بود. کافی است اجرای عزیزی را با نمایشهای آلمینی شرق مثل "کابوکی ژاپن" یا "بالی" و "کاتاگالی" هند مقایسه کنیم و تفکر ایشان را نسبت به فلسفه "بازی" و "بازیگر" مد نظر داشته باشیم تا به تفکر بازی در تئاتر شرق و غرب بی‌بهریم. کار عزیزی را بعنوان یک حرکت آزمایشگاهی جهت ارتقاء کیفیت

رخدادهای معاصر هم علاقمند هستیم، ایران سرزمینی است که در آن گذشته و حال در کنار هم هستند.

- آیا عامل مخفی سفارتخانه یا سیا هم هستید؟

"نترسید! من بعنوان یک پژوهشگر فردی و خصوصی به اینجا آمده‌ام و برای هیچ دولتی کار نکرده‌ام و نخواهم کرد، نه برای حکومت خودمان و نه برای دیگری. نماینده هیچ کمیانی تجارتنی هم نیستم. استاد صاحب اختیاری هستم که هر کجا دلخواهش باشد می‌رود بشرط آنکه معنویت او را به حرکت درآورد."

- چه چیزی تدریس می‌کنید؟

"انگلیسی."

- زبان، یا ادبیات؟

"هر دو"

- آیا فکر می‌کنید امروز ادبیات انگلیسی چه ارزشی برای ایرانیان داشته باشد؟ آیا ما احتیاجی به آموختن ادبیات انگلیسی داریم؟ آیا چیزی به ما یاد می‌دهند؟

"درباره ادبیات فی نفسه، شاید نه. اما درباره اهمیت نقد بعنوان سنتی ادبی، شاید." بار دیگر این تبادل نظر با دخالت دیگر حاضران قطع می‌شود. هر کس به زودی درمی‌یافت که این جریان در کافه فیروز، مبارزه‌ای بی‌طرفانه است. هر فرد آزاد بود که تفسیر یا نظر خود را در هر نقطه خاص مباحثه ایراد نماید و جریان بحث آزاد مورد توافق همگان بود حتی برای آنانکه احتمالاً با گفتگو و تبادل نظری خصوصی شروع کرده بودند. اما دیر با زود آل احمد با سوالات بیشتری صمیمانه بسوی شما باز می‌گشت. - در حال حاضر آیا برنامه مطالعاتی خاصی دارید؟

"هر طور پیش آید، اما بیشتر به نقش مذهب - اسلام و نفوذ آن در جامعه و فرهنگ ایران علاقمندم، ولی مسئله خیلی بزرگی است و من هنوز در این زمینه مثل یک دانش‌آموز مبتدی هستم."

- این مسئله برای درک فرهنگ ایران از قرن هفتم میلادی تا به امروز ضروریست. مذهب در بین جوامع اسکان یافته حائز اهمیت بسیار بیشتری است تا در بین قبایل چادرنشین. اسلام تهران و شهرستانها یکی است اما شما باید به روستاها و قصبات بروید تا بفهمید که اسلام در ایران واقعا چه می‌کند.

"من فکر می‌کردم که باید با اسلام مرسوم در اینجا - در شهر - شروع کنم و شاید چند باری به قم سفر کنم. علاوه بر این، من باید مقامی داشته باشم تا بتوانم به قصبات بروم."

در این موقع شخص دیگری گفتگو را قطع کرد و عقیده خود را به این صورت ابراز داشت که بطور کلی اسلام روستاها، را باید تحقیق دقیق کرد. این مباحثه را جلال با توضیح نظریات خود ادامه داد.

تا آنجا که من خارجی بیاد می‌آورم، جلال نمونه معتبر یک ایرانی بود که ایرانی بودن خود را با غرور، همچون یک کت نمدار می‌پوشید.

" بازی " از طریق درتنگنا قرار دادن بازیگر برای کشف امکانات پنهانش قدر می‌گذاریم .

در انتها " مریم و مرداوچ " را داریم که بالاترین رقم تماشاگر را بدنبال داشت و از تمامی عناصر یک " درام موزیکال " بهره می‌برد تا به نمایش موفق مبدل شود .

متن فراهانی همراه حرکات موزون اصغر فریدی ماسوله حیظه‌های جاذبه فولکلور و فرهنگی روستازانا ارضای خواست سطحی تماشاگر به هم آمیخت و نمایش را در عین ابراز به تعهد و پیام اجتماعی‌اش در حد یک " نقالی موزیکال " تثبیت کرد .

شبهه اجرای خوشبینانه نمایش تا پایان بگونه‌ای بود که تماشاگر را در انتظار وصلت عاشق و معشوق (رومئو ژولیت) نگه می‌داشت اما حتی مرگ ناخواسته رومئو نیز تماشاگر را نرنجاند چرا که منطق نمایش نه به یک " تراژدی " که به روایتی از یک " ناکامی " نزدیک‌تر بود .

آری فضای تراژدی را حتی در روشن‌ترین روزهایش می‌توان تشخیص داد گوئی همه چیز در تراژدی " تقدیری " است و دردآلود و از این رو تراژدی به " اندوه " می‌رسد ، اندوه زمان که بر زمین می‌تابد ، مریم و مرداوچ با تمامی جاذبه‌های دراماتیک و پایان شاعرانه‌اش از این " اندوه جاودانی " خالیست .

مهدی ارجمند

رضا کرم‌رضایی بعد از اجرای مدرن مستاجر جدید نوشته اوزن یونسکو تجربه جدیدی خواهد داشت برمتنی از برتولت برشت موسوم به " توراندخت " . گوهر خیراندیش بازیگر توانای زن تئاتر ایران در این نمایش بازی خواهد داشت .

مهدی ارجمند منتقد سینما و تئاتر ، تراژدی " برما " نوشته فدریکو گارسیا لورکا شاعر و نمایشنامه‌نویس اسپانیایی را کار می‌کند که ظاهراً " برداشت متفاوتی از اثر جاودانه لورکا است ، برما بیست سال پیش به کارگردانی پیری صابری و بازی فخری خوروش به صحنه آمد .

رکن‌الدین خسروی کارگردان تئاتر در آدرماه یک متن فرانسوی به ترجمه رضاسید حسینی را به صحنه خواهد برد . در این اجرا " سهراب سلیمی ، جمشید جهانزاده و بهروز بقایی بازی خواهند داشت .

پیری صابری برداشتی دارد از زندگی سهراب سپهری شاعر فقید ، بنام " پهایمی در راه " که در زمستان امسال به صحنه خواهد رفت .

نمایش کدو تنبل نویسنده و کارگردان مسعود زرین‌قلم روز سوم مهرماه در تالار هنر ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی به صحنه رفت در نمایش فوق شهره سلطانی ، افشین سنگ‌چاپ ، ایرج اشرفی ، فیروزه اسحق محمدی ، مزگان رنگرز ، نسرتین تریایی مهدی حکیم‌الهی بازی دارند .

دفتر تهیه و تدوین و تولید متون نمایش اخیراً " بصورت گسترده‌ای اقدام به چاپ نمایشنامه‌های تازه‌ای کرده که قرار است این روند مطلوب و ابتکاری همچنان ادامه یابد . این واحد همچنین از همه‌ی گروه‌های تئاتری و کارگردانان حرفه‌ای و آماتور تهرانی و شهرستانی دعوت عام نموده که در صورت تمایل به اجرای متون نمایشی داخلی و خارجی با واحد هماهنگی مرکز هنرهای نمایشی تماس بگیرند .

نمایشنامه " دلی پای و آهو " نوشته نویسنده جوان عباس معروفی ظاهراً " نخستین کتابی است که در برنامه چاپ متون نمایشی قرار گرفته که در هفتاد صفحه و به قیمت ۲۵۰ ریال منتشر شده .

شماره اول " فصلنامه تئاتر " که از انتشارات واحد هماهنگی مرکز هنرهای نمایشی می‌باشد ، اخیراً " با آثاری از علی منتظری - جلال ستاری - جواد دولفقاری - هاشم قیاسی و ... چاپ و منتشر شده . فصلنامه تئاتر ویژه‌ی پژوهش‌های تئاتری است که در ۱۵۰ صفحه به قیمت ۴۵۰ ریال در دسترس علاقه‌مندان به تئاتر به ویژه دانشجویان و هنرمندان این رشته قرار گرفته است .

تئاتر...

قلم عمه‌خانم

گروه تئاتر گیلان اخیراً " نخستین کار بهزاد عشقی منتقد سینما و تئاتر را در مقام کارگردانی در صدا و سیما مرکز رشت به پایان برده و قرار است از شبکه سراسری در همین ماه پخش شود . نمایشنامه قلم عمه‌خانم نوشته الیزابت مکینتاش درامایه‌های کمدی کلاسیک سینمای آمریکا است که عشقی با دیدی نو واز زاویه‌های لحظه‌یاب بین تئاتری و سینمایی آنرا به تصویر کشیده است موضوع نمایشنامه پیرامون مقاومت مردم فرانسه علیه نفوذ نازیسم مهاجم در جنگ دوم جهانی است .

در این نمایش بهروز بقایی ، در کنار بازیگران تئاتر گیلان به‌اسامی امیرتابت فریده دریاچ و عباس امیری ایفای نقش می‌کند .

حمید سمندریان کارگردان قدیمی تئاتر که از علاقه‌مندان فردریک دورنمات نمایشنامه نویس بنام سوئیس است هم‌اکنون مراحل پایانی تمرین روی متنی از این نویسنده را می‌گذراند . شاید بتوان دورنمات را تنها " طنزنویسی " دانست که به‌پایان خوش اعتقادی ندارد . کمدیهای او را به " خنده هراس " نیز تعبیر می‌کنند این دومین ملاقات سمندریان و دورنمات بعد از ملاقات بانوی سالخورده اثر همین نویسنده است که سالها پیش‌تر به صحنه آمد .

ایرانی مسلم‌بن عقیل نام کار تازه " محمود عزیزی " است ، عزیزی که سرپرستی اداره تئاتر را به عهده دارد از پژوهشگران تئاتر " تجربی " و غیرمتعارف بشمار می‌رود . کشف امکانات بالقوه " بازیگری " در تئاتر امروز رسیدن به کردارهای نامرئی بازیگران که نمایش را از طبیعت گزائی صرف تا مرز " رقص " و " باله " می‌کشاند دستاورد تکنیکی این کارگردان از تجربه قبلی‌اش " تنعیدی " بود که گوئی در این نمایش نیز به نوعی تکرار خواهد شد .

قطب‌الدین صادقی پس از اجرای نمایش کلاسیک " آژاکس " نوشته سوفوکل که تلفیقی از کارگردانی هوشمندانه و محدودیت‌های بازیگری بود ظاهراً " از حال و هوای شیوه های اجرایی تئاتر کلاسیک یونان بیرون آمده و روی متنی نوشته خودش کار می‌کند .

صادقی از محدود اندیشمندان تئاتری حاضر است که در عین حال یختگی یک تئوریسین و شادابی یک دانشجو را نواماً " داراست . حضور همیشگی‌اش در محافل هنری از این روحیه جستجوگر سرچشمه می‌گیرد مضافاً " که هنوز به آرزوی دیرینه‌اش که یک گروه ۵۰ نفری منسجم به شیوه " پیتربروک " می‌اندیشد .

رابرت ردفورداز سینما و فضای سیاسی حاکم بر آن می‌گوید :

رابرت ردفورد بازیگر و فیلمساز آمریکایی دربارهی فیلم جدیدش "میلگرو" که در جشنواره کن معرفی شد سخن می‌گوید .
وقایع فیلم در "سانتافه" واقع در ایالت نیو مکزیکو، و شهری در جشن و سرور می‌گذرد . یک موقعیت نادر: اما این بار صحبت از دوئل زیر آفتاب و یا مبارزه‌طلبی‌های اوکی کورال که شهرت این شهر در سده‌ی اخیر مدیون آنست ، نمیباشد . این رابرت ردفورد است که مشغول تهیه آخرین فیلم خود "میلگرو" یا با نام اصلی آن "جنگ در نخودزار میلگرو" براساس کتابی به همین نام اثر جان نیکولز میباشد (این فیلم در بخش خارج از مسابقه جشنواره کن معرفی گردید) داستان فیلم (و کتاب) درباره روستائیان فقیر مکزیک است و مبارزه‌ی آنان علیه گرینگوسها یا زمین‌داران بزرگ در شهر کوچک میلگرو : که شهرت تصویری .

در مورد فیلمهایم ،

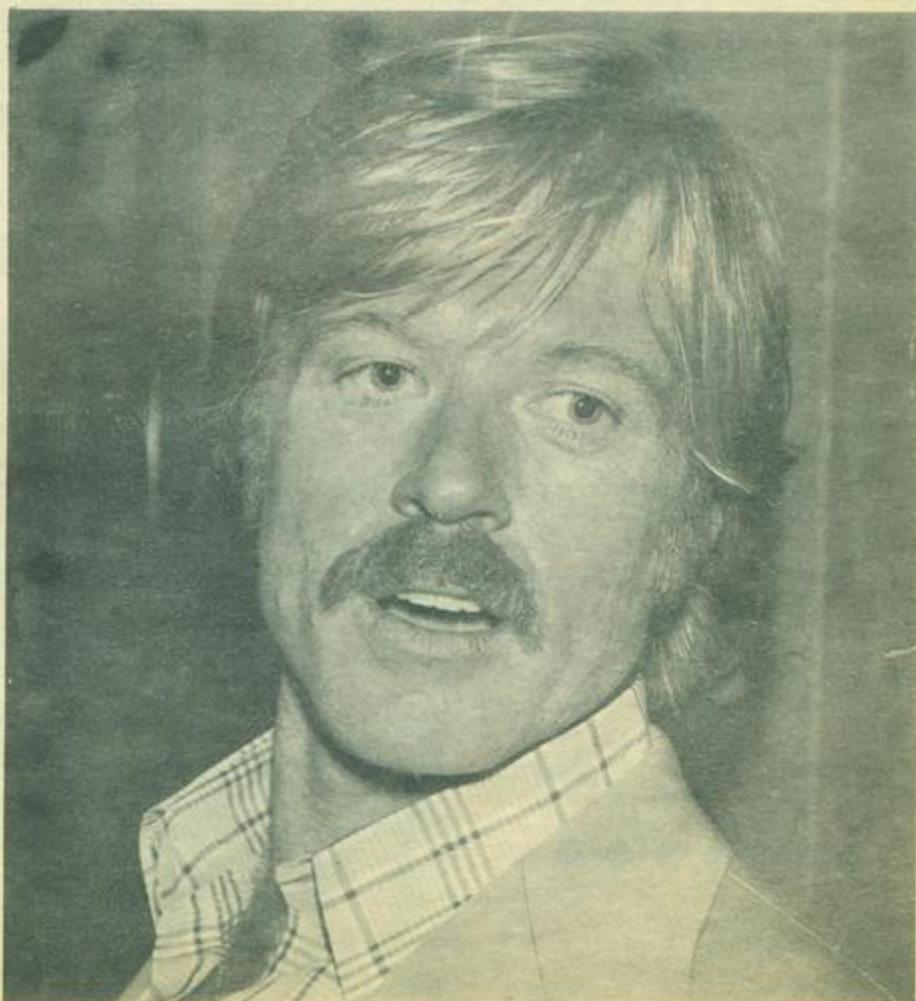
دوست دارم مردم تصمیم بگیرند ، نه منتقدین

یک روستائی ماه بوس بنام " جو موندراگون" تصادفاً " سهمیه آب یک آنگلساکسون ثروتمند را به زمین خانوادگی و موروثی خود میرساند . این شخص ثروتمند قصد دارد از زمین روستائیان جهت بنای ساختمان‌های شخصی و زمینهای بازی گلف استفاده کند و به این ترتیب معدود ساکنان آن را از نعمت زمین بی بهره سازد . بزودی این مورد تصادفی به اعتراضی جهت دار تبدیل میگردد و تمام اهالی این شهرک به حمایت از جو برمخیزند که منجر به پیروزی غیرمنتظره‌ای میشود .

کتاب جان نیکولز در سال ۱۹۷۴ منتشر گردید ، در سال ۱۹۷۹ رابرت ردفورد پیشنهاد تهیهی فیلمی را براساس این کتاب به ناشر کتاب داد پس از شش سال کتاب ۶۵۰ صفحه‌ای نیکولز با ۳۰۰ شخصیت به فیلمنامه تبدیل شد . البته پیش از آن لازم بود که بدگمانی‌های استودیوهای هالیوود برطرف شود: چه کسی میتواند به " داستان یک گروه مکزیکیی سرگردان در کوهها" علاقمند باشد؟ این وضعیت را اکنون رابرت ردفورد ، کارگردان متعهد سینمای آمریکا ، توصیف مینماید .

■ - آقای ردفورد ، شما در طول فیلمبرداری "میلگرو" بسیار کوشش کردید تا شایعات مربوط به سیاسی بودن فیلم را از بین ببرید ، این اقدام شما چه ضرورتی داشت ؟

■ : من این کار را عمداً انجام دادم ، چون فیلم توقعات بسیاری پیرامون خود بوجود آورده بود . مردم میدانند که من به سیاست علاقمندم بنابراین میتوانستند گمان کنند که فیلم من سنگین از آب درخواهد آمد و این مسئله برای من امتیازی نبود مشکلات من در این فیلم همان مسائلی بود که سر فیلم " همه مردان رئیس جمهور" داشتم .

همه پیش‌بینی میکردند که بازهم حرف فیلم من طرفداری از دمکراسی و حکایتگر فساد دولت و امثال اینهاست. اما در این فیلم بیشتر علاقه داشتم که روزنامه‌نگاری جستجوگر باشم. من به مردم سرزمینم و فرهنگ آنها علاقمندم البته از سیاست نمیتوانم صرفنظر کنم. زیرا ابراز مخالفت با استراتژی گسترش طرحهای تراستهای بزرگ یک فاجعه‌ی سیاسی است تراستهایی که کارشان تهدید زندگی یک ملت، یک سنت و یک فرهنگ سیصد ساله است.

■ جان نیکولز امیدوار است که این فیلم بعنوان پیامی علیه حضور آمریکا در نیکاراگوئه و هندوراس نیز مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

■ کاملاً با نیکولز موافق هستم. من هم چنین امیدی دارم. اما در مورد این موضوع که فیلمی در مقام تغییر قضاوت سیاسی مردم باشد، بدبین هستم. بهرحال دوست دارم اینطور فکر کنم که روایتی از فرهنگ نیومکزیکو میتواند مردم را به مسئله آگاه سازد. یک فرهنگ لاتین - آمریکایی. در درون مرزهای کشور ما وجود دارد ولی ما هنوز آنرا درک نکرده‌ایم. دستگاه حاکمیت فعلی ما از نظر درک فرهنگهای دیگر در سطح بسیار پائینی فرار دارد. این همان مشکلی است که آمریکا با ایران داشته است یکی از مسائلی که آمریکا اغلب بخاطر آن خود را به دردسر میاندازد این است که هرچه را که "متفاوت" یا "آنت دِرک" نمی‌کند برداشت آمریکائی از تاریخ بسیار فقیر است شخصیتی در فیلم میگوید "من اینجا ۳۰۰ سال زندگی کرده‌ام، یعنی پیرتر از این سرزمین جوان هستم من بیش از آنکه اینجا آمریکا بشود بودهام" آیا چه تعدادی از مردم آمریکا مفهوم این جمله را خواهند فهمید؟

■ شما هم آمریکائی هستید. پس چگونه موفق شدید وارد این جریان فرهنگ لاتینی شوید؟

■ با کوشش در تغییر دیدگاه خودم، به شوه‌ای که دو نویسنده یعنی کابریل گارسیا مارکز و ایزاک سینگر به کار می‌برند و به طرز نگارش فرهنگستان فکر کردم. هردوی آنان در حالسی مینویسند که کاملاً "ابعاد عرفانی را پذیرفته‌اند.

اصلاً برای آنها گفتگو با قدیسان و فرشتگان و مشاهده وقایع عجیبی که در اطرافشان میگردد امریست کاملاً "عادی، اما در فرهنگ ما اینطور نیست. کاری که انجام دادم آنان نبود فرهنگ من مدام بزرگ پرسش صرفت که: چکار داری میکنی؟ و تردید من در اینست که مردم هم همین فکر را بکنند. همه خواهند گفت: رابرت، چکار کرده‌ای؟"

■ به این ترتیب آیا فکر میکنید که تلاش شما را آمریکا خواهد فهمید؟

■ گمان نمیکنم. ضمناً حالا دیگر منتقدین مرا نشانه میکنند. درباره شخصیت من مینویسند

بندرت در نقدهایی که مینویسند مرا در مد نظر قرار میدهند: منتقد "نیویورک تایمز" روستائیان میلگرو را "چیکانوس" خطاب میکند. یعنی واژه‌های بکار میبرد که شهری و خاص لوس‌آنجلس بوده و لقبی است که به مهاجرین جدید مکزیکو داده میشود. بهرحال این موضوع برای من بیانگر این است که این شخص ناآگاه فیلم را با پیش - داوری‌های ذهنی دیده.

■ منتقدی از هالیوود نوشته که مشاهده فیلمی در مورد داستان مکزیکوهای فقیر برای هیچکس اهمیتی ندارد - در پاسخ او چه میگویید؟

■ میگویم که برای اخذ چنین موضعی باید براستی بدگمان و بخصوص غیرمسئول بود و از اینها گذشته یک حرفه‌ای در سطح بسیار پائین! خوب، اگر واقعاً مردم نمی‌خواهند، "چیکانوس"ها را روی پرده‌ی سینما ببینند، گمان نمیکنم این "مزاحمت" براحتی قابل حل باشد: کافست فیلم، فیلم قشنگی باشد یعنی لذت و هیجان ایجاد کند یا خنده‌دار باشد. هرگاه موفق شدی بر قلب مردم انگشت بگذاری، توانایی رویارویی با هر موضوعی را خواهی داشت. این مسئله‌ایست که مرا نگران میکند در غیر این صورت کاری به نقدها ندارم من همیشه میگذارم مردم تصمیم بگیرند نه منتقدین.

■ دلیل فاصله‌زمانی که بین فیلم "مردم عادی" و فیلم بعدیتان دارید چیست؟

■ چون خواستم یکسال مرخصی به خودم بدهم و هیچ کاری نکنم. ضمناً مدت زیادی طول کشید تا ساختمان صحیح فیلمنامه "میلگرو" را پیدا کردم.

■ دیگر به چه موانعی برخوردید؟

■ خودم. من یکی از بزرگترین مشکلات بودهام. چون توقعات زیادی پیرامون این فیلم بود. حتی نمیتوانستم حرکت کنم: صحنه بر از توریست و صدها دوربین عکاسی بود، و تمام توجه مردم بسوی من، ردفورد هنریش، معطوف شده بود. کارکردن در این شرایط خیلی دشوار بود ضمناً روزنامه‌نگاران همیشه آنجا سبزی شدند و مدام میپرسیدند آیا "میلگرو" مثل "مردم عادی" فیلم قشنگی خواهد بود؟ آیا از عدم توانایی در تکرار خود نگران هستی؟

■ آیا نگران هستید؟

■ این مشکل من نیست. حتی نمیخواهم فکرش را هم بکنم. "مردم عادی" به گذشته تعلق دارد. من میخواهم فقط به حال و آینده فکر کنم. ضمناً این دو فیلم بسیار متفاوت و مقایسه‌ناپذیر هستند. اما بهرحال این مسئله برای من یک کابوس شده‌است. اگر بعضی‌ها اینطور می‌خواستند، به آرزوی خود رسیده‌اند.

■ به قولی دیگر، حس میکنید کسانی هستند که امیدوارند شما را کله‌پا ببینند؟

■ دقیقاً همینطور است.

■ تماشا‌ی فیلم برای اشخاص زیر ۱۷ سال ممنوع گردیده است. آیا این مسئله شما را متأسف ساخته است؟

■ بله. خیلی. این بخشی از مضحک‌ی فیلم ساختن در آمریکا است تناقض چنین سیستم سخره‌ای این است که در آن صحنه عشق‌آزایی را می‌توان نشان داد اما حرفش را نمی‌شود زد. بهرحال آنچه امروزه بر پرده‌ی سینماها می‌بینیم خیلی زیانبارتر از چند تنگ یا نفرین است که در زندگی روزمره مدام بکار برده میشود.

■ فکر نکردید آن دو سه واژه را تغییر دهید؟

■ چرا. امتحان کردم اما اتفاق عجیبی برام افتاد: متوجه شدم که واقع‌گرایی فیلم محکوم به شکست است. انتظارش را نداشتم ولی وقتی واژه‌های دیگری به جای آن کلمات گذاشتم، احساس ناراحتی کردم. و به این ترتیب رهاییان نمودم.

■ قبلاً گفته‌اید که روح "میلگرو" شما رابه‌یاد "صد سال تنهایی" اثر گارسیا مارکز می‌اندازد. مایل نیستید مستقیماً آن رمان را روی پرده بیاورید؟

■ خوب فکری است. با اینکه میدانم ساختن فیلم از روی کتاب خیلی دشوار است ولی این اثر بسیار مهمی است. خدا می‌داند...

■ قصد دارید که با هم یعنی با گارسیا مارکز کار کنید؟

■ بله. ولی نه کار روی "صد سال تنهایی" فعلاً امکان ساختن فیلمی براساس کتاب دیگر او "عشق در روزگار واپسی" را مورد بررسی قرار داده‌ایم. اما شاید راه درستش اینست که فیلم را کارگردانی از سرزمین و از فرهنگ خود او بسازد. بهرحال میلگرو و نیومکزیکو هنوز هم وطن من هستند. ماکوندو خیلی از من دور است.

■ پاسخ به آخرین سوال اجباری است! آقای ردفورد در انتخابات ریاست جمهوری به چه کسی رای خواهد داد؟

■ در چنین شرایطی تنها میتوان یک موضع گرفت: یا! آمریکا امروزه نهی از گزینشهای حقیقی است در عوض خبر تازه‌ای به شما میدهم. بسزودی به شوری خواهم رفت و با گورناچف ملاقات خواهم کرد البته بعنوان یک کارگردان دعوت کرده‌اند ولی من خیلی هیجان‌زده و کنجکاو هستم. این مرد بنظرم خیلی جالب است!

نوشته سلویا بیتزبو
آنتونیا ترکا

اختتاب‌ناپذیر و "ناگاهانه" روانی مرد و زن استوار است. حس "بدبینی" که اینگونه مرد را کنجکاو و حساس میکند به یک تعبیر "انتقامجی" است که او از نابرابری روانی خویش با زن میگیرد. این انتقام نه از زن که از طبیعتی است که موجب این افتراق شده، روانکاری اعماق سر این استحالته از انسان تا یک موجود "ویرانگر" را دنبال می‌کند. "تغیر" و "انزجار حاصل از این استحالته تنها به سبب عدم آگاهی یک "نیمه" وجود انسانی از "نیمه"ی دیگر آن میباشد.

پس آدمی در نهایت "قربانی" این "جدائی" تقدیری میان دو نیمه، خویش است به "خاطره" باز میگرددیم "کودک" و "زن" کلیدهای اصلی خاطرات بیضائی در نمائی از فیلم مستند کارگردان در لابه‌لای دود و ماشین راه به جایی نمی‌برند این عناصر "عاطفه" و "درد" که همیشه مظاهر اصل و ریشه هستند در سکناس سیاه و سفید دانای کل محور اصلی بشمار می‌روند در عین حال که در گوشه کنارهای دیگر نیز حضور آنها حس میشود این دلچسپی در سه گوش مادر و دو دختر که هر سه بازتاب نمود "مادر اعظم" در تابلوی پایانی هستند بارز است.

زن در آثار بیضائی را می‌توان "معصومیت‌ناپ" توصیف کرد که در مصاف "مرد" و "جامعه" اغلب به پلشتی آلوده می‌شود از این رو زنان بیضائی ناخواسته در پیله، خود فرو رفتند تا آسیب نبینند. آنان هرگز از رابطه، خود با مرد و جامعه احساس رضایت نمی‌کنند و بهمین سبب گاه حتی از کودک که ارمغان مرد است منزجر می‌شوند، نگاه "کمال‌گرای" بیضائی به زن را از انتخاب یک هنرپیشه برای هر سه نقش زنان فیلم می‌توان تشخیص داد از سوئی "کودک" همواره امید به آینده است که تنها لحظه‌ای در "خاطره" نقش می‌بندد (یلان استعاری و زیبایی کودکی که در کوچه از گذشته به آینده حرکت میکند) و گاه تا اندازه‌ای دور است که "دست‌نیافتنی" بنظر می‌آید (کودکی می‌آید که هیچکس در انتظارش نیست) اما بعد فاصله هرگز به ناکامی منجر نمی‌شود. "امید"، "پادزهر" جدائی است از این رو شاید وقتی دیگر در عین کشف جدائی با امید پایان می‌پذیرد برخلاف بسیاری از همتاهای اندیشمند و جهانیان (مثل "آنتونیونی" در "آکراندیسمان"، "گدار" در "بی بی پروی دیوانه" و "بونوئل" در "ویریدیان") بیضائی تسلیم سرنوشت محتوم نمی‌شود و قدمی فراتر می‌رود.

آری "معمای هویت فیلم شاید وقتی دیگر در کشف "خاطره" است آنگونه که معمای تابلو تنها در کشف "یک قطره اشک"

مهدی ارجمند

"شاید وقتی دیگر" با یک نمای متوسط از صورتی بیجان در پشت وپترین یک مغازه آغاز میشود و با نمای مشابهی از تابلوی حسرتبار زنی خاتمه می‌یابد، هر دو نما "پرتره" هستند با این فرق که اولی چهره انسان مسخ‌شده و بی‌هویتی را نشان میدهد که در هیاهوی ماشین‌زدگی و روزمره چون کالائی به فروش گذاشته شده است ولی دومی که واریاسونی شاعرانه از همان آدیدک پلان اول را تداعی می‌کند تک چهره زجر کشیده و پر عطفونی است که به "ماد وطن" و "مادر مقدس" اشاره می‌کند. بیضائی یا قطره‌اشکی که در پایان از گونه "مادر خاموش" فرو می‌غلطاند دلتنیکیهای همیشگی خود را از "تاریخ" و "خاطره" تصویر می‌کند.

فیلم در واقع سیری است در تاریخ و سیری است در خاطره، حتی گاه تمامی تاریخ در خاطره جای می‌گیرد پرسه‌پرسه زدنهای مادر در خرابات گذشته که مستندوار به سوبه تاریخی فیلم نظر دارد چه هوشمندانه از دریچه "چشم" دانای کل (خود بیضائی) بیان می‌شود آری گذشته چیزی نیست جز "آگاهی" به خاطره و این آگاهی جز از راه "به یاد آوردن" میسر نیست، "هویت گمشده" آدمهای بیضائی از این فلسفه، عمیق سرچشمه میگردد که آدمی همواره دچار وهمی هراسناک است چرا که تاریخ و خاطره این دو معیار قضاوت اغلب او را به اشتباه می‌افکنند، یا به عبارتی دیگر "فراموشی ازلی" چون تقدیری محتوم بر ذهن همه انسانها مستولی است آری براستی هیچکس بیاد ندارد که از کجا آمده؟ و رحمت او برای چیست؟، تلاشهای کیان برای بیادآوردن گذشته خویش گرچه ظاهراً "به کشف هویت او می‌انجامد اما ضربه‌ی حاصل از این آگاهی بقدری برای او مبہوت‌کننده است که تکرار "تجربه" آن را به وقتی دیگر موکول میکند از این روست که فیلم در "شب" رها می‌شود، معما هنوز باقیست و بیضائی آنرا گوشزد می‌کند، ما از کجا آمده‌ایم؟ ریشه ما کجا است؟

"پندار" انسان از موقعیت خویش راکه اغلب او را به "وهم" می‌کشاند - در سیمای کارگردان رویت میکنیم شک مرد به همسرش از "ناآگاهی" سرچشمه میگردد و در نتیجه ماهیت "قضاوت" آدمی در برابر آدمیان را زیر سؤال میبرد، نقاط کور ذهن آدمی اغلب او را فریب میدهند و پندار را جای واقع عرضه میکنند و از اینجاست که "کابوس" و "واقعیت" به جلد یکدیگر درمی‌آیند. نگاه فریودی فیلم بر اساس همین "جدائی"

کشف گذشته

کشف جاودانگی است

تازه‌های سینما

سبکی تحمل‌ناپذیر هستی

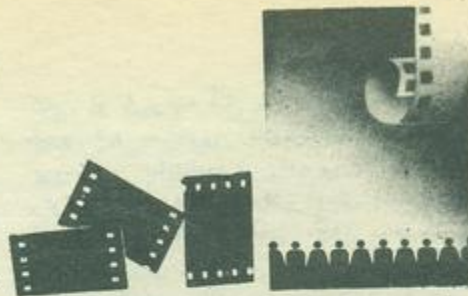
میلان کوندرا در سینما

رمان "سبکی تحمل‌ناپذیر هستی، از میلان کوندرا نویسنده چک که در زبان فارسی با عنوان "بار هستی" برگردانده شده اکنون بصورت فیلمی بحث‌انگیز در آمریکا و اروپا به نمایش درآمد است. ریچارد کورلیس منتقد سینمایی در این مورد گزارش مشروحی نوشته که خلاصه‌ای از آن در زیر می‌آید:

این نوع فیلم را در سابق آمریکاییها "فیلم" بمعنی اثری "جدی واروپایی" می‌گفتند و منشاء صدور آنها هم، ایتالیا، سوئد، فرانسه بود. ویژگی این "فیلم"ها روپاهائی بود که پاورچین پاورچین واقعیت را همراهی میکرد و "فلاش‌بک"هایی که پیچیدگی و ابهام را عرضه می‌کرد. بیننده پس از دیدن فیلمی از اینکار برکمان با خود می‌اندیشید مرز بین واقعیت و روپا کجاست؟ فیلم مفهومش چه بود؟ برانگیختگی و افتخار بعزت زنجیرهای سست‌تر جنسی در اروپا، در این فیلم‌ها بیش از فیلم‌های آمریکایی مشاهده می‌شد. بعضی از این‌ها واقعا "شگفت‌انگیز بودند. سینما کمتر جرات کارهایی چون آثار برکمان را زمانیکه اندیشه وجودیش با صنعت خشک سینما درهم می‌آمیزد به‌خود داده است. در سالهای جنگ ویتنام، آمریکاها درصد در آمدند به شوه اروپائیها فیلم بسازند اما بازم سرگرمی برزق و برق آمریکایی از لایلای فیلمها بیرون می‌زد. با فیلم جنگ ستارگان آمریکا مجدداً به شباب همیشگی موضوعات خود در سینما بازگشت. اما بارهستی ساخته فیل کافمن‌گام جسورانه‌ای

است به‌عقب به‌سوی دوران پختگی و عصر عقل سینما، فیلمی از رده‌ی رمان ۱۹۸۴، فیلمی در باب عشق و مرگ، مسئولیت، اخلاق آدمی. این فیلم تا آنجا پیش می‌رود که سنت سی‌ساله فرهنگ سینمایی اروپا را تجلی می‌بخشد. این فیلم دو ساعت و چهل و هفت دقیقه‌ای بین شوریدگی‌های سالهای ۶۰ چکوسلواکی و احساسات کند کلود لولوش کارگردان فرانسوی درنوسان است.

به قهرمان اصلی فیلم و کتاب "توماس" "سابینا" و "ترزا" مثلثی هستند که فیلم بر محور هستی آنان گردش دارد بسیاری از آنچه در کتاب می‌گذرد در فیلم حذف شده است. دست درکاران فیلم درباره آن چه می‌گویند؟ گویا همه چیز در فیلم فشرده شده است کارگردان و کمک سناریست فیلم این جواز را از نویسنده دریافت داشته‌اند. روابط قهرمانان با والدینشان، مسافرت‌هایی به سویس کنار گذاشته شده است.

ضمنی به "غلاف تمام فلزی" ساخته استانی کوپریک دارد که غیرمستقیم دلستکی کیمیا را به خلق و آفرینش "ضد قهرمان" های همیشگی خود نشان می‌دهد.

* باشو غریبه کوچک فیلم نمایش داده نشده بهرام بیضایی که بر روی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده ظاهراً "پروانه" نمایش گرفته و بزودی اکران خواهد شد. باشو... زندگی کودک آواره، جنگ زده‌ای است که از جنوب به شمال کوچ می‌کند.

سناریست می‌گوید خود کوندرا می‌گفت "حذف کنید. حذف کنید" کوندرا می‌گفت: "چیزهایی هست که در یک فیلم می‌شود جا گذاشت تا تماشاگر آنرا خود حس کند بعضی‌ها درک می‌کنند بعضی‌ها نمی‌کنند. نمی‌توان همه را راضی نگه‌داشت" اما چیزی که برای سازندگان فیلم روشن است این مثلث عاشقانه است. اصلاً همه چیز در این فیلم با عشق آمیخته است حتی هجوم به چکوسلواکی - محافظت در بر گرفتن، شیوه شوروی!

تهیه‌کننده می‌گوید از میلان می‌پرسم: "قلب این اثر کجاست؟ موضوع اصلی بار هستی چیست؟ قاطعانه جواب می‌گوید: "داستان یک عشق" آنچه بار هستی بدان دست می‌آید جاذبه‌های فیلم‌های گذشته اروپا است درست است که فیلم بر عنصر عشق جسمانی تأکید می‌کند اما این تمایلات بصورت یک عنصر حیاتی عرضه می‌شود به همین لحاظ کارگردان برای طبیعی بودن و حیاتی بودن این امر از چهره‌های شناخته شده سینمایی استفاده نکرد برای نقش سابینا آن زن نقاش با ۲۳ زن مصاحبه کرد و ۳ کاندیدای اسکار را رد کرد و آخر سر هنرپیشه سوئدی را که در "پس از تمرین" اینکار برگمن بازی کرده انتخاب کرد. توماس قهرمان فیلم، آدمی که در لحظات تاریخی و در زلزله‌های زندگی "ناظری خونسرد" است در پایان فیلم و کتاب پس از مدت‌ها تردید "تسلیم" میشود تسلیم چه؟

دی‌لویس هنرپیشه ۳۰ ساله که نقش توماس را بازی کرده می‌گوید: "توماس معتقد است عشق چیزی است که باید از آن بر حذر بود و تا لحظات آخر هم پیرو زندانه آنرا معطل نگه‌میدارد. اما آخر سر با قربانی کردن آزادی خویش بالاخره در مقابل عشق تسلیم میشود" شاید تماشاگران نیز همین نظر را داشته باشند. بدیهی است هم‌کس طرفدار بازگشت بی‌موقع شیوه‌های کهن فیلمسازی اروپا در یک فیلم هفده میلیون دلاری نمی‌تواند باشد اما می‌تواند به "نکته" جهانی عشق تسلیم شود.

خبرهای سینمای ایران

* فیلم جدید مسود کیمیا "سرب" مراحل فنی خودش را پایان می‌رساند.

تخصیص سنتی، خشونت‌گرایی، انزوای یک ضد قهرمان و اتساف نوستالژیک در این فیلم نیز حضور دارد. اسم فیلم اشاره‌ای

* دو حربه‌سوار یکی از دو فیلم جدید محسن مخلصیان آماده نمایش است. این فیلم که فیلمبرداری‌اش از نمونه‌های درخشان سینمای ایران حساب می‌آید به‌مراه فیلم دیگر مخلصیان "عروسی خوبان" که در مراحل مونتاژ است در جشنواره فجر حضور خواهد داشت. پرکاری و استعداد مخلصیان از "دست‌فروش" به این سو از او فیلمسازی اندیشمند ساخته که از مایه‌های اجتماعی و عام شمول برای بیان مفاهیم فلسفی خویش استفاده می‌کند هنرپیشه‌های این هردو فیلم جدید مخلصیان غیر حرفه‌ای هستند و فیلمبرداری او نیز کاملاً غیر حرفه‌ای است.

* سعید ابراهیمی فر سناریست فیلم "ما" موریت اولین تجربه کارگردانی خود را که فضایی کاملاً متفاوت با فضای "ما" موریت دارد و بیشتر به کارهای شهید ثالث شبیه است را جلوی دوربین برده است. نام این فیلم "نارونی" می‌باشد که جهانگیر الماسی و رسول نجفی‌ان در آن بازی دارند.

* فیلم "روزنه" که محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول است در مرحله تدوین قرار دارد.

کارگردان فیلم، جمال شورجه و فیلمنامه‌نویس

آن حسین یعقوب‌پور است. بازیگران آن اصغر محبی، فرامرز صدیقی، ابوالفضل شاه‌کرم، رضا بنفشه‌خواه، حمید رضا تاج‌دولتی، هستند. فیلمبرداری به‌عهده جمشید الوندی است.

* افسون که سناریست و کارگردان آن محمدرضا صفوی است از سوی سازمان سینمایی انصار آخرین مراحل ساخت خود را می‌گذراند. بازیگران فیلم اسماعیل محرابی، اسماعیل سلطانیان، اسماعیل داوودفر، خانم مهشید افشار زاده هستند، مدیر فیلمبرداری کمال مطیعی است.

* انسان واسلحه به کارگردانی محبتی راعی آماده اکران شد. از بازیگران این فیلم میتوان از فرح‌الله سلحشور، خسرو صبائی، محمد احمدی و علیرضا اسحاقی نام برد. بخش فیلم را سازمان سینمایی انصار به‌عهده دارد.

معرفی کتاب

غلامحسین نصیریپور

نشانه‌ای به‌رهایی

بی‌گمان کتاب «نشانه‌ای به‌رهایی» یکی از بهترین آثار چاپ شده در زمینه نقد و نظر و بررسی در این دو سه ساله اخیر می‌باشد که با ترجمه شیوا و اندیشمندانه بابک احمدی به اهل کتاب هدیه شده است. کتابی از آن دست که بارها نوشته‌ایم که جایمان در میان کتابهای نقدی بنیادی و در عین حال پیشرفته و اصول خالیست.

نویسنده این کتاب «والتر بنیامین» یکی از چهره‌های سرشناس حوزه‌ی نقد در روزگار ماست. منتقدی که «هانا آرت» او را بزرگترین ناقد آلمان معاصر و برتولت برشت مرگش رامه‌ترین شایعه‌ی جبران ناپذیر ادبیات آلمان و هریرت مارکوزه آثار او را بازتاب‌اندیشگون بحران جهان معاصر می‌شناسد و معرفی می‌کند.

والتر بنیامین که در سال ۱۸۹۲ در خانواده‌ای متوسط در برلین بدنیا آمده و رشته‌های دانشگاهی خود را در مونیخ پیگیری کرده در واپسین ایام جنگ با فلسفه هگل و نظریه داستان اثر گئورگ لوکاچ هگل‌گرا آشنا می‌شود و ضمن مطالعه انتقادی آثار کانت، ونو کانتی‌های دهه‌های آغازین قرن، به کار تحلیل آثار هنری بادیگامی نو می‌پردازد. مهم‌ترین کار او در دهه‌ی ۱۹۱۰ جدا از آثاری که درباره‌ی زبان نوشته - رساله دانشگاهی او به نام «مفهوم نقد هنری در رمانتیسیم آلمانی» است که در سال ۱۹۲۰ به چاپ رسیده و نشانگر نخستین برخورد جدی بنیامین با نظریه زیبا شناسانه و نقد ادبی از راه عقاید «شله گل» و «نوووالیس» و دیگر رمانتیک‌های آلمانی بود. بنیامین پس از آن با انتشار مقالات گوناگون و تازه‌ای در زمینه نقد آثار هنری، در سال ۱۹۲۸ کتاب «ریشه‌ی نمایش سوگبار آلمانی» را منتشر می‌-

کند. او با ترجمه آثار سن ژن پرس و کتاب حجیم «به جستجوی زمان گمشده» مارسل پروست و نمایشنامه‌های رادویوی به دنیای برتولت برشت نزدیک می‌شود. دوستی و آشنایی با برشت در سالهای دهه‌ی ۱۹۳۰ موجب دگرگونی ژرفی در عقاید بنیامین می‌شود که حاصلش نگارش مقالاتی است چون «نویسنده به مثابه‌ی تولیدکننده» و «ناتر داستانی چیست؟» که سهم زیادی در معرفی دقیق نظریات هنری و زیبا شناسانه‌ی برشت دارند. سپس پژوهشی در مورد زندگی اجتماعی در فرانسه سده‌ی نوزدهم و شعر شارل بودلر می‌کند و در این پژوهش، او اشعار و عقاید و زندگی بودلر را چونان محور اصلی بحث خود برمی‌گزیند و سوبه‌های گوناگون زندگی در پاریس بورژوازی سده‌ی پیش را مورد مطالعه قرار می‌دهد. این اثر با عنوان «گذرگاه‌ها» در زمان حیات بنیامین منتشر نمی‌شود. مهم‌ترین اثری که از او در دهه‌ی ۱۹۳۰ به چاپ میرسد «اثر هنری در دوران تکثیر مکانیکی آن» است که آنرا رساله‌ای بنوع آمیز میدانند و امروز پس از گذر چهل سال از زمان نخستین چاپش، هنوز آنرا تازه و انقلابی محسوب می‌دارند که در آن نویسنده از تغییراتی که در ساختار و مفهوم هنر نوین در پی تغییرات فن آوری، پیدایش تکثیر فنی و هنرهای عکاسی و سینما پدید آمده، سخن رانده است.

بنیامین به هنگام گریز از جنگال مخوف گشتاپوی نازی‌ها در سپتامبر سال ۱۹۴۰ در اتاق هتلش تتر مرز فرانسه بوسیله تریق مرفین خودکشی می‌کند.

بنیامین اعتقاد داشت که در بحث‌از رابطه‌ی هستی و کلمه، معنا «در زبان» تحقق می‌یابد و نه «به‌وسیله زبان». به عبارتی دیگر «بیان در گوهر کامل و آشنای خود تنها به صورت زبان قابل فهم است» این نکته که گوهر فکری «در یک زبان» راه را به ارتباط می‌گشاید و نه «توسط آن» بدین معنیست که از خارج یا گوهر زبان شناسانه یکی نیست، فقط تا آن حدی که می‌تواند راه ارتباط‌مبادلاتی را بگشاید با آن یکی می‌شود. به عقیده‌او زبان تنها محدود به بیان گسترده‌ی ذهن آدمی نیست، بل به تمامی حوزه‌های هستی مرتبط می‌شود. آن هستی که هیچ‌گونه ارتباطی با زبان نداشته باشد، تصویری بیش نیست. بنیامین می‌گوید که جهان اندیشه‌گون هر متفکر تنها یکی از امکانات بیشمار است و هر منظومه‌ی فکری (همچون هر تاویل متن ادبی یا رخدادی اندیشه‌گون) تنها یک امکان را مطرح می‌کند و بر خواننده است که امکانات دیگر را بیافریند. و نویسنده‌ای که بر این واقعیت آگاه باشد می‌تواند راه را بر اشکال متنوع تاویل بگشاید او معتقد است که هر تاویل همچون برگی از یک گل سرخ است، هسته‌ی اصلی گل

چیزی نیست، برگ‌ها اهمیت دارند. به همین اعتبار است که می‌گوید مفهوم اصلی فلسفه‌ی نقادانه یعنی اندیشه (آگاهی) و اندیشه در مورد اندیشه (خود آگاهی) را می‌تواند با آثار هنری تطبیق داد. اثری هنری همچون اندیشه است و «تاویل» نقادانه‌ی آن همچون اندیشه در مورد اندیشه ظاهر می‌شود. عمل ناقد چون جزء جدانشدنی اثر هنری است. تاویل روشن می‌کند که مفاهیم در واقع مستقل از آفرینندگان خویش وجود دارند و نتیجه می‌گیرد که پس اثری هنری چیزی می‌گوید که آفریننده‌اش از آن بی‌خبر بوده و یا چه بسا نمی‌خواسته آن را بیان کند. بنیامین در یکی از مهم‌ترین مقالات خودش یعنی مقاله‌ای که درباره‌ی «پیوندهای گریده اثر-گفته» نوشته، نشان داده که تفسیر هر متن ادبی، درست به دلیل زندگی مستقل اثر از آفریننده‌اش، نیازمند عنصری تازه و باطنی یعنی تمثیل است. نقد، حقیقت درونی هر اثر هنری را از دست فرو می‌گذارد و تفسیر، اثر هنری را از دست فرو می‌گذارد و تفسیر یاری تمثیل «حقیقت را که همواره در سطح آشکار می‌شود» با موضوع اثر هنری «که همواره در تکامل زمان، خود را پنهان می‌کند» به یکدیگر نزدیک می‌نماید یا به زبان خود بنیامین «آن‌ها را به یکدیگر می‌شناساند». او بر این باور است که تاویل‌گرا به یاری تمثیل از تفسیرها به معنا یا «حقیقت محتمل» دست می‌یابد

مترجم در مقدمه به نقل قول از ارنست بلوخ می‌نویسد:

«بنیامین با قدرتی شگرف، ریزبینی فلسفه منطقی را با تبار واژه‌شناسی پیوند می‌داد و از اینرو همواره در پی پرسش‌های پیرامونی بود و مرکز رازها میکرد» خود بنیامین می‌نویسد که «هنرنوشتی من، موزاییکی از بازگفت‌هاست و بازگفت‌ها در آثار من چونان «مهاجمین مسلح به خستگی باربران پایان می‌بخشند». کاربرد بازگفت‌ها در آثار بنیامین، نه سازنده‌ی معنی، بل تغییر دهنده‌ی آنها هستند. بنیامین در رساله‌ی «اثر هنری در دوران تکثیر مکانیکی آن» این گفته برشت را تکرار کرده که می‌گوید «خاستگاه کار ما باید نه چیزهای خوب قدیمی، بل چیزهای بد تازه باشد». او می‌نویسد که «هیچ شعری برای خواننده، هیچ تصویری برای تماشاگر، هیچ قطعه‌ی موسیقی برای شنونده ساخته نشده‌است». او سنت را حضور زنده‌ی گذشته در امروز می‌دید و می‌نوشت که عناصری از گذشته (بیرون از هرگونه برداشت از تداوم تکاملی) همواره یکسان باقی می‌مانند. فرشته‌ی تاریخ روبه‌سوی گذشته دارد و تندباد توسعه و پیشرفت، او را در حالی به پیش می‌راند که دشواری‌های

موجود را حل ناشدنی باقی گذاشته است. پس رهایی تاریخی بمعنای معناتش و کنش گذشته روند باز زنده کردن آن نیست، بل در حکم همدردی با نسل‌های گذشته است. تاریخ در خود فاقد معناست، تنها در مناسبتی که با زمان حاضر دارد می‌توان آن را تاویل کرد. و سرانجام اینکه «رهایی چیزی جز دیدن نشانه‌ی رهایی نیست»

کتاب نشانه‌ای به رهایی پس از مقدمه ۹۰ صفحه‌ای بابک احمدی، شامل این مباحث است:

تصویر پروست - درباره ابله داستایفسکی - فرانتس کافکا - سوررالیسم - واپسین عکس فوری از اندیشه‌گران اروپایی - حکایتگر: اندیشه‌هایی در باره نیکلاسکوف - اثر هنری در دوران تکنیک مکانیکی آن.

این کتاب در ۲۹۲ صفحه و به قیمت ۶۵۰ ریال بوسیله انتشارات تندر اخیراً چاپ و منتشر شده است.

هنر رمان

هنر رمان آخرین اثر تحقیقی - انتقادی میلان کوندرا نویسنده چک (متولد ۱۹۲۹) میباشد که در سال ۱۹۸۶ منتشر شده و نخستین کتابی است که او به زبان فرانسه نوشته. این کتاب مجموعه‌ای کاملی است از تفکرات کوندرا درباره‌ی تاریخ تحول هنر رمان در اروپا و نیز بررسی و تحلیل خود وی درباره رمان‌هایش. کتاب «هنر رمان» عصر جدید اروپا را همچون دورانی توصیف می‌کند که دارای دو خصیصه متضاد، یا به عبارت دیگر دارای ماهیتی دوگانه است: از یک سو فلسفه و

علوم، انسانی را پرورش میدهد که جهان را منحصرأ از دیدگاه علمی و فنی می‌نگرد و می‌کوشد تا بر طبیعت و انسانهای دیگر مسلط شود و از سوی دیگر یک هنر بزرگ اروپایی شکوفا می‌شود تا «هستی فراموش شده هیدرگ» را پیوسته روشنی دهد.

میلان کوندرا که از عالم موسیقی به عرصه‌ی شعر تفویض کرد و در سال‌های ۱۹۵۳ و ۱۹۵۷ دو مجموعه مرتبط شعر با عنوان‌های انسان، بوستان پهناور و «تک‌گویی» منتشر نمود پس از طی دوران تجربی و انتشار ترجمه اشعار آپولینر و گنر از وادی سهمگین شعر در سال ۱۹۶۰، نخستین نمایشنامه خود را با عنوان «کلیه‌ها» و در سال ۱۹۶۱ دومین نمایشنامه خود را با عنوان «دوگوش دو وصلت» منتشر می‌نماید که با استقبال مردم سرزمینش مواجه میشود. و بدین ترتیب شعر برای همیشه او را ترک می‌کند و فقط بازتابش را در داستان‌هایش نشان میدهد. کوندرا در سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ ده ناول با اسم «عشقهای مضحک» می‌نویسد و نخستین رمانش را به نام «شوخی» در سال ۱۹۶۸ منتشر می‌نماید.

رمان‌های «زندگی‌های دیگر است» (۱۹۷۳) و «والس خداحافظی» (۱۹۷۸) و «کتاب‌خنده و فراموشی» (۱۹۸۱) و سرانجام «بار هستی» (۱۹۸۴) از فعالیت‌های او در عرصه‌ی هنر رمان نویسی میباشد که این آخرین بوسیله همایون پور به فارسی واگردان و منتشر شده. میلان کوندرا در کتاب «هنر رمان» تاریخ تحول رمان را با «چهار ندا» مشخص می‌کند: «ندای بازی - ندای رویا - ندای اندیشه و ندای زمان».

او رمان را در قرن هجدهم سرگرم‌کننده و رمان دوران معاصر را تلاش برای درک معنای «زمان بشری» می‌داند که رمان نویسان معاصر می‌کوشند آنرا جایگزین خطرات شخصی خود کنند و چند دوره تاریخی را در فضای رمان واحد وارد سازند. او معتقد است که «رمان مالک حقیقت نیست بلکه در جستجوی حقیقت است» همچنین بر این باور است که رمان‌نویس، تلاش می‌کند تا مضمون‌های وجودی انسان را دریابد و موقعیت‌هایی بدیع بیافریند یعنی اینکه رمان، هستی را می‌کاود، نه واقعیت را. کوندرا می‌گوید که تفکر با ورود به کالبد رمان، ماهیت خود را تغییر میدهد و ذاتاً استقفا می‌وقیاسی میشود. او به «گسریز از موضوع» و به «پروراندن مضمون در بیرون داستان رمان» بعنوان یک شگرد می‌نگرد و می‌نویسد «رمان‌نویس، داستان رمان را یک لحظه رها می‌کند و مضمون‌مورد

نظرش را می‌پروراند...». کاری که در رمان بار هستی به تجربه کشید و با وجود یکسو نگری های سیاسی، در ساخت داستان موفق بود.

کوندرا در فصل اول کتابش با عنوان «میراث بی‌قدر شده سروانتس» می‌نویسد که یگانه علت وجودی رمان، کشف آن چیزی است که فقط رمان کشف می‌تواند بکند. زمانی که جزء ناشناخته‌ای از هستی را کشف نکند غیر اخلاقی است. «شناخت» یگانه رسالت اخلاقی رمان است... رمان عرصه‌ای است که تخیل نیز در آن، مانند رویا، می‌تواند فوران کند و خود را از الزام ظاهراً چاره ناپذیر حقیقت نمایی، رها سازد... روح رمان پیچیدگی است. - هر رمان به خواننده می‌گوید که چیزهایی پیچیده‌تر از آنند که تو فکر می‌کنی در پایان همین مقاله، کوندرا نظر میدهد که: «آیا این بدان معناست که رمان در جهانی - که دیگر از آن او نیست - از میان خواهد رفت؟ آیا رمان خواهد گذاشت که اروپا در «فراموشی هستی» هیدرگری فرورود؟ آیا از آنچه باقی خواهد ماند فقط برگزینی پایان ناپذیر قلم زنان فقط «رمان‌های پس از تاریخ رمان» خواهد بود؟ من نمی‌دانم، فقط این را میدانم که رمان دیگر نمی‌تواند با «روح زمان ما» در صلح و صفا به سر برد. اگر رمان هنوز بخواهد که به کشف آنچه مکتوف نشده است ادامه دهد، اگر هنوز بخواهد که به عنوان رمان «پیشرفت» کند، چاره‌ای ندارد مگر آنکه راهی بر خلاف راه پیشرفت جهان در پیش کرده... مغالزه با آینده بدترین نوع سازش طلبی و تملق‌گویی زبوانه به قویتر از خویش است. زیرا آینده همیشه قویتر از اکنون است. در واقع، این آینده است که درباره ما به داوری خواهد نشست. و مسامحدون هیچگونه سلاحیتی».

«هنر رمان» یکی از آثار خوب و روشنگر و هدایتگر زمانه ماست که بوسیله پرویز همایون پور ترجمه و از سوی انتشارات نشر گفتار منتشر شده است. تلاش همایون پور در ترجمه این قبیل آثار پر ارج هنری، جداً ستودنی است.

کتاب در هفت بخش با عناوین: میراث بی‌قدر شده سروانتس - گفتگو درباره هنر رمان - یادداشتهایی ملهم از خوابگردان - گفتگو درباره هنر ترکیب رمان - جای در آن پس و پشت‌ها - هفتاد و یک کلمه و رمان در اروپا و یک مقدمه جالب و انتقادی از مترجم و یک مقدمه روشنگر از نویسنده و مجموعاً نثر ۲۷۰ صفحه تدوین و با قیمت ۸۵۰ ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

کنترل فرهنگ

نقش بنیاد های کارنگی ، فورد و راکفلر در سیاست خارجی آمریکا - نوشته ادوارد برمن - ترجمه دکتر حمید الیاسی - نشرنی - ۳۱۴ صفحه - ۸۰۰ ریال

کنترل فرهنگ اثریست تحقیقی وجسارت آمیز درباره نقش مخرب بنیاد های سرنوشته ساز در امور فرهنگی و سیاسی و هنری غرب بخصوص آمریکا، که با ترجمه خوب دکتر حمید الیاسی اخیراً منتشر شده .

نویسنده در این کتاب بایگیری و پژوهش و بررسی آرشیو «تراست های» فورد و راکفلر و کارنگی ، به چگونگی عملکرد جهت دار آنان پرداخته و خط و ربط پنهان آنها را که با پوشش های اسی و عوام فریبانه ی بنیاد های فرهنگی و دانشگاهی و هنری، در جهان به ویژه در آمریکای لاتین فعالیت مستمر دارند، برملا نموده است. خواننده در این کتاب بانیادهای مذکور که عامل گسترش سلطه آمریکا هستند و خط دهنده سیاست خارجی ایالت متحده در جهان سوم، آشنا و از چگونگی نفوذ آنها در سازمان های واسطه و محافل بین المللی و پژوهشی و مطالعات منطقه ای و علوم اجتماعی آگاه میشود . ترجمه رسا و دقیق کتاب با معادل یابی های مناسب در مترادفات و ترکیبات و اصطلاحات برشان تحقیقی کتاب حاضر افزوده است.

تاریخ کویسیم

نوشته دوگلاس کوپر - ترجمه محسن کرامتی - ۳۰۴ صفحه - ۷۰۰ ریال از انتشارات کتاب سعدی و نگاه

این کتاب تاریخچه ای است تحلیلی و منتقدانه و ارزشمند در باره پیدایی و نشو و اوج سبک کویسیم در جهان با تصاویری سیاه و سفید از آثار برجسته هنرمندانی که در این سبک نقاشی به اشتهار جهانی رسیده اند . کتاب با یک دیباچه و یک مؤخره دارای چهار فصل مبسوط است با عناوین : کویسیم نخستین - جنبش کویسیم در پاریس ۱۹۱۴ - ۱۹۰۶ - نفوذ کویسیم به خارج فرانسه و کویسیم متأخر در سالهای ۱۹۲۱ - ۱۹۱۴ .

دو کتاب هنری از نشر جهاد دانشگاهی

«تی. اس. الیوت و نمایشنامه ی منظوم و مذهبی» و «پیش درآمدی بر شناخت هنر های نمایشی در مصر» دو کتابی است که اخیراً از طریق انتشارات واحد فوق برنامه

بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و به قلم دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی منتشر شده .

کتاب «تی. اس. الیوت و...» دارای دو بخش است با عناوینی چون: در باره نمایشنامه منظوم در انگلستان و آمریکا و دشواری های زبان شکسپیر و بررسی ریشه های مذهبی تاثیر در دوران پیش از تاریخ و قرون وسطی و اشعاری از تی. اس. الیوت. این کتاب خواندنی در ۲۱۰ صفحه با قیمت ۵۵۰ ریال در اختیار علاقه مندان هنر نمایشی قرار گرفته است.

در کتاب دوم که در ۱۷۱ صفحه و به قیمت ۳۵۰ ریال چاپ و منتشر شده، نویسنده مروری دارد بر سیر تاریخی و تغییر و تحولات هنرهای نمایشی در کشور مصر که از دیرگاه هنرهای نمایشی در این دیار سابقه و پیشرفت خاصی داشته است. در پایان کتاب چهار نمایشنامه تک پرده ای از محمود تیمور - توفیق الحکیم آلفرد فرج و علی سالم به همراه نقد و تحلیل آنان آمده که خواندنی و جالب است.

گیلان نامه

مجموعه مقالات گیلان شناسی

به کوشش : م. پ. - جکتاجی - ۲۶۰ صفحه - ۷۰۰ ریال - انتشارات طاعتی رشت

گیلان نامه مجموعه ی ۲۱ مقاله گوناگون در باره فرهنگ ، هنر ، زبان ، ادبیات و تاریخ و فولکلور استان گیلان است که به همت آقای جکتاجی اخیراً منتشر شده .

در این مجموعه مطالبی می خوانید با عنوان های : ماکیان در سرزمین گیلان و دیلمستان - مقدمه ای بر طب سنتی گیلان - نامه های پسران و دختران گیلانی - دیوان پیر شرف شاه دولایی - اصطلاحات دامداری - گیلان از دیدگاه هنر - واژه های گیلکی - چشم اندازی از اوضاع کشاورزی و پرورش دام و طیور در گیلان - نقش سرایندگی در رشد شخصیت سی و چند واژه گیلکی در جانور شناسی و... همت دوستان گیلانی در انتشار این مجموعه که ظاهراً تداومی پیگیر خواهد داشت متودنیست . جاداشت که از زبان شناسان برای تحقیق در باره گویش گیلکی و از مورخان برای نوشتن مقالات تاریخی و زمین شناسان و مردم شناسان نیز دعوتی میشد و مطالبی در این مجموعه می آمد.

پیشگویی مضمون های قدیمی

سید علی صالحی : پیشگو و بیانۀ شطرنج محیط - ۱۳۶۷ ص ۴۲ ، ۱۸۰ ریال

تجربه های مکرر و پیگیر شاعری بختیاری ادعای پیشگویی حرکت تازه ی رابراری پیادگان شطرنج هستی دارد. سید علی صالحی پس از ترانه های زرتشت ، اکنون با بهره وری از فرهنگ بختیاری و میراث هوشنگ چالنگی و تحت تأثیر شعرهای او و دیگران ، طرح این پیشگویی را ریخته است بر خلاف آنها که دچار خود شیفتگی هستند و فکر مداری محدود و دایره ی بسته گام می زنند و حتی با امداری به شاعری تثبیت شده و رفتن به راه او به ایستایی پیوسته اند ، او مدام در تجربه است ، و در این تجربه ها از ترکیب های موجود و نگاه و خیال شاعران دیگر نیز بی محابا بهره می گیرد. شاید این چیزی از فرهنگ شاعران جنوبی یا شاعران موج ناپ مسجد سلیمان است که با یکی دو استثناء ، بقیه آنان غالباً ، هم تجربه های مشترکی با یکدیگر دارند و هم در استفاده از نتایج آفرینش یکدیگر ابایی ندارند . و شاید هم از این روست که شعر این شاعران به یکدیگر خیلی شبیه شده است و تنها با امضا هاشان از هم مشخص می شود . در زمینه تاثیر گیری از دیگران ، شعر بیست و دو (ص ۲۴) با لحنی کاملاً شاملویی به ترکیب شاملویی « آستانه علف» در شعر بیست و چهار (ص ۲۶) می رسد که برگرفته از شعر « مرثیه » شاملوست .

یا در ص ۱ ، شعر يك :

دست بر زمین می نهم

دست بر زمین بگذار

رابطه از سنگ تا به ستاره یکیست

دستی در ستاره و پایی به سنگ .

و این همان تعبیر رایج ترماریاریکه است که گفته : شاعر می خواهد بندل به ستاره و سنگ شود .

در شعر صالحی « اوفیلیا » نیز جای جای سر می زند و بی مقصود و هدف ، و این رانیز امدار او فیلیای هوشنگ چالنگی است : کودکانی از میان اوفیلیا (ص ۱) و تو تمام منی اوفیلیا (ص ۶) از آب و از اوفیلیا (ص ۸) در سینه ریز اوفیلیا (ص ۱۱) که اینجا دیگر نهی آن بهره ور از فرهنگ بومی شاعر را دادار دیا اندکی اصرار و با فشاری با این وجود شاعر همه کجایی هیچ کجایی ریشه ها را می شناسد از ناظم حکمت ، نرودا ، پوشکین و لورکا تا شوش و جوانیه و نازی آباد و میدان فویزه او

شکوه از خاموشی کلمات از گلوئی مرددبیمان
مرارت و مرانی ممنوع دارد؛ اما شاعر، به
عمیان نهیبی به خود می‌زند و تردید را از میان
می‌برد:

تردید نخواهم کرد

من برمی‌خیزم

تا تاول از تن خویش بنوشم و

فترتا شوم

شعر چهار ده، ص ۱۴

و این دنیای خیال شاعر را تا انتهای
درواهای آبی می‌گسترده و گریته برداری‌ها و
نقطه ضعف‌ها را کمرنگ می‌کند. اسطوره‌های
غمنگانه شاعر نیز با همین رنجهای روماتیسم
او را به رآلیسم زمانه پیوند می‌زند.

صالحی استفاده از هماوایی‌های واژه‌ها
را تا به حد افراط و در حد وظیفه تقصیب می‌کند
گویی هر کلمه، تنها کلماتی با حروف مشابه
هم آوا را تداعی می‌کند و نه هیچ چیز دیگر را
این افراط در ترکیب واژه‌های هماوا و حروف
همسان را مثلاً می‌توان در شعر پانزده دید:

قمر از قهر عقرب غیظ

بغض غلیظ

در این غم غارت دوانده است

۱۵ ص

یا که در شعر هشت، که همان ترفند،
تنها تصنیی بودن بیان شاعر را می‌نمایاند و نه
یک ضرورت را:

بی‌قراری از قناری در ارقی بهشت ...
شط شکسته از اشارت او ...
معنای معنوی ...

شعر هشت و نه، ص ۸ و ص ۹

□□

صالحی در «زرتشت و ترانه‌های شادمانی»
(پیشگام ۱۳۶۱) که نخستین دفتر شعر اوست
کوشش دارد «غناي زبان و اندیشه شعر زرتشت
در گانه‌های اوستا» را به زبان شعر معاصر
باز آفرینی کند. قدر مسلم آن که اندیشه‌ورزی
با اندیشه دیگری و سخنوری با سخن او بشاعر
و خیال او اجازه پرواز نمی‌دهد و تجربه باز-
سرای، تنها در حد موعظه‌ی شاعرانه باقی
می‌ماند که پیامی کهن را به گوش انسان
همروزگار می‌رساند. در «این منم زرتشت»
ارابه‌ران خورشید» پاسارگاد ۱۳۶۲ نیز
شاعر، این تجربه را تکرار کرده است.
اسطوره‌ها و اندیشه‌های باستان را باز سرایی‌کند
و از نگاه و کلام پارسی بهره‌گیرد. این گونه
تجربه‌ها در واقع تنها فاصله میان خیالهای
شاعرانه و دورانه‌ی خلاقیت ادبی را می‌تواند
پرکند، بی‌آن که ذهن شاعر را به سرشاری
برساند یا چیزی عمده بر کارنامه شاعر بیفزاید،
خاصه آن که این شکل شعر که بیشتر منطبق تثری
دارد، شکلی تازه برای یک محتوای قدیمی نیست و

محتوای قدیمی که با شکلی نه چندان تازه بیان
می‌شود، چه ضرورتی برای باز سرایی دارد؟
لیالی (تجریش - ۱۳۶۲)، اما خیال
متفاوتی را عرضه می‌کند هر چند که تصویرها
رها و مجرد باقی مانده‌اند. هنوز واژه‌ها و
ترکیب آنها، ضرورت و نیازی را از نظر خیال
و روابط واژه‌ها و ساختمان شعر نشان نمی‌دهند،
هر چند، گاه اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تمثیم
آنها ممکنست خود، چنین ضرورت و نیازی
باشد. بازسازی سیاوش، موسی، سقراط و
سلیمان در این دفتر شعر وجود چنین ضرورتی
را می‌نمایاند.

□□

با آن شور و جوشی که در شعر سراغ
می‌رود و از میان کلمات شعرش در او جستجو
می‌شود، لازمست صالحی به استقلال کلام و
خیالش بپردازد تا در عرصه شعر تخصص یابد.
کلام او که در فعل نمی‌گنجد و رفتار او با واژه‌ها
که نشانه نوجویی است انتظار ما را برای
شعرهای تازه‌ترش بیشتر می‌کند. صالحی آبتن
ناگفته هاست. لبان او اگر بشکند و نگاه
او، اگر امتداد خیالش را جستجو کند،
باروری او را می‌توان باور داشت.
صالحی، تجربه می‌کند اما تجربه‌ها را
تکرار نمی‌کند و از مجموعه ترکیبهای کلامی و

خیال شعر امروز به شدت متأثر است و از آن
بهره می‌گیرد، اما نشخوار نمی‌کند. شاعر
معاصر اگر به تکرار خود یا دیگران پیشیند
به سرعت می‌پوسد و شاعرانی از قبیل صالحی از
پوسیدگی بیزارند. گذشتن از سدها، بی‌هراس
از توفان و باران و سیل، راز بازی و
طراوت و گریز از پوسیدگی است. شاعر دفتر
«پیشگو و بیاده شطرنج» با تجربه‌های مکرر،
از نام شعر دیگران می‌گریزد و بازی را با شاعر
می‌دهد او رفته‌رفته پیشگویی مضمونهای قدیمی
را کنار می‌نهد و جامه نو می‌کند.

ف. موج

کتابخانه شعر جهان

کتابخانه شعر جهان عنوان کتابی است
در چندین جلد که به کوشش فرامرز سلیمانی
بوسیله انتشارات علمی در دست چاپ است.
این کتاب که در ۲۰ فصل تدوین گردیده
علاوه بر ترجمه شعر شاعران جهان به فارسی و
ترجمه شعر امروز ایران به زبانهای برجسته
خارجی، مقدمه‌ی جامعی دارد که نثر آن به‌سیر
شعر و موقعیت شعر و شاعر نثر قاره‌های پنج‌گانه
جهان و تاریخچه تحولات و تطورات شعر در
جهان امروز پرداخته و آنرا با دیدی انتقادی
مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار داده‌است

طرح از بهمن رضایی

قلم "مزخرف" می‌خواند (ر.ک. مصاحبه جمالزاده در کیهان فرهنگی) و اینک با تماشای آنچه بورخس از هزارویک‌شب بما نشان می‌دهد باید پذیرفت که نویسنده فقید آرژانتینی هنوز از قصه‌گوی ما زنده‌تر و جوان‌تر است.

در پژوهش جدید هزارویک‌شب در ایران، تنی چند فصل تقدم دارند، تا از رسم فعلی احتراز کرده باشیم که مردم کم معلومات تحقیقات یا برداشتهای بکر دیگران را، بدون ذکر ماخذ، در مقالات یا کتابهاشان می‌آورند. یا دستکم به هیچ سابقه‌ای در مورد موضوع نگارش خویش اشاره نمی‌کنند، تبرکا از تحقیقات خواندنی دونفر نام می‌بریم: نخست تحقیقات تاریخی دکتر محمد جعفر محبوب، پس آنگاه تحقیقات روانشناختی دکتر جلال ستاری، و هر دو با همان خلسه مرموز شرقی.

من خود نیز از گرفتاران این کتابم، از خردسالی در مکانها و زمانهای تودرتوی آن، شهرها و مخلوق و طبایع شگرف دیده‌ام. نامه‌های فرزندانم، سندباد و شهرزاد، از هزارویک‌شب آمده، یکی از نخستین اشعار چاپ شده‌ام (هزار و دومین، مجموعه آه... بیابان) گمانفزی برای فرجام قصه‌گوی مرکزی است. گویی کرامت هزارو یک شب این کلمات باستانی را در دهان شاعری بیست‌ساله گذاشته بود:

قصر هزارویک شب در وقت دودناک

دور از زمان روشنی و بی‌زمانگی

خواب است و تاریک محکم افسانه‌ها بر اوست.

این برج، در فضای خموشنده در رکوع

و آن درب، زهرخندی، پوسانده مغز و پوست...

امروز که کتاب هزار و یک شب در ایران حکم

کبریت احمر یافته (گر چه خود سرزمین وارد

فضای آن می‌شود) آیا از کرامت خود کتاب یا از

نفس حق بورخس تقاضای بیجا خواهد بود اگر

آرزوکنیم، که هزارویک‌شب دریکی از خاستگاههای

اصلیش تجدید چاپ شود؟

م - ع . سپانلو

کشف مشرق زمین عنصری اصلی در تاریخ ملل باختر بوده است سخن گفتن از این آگاهی شرقی سخنی است درست که با حضور ایران در تاریخ یونان قابل قیاس است. علاوه بر این آگاهی مشرقی - که پدیده‌ای است وسیع، ساکن پرشکوه و درک ناشدنی - موارد مهم دیگری وجود دارد که برخی از آنها را برخواهم شمرد. بگمانم برای تقرب به این موضوعی که بسیار دوست می‌دارم، و از عهد کودکی دوست می‌داشتم، نگرستن بر کتاب هزارویک شب ضروری است. هزار و یک شب، یا با عنوانی که مترجم انگلیسی بر آن نهاده و نخستین بار نیز همان را خوانده‌ام یعنی شبهای عرب، عنوانی که گرچه به زیبایی هزار و یک شب نیست، ولی همان قدر اسرارآمیز می‌نماید.

می‌خواهم نکاتی را خاطر نشان کنم: کتاب هرودوت، که در آن رازهای مصرکهن افشا می‌شود، مصر دور دست، بله "دوردست" زیرا که مکان محدود به زمان است و در آن روزگار کشتی‌رانی کاری مخاطره‌آمیز بود. یونانیان

هر جای جهان بیداریم مطلع آفتاب مشرق است. پس "مشرق زمین" کجاست؟ به این پرسش خورخه لوئیس بورخس پاسخ می‌دهد. بورخس لایبرنت‌های خود را از هزارویک‌شب گرفته است. یعنی بجز آن دهلیزهای تو درتوی داستانهای رمزیش از شکل هزار توهای هزارویک شب نیز، نوعی بنیاد هنری و ساختاری بدست آورده، بسیاری از داستانهایش را برچنان شبکه‌ای پیاده کرده است. مقاله حاضر که ترجمه سخنرانی بورخس، در دانشگاه بوئنوس آیرس، سال ۱۹۸۷ است حشر و نشر این نویسنده شگفت‌انگیز عصرا را با آنچه "شرق" می‌داند، و می‌گوید که اصلا از هزارویک‌شب بیرون آمده نشان می‌دهد.

اینجا وسعت دانسته‌های صاحب سخن دیدنی و شنیدنی است، اما دیدنی‌تر از آن فروتنی و تا‌مل اوست در قبال دانسته‌هایش، نویسنده متخیل با خودداری فرزانه‌واری از ری و روم و بغداد می‌گوید، و البته باحالتی از خلسه شرقی. هزارویک‌شب، این حدیث همیشه تازه و تمام نشدنی، عجباً، در این سرزمین آنچنان گرفتار سدقیمی و بد اقبالی شده که حتی محمد علی جمالزاده، یکی از پدران قصه‌نویسی ما، که بحق وامدار افسانه‌هایی از این گونه است، آن را یک

سخنرانی خورخه لوئیس بورخس

هزارویک‌شب بورخس

طرح: درویش

دنیای مصری را نماینده چنان تمدن عتیقی می دانستند که البته به دیده آنان مرموز می نمود. سپس واژه های شرق و غرب را خواهیم کاوید. کلمانی که از دادن تعریفشان عاجزیم ولی سهمی از واقعیت هستند. برخورد ما با این واژه ها همانند برخوردی است که سن اوگوستین با واژه " زمان داشت. می گفت: " زمان چیست؟ اگر از من بپرسند می دانم، اگر بپرسند نمی دانم. " شرق چیست و غرب چیست؟ اگر از من بپرسند نمی دانم چه پاسخ دهم، پس به تقریب و تخمین توسل جوییم. بنگریم به برخوردها، نبردها و اردوکنش های اسکندر که ایران را گشود، که هند را گشود و سرانجام بنا برمشهور در بابل مرد. نخستین برخورد بزرگ با شرق همین بود، برخوردی که در پی آن اسکندر هویت یونانی خود را از دست داد و به تدریج یک ایرانی شد. امروزه ایرانیان این چنین اسکندری را، که با کتاب ایللیاد و شمیری در زیربالش می خفت، در تاریخشان ادغام کرده اند. حالا که نامش را آوردیم بدینست حکایتی از او برای تان بگویم که یقین دارم خواهید پسندید.

اسکندر در سن سی و دو سالگی در بابل نمی میرد. سپاهش را رها می کند و تنها در بیابانها و جنگلها سرگردان می شود. آنگاه نوری از دور به چشمش می خورد: آتش هیزم است.

جنگجویانی زردپوست و چشم کج پیرامون آتش نشسته اند. بی آنکه بدانند کیست او را درمان خود می پذیرند. از آنجا که بهر حال اسکندر جنگاور است در پیکارهای آنان، در سرزمینهایی که هیچ نمی دانند کجاست، انبساط می شود. سرباز است و هدف جنگ برایش اهمیت ندارد و جان برکف می جنگد. سالها می گذرد، گذشته ها را فراموش کرده. یک روز پس از تقسیم غنیمت ها، میان سکه ها، چیزی می باید که مو برتنش راست می کند: آن را کف دست می گیرد و نگاهش می کند و بخود می گوید: " ایدل غافل، چقدر پیر شده ای. این همان نشانی است که بعد از فتح اربل، زمانی که اسکندر مقدونی بودم، فرمان دادم ضرب کنند. " آنگاه گذشته را بار یاد می آورد و از نو مزدوری تاتار یا چینی و از این گونه می شود.

این بدیعه خاطرنواز اثر طبع شاعر انگلیسی رابرت کریوز (۱) است. غیغویان پیشینی کرده بودند که اسکندر فرمانروای شرق و غرب عالم گردد. در کشورهای اسلامی او را به ذوالقرنین ملقب کرده اند. دوشاخ او مظهر شرق و غرب هستند.

به مثال دیگری راجع به این مکالمه دراز میان شرق و غرب بنگریم. به ویرزیل (۲) جوان می اندیشم که از پرنده نگارین، رهاورد ملکتی دور دست، سخن می گوید. سرزمین چینیان که شاعر فقط می داند مکانی است دور، صلح جو، با خلق بسیار، که حد غایی شعور شرق زمین است. ویرزیل در کتاب " منظومه " روستایی " این پرنده نگارین را بیاد می آورد حلهای ابریشمین، بدون بریدگی، با تصویرهای

معابد، امپراطوران، رودخانه ها، پلها و دریاچه هایی متفاوت با آنچه پیشترها می شناخته است. جلوه دیگری از شرق در کتاب نفیس پلین (۳) بنام تاریخ طبیعی دیده می شود. در آنجا از چینیان سخن می رود و نام از باکتریان (۴) و ایران می آید. سخن از هند و " پیروس شاه " است. اینک مصرعی از جوونال (۵) که چهل سال پیش خوانده ام به ذهنم می آید: Ultra Auroram et Gangam فراسوی فجر و رود گنگ. تمامی شرق برای من در این چهار کلمه نهفته است. مسلم نیست که جوونال نیز همین احساس را داشته بوده است. ولی من دوست می دارم چنین بپردازم. مشرق زمین همواره مردم غرب را مسحور کرده است.

گشت تاریخ را دنبال کنیم تا به ارمغانی دلپذیر برسیم که شاید واقعیت در آن هیچ نقشی نداشته تنها افسانه ای باشد: هارون-الرشید به رسم هدیه برای هم افسر خوش شارلمانی، فیلی می فرستد. بحتل فرستادن قبل از بغداد به فرانسه محال بوده باشد، ولی چه باک، ما به رغبت چنین امکانی را می پذیریم. این فیل غولی بنظر می آید. فراموش نکنیم که کلمه غول الزاما " بزموجودی خوفناک دلالت نمی کند. سروانتس، لوب دووگا (۶) را غول طبیعت لقب داده بود. البته قبل باید بدیده فرانسویان و پادشاه زرمتمی تبارشان، شارلمانی، غرب بنمایید. (غم انگیز است وقتی فکر می کنیم که شارلمانی نتوانسته سرود رولان (۷) را بخواند) باری فیلی برای شاه می فرستند و کلمه فیل (الفان) بیاد می آورد که رولان (اولیفان) را بمدا در می آورد، همان کرنایی که از عاج فیل ساخته شده بود. و چون صحبت ریشه لغات پیش آمد تذکر دهیم که کلمه اسپانیایی الفیل از ریشه عربی این نام آمده است (۸) و از همین ریشه کلمه مارفیل نیز هست که نام یکی از مهره های شطرنج است. در جزو یکدست شطرنج شرقی من فیلی دیدم که هودج و فیلیاتی بر پشت داشت (۹).

در دوران جنگهای صلیبی، جنگاوران با یادبودهایی به کشورشان بازمی گشتند، مثلاً، یادبود شیر یکی از جنگاوران پراوازه صلیبی ریشارد شیردل است. شیر که به این ترتیب در رده، علامات دلیری غربیان در آمده جانوری شرقی است. فهرست ما بی نهایت نیست ولی باز هم می توانیم از مارکوبولو بگوئیم که کتابش تجلایی از شرق است و مدت ها بزرگترین جلوه ها بشمار می رفت. کتابی که پس از شکست ونیزیان از اهالی حنوا، مارکوبولو آن را در زندان برای یکی از هم پندانش تقریر کرده بود. در این کتاب با تاریخ شرق رودروشم و سبزه با مورد قوسلای قآن که او را در یکی از اشعار کالریج نیز باز می یابیم.

درفرن پانزدهم، در اسکندریه، شهر اسکندر ذوالقرنین، یک سلسله حکایان جمع آوری می شود. حکایاتی که پنداری از آن سوی آب آمده اند. نخست آنها را در هند نقل کرده اند، سپس در ایران، پس آنگاه در آسیای صغر و سرانجام همه را به زبان عربی نگاشته در قاهره

کتاب کرده اند. این کتاب هزار و یک شب نام دارد.

دوست می دارم بر سر نام " مل کم " یکی از زیباترین نامهای دنیاست و به عقیده من، با همه اختلاف شکلش به همان زیبایی نام کتاب دان (۱۰): " تجربه های بازمان " هزار و یکشب، در روزگار ما از جمالی دیگران نیز برخوردار است. به نظرم این جمال از سوی مرهون کلمه هزار است که در نظر ما مترادف " نامتناهی " است. گفتن هزار شب، سخن گفتن از شبان نامتناهی است، شبهایی بی شمار و شمارناپذیر. گفتن هزار و یک شب، یعنی شبی را به شبان نامتناهی افزودن. به این تعبیر جذاب انگلیسی بیندیشیم: گهگاه بجای گفتن For ever (برای همیشه) می گویند For ever and a day (برای همیشه به اضافه یکروز). یکروز به کلمه " همیشه " می افزاید که یادآور تقدیم نامچه ای است که هاینه برای خانمی نوشت: " دوست خواهم داشت جاودانه و حتی آن سوتر. " اندیشه نامتناهی و هزار و یک شب از جوهر واحدی هستند.

سال ۱۷۰۴ میلادی نخستین ترجمه اروپایی این کتاب، جلد اول از مجموعه ای شش جلدی، به قلم آنتوان گالان مستشرق فرانسوی منتشر شد. همزمان با مکتب رمانتیک، مشرق زمین با گستردگی هرچه تمام تر به آگاهی اروپائیان خلید. فقط کافی است دو نام بزرگ را یاد کنیم: نخست نام لرد بابرون، مردی که بیش از اثرش، بخاطر منش خوش بزرگ بود. دو دیگر نام ویکتور هوگو، مردی از همه جهات بزرگ. ترجمه های دیگری پیدا آمد. در حدود سال ۱۸۹۰ تجلی دیگری از شرق از خامه رودیارد کیپلینگ (۱۱) جاری شد: " اگر ندای شرق را بشنوی، دیگر هیچ صدایی را نخواهی شنید. "

بازگردیم به لحظه ای که شبهای هزارویکگانه نخستین بار ترجمه شدند. رویدادی سترگ برای تمامی ادبیات اروپایی بود. اینک در سال ۱۷۰۴ در فرانسه هستیم، فرانسه ای که بوالو (۱۲) برادرباشش حکومت می کند. مردی که به سال ۱۷۱۱ می میرد و هرگز گمان نمی برد که تمامی بلاغت اسلوب او از این پس، بخاطر این مهاجرت محتشم مشرقی در زاویه تهدید افتاده است.

پس بیندیشیم به فصاحت و بلاغت بوالو که محصول کف نفس و امتناع است به آئین اصالت عقل بیندیشیم، به این جمله زیبای فتلون (۱۳) بیندیشیم: " کندترین عمل روح، تعقل است. " و آنگاه، بوالو می خواست شعر را بر اساس عقل بسازد.

امشب، با یکی از لهجه های لاتین که کاستیلی نام دارد، و خود بخشی است از غم غربت و سوداگری عاشقانه و گاه بر خاشاکرانه میان شرق و غرب، سخن می گوئیم. آری شوق رسیدن به هند باعث کشف آمریکا شد. چرا که اسپانیایی ها پنداشتند که به هند رسیده اند و بر اثر این اشتباه، ما اهالی مونت زوما، آنا هوالیا و کاترین

(۱۴) را هندی می خوانیم. سخنرانی ناچر من نیز شراکتی در این گفتگوی میان شرق و غرب است.

در مورد واژه 'غرب'، البته ما ریشه آن را می‌دانیم ولی چه اهمیتی دارد. می‌توان گفت که فرهنگ غربی از آنجا که در واقع نیمه غربی است. ناسره بشمار می‌آید. در فرهنگ ما دو ملت موثرند که این دو عبارتند از یونان (چرا که روم بخشی از جهان یونانی است) و اسرائیل که کشوری شرقی محسوب می‌شود و در آنچه که فرهنگ غربی می‌نامیم این دو ملت به هم پیوسته‌اند. اکنون چون بحث تجلی شرق در میان است لازم است یادآور شوم که دنباله این تجلی به کتاب مقدس رسیده است تبادل نیز هست، زیرا غرب بر شرق اثر می‌نهد. کتابی از یک نویسنده 'فرانسوی وجود دارد با این عنوان: "کشف اروپا وسیله چینی‌ها" جانمایه‌ای که می‌تواند به تحقیق پیوندد.

شرق آنجاست که خورشید طلوع می‌کند. آلمانیا واژه‌ای ممتاز برای نامیدن شرق دارند: Morgenland یعنی سرزمین صبح، و برای نامیدن غرب واژه Abendland یعنی سرزمین شب را بکار می‌برند. بی‌شک کتاب اسپینگلر "زوال سرزمین شب" بیاد می‌آید که آن را به شیوه‌ای توضیحی "انحطاط غرب" ترجمه می‌کند. عقیده ندارم که بتوانیم از واژه شرق Orient چشم ببوشم؛ واژه‌ای بس زیباست. چرا که دست بر قضا در این کلمه 'طلا' حضور دارد. کون به یاد مصرع معروف دانته می‌افتم: Dolce color d'oriental zaffiro رنگ زیبای یاقوت شرقی. کلمه 'شرقی' به دو معنا بکار رفته است: یاقوت شرقی که از شرق آمده و در عین حال طلای بامداد، طلای نخستین بامداد برزخ.

شرق چیست؟ اگر در پی تعریف جغرافیایی آن باشیم به نکته‌ای بس گبرایم رسیدیم و درمی‌یابیم که بخشی از شرق، غرب است. یعنی آنجا ها که در نگاه یونانیان غرب بشمار می‌آمد، چون که امتداد شمال آفریقا است. در حقیقت شرق است. البته شرق همچنین مصر است و ارض اسرائیل، آسیای صغیر و باکتریا، ایران، هند، سپس سراسر کشورهای که آن سوتر گسترده‌اند و چندان وجوه مشترکی ندارند. نیز مثلا "نا تارستان"، چین و ژاپن برای ما شرق محسوب می‌شوند. و چون حرف شرق باشد، گمان می‌کنم که همه اول به شرق اسلامی می‌اندیشند و سپس حیظه نظر خود را به شرق و شمال هند بسط می‌دهند.

چنین است نخستین معانی این واژه برای ما و در همین جا به کتاب هزارویکشب می‌رسیم. از چنین شرقی من چیزی می‌فهمم که از اسرائیل درک نکردم ولی از قرناطه و قرطبه درک کردم. من حضور شرق را حس کردم ولی نمی‌دانم که می‌توان این پدیده را توصیف کرد یا نه. وانگهی نمیدانم چه ضرورت است چیزی را که بدان معرفت درونی داریم، تعریف کنیم. می‌دانم که تمام چم و خم‌های این واژه را بدون کتاب هزارو یک شب هستیم. نخست بدین کتاب می‌اندیشیم. سپس به کتاب مارکوپولو یا افسانه‌های کشیش ژان، به رودخانه‌های شن و ماسه که ماهیان در آن غوطه‌ورند، آری در مرحله اول به اسلام می‌اندیشیم.

به سرگذشت این کتاب بنگریم، آنگاه سه ترجمه هایش برسیم. سرچشمه‌های هزارویکشب برای ما ناشناخته است. می‌توان کلیساهایی اندیشید که به خطا گوئیک لقب گرفته‌اند و، ساخته دست تبار آدمی‌اند. لیکن در این میان، فرقی کلی هست و آن این‌که کارگران و معماران کلیسا همه بر آنچه می‌ساختند واقف بودند. برعکس بنای هزارویک شب به شیوه‌ای اسرارآمیز سربرافراشته است. این کتاب سایه دست هزاران نویسنده است که هیچکدام گمان نمی‌بردند در کار آفرینش کتابی نام‌آور، یکی از نام‌آورترین آثار ادبی جهان باشند، کتابی بمن گفته‌اند در مغرب‌زمین بیش از مشرق‌زمین بدان ارج می‌نهند. اینک می‌رسیم به خبر جالبی که بارون دوهارم پورگستال (۱۵) برای ما آورده است، وی شرق شناسی است که لین (۱۶) و برستون (۱۷) پراوازه‌ترین مترجمان انگلیسی هزار و یک شب، بسیارش ستوده‌اند. بارون از مردانی بنام قصه - گوین نام می‌برد، شب زنده‌دارانی که قصه می‌گویند، مردانی که پیشه‌شان نقل گفتن در سلسله شبهای دراز است. بارون به یک متن کهنه فارسی اشاره می‌کند که به موجب آن نخستین کسی که گوش به این قصه‌ها سپرد، کسی که برای درمان بیخوابی خویش قصه‌گوینان شبانه را بر بالین احضار می‌کرد، اسکندر مقدونی بوده است. البته اینها علی‌الاصول حکایاتی اخلاقی هستند. اما من خیال می‌کنم که جاذبه حکایات در نکات اخلاقی‌شان نیست. جذابیت ازوپ و قصه‌گوینان هندی در این نکته است که جانوران همانند آدمیان عادی، با همه غمها و شادنیها، انگاشته می‌شوند. نیت استنتاج اخلاقی بعدها بر آن افزوده شده است، مهم آن است که گرگ با روباه حرف زد، گاو با خر یا شیر با بلبل.

پس اسکندر مقدونی شبان درازگوش به نقل داستانهایی می‌سپارد که مردانی گمنام که پیشه‌شان نقلی است برایش تعریف می‌کنند. لین در کتابش بنام "عادات و رسوم مصریان امروزی" روایت می‌کند که در حدود سال ۱۸۵۰ تقالان بشمار می‌رود در قاهره می‌زیستند که دستکم پنجاه نفری از آنان داستانهای هزار و یک شب را می‌گفته‌اند. یک سلسله قصه در پیش روی ماست: سلسله قصه‌های هندی، زیرا به روایت برتن و نیز بقول کانزینوس - آسنس (۱۸) صاحب ترجمه زیبای هزارویکشب به زبان اسپانیایی، در هند هسته ادبی قصه‌ها شکل گرفته است. سپس به ایران می‌رسد، در آنجا قصه‌ها را دگرگونه می‌سازند، فضا می‌بخشند و درزی تازی درمی‌آورند و سرانجام همه اینها به مصر می‌رسد. این زمان، اواخر قرن پانزدهم میلادی است که نخستین تدوین هزارو یک شب صورت می‌بندد و ظاهرا "جانشین تدوین کهنه‌تری می‌شود: کتاب ایرانی هزار افسان.

چرا نام هزارویکشب بر آن نهادند و نه هزار شب؟ گمان می‌کنم که این کار دو دلیل دارد. نخست دلیل خرافی (دست بر قضا دلیل خرافی اهمیت دارد) که می‌گویند ارقام زوج بدشگون است. بنابراین در پی رقم طاق رفتند و خوشبختانه "و یکشب" را بر آن افزودند. اگر به رقم نهصد و نود و نه قناعت می‌کردند احساس می‌کردیم که

یک شب کم داریم، برعکس، در این وضعیت چون یکروز مکمل بر آن می‌افزایند، حس می‌کنیم که به‌ما چیزی نامتناهی می‌دهند. کالان شرق‌شناس فرانسوی این متن را خواند و ترجمه‌اش کرد. بنگرم که در این متن چگونه شرق دوام و حضور یافته است. شرق هست چرا که بهنگام قرائت کتاب خود را در سرزمینهایی دور دست می‌یابیم. البته گاهشماری یا تاریخ هست. ولی تاریخ، بیش از هر چیز، پژوهشی غربی است. تاریخ ادبیات فارسی یا تاریخ فلسفه هندو وجود ندارد، همچنین تاریخ ادبیات چینی که چینیان نوشته باشند وجود ندارد، زیرا مردم این کشورها به جانشینی رویدادها علاقه‌ای ندارند. به اعتقاد آنان، شعر و ادب فرایندهایی جاودانی‌اند. گمان می‌کنم در اساس حق با آنها باشد مثلا به چشم من، عنوان کتاب هزارویک‌شب (یا بنابر سلیقه برتون کتاب هزار و یک شب) اگر هم امروز صبح نیز ابداع شده باشد عنوانی است پرشکوه. اگر امروز آن را می‌یافتیم می‌گفتم: چه عنوان قشنگی! نه فقط بخاطر نفس‌زنبایی آن (همچنان که کتاب سیده دمان باغ اشرف لوگونس (۱۹) زیباست) بلکه همچنان به این خاطر که اشتیاق خواندن کتاب را در ما برمی‌انگیزد.

هزار و یک شب ما را برمی‌انگیزد که در آن محو شویم: می‌دانیم که در حین غور در این کتاب می‌توانیم تقدیر بینیوی بشریش را فراموش کنیم. می‌توانیم در جهانی رخنه کنیم که از مجموعه صورتهای نوعی و چهره‌های فردی ساخته شده است.

ریم سترگ عنوان هزارویک‌شب در این است که فکر کتابی نامتناهی را با الفا می‌کند. بالفعل چنین است. عربها می‌گویند که هیچکس نمی‌تواند هزار و یک شب را تا آخر بخواند. البته قصه ملال مطرح نیست. آدمی حس می‌کند که این کتاب بی‌پایان است.

در خانه‌ام هفده جلد ترجمه برتون را دارم می‌دانم که هرگز تمامی آن را نخواهم خواند. ولی می‌دانم که آن "شبه" در خانه منتظر من هستند. می‌دانم که ممکن است در زندگی بدبخت باشم ولی هفده جلد کتاب دارم، نوعی جاودانگی هزارویک‌شب شرق را در خانه دارم.

ولی چگونه می‌توان تعریفی از شرق بدست داد؟ نه تعریف شرق واقعی را که وجود ندارد. در پاسخ خواهم گفت که تصور شرق و غرب مفهومی عام است. ولی هیچ فردی خود را شرقی حس نمی‌کند. فکر می‌کنم که آدمی می‌تواند خود را ایرانی یا هندو، حس‌کنندولی شرقی‌خبر. همین‌طور که هیچکس خود را امریکایی لاتینی نمی‌انگارد، ما خود را آرزانتینی، شیلیایی یا اروگوئه‌ای حس می‌کنیم. مهم نیست، تصورشن وجود دارد. اما این تصور برچه اساسی ساخته شده است؟ بیشتر از هر چیز از این اندیشه که‌دنیایی با قطبهای متضاد هست و در آن آدمیان یا بسیار تیره بخت یا بسیار نیک‌بخت‌اند. بسیار غنی یا بسیار فقیرند.

جهانی از پادشاهان که پاسخگوی کردارهای خویش نیستند. شاهانی که بقول شایع همچون خدایان غیرمستولند.

همچنین تصور گنجهای پنهان وجود دارد چه کسی می‌تواند آنها را بیابد، مهم نیست، ونیز تصور بسیار مهم جادو وجود دارد. جادوچیست؟ یک رابطه، علی‌از نوع دیگر است. فرض این که بیرون از روابط علی معلوم بر ما، روابط دیگری هست. این روابط می‌تواند بر ساخته عناصری شگرف باشد. مثلا انگشتری یا چراغی. بر حلقه‌ای یا چراغی دست می‌یابیم و جنی ظاهر می‌شود. این جن هم بنده است هم صاحب قدرتی که بر ما اعمال خواهد کرد. همه اینها می‌تواند در یک دم فراهم آید.

قصه ماهیگیر و جن را بیادآوریم. ماهیگیری بینوا پدر چهار فرزند، هر بامداد تور خود را در ساحل می‌گسترده. هم اکنون واژه ساحل، تعبیری جادویی است که ما را به جهانی با جغرافیایی مجهول می‌برد. ماهیگیر به گرانه دریا نزدیک نمی‌شود او به ساحل می‌رود و تورش را می‌اندازد. بامدادان سهار تور می‌اندازد و سهار بیرون می‌کشد. خری مرده بیرون می‌آورد، کاسه‌ای شکسته و خلاصه اشیایی بی‌ارزش دستگیرش می‌شود چهارمین بار تور می‌اندازد (هر بار هم شعر می‌خواند) تور بسیار سنگین می‌شود. مرد امیدوار است که صید خوبی کرده باشد، ولی آنچه بیرون می‌آید کوزه‌ای برنجین است. مهیور به خاتم سلیمان نبی. در کوزه را می‌گشاید. دود غلیظی از آن بیرون می‌زند بخود می‌گوید که می‌تواند کوزه را به دواتگری بفروشد. ولی دود تا آسمان بالا می‌رود، بهم می‌پیچد و به شکل جنی درمی‌آید.

جن کیست؟ اجنه مخلوقی پیش از آدمند. قبل آدم و دون بشر. ولی می‌توانند دیوآسا باشند بنابر عقاید، آنان در هوا ساکنند. ناهری و لمس‌ناشدنی هستند. جن می‌گوید: "سلام بر خداوند و رسولش سلیمان." ماهیگیر می‌گوید که سلیمان مدت‌ها پیش درگذشته، اینک رسول خدا محمد (ص) است. پس از جن می‌پرسد که چرا در داخل کوزه زندانی بوده است. پاسخ می‌دهد که جنی بوده‌است عاصی شده بر سلیمان. و سلیمان او را در کوزه حبس کرده، کوزه را سر به مهر نهاده، پس آنگاه به زرقنای دریا افکنده است. چهارصد سال گذشت، جن سوگند خورد که بهر کس او را آزاد کند تمامی طلای دنیا را پادشاه دهد، ولی کسی نیامد. سوگند خورد که به‌نجات‌دهنده خویش آواز برندگان بناموزد. قرن‌ها گذشت و وعده‌ها افزون شد. سرانجام لحظه‌ای رسید که سوگند خورد که آزادکننده خویش را بکشد. "اکنون باید به عهدم وفا کنم آماده مرگ باش ای ناجی من!" سحبه خشم، جن را به طرزی شگرف انسانی و حتی شاید جذاب می‌سازد.

ماهیگیر هراسان است. وانمود می‌کند که به قصه جن باور ندارد. می‌گوید آنچه برام حکایت کردی دروغ است. چگونه تو که سرت به آسمان می‌رسد و پاهایت بر زمین است توانسته‌ای در این کوزه کوچک جابگیری؟ جن پاسخ می‌دهد: "ای آدمیزاد سست اعتقاد، حالا تماشا کن" کوچک می‌شود و بدرون کوزه می‌رود. ماهیگیر

به شتاب سر کوزه استوار می‌کند و سر جن می‌برخشد.

حکایت همچنان باقی است. لحظه‌ای می‌رسد که قهرمان داستان دیگر نه ماهیگیر بلکه پادشاهی است. سپس پادشاه جزایر سیاه است، و سرانجام همه چیز درهم می‌ریزد. ماجرا نمونه ممتازی از قصص هزارویک‌شب است. آدمی بیاد گوی‌های چینی می‌افتد که گوی‌های دیگری در درون دارد، یا بیاد غروسکهای روسی. مشابه آن را در داستان دون کیشوت هم داریم ولی نه به این غلظتی که در هزار و یک شب هست. به‌علاوه همه قصه‌ها در یک روایت بلند زمینه‌ای جای گرفته، روایتی که معروف ماست: حکایت سلطانی که زنش به او خیانت کرد. و برای اجتناب از تکرار ماجرا غم می‌کند هر شب زنی بگیرد و بگهان او را بکشد. تا آن که شهزاد بر آن می‌شود که هووهایش را نجات بخشد و این قصد را با ناتمام گذاشتن قصه‌های هر شبه عملی می‌کند. این زوج هزارویک شب بدین‌سان بسر می‌برند و زن پسری برای سلطان می‌آورد.

رشته قصه‌ها که چون بی‌نهایت در یکدیگر ادغام شده‌اند نوعی دوار پدید می‌آورند. این شیوه را نویسندگان متأخر اقتباس کرده‌اند. مثلا "درقصه‌های آلیس اثر لوئیس کارول یا در زمان هم او به نام سلوی و برونو (۲۱): حدیث رویاهایی که پوسته پوسته یکدیگر را می‌پوشانند. رویا یکی از مایه‌های مرجع هزارو یک شب است. قصه دومردی که خواب می‌بیند پس دلنشین است. یکی از مردم قاهره در عالم خواب ندایی می‌شنود که به او دستور می‌دهد به ایران برود و آنجا در شهر اصفهان گنجی از آن اوست. مرد گذرگاههای خطرناک این سفر طولانی را می‌پیماید و به اصفهان می‌رسد. خسته و مانده در حیات مسجدی می‌خوابد، بی‌آنکه بداند میان دسته‌ای از دزدان افتاده است. آنان رادستگیر می‌کنند و به محضر قاضی می‌برند. قاضی از مرد مصری می‌پرسد که چرا به این شهر آمده است. داستان را برای قاضی شرح می‌دهد. قاضی به قهقهه می‌خندد و می‌گوید: "آدم بی‌عقل ساده لوح، من خود سهار خواب خانهای در قاهره دیده‌ام که درعقبش باغی است و در این باغ ساعتی آفتابی است واندکی دورتر آب‌نمایی ودرخت انجیری، و زیر آب‌نما گنجی نهفته است. اما هرگز به این بوهومات اعتنا نکرده‌ام. دیگر نمی‌خواهم ترا در شهر اصفهان ببینم. این پول را بگیر و برو!" مرد به قاهره بازمی‌گردد. قاضی خواب خانه او را دیده بود. زیر آب‌نما را چال می‌کند و گنج را می‌یابد.

در هزارویک شب بازتابهای غرب نیز هست ما در آن عین ماجراهای اولیس را می‌یابیم فقط نام اولیس اینجا سندیاد بحری است حوادث (مثلا "قصه غول یک چشم" گاهی عینا" یکی است. در زیر افراشتن قصر هزار و یک شب نسل های آدمی دست‌اندرکار بوده‌اند. آدمیانی نیک آئین که این کتاب به‌آخر نرسیدنی را برای ما به میراث نهاده‌اند کتابی که قادر به‌رگونه مسخی است. می‌گویم هرگونه مسخ زیرا نخستین متن غربی آن یعنی ترجمه، کالان، بسیار ساده‌است

گلان بما می‌گوید که این جادوگر منجمی بود که به دلالت کواکب، در بی مردی جوان رهسپار چین شد. دوکین‌سی درخاطرات بدیع و دلپذیرش مواردی بکسر متفاوت را بیاد می‌آورد. بموجب گفتار او جادوگر گوش بر زمین جسدانده صدای گامهای بشمار آدمیان را شنیده بود آنگاه در میان این صداهای پا، صدای پای جوانکی را شنید که مقدر بود چراغ جادو را برافروزد. دوکین‌سی می‌گوید که این دریافت جادوگر را به‌این اندیشه رساند که جهان از ارتباط‌ها ساخته شده است و سرشار از آینه‌های جادویی است و از امور کوچک کلید کارهای بزرگ بدست می‌آید. این تصویر که جادوگر مغربی گوش خود را بر زمین چسباند و صدای گامهای علاءالدین را شناخت در هیچ متنی یافت نمی‌شود. این ضروری است که رویا یا ذهنیت به دوکین‌سی داده است. زندگی هزار و یک شب‌ها بی‌توقف ادامه دارد. زمان بی‌پایان هزار و یک شب به راه خود می‌رود اثری که از آغاز قرن هجدهم ترجمه شده، در آغاز قرن نوزدهم با در آخر قرن هجدهم نوع دیگری بیاد دوکین‌سی می‌آید. "شبها" مترجمان دیگری خواهند داشت که هرکدام روایتی تازه از این کتاب خواهند آورد. می‌توانیم کتابهای متعددی را که همه عنوان هزارویک شب دارند بیاد آوریم. دو تا به زبان فرانسه که گلان و ماردروس نگاشته‌اند. سه تا به زبان انگلیسی اثر قلم برتون، لین وپین (۲۷) سه تا بزبان آلمانی، به خامه هنینگ، لیتمان و ویل. یکی به اسپانیایی ارکانزینوس آسنس، هرکدام از این کتابها با بقیه فرق دارند، زیرا هزار و یک شب‌ها بالندگی با بازآفرینی خود را ادامه می‌دهند. در هزار و یکشب جدید زیر قلم درخشان استیونسون داستان امیرزاده‌ای را می‌بینم که در لباس سبدل همراه وزیرش در شهر می‌گردد و حوادث دلگشای برآنان می‌گذارد. استیونسون امیرزاده‌ای آفریده است بنام فلوریل دوبوم (۲۸) که همراه دستیارش "سرهنگ جرالدين" در لندن می‌گردند. نه در لندن واقعی، بلکه لندنی شبیه به شهر بغداد، نه بغداد واقعی بلکه بغداد هزارویک‌شب. نویسنده دیگری هم هست که ما باید بخاطر اثرش از او سپاس بداریم. وی چسترتن (۲۹) وارث استیونسون است اگر این نویسنده آثار استیونسون را نخوانده بود، لندن را آزمیزی که در آن ماجراهای پدر براون و سردی بنام "پنجشنبه" روی می‌دهد هرگز وجود نمی‌داشت، اگر استیونسون هزارویک شب را نخوانده بود. هزار و یک شب جدید را نمی‌نوشت، حیات هزار و یکشب مستمر است. کتابی است بسی گسترده که لازم نیست سراسر آنرا خوانده باشیم چرا که بخش جدایی‌ناپذیر حافظه ماست، همچنان که اینجا و امشب در این مجلس حضور دارد.

و بحتمل از دیگر متون برکشش‌تر، متنی که خواندن آن مستلزم هیچگونه تلاشی از سوی خواننده نیست. بدون متن نخستین همان‌گونه که کاپیتان برتون به‌درستی می‌گوید متن سهایی فراهم می‌شد.

سهرحال گلان جلد اول را در سال ۱۷۰۴ منتشر می‌کند. کتاب نوعی رسوایی برمی‌انگیزد. اما درعین حال نوعی سحرشدگی در تعقل فرانسوی عصرلویی چهاردهم پدید می‌آورد. چون از نهضت رمانتسم می‌گوئیم به تواریخی قدیمی‌تر می‌اندیشیم. می‌توانیم گفت که نهضت رمانتیک از همان دم که یک نفر در نورماندی یا در پاریس به خواندن هزارویک شب پرداخت آغاز می‌شود. آری این خواننده از جهان با حساب و کتاب بی‌خبر می‌آید تا به‌دنیای آزادی رمانتیک گام نهید.

سپس نوبت بی‌آیندهای دیگری است. در فرانسه کشف رمان پیکارسک (۲۲) با آثار لوساز (۲۳) انتشار چکامه‌های اسکاتلندی و انگلیسی وسیله بررسی در حدود سال ۱۷۵۰، سپس درحوالی سال ۱۷۹۸ نهضت رمانتیک در انگلستان با کالریج شروع می‌شود. با شاعری که خواب فوسیلای فالان، حامی مارکوپولو را می‌دید. بدین‌گونه می‌بینیم که چقدر دنیا دلپذیر است و اشیا و امور هم‌آمیزند.

نوبت ترجمه‌های دیگر فرامی‌رسد. ترجمه‌لین با دائرةالمعارف رسوم مسلمانان همراه است ترجمه مردم شناختی و بی‌حسای برتون به انگلیسی حالی نگاشته شده که به شوه قرن چهاردهم زبانی است سرشار از قدمت و بداعت. این زبان خالی از زیبایی نیست ولی گهگاه انشایی دشوار دارد. سپس نوبت برگردان آزاد دکتر ماردروس (۲۴) به فرانسه و ترجمه تحت‌اللفظی ولی بدون نفاست ادبی لیتمان (۲۵) به آلمانی فرامی‌رسد. خوشختانه امروز ترجمه اسپانیایی استاد سابق من را فائیل کاترینوس آسنس موجود است این اثر که با مکرکب بجاب رسیده احتمالاً بهترین ترجمه هزارویک شب است. ترجمه همچنین با حواشی مفیدی همراه است.

حکایتی هست - مشهورترین حکایت هزار و یک شب - که در متن اصلی وجود ندارد. داستان "علاءالدین و چراغ جادو" اول درروایت گلان و برتون ظاهر شده عده‌ای عبت بدنبال متن نازی با فارسی آن می‌گردند. کار بجایی رسیده که به گلان بهمان اندازه قصه‌گویان قدیمی حق ابداع داستان برای هزار و یک شب را دارد. چرا فرض نکنیم که پس از ترجمه آنهمه قصه او هم‌خواسته باشد به سهم خود قصه‌ای بسازد؟

ماجرا در بند قصه گلان نمی‌ماند. دوکین‌سی (۲۶) در شرح احوال خویش می‌نویسد که در کتاب هزار و یک شب قصه‌ای هست که به‌نظر او بر بقیه رجحان دارد، و این قصه عالی که سایر قصه‌ها با آن قابل قیاس نیست داستان علاءالدین است.

داستان جادوگری مغربی (مراکشی) که به چین می‌رود زیرا می‌داند تنها موجودی که قادر به احیای چراغ عجایب است در چین می‌زید.

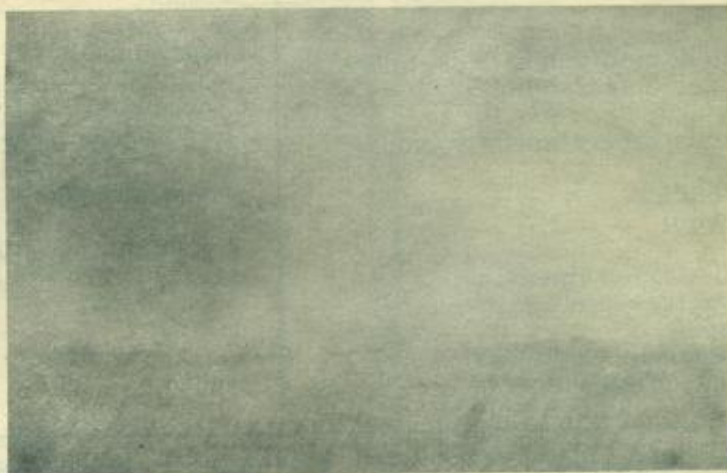
۸ - واژه پارسی بیل به زبان عربی وارد شده

۹ - فیل‌شطرنج را در زبان فرانسه

Fou (دیوانه) می‌نامند

10- Donne	24- Mardrus
11- Rudyard Kipling	25- Littmanne
12- Boileau	26- De Quincey
13- Fenelon	27- Paine
14- Atahualpa, Catriel	28- Folviel de Boheme
15- Porgstall	29- Chesterton
16- Lane	
17- Burton	
18- Cansinos-Assens	
19- Lugones	
20- Lewis Carrol	
21- Sylvie, Bruno	
22- Picaresque	
23- Lesage	

1- Graves	5- Juvenal
2- Virgile	6- Lope de Vega
3- Pline	7- Chanson de Roland
4- Bactriane	

آسمان ، در کار من نقش اصلی دارد

فرصتی پیش آمد که نابلوه‌های تازه را در گالری سیحون ببینیم این اولین نمایش عمومی کارهای هنرمند جوان است . با گفتگویی داشتیم که می خوانید .

س - چند سال است که نقاشی می کنید ؟

ج - حدود هشت سال .

س - بجز نقاشی ؟

ج - شعر می گویم و درجراید چاپ کرده ام و

اخیراً " یک مجموعه " داستان هم نوشته ام .

س - شفافیت نظم هندسی ، ویژگی زیبایی

کارهای شماست . توجه دقیق شما به نورپردازی

حساب شده در سطح تابلو و علاقه به کادربندی

منظم تهرنگها در خدمت همین نظم شفاف است .

چه نظری دارید ؟

ج - " آسمان " ، در شعر و بخصوص نقاشی هایم

رل اصلی را به عهده دارد و بقیه " عناصر بهانه -

ایست و در خدمت آن . بنابراین طبیعی ست که

با وجود چنین موضوع حساسی ، شفافیت و نظم

بطور منطقی در کارها حاکم باشد .

س - در رده بندی کارها ، نخست طبیعت بیجان

با ترکیب لیوان آب و میوه و گلدان دیده می شود ،

سپس دورنماهایی که تا حد ممکن خلاصه و منظم

هستند . در چند کار آخرتان ، با فضای تازه ای

روبرو شده ام ، مقصودم " طوفان برفراز دریا " و

" منظره ای با ابرهای شجره ای " است . این کارها

شما را وارد فضای تازه ای از نقاشی می کند که

در آن عنصر تشکیل دهنده تابلو واحد تمام

خصوصیات یک اثر آفرینشی موفق است که در آن

از عنصر زمان ، مکان ، حس خلاقه ، تفکر ، با توجه

به امکانات بصری یک اثر تجسمی خوب استفاده

شده است .

ج - اصولاً " کارهایم را رده بندی نمی کنم و

بناباه مقتضیات روحی ، سوزهای را انتخاب می کنم :

یک طبیعت بیجان . یک منظره . و یا یک طرح ساده .

اما در کارهای اخیر که مورد لطف شما هم واقع

شده اند ، گمان می کنم کار زیاد همراه با دقت نظر

و آگاهی بهتری ست که به آنها حال و هوای

متفاوت تری بخشیده است .

س - فقدان انسان را در کارهایتان چگونه

توجه می کنید ؟

ج - اگر منظورتان هیئت و تصویر انسان

است ، بله ! اما به نظر می رسد که در همه " کارهایم

حتی در طبیعت بی جانها ، حضور انسان به شکل

خالص و شاعرانه به چشم می خورد . مثلاً " در

تابلوی " گلدان و پرده و پنجره " که نمایانگر انسان

تنها و متفکر قرن ماست . یا در تابلوی " دو

گلدان " که از بالا دیده شده اند ، با آن فضای

مفآلود و کم رنگ ، می تواند نمودار یک زندگی

مسالمت آمیز شاعرانه باشد و یا در تابلوی " سب "

... در بقیه " کارها هم کم و بیش چنین حضوری

احساس می شود و البته این نکته " بسیار مهمی است

که آیا بیننده هم با آن روبرو خواهد شد یا نه ؟

س - تضاد کارها تا با شرایط بیرونی حاکم

بزائر ، موضوع حالت توجهی است .

ج - انسان موجودی ست آرمانگرا ، در هر

شرایطی این تضاد را حس کرده ، با آن آشنا شده

و همواره با آن زندگی کرده است .

Ahmad Chamlou

"PLAN"

La nuit
Avec la gorge ensanglantée
à long temps chanté.
La mer
y reste froide.
Une branche
dans les ténèbres de la forêt
crie
vers la lumière.
«Jardin du Miroir»

INSCRIPTION DU TOMBEAU

Ni il n'y avait de mouvement dans «aller»
Ni dans «rester» une stabilité
Les branches
n'avaient pas de séparation des racines
Et le vent délateur
n'a dit aux feuilles
Un tel secret qui
mérite.
La demoiselle de mon amour
Est une mère étrangère
Et l'étoile rapide
Dans un passage désespéré
Tourne sur une orbite éternelle.

ESMAÏL KHOUI

"LA MORT DES FEUILLES"

Par les feuilles qui flétrissent
Seulement le livre
de saison se feuillette
Il n'y a pas de chagrin
de la mort
chez les feuilles se fanant.
Avec une conscience plus
claire
que le soleil
Je chante
à ce moment:
Ce fut vain,
vain?
oh non
Même ce fut un mensonge

Des fois la feuille de
mon cœur
Avec une trachée-artère
en palpitant, chantait
-à chaque vent-
de la mort.
La mort, modeste des
feuilles

N'est pas la fin des saisons
d'épanouissement
Elle n'est pas la fin des
saisons
d'épanouissement
La mort modeste des
feuilles.
En moi, il y a
la gloire d'inclination
et de révélation
à ce moment
qui chante:
Le jardin qui s'en va avec le
vent
Il reviendra
plus riche
C'est le moment
que je me lève
en une voile de pluie
Et que je m'entends
avec le chant
et la verdure.

Djavad Modjabi

"A LA VIEILLESSE"

Dans ma patience,
Sommeil de la vieillesse
Une feuille vient de la forêt obscure
Une femme de la rue
Quelqu'un de la guerre
Et un arbre casse.
Le souhait de mort
Comme une rivière
tourne
Sur un lit de pierre
Et ma patience
Dans un soupir
finit.

K. Monchizadeh

"OISEAU SANS VOL"

Nous nous sommes tellement empêchés
D'ouvrir la cage
Que l'oiseau
a oublié qu'il savait voler.
L'oiseau qui a oublié le vol
n'est plus oiseau
n'est plus oiseau
Même si nous enseignions à voler
à la cage
L'oiseau
mourrait de sa captivité,
dans la cage
T. موانده باشم
Le monde a oublié de prendre
son envol.

Sadat Echkevari

"CHIRAZ 2"

Il faut éliminer
la peur de la chute.
des feuilles
Mais il y a la peur de la chute
chez les feuilles

Ce jardin écrit chaque nuit
Un poème au pied
du cyprès.
Cette maison au-delà des mosaïques
A une douleur cachée
Peut-être
Une parole non-exprimée,
oui.

Dans le vestibule
deux hommes
Parlent du matin et
de la montagne en face.
Et le vent
Fait au pied du ruisseau
Une écriture d'épines et
de balayures
Une écriture
non-élaborée

دلیا را خوب نمی‌شناسی از نامه‌ایس
چیزها گلکش هم نمی‌گردد... یعنی که ناراحتش
نمی‌کند. خیلی قوی‌تر از آنی است که فکرمی‌کنی.
- مگر نمی‌بینید چقدر ناراحت است! یک
چیزی عذابش می‌دهد.
مانیارا آبجویش را با حالتی می‌خورد که
گویی می‌خواست صدایش را نرم کند. گفت:
- سئاله این نیست. قبلا هم همین طور
بود. خوب می‌شناسمش.
- قبلا؟ کی؟

- قبل از آن که آن دوتا سقط بشوند، دیگر.
زودباش، پول میز را بده، من عجله دارم.
ماریو خواست ادامه بدهد اما مانیارا به راه
افتاده بود، با حرکت دستی با او خداحافظی
کرد و با سرپایین انداخته به طرف میدان "یازده"
رفت. ماریو حال آن را نداشت که دنبالش برود،
با حتی به آنچه از او شنیده بود فکر کند. دوباره
تنها شده بود، مثل اولها، باز دوباره باید تنها
از پس ننه سلت، زنگه، طبقه، چهارم و پدر و
مادر دلیا برمی‌آمد. پدر مادر دلیا هم.

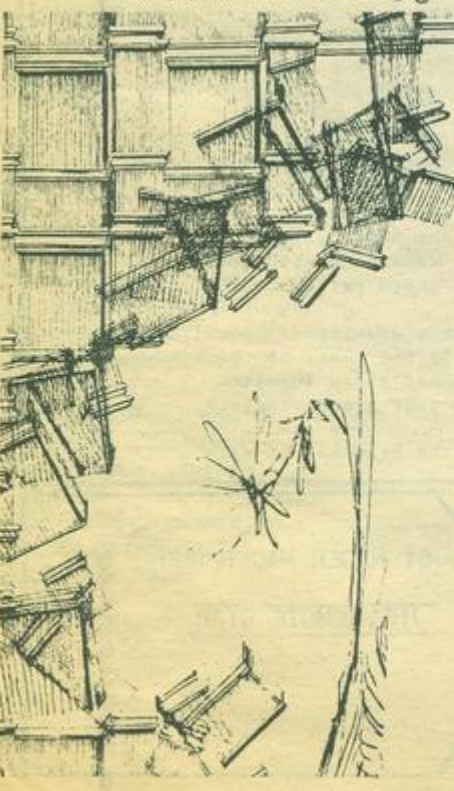
دلیا بو برده بود، چون دفعه بعد رفتارش
با او عوض شده بود. برخلاف همیشه خیلی حرف
می‌زد و حتی کوشید او را هم به حرف بیاورد.
شاید پدر و مادرش به ملاقات کافه اشاره کرده
بودند. ماریو منتظر بود که دلیا موضوع را مطرح
کند، اما او فقط از "رزمازی" حرف زد و کمی
شومان و چند تانگو نواخت تا این که پدر و مادرش
با شیرینی و یک بطری "مالاگا" سر رسیدند و همه
چراغها را روشن کردند. از اینجا و آنجا، از
"پولانگری" و جنایت "لینبه" و کسوف جزئی و
اسهال گریه حرف زدند. دلیا معتقد بود که حیوان
به خاطر موهایی که می‌بلعد دچار سوءهاضمه است
و باید به او روغن کرچک داد. پدر و مادرش
موافق بودند، اما نه خیلی. می‌گفتند که باید
گریه را به یک دامپزشک آشنا نشان داد و به او
جوشانده تلخ داد. معتقد بودند که باید او را
در حیاط ول کرد تا خودش گیاهی را که برایش
کارساز است پیدا کند. اما دلیا گفت که گریه
می‌میرد و فقط روغن کرچک می‌تواند مردنش را
کمی عقب بیندازد. صدای روزنامه‌فروش کج
خیابان آمد و پدر و مادر دلیا به دور رفتند تا
"آخرین ساعت" بخرند. دلیا با نگاهی به ماریو
گفت که چراغها را خاموش کند. فقط چراغ روی
میز گوشه اتاق روشن ماند که روشنائی زرد غم‌انگیزی
را روی گلدوزی فوتورستی برده‌ها می‌تاباند.
دور و بر پیانو تاریک و روشن بود.

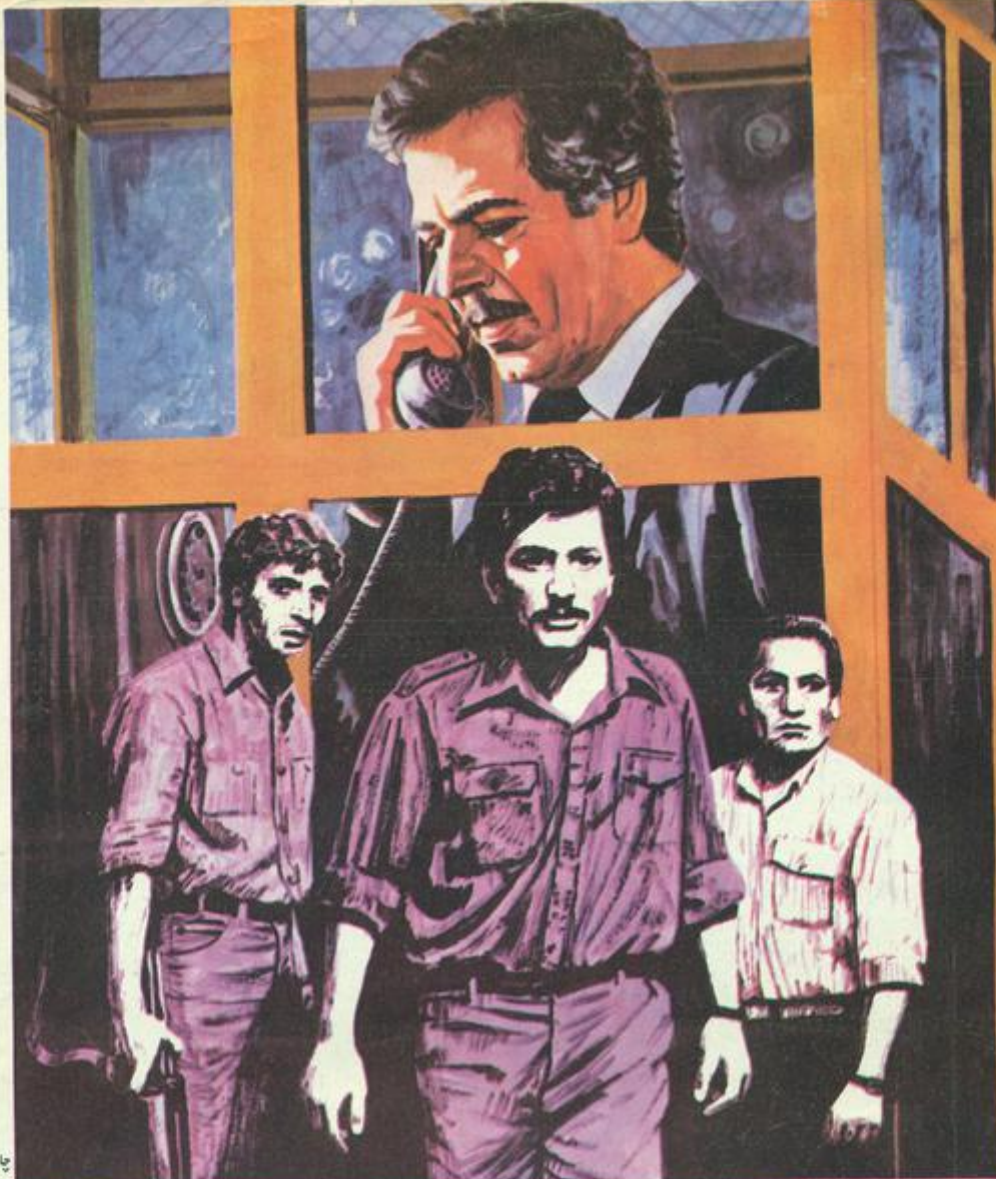
ماریو از لباسهای تازه دلیا پرسید، از
جهیزیه‌اش، از این که کار می‌کرد یا نه و بهتر
بود در ماه مارس عروسی کنند یا نه. منتظر
لحظه‌ای بود که شهادتی به خودش بدهد و قصه
نامه‌ها را پیش بکشد، اما باز ترسید که سادا
اشتباه کند و چیزی نگفت. دلیا کنار او روی
دیوان سر تیره نشسته بود، پیرهن آبی آسمانی‌اش
تصویر گنگی از او را در سایه روشن رقم می‌زد.
ماریو خواست او را ببوسد اما دلیا پس رفت.
- ماما الان می‌آید خداحافظی کند، صبر
کن بروند بخوانند.

صدای پدر و مادر دلیا، همراه با حش

روزنامه، از بیرون آمد. آن شب خوابشان نمی‌آمد.
ساعت از یازده گذشته بود و هنوز نشسته بودند و
حرف می‌زدند. دلیا دوباره پشت پیانو نشست.
بی‌وقفه و الس‌هایی بومی می‌زد که برگردانسان
پیبایی تکرار می‌شد یا خود او در آخر گوشه‌هایی
عامیانه به آنها اضافه می‌کرد، گوشه‌هایی که با
همه جلفی ماریو را خوش می‌آمد. همچنان پشت
پیانو ماند تا این که پدر و مادرش آمدند و شب
بخیر گفتند، و این که نباید ماریو خیلی دیر
می‌رفت، حالا که دیگر عضوی از اعضای خانواده
شده بود باید پیش از پیش از دلیا مراقبت می‌کرد.
باید مواظب می‌بود که زیادی بیدار نماند. هنگامی
که رفتند - البته واقعا "برخلاف میل خودشان"،
اما دیگر چه می‌شد کرد، خوابشان می‌آمد -
موجی از گرما از در اتاق پذیرایی و از پنجره‌ها تو
می‌آمد. ماریو دلش یک لیوان آب خنک خواست و
رفت تا از آشپزخانه بیاورد، درحالی که دلیا
اصرار داشت که او بیرون و آب را بیاورد (حتی
کمی هم دلگیر شد). وقتی برگشت. دلیا کنار
پنجره بود، خیابان خلوت را نگاه می‌کرد که در
شبهایی مانند آن شب رولوهکتور گذاشته و رفته
بودند... کمی از روشنائی ماه کنارش روی زمین
افتاده بود و بشقاب کوچک نقره‌کاری را هم که او
مثل ماه کوچکی در دست داشت روشن می‌کرد.
نخواست به جلو پدر و مادرش از ماریو بخواهد
که آب‌نباتهای تازه‌اش را بجشد، ماریو حتما
خوب می‌فهمید که او چقدر از خرده‌گیری‌های پدر
و مادرش به‌تنگ آمده بود، پیبایی به او می‌گفتند
که واداشتن ماریو به چشیدن آب‌نباتهایش سوء-
استفاده از سهرسانی و خوبی اوست. البته، اگر
میل نداشت که هیچ... اما باید می‌دانست که
هیچکس به اندازه او لایق اعتماد نبود، پدر و
مادرش که اصلا "طعم و مزه سرشان نمی‌شد. آب
نبات را با حرکتی التماس‌آمیز پیش‌آورد و ماریو
ناگهان مفهوم اشتیاقی را که در صدای او بود
فهمید، دیگر آن را با وضوحی درک می‌کرد که
هیچ ربطی به روشنائی مهتاب یا حتی خود دلیا
نداشت. لیوان آب را روی پیانو گذاشت - آب را
در آشپزخانه نخورده بود - و آب‌نبات را میان
دو انگشش گرفت. دلیا کنارش منتظر بود که او
نظرش را بگوید، کمی نفس‌نفس می‌زد انگار که
خوشحستگی‌اش به آن وابسته بود، چیزی نمی‌گفت
اما با حرکتش و با چشمان از هم گشوده‌اش - شاید
به خاطر تاریکی اتاق - او را به خوردن آب‌نبات
ترغیب می‌کرد، تنش کمی می‌لرزید چون
نفس‌نفس می‌زد، نفسش تندتر شد هنگامی که
ماریو آب‌نبات را به طرف دهنش برد و انمود کرد
که آن را گاز می‌زند، اما دستش را پایین آورد و
دلیا به حالتی ناله‌کرد که انگار در لحظه رسیدن
به لذتی بی‌پایان ناکام شده باشد. ماریو دوطرف
آب‌نبات را آهسته فشار داد بی‌آن که به آن نگاه
کند. چهره‌اش به سفیدی کج بود و در تاریکی
حالت چندش‌آور صورت دلگیری را داشت. با
انگشتانش آب‌نبات را از هم باز کرد. مهتاب
سفیدی لاشه، سوک را روشن می‌کرد. لاشه‌ای
بدون پوست که در پیرامونش دره‌های نال و باها
و پوست سوک با معنا و آرد بادام آمیخته بود.
کهای آب‌نبات را به چهره دلیا برت کرد

و او حق‌کنان صورتش را با دستهایش پوشاند.
حق‌هش تند می‌شد و با سسکه‌ای می‌آمیخت که
نفسش را بند می‌آورد و جمع‌هایی که هرچه تیزتر
می‌شد مثل شی که رولسو مرد، ماریو انگشتانش
را دور گردن او فشرد انگار که بخواهد از او
در برابر موج چندشی که در درونش بسالا
می‌گرفت دفاع کند، در برابر تکانهای گریه و ناله
و خنده‌های بریده بریده‌ای که او را از جا می‌جهاند.
فقط می‌خواست که دلیا ساکت بشود و گردنش را
فقط برای این می‌فشرد که ساکتش کند. بدون شک
زنک طبقه چهارم به همان زودی به گوش ایستاده
بود و از ترس ولذت می‌لرزید، باید به هر ترتیبی
دلیا را ساکت می‌کرد. از پشت سرش، از آشپزخانه
که چند لحظه پیشتر گریه را آنجا دیده بود که
چند تیغ تیز دراز در چشمهایش فرو شده بود و
خودش را روی زمین می‌کشید و می‌رفت تا در جای
دیگری از خانه بمرید. صدای نفس پدر و مادر
دلیا را می‌شنید که بلند شده بودند و دزدکی
نگاهشان می‌کردند. مطمئن بود که سر و صدا را
شنیده‌اند و حالا پشت در ایستاده‌اند در تاریکی
آشپزخانه ایستاده‌اند و منتظرند تا ببینند او
چطور دلیا را ساکت می‌کند. دستهایش را از هم
باز کرد و گذاشت که دلیا خودش را روی دیوان
بیندازد. دلیا به خودش می‌پیچید و صورتش
کبود شده بود، اما زنده بود. صدای نفس‌نفس
پدر و مادر دلیا را شنید، دلش می‌سوخت. به
خاطر خیلی چیزها، اول از همه به خاطر دلیا که
او را زنده می‌گذاشت تا دوباره سربار آنها باشد.
او هم، چون هکتور و رولو می‌رفت و دلیا را برای
آنها می‌گذاشت. بی‌اندازه دلش برای پدر و مادر
دلیا سوخت که آنجا گوش ایستاده بودند به این
امید که او - بالاخره کسی! - دلیا را که گریه
می‌کرد ساکت کند. اشکهایش را پاک کند.

فیلمبردار:
بہزاد علی آبادیان
 موسیقی متن:
محمد رضا علیقلی
 تدوین:
صمد تواضعی
 تهیه کنندہ:
شکر اللہ ابراہیمی

حبیب دھقان نسب
 بہزاد رحیم خانی
 عنایت شفیعی
 فرنوش آل احمد
 عباس حسن نایب
 حجت گودزی
 فریدون مبارکی
 کودک خردسال
امید آہنگر

پاپ اسازمان تولید پوسٹر کفن . ۸۸۸۶۷۱

شرایط عینی

نویسنده فیلمنامه و کارگردان: **احمد رضا گرشاسبی**

در گلستانه

بهوشنگ کامکار
شهرام ناظری
ولد سهراب سپهری

بناش صمیمین سالگرد تولد سهراب سپهری

۱۳۴۳

در گلستانه اثر جدیدی از هوشنگ کامکار

با صدای شهرام ناظری و دکلمه اشعار احمد رضا احمدی

بمناسبت بزرگداشت شصتمین سالگرد تولد سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر منتشر شد

مرکز تکثیر و توزیع: شرکت هالکو (سونی) تلفنهای ۶۴۰۹۵۷۱ - ۶۴۰۸۴۷۶ و تمامی نوار فروشیها و

کتابفر و شبهای معتبر در سراسر کشور