

دنیا کی سخن ۲۳

ادبیات و خرافه : هوشنگ گلشیری

گفتگو با تقی مدرسے نویسنده رمان (مردان غایب)

آزادی مادرگروی آزادی دیگران : گینز بورگ

نوشته‌هایی در باره شاهرودی ، صفریان ، کارش ، روحی سو ، آدوئیس و ...

راهیابی یا سر درگمی نقاشان معاصر

فروغ فرخزاد
(دیماه ۱۳۱۳ - بهمن ۱۳۴۵)

بِسْمِ اللّٰهِ

آذر ۱۳۶۷	۴	آزادی ما در گروه آزادی دیگران	ناتالیا گینزیورک
۳۳	۱۰	دیدار و گفتگو با تقی مدرس	هوشنگ گلشیری
	۱۲	ادبیات و خرافه	فریبرز رئیس‌دانا
	۱۶	تورم‌زدگان	غلامحسین نصیری‌پور
	۲۱	آینده قربانی معصوم گذشته	
	۲۴	عدالت چندین چهره دارد (تئاتر)	
	۲۶ و ۲۷	نقد فیلم خانه دوست کجاست و شناسایی	ناصر زراعتی
	۳۰	ستایش بازی سازی	سهدی ارجمند
	۳۲ - ۳۶	شعرهایی از محمد مختاری، مرده لسانی، حسن فدایی، غلامحسین نصیری‌پور و...	
	۳۸ - ۴۳	داستانهایی از محمد کلباسی، یارعلی پورمقدم و علی خدایی	
	۴۴	نودمین سالروز برشت	فرامرز سلیمانی
	۴۵	گفتگو با ادونیس	یوسف عزیزی‌بنی‌طرف
	۴۷	هر شعر اصیل یک انقلاب است	یوگنی یفتوشنکو - احمد پوری
	۵۰	حضور نقاشی تازه‌نفس	سیما کوبان
	۵۲	رهبیایی یا سردرگمی نقاشان معاصر	جواد مجابی
	۵۵	موقعیت دشوار آهنگسازان جوان	بهزاد باشی
	۵۶	دنیای بسته تراژدی و دنیای باز رمان	اکبر افسری
	۶۰	یاد محمد علی صفریان	
	۶۴	ترجمه شعرهایی از سپهری، شمس لنگرودی، ابتهاج، سادات اشکوری و مجابی	سعید نبوی
	۶۶	مرگ خالق مسترها	غلامعلی لطیفی

ناشر و مدیر اجرایی: نصرت‌اله محمودی
صندوق پستی ۱۹۳۵ - ۱۴۱۵۵

صفحه آرایی: فرانک فردیس

دنیای سخن

علمی، اجتماعی، فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول
شمس‌الدین صولتی دهکردی
زیر نظر شورای نویسندگان
صندوق پستی ۴۴۵۹ - ۱۴۱۵۵

نشانی دفتر شورای نویسندگان و نشر:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید
علیرضا دائمی، شماره ۶۷ طبقه سوم
تلفن ۶۵۳۸۴۰ - کدپستی ۱۴۱۵۶

چاپ: ایران چاپ (اطلاعات)

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

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

ایران ۴۰۰۰ ریال

کشورهای اروپایی ۴۸۰۰ ریال

آمریکا و کانادا ۵۶۰۰ ریال

مبالغ یاد شده را به حساب شماره ۶۶۱۹۳ بانک ملت شعبه کریمخان زند،
دنیای سخن واریز فرمائید و فیش بانکی آنرا با فرم اشتراك به آدرس

تهران صندوق پستی ۱۹۳۵ - ۱۴۱۵۵ ارسال فرمائید

نشانی و کد پستی

آزادی ما در گروهی آزادی دیگران

- واژه آزادی نخست آسان و بدیهی بود سپس آنهمه دشوار و دستخوش تغییر شد .
- هنوز بوی بت پرستی و توهم را حفظ کرده‌ایم زیرا خودمان را با قاطعیت کافی به تلخی و طنز ، داوری نکرده‌ایم .
- درست اینست که هر کس تنها به آزادی خود نیندیشد ، بلکه به آزادی دیگری هم فکر کند .

ناتالیا گینزبورگ نویسنده ایتالیایی ، رمان‌نویس و متفکر عصر ماست این مقاله از کتاب زندگی تخیلی انتخاب و ترجمه شده است از خانم گینزبورگ تاکنون کتابهای میشل عزیز ترجمه بهمن فرزانه - القباوی خانواده ترجمه فیروزه مهاجر دیروزهای ما به ترجمه منوچهر افسری به خوانندگان ایرانی معرفی شده است .

ناتالیا گینز بورگ

غالبا " به واژه " آزادی " می‌اندیشم و از خود می‌پرسم که معنای این کلمه چیست . گاهی فکر می‌کنم آزادی را از دست می‌دهم . همیشه زمانی را به یاد می‌آورم که در ایتالیا چیزی وجود نداشت . برای هم‌نسلان من واژه " آزادی " یادآور آن سالها است .

در آن زمان واژه " آزادی " آسان و بدیهی جلوه‌گر می‌شد . چونان نوای شیوری در گوشمان می‌پیچید و مثل برجسته‌ای در آسمان به اهتزاز درمی‌آمد . " آزادی " تمامی جنبه‌های دنیا را در خود گرد می‌آورد و برای رسیدن به آن می‌بایستی بی‌درنگ هر نارسایی ، کمبود و نگرانی را از خود دور می‌کردیم . گویی رسیدن به آن مثل رسیدن به بهشت بود . مطمئن بودیم که با گذاشتن از بیخ خیابانی به آن می‌رسیم . با قدمهای بلند ، سریع و مشتاق ، به آن سوی گام برمی‌داشتیم . ناآگاه و مشتاق و سهوت بودیم . آرزوها داشتیم اما مفهومی در سر نداشتیم . آرزوهامان دقیق و مشخص بود اما از آن‌ها در سراب تجربه استفاده می‌کردیم . نام آزادی را به همه چیز اطلاق می‌کردیم . قرار بود آن آزادی را که خود را برای رسیدن به آن آماده می‌کردیم ، مثل آب یا هوا با دیگران قسمت کنیم . اما هیچگاه از خودمان نرسیده بودیم که دیگران چه کسانی هستند . در هر حال بسیار

طبیعی آن را با دیگران قسمت می‌کردیم بی‌آنکه متوجه چگونگی تقسیم کردنی باشیم. دیگر هرگز علاقه‌ای به هیچ نوعی بندگی نداشتیم. آزادی که خود را برای رسیدن به آن آماده می‌کردیم فناپذیر، شفاف، بسیار نیرومند و نامحدود بود، نیرومندی آن در سودمندیش نهفته بود و نیرویش نامحدود بود زیرا در آن زمان سودمندی در برابر دیدگان ما نه سرزنی می‌شناخت، نه مانعی و نه خطری، مرزها معلولهای بدی بودند.

چنین است که وقتی امروز کلمه "آزادی" را می‌شنویم، مثل سگان شکاری، گوشه‌امان بلافاصله تیز می‌شود. احساس می‌کنیم چیزی از ما سلب می‌شود که تنها به خودمان مربوط است. چرا که معنای واژه "آزادی" در وجود ما دستخوش تغییر شده است. شاید هیچ کلمه دیگری دستخوش چنین تغییر و تبدیلی نبوده است. کلمه "ماه" از زمانی که کشف شد، شاید دستخوش تغییرات مشابهی نبوده است. در هر حال و البته اگر واژه "آزادی" را امروز کنار آنچه بود قرار دهیم، برابری کلمه ناآشنایی است. بی‌سبب در روح و روان خود به جستجوی آن نغمه نقره‌فام و شکوهمند هستیم که مدتها پیش از صدا افتاده است. مدتهاست که در این اندیشه‌ایم که شاید آزادی یکی از تیره‌ترین، دشوارترین و پیچیده‌ترین واژه‌هایی است که در دنیا وجود دارد.

از خودم می‌گویم و از کسانی که از سخن من هستند، از به اصطلاح روشنفکران نسل خودم حرف می‌زنم. کلمه "روشنفکر" برایم نفرت‌انگیز است. هیچگاه دوست نداشتم فکر کنم که من هم یک روشنفکر بوده‌ام. شاید این هم یکی از ویژگیهای روشنفکران است که دوست ندارم این کلمه در مورد من به‌کار برود. در هر حال این واژه افراد گوناگون را دور خود جمع می‌کند که همه آنها در محدودیتها و امتیازات به یکدیگر شهادت دارند. امتیازاتی که در اختیار داریم، به‌درستی امتیازاتی هستند که مثل چمدان سنگینی از کلمات بر کرده‌مان سنگینی می‌کند، تو گویی امتیازاتی غیر عادلانه‌اند. و محدودیتها مان اصولاً در این امر نهفته است که نمی‌توانیم وضع دیگری را که فاقد چمدان کلمات باشد، تصور کنیم. ما که بطور اعم از فرهنگ، فراست و تخمیل سود می‌جویم به‌گونه‌ی عمیق حیرت می‌کنیم که چرا چنین ابزاری در به‌تصویر کشیدن وضع و حال انسانی که چمدان پر از کلمات در آن پیش‌بینی نشده باشد، هیچ‌با خیلی کم به کمکمان می‌آید. بنابراین ما، در آن واحد هم ارباب هستیم و هم بنده. ارباب، برای اینکه دارای امتیاز هستیم. بنده برای اینکه در شناخت انسانی ما نقیصی عمیق وجود دارد. در جوانی هنگامی که در انتظار آزادی بودیم، در واقع از این سرشت دوگانه ارباب و بندگی خود آگاهی نداشتیم. توهمی که با آن روبه‌رو شدیم قدیمی و مشهور است. وقتی آزادی از راه رسید، دیدیم که سهم کوچکی از یک زمین چمن به‌هریک از ما می‌رسد. این سهم کوچک زمین چمن را که حیاتی و اساسی بود به هیچ قیمتی نمی‌فروختیم. آه که چه کوچک و کم‌ارزش بود! اما آن‌طور که فکر می‌کردیم نمی‌توانستیم آن را با همه تقسیم کنیم. هر یک از ما، با این احساس که بازی ناخوشایندی درکار بوده است، برسهم کوچک زمین چمن خود نشسته بودیم و اندیشه آزادی خودمان را نظاره می‌کردیم که زیر پایمان به خون آلوده می‌شد. چنان متوهم و سرخورده بودیم که حتی موفق نمی‌شدیم راز و رمز آن سایه و سبزه کوچک را کشف کنیم. در اطرافمان حصارهای سر برمی‌آورد و مانع می‌شد تا نگاهمان را بر آزادی دیگران بیفکنیم. از خود بتدریج می‌پرسیدیم که دیگران در حقیقت، چه کسانی بودند. از این موضوع مطلقاً چیزی نمی‌دانستیم. کشف کردیم که از آن آزادی، چیزی نصیب دیگران نشده است. احساس می‌کردیم که در آن آزادی مختصر و بسیار زیبا زندانی هستیم. خود را پوستی خشک احساس می‌کردیم و صدایمان را بسیار ضعیف می‌شنیدیم.

بی‌بردی که وقتی در این اندیشه بودیم که بتوانیم آزادی را با دیگران قسمت کنیم، اجتماع انسانی را همگون یا شبیه خودمان محسم می‌کردیم، اجتماعی با آرزوهای مشابه، نیازهای مشابه و کلماتی مشابه. در چنان اجتماع انسانی مشابهی بود که می‌توانست حتی آزادی همگونی تقسیم شود. و اکنون تقسیم آزادی با کسانی شبیه خودمان هم مثل خوردن عصانه روی سبزه‌ها. بی‌محتوا و احقانه به‌نظر می‌رسد. می‌خواستیم آزادی را بی‌آنکه حد و مرزی داشته باشد با همه قسمت کنیم. می‌خواستیم آزادی را با کسانی که به ما شهادت نداشتند قسمت کنیم. اندیشه تقسیم آزادی با کسانی که همگون با ما بودند برابری اختناق‌آور، نهوع‌آور و درست مخالف آزادی شد. می‌اندیشیدیم که نوعی تنهایی مطلق را به این آزادی ترجیح می‌دهیم.

در طول سالیان، بذر اندیشه آذین‌شده، جادویی و بهشتی آزادی را در خود کاشته بودیم. بت‌پرستی کردیم و امروز به‌نظر می‌رسد که تمامی گذشته‌مان مثل بوی کهنه‌ای، مشحون از آن بت‌پرستی است. در گذشته‌مان اشکهای توهم، توهمی از ترجمه به خودمان را در خود انباشتم و به این ترتیب هر آنچه به دنبال آن اتفاق افتاد، در روح و روان ما رنگ غروب و چین و چروکی غمگینانه به خود گرفت که غروب کهن و توهم قدیمی ما را در خود تکرار می‌کرد.

احساس می‌کنیم امروز هم هنوز بوی بت‌پرستی و توهم را به دنبال خود می‌کشیم. در واقع به هیچ روی مطمئن نیستیم که حضور ما در دنیا ابهام را افزایش ندهد، زیرا به هیچوجه مطمئن نیستیم که خودمان را با قاطعیت کافی، تلخی، طنز و آزادی داوری کرده باشیم.

آگاهانه یا ناآگاهانه همیشه از خود می‌پرسیم که آزادی چیست و در حقیقت شاید لحظه‌ای هم از آن غافل نبوده‌ام. با آنکه آزادی برای افراد بسیاری رهایی از قید فقر است، با این همه توقعات گوناگون دیگری نیز از آزادی مجاز به نظر می‌آید. در واقع دشوار است تعیین کنیم که کدام یک از توقعات انسانی از آزادی اختیاری و کدام یک بدیهی و قانونی است. روشن‌است که پاره‌ای توقعات از آزادی به‌طور کلی اختیاری است، زیرا به‌شکلی ساده وضع خصوصی و شخصی، پول یا نیکبختی را به زبان دیگران دست‌خورده می‌گذارد. معمولاً این‌گونه توقعات خود را در زیر توقعات قانونی و بدیهی از آزادی پنهان می‌کنند و این امر بر تیرگی و ابهام کلمه "آزادی" می‌افزاید.

برای من و آن دسته از افرادی که با من همگون هستند "آزادی" به معنای نوشتن آن چیزهایی است که در ذهن‌مان می‌گذرد. البته نه اینکه این موضوع عطف ما را نسبت به آزادی همه‌گیر فرونشاند بلکه یکی از آرزوهای فردی ما را پاسخ می‌گوید. فکر می‌کنیم آزادی نوشتن و اندیشیدن حقیقی قانونی است، یکی از حقوق قانونی و بدیهی انسان. اما در عین حال حقیقی است با امتیازات بیشتر. در لحظاتی از خود سؤال می‌کنیم که شاید این حق، اختیاری باشد. چنین به نظر می‌آید که امروز هر کلمه‌ای چنان مبهم و دوپهلوی شده است که دیگر به هیچ چیز نمی‌توان مطمئن بود. از خود می‌پرسیم شاید هر چیزی که در تملک ماست یک دزدی به حساب می‌آید. در واقع مطمئن نیستیم که تعبیرهای ما از آزادی چیزی را از دیگران به سرفقت نبرد.

شاید درست و مسلم آن‌است که هرکس تنها به آزادی خود نیاندیشد، بلکه به آزادی دیگری هم فکر کند. اگر هر کسی به‌جای آزادی خود به آزادی دیگری نیاندیشد، اگر آماده باشد تا به جای آزادی خود، از آزادی دیگران پشتیبانی کند، در این حالت است که به تقسیم درست چیزها، امتیازات و آزادی بین انسانها نزدیکتر خواهیم شد.

ترجمه حسین افشار

ارجمند - عباس یاری - فریدون صدیقی - پرویز نوری - شهروز جویانی و محمد آقازاده .

● رویای آیزنشتین :

ساختن فیلم "کاپیتال" و "اولیس" اسامیل نودمین سال تولد آیزنشتین و چهلمین سال مرگ این فیلمساز بزرگ است. تقریباً سه ماه است که درلندن و ادینبورو انگلستان نمایشگاه آیزنشتین: زندگی و کارهای او، برقرار است با یک توقف کوتاه در ماه نوامبر ۱۹۸۸ به خاطر فستیوال فیلم لندن .

ایزنشتین که بنظر میرسد بیشتر از تبار غول های کلاسیک هنر قرن نوزدهم بود تا یک فیلمساز " فیلم های عظیم"، چنان از اعتماد به نفس برخوردار بود که پس از پیروزی "رزمناویوتمکین" در فستیوال برلین - ۱۹۲۶ - و پیش از جهانگیر شدن شهرت اشپار داشت من حرف امیل زولا را که پس از نوشتن اولین رمانش گفت: کار رمان تمام شد از خواب که بیدار شدم مشهور بودم! می فهمم . او طراح تئاتر، کارگردان تئاتر، کاریکاتورست، مقاله نویس و از همه بالاتر کارگردان بزرگی بود . درگالری لندن، طرح ها، نقاشی ها، دست نوشته ها به ترتیب دهه ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ - ۱۹۴۰ به معرض نمایش گذاشته شده است . امروز مسلم شده است که آیزنشتین سخت می کوشید تا از کاپیتال مارکس و اولیس جویس فیلم سازد رویایی که به حقیقت نهبیست اکا به قول خود او آرزوی او را در شرکت دادن همه مردم در فرآورده های هنری و فکری از طریق سینما برمی آورد . در ادینبوروی انگلیس یک نمایشنامه زندگینامه ای درباره لو به نام "جادوی سوخ" نیز به صحنه تئاتر رفت .

آیزنشتاین و والدیستی در امریکا

● ویتگنشتاین و "فرضیه ادبیات"

بازار فرضیه درباره ادبیات و رمان همچنان گرم است . مجله "تاریخ نوین ادبی" از انتشارات دانشگاه ورجینیا که نشریه ایست درباره فرضیه و تفسیر ادبی شماره ویژه ای با عنوان "ویتگنشتاین و تئوری ادبیات" منتشر کرده است .

لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین (۱۹۵۱ - ۱۸۸۹) ریاضی دان، منطق دان، فیلسوف اطریشی الاصل که در انگلیس دستیار برتراند راسل شد دارای شخصیتی بحث انگیز است . او را به اسپینوزا شبیه دانسته اند از آنرو که کل حیات خود را وقف فلسفه کرد . ارت سرشار باقی مانده از پدر که از صاحبان صنایع فولاد اطریش امرار معاش کرد و زمانی هم که استاد دانشگاه شد از این سمت پس از جندی استعفا داد . اما روحیه پرشور و پرفراز و نشیب بیشتر به هنرمندان شبیه بود تا فیلسوفان . درجوانی "وسوسه خودکشی" رهایش نمی کرد تا "مخضر راسل را درک کرد" و نجات یافت . به موسیقی سخت شفته بود و براساس یادداشتهای یکی از دوستان پیانیست او، هنگامیکه کتاب مهم خود "رساله منطقی - فلسفی" را با مفاهیم پیچیده ریاضی و منطقی می نوشت درکنار و درفرضت های وقفه، حدود چهل ملودی از شوپرت را ماهرانه با سوت می نواخت . در ۱۹۰۸ و ویتگنشتاین طرح موتور و ملخ هواپیمایی را تکمیل کرد که بسیار شبیه هواپیمای جت تکامل یافته بعدی بود . او از معدود کسانی بود که می تواند در یادداشتهایش بنویسد: "جهان شباه بزرگی! اغلب فیلسوفانی که ستایش می کردم آدمهای کودک و درعین حال نادرستی بودند دارای نظرانی بس نادرست تر". این مهندس جوان - ویتگنشتاین - که در ۱۴ سالگی هم یک ماشین دوربینی اختراع کرده بود اما تحصیلات دانشگاهی مهندسی را از سر اختیار رها کرد، فلسفه و تفکر فلسفی چنان برایش اهمیت داشت که آنچه درمورد برتراند راسل گفته به صورت ضرب المثل درآمد: "اختلاف فلسفی من و راسل به اندازه ای است که ما را نمی توان دوست نامید".

زنده یاد منوچهر بزرگمهر مترجم چیره دست آثار زنده فلسفی برای اول بار ویتگنشتاین را در مجله "سخن" به فارسی زبانان معرفی و سپس کار ارزنده هارتناگ را در معرفی وی ترجمه و منتشر کرد .

یکی از مفاهیم مورد بررسی این فیلسوف مسئله "زبان، واقعیت و رابطه فلسفی آنهاست". خود او می گوید: "کار اصلی من شناسایی واقعی جمله است" و از آنجا که جمله ابزار اصلی ادبیات است منتقدین ادبی "مجله تاریخ نوین ادبی" یک شماره از مجله را به او و تئوری او اختصاص داده اند عنوانی که درمورد آن بحث شده به ترتیب عبارتند از: ویتگنشتاین و فلسفه ورزی او با فرضیه ادبیات، نخیل ویتگنشتاین به ماجه می آموزد، بازی های جناب ویتگنشتاین، دستورگان

● بزرگداشت حافظ در انجمن زرتشتیان

انجمن زرتشتیان تهران در روز دهم آذرماه محفلی در بزرگداشت حافظ برگزار کرد . در این مجلس از زرتشتیان از جمله موبد دانشمند جناب رستم شهزادی سخنرانی کرد . نسی چند از نمایندگان یونسکو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه با حافظ دوستانی که از کنگره شیراز بازگشته بودند، در جلسه حضور داشتند از آنجمله دکتر رعدی آذرختی، سخندانان و سخنگویانی که سخنرانی کردند و شعر خواندند، رویهمرفته کوشیدند تا مضامینی از حافظ را که با ایران باستان بیوند داشت توضیح دهند و روشن کنند - توضیحی که بدون آن اشعار حافظ بطور کامل مفهوم نخواهد بود -

جالب ترین موضوع سخنرانی از استاد ماهیار نوابی شیرازی بود که در یک غزل سهریاسی - فارسی، عربی و گویش شیرازی زبان حافظ - از خواجه شیراز نکات تازه ای را بیان کرد و اشتباهات پیش آمده را تصحیح نمود . خانم دکتر مهیندخت صدیقیان درمورد کتاب خود "واژه های حافظ" از آنرو که اولین "فرهنگ بسامدی اشعار حافظ" در زبان فارسی است؛ سخنانی ایراد کرد و سپس معنی کرمانشاهی اشعاری که سالیان پیش درباره حافظ گفته بود و تلویحا "و تصریحا" از خواجه خواسته بود تا تکلیف مردم را با حافظ شناسان بدلی روشن کند، برخواند و دکتر کزازی نیز در پایان سخنان پرشوری ایراد کرد .

● جلسه نویسندگان و منتقدان سینمایی

دومین جلسه منتقدین، نویسندگان و مترجمین سینمایی در روز شانزدهم در کیهان تشکیل شد و این افراد بعنوان هیئت رئیسه با رای ۵۶ منتقد حاضر در جلسه انتخاب شدند: خانم نازنین مخم و آقایان - نبوی - جمشید

● رؤیایی و کارهای تازه

رؤیایی در سالهای زندگی دور از وطن علاوه بر کار آموزش، کار شعر و ادبیات را نیز پی گرفته است علاوه بر دفتر لبریکنها او اکنون " بوسه بر عصی بیدار" و " در جستجوی آن لغت تنها" را آماده چاپ کرده، ترجمه شعر " بازگ جوان" پل والری را به اتمام رسانده و در مقوله نقد ادبی کتاب " هنر شاعری" از کلمه تا مصرع و از مصرع تا فرم را نوشته است.

باید منتظر چاپ این کتابها توسط ناشر ایرانی رؤیایی، مروارید یا ناشی دیگر بود.

● موش گونترگراس

از " گونترگراس" نویسنده معروف آلمانی، چندی پیش ترجمه انگلیسی داستان بلند او به نام " موش" در آمریکا انتشار یافت.

گونترگراس از جمله نویسندگانی است که آثار خود را بر مبنای حوادث جاری جهان و با استفاده از جاشنی سیاست می‌انگارد و مسایل متعددی ذهن او را که از هواداران جنبش معروف به " سبزها"ست بخود مشغول میدارد. مسائلی همچون جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب، بحران تسلیحات اتمی، خطر گسترش مواد رادیو اکتیو، باران‌های اسیدی، نابودی جنگل‌های زیبای زادگاهش آلمان، قحطی در آفریقا و گرسنگی میلیونها انسان و روی کار آمدن دیکتاتورهای تازه در کشورهای جهان سوم.

گونترگراس که پیش از این آثاری چون " طبل کوچک" و " سالهای سگی" از او خوانندگان بسیار یافته است، در اثر جدید خود " موش" از زبان راوی داستان، توصیه می‌کند که انسان باید برای بقای خویش از روش موشها استفاده نماید. موشها یکبار پیش از این، در گذشته‌های دور، به هنگامی که نوح پیامبر، آنها را از کشتی معروف خود بیرون راند، به سوراخ‌های زیرزمینی پناهنده شدند و از سیل حوادث تاریخ مصون ماندند. در تمام طول تاریخ، موشها علیرغم همهی حیل‌هایی که برای نابودی آنها بکار رفته، به بقای خود ادامه داده‌اند.

در داستان " موش" از نقاشی سخن رانده می‌شود که مردم سراسر آلمان را با نقاشی‌های جعلی خود بر دیوارهای یک کلیسای ساخته شده به سبک گوتیک، فریفته است. گونترگراس از این نقاش فریبکار همراه " کنراد ادناتر" و " والتر اولبرخت" بنیان‌گذاران آلمان غربی و آلمان شرقی به عنوان سه شخصیتی یاد می‌کند که راه فریب مردم زمانه را به خوبی دریافته‌اند. وی در قسمتی از کتاب خود به نقل از یکی از قهرمانانش می‌گوید:

یکی از مهمترین موارد اختلاف انسان و حیوان، عشق‌ورزی آدمیان است، زیرا حیوانات از این حرص و آز دائمی انسان‌ها بی‌بهره‌اند. حتی بلبلان و چلچله‌ها که به عشق‌ورزی شهرت یافته‌اند همانند انسان و تا پای جان، در همه فصول و تا سرحد جنون، عشق نمی‌ورزند. آری، آدمی چنان عاشق میشود که حتی معشوق خود را می‌بلعد!

● تیراژ دویست هزاری یک "مجموعه فلسفی"

برتراند راسل

اخیراً "مجموعه‌ای از مقالات فلسفی برتراند راسل فیلسوف نامدار انگلیسی به روسی ترجمه شده که در دویست هزار نسخه چاپ گردیده است رقمی که در بین تراجم خارجی فلسفی کم‌نظیر است. رابطه شورویها با برتراند راسل و افکار او در نوسان است و تابحال او را بیشتر فیلسوفی دارای "شناخت منطقی و ریاضی" و مرد "صلح و آزادی" و نه متفکر اجتماعی و صاحب اندیشه‌های بدیع و دگرگون‌کننده، معرفی کرده‌اند و این برای اولین بار است که مجموعه‌ای متنوع از "عرفان و منطق" گرفته تا "قسمتهائی" از تاریخ فلسفه او یکجا منتشر می‌شود.

البته قابل ذکر است در این مجموعه نیز از مقالاتی که نظرات خوشی با متافیزیک ندارند بیشتر استفاده شده است.

● ابداع یک پژوهشگر ایرانی برای

" چاپ متن‌های دو زبانی انگلیسی و فارسی" از آغاز بهره‌گیری از رایانه (کامپیوتر) در ایران، مسئله چاپ بروندهای آن به خط فارسی، بویژه در پژوهشهای زبان‌شناسی و ادبی که بیشتر با فرابرش متن سروکار دارند، همواره مورد توجه بوده است.

در نخستین دستگاههای چاپ زنجیری و استوانه‌ای رایانه، با وجود سرعت بسیار زیاد، خط فارسی با کیفیتی نامطلوب تولید می‌شد بگونه‌ای که گاه حتی خواندن نسخه اصلی آن دشوار و در نتیجه نامناسب برای استفاده در چاپخانه و چاپ مستقیم بود. جایگرهای سوزنی کیفیتی مطلوب برای چاپ ندارند، در مقابل جایگرهای لیزری بدلیل گرانی بسیار، هنوز دور از دسترس بشمار می‌آیند. در این میان، جایگرهایی که کمک کرده با گوی نشانه‌های الفبا را می‌نگارند با وجود سرعت کم، بروندادی روشن و خوانا و ارزان بدست میدهند.

از سوی دیگر به تازگی مجموعه‌ای از برنامه‌های کاربردی برای چاپ متن فارسی و انگلیسی در آمریکا بازار آمده است که به پارس‌نگار معروف است. این برنامه‌ها نیز بدلیل دستورکار پیچیده و قیمت نسبتاً زیاد برای کارهای پژوهشی و زبان‌شناسی چندان مناسب نیست.

روش دیگری که بعنوان بخشی از یک طرح پژوهشی و از نامه‌نویسی و زبان‌شناسی توسط یک پژوهشگر ایرانی در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ در یکی از دانشگاههای انگلستان انجام شده و به نتیجه رسیده است، با هزینه ناچیز و بهره‌گیری از امکانات معمولی رایانه‌ای می‌تواند متن‌های فارسی و انگلیسی را بطور هم‌زمان و آمیخته باهم چاپ کند. پژوهشگر مذکور - سیدمصطفی عاصی - که عضو مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ایران است، می‌گوید:

درونداد متن‌ها بکمک همه دستگاههای موجود و تنها با افزودن برجسبهای فارسی انجام می‌گیرد و برای هر حرف الفبای فارسی تنها یک شکل چاپ می‌شود. برنامه‌های این روش بطور خودکار شکل لازم را آغازین، میانی، پایانی و تنهائی برای حروف در هر واژه تعیین می‌کنند و در این روش همه نشانه‌های مورد نیاز در الفبای فارسی همراه با نشانه‌های نقطه‌گذاری، اعراب و تشدید، صورتهای ترکیبی ویژه برای بعضی از حروف مانند آ، ا، لا، و... وجود دارد. این روش در مقابل روش امریکایی پارس‌نگار، " روش فارسی" نامیده شد و برونداد آن متنی روشن، خوش خط و خوانا است که نیازی به حروف چینی دوساره، در چاپخانه ندارد و مستقیماً می‌توان آنرا به چاپ سپرد.

● جمع‌آوری پول برای کودکان قحطی‌زده

همکاری کارتون و دنیای شوخ

نشریه "کارتون اقدام به تهیه کتابی بی‌نام درباره ورزش با کارتونهایی بدون شرح کرده که روی جلد آن از حلقه‌های المپیک با چهره‌های خندان پر شده است. مجله "دنیای شوخ نیز ده دلار از هر مشترک اهدا کرده است و سرمایه‌ای که در مجموع از این راه فراهم آمده به کودکان قحطی‌زده جهان اختصاص داده شده است.

شورای طراحان مجله "دنیای شوخ از شیلی، بلغارستان و اسرائیل و ۵ کشور دیگر جهان تشکیل شده است از آن میان ایوان الکساندروف کینچف آخرین عضو شورا، پزشکی است که کارتونیست شده است.

علاقتمندان به این مجله می‌توانند به نشانی زیر با آن مکاتبه کنند:

WITTY WORLD
P.O. BOX 1458
N. WALES, PA 19454
U.S.A.
TEL - 215 - 699,2626

ضمناً "مجله" دنیای شوخ از کارتونیستهای خاورمیانه درخواست کرده است کارتونهای خود را در موضوع "از دیاد جمعیت جهان" همراه با خلاصه‌ای از شرح حال خود برای چاپ در شماره‌های آینده مجله ارسال دارند.

یاد داشت ماه

و باز نسخه‌های نمایشنامه را می‌سیارم دست گروهی دیگر و باز همان جواب و باز گروهی دیگر و باز همان ... تا آخر که خودم به فکر می‌افتم که نه، این اصل قضیه نیست، شاید با گفتگوی بیشتر با اهل تئاتر و بازیگران بتوان راز این پرکاریها را!؟ - که در بسیاری از موارد هم حقیقت دارد - گشود که گشوده می‌شود :

- جزیکی دو مورد که ایراد به خود کارست و نویسنده و کارگردانی آن دوست که خوب او هم مدت‌ها دور از صحنه بوده است . درحقیقت درد اصلی آنجاست که مثل "بی‌مایه فطیر است" در مورد تئاتر این مملکت صدق می‌کند، آخر با این گرانی هزینه‌ها، با این درهم‌ریختگی که در کار تئاتر و سردمداران تئاتر است. خطوری، عزیزمن، تو بگو خطوری من یا هرکس دیگر مثل من نباید دو ماه، سه ماه و گاه چهار ماه با پنج ماه تمرین کند، فکر و جسم خود را زیر کنترل دقیق بگذارد که لازمه تئاتر و بازیگری خوب است، و بالاخره نمایشنامه‌ای را به صحنه بیاورد و در آخر جسی دستش را بگیرد ده الی بیست هزار تومان آنهم حداکثر، که میشود ماهی چهار هزار تومان، که از حقوق و درآمد یک آدم بیکار هم کمتر است، البته در این میان استثناهایی وجود دارد که فی‌المثل حاضرند مجانی هم کار کنند ولی استثنا که قاعده نیست .

می‌پرسم خوب پس اینها که روی صحنه هستند چی؟ جواب میدهند: ما سالی باید یک کارارائه بدهیم، اینها که روی صحنه می‌بینی همان کار-های سالیانه است .

بعد اضافه میکنند، اینکه می‌نویسم اضافه میکنند از قول اکثریت دوستان تئاتریست که - آن ریخت و پاش تلویزیون و سریال‌ها کجا و این دست بدهن بودن تئاتری کجا؟

سیروس مشقی

دوکاکیس باخت به خاطر ملغمه غریب ستاد انتخابش از روشنفکران چپ و سیاهان زاغه‌ها، همجنس‌بازان، کارگران، کشاورزان، کاتولیکها که جملگی در انتخابات فرمانداری بوستون تجربه داشتند و نه در مسأله انتخابات ریاست جمهوری. آنان واکنشهایی مثل مار داشتند، آرام و آهسته می‌خزیدند و به حمله‌ها خیلی کند پاسخ می‌گفتند مثل مسأله پاک کردن بندر بوستون که آت و آشفالهای آن مسأله بزرگ دوران فرمانداری دوکاکیس بود و طرح آن پاسخی نداشت. در جنگ تلویزیونی نیز گروه جرج بوش بازی را برد و بالاخره مشکل قد آقای دوکاکیس که شش اینچ کوتاهتر از بوش بود و اینطور که معلومست آمریکایی‌ها دلشان می‌خواهد به رئیس‌جمهورشان سربالا نگاه کنند و آدمهای کوتاه را جسدی نمی‌گیرند .

ببینید امریکا چگونه رئیس‌جمهور خود را انتخاب می‌کند خیلی شبیه انتخاب شعر و قصه توسط ناشران خودمان است . و بازی ادامه دارد

ف . س .

این تئاتر و آن سریالها

با یکی از دوستان به مرکز هنرهای نمایشی می‌رویم، قرار است این دوست نمایشنامه‌ای را که خود نوشته است به صحنه ببرد، این قرار از مدت‌ها پیش بین دوستم و مرکز هنرهای نمایشی گذاشته شده است و من درین کار دستیارش و درحقیقت پادویش که امیدوارم ماجور باشد .

از همان روز اول کار، نمایشنامه را که تکثیر کرده‌ام میدهم به دست دوستان هنرمند و بازیگر، اول با انتخاب خودمان که خوب کارگردانی و این حرفها ... ولی همه دوستان بدون استثنا خوانده با خواننده نمایشنامه را برمی‌گردانند با این حرف که :

- کار تو خیلی خوبه ... ولی من ... میدونین دوتا قرارداد فیلم و ... همبستور تلویزیون و ... بهر حال نمی‌رسم ، همه حرفها تقریباً یکی است و جوابها یکسان و من که تازه بعد از چهار سال دوری از مرکز به تهران آمده‌ام - در بلوچستان بودم که داستانش مفصل است - پیگیر می‌شوم که : - یعنی حتی یک نفر بیکار نیست؟ - خوب لابد نیست دیگه ...

این آمریکایی‌ها

نگران نباش آقای دوکاکیس

نگران نباش

خوشحال باش

این شعری است که نوشته‌ام

ترانه‌ای ست کوچک

نگران نباش

خوشحال باش

صاحبخانه کرایه‌اش را زیاد می‌کند

نگران نباش

خوشحال باش

وقتی که چهره‌ات غمگین است .

نگران نباش / خوشحال باش

به من رنگ بزن

وقتی که غمگینی

نگران نباش

خوشحال باش ...

این ترانه ساده را یک خواننده آمریکایی می‌خواند و مایکل دوکاکیس لبخند غمگینی بر لبانش داشت . همسرش گریه می‌کرد و دخترش افسوس می‌خورد . جایی دیگر جرج بوش، مست باده پیروزی می‌گفت : امریکا بازی را برد ! و منظورش اشاره به پدر یونانی مایکل دوکاکیس بود .

حالا حکایت ماست

عمران صلاحی

یک پرده بالاتر
 شما تا حالا خیال می‌کردید فقط از زبانهای خارجی می‌شود به فارسی ترجمه کرد، ولی ما به شما ثابت می‌کنیم که از فارسی هم می‌شود به فارسی ترجمه کرد. اخیراً کتابی دیدیم از هرمان هسه به نام "بپترکامزیند" به ترجمه فرامرز جواهری‌نیا. از فصل اول این زمان چند جمله را به فارسی راسته‌حسینی ترجمه می‌کنیم:

"اگر شما از یک نبود پردرازا بازگردید"
 ترجمه: "اگر شما از یک غنبت طولانی بازگردید"
 "به‌خوبی شدنی بود"
 ترجمه: "به‌خوبی ممکن بود"
 "خشم‌و‌خوار داشتنش را براو می‌انباشت"
 ترجمه: "دق‌دلی‌اش را سراو خالی می‌کرد"
 "پدرم بلندی میانه داشت"
 ترجمه: "پدرم قدی متوسط داشت"
 "ما با یکدیگر تک‌واژه‌های نیز دادوستد نکردیم"
 ترجمه: "ما حتی یک کلمه باهم ردوبدل نکردیم"
 مترجم فارسی به فارسی به علت کمی معلومات (ببخشید به سبب اندکی دانسته‌ها) برای واژه‌هایی چون "ویژیژ ژرف"، "غرش نالان"، "بادشمال نابکار"، "چاووش چموش"، "بیش‌های بدبینانه" و "جامه‌خواب کوچک‌هندی" معادلی پیدا نکرد. جمله‌های زیر را می‌نویسیم تا خوانندگان دانشمند و فرهیخته، ما را در ترجمه آنها یاری کنند:

"کوههای دوتایی، نومیدانه برای پهنه‌های بیشتر به یکدیگر ورورزیدند تا آنکه یکی سرفرازانه برخاست و برادرش را هلید و درهم شکست"
 "برجسته‌و‌افتاده، توانگر و ناتوان"
 "اوبستده" آب زیرگاه بود و با سرزندگی جاه‌جویانه‌ای به پیش رانده می‌شد که به‌خوبی شدنی بود دیگران بدان رشک بورزند"
 "از سرفرازیهای او یکی این بود که سرش را کج نمی‌کرد"
 رفتار پدر پبتر با اموکتراد (یعنی عمو کتراد) کشاکش آخرین و خوار داشت بود"
 این عمو کتراد، عمومی است که مرتب می‌اندازد. ملاحظه فرمایید:

"هریک از انداخته‌های او پدرم را از کنج‌کاوی و شور آزمندانه می‌آگند و برآتش می‌داشت که این را در پس جویا شدنهای کنایم‌دارش پنهان کند"
 "آغاز به باد در غیبت انداختن می‌کرد"
 "کتراد با انداخته جدیدش که یک تنور خوراکی‌پزی پایدار در برابر آتش بود"
 "انداخته‌ای که برای دراندازنده‌اش ریشخند

فراوان به‌بار آورد"
 مادریتر هم دست‌کمی از عمو کتراد ندارد:
 "اگر آن پول تبه‌کارانه از دست رفته را اکنون به‌کار می‌انداختیم"
 و ایضا: پدر پبتر:
 "کاشکی هم‌هاش را یکشنبه‌ای بالا انداخته بودیم"
 حالا خواهشمند است جمله‌های زیر را بخوانید و شکلش را بکشید:
 "خروشان و خنده‌زنان و نالان"
 "دریک سراسیمی دراز می‌کشیدم و کتساب می‌خواندم"
 "انداخته‌های رو، یا‌گونه"
 "خود را با همه گرما و تند‌ی درونی‌اش چون تیری به‌پستان شمال خشن و بینوا پرتاب می‌کند"
 از "باغچه‌بندی" آنها چیزی نمی‌دانستیم. بخوانید و حط‌کنید:
 "مادرم بستر باریک غم‌انگیز و به‌رحمت بسنده‌ای از گلها را باغچه‌بندی کرده بود"
 پدر پبتر هم برای سرگرمی خانواده چه‌کارها که نمی‌کند. توجه فرمایید:
 "او سوت می‌زد (کاری که می‌توانست بسیار نیکو انجام دهد) چندان که ممکن بود از خود یک ترانه، کوتاه بیرون بدهد"
 شانس آورده‌ام یک پرده بالاتر نگرفته‌است. ماجرای دعوی پبتر با همشاکردی‌اش هم جالب است. این همشاکردی‌هی ادای پبتر را درمی‌آورد، مخصوصاً "خوی چشمک زدن و بستن چشم چپ در هنگام ژرف‌نگری‌اش را"
 اما پبتر حسایش را می‌رسد: "چون او کتاب را بست و آفرین‌های به‌خوبی برازنده‌اش را به‌گف آورد، از پشت به‌سویش رفتم و دادم راستاندم". حالا پبتر را به حال خودش می‌گذاریم تا "یافته‌هایش را به زور از گیتی بیرون بکشد" و می‌رویم سراغ یک شاعر ادبی دیگر.

اشعار جاودانه
 "اشعار نوشگفته" سروده محمود نعیمی‌ذاکر به‌تازگی از طرف نشر موش وابسته به نشر شع منتشر شده است. شاعر درابتدای کتاب می‌نویسد:
 میگم برات آتانه
 اشعار جاودانه
 حالا با هم نمونه‌هایی از این اشعار جاودانه را می‌خوانیم. از شعر "باران":
 هوا تمیز و پاکه بدون گرد و خاکه
 نم‌نم بارون میاد زمینها چاک چاکه
 از شعر "زنبور":

هرکه بی‌ساز نزدیکش
 نیش می‌زنم به خیشش
 با هرکسی دشمنی دارم، این شعر را بدهید
 بجهش بخواند:
 گوساله‌ام گوساله سرم پایین همیشه
 این شعر را هم شاعر انداخته و رفته:
 قندارو بالا بنداز با اسم من بیا تو
 اما که بالا بنداز!
 گلاب به‌رویتان! دوبیت هم از شعر "مگس"
 تقدیم حضورتان می‌کنیم. خواهشمندیم کسانی که اعصاب ضعیف دارند از خواندن این شعر خودداری فرمایند:
 بلبل می‌خونه چه‌چه من می‌شینم رو‌اه‌اه
 روی غذات می‌شینم نخوری، نگي که به‌به حافظ تبریزی!

مقاله‌ای چاپ شده بود درباره استادشهریار، با عنوان حافظ تبریزی. دیدیم حافظ تبریزی و شهریارشیرازی می‌توانند شاعران جالبی باشند. باخودمان فکر کردیم اگر حافظ به‌تبریز برود غزل‌هایش چه شکلی می‌شود و اگر شهریار به‌شیراز برود، حیدرآبادش چه از آب درمی‌آید. بد نیست در این شماره ابیاتی از غزل‌های حافظ تبریزی را بخوانیم که به زبان فارکی! سروده شده است:

الا یا ایها الساقی ادرک‌ا-سا" و ناولر
 که‌ا سان ایل‌ده‌ی عشقی ولیکن دوشدی مشکلر
 گنیرساقی، می‌باقی، که‌جنتده ناپانمازسان
 کنار آب حکم‌آباد و گلگشت مصلانی
 حافظ می‌ایچورندی‌انله، خوش‌اول، آ‌اما
 دام تزویر ائله‌مه آیرسی‌تک قرآنی
 صوفی ارباده به‌اندازه ایچه نوش‌اولسون
 ورنه اندیشه، بوایش فراموش اولسون
 صبح است ساقیا قدحی پرشراب ائله
 زان پیشتر که عالم فانی اولاخراب
 سن بی‌زلری زباده، گلگون خراب ائله
 سحر او دولت بیدار به‌بالین گلدی
 دئدی تئز دور آ‌باغا، خسروشیرین گلدی
 موش‌تولوق و ثرمنه‌ای خلوتی ناه‌گنشی
 که ختن دن بیزه بیر آ‌هوی مشکین گلدی
 بود آ‌با که درمیکده‌ها را آ‌جالار؟
 گره کار فروبسته، ما را آ‌جالار؟
 یوسف گمشته بازآید به‌کنعان غم‌یثمه
 کلبه، احزان اولار بیرون گلستان غم‌یثمه
 دربیابان گریه‌شوق کعبه سن قویسان آ‌باق
 سرزنش‌لر ایل‌سه‌خار مغیلان غم‌یثمه
 اگر فقیه نصیحت ائده که عشق ائله‌مه
 پیاله وثر الینه دئه دماغوی ترائله!

دبدار و گنگو با تقی مدرسی

صداهای دور مرا با رمان آشتی داد

تقی مدرسی، نویسنده "یکلیا و تنهایی او" و "شریفجان، شریفجان" پس از فریب سی سال دوری از وطن، در آبانماه سال جاری به ایران آمده بود. خیرشدم و بیدارش رفتیم و بهبهانی چاپ رمان جدید و در جریان انتشارش، گفتگویی در چهار نشست با ایشان داشتیم که چکیده آنرا با حذف پرستیها و برخی مسائل خصوصی که بیشتر مربوط به شغل و توفیقات حرفه‌ای روانکاوی مدرسی بود، در زیر خواهید خواند:

تقی مدرسی متولد سال ۱۳۱۱ در تهران است و پس از طی دوره دانشگاه تهران در رشته پزشکی، در بهار سال ۱۳۳۸ برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی و روانکاوی به آمریکا می‌رود و پس از ازدواج با "آن تایلور" نویسنده سرشناس آمریکایی، برای همیشه مقیم آمریکا می‌شود و فعلاً "به همراه همسر و دو دخترش در ایالت بالتیمور زندگی می‌کند و یکی از نام‌داران علم روانپزشکی و روانکاوی نوزادان و بزرگسالان در آن ایالت است.

* * *

علت رفتن به آمریکا مربوط به اواخر دوره "انترنی" من می‌شود که به اتفاق دوستی رفته بودیم به بوشهر که درباره "زار" تحقیق کنیم. پیگیری‌ها و تردد مکرر ما بین روستاها و بنادر و تماس با افراد محلی، باعث کنجکاوی و شک ساواک شد و سرانجام ما را با تمام یادداشتها و مسائلمان گرفتند و زندانی کردند. این مورد را پس از آزادی ازیند، برای برادرم که در آمریکا بود، نوشتم. او پیشنهاد کرد که برای گذراندن دوره آسیب‌شناسی تخصصی به آمریکا بروم. ولی این رشته‌ای نبود که نظر مرا بخود جلب کند. بیشتر دوست داشتم با زنده‌ها در تماس باشم تا با مرده‌ها. این بود که در پی درخواست من، در سال ۱۹۶۱ از "دوک یونیورسیتی" که کرسی ادبیاتش درجهان معروف است، در رشته روان-پزشکی، برایم دعوت‌نامه رسید و من شروع کردم به تحصیل روانشناسی.

در این دانشگاه بروفسوری هست به اسم "بلاک برن" که خود از نویسندگان و منتقدان آن دبیار است و به "نویسنده‌پرور" معروف است. تاکنون نویسندگان زیادی را تحویل جامعه ادبی آمریکا داده که همسر من "آن تایلور" از آن جمله هستند. همسر تاکنون ده رمان منتشر کرده. من ضمن تحصیل در رشته روانپزشکی، در جلسات ادبی این استاد بصورت مستمر شرکت می‌کردم. در کلاسهای درس ادبیات بود که با همسر آشنا شدم و در سال ۱۹۶۳ با او ازدواج کردم که ثمره‌اش دو دختر ۲۳ ساله و بیست ساله به اسمی "تر" و "میترا" است.

در سال ۱۹۶۳ برادرم که پزشک بود و مسیب رفتن به آمریکا، در ایران فوت کرد. برای شرکت در اندوه خانواده، به اتفاق همسر، بمدت سه هفته در ایران بودیم. در همین زمان بود که رمان "شریفجان، شریفجان" را که در سال ۱۳۳۸ در ایران نوشته بودم، به انتشارات نیل سپردم که در غیاب من چاپ شد. البته این رمان هم مثل یکلیا، دیگر برایم جادیه‌ای ندارد و آنها را نمی‌پسندم. یکلیا را در دوران دانشجویی یعنی در سال ۱۳۳۳ نوشتم. در آن هنگام تجربه‌ی

تلخ کودتای ۲۸ مرداد را پشت‌سر گذاشته بودیم و من هم که فعالیت سیاسی می‌کردم، بی‌نصیب از روند موج سرکوب نماندم. برای کمک هزینه تحصیلی مجبور بودم کار کنم. بعد از مدت‌ها این دروآن در زدن به استخدام بانک ملی درآمدم و در دایره ساختمان بانک مشغول کار شدم. یکلیا حاصل ایام بی‌کاریم در این شغل بود که هم کمکی به هزینه‌ام کرد و هم فرصت‌های مطلوبی برای مطالعه و نوشتن فراهم ایجاد نمود. البته از مضامین و نثر تورات و داستانها و صحنه‌ها و بازی های بازیگران فیلم‌های آن زمان هالیوود که بیشتر درباره قصص تورات بود و افسانه‌های خاورمیانه، بسیار بهره‌جو شدم. وقتی یکلیا را نوشتم برای دوستان آن دوره‌ام مثل سیاوش کسری، شریف‌لنگرانی، شیخ علامه و ...

خواندم و آنها باعث و مشوق چاپش شدند. نجفی این کار را به نشر "نیل" که تازه داشت پا میگرفت معرفی کرد و کتاب به‌زیر چاپ رفت. البته پیش و پس از چاپ یکلیا، من سه‌چهار داستان کوتاه درجنگ اصفهان و محله سخن خانلری چاپ کرده‌ام. حتی وقتی در آمریکا بودم، بعضی از کارهایم را برای دوست فقیدم بهرام صادقی یا نجفی که از یاران قدیم هم بودیم، می‌فرستادم. نامه‌های زیادی هم از بهرام صادقی دارم که فعلاً "در آمریکا است و برای شناخت روحیه و شکر و آثارش، در صورت انتشار می‌تواند بسیار مفید باشد.

به‌رحال به‌دورتر برگردم. به سال ۱۹۶۸ که کار تحصیل در رشته روانکاوی را شروع کردم. ده سال روانکاوی خواندم که چهار سال ونیمش صرف روانکاوی خودم شد. و همین رجعت به گذشته‌های دورتر خودم، یکی از انگیزه‌های نوشتن رمانی شد که به اسم "مردان غایب" در آمریکا منتشر شد. تخصص و مطالعات و تحقیقات من روانکاوی اطفال و حساسیت‌های آنهاست. مجموعه نوشته‌ها و مصاحبه‌ها و شرکت در سمینوم های بین‌المللی من، به‌عنوان یک پروفیسور در همین مورد است که مورد توجه جامعه آمریکا است.

بیست و چهار سال میشد که کار فکری نکرده بودم. اول عرض‌کنم که من خودم را یک نویسنده نمی‌دانم. روانکاوی بصورت جدی مرا به گذشته‌ها بازگرداند. بعد از انقلاب که ایرانی‌های مهاجر سیل‌آسا به آمریکا سرازیر شدند، دوباره مرا در فضای ایران قرارداد. در میان ایرانی‌ها، دوستان بسیاری بودند که در تحریک شوق من به نوشتن موثر بودند. از سویی شب و روز به صدای رادیو ایران گوش می‌کردم. معاشرتم پس از سالها دوری با ایرانی‌ها زیاد شده بود و در مجموع فیلم باد هندوستان کرد. در همین احوال و اشتیاق، شروع کردم به نوشتن رمانی که بعدها به اسم "آدمهای غایب" در آمریکا منتشر شد.

البته این کتاب را برای چاپ ننوشته بودم. بلکه برای خودم می‌نوشتم. وقتی زخم که باخط و زبان ایرانی آکناس، کارم را خواند، توصیه کرد که آنرا به انگلیسی ترجمه کنم. من همیشه

به فارسی می نویسم بعد ترجمه اش می کنم. این رمان سه سال نوشتنش طول کشید. یعنی از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۳ و در فوریه سال ۱۹۸۶ در تیراز ده هزار جلد بوسیله نگاه انتشاراتی معروف "دیلدی" منتشر شد. خوب این یک حادثه هم برای خودم بود و هم برای اهل کتاب آمریکایی. درباره این کتاب در محافل هنری آنجا بحث زیادی شده که هنوز هم ادامه دارد. عکس و تفصیلات من همراه با نگرش های هنری منتقدان از بازتاب های انتشار کتاب بود که در مطبوعات غرب چاپ شد. تقریباً "همه نشریات هنری کارم را نقد و بررسی کردند. در "ریپوک" هم مجموعه ای این نقدها را چاپ کردند و مرا یک نویسنده آمریکایی که شوهر "آن تالپور" است معرفی کردند. کتاب آدمهای غایب بعد از انتشار به زبان های فرانسوی، سوئدی، اسپانیولی و ایتالیایی ترجمه شد. همسرم اعتقاد داشت که من نباید این "ریپوک" ها را بخوانم. می گفت خواندن نقدها و اظهار نظرهای منتقدان، روی خلاقیت هنرمند تاثیر منفی می گذارد. بهر حال بعد از این رمان، که درباره یک خانواده سنتی ایرانی در دهه سی است و جریان داستان از مدتها پیش از تولدم تا دهه های بعد، کش می آید، رمان جدیدی به اسم "آداب زیارت" نوشتم که آنرا هم در آغاز اسامی فرستادم به همان ناشر قبلی و تا دوسه ماه دیگر در آمریکا منتشر میشود. البته رمان دیگری هم در دست نوشتن دارم به اسم "خطای خاطره" که شاید در سال آینده منتشر بشود.

توضیحی که شاید درباره کتاب بردان غایب جالب باشد، وضع ترجمه کتاب است. این کتاب ۳۲۵ صفحه ای را همانطور که گفتم، ابتدا به فارسی نوشته بودم. آنهم بعد از آنهمه فاصله زمانی. انتخاب شخصیت ها با رجوع به خاطره و دیدن عکسها و نشریات ایرانی در ذهن شکل گرفت. مثلاً "یکی از شخصیت های رمان دختری است به اسم "همایون دخت" که شخصیتش را از روی عکس دختری انتخاب کردم که روی مجله فردوسی چاپ شده بود. دختری با یک گل سرخ در دست در کنار ترده های چوبی و البته روانکاوی خودم هم از عوامل موثر رجوع به خاطراتم بود که بی آنکه از آن در داستان کرده باشم از آن به عنوان یک وسیله ارتباطی، سود جستادم. در این کتاب مسائل بسیاری مطرح است. من این داستان را از روی "صدای ها" نوشتم. جریان روی صحنه، صدای داستان، صدای راوی داستان نیست. بازگردانی صداهاست از گذشته های دور. مثل آدمی که پنجاه سال پیش صفحه های پر کرده و حالا با حوصله به همی صداهای خردار و زخمیش گوش می کند. مسائل کتاب برای یک ایرانی کاملاً ملموس و آشنا به ذهن است ولی برای یک خواننده آمریکایی، چون در حوزة تجربه اش نبوده، قابل قبول نیست. و من نمی خواستم که برای توضیح پاره ای از مطالب، خواننده را به پانویس حواله بدهم. این بود که برای ترجمه این صدای خردار به انگلیسی خیلی فکر کردم. اول شروع کردم به ترجمه تحت اللفظی. با وفاداری به متن اصلی. ضرب المثل های فارسی را عیناً ترجمه کردم و امثال مشابه انگلیسی را به عنوان معادل برایشان

برگزیدم که نزدیک به مفهوم اصلی بود. بعد از پایان کار، همسر از ترجمه خیلی راضی بود. نکاتی را هم گوشزد کرد که در دوباره نویسی رعایت کردم. مثلاً "پاره ای از دیالوگها که برای آمریکایی ها گنگ و کم بود. اصولاً این صنعت یک نویسنده خاورمیانه ای است که بجای اینکه متنی را به انگلیسی ترجمه کند، خودش را به انگلیسی نزدیک می کند. بهر حال این نوع ترجمه در آمریکا سابقه نداشت. داستان به وسیله "جیمز اکی" ادیتور معروف هم بازنگری شد و تا امیدش در چاپ و نشر موثر بود. یکسال کار چاپ طول کشید. البته در آمریکا تیراز ده هزار نسخه رقم خوبی برای کتاب یک نویسنده خارجی است، و بندرت به چاپ دوم میرسد. متن فارسی این رمان را دو سال پیش فرستادم به ایران که بوسیله دوستی به نشر بزرگمهر سپرده شده و ظاهراً هنوز درگیر کسب حواله ای کاغذ است. و این روزها برای دریافت حواله کاغذ واقعا "دوندگی کرده ام".

بعثت مطالعات بروی مسائل روانی اطفال، من وقت زیادی برای مطالعه رمان ندارم. رمان نویسی در غرب، فعلاً دوران رکود خود را می گذراند. اهل هنر بخصوص خوانندگان رمان در انتظار یک رخداد هنری هستند تا رمان آمریکایی را نجات دهد. اکثر نویسندگان سرشناس و مطرح آمریکا، زن هستند. مثلاً "نوشته" ریمون کارور" نمونه یک نویسنده بدعت گذار آمریکایی است که از شاخص های بارز ادبیات مدرن است. نوعی احتیاج به تحول، هر نوآوری را می پذیرد. ادبیات آمریکای لاتین خیلی زیاد روی نویسندگان آمریکایی سایه انداخته، نویسندگانی مثل مارکز و بووا و... خوانندگان آمریکایی به نویسندگانی که به سبیل تئوریک بپردازند، بدبین هستند. آنها می گویند موضوع داستان باید تجربی باشد. یک "امبی والانس" برخلاف خوانندگان شرقی و آمریکای لاتین که به مسائل تئوریک و سیاسی علاقمندند. در آمریکا به ندرت نویسندگان داستانهای کوتاه می توانند اوج بگیرند و به شهرت و معروفیت برسند. البته استثناهایی همیشه هست. مثلاً "چند نویسنده معدود سرشناس، با آثاری بر فروش در این مورد فعالیت دارند که گاهی آثار خوبی هم می نویسند مثل "پیتزیتلور" و یا "هرالد براتکی" که اخیراً کتابش منتشر شده. البته شخصاً "آثار قلبی این نویسنده را به کارهای اخیرش ترجیح میدهم. من به آثاری که در ایرلند منتشر میشود خیلی علاقه مندم. به "اوکانر" می توانم اشاره کنم که به نظر من بهتر از جخوف است. اولین داستان مجموعه آثارش یک شاهکار واقعی قرن بیستم است. اوکانر کارش جمع و جور است و یک پارچه، بدون هیچگونه تعقیدی. امروزه هیچ نوع اغراق و استعاره ی شعری را در داستان نمی پسندم. از آرتیست بازی و شاعرانه نویسی خوش نمی آید. اصولاً شعری را هم می پسندم که ماری از هرگونه تصویر و تخیل و پیچیدگی باشد. بعد از اوکانر، به آثار "ریمون کارور" که در زمینه داستان کوتاه یک فله است، علاقه زیادی دارم. از درمان همسر، فقط

سه تایی آنها را دوست دارم. یعنی نسبت به بقیه کارهایش.

من وقتی می نویسم اصلاً به مسئله روانکاوی فکر نمی کنم. برعکس فرانسوی ها که در تمام ساخت های هنری این مسئله را وارد می کنند. سالوادور دالی بهترین نماینده این نوع سلیقه است. البته ممکن است با بهره گیری از روانکاوی و روانشناسی، داستانی نوشت و شهرتی هم بدست آورد، ولی من شخصاً این شیوه ترکیبی علم و هنر را نمی پسندم. موقع کار دوست دارم موسیقی گوش کنم. مثلاً موقع نوشتن داستان آدمهای غایب، صبحها ساعت ۳ از خواب برمی خاستم و به دفتر کارم که یک ساعت تا منزل فاصله دارد میرفتم و قهوه ای درست میکردم و نواری از خوانندگان ایرانی می گذاشتم و شروع میکردم به نوشتن. این برنامه منظم من بود تا کارم تمام شد. فقط نظم است که می تواند خلاقیت هنرمند را هدایت کند.

مسئله خلاقیت خیلی پیچیده است. به نظر من هنوز کسی نتوانسته بفهمد که این خلاقیت چگونه اتفاق می افتد. هیچ عالمی در این مورد به نتیجه ثابتی نرسیده. مثلاً کارهایی روی "تصویر و تخیل" شده که یکی دریافت این مطلب علمی است که تخیل به دو صورت متظاهر میشود: تخیل متغیر و تخیل متضاد. در تخیل متغیر چیزی تبدیل به چیز دیگری میشود، مثل مسخ کافکا که آدمی حشره میشود. یعنی آدمی تغییر می کند.

داستان های ساعدی را می پسندم. گلشنری را هم در نازده احتجاب دوست دارم. برخی از کارهای بهرام صادقی را هم. جلال آل احمد را فقط یک ژورنالیست میدانم که در کار خودش موفق بود ولی من شیوه کار و اندیشه اش را هرگز نپسندیده ام. این را به خودش هم که در آمریکا مهمان بود، گفته بودم. از جوانترها کار زیادی نخوانده ام. ولی از میان تازه کارها، داستان کوتاهی از علی خدایی خواندم که پسندیدم. اسم داستان احتمالاً "در میان مه" بود. البته ارتباط من با ادبیات ایران زیاد نیست. اخیراً "دسترس نام" به نشریات و کتب فارسی در آمریکا زیاد شده، ولی قبلاً از این بابت خیلی در مضیقه بودم. بهمن شعله ور که روانپزشک است و در فیلا دلفیا زندگی می کند یکی از منابع تأمین یکتهد کتاب من است. شعله ور به فارسی و انگلیسی شعر می گوید و داستان می نویسد ولی ناشری برای چاپ آثارش نمی یابد.

بحث به جایزه نوبل می کشد و او می گوید: این مسئله جایزه نوبل اصلاً نباید مشغله ذهنی یک نویسنده ایرانی باشد. این یک جایزه سیاسی است، این یک شرکت سهامی جایزه نوبل است که جوایز را هر سال در منطقه ای از دنیا و بین افراد خاصی تقسیم می کنند. برای خارجی های

۱۱

حتما شنیده‌اید که الکساندر دوامی پدر هنگام نوشتن سه‌تفنگدار به‌جای لباس معمول آن‌روزها، کمربندی به‌کمر می‌بست و شمشیری بدان می‌آویخت، چکمه به‌پا می‌کرد و چیزی هم حمایت‌وار بر شانه می‌آویخت تا حال و هوای قهرمانانش را در خود ایجاد کند. بالزاک هم هر روز صبح آراسته، انگار که می‌خواهد به‌میهمانی برود، پشت میز می‌نشست. گاه حتی ممکن است کسی تا فلان مجسمه در گذارش نیاشد یا فلان نغمه را نشنود نتواند بنویسد. عادت به‌خلوت نشستن، و حتی احتیاج به سر و صدای جمع نیز در میان اهل قلم دیده می‌شود. این همه خرافه‌های بی‌ضررند. اما بیشتر ما نویسندگان معاصر گرفتار خرافه‌هایی هستیم که بحد مانع خلق آثار ارزشمندند. تا شاید نویسندگان پس از این دیگر از این باید و نبایدها رهایی یابند اینجا تنها به‌ذکر چندتاایی بسنده می‌کنیم، علاقه‌مندان به‌این مباحث خود می‌توانند نظایر آنها را - که اغلب هم شایع‌اند - بیابند و گردن خود را از یوغ آنها آزاد کنند.

ادبیات

و

خرافه

خرافه اول: داستان آیینه تمام‌نمای زندگی است

این جمله را می‌توان بارها و بارها در کتب داستان نویسی معاصران و با در اغلب نقدها دید، حتی گاه نویسندگان صاحب‌نام اغلب به‌معادیری چون تجربه، شخصی - یعنی همان واقعیت - نقص آثار خود را لا‌بوشانی می‌کنند. و سوسه، واقعیت از دوره مشروطیت و بیشتر با آثار شعر و داستان معاصر شروع شد که خود - اگر درست فهمیده می‌شد - حد فارق ادب معاصر با آثار گذشتگان بود. اما پس از ۱۳۲۰ بود که به‌شکل خرافه، بالا اشاعه یافت و با وجود تغییر شکل یافتن آن مثلا به‌اشکال زیر:

داستان بازآفرینی واقعیت است.

داستان باید حقیقت‌نما باشد.

همچنان شایع است.

بحث در ریشه این باورهای خرافی و نتایج سو آنها بسیار آموزنده است. اما ما اینجا به رئیس مطالب اشاره می‌کنیم. اولین آشنایی ما با ادب اروپایی، از طریق ترجمه، بیشتر با آثار رامشیک‌ها بود و مثلا آثار الکساندر دوام، اوژن سو، و ویکتور هوگو ترجمه شد، اما تنها پس از ۱۳۲۰ است که عنایتی به‌ترجمه آثار پیشگامان مکتب رئالیسم: بالزاک، استاندال، فلوربر، تولستوی و دیگران دیده می‌شود، و از همین سالهاست که این مکتب شیوه غالب شد. اما متأسفانه مقصود از رئالیسم تنها ضبط دهباری (که گاهی به‌جای آن لغت عینی بکار می‌رفت) زندگی طبقات فرودست جامعه، احيانا در تقابل با زندگی طبقه، مرفه فرض شد. پس رئالیسم نه جهان‌بینی خاص یا منظر که منظره خاص بود، مثلا دشتی به‌این دلیل رئالیست نبود که از زندگی اشراف سخن می‌گفت و هدایت به‌این دلیل رئالیست محسوب شد که از باجی خانم‌ها، علویه‌خانم‌ها، داش‌آکل‌ها و نیز میدان ورامین، محله سردرک سخن می‌گفت. از همین منظر بود که حاجی‌آقای هدایت و آب زندگی، و فردای او بر زنی که مردش را کم کرد، سه‌قطره خون و بوف‌کور رجحان یافت.

اما همین برداشت ناقص از رئالیسم نیز دیری نپایید. ماجرا به‌اختصار این بود که رئالیسم در ادبیات اروپایی بویژه در شوروی به‌صفتی چون انتقادی، اجتماعی، سوسیالیستی متصف شد. رئالیسم روانی و اخیرا رئالیسم جادویی ادامه همین روند شعبه‌شعبه شدن رئالیسم است. از این میان به‌نظر منتقدان وطنی، به‌تبع نظریه‌سازان شوروی، منحنی ترین نوع رئالیسم شیوه خاص زولا و پیروان او - ناتورالیسم - به‌فلم رفت. علت این شاخه‌بندیهای رئالیسم در ادب اروپایی و آمریکایی تا حدی معلوم است، اما آنچه مبتلا به‌ما شد مطلقا رئالیسم و رئالیسم سوسیالیستی بود. مثلا یوگنیا گیزبرگ که هجده سال

موشک گلشیری

تمام در زندانها و مجمع الجزایر اردوگاهها، در زمان استالین بسر برده بود، پس از مرگ استالین خاطرات خود را منتشر کرده است. نیمه اول این اثر با نام سفری در گردباد در سال ۱۳۴۸ به ترجمه غلامحسین صالحیار در دست است، نیمه دوم با نام در دل گردباد به ترجمه فرزانه طاهری هنوز منتشر نشده است. گرچه این اثر عظیم نه رمان که حسب حال - خود زندگینامه - است، اما به جرات می توان گفت که نویسنده آن رئالیسم به معنای متعارف است، یعنی سعی کرده است تا تجربه های خود را در طی این سالها ثبت کند. در زمینه رمان بیست و چهار ساعت زندگی دنیسویچ اثر سولژنتسین به ترجمه رضا فرخحال نیز اثری است رئالیستی.

سوال اصلی واقعا این است که چرا این نویسندگان - گویا منحرف و ضد انقلابی - رئالیست اند؟ به زبان دیگر اگر آثار آلکسی تولستوی، شولوخوف - مثلا زمین نوآباد - فادایف - مثلا آخرین بورگه، رئالیست اند، پس چرا از آنچه در تاریخ موقی این دوره در دادگاه تاریخ اثر مدودف و با حداقل گزارش کنگره - بیستم و یا همه - آنچه این روزها به عنوان واقعیت آن سالهاست هیچ اثری در این گونه آثار دیده نمی شود؟ به همین دلیل شاید سنت رئالیستهای بزرگ روسیه که در زیر لاف حطه به ناتورالیستها بخصوص زولا فراموش شد، و به واقعیت آن گونه نگریسته شد که پسند سردمداران حکومت بود، و رئالیسم با گرفتن صفت سوسیالیستی به خدمت حکومت وقت درآمد.

راستش اسناد صفاتی چون انقلابی و سوسیالیستی ابتدا از طرف خود شاعران و نویسندگان پس از انقلاب اکثر پیشنهاد شد، مثلا اولین بار مایاکوفسکی اصطلاح رئالیسم انقلابی سوسیالیستی را بکار برد، پس از حذف و اضافاتی بالاخره حکومت رئالیسم سوسیالیستی را مکتب رسمی و مجاز دانست، با این تعریف که ادبیات زندگی یا واقعیت است نه آن گونه که هست بلکه با توجه به آنچه عمیقاً هست و یا آنچه پس از این خواهد بود. به همین جهت است که در هیچیک از آثار نویسندگان مجاز آن سالها واقعیت موجود که واقعیتهای مورد پسند حکومت آنهم در شکل البته ساده شده رخ می نمود.

نحوه عمل نیز با همان اصل الهم فالاهم کردن با به زبان سیاسیان عمده و فرعی کردن مسایل بود، محور اصلی یک دوره را آنها تعیین می کردند، و کار نویسندگان این بود تا براساس این محور: جنگ سپهیی، رسیدن به سوسیالیسم، مبارزه با امپریالیسم و غیره مصالح رمان و یا داستان کوتاه را فراهم آورند، و در نهایت برای هدفهای مورد نظر حکومت توجیه داستانی بدهند. از سوی دیگر توجه به ادبیا و گرامی داشت آنها به معیار قدرت تبلیغی یا تهییجی سنجیده می شد.

"ترجمه" این روند را در ادبیات معاصر ایران بخصوص در یک ناخه مهم آن به عینه می دید، تا آنجا که با فروکش کردن تب امثال زندانها ما نیز خرافه اصلی را به خرافه های دوم وسوم تبدیل کردیم. با اینهمه دیگر باید - برغم سیاست بازار و نیز بی استعدادترین نویسندگان که جیسند کارزار ریشه خوار آنانند - گفت که داستان - اعم از رمان یا داستان کوتاه - به دلایلی که به اجمال خواهد آمد نه عکس برگردان واقعیت و نه باز آفریننده آن یا حقیقت مانند است که بیشتر واقعیتی است داستانی در تقابل با واقعیت موجود:

۱ - در عرصه زبان کلمه خود شی نیست، و همچنین است خود حادثه و روایت ما از آن، آنهم با استفاده از زبان.

۲ - نویسنده به دلیل استفاده از نظرگاه - منظری که از آن به وقایع داستان می نگرد - واقعیت را داستانی می کند، پس به جای اصل حقیقت باید اصل آشنایی زدایی را پذیرفت، یعنی نویسنده وقتی واقعیتی موجود را از چشم اندازی متفاوت با چشم انداز ما می نگرد به این قصد نیست تا حقیقت یا چیزی شبیه آن را به ما بنمایاند، بلکه می خواهد دنیایی بیافریند متفاوت با آنچه ما می بینیم یا براساس آن عمده و فرعی کردنها به ما تحمیل کرده اند تا ببینیم.

۳ - توالی وقایع در داستان نه به تبعیت از توالی آنها در واقعیت بلکه براساس اصل علت و معلول (به قول فاستر) است و نیز با عنایت به درونمایه داستان، پس اینجا نیز اصل آشنایی زدایی صادق است و نه آن خرافه های شایع.

از آنجا که توضیح این سه مقوله، سبک، نظرگاه، طرح با توسع بیشتر

در مقالات آینده خواهد آمد، تنها می توان به این تذکر بسنده کرد که این خرافه ها نتیجه نگرش جبری به زندگی است، یعنی کسی که اثر هنری را به خدمت منعکس کردن یا بازآفریدن و غیره می گمارد دانسته یا ندانسته همان واقعیت یا قوانین رشد و تحول جامعه با هر قانون ازلی و ابدی - جزمی - را مقدم بر اختیار انسان می داند، در حالیکه به نظر ما نویسنده قبل از هر چیز انسانی است مختار، چرا که از همان ظاهرترین جنبه یک داستان، یعنی زبان، و نوع انتخاب از زبان - سبک - تا درونی ترین جنبه های آن، نگرش خاص نویسنده به جهان، نوشتن نه به قصد به بند کشیدن خواننده که در خدمت رهانیدن اوست. هر کدام از ما در پوسته ای از عادات شخصی، کن و مکن های جامعه، آداب گذشتگان گرفتاریم. اما وقتی خلوتمان را درمی بندیم و داستانی را می کشیم تا به قالب دیگری درآیم، در زمان و مکان دیگری زندگی کنیم، در حقیقت می خواهیم از محدوده مقدر خود فراتر رویم. اما آنگاه که کتاب را می بندیم و باز به عرصه واقعیت روزمره بازمی گردیم، این بار دیگر همان عرصه آشنا را با چشم دیگری می بینیم. مثلا وقتی به مجموعه ای از آثار ون گوگ می نگرم می توانم مطمئن باشم که از آن پس دیگر، درختها، غروب، و حتی خطوط رنگ چهره آشنایان همان نخواهد بود که دیده بودیم.

با اینهمه این آشنایی زدایی، و بهتر، خلق واقعیت داستانی در مقابل واقعیت برونی و درونی موجود به معنای نادیده گرفتن زندگی و جلوه های آن نیست. واقعیت تخته پرش نویسنده است و بی این تکیه گاه از جرخش موزون در فضای خلق و ابداع خبری نخواهد بود. خلق امید و ضد خاطرات تنها از نویسنده ای چون مالرو با آن غنای تجربه و تفکر برمی آید. اما معیار قضاوت در باب ارجح یک اثر داستانی تنوع حوادث آن و مقدار اطلاعات نویسنده نیست، بلکه باید ببینیم که آیا اثر مورد نظر در نظر اول یک داستان هست یا نه. مقاله نویسی، تبلیغ، آموزگاری و غیره به جای خود ارجح دارند. کار داستان نویس این نیست که نوشته هایی چنین را داستانی کند، بلکه این آنها هستند که پس از نوشته شدن یک داستان باید براساس کشفهای او صفحات بسیار را سیاه کنند. دوم این که واقعیت داستانی - با همه بدهیهایش به واقعیت موجود یا تخیل نویسنده - واقعیتی قائم به ذات است و توجیه واقعی بودن اینها آن حادثه، علت وقوع آنها در خود داستان باید باشد.

خرافه دوم: انگ فرمالیسم

در دوره استالین ضمن امحای دسته های مخالف سیاسی کار گروهی از محققان ادبی نیز با انگ فرمالیسم به اردوگاهها و گاه تبعید به خارج کشور کشید. جالب این است که این فرمالیستها خود بعدها سلف مکتب اصالت ساختار محسوب شدند و آثار بعضی از آنان مانند ویکتور شکلووسکی و رمان یاکوبسون، بوریس آیکنباوم از مراجع مهم زبانشناسی و نقد ادبی شد. این بحث که خود این فرمالیستهای روس چه می گفتند اینجا موردی ندارد، اما جالب این است که برای منتقدان به اصطلاح مترقی سالهای پس از ۱۳۲۵ نیز درک نظریات این جنبه مخالف در عرصه ادب بی مورد بود. آنها مترجم قطعه نامه های کنفرانسها و اعلامیه های صادره و وارده بودند و همانطور که به دنبال تروتسکیستها یا تیتوئیستها می گشتند به جستجوی فرمالیستها نیز پرداختند. کار هم به نظرشان ساده بود، فرم یعنی شکل، یعنی ظاهر، فرمالیست هم یعنی کسی که محتوی را نادیده بگیرد، همین شد که بالاخره هر نوع تلاش برای عدول از قالبهای آلکسی تولستوی و امثال او انگ فرمالیست خورد. قالب مقدس هم معلوم بود: شخصیت اصلی یک رمان باید از طبقه کارگر باشد - البته اینجا به ناچار آهنگرزاده یا خود پینه دور می شد، و اگر هم خیلی ترقی می کردند می شد کارگر شرکت نفت. این آدم ترجمه ای در برخورد با آدسهای سیاسی، با از سر گذاردن تجربه هایی متحول می شد، و تمام وضعیت آینده شخصیتهای فرعی هم از همان توصیف آغازین - از نوبی خشت - معلوم بود. در نقد آثار معاصران نیز همین قالبها بکار می رفت. در مجموع و شاید به دلیل همین میرا بودن از عیب بزرگ فرمالیست بودن - کسانی که حتی یک اثر داستانی ارزنده نوشته بودند، از اجله نویسندگان معاصر محسوب می شدند، و گاه هنوز هم می شوند.

انگ فرمالیست بودن اشکال دیگری نیز پیدا کرده است از آنجمله است خرافه، اولویت محتوا بر فرم. اما وقتی جنگ با فرمالیستهای روس در روسیه، شوروی داغی اش را از دست داد به خرافه‌هایی از این دست تغییر شکل داد:

هر محتوایی فرم خودش را می‌گیرد.
این اواخر هم که دیگر ظاهراً اثری از آثار آن فرمالیستها نبود می‌گفتند:

محتوا و فرم باید هماهنگ باشند.

یعنی مثلا مثل دو کفه، ترازو. معید هم نیست - اگر از فرمالیستها اعاده حیثیت شود - بالاخره روزی بگویند اصل فرم است.

این وضع بظاهر مضحک است. ولی اگر اندک تأملی بشود

بر زنده و مرده‌شان باید گریست، چرا که یکی دو نسل از نویسندگان ما را با همین خرافه‌ها و نظایرشان سترون کردند. در ثانی این نوع نگرش به ادبیات تنها ساقا کاری است و از کار نویسنده که کار نوشتن را با پوشش سیاست‌بازان نمی‌کند هیچ گرهی نمی‌گشاید. مثلا هیچ محتوایی خود به خود، یعنی بدون آگاهی نویسنده و لثراف او بر امکانات "فرم خودش" را نمی‌گیرد. ثالثا - که مهمترین است - جستجوی تکنیک مهمترین مشغله یک نویسنده، جدی است تا آنجا که بعضی‌ها گفته‌اند که همین تکنیک وسیله کشف است. تازه هیچ محتوایی بدون فرم، بدون کار بر روی زبان، انتخاب بهترین نظرگاه درخور، تنظیم حوادث و غیره تحقق پیدا نخواهد کرد.

کسی که می‌نویسد باید بداند برای گفتن یک جمله در عرصه زبان امکانات متعددی وجود دارد و یک قصه یا وقایع رفته بر کسی یا کسانی را می‌توان به نحای مختلف تعریف کرد، که تنها یکی از این انواع به نسبت با درونمایه و نیز جهان بینی نویسنده می‌خواند.

در عمل آنچه شاید مفید فایده‌ای باشد این است که نویسنده امروز باید پیش از قلم گذاشتن بر کاغذ بداند که چرا آثار ارزنده، پیش او بدینگونه نوشته شده‌اند. مثلا در زنی که مردش را گم کرد اثر هدایت - که در بحث‌های آینده مفصلا بدان خواهیم پرداخت - در طی سفر و اندک اندک زن ساخته می‌شود، با هر کشتی اندکی از شخصیت او - ظاهر و باطنش عرضه می‌شود و همراه با او گل‌بو نیز شکل می‌گیرد تا وقتی زن و گل‌بو با یکدیگر روبرو می‌شوند هر دو کامل شده‌اند، با این تفاوت که گل‌بو اندکی پیش از ملاقات رنگ باخته است... حال ما باید بدانیم که براساس چه بینشی از جهان و انسان است که شکل گرفتن این دو شخصیت بر خطی افقی یا حداقل مایل - و بر متن سفر زن - انجام می‌شود. در حالیکه شکل گرفتن شخصیت‌ها در بوف کور بر خطی مستدیر است. خلاصه آنکه نویسنده امروز با فردا چه با خواندن آثاری در نقد و تحلیل و چه با استفاده از کسانی که در این زمینه آزموده‌ترند - چون متاسفانه در کلاسهای درسی ما از دبستان و دبیرستان گرفته تا دانشگاه انگار سخن از داستان و داستان‌نویس گفتن نهی شده است - بر چند و چون آثار پیش از خود اشراف پیدا کند. اما چون خود قلم به دست می‌گیرد، باید همه این چند و چونها را مثل همه آن خرافات نادیده بینگارد و افسار قلم را به دست نبض، قلب، خلاصه حواس خود بسپارد. به قول شاملو نویسنده باید مثل مردم کرمان کاسه و کوزه، طاس و لگنچه‌ها را پیش از بارش باران فراهم کند. توضیح آن که در کرمان اغلب ابرها، پیش از آنکه کسی خیر شود، فراهم می‌آیند و تا مردم بجنبند بارانی سل آسا فرو می‌ریزد. پس آن که می‌خواهد آبی در دسترس داشته باشد باید همه ظروف ممکن را در دسترس بگذارد.

مقصود از این تمثیل رها کردن خود به دست پری الهام نیست، بلکه هدف از این وصیت‌ها سلطه مخاطبان بر ابزار کار است، وگرنه پس از گذاشتن نقطه پایان بر یک داستان، تا شکل نهایی اثر بدست آید، باید آن را بارها و بارها خواند و بر دیگران نیز فرو خواند. با این تذکر مهم - در ادامه آن تذکر دیگر که گفتیم نباید پیش از نوشتن خلاصه و با بخشی از آن را برای کسی گفت - که هرگز نباید سینه اول را بدور ریخت چون نویسندگان حرفه‌ای خوب می‌دانند که در لحظه خلق ماجرابی بر آنان می‌گذرد که در لحظات دیگر بندرت اتفاق می‌افتد.

خرافه سوم: در مقایسه با کارهای پیدی فعالیت‌های فکری - از جمله

بهرام صادقی

خلق داستان و شعر و غیره - ارجح ندارند.

برای شاعران و نویسندگان معاصر حتماً بارها اتفاق افتاده است که در برابر سوال ثقل نتوانسته‌اند بنویسند: شاعر یا نویسنده. شاید گفته شود که علت اصلی این نحاشی - این است که - از یکی دو نفر گذشته - اغلب آنان برای امرار معاش به کار دیگری می‌پردازند. اما کتان نمی‌کم اگر کسی بنویسد، مامور گذرنامه یا صادرکننده دفتر بسیج اقتصادی یا آمارگر شکفت زده در او ننگرند. مگر شاعری هم شغل است یا نویسندگی؟ در جامعه ما این کارها هنوز نفیض است. شبیه نفیض کسانی که تبر جمع می‌کنند یا در ایام اخیر کتاب‌باز شده‌اند. دوم این که شاعر یا نویسنده در دایره بزرگتر روشنفکران قرار می‌گیرند و خرافه بی‌قدر بودن ایشان از هر خرافه دیگری بیشتر شایع است. حتی اغلب خود ایشان حرفهای روشنفکرانه زدن مرادف همان شعر گفتن و غیره بکار می‌برند. ریشه بی‌اعتباری دایره بزرگتر روشنفکران را می‌توان در بعضی از آثار خود همین نویسندگان دید. از آنجمله است بعضی از آثار جمالزاده مثل دارالمجانین و فارسی شکر است و نیز جعفرخان از فرنگ برگشته اثر مقدم. برداشتهای ترجمه‌ای سیاست‌بازان - به سیاق اشاعه دو خرافه اول - برای هتک حرمت از این آفرینندگان فرهنگ معاصر توجیهی بظاهر علمی تراشید و از این پس در اغلب داستانها و نیز فیلمها آدمی عینکی و دست و پا چلفتی، غیر صادق، متذبذب و حتما خرده بورژوا منکوب کسی می‌شود که به جای مفرگه، بازو دارد. آثار نویسندگان انقلابی مخصوص از زبان روس همین برداشت را القا می‌کند. از نسل بعد غریب‌دگی و بخصوص خدمت و خیانت روشنفکران اثر آل احمد سهم بیشتری داشت با این توجه که آل احمد همه تحصیل‌کردگان را روشنفکر می‌پندارد، به همین جهت همه خیانت‌های جاسوسان و فراماسونها و غیره را بر گردن روشنفکران بار می‌کند و از طرف دیگر از همه تحصیل‌کردگان انتظار دارد، البته با روشنفکر خواندنشان - که متعهد هم باشند. خلط این افولات مستقیم یا غیرمستقیم سبب می‌شود تا نیما مسؤول اعمال امتثال هویدا به قلم رود.

شاید در عرصه‌ای که آل احمد می‌نوشت و در جنگی که او پیشتازش بود این گونه به نصف کرده‌ها می‌توانست کارساز باشد. اما امروز دیگر به جبران این ستمها که بر اهل قلم - بویژه آفرینندگان شعر و داستان - رفته است، در اولین قدم باید حد فارق میان متخصص، تحصیل‌کرده، روشنفکر یا نویسنده با شاعر یا مترجم و هرچه از این دست مشخص شود، در ثانی وضعیت نشر - که فعلا گرفتار کمبود یا حتی فقدان کاغذ است - سر و سامانی بگیرد به گونه‌ای که دیگر نتوان به بهانه سرمایه‌گذاری حقوق مولف را نادیده گرفت. همانگونه که سالها پیش ناشری می‌گفت سرمایه و

سود از من شهرت از تو. رجحان سرمایه بر کار معری البته بلیه‌ای است که همچنان ادامه دارد. اما حداقل می‌توان ناری کرد تا فاصله میان تیراز اعلام شده با واقعی به حداقل ملل باید تا مثلا دیگر کسی نتواند تا سالان سال کتابی را با جلد کاغذی و به هر قیمت که بخواهد به مشتری عرضه کند. در تالی هر نویسنده یا مترجم و... می‌داند مقدار ساعتی که مصروف یک اثر می‌شود یا احتساب حداقل دستمزد هیچگاه از نظر مالی جبران نمی‌شود. نمونه‌اش را - العهده علی الراوی - می‌توان در میان میراث شعرهای نیما دید. می‌گویند گاه برگه‌های کوچکی پیدا می‌شود که نیما سیاهه، مخارج خود را یادداشت کرده است. بالا، طرف چپ صفحه، تاریخی گذاشته شده است و در زیر آمده است: نیم کیلو گوشت فلان ربال، پنج دانه نان بهمان ربال و غیره. و در زیر این اعداد جمع آنها آمده است و در زیر باز طرف چپ صفحه با همان ساقی که می‌دانیم امضای نیما یوشیج آمده است. نیما شعرهایش را هم تاریخ می‌گذاشت. آن وقت می‌توان مثلا شعری دید به تاریخ یکی از همان برگه‌های مخارج. انگار نیما خواسته است بگوید: این مخارج من و اینهم حاصل کار این روز، حالا باز من طلبکارم؟

این ماییم که به او بدینکاریم، با همه، تسامح‌ها که لازمه برخورد با چنین کسان است هرگز نخواهیم گفت که چون فلان شاعر گرفتاری‌ها داشته است نتوانسته است اثری درخور بنامش بگذارد. پس باید سه چهار صفحه‌ای در تاریخ ادب با احترام او سفید گذاشت. نسلهای بعد بی‌رحماند و باید هم باشند. مدیون کار کرده و اثر ماندگارند و بس. پس نوشتن برای کسی که تازه قلم به دست می‌گیرد نباید تفتن باشد. حتی اگر برای گذراندن زندگی ناچار به کار دیگری بپردازد. باید روزی را تدارک دید که از همین قلم اعانه کند. جامعه نیز باید این تحمل و تسامح را داشته باشد تا به جای پروراندن شاعران و نویسندگان وظیفه - خوار و جامگی طلب پاسخگوی نیازهای کسانی باشد که نمی‌گذارند غبار عادت‌ها، روزمرگی‌ها، باید و نبایدهای دوره‌ای و هرچه از این دست میان او و هستی فاصله بیندازد.

خرافه چهارم: نویسنده مسئول کسی است که...

بهرام صادقی در داستان "در این شماره" در سنگر و قلمقه‌های خالی روبرو شدن نویسنده‌ای جوان را با هیئت تحریریه، یک مجله به‌منظر نقل می‌کند. هیات تحریریه او را در میان می‌گیرند و بارانی از باید و نبایدها بر سر او باریده می‌شود تا جایی نویسنده، جوان از هوش می‌رود... در جامعه، هنری ما نیز مسئولیت‌های بشماره‌ای را بر گردن نویسنده بار می‌کنند. هرکس انتظار دارد که بر اساس بنش او از جهان و گاه حتی مشغله‌هایش مانند اجتماعی، سیاسی، مذهبی، آموزشی، اخلاقی مسئولیت‌های نویسنده را شمارش کند. گرچه سرچشمه این مسئولیت‌ها را می‌توان در آثار گورکی و دیگران دید، اما وقتی این مسئولیت شیوع عام یافت که ادبیات چیست اثر سارتر به ترجمه دکتر مصطفی رحیمی و ابوالحسن نجفی منتشر شد. مقالاتی از آل احمد و رحیمی کار را به جایی رساند که حتی در مجلات فردوسی و نیز روزنامه‌های رسمی آن روزگار از مسئولیت و تعهد سخن می‌رفت و بالاخره قدر آثار نویسندگان به میزان انجام این تعهدات سیاسی، اجتماعی، روانی و غیره سنجیده می‌شود. از سوی دیگر مسئولیت نویسنده و شاعر در شرق خود سابقه‌ای کهن دارد. عرب جاهلیت می‌اندیشید که هر شاعری الهام دهنده‌ای دارد و به همین جهت آثار شاعران گاه از مقلوه، وحی یا حداقل اطلاع از معنیات می‌دانستند. نظیر همین اعتقاد را در میان آریاییان نیز می‌توان دید، به همین جهت است که در این سرزمین شاعران از حرمت بسیار برخوردار بودند. خطاب لسان‌الغیب به محافظ از همین رهگذر است. از طرف دیگر زبان مکتوب اسلحه‌ای بود در دست ایرانیان آنهم در برابر شمشیر باستانی که از شمال و غرب می‌آمدند تا مگر قامت ناسازشان را به‌قای عدل و داد بنامند، تا آنجا که از چنگیز گذشته، هیچ حاکمی نیست که به‌صراحت از خونریزی بودن خود بگوید و شاعران و تاریخ‌نگاران نیز همه را به‌سبب ساری از صفات نیک می‌ستودند تا اگر نوا، حداقل، دانشیان، مانند بعضی از جانشینان چنگیز و شاهرخ پسر

تیمور به‌همان صفات متعلق شوند. گرچه شرح مبارزات نویسندگان و شاعران در طول تاریخ دراز و خویشار این ملک کتابها می‌طلبد، اما در مجموع می‌توان گفت شاعر و نویسنده - بخصوص مورخ - در متحد کردن اقوام بیگانه تأثیری بسزا داشته‌اند. از دوره مشروطیت به بعد که مخاطبانی جدید سر برآوردند این مسئولیت رنگی دیگر گرفت. برای نمونه می‌توان به عارف شاعر ملی نوشته محمد علی سپانلو رجوع کرد. از طرف دیگر یکی از منابع مهم برای ترجمه ادبیات روسی بود که خود آنها نیز چون دیگر شرقیان برای اهل قلم ارجحی در طراز اهل وحی قائل بودند. روشنفکران روس اثر برلین ترجمه نجف دریابندری گواه این مدعا است.

اما در محدوده ادب معاصر - همانطور که گذشت - با گذشت زمان این مسئولیت‌ها هرچه بیشتر رنگ سیاسی گرفت. بخصوص که در دولت‌های خودکامه این سالها - مثلا دوره رضاشاه - هیچ نغمه مخالفی را بر نمی‌تافتند. وجود سانسور بر پیچیده شدن رابطه نویسنده و شاعر با مخاطب افزود، چرا که اطلاع‌رسانی - مثلا اطلاع از تاریخ گذشته و حال - و تبلیغ مشخص سیاسی - برخلاف تبلیغ عام زمان مشروطیت، بر سیاهه مسئولیت‌های قبلی افزود. برای مثال می‌توان دید که در دهه چهل و حتی سالهای بعد از نویسنده و شاعر انتظار می‌رفت تا وظایف تاریخ‌نگار، جامعه‌شناس و حتی کادرهای مشخص یک حزب را برعهده بگیرد.

گرچه این طرح و انجام این مسئولیت‌ها تا حدی به‌ضرورت زمانه بود، اما انبوهی آنها و همین ضرورت سبب شد تا مسئولیت‌های اصلی - ادبی، بکلی فراموش شود. ساده‌ترین و بدیهی‌ترین این مسئولیت‌ها قبل از هرچیز این است که یک شعر را با معیارهای شعر سنجید، آنهم در سنت شعری یک سرزمین و گاهی به‌محک مطلق شعر که حاصل جمع شعر در سراسر جهان است. مثلا شعر شهراب سیه‌ری، چون مشخصا به‌همان اصل ناآشنایی‌سازی وفادار مانده بود و برغم آنکه هیچیک از تعهدات دوره‌ای معاصرانش را نپذیرفت، ماندگارتر از آنها می‌شد که مبلغ... بودند. دوم این‌که شاعر یا نویسنده گرچه از زمانه خود - مسائل و مصالح آن - سود می‌جوید اما مخاطب او تنها مخاطبان حاضر در زمانه او یا زبان او نیست. فراموش شدن بسیاری از شعرهای سالهای گذشته نشان می‌دهد که نمی‌توان به‌سبب زمانه‌ای محدود دلخوش بود.

سوم اینکه هر اثر هنری - به‌قول فرای در پهنه آثار پیش از خود خلق می‌شود، اما آثار هر نویسنده یا شاعر بزرگ معیار سنجش آثار گذشتگان و نیز آیندگان خواهد شد، مثلا آثار مستعان با همه حجم و تیرازش اگر به‌میزان بوف کور سنجیده شوند بی‌قدر می‌نماید. پس نباید فراموش کرد که اگر در زمان انتشار یکی بود یکی نبود زبان جمالزاده معیار سنجش آثار دیگران می‌شود، یعنی کسی می‌تواند نویسنده معاصر محسوب شود که زبان پیشهادی او را بپذیرد، اما دیگر نمی‌توان تفاوت میان مستعان، حجازی، دشتی و دیگران را با هدایت یا این معیار سنجید. این معیار را شاید باید در مباحث شخصیت‌پردازی و نیز طرح جست. به‌همین گونه است در دوره‌ای نزدیکتر به ما که مثلا ادامه سنت هدایت را می‌توان در بهرام صادقی و ساعدی دید و ادامه مستعان را در همه آثار که هم اکنون در کنار غرش توفان به‌فروش می‌روند (که از ذکر اسامی مفضل آنها معذوریم).

در ختم مقال باید گفت نویسنده امروز چون در برابر کاغذ سفید، تنها و بی‌یاور، می‌ماند ابتدا باید در فکر این باشد که می‌خواهد داستان بنویسد، و برای پاسخگویی به‌نیاز خوانندگان تا داستانی بخوانند این زرق و برق‌های دروغین این طلسم‌ها، خرافه‌ها، هیچ مددی نخواهند کرد و تا چنین کند همیا خواهیم شد که ما گرچه قدر اجتماعیات و سیاسیات و اخلاقیات را می‌دانیم و بر سر هم می‌گذاریم اما در ضمن می‌دانیم که داستان - به‌منع سبهبی - جای دیگر نشیند.

این دومین و آخرین قسمت یک مقاله تحلیلی پیرامون گونه‌ای از رفتار روانی - اجتماعیست که از سوی لایه‌های اجتماعی خاص و در شرایط اقتصادی تورم شکل میگیرد. اهمیت این تحلیل از تأثیر بسیار شدید و آسیب‌رسان این رفتار ناشی می‌شود.

قسمت اول این مقاله به معرفی جنبه‌های مختلف بحث: زمینه‌ها، قوانین عمومی ساز و کار تورم در ایجاد رفتارهای ویژه اجتماعی پرداخت.

این قسمت به آثار عمیق‌تر اجتماعی - اقتصادی و شکل‌گیری شخصیت و رابطه آن دو، و نیز به تضادهای اساسی ناشی از رفتار نسل تورمی، می‌پردازد.

بحث را از اینجا شروع می‌کنیم که اگر بنا باشد افزایش قیمت‌ها آنقدر دوام یابد تا دگرگونی‌های جدی در رفتار اجتماعی پدید آورد، لاجرم می‌باید عوامل کمکی نیز در عرضه‌های اقتصاد و جامعه نگار باشند و عمده‌ترین این عوامل افزایش حجم پول است که رونق مبادله چنان به آن نیاز دارد که ماهی به آب.

اگر بخواهیم اینجا یک فرار کمکی از علم اقتصاد به وام بگیریم، آن فرار چنین خواهد بود: ازدیاد دائمی حجم پول، چه اسکناس باشد چه اعتبار بانکی، به هیچ کاری هم که نباید می‌تواند رونق مبادله را در شرایط عادی تضمین کند، اما اینکه نصب هر یک از گروه‌های اجتماعی مختلف از این رونق چیست، در واقع بخش دیگری از پاسخ را تشکیل میدهد.

اما گذشته از نیاز دسترسی به پول، امنیت اقتصادی نیز، لازمت، چه از طریق برقراری ارتباط‌های تضمین‌کننده* پنهان و چه به صورت قانونی.

اگر این عوامل بخوبی کمک لازم را به صورت سوخت و شرایط امنیتی به ماشین به کار افتاده* مبادله سودزا برسانند، لایه بندی مورد نظر نیز به سرعت شکل می‌گیرد.

در بحث، این بررسی با اهمیت که کدامین لایه* اجتماعی از آنچنان قدرت سیاسی برخوردار است که در لحظه‌های نخستین شکل‌گیری مبادله‌های تورمی می‌تواند جای پای خود را قوی کند، حائز اولویت نیست. خواننده می‌تواند خود یک جامعه* معین را، بویژه در میان کشورهای کم‌توسعه، در نظر بگیرد که در آن گروه‌هایی از مردم بیشترین نیروی سیاسی را برای تأمین سریع منافع مالی خود در اختیار دارند در این کشورها مجموعه‌ای از وابستگان به حکومت، اعم از نظامی‌های شاغل و بازنشسته، صاحب‌منصبان عالی‌رتبه، خویشان و دوستان مقامات بانفوذ، بازرگانان و ثروتمندان رده* بالا و غیره نمونه‌های قابل ذکری از این گروه‌ها هستند.

بهرحال آنچه مهم است قابلیت پدید آمدن فرصت‌هاست و نیمه آنها و بالاخره دوام سیاست اقتصادی برای تضمین سودهای تدریجی و هنگفت، توضیح می‌دهد: در مباحث اقتصادی درآمدها را به دو گروه مصرف و پیرانداز تقسیم می‌کنند معمولاً* این نظریه که نسبت مصرف به درآمد، در سطح درآمدهای بالاتر کمتر می‌شود (گرچه کل

تورم زدگان

منش نسل تورمی - ۲

فریبرز رئیس‌دانا

مقدار مصرف تا زمانیکه درآمد بالا می‌رود ولی هنوز به نقطه معینی نرسیده است از زیاد می‌باید) به عنوان یک نظریه اصلی که در بسیاری از جوامع حکمرانست، پایه بررسی قرار می‌گیرد.

اما در مورد افراد لایه‌های اجتماعی نوکیسه، در مورد جوامع شهری کشورهای کم‌توسعه که در آن‌ها درآمدهای بادآورده نصب قشرهای دارا می‌شود و بطور کلی در مورد اقشار اجتماعی مرفه در کشورهای صاحب درآمد نفت و کشورهای نیمه توسعه‌یافته - نیمه صنعتی، از نظریه "معکوس دفاع می‌شود.

بی‌تردید همه اقتصاد دانانی که در مسائل کشورهای کم‌توسعه تخصص و علاقه دارند "اصل دوزنبیری" یا تأثیر سنوبیسیم (۳) را بخوبی می‌شناسند.

این اصل همان علاقه وافر به مصارف تجملی و تمعیت از راز رفتار جلوه‌نمایی را که بر اثر افزایش درآمد انگیخته می‌شود، بیان می‌دارد. آنچه در رفتار اجتماعی تأثیر سنوبیسیم را می‌سازد از دید روانشناسی فردی می‌تواند منشا یا ترجمان کالایپرستی باشد که واکنش حیرانی‌گرایش‌های "مهرطلبی" یا "برتری طلبی" های ناهنجار است.

وقتی این رفتار بیش از حد و بطور جدی در جامعه حا می‌افتد، در همان لحظه‌ها می‌توان سراغ یک اپیدمی رفتار غریب اجتماعی را در جوامع مرفه شهری جستجو کرد: کالا برخ کشیدن و بدینسان توجه دیگران را جلب کردن یا اعمال برتری کردن، خاصه در خانواده‌هایی که کودکان مجبور بوده‌اند با نوعی سرکوب در مقابل تمایلشان روبرو باشند.

تأثیر دوزنبیری در واقع می‌خواهد نشان بدهد که در شرایط مورد بحث وقتی درآمد بالا می‌رود از آهنگ روند مصرف کاسته نمی‌شود و به عبارت دیگر به عوض آنکه مصرف به حد معین و ثابتی برسد، لحام‌گسیخته بالا می‌رود و خلاصه هرچه درآمد بیشتر می‌شود مصرف به نسبت بیشتری فرونی می‌گیرد.

وقتی رفتار مصرفی در قالب جامعه موجود نمی‌گنجد، مسافرت‌های اروپایی و زیستن به شیوه بورژواهای جدا مانده و نمونه‌دار و متنفذ این کشورها، بلافاصله به آرزوی تازه‌ای تبدیل می‌شود.

وقتی کسی در اوایل دهه پنجاه و شش گذرش به شهرهای جنوبی فرانسه می‌افتاد، می‌توانست خوشگذرانیهایی را از بسیاری از کشورهای خاورمیانه و از جمله و بویژه ایران در آنجا پیدا کند و بلافاصله از رفتارشان دریابد که آنها "زمانی خواب جنوب فرانسه را می‌دیدند"

بگذارید کالایپرستی نمونه‌ای نوراً، آنطور که "اریش فروم" در جوامع صنعتی دیده‌است بازگویم، چرا که در درک لایه‌بندی اجتماعی مورد نظر ما، ما را باری میدهد (۴):

"... در سراسر جهان صنعتی مردانی وجود دارند که نسبت به اتومبیل‌هایشان مهربان‌تر و علاقه‌مندترند تا نسبت به همسرانشان. آنان از داشتن اتومبیل خود احساس غرور می‌کنند، نوازش می‌کنند می‌شویندش (حتی بسیاری از

کسانی که می‌توانند پول بدهند تا دیگران این کار را برایشان انجام دهند)... مطمئناً موضوع علاقه جنسی نیست لیکن موضوعی برای دوست داشتن هست یا برای بعضی آدمها زندگی بدون اتومبیل، غیرقابل تحمل‌تر از زندگی بدون همسر است.

آیا این بستگی به اتومبیل، عجیب با حتی گزخوبی نیست. بسیار خوب با کمی زحمت خواننده ما خواهد دانست میان منش آدمهای مورد نظر ما با نمونه‌های یادشده توسط اریش فروم کدامند.

آدمهای ما، به مرحله‌ی مافوق آنچه که فروم تشخیص میدهد می‌رسند باری داشتن کالاهای بادوام متعدد (مانند اتومبیل) و عوض کردن دائمی آن‌ها نمونه‌های بهتر و رسیدن به مرحله‌ای فراتر از دلستگی انسان - کالا، یعنی به مرحله‌ای که تعلق انسان از یک با چند کالای نمایشی به گونه‌ای پیری‌ناپذیر به تمام کالاها و به نمونه‌های تازه‌تر معطوف می‌شود. چیزی جز بیقراری و ولع در نمایش کالایی نیست. شاید فروم نمونه‌ای از این کیفیت زندگی را در ذهن داشته است که می‌گوید: عکس گرفتن و خود را مشغول به نتیجه‌عکاسی کردن عبارت از نگاه کردن پدیده‌هاست و نه دیدن که کارکردی انسانیت و مستلزم فعالیت، گشادگی درونی، علاقه، بردباری و تمرکز (۵)

در این قسمت از بحث، هدف ما، بررسی تأثیرهای متقابل مادی و روانی است در حیطه اقتصاد زیرا همین تأثیرها هستند که زمینه بسیار قوی شکل‌گیری ذهنیات انسانهای مورد بحث ما را می‌سازند.

وقتی گرایش‌های مصرفی بطور جدی و به اندازه کافی به یک اپیدمی اجتماعی تبدیل شد، واضح است که سهم هزینه‌های مصرفی در درآمد ملی به زبان پساندازها بالا می‌رود.

حتی اگر پساندازهای دولتی زیاد باشد، به‌رحال در بخش خصوصی کمبود پسانداز حاصل خواهد شد این بحث البته به این معنا نیست که اساسی‌ترین مشکل کشورهای کم‌توسعه کمبود سرمایه است، بلکه اشاره به ویژگی تنگنایی این کشورها آتیم نسبت کارکرد اجتماعی یک لایه فعال و پر وزن دارد. به‌رحال، روی دیگر این بحث آنست که با این رفتار مافوق بزمصرفی، سیج پساندازها در جهت افزایش سرمایه‌گذاریهای زیرساختی و تولیدی صورت نمی‌گیرد.

بدین ترتیب آن قضای مادی لازم که می‌تواند توجه و علاقه مردم را به سازندگی، بدون توجه زیاد به آثار مثبت آن بر زندگی مادی تکنیک افراد، جذب کند، وجود نخواهد داشت. در کشورهایی که چنین تحریک‌هایی در منابع اقتصادی وجود دارد گرچه کماکان به دلیل ماهیت طبقاتی جامعه و ناموزونی‌های درونی آن واکنش‌های روانی - اجتماعی لایه کالایپرست بروز می‌کند، اما با وضعیت مورد نظر ما در جوامع کم‌توسعه تفاوت‌هایی دارد. در عین حال نمی‌توان مطالبه پاداش‌های مادی و قیام علیه نظام موجود توزیع درآمدها را از سوی اقشار تحت فشار، نشانه‌ی از کارکردهای تبه شده

دانست، در واقع قضیه کاملاً برعکس است. تسلیم انفعالی به جریان توری و بهره‌جویی مکارانه یک چیز است، و روحیه قیام جمعی برای تأمین خواسته‌های مادی چیز دیگر.

وقتی بتدریج منابع مادی به سمت فعالیت‌های بورس‌بازی زمین و طلا و آذوقه و کالاهای استراتژیک و غیره سوق داده شد، بهمان ترتیب هم عادات ذهنی لایه اجتماعی مرفه پرورنده می‌شود و به موجب آن گرایش به تولید کالا به نفع گرایش به تولید سود سریع از دست می‌رود، و تازه چرا چنین نشود. اگر انگیزه کسب حداکثر سود رایج باشد رفتار عقلایی هم همانست که با تخصص منابع معاملات قماری و بورسی پدید می‌آید.

در بسیاری از جوامع کم‌توسعه امروزی، مصارف مورد نظر، بیشتر از طریق تقاضاهای مشخص کالاهای ساخته‌شده مصرفی اروپا و آمریکا ارضا می‌شوند. این بحث که چنین تقاضاهایی معمولی می‌تواند یا نمی‌تواند به ترفیب تولید داخلی منجر شود، در این مقاله حائلی ندارد.

آنچه ما به آن علاقه داریم، این یافته‌است که تأثیر جلوه نهایی، جدا از کاربرد روش‌های تبلیغی و با ممانعت‌های اخلاقی که ممکن است اینجا و آنجا بکار بیفتند، در میان نوکیسگان جوامع شهری هم بسیار قویست و هم به تندی تقلید پذیر.

اما از آنجا که فرایند دائمی تورم در خدمت به یک لایه اجتماعی خاص به سرعت و با سهولت تبدیل به درآمدهای کلان می‌شود و از آنجا که این فرایند معمولاً با رشدیابی جریان تولید همراه نیست، لذا به همان سرعت هم می‌تواند مصارف تجملی آن لایه اجتماعی را بالا ببرد. بالا رفتن سطح مصارف تجملی به مثابه یک انگیزه نیرومند لایه اجتماعی ویژه‌ی را که جوهر آرمانهای خود را در یک دوره دوام‌دار تورم جستجو می‌کند به حرکت وا می‌دارد تا دارایی‌هایش را خریداری کند که گرانتر بفروش می‌رسند و سهل‌تر او را بولداری می‌کنند.

خود این حرکت، ضربه‌ایست برای جرخش بیشتر و تندتر گردونه تورم، توجه به این سلسله علتها، یک دور بسته تورم‌زا را می‌نمایاند:

اول، روند افزایش قیمت‌ها، به افزایش سود و درآمد باد آورده یک لایه اجتماعی می‌انجامد.

دوم، مصارف تجملی این لایه اجتماعی، بدینال کسب سود، بالا می‌رود.

سوم، حس تقلید دیگران برانگیخته می‌شود و میل به مصارف تجملی فرونی می‌گیرد.

چهارم، پاسخ به تمایل فوق، گرایش به کسب سود آسان و زیاد را موجب می‌شود.

پنجم، گرایش فوق موجب می‌شود که سرمایه‌های زیادتری به سوی معاملات و بورس‌بازی جذب شود.

ششم، موج جدید تورم همراه با چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها به ساحل می‌رسد، یعنی مرحله اول و مراحل بعدی تکرار می‌شود.

در این میان البته همکاری عوامل پولی و مالی و حمایت‌ها و تشویق‌ها گردش سلسله علتها را تسهیل می‌کند. دور بسته‌ی که به افزایش

قیمت‌ها و سودها می‌انجامد، سطح مصرف لایه اجتماعی مورد بحث ما را بالا می‌برد، این خود ضربه دیگریست بر چرخ گردش تورمی.

باز یادمان باشد که در جریان وجود عوامل کمکی حتماً "ضروری هستند عواملی که با مآخذ سیاست‌گزارها می‌شوند و یا حاصل نفوذ لایه اجتماعی بهره‌ور از فرایند مبادلات سودزا در دستگاه‌های اداری و اجرایی و تصمیم‌گیری هستند و یا هر دو.

معمولاً همین عواملند که ظاهراً "نمی‌گذارند دوره‌های افت قیمت دوام بیاورد، اما در واقع این عوامل جدا از ساختارهای تورم‌زا - که یکی از عمده‌ترین تبلورهای آن، لایه‌بندی اجتماعی تورمی است نیستند.

تبیین لایه‌های اجتماعی در نسل تورمی

ما سرمایه اجتماعی را به مثابه پدیده‌ی در نظر می‌گیریم که فراتر از انباشت مادیست و موجد ارزش‌هایی تازه میشود که در درون محاسبات اجتماعی خاصی عمل می‌کند و در عین حال جریان رشد و پرش اجتماعی را هم برعهده دارد. در این صورت ناگزیر باید بپذیریم که ناهمگونی اشکال گونه‌گون آن، در جامعه‌ی که سخت لایه‌بندی شده است، منشاء تعارض و تضادهای اجتماعی زیادی خواهد بود.

سرمایه‌ی که راه به کارخانه می‌برد و بدینال کسب اضافه سود است در رقابت اصلی با سرمایه‌ی قرار می‌گیرد که در یافت توزیعی به همه‌اندام‌های اجتماعی خون میدهد و در عین حال غذا دریافت میکند.

واقعیت اینست که صاحبان سرمایه‌های تجاری باید بتوانند به نوعی به سرمایه‌های تولید و حتی سرمایه‌های زیرساختی دولتی و غیره، حتی امکان مهار بزنند و گرنه از آنچنان زمینیهی که بتواند یک نسل بیافریند محروم می‌ماند و چه بسا عقیم می‌میرد.

همانطور که در آغاز این بخش اشاره شد سرودمانها باید، در کنار همه تمهیدات سیاسی و اجتماعی، بتوانند از نیروی محرکه کافی برای گردش خون در اندامهای زیست‌مذکونه اقتصاد برخوردار باشند.

افزایش انواع پول قابل دسترسی برای عناصر اصلی این لایه و یا کارهایی که همان اثر را داشته باشند (۶) انباشت سرمایه به برکت قدرت‌های سیاسی و با تکیه بر اهرم پول در گردش که در هر دور مقدیری از مازاد اجتماعی را در انبان لایه اجتماعی فرادست واریز میکند، می‌تواند با آفریدن اثر اجتماعی مناسب و ویژه به روند افزایشی خود ادامه دهد.

در بحث ما، اما، مهم است که بدانیم بطور بکلی این سرمایه‌های پولی به کجا راه می‌برند. اگر اقتصاددانان در زمره تکنوکرات‌های متعارف و خشکاندیش نباشند و به مسائل اجتماعی نیز علاقه‌کافی داشته باشند، تقریباً بی‌تردید تعبیر روشنی از چند اصطلاح دارند: "معاملات اسپکری سیدن"، "معاملات بورسی"، "مفت‌بازی"، "احتکار"، "زمین‌بازی" معاملات سودزا، "فعالیت‌های تجاری ناب" و نظایر آن.

رشته‌های نام‌برده از آن گروه فعالیت‌هایی هستند که در کل، نام "غیرتولیدی" و "تجاری" دارند و به گمان اقتصاد توسعه‌دانان برجسته، خود، عامل اصلی ساختاری در کم‌توسعه‌ی شمار می‌آیند. به عبارت دیگر وجود این فعالیت‌ها، که خود ناشی از ناموزونی در ساختار اقتصاد جهانی هستند، موجب کندی توسعه می‌شود، زیرا سرمایه‌ها را به عوض آنکه در راه‌های تولیدی و زیرساختی بکار بیندازد به راستاهای معاملات سودزا و احتکارگرانه می‌کشاند.

البته نباید در مطلق کردن این نظر اصرار داشت، چه، تجربه و بحث‌های نظری قابل اتکا در اقتصاد ثابت کرده‌اند که سرمایه‌های تولیدی نیز میتوانند در چارچوب "سودهای تورمی و انحصاری قرار بگیرند. ولذا آنها لزوماً "ماه‌های توسعه نیستند و به روندهایی که مانع تشکیل لایه مصرفی یادشده باشد، نمی‌انجامند. نیز، می‌باید توجه داشت که گرچه رشد شدید فعالیت‌های تجاری و غیرتولیدی، می‌تواند از ساختار وابستگی به مدارهای سرمایه جهانی ناشی شود، نمی‌توان نتیجه گرفت که هرکجا چنین فعالیت‌هایی وجود ندارند یا کم‌اهمیت‌اند، ساختار وابسته نیز موجود نیست. وجود کشورهای نیمه صنعتی - نیمه توسعه یافته‌ی که سخت در مدار وابستگی به انحصارهای جهانی هستند، و در آنها لایه اجتماعی سوبیستی کماکان فعال است، دلیلی بر حکم اخیر شمار می‌آید.

باز نمی‌توان نتیجه گرفت که در اقتصادهای وابسته به سرمایه‌داری جهانی لایه‌های اجتماعی مورد نظر پدید نمی‌آیند. انتشار اجتماعی پاگرفته و وابسته به بوروکراسی کشورهای اروپای شرقی، که از تورمها به زبان دیگران، مصارف خود را بالا برده و بتدریج به رفتارهای اجتماعی کمابیش نزدیک به الگوی رفتاری مورد بحث کشانیده شده‌اند، نشانی دیگر از حکم اخیر است حاصل آنکه، شرایط مادی وجود دارند که در صورت تحقق، بسته به فرهنگ، آداب اجتماعی، روحیه حاکم بر مردم و دقایق روانشناختی اجتماعی هر جامعه تأثیرهای رفتاری خاصی را ایجاد می‌کنند و پرش‌هایی را موجب می‌شوند. اجازه بدهید به یک نمونه مشخص بپردازیم:

مالکیت زمین‌های شهری. اینگونه مالکیت‌ها یکی از پرطرفدارترین منابع سودزای غیر تولیدی است. همینیم که در این مورد عملکرد اقتصاد چگونه است؟ زمین‌بازان - با زمین‌داران حرفه‌ی - شهری بخش وسیعی از سرمایه‌های اجتماعی را بسوی خرید زمین می‌دوانند که حاصل آن احتکار زمین و کندی کاملاً نگران‌کننده توسعه خدمات شهری است. محدودیت عرضه زمین شهری در مقابل موج فزاینده تقاضاهای موثر و بالقوه جمعیت شهرنشین و مهاجر، افزایش قیمت زمین را موجب میشود.

صاحبان زمین، چه بسا که در عمر خود، دیده‌اند روزگارانی را که خوابیده و برخاسته و زیر بالش خود مقادیر هنگفتی پول یافته‌اند. زمین‌بازی البته آداب و رسوم خود را هم دارد، همانطور است فعالیت واسطه‌گرانه: "باز و

بفروشی"، این آداب و رسوم عمدتاً "روی به رفتارهای موقرانه‌ی دارند که با خونسردی و زیرکی از طریق ارتباط‌های تلفنی یا ضیافت‌های دوستانه، نوعی فعالیت اقتصادی را نشان می‌گیرد.

چشم‌انداز افزایش قیمت زمین و ساختمان به نحوی کاملاً "شدید و برجسته، انتظارات و تلقی‌های ذهنی خاص را می‌سازد. بر این پایه، فرزندان نسل دوم، در صورتی که به قولی در آماج، "آفات آرمانگرایی" نباشند قاعدتاً به کمال و با تأسی ریزه‌کارهای تخصصی خود را یاد می‌گیرند. اگر خانواده‌ی با فرزند کوچکشان به یک کشور خارجی بروند، فرزند در مجموع سریعتر و کامل‌تر دل به فرهنگ کشور میزبان می‌سپارد. اخلاق پولدار شدن، شتاب‌زده و بی‌رحمت بر صفحه روشن دل و جان کودکان و نوجوانان بنحو بارزی نقش می‌اندازد.

اگر مصرف و الگوی مصرفی در شرایطی خاص از آنچنان نقش و اهمیت ویژه‌ی برخوردار باشد که قاطعانه بر رفتارهای اجتماعی و واکنش‌های روانشناختی فرد در مقابل جامعه موثر نبیند، از همان راه می‌تواند هم بر شکل‌گیری بافتهای اقتصادی تازه و هم بر همگونی بیشتر در نسل تورمی تأثیر جدی بگذارد.

یک جریان دوزانی بسته دیگر را باز می‌کنیم تا زمینیهی باشد برای شناخت یک لایه اجتماعی دیگر که تا اینجا مورد بررسی قرار نگرفته است: لایه بازنده و ناکام که فرصتها و ارزش‌های مادی خود را به نفع لایه اجتماعی بهره‌ور از دست میدهد.

اول، مرحله کسب سود "فروش فوق‌العاده" شروع میشود.

دوم، همراه با شتاب‌گیری کسب سود فوق‌العاده، آن نسل تورمی که مستقیماً "از جریان مزبور بهره‌مند میشود انسجام و همگونی اجتماعی بهتری می‌یابد.

سوم در صحنه اقتصادی، کسب‌سود به دو نوع گرایش عمده دامن می‌زند: سرمایه‌گذاری بورسی و مصارف تجملی.

چهارم، این دو پدیده به نوبه خود سهم سرمایه‌گذاریهایی زیرساختی، توسعه‌ی، رفاهی و اجتماعی را کم میکند.

پنجم، بدین ترتیب همراه با افزایش عرضه نیروی کار (مثلاً به علت نرخ زیاد مهاجرت روستا - شهر) دستمزدهای واقعی صنعتی شهری کم میشود.

ششم، این امر تعادل به‌ادغام در سرمایه‌های جهانی و نیز تعادل به رشته‌های سودساز مانند بساز و بفروش را زیاد میکند یادمان نرود که سرمایه‌های داخلی و خارجی به جستجوی زمینه‌های تولیدی ارزان هستند.

هفتم، سود شرکای بومی هم بدینسان زیاد می‌شود.

هشتم، بخش عمده‌ی از این سود مجدداً به سمت آشخوورهای بورسی و تجملی کشانیده میشود و گویی رشته به هم پیوسته پدیده‌ها از مرحله سوم باز تکرار میشود. یک دور بسته با ضربه اولیه سود فوق‌العاده اما دو نکته ناگفته در

این دور بسته باقی مانده است: نسل مستقیم تومی کامیاب به انتشار رفتارهای مصرفی و واکنشهای اجتماعی خود می‌افزاید.

لایه دیگری نیز عمدتاً از میان جوانان و بوروکراتها و تکنوکراتها و نیز کارگران رده بالا و غیره، در زیر تهاجم امواج اولیه قرار می‌گیرد. آنها می‌آموزند که چگونه باید به پلکان

قیمت‌ها چشم دوخت و چگونه از برکت آن بهره‌مند شد. اما همانطور که گفتیم نسل تومی آسیب‌دیده‌ی نیز در این میان ظاهر می‌شود که

بخش وسیعی از جامعه را زیر پوشش دارد کارگران و کارمندان و تکنوکراتهای غیر وابسته به نسل کامیاب. این بخش درآمد ثابتی دارد و بهرحال

مارپیچ تورم از او شتاب‌زده‌تر است این نسل جا

می‌ماند، آرزوهایش ناکام می‌شود. به بهای از

دست رفتن قوه خرید او، با دستکم به بهای

افزایش بالنسبه اندک قوه خرید، لایه کامیاب و

لایه وابسته به آن می‌توانند مصارف خود را بالا

ببرند، ویلا و خانه شگفت‌انگیز، مسافرت‌های

پرخرج و پرخطر، وسائل متنوع منزل، لباس و

عطر... بسیار گرانقیمت و جلوه‌نمایانه.

لایه‌های اجتماعی آسیب‌دیده، از دو سو

تحت فشار زیست، در شرایطی بسیار عقب‌مانده‌تر

از لایه کامیاب قرار می‌گیرند. بطور مستقیم درآمد

واقعی آنان بطور کلی و معمولی افت میکند و لذا

سید مصرفی آنان در برابر سید مصرفی اقشار

بالایی کم‌توش و توان‌تر می‌شود. حتی اگر درآمد

واقعی این لایه، تحت شرایط اقتصادی خاص زیاد

هم می‌شود، شکاف نسبی یا شکاف مطلق فزونی

میکرد.

فرض کنید در آمد واقعی بالایی‌ها ۱۰۰۰ و

درآمد واقعی پائینی‌ها ۲۰۰ باشد، شکاف نسبی

برابر ۱۰۰۰ بخش بر ۲۰۰ یعنی برابر ۵ است و

شکاف مطلق برابر ۱۰۰۰ منهای ۲۰۰ یعنی برابر

۸۰۰ است اگر درآمد بالایی‌ها ۱۰ درصد زیاد

شود و به ۱۱۰۰ برسد و درآمد پائینی‌ها همانطور

که هست بماند آنگاه شکاف نسبی به ۵/۵ و شکاف

مطلق به ۹۰۰ میرسد.

اما اگر درآمد پائینی‌ها زیاد شود، میزان

شکاف‌های نسبی و مطلق بستگی به آن افزایش

خواهد داشت اگر درآمد آنها هم ۱۰ درصد بالا

برود و به ۲۲۰ برسد، شکاف نسبی ۵ و شکاف

مطلق ۸۸۰ خواهد بود ممکن است درآمد لایه

آسیب‌دیده بیش از ۱۰ درصد زیاد شود و لذا

شکاف نسبی از ۵ هم پائین‌تر می‌باید اما شکاف

مطلق کماکان زیادتر از قبل شود (در این صورت

شاید دیگر نام‌گذاری "لایه آسیب‌دیده" مناسب

نداشته باشد، ولی آسیب‌دیدگی در مقام مقایسه

می‌تواند عنوان معنی داری باشد)

اما جدا از تأثیر مستقیم تورم بر درآمدها

چه در دید مقایسه‌ی نسبی و چه در دید مطلق،

خیلی‌ها مان به تجربه از رفتار مصرفی بورژوازی بی‌رگ و ریشه و نظر کرده ایران دیده‌ایم. در غیاب چنین تقاضاهایی، رونق هنری نیز - هر چند محدود جهت‌دار هم باشد - غایب است و این آسیب‌دیدگی حرمان آمیز لایه آسیب دیده است.

تضادها و کارکردها

بحث را در این قسمت، با یک حکم کلی که

خود از درون بررسی‌های قسمت‌های قبلی حاصل

می‌شوند آغاز می‌کنیم:

نسل تومی بر از تضاد است. از حیث مادی

و از حیث رفتار اجتماعی.

کارمروایان نسل در مقابل خود آسیب‌دیدگانی

را دارند که بهرحال سهمشان به نفع دیگران، بی

هیچ سپاس و بی هیچ دلیل مبنی بر خرد انسانی

امروز، فدا می‌شود. آنها هم چنین مجبور به

گسترش شکاف میان سرمایه‌های خود و سرمایه‌های

تولیدی هستند.

آنان گروهی را به تقلید از خود وامیدارند و

پرتوی از رفتار و تمیسات خود را بر آنان

می‌تابانند، بی‌آنکه خود رگ و ریشه‌ی درخور

داشته باشند.

آنان شیفته‌ی تحمل‌اند، بدانسان که پایگاه‌های

سیاسی خود را تنها با درجه محرومیت خود از

رفتارهای مصرفی عالی تقویت می‌کنند. آنان

دنیا را از آن رو بی‌بنیاد می‌بینند که زورقشان

سوار بر رود روان قیمت‌ها، آرام ندارد می‌رود

می‌رود و آنان را بی‌هیچ تلاشی به مانداب

ارزش‌های پولی می‌رساند. آنان در حالیکه

سرمست از باده پیروزی پولی و باربندی سریع و

سنگین و جمع‌وجور به مصارف تجملی و فعالیت‌های

پول‌سازی قمارگونه و احتکار مشغولند، لایه آسیب

دیده، بار و بنه مصالح ساختمانی شکل‌گیری

نسل‌های تومی کامیاب را در سطوح تازه‌تر بر

دوش خود حمل می‌کنند.

تضاد اجتماعی در اینجا شدید و خشونت‌آمیز

است و در عین حال سخت پنهان. معمولاً بر

زمینه‌ی استوارست که هیچ تدارکی بر آگاهی و

ادراک تحول بنیانی جامعه ندیده است.

شاید نتوان رفتار ویژه‌ی برای تربیت‌شدگان

دامان این نسل بنحو خیلی دقیق و سازگار با

هنجارهای روانشناختی اجتماعی برشمرد، اما بی

تردید خوی و خلق‌هایی چند، آنانرا با رنگ و

چهره‌ی خاص متمایز میکند. فرزندان نسل تومی

معمولاً با فقدان یا پائین بودن سطح قوه ابتکار

بار می‌آیند.

کنجکاوی در شناخت روابط علت و معلولی

معمولاً وجود ندارد. کمتر می‌توان پژوهشگرانی

با حوصله و سخت‌کوش در میان آن لایه

اجتماعی که بی‌حد و حصر به ریخت و پاش پولی

عادت کرده است یافت. در میان افراد این لایه

اجتماعی با پدیده‌های اجتماعی، بویژه با

پدیده‌های سیاسی، بسیار سطحی برخورد می‌شود.

در عین حال تمایل زیاد به سلطه فردی بر مردم،

یا روحیه برتری طلبی آنان، اغلب آمیخته

گونه‌های بیشمار فرهنگ با رشوه است. حتی

بچه‌ها که در کودکی استعداد بی‌تردید انقلابی و

گرایش به قیام علیه سرکوب‌ها و کن و مکن‌های خانوادگی و اجتماعی دارند و آنرا با روشهای گونه‌گون فردی ابراز می‌دارند، در این لایه

اجتماعی به خواب می‌زوند و خیلی کمتر از

دیگران در شرایط مقتضی نعدی به حرکت در

می‌آیند. در واقع اگر بپذیریم که تکوین شخصیتی

کودک پدیده‌ایست پویا که در طول زندگی

اجتماعی اثر می‌پذیرد و دگرگونه می‌شود، آنگاه

باید اضافه کنیم که شخصیت در محیطی که

دائماً "حیله‌گری کم‌کاری و تباه کردن ارزشها را"

می‌پراکند، بیشتر راه تسلیم و ممانعت را می‌پوید

در میان لایه‌های اجتماعی وابسته به نسل

تومی، "آزادی" معنای کاملاً شخصی

بهره‌جویانه، ولنگار و نامشغول و گاه غریزی پیدا

می‌کند - حتی نه عاطفی - پرخاشجویی در مقابل

هر آنچه برخورداری شخصی و نامشغولانه از

نعمت‌هایی را که گویی حق ازیست را سد می‌کنند

بکار می‌افتند. آنان که بر ارزش‌های پولی

بادآورده و شگفت‌انگیز تکیه دارند و بدینسان در

قدرت‌اند، عادت دارند غیرخودبها را برای

همیشه "غیرخودی" بپندارند و از اینرو در

مقابل کنش‌های آنان سخت برآشفته و خشمگین

می‌شوند، و چون اعتماد به نفس در آنان، بقدر

کافی از تمرین و برانگیختگی برخوردار نیست و

این از روحیه والدین بسیار مایه می‌گیرد، لذا

احساس تهدیدشدن در میان این مردم بشدت

بالا و وخیم است، این احساس نوعی دشمنجویی

و تشکیل شخصیت پرخاشجوی دفاعی غیرلازم

می‌انجامد، بحث از دگرگونی شدید شخصیتی که

به پرخاشجویی‌های بدخیم (مانند سادسم و

مازوخیسم) میرسد در چارچوب این بحث

نمی‌آید و به بحث تخصصی دیگری نیاز دارد، اما

در اینجای بحث شناخت روحیه اجتماعی

پرخاشجویی بی‌دلیل، با اهمیت است این لایه

به زودی از هر پدیده بازدارنده انباشت بی‌مانع

با هر ناکامی در سرازیر سودبری و کالاپرستی و

مصرف آنچنان احساس ترس میکند که حتی گاه

می‌تواند در فعالیت‌های سیاسی براندازنده شرکت

جوید بی‌آنکه بتواند تأثیر آن را بر منافع بلند

مدت خود تمیز دهد.

لایه اجتماعی بازدارند، البته، هرگز به

خاطر محرومیت اقتصادی لزوماً رفتارهای بالنده

و غیر تباهی‌ناپذیر ندارد.

محرومیت مادی والدین در کنار قوطه‌ور شدن

یک بخش اجتماعی خاص در دریای نعمت یک شهر

و مرکز سکونتی معین از همان آغاز تضاد آفرین

است.

کودک و نوجوان از آغاز با وسوسه‌های فزاینده

روبرو می‌شود وسوسه‌ی که با آماده بودن وسائل و

اشیاء و خدمات مادی، اما ناممکن بودن به چنگ

آوردنشان، شخصیت را زیر امواج خود می‌گیرد.

فرزندان این نسل در فضایی آندوهناک، از یکسو

با نارسایی‌ها روبرو هستند که به محرومیت

می‌انجامد و از سوی دیگر با خواسته‌های سرکوب

شونده.

اگر نمونه‌های درخشانی از "والایش‌انگیزه‌ها"

در میان حرمان‌کشیدگان مصیبت تورم پایدار را

ببایم که راه به سوی خلاقیت‌های هنری، علمی،

برادسکی:

به شرطی برمی‌گردم که...

یوسف برادسکی، برنده جایزه نوبل ادبی سال ۱۹۸۷، امروز شاعری روس و شهروندی آمریکایی است. وی که در سال ۱۹۷۲ از شوروی تبعید شد، طی مصاحبه‌ای ضمن تشریح جریانات کرملین، احتمال بازگشت خود به سکو را رد نکرد. وی به قولی از موضع ممتاز ناهدی از دوردست و در عین حال حاضر، به تحولات جنجال برانگیز مسکو می‌نگرد. برادسکی نماینده خوشنای از آخرین مهاجرین روس است و در عین حال از ذهنی مستقل، درخشان و بیگانه با سازش پذیریه‌ها برخوردار است.

* * *
* تحولات جاری در رأس هیئت حاکمه شوروی نمایانگر چیست؟

بله در رأس، رأس هیئت حاکمه تنها دستخوش تحولات گردیده است. می‌ترسم در تحلیل نهایی ناگزیر نتیجه بگیرم که موضوع به تحولی کلاسیک در نظم عوامل مربوط می‌شود، همانگونه که می‌دانیم، چنین تحولی موجب تغییر اساسی نمی‌شود.

* پس گاری به تحلیل "نهایی" نداشته باشیم.

مفهوم این تحول روشن است. وظیفه گورباچف از قبل تعیین شده و در کنفرانس ماه ژوئیه علنا اعلام شد و آن تصرف مقام ریاست دولت و رئیس جمهور شدن بود. بدین ترتیب کنترل همزمان وی دولت و حزب و توانایی در حکمرانی مستقیم و نه از درون حزب امکان پذیر

می‌شد. حزب نمی‌تواند رهبری کند. اگر چه شاید الهام بخش یا تعیین کننده سیاست باشد و کل مضحکه در ترازوی سیستم ابالتی شوروی است که مبدأ حرکتش نیازهای مصلحت‌اندیشانه نیست بلکه نیازهای ایدئولوژیکی است. بنابراین تلاش تدریجی گورباچف مبنی بر اعطای نقشی ثانوی به حزب و اتحاد امکان معانت از دخالت آن در امور دولت اقدامی بی‌سببیت مثبت بوده است (البته تصور شکافی ریشه‌ای و ناگهانی بدون عواقب فاجعه‌آسیر امکان پذیر نیست). مشکل اینست که رهبری همزمان دولت و حزب بدون اینکه هیچیک از آندو برنجد ناممکن است و گورباچف امیدوار است که حزب برنجد.

* دقیقا همین تمرکز قدرت است که بی‌ثباتی‌هایی را برانگیخته.

"روزنامه‌ها، " کارشناسان"، " سیاست-شناسان"، تلویزیون و غیره سعی دارند قانعان بکنند که همه چیز پیچیده‌تر از آنست که بنظر فردی عادی می‌آید. اما در این مورد من معتقدم که اینطور نیست. یک فرد معمولی می‌تواند جهت یابی کند. بفهمد، کافی است بیامون مسئله فکر بکند. روزی بود که در رأس دولت مودی کاملا قابل اعتماد گورباچف باشد. و در این لحظه گورباچف جز به خود نمی‌تواند اطمینان کامل داشته باشد. البته، از نظر تئوریک، بهتر بود از حزب صرف نظر کند تا منحصر " به امور دولت بپردازد: دستکم به این ترتیب می‌توانست تا اندازه‌ای برنامه‌های خودش را پیاده کند. گورباچف نمی‌تواند حزب را ترک کند: سالهای زیادی از عمرش را صرف دسرکل شدن کرده! بنابراین بیش از هر چیزی از نظر روانی نمی‌تواند این نقش را رد کند، در ضمن هرکس در رأس حزب قرار بگیرد بزودی و خود بخود رقیب وی می‌شود. بنابراین ناگزیر شد قدرت را در دستهای خودش متمرکز کند. پس ناگزیر شد بعضی از مردان ارتش کهنه را طرد کند که از گروهیو رئیس جمهور سابق، شروع شد. و خودش را در برابر مخالفت-های مستقیم داخلی تضمین کرد. معتقدم که این تحولات کمابیش سالم و گواه نوعی بحرک و یک تکامل تدریجی است. اگر در فقدان انتخابات آزاد، " تصفیه" اجتناب ناپذیر است، پس هرگونه " تصفیه" در دستگاه حزب رویدادی عمیقا سالم است.

* پس درست است در شوروی نسل جدید بقول معروف "دموکراتیک" تری قدرت را در دست گرفته؟

" واقع امر اینست که تغییرات ناشی از انتخابات یا " تصفیه" ها - اهمیتی ندارد پیش از هر چیز بخاطر عوامل آماری پیش می‌آید. مردان جدیدی روی کار می‌آیند که میخواهند به قدرت برسند و همین دلیل تغییرات جدید و افکار جدیدی را ارائه می‌دهند. " پسر" ها بخاطر ملاحظات نه چندان سیاسی بلکه آماری کنار گذاشته می‌شوند. ضمن ذکر این مطلب، این را هم بگویم که شاید در آینده در شوروی، مثلا در نظام انتخاباتی، به نظامی نیمه دموکراسی یا دموکراسی تقریبی برسیم. ولی تا وقتی سلطه حزب برقرار باشد، دموکراسی عملی نخواهد بود.

و به تحولات ریشه‌ای نمی‌توان فکر کرد این ناتوانی قدرتهای بزرگ را می‌رساند.

* ناتوانی؟

" مضحک است. قدرتهای بزرگ همیشه نسبت به کشورهای کوچک متغیرهای کمتری دارند. موش می‌تواند در جهات مختلفی راه برود اما قیل و قتی که همه چیزهای اطرافش را خورد، فقط به راه دارد. یا به عقب برگردد، یا سرچایش باقی ماند، یا قدمی بطرف آینده بردارد. این قیل حتی اگر بخواهد نمی‌تواند به عقب برگردد. چون گذشته به صورت مادی وجود ندارد. در حال حاضر هم دیگر چیزی برای خوردن نیست. در آینده معلوم نیست که باز چیزی برای خوردن خواهد بود یا نه. یا این تردید، قیل درجا می‌آیند، یا هایش را بر زمین می‌کوبد ولی چون خیلی سنگین است تدریجا فرو می‌رود. و هرچه زمان بگذرد، خروج از مهلکه دشوارتر می‌شود.

* بنظر می‌رسد که حداقل امروز این قیل می‌خواهد گامی بسوی آینده بردارد. بعنوان مثال در زمینه اقتصادی، لزوم اصلاحات بنظر عامل تعیین کننده‌ای در جریان فعلی نوین سازی می‌آید.

" من اقتصاددان نیستم، ولی عامل اقتصادی فقط تا حدی تعیین کننده است. در جوامع استبدادی عامل اقتصادی هیچوقت عاملی اساسی نیست. البته شوروی در شش - ده ماه آینده می‌باید با دوره‌ای از بحرانی بزرگ روبرو شود. اگر آنچه روزنامه‌ها می‌نویسند صحت داشته باشد، گورباچف قصد دارد در زمینه‌های مختلف قیمت‌های "بازرگانی" تعیین کند، حتی با احیای تدریجی "بازار" و قوانین آن. پس ممکن است تضادهایی جدی بین دولت و شهروندان بوجود بیاید.

* بهر حال از هم اکنون تضادهای مهم دیگری در جریان است. کافی است به مسئله ملی توجه کنیم.

" ملی‌گرایی به هر شکلش همیشه برای عمقا ناخوشایند بوده است. به نوشتن امپراطوری هابسبورگها فکر می‌کنم که در پی برسمیت شناختن حقوق پادشاهی‌های مختلف ملی سقوط کرد. دولت‌های فراوانی که از خاکستر امپراطوری اتریش و مجارستان سر برآوردند، بزودی برده قدرت بزرگ دیگری شدند، اول آلمان هیتلری سپس شوروی. گرچه گاهی ملی‌گرایی تنها برچی است که می‌توان بنظور بیان مقاومت در برابر ظلم در سایه‌ی آن گرد آمد. از این نظر توسل به ملی‌گرایی در شوروی امروزه می‌تواند مشکلی از تصفیه حساب با دستگاه‌های دولتی باشد که مدت چهل - پنجاه سال مانع از نزدیک توسعه خود مختارانه شده است.

* تحت چه شرایطی برادسکی به شوروی باز خواهد گشت؟

بشرط اینکه آزادانه هر آنچه را من و نویسندگان زیادی که در شرایط من قرار دارند، نوشته‌ایم چاپ کند.

* دقت کنید، این دیگر فرضیه‌ای چندان رویایی نیست. ممکن است بزودی تحقق یابد. پس با اطمینان منتظر می‌شوم. و وقتی وقتش رسید، باز هم از آن صحبت خواهیم کرد.

من هر که هستم
 نامی بر گذشته‌ای از یک راه
 انسانی میان انسان‌ها
 و قطره‌ی سرودی در چشم آنها
 که تا فرو نفلتم
 که تا فرو ننشینم
 فرو نمی‌مانم

" شعر سرگذشت "

آینده قربانی معصوم گذشته

غلامحسین نصیری پور

روشنفکران و دانشجویان و تحصیل کرده‌ها بود و شاهرودی نیز در یکی از جریان‌های سیاسی چپ، حضوری شاخص به عنوان یک شاعر مردمی داشت و نشریات ادبی و هنری آن جریان، او را به اسامی " فرزند حزب " یا " شاعر خلق " معرفی میکرد و آثار اندک او را به صورت گسترده‌ای تحلیل می‌نمود و به صورت یک عنصر هنری برجسته و تبلیغاتی برای حزب، از او و کارهایش تحلیل می‌کرد. در همین سالها، با یکی از دختران دانشجویی که در نهضت زنان حزب فعالیت چشمگیری داشت، آشنا می‌شود و بعدها، یعنی در ۲۳ تیرماه ۱۳۳۴ با او ازدواج می‌کند. در نشست‌هایی که روز سوم آبانماه سال جاری با این خانم - که مایل بودند نامشان مطرح نشود - داشتیم، ماجرای آن ازدواج را چنین بیان می‌کرد:

" ... در منزل دکتر حائری با شاهرودی آشنا شدم. جلسهای بود مربوط به خط مشی سازمانی موسوم به نهضت زنان که تعدادی از همفکرانمان در آن شرکت داشتند. خانم دکتر طوسی هم در آن جلسه بود. من و اسماعیل با آرمانیهای مشترکی که داشتیم خیلی زود بیکدیگر وابسته شدیم. روزهای پر تاب و تب فعالیت سیاسی و اجتماعی حزب بود و ما هر دو در کلیه نشستها و جلسها و فراخوانها، حضوری فعال داشتیم. روز ۱۴ ژوئیه بود که من برخلاف مخالفت‌های شدید خانواده‌ام، با شاهرودی ازدواج کردم. در آن هنگام من لیسانسه بودم ولی اسماعیل هنوز دانشجو بود. او بعزت فعالیت‌های مطبوعاتی و هنری و سیاسی، خیلی دیر فارغ التحصیل شد. ازدواج ما، صرفاً یک ازدواج سیاسی بود و مثل هر ازدواجی از این دست، منجر به شکست و تلخگامی ما زندگی خوشی نداشتیم. از همان آغاز زندگی مشترک متوجه شدیم که زندگی خانوادگی، جدا از زندگی‌های آزاد سیاسی است. هرچند که تلاش میکردیم این دو قوس کمان دور از هم را بهم نزدیک کنیم، ولی هرگز

همسر بیمارش را رها نمی‌کند و با زن دیگری پیوند زناشویی می‌بندد. همسر زجرمندش، در اوج عسرت و تنگدستی، دچار ناسامانی‌های روانی میگردد و با پزیشدگی خیال - بعدها - در خلوت محتوم خود می‌میرد.

اسماعیل در شعر " تخم شراب " که در سال ۱۳۳۳ نوشته، واقعه‌ی تولد و پدر و مادرش را چنین توصیف می‌کند:

" تا نام او، حسعلی جعفر/ بر لوح این زمانه بماند بیادگار/ نام مرا نوشت به دفترچه‌ی خیال/ و آن شب که مست بود/ عکس مرا کشید / اما به حرم لذت یک لحظه‌ی پدر/ یک چند در عذاب بسر برد مادرم/ بعد از هزار رنج/ فارغ شد از کشیدن بار من عاقبت ... "

در یکی از چاپخانه‌هایی که در دهه‌ی بیست و روزنامه‌های حزبی را چاپ می‌کرد، با نیما آشنا می‌شود. نیما به این شاعر جوان و ساده دل و پرشور و نواندیش، دلستکی بسیار پیدا می‌کند و مقدمه معروفش را در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۳۲۹ بر نخستین دفتر شعر او که در سال ۱۳۳۰ منتشر شد، می‌نویسد. آینده که کار جدی چاپ شعر را به همراه شعر خوانی‌های متعدد در محافل و مجالس کارگری از حدود بیست و سه سالگی آغاز کرده بود، پس از انتشار کتاب اولش، جایی در عرصه‌ی تنگ شعرنوی آن دوران، که دوره‌ی صباوت خود را می‌گذرانید، برای اعلام حضور خود باز می‌کند. در آن زمان، هنوز نیما شاخص شعر سنت‌شکن و راهبر شعرنوی بود که خود بنیانگذارش بود و راهبانی چون: توتلی، منوچهر شیبانی، نصرت رحمانی، سیاوش کسری، ابتهاج داشت و آغازگرانی چون: احمد شاملو، محمد زهری، نادرپور، اخوان ثالث، منوچهر آتشی و فروغ فرخزاد. شاهرودی به اعتباری هم‌عمر شعری احمد شاملو و فروغ فرخزاد بود که به شعرای دهه‌ی سی معروف هستند. سالهای بعد از شهریور بیست، دوران اوج‌گیری فعالیت‌های سیاسی

در سپیده دم شعر نوی پارسی زاده شد. در

یک شب تیره و سرد زمستانی موسوم به " جله کوچک ". یعنی ۱۰ بهمن ماه ۱۳۰۴ در دامغان. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش گذراند و سیکل اول متوسطه و دو سال دوره‌ی دانشسرای مقدماتی را در شاهرود به پایان رساند. و بعد از آن بود که تهران را به قصد کار و آینده‌ای که در سودای شیرین جوانیش می‌پورراند، برگزید و مرکز نشین شد. در پایتخت درد، در پایتخت سیاه نفت، چندی به کار تدریس در مدارس ابتدایی پرداخت و کارمندی ادارات فرهنگی. هنگامی که دانشجوی دانشکده‌ی هنرهای زیبا در رشته‌ی نقاشی بود، دبیر دبیرستانهای تهران شد. پس از دریافت مدرک لیسانس بود که در مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا، به کار ارزشمند تدوین فرهنگ لغات هنری برای " فرهنگ معین " همت گمارد. و آنگاه راهی هندوستان شد و مدتی را با عنوان " استاد مدعو " در بخش فارسی دانشگاه " علیگر " سیری کرد و ادبیات معاصر ایران را تدریس نمود. پس از بازگشت به سمت کارشناس فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو و معلم " رابط ادبیات و هنرهای تصویری " در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، مشغول بکار شد و در سال ۱۳۵۵. پس از سی سال خدمت اداری، با حقوق ماهانه‌ی هفت هزار و هشتصد تومان بازنشسته شد. و سرانجام، آینده در روز چهارم آذرماه ۱۳۶۰ یعنی هنگامی که فقط پنجاه و پنج سال و نه ماه و بیست و چهار روز از عمرش می‌گذشت، به گذشتگان پیوست.

اسماعیل، در یکی از شب‌های زمستانی به دنیا آمد و در یکی از شبهای غم‌انگیز پاییزی، به ابدیت پیوست. یادش گرامی باد.

* پدرش قهوه‌چی بود و بر سر راه شاهرود، قهوه‌خانه‌ی محقری داشت. پس از تولد اسماعیل،

درگذری دیگر

فرامرز سلیمانی

درگذری دیگر از شهرشهر، عابری خسته مرده است. نام او اسماعیل شاهرودی است و پیشه‌اش شاعری. او به رقص کلام می‌پرداخت. در آغاز موزون و منظوم می‌نوشت و آنگاه به پریشانی و آشفتگی رسید.

از نسل نیما بود و راه او را پی می‌گرفت اما همچون او فرزند طبیعت نبود. کلامش آرام و رام نبود و سنگینی و سرکشی داشت. حتی مثل نیما هم می‌دید. کمی پرشورتر، کمی احساساتی‌تر، کمی سیاسی‌تر و هرگز نه چون او با زبانی اجتماعی و پرتوان. هرگز میل زیروربر کردن در او دیده‌نشده. روز او ابری بود. انتظار خورشید را می‌کشید، با دم صبح خروسان سحر...

در آغاز هنوز نمی‌توانست از معیارها، تعبیرها و واژه‌های شعر کهن به آسانی پیوند بگذرد، اما توصیه‌های نیما را بکار می‌بست. به "زمان پرکشمش" می‌پرداخت. با "پنجه‌های زهرآگینش" تکیه‌گاهی می‌جست یا که نعره‌ای برمی‌کشید تا رنجش را بازگوید. با دشمن سرستیز داشت. شعار می‌داد: "محبوبان رژیم کهن!" تا مردم را و خلق را به تحرک واداریم.

در چارچوب‌های بسته یا دیکته‌شده‌اندیشه می‌ورزید اما چندان درگیر اعمالق نمی‌شد.

واژگانش با همگان سیاسی‌بیش به وحدت و همخوانی رسیده بود. از ستمگر، رنجبر، روز، رنج زنان و اشاره به "کلارا" و هشتم مارس می‌گفت. از رفیق، صلح، دهقان و کارگر، ویت‌کنگ و جنگ صحبت داشت. رمزها و نشانه‌هایی چون شب و صبح و باد و توفان را در آغازی ساده و کمرنگ بکار می‌گرفت.

دراو این نیاز بود که سیاست و ستیز و مبارزه را برتر از معیارهای شعر و ادبیات بشمرد و تعبیر وضعیت اجتماعی را نسبت به تغییر وضعیت شعر مقدم بدارد. اجتماع او داشت شکلی تازه می‌گرفت و آموزگار پیر او پیراهن زنده‌ای به تن داشت. با این وجود انزوا و تنهایی از همان زمان او را می‌آزرد، بازهم با همان کلام و لحن نیمایی: "هیچکس نیست خبرگیر از حال کسی" "ارجاده" انتظار می‌گفت که خون‌آینده را از آن شستند. از صلیب درد که شکسته شد. از طاق نصرت آرزو که برچیده شد. زهرخندی تلخ به لب داشت تا بر فاجعه غایب آید، اما صدایش، که انسان را به آستان فردا و فتح می‌خواند، فرسوده، خشن‌دار و ولرزبان بود. گویی که هنر شنیدن، گوش دادن و دل‌سیردن را در کسی نمی‌یافت. آن حسرت ماهی‌های چالاک، چله‌نشینی، یا سها و شکسته‌ها او را به سرزمین فرهنگ‌های کهن - از نوعی دیگر - کشاند. سفر هند، اما در او تا شیرگذار نبود و جهش و حرکتی در شعرهایش پدید نیاورد. تنها و خالی و بی‌اثر باقی ماند.

اسماعیل شاهرودی الگو نبود. جایی که آغاز کرد، سکوی پرش مناسب و بهنگامی بود. شاعر برید، اما به جای خود نشست. اگر پرشی دوباره و سه‌باره درکار بود تنها به علت واکنش سکوی پرش بود و نه میل شاعر به پرواز، یا توان او. پروازی

شاهرودی در آذرماه سال ۵۷، شاعر از همه جا رانده و تنها مانده را، در بیمارستان مهرگان بستری می‌کنند. ولی مسوولان این بیمارستان نیز به بهانه‌ای کمبود تخت، پس از یکسال پذیرایی از شاعر، او را اخراج می‌کنند.

در آن ایام، وضع ظاهری و جسمانی زنده‌یاد شاهرودی پنجاه و چهارساله، به پیر مرد علیل عضابدست و تکیده و بی‌پناه هفتادساله‌ای شباهت داشت، که دیگر قادر به کنترل خود نبود. ناراحتی پروستات و بیماری روانی و ضعف و تحلیل قوای جسمی و از همه بدتر، ناسامانی روحی حزن‌انگیز و تنهایی غم‌انگیز شاعر اجتماعی، اطرافیان بسیار معدودش را بر آن داشت که پس از چاره‌اندیشی‌های مصلحت‌جویانه، و برخلاف مقاومت‌های آغازین او، همسری برایش انتخاب کنند تا ضمن بهره‌وری از امکانات حقوق بازنشستگی شاعر، پرستار و مراقب شبانه‌روزی او نیز باشد. همسر سومش خانمی بود از قشر رحمتکش اجتماع که چهار فرزند از شوهر سابقش داشت و واقعا" بصورت یک پرستار تمام وقت، در طول دو سال پایانی عمر شاعر، دلسوزانه از او مواظبت می‌کرد و با کمک تحسین برانگیز پسر بزرگ خود که سه ناپدریش بسیار علاقه‌مند شده بود، انجام کلیه امور جاری شاعر از پناه افتاده را در مدت دو سال زندگی مشترک، بعهده گرفت. ولی شاهرودی دیگر به پایان خطر رسیده بود.

در اوایل آبانماه سال ۶۰ حالتش وخیم می‌شود و او را به بیمارستان شریعتی می‌برند. و این آخرین سفر و جابجایی او بود. در روز چهارم آذرماه ۶۰، بالاخره پنجاه‌وشش سال در بگیری و ناسامانی و پریشدگی‌های روانی و دلپه‌رها و نگرانی و فعالیت‌های سیاسی و هنری شاعری که غمی جز اندوه برای مردم دیارشان نداشت، به پایان میرسد و آئینده، به گذشته‌ها می‌پیوندد.

یادش گرامی و روانش شاد باد. (آذر ۶۷)

* آثار منتشر شده شاهرودی:

- ۱ - آخرین نبرد - مجموعه ۳۳ شعر (از اردیبهشت ۱۳۲۷ تا نوروز ۱۳۲۹) - تاریخ انتشار ۱۳۳۰
- ۲ - آئینده - مجموعه ۳۵ شعر (از ۲۱/۲/۱۰ تا ۱۳۴۶/۵/۱۲) تاریخ انتشار ۱۳۴۶
- ۳ - م و می درسا - مجموعه ۲۱ شعر (از سالهای ۲۱ و ۲۴ تا ۱۳۴۶/۴/۱) تاریخ انتشار ۱۳۴۹
- ۴ - هر سوی راه راه - مجموعه ۱۳ شعر (از ۴۸/۱۱/۳۰ تا ۵۰/۱/۱۵) تاریخ انتشار ۱۳۵۰
- ۵ - آی میقات‌نشین - مجموعه ۱۳ شعر (جز یکی بقیه در سال ۱۳۵۰) تاریخ انتشار ۱۳۵۱
- ۶ - اشعار پراکنده مجموعه ۴۶ شعر (از سالهای بیشتر تا ۱۳۵۶/۷/۱۱)
- ۷ - مجموعه داستانهای کوتاه "چند کیلومتر و نیمی از واقعیت" - ۱۳۴۹
- ۸ - چاپ اول گزیده اشعار - ۱۳۴۸

توفیقی نداشتیم. تضادهای درونی و شخصیتی ما پس از ازدواج آشکار شد. چیزی که پیش از آن در پس فعالیت‌های سیاسی ما، پنهان بود و با مایل نبودیم جایی در باور خودمان به آن بدهیم. من معلمی بودم دقیق و منظم با احساس مسوولیت شدید به کارم و علاقه‌مندیهایی یک کدیانسوی روشنفکر ایرانی به خانواده‌ام. ولی اسماعیل اینطور نبود. شاعرانه با همه چیز برخورد میکرد و بسیاق رفتار و کردار هنرمندان آن دوره، رفت و آمدهای بیگانه و بیش از حد تحمل من داشت. او می‌خواست در تمام محافل شرکت داشته باشد و با همه‌کس بجوشد ولی من فقط به مسوولیت‌های تدریسی و زندگی می‌اندیشیدم. با وجود هفتگری‌های سیاسی، تضاد داخلی ما به اوج رسیده بود که در پنجم شهریور ماه ۲۷ پسرمان (آئینده) بدنیا آمد. اختلافات خانوادگی با تولد پسرمان کمی فروکش کرد ولی از بین نرفت. دقیقا" بادم است که از روز ۱۳ اسفندماه ۱۳۴۴، ناراحتی‌های روانی شاهرودی شروع شد. علتش شوکی بود که ساواک در پی دستگیری پنج شش ساعت‌اش به او وارد کرده بود اودچار افسردگی شدید شده بود. شک و هراس و انزوای ناگزیر، او را به مرز جنون کشانده بود. پزشک معالجتش "دکتر پیروزی" اعتقاد داشت که دچار بیماری "شیزو فرنی" شده. بهر حال مجبور شدیم او را در سال ۴۴ بمدت شش‌ماه در بیمارستان بستری کنیم...

زنده یاد شاهرودی، در آذر ماه ۱۳۴۸ - بعد از ۱۴ سال زندگی مشترک - از همسر اولش جدا می‌شود. و هنگامیکه در بیمارستان چهراری بستری‌شده با خانم ملکی که ایشان هم بیمار همان بیمارستان بودند آشنا میشود و با او ازدواج می‌کند. سرنوشت اسماعیل شاید چنین بوده که یک بار در جو سیاست و یک بار در جو جنون و یکبار در اوج استیصال و ناتوانی‌های ناشی از بیماری‌های گوناگون، بر سر سفره‌ی عقد بنشیند. در هر سه بار، عاملی از پیش تعیین کننده بر زندگی شخصی و عاطفی او سایه انداخته بود. دوام ازدواج دوم بیش از دو سال نبود. اوج ناسامانی‌های روانی شاهرودی از سال ۵۵ شروع شد و تا لحظه‌ی مرگ او را رها نکرد. سال ۵۵ دچار چنان حالاتی میشد که گاه شبها، بیرون از خانه می‌خوابید. در سال ۵۶ به ناگهان تعادلش را از دست میدهد و سکنه مغزی می‌کند. ولی بعلت بیماری "پروستات" نمی‌توانند او را ببهوش و عمل کنند. از آن پس دیگر او قادر به کنترل خود نبود. به ناگزیر او را در تیرماه سال ۵۷ به سرای سالمندان می‌سپارند. پسرش در همین روزهای سخت از آمریکا به دیدارشان می‌آید و در آرامش نسبی او موثر می‌افتد. مدت بستری شدنش در سرای سالمندان، که به توصیه نافذی انجام گرفته بود، در جریان انقلاب، با بهانه تراشی‌های مسوولان سرای سالمندان برای اخراج، به پایان میرسد و به ناچار، همسر اولش که همواره مراقب احوال و نگران وضع بیماری او در طول سالیان پس از جدایی‌نیز بود، با کمک برادر

یاد دوست

حشمت جزینی

درکار نبود. نهدرکلام ونه دراندیشه. خیال هم که از آغاز جایی چندان دراین ترکیب نداشت. او به عنوان شاعری آغازگر، حتی بی گیری الگوی نیامی را نیز واگذار کرد و خود الگویی تازه شد. اما رفتار زمانه را با نسل خویش در کلام خویش پژواک داد. او ویران کرد تا راه برای آینده هموار شود و سازندگی، روزی به دست شاعران دیگر، آغاز گردد.

در دوره، بیست و پنج ساله، کار خود، شاهرودی شاعر رقص کلام بود. وزن یکی از معیار هابی بود که ذاتی شعر او بنظر می آمد، اما به این معیار نیز سرسپردگی همیشگی نداشت. زمان که پیشتر رفت نظم کلام او به پیریشانی و آشفتنگی رسید، با شعری ضد روش وضد شگرد. همانند منوچهر شیبانی، قناعت به پیشگام بودن تنها از جنبه تاریخی مانع از جست و جوی و کشفهای تازه او بود. واژه ها رفته رفته به نوعی تجرید رسید. "مومی درسا"ی او در هوا رقصید و معلق ماند و همه تازگیش تنها در آشفتنگی بود.

"درمنظر گسسته ی تسلیم" یا ستیز، درگذری دیگر ماند و آنگاه که خسته و فرسوده شد، بی گذار از گذرگاههای تازه، از دست رفت ...

آرامش در واژه ها

کاظم - سادات اشکوری

اسماعیل شاهرودی شاعری بود از تبار شاعران در بهدر و آواره، این سرزمین. شاعری آشفته و عاشق که شیفته روح بی سامانش بود و شیفتگی را در کردار و گفتار خویش نیز منعکس می کرد. عمری با بحران روحی زیست و روزی از روزهای بحرانی جامعه، تنها و بی خبر از یاران، چشم از جهان فرو بست.

در آن روزها، که تشنج از جامعه رخت برن بسته بود، در گوشه بی چشم بهدر دوخته بود تا آشنایی از راه برسد، اما یاران و آشنایانش چندان درگیر حوادث گوناگون بودند که مجال نمی یافتند تا یادی از او کنند.

امروز که در ذهنم به دنبال او می گردم، چهره، مهربان و موهای بلند و بر پشت و هیکل ورزیده اش را به یاد می آورم: در پشت یک میز چوبی در "کافه فیروز"، در پیاده رو خیابان نادری، در خیابان گردیدهای شبانه. هنگامی که شعر می خواند کلمات را شمرده به زبان می آورد و صدای بم او به کلمات جانی تازه می بخشید:

... ومن در باغ سبز چشم خود آرام می گیرم
و شب آرام می گیرد
و در آرام می گیرد.

سرانجام او که به "آرامش" می اندیشید و واژه "آرام" را آنگونه شمرده ادا می کرد، در روز ۴ آذر ۱۳۶۰ برای همیشه آرام گرفت

"پنداشتم که پهنه شدم در سکوت خویش"
روزی در کافه "تهران پالاس" شاهرودی را دیدم. عینک سیاهش را زده و پشت میزی تنها نشسته بود. پهلویش نشستم مصراع بالا را برای من زمزمه کرد و گفت حالم خوش نیست و نمی توانم چیزی بر آن بیفزایم. روز بعد این شعر را ساختم و به او تقدیم کردم، با دهن گرامی باد.

رفتم

"پنداشتم که پهنه شدم در سکوت خویش"

اما نه، موج بودم

می آمدم چه آمدنی

لبریز از شدن شده بودم

ورفته را

با خود به هر کجای گمان می بردم

بردوش من نبود

جز بارهای زخم

و می دیدم

می رفتم از اریکه ی تاریکی

در هر طلوع

و می غلتم

وقتی که آبهای فراموشی را

دریا به من نمود

از پهنه های به پهنه ی دیگر راندم

پنداشتم فصاحت دریا را می مانم

غافل که این تکان پیاپی

طرح گریز بود

و کشتی ها

با بادبان خواب سفر می کردند

یک روز در کشاکش خیزاب

سکان بادهای مهاجم را

تا شاهراه روشن رو، یا گرداندم

اما دریغ

با ماهیان سرد و سراسیمه

با آفتاب خسته تلاقی کردم

آنگاه، از قامت برهنه خود بالا رفتم

تا قطره های پاک نگاهم را

بر چهره نسیم بیقشام

اما نسیم خاطرهای شد تلخ

در پیشگاه موج

و من گفتم

پس در کدام پهنه فرود آیم

از خویش، از خروش

و رفتم باز

زیرا شدن خمیره، من بود.

نشریه نقش قلم

شماره پنجم نشریه نقش قلم ویژه هنر و ادبیات منتشر شد با این عنوان: مقاله "انسان شعور طبیعت است" از محمد مختاری دو نمونه از روانگویی ناهموار نوشته حلال ستاری و تازه های کتاب از علی دهباشی و علیت روابط اجتماعی در داستان از علی صدیقی و دو داستان به نامهای "سایه های سنگ شده" از حواد محاسبی و "مهمانسرا" از محمد محمدعلی و شعرهایی از: م. رامان - کاظم سادات اشکوری - فرامرز سلیمانی - غلامحسین نصیری پور - ناصر زراعتی و ... - و مقاله ای از جکناجی به اسم "ماکدام فرزند مام وطنم" - و یادنامه ی حبیب ساحر به اسم "از دیار گل سرخ" به قلم عمران صلاحی و معرفی سوئیکا و گونزالو میلان و مقاله "بخاطر یک لقمه نان" از جهانخوش نورایی و مطالب سینمایی و خبری و نقد کتاب و ...

● خانم زمان

خانم زمان آخرین دفتر شعر محمدعلی سبانیلو شاعر نوپرداز معاصر است که اخیراً توسط انتشارات تیراژه منتشر شده.

خانم زمان یک شعر بلند در ۵۷ صفحه است که با یادداشت های شاعر در انتهای کتاب و یک صفحه پیش نوشتار ایشان در معرفی خود و کار تازه اش، جمعا در ۷۴ صفحه و به قیمت ۳۵۰ ریال به بازار کتاب عرضه شده. سبانیلو در مقدمه می نویسد: "منظومه خانم زمان در واقع نگاهی حماسی و گاه غنایم هوار به شهر تهران است". قسمتی از این منظومه در شماره های قبلی دنیای سخن چاپ شده است.

● خانه جدید - نوشته قاسمعلی فراست - ۱۱۲ صفحه - تیراژ ۱۱۰۰۰ نسخه - چاپ سال ۶۷ - انتشارات برگ - قیمت ۳۲۰ ریال.
این کتاب مجموعه ۹ داستان کوتاه است که توسط نویسنده های علاقه مند نگاشته شده است.

آموزش

طراحی و تقاشی ویژه بانوان و دانشجویان

خصوصی و عمومی ۶۸۴۶۶۱

نوشته: فردریش دورنمات

کارگردان: حمید سمندریان

بازیگران: هماروستا - رضاکیانیان - احمدآقالیو - نورالدین استوار - آتش تقی پور.

گفتگو با حمید سمندریان درباره "ازدواج آقای می‌سی‌سی‌بی"

■ آقای سمندریان بد نیست ابتدا مختصراً درباره "تمایزات اندیشگی فردریش دورنمات با تئاتر- نویسان یوچی صحبت گردد و مشخص شود چرا نمایش ازدواج آقای می‌سی‌سی‌بی با وجود شباهت موضوعی اش به نوشته‌های پوچ نویسان در نهایت یک اثر ایزورد یا پوچ‌گرا به حساب نمی‌آید؟

- بهتر است برای شروع بحث مقایسه را از تئاتر اگزیستانسیالیسم و پوچی آغاز کنیم تا تمایزات مزبور دقیقاً مشخص گردد. در تئاتر نویسندگان اگزیستانسیالیسم نظیر سارتر و کامو اغلب همان مفاهیم فلسفی تئاتر نویسان ایزورد مثل بونسکو، آدامف، بکت و آرابال به‌کار گرفته می‌شود با این تفاوت که در اینجا "پوچی‌زندگی" بوسیله "مکتب اصالت وجود به‌طور کامل" منطقی به "بحث" گذاشته می‌شود درحالی‌که نویسندگان پوچی به‌جای بحث و تفسیر معضلات زندگی ترجیح می‌دهند "تصویر پوچی" از آن ارائه کنند و به یک قضاوت مابین ما، یوسانه از آن برسند، تفاوت تئاتر آدم‌های مثل دورنمات یا پوچ‌گراها از همین‌جا آغاز می‌شود، دورنمات انسان را جزئی از طبیعت می‌داند، عنصری که "ما" هم خیراست و هم شر، همانطور که تمام نهادهای طبیعت مدام در تضادی همیشگی قرار دارند و از شمره "برخوردها

است که پدیده‌ها بوجود می‌آیند انسان دورنمات نیز ذاتاً "موجودی متضاد است و از این‌رو نه می‌توان او را نفعی کرد و نه درست است که خوشبینانه تلقی شود، این انسان همواره دچار تلاشی دائمی است، این تلاش از نظر پوچ‌نویسان مردود و منتفی است حال آنکه در دورنمات نقش تلاش باقی می‌ماند و تکاپوی انسانها تقدیر می‌شود، دون‌کیشوت نمونه، آرمانی این "تلاش" است که ظاهراً "در دنیای فانتزی جریان دارد و بی‌نتیجه بنظر می‌رسد اما دورنمات با علم به این نکته که تا این لحظه تمامی تلاشهای انسانها بی‌نتیجه بوده، تکاپوی پیری را ستایش می‌کند، دون‌کیشوت محبوبترین شخصیت در نمایشهای او بشمار می‌رود با وجود این که پره‌های آسباب همیشه او را به زمین زده اما هرگز تلاش دون‌کیشوت را به‌سخره نگرفته، و در مورد این شخصیت به "قضاوت" منفی ننشسته است. در نهایت تئاتر دورنمات به‌سبب دوری جستن از قضاوت نهیلیستی درباره "جهان و تمایل به "طرح" مسئله "گشمش" در نهاد انسانها از انواع تئاتر پوچی جدا می‌شود و به یک اندیشه، موثر و برنده نمایشی تعبیر می‌شود، تغییر جهان از طریق گشمش دروسی اجزای آن.

■ "عدالت" از دیدگاه آدم‌های دورنمات چگونه تفسیر می‌شود؟

- ملاک عدالت در آثار دورنمات می‌تواند هر چیزی باشد بجز "اخلاقیات"، جهان دورنمات جهان تنازع بقا است پس عدالت ارتباط مستقیم با قدرت دارد ملاقات بانوی سالخورده نمونه جالب این تفکر است با پول می‌شود همه چیز را خرید حتی عدالت را.

■ پس عدالت یک مفهوم قراردادی است نه ثابت؟

- دقیقاً، تعریف ثابتی برای عدالت وجود ندارد این دیدگاه خاص افراد است که عدالت را می‌سازد آنچه که بنظر من بعدالذاتی می‌رسد ممکن است از نگاه دیگری عدالت بحساب نیاید و برعکس و مبهم سبب است که دورنمات همیشه از "قضاوت" دوری می‌کند چرا که عدالت به‌راستی چند چهره دارد...

■ ... از این‌روست که سن‌کلود که به‌خیال خود "برابری" را تبلیغ می‌کند در واقع "بی‌عدالتی" را ترویج می‌کند.

- عدالت دورنمات آن عدالتی است که در نفس طبیعت اعمال شده.

■ و این دقیقاً "بامفهوم عدالت سوسیالیستی" سن‌کلود منافات دارد، می‌دانیم که در طبیعت هرگز برابری و تساوی عناصر و اجزا مورد نظر نبوده بلکه جاگذاری درست و کاربرد آنها معنی دارد.

- همان نکته‌ای که دورنمات بر آن انگشت گذاشته، عدالت به‌هیچ‌وجه به‌معنی "برابری" فیزیکی نیست، این تنوع وتلون ایده‌ها و انگیزه- هاست که باعث بوجود آمدن برخوردهای ذاتی و طبیعی انسانها می‌شود و در واقع عدالت ضرورت وجود همین برخوردهاست که باعث تحرک و پویایی می‌شود، نه سوسیالیسم شرق و نه سرمایه- داری غرب هیچکدام از نظر دورنمات به‌عدالت نخواهند رسید چرا که اولی به‌تفتیش عقاید منجر خواهد شد و دومی به‌تاهی اخلاقیات انسانی خواهد کشید، اما راه حل سومی هم وجود دارد "مبارزه" انسان برای تغییر جهان از طریق تغییر خویش که مسئله ساده‌ای نیست و شاید انسان آینده به آن نائل شود.

■ تلقی دورنمات از مسئله "اخلاق" را در وجود شخصیت آقای می‌سی‌سی‌بی مشاهده می‌کنیم، جلادگی که می‌خواهد قانون موسی را اجرا کند. همانطور که اشاره شد نویسنده در تعریف عدالت به‌تنها موضوعی که اهمیت نمی‌دهد "اخلاقیات" است... شاید به‌این دلیل که آن را تابوی انسان می‌داند.

- و آن‌روی تابو، اتوبیست، دورنمات معتقد است که در وجود پشتر هم فرشته می‌زید و هم شیطان شرایط زمینه، بروز این دوسرو را شدت می‌بخشد، مفهوم "گناه" به‌منزله "خطای شخصی در جهان امروز دیگر بی‌معناست اکنون تمامی بشریت بخاطر تنگناهای موجود به‌یک "گناه جمعی" دست زده‌اند، بعد از دوجنگ جهانی و ساختن بمب اتم و در زمانیکه بقول دورنمات نژاد سفید می‌خواهد برتری خود را به دیگر انسانها نشان دهد صحبت از گناه و مسئولیت بی‌فایده است و از این‌رو نژاد دیگری

عدالت چندین چهره دارد

تازه‌های سینما

مهمانان هتل آستوریا

پس از سه سال تلاش گروهی از هنرمندان ایرانی و همکاران خارجیشان فیلم سینمایی "مهمانان هتل آستوریا" آماده نمایش شد.

بنیاد سینمایی برداشت هفت که این فیلم را با بازی جمعی از فرهنگدوستان ایرانی تهیه کرده است تلاش می‌کند اولین نمایش رسمی فیلم را در جشنواره جهانی فیلم برلن برگزار کند.

در این فیلم شهره آعداشلو، ناصر رحمانی نژاد، هوشنگ توزیع، محسن مرزبان و کامران نوزاد بازی دارند و موسیقی فیلم را اسفندیار منفردزاده ساخته است.

* جعفر والی اولین ساخته سینمایی اش چشم‌تنگ دنیادار را به آخرین مراحل فنی رسانید، این فیلم بوسیله بهرام دهقانی تدوین شده و سعید بورصیمی و مرتضی احمدی در آن بازی دارند.

* طی قراردادی که مجمع تولیدکنندگان فیلم با شرکت نیمه ایران به امضا رسانید تمامی دست‌اندرکاران سینما در صورت تمایل می‌توانند از مزایای بیمه حوادث استفاده کنند. علاقه‌مندان می‌بایستی برای دریافت فرم و اخذ قرارداد با شورای مرکزی مجمع تماس بگیرند.

* علی زکان کارگردان فیلم‌مادیان، مقدمات تهیه دومین فیلمش "حن زده" را آماده می‌کند، داستان این فیلم در جنوب می‌گذرد، تهیه‌کننده آن شبکه اول خواهد بود و اکیب بازیگران آن هنوز دقیقاً مشخص نشده‌اند.

* "سفر عشق" اولین ساخته ابوالحسن داوودی نویسنده سینمایی آخرین مراحل فنی را می‌گذراند داستان این فیلم حول محور تحولات روحی یک زن دور می‌زند، پرویزپورحسینی، داریوش‌ارجمند و گلچهره سجادیه بازیگران آن هستند.

مرثیه علی اکبرخان

نویسنده و کارگردان یونس بهین میلاد

فیلمبردار عطا حیاتی

بازیگران علی اکبر کاوه، شهرام گلچین

تولید گروه فرهنگ و ادب شبکه دوم تلویزیون

استاد علی اکبر کاوه از اساتید مسلم خط فارسی است و شاگرد عمادالکتاب. فیلم دیداری با این هنرمند سالخورده است و پیری و جوانی و کودکی او را بازمی‌گوید و چون هرفیلم مستندی تاریخ حیات او را نیز دربر دارد.

چند اثر بازناتاب مطبوعی در جرائد داشت، محله سروش با چاپ لیستی از فیلمهای بخش شده از سال ۶۰ که قابلیت بخش مجدد دارند از این اقدام که باعث بالا بردن سطح دانش سینمایی تماشاچیان می‌شود حمایت کرد، مضاف بر اینکه

قبل از نمایش هرفیلم نقد و بررسی کوتاهی از فیلم صورت گیرد تا به مرور نیز بتوانند دیدگاه درستی نسبت به شناخت و تشخیص فیلم خوب از بد پیدا کنند، ماهنامه فیلم نیز با اختصاص دادن صفحات بیشتری به نقد و بررسی این آثار خوب پرداخت. ما نیز با تأیید این اقدام مثبت از سوی مسئولان تلویزیون بر این نکته اصرار داریم که این رسانه به سبب تأثیر فزاینده‌ای که بر ذوق عمومی می‌گذارد می‌تواند با یک برنامه ریزی صحیح نمایش فیلمهای سینمایی را از یک عمل صرفاً "برنامه‌پرکن" به یک برنامه آموزشی و سرگرم‌کننده تبدیل کند تا به مرور تماشاچی ایرانی به یک بینش سینمایی نائل شود با توجه به این نکته که بیننده‌های تلویزیون در حال حاضر بعلت اعتیاد به فیلمهای ملودرام و آیکی از جریان فرهنگی سینمای سالم و ورزیده جهان بکلی پرت افتاده‌اند، در ادامه این مطلب در این شماره لیست آثاری را که بخش آن از تلویزیون مورد اخلاقی ندارد ذکر می‌کنیم و امیدواریم که تلویزیون با جدی گرفتن بخش فیلم اعتبار لازم خود را بدست آورد.

۱ - فیلمهای ارزشمند سینمای جهان سوم (آثاری از ساتیاجیت رای، شیم بنگال، یلماز گونی و...) .

۲ - نئوژالیسم در ایتالیا (آثاری از رولسلینی، دسیگا، فللینی و...) .

۳ - کمدی از آغاز تا امروز (آثاری از چاپلین، باسکیتون تا کمدینهای امروزی مثل بروکس و وودی آلن) .

۴ - سینما و آثار کلاسیک و ادبی بزرگ جهان (آثار کوزی نتسلف نظیر دون کیشوت، هملت و شاه‌لیر، آثار دیویدلین و اقتباسهای سینمایی از زندگینامه‌های مشاهیر ادب و هنر جهان مثل داستایوفسکی، تولستوی، گاندی و...) .

۵ - سینما و مؤلفین (آثار نوابغ سینمایی جهان که موارد ضد اخلاقی در فیلمهایشان نادر است، تارکوفسکی، اورسن ولز، هاوارد هاوکر، جان فورد، فریتزلانک، کوروساوا، الیاکاران و...) .

۶ - سینمای معطوف به کودک (در این زمینه منابع بیشتر است، کودک وحشی تروفو، فراموش شدگان بونوتل، بول توجیمی تروفو و آثار ارزشمندی که حول محور مسائل کودکان دور می‌زند) .

۷ - سینمای ایران (آثار برجسته سینمای ایران که امکان بخش از تلویزیون را دارند، نظیر گاو، سفر، رگبار، طبیعت بیجان، سفرسنگ، دوندو و...) .

این دسته‌بندی مشتق از خروار است در این بین آثاری هستند از فیلمسازان بزرگی که بصورت پراکنده ساخته شده‌اند و می‌توانند از آنتن بخش شوند در اشتیاق روزی هستیم که موقع بخش فیلم سینمایی هیچ تلویزیونی خاموش نشود، البته به‌خاطر بی‌برقی...!

جایی در اذهان عمومی ندارد این "طنزسیاه" یا "گروتسک" است که نمایش قرن ماست. امروز تمامی بشریت از خویش طلب مسئولیت کرده و در عین گناه خود را بیگناه می‌داند.

* به گروتسک اشاره کردید، در طراحی صحنه نمایش از کولاژ عناصر نامتجانس به سبک کوبیسم استفاده شده که جهان آشوب‌زده و مدرن بشر امروزی را نشان می‌دهد.

- این درهم‌ریختگی عناصر صحنه در ارتباط دقیق با متن است توجه کنید که آناستازیا یک نام روسی دارد در کنارش سن‌کلود نامی فرانسوی، دیه‌گو هوبیتی احتمالاً مکزیکی و دون کیشوت که از آن سوی تاریخ سدرون نمایش آمده این کمپوزیسیون به جهت دید کلی دورنما به انسان است، جغرافیای خاصی مد نظر نبوده، وجود آن ساعت بزرگ با آن شکل در مرکز صحنه اشاره‌ای به بی‌زمانی و بی‌مکانی واقعه است در یک سو طرحی از کلیسا و در سویی دیگر یک پرولتر با پرچم‌های سرخ دیده می‌شود تصاویری فشرده از چشم‌انداز جهان معاصر که عینیت ظاهری اشیا در آن از شکل خویش خارج شده‌اند.

* اما نمایش با قضاوتی "ما یوسانه" پایان نمی‌پذیرد تک‌گویی سلحشورانه دون کیشوت در پایان ظهور ابرمردی را نوید می‌دهد که می‌تواند نقطه عطف تاریخ بشری بحساب آید.

- بله دون کیشوت تنها کسی است که دورنما به او بها می‌دهد، شاید در عصری که تمام ابرمردان فراموش شده‌اند ظهور یک ابرمرد ضرورت تاریخی باشد.

سینما در تلویزیون

اخیراً "تلویزیون با بخش چند فیلم سینمایی ارزشمند نظیر سه برادر فرانچسکو روزی و شاهین مالت ساخته" هاوارد هاوکر چشم هنردوستان را روشن کرد که جای دارد از آن به تشکر یاد شود بعد از رویت خیل فیلمهای زاپنی و کره‌ای که باعث دلزدگی و بیش‌داوری مردم نسبت به بخش فیلمهای مبتذل تلویزیون شده بود بخش این

لذت بودن

از فیلمی

سهل و ممتنع

ناصر زراعتی

"خانه" دوست... کبارستمی سینمای تمثیل نیست، سینمای جزئیات واقعی استادانه کنار هم چیده شده است. رمزروازی در خود نهفته ندارد تا تماشاگر بکوشد آنها را گره بگشاید و به کشف برسد. اگر چیزی هست، گونه‌ای شهود است، همدلی است. اگر جزئیات را دریافتی و به اثر و حرف آن دل دادی، به این شهود می‌رسی و در پایان، دلت می‌لرزد و حرف بر دلت می‌نشیند، اگر چه ته رنگی از نصحت و موعظه داشته باشد، یا نوعی درس اخلاقی به نظر آید. در "خانه" دوست... کیا رستمی، نباید دنبال عرفان - به معنای رایجش - گشت. اگر بخواهی جست‌وجوی احمد را گذر از وادی هفت شهر عشق بدانی، راه‌خطا رفته‌ای. در این فیلم، از سیر و سلوک، هیچ خبر و اثری نیست. پیرمرد نجار راهبر و مراد نیست. او با تمام تعلقانش به گذشته - آری، گذشته‌ای زیبا که انعکاس رنگین و زیبایش را هنوز هم می‌توان بر دیوارهای کوجه پس‌کوجه‌ها به چشم دید - و با همه حسن نیتش - گرم که بخواهد اندوه تنهایی و بی‌همدمی خود را در پس آن پنهان کند - مرید معصوم خود را به براهه می‌برد و بی‌آنکه متوجه شود، بی‌نتیجه برمی‌گرداندش و در شب تیره که فقط باد گردنده حاکم است، به امان خدا رهایش می‌کند.

اگر سیر و سلوکی هست، سیر و سلوک در درون احمد است و اگر راهبر و بردای برای این مرید هست، خود اوست. گویی همه - از مادر و پسرک و سوسه‌گر همسایه و پدر بزرگ و دلالت قاطر سوار و پیرمرد پشته‌خار بر دوش و پیر مرد نفس نفس زن گرفته تا پسرک همکلاس دبه - شیر حمل کن و پیرزن بیمار و زنهای پای شیر آب و زنهای ایستاده بر بالکن و حتی پیر مرد نجار - می‌خواهند به احمد بچمانند که: تو فقط خودت را داری و بس. و او در پایان - آخر شب، وقتی حتماً از پدر خسته و کوفته که در جست‌وجوی ایستگاههای رادیویی است، کتک خورده و بغض کرده، به سینی غذا نگاه می‌کند - در تنهایی، درمی‌یابد که آری، فقط خود را دارد و بس.

وقتی آموزگار دیر سرکلاس می‌آید و خشم خود را سر معصومیت کودکان خالی می‌کند و محمدرضا نعمت‌زاده را به‌گریه می‌اندازد، وظیفه توست - احمد! - که پس از تعطیل مدرسه، دست در دست دوستت بگذاری. اما در میان شما هم هستند بچه‌های شوری که به دوستت پی‌گردنی بزنند و دربروند. اما وقتی محمد رضا می‌افتد و شلوارش گل‌آلود می‌شود، تو باید بروی و بکوشی تا آلودگی را به آب شیر بشویی.

به خانه می‌رسی. مادرت زربار کارهای تکراری و همیشگی خانه، کمرش خم شده. باید به او کمک کنی. کهنه‌های بچه کوچک را بیاوری، به خانه پیرزن همسایه می‌روی تا آب داغ در شیشه شیرچه بریزی. پیرزن با تمام مهریانی‌اش به‌مادر و گلداشتهای گل‌شعدانی، سرزنش می‌کند که چرا کفشهایت را درنیاورده‌ای. و سوسه پسر همسایه، هياهو بازی بچه‌ها در کوجه... نه، نباید بروی! پدرت سرکار است. برادر بزرگترت

و برگشته و آدمهای دیده را همه در ذهن کوچک خود مرور کند و سراجر، وظیفه خوش را به جای آورد و صبح فردا - که صبحی است آفتابی و درخشان و دیگر از باد بیدادگر خبری نیست و ابرها از آسمان پراکنده شده‌اند و انگار بوی خوش هوا و خاک پس از باران، فضای دل‌مرده کلاس را پر کرده - بار امانت خود را بر میز مدرسه بگذارد: "اینک دوستی!" گرم که آموزگار سخنگیر، تنها، بر مشق نوشته شده در دفترچه محمد رضا نعمت‌زاده آفرین بگوید، اما من و تو تماشاگر که گل کوچک را با گلبرگهای سفیدش می‌بینیم.

این روستاهای پاکیزه و شسته رفته با خانه‌های سفید کجاست؟ فیلم به ما می‌گوید: کوکرو پشته، و فیلمساز چنان جغرافیای دقیقی برابان تصویر می‌کند که گویی من و تو تماشاگر نشسته در سائن سینما نیز همراه احمد از مدرسه بیرون آمده‌ایم، از کوجه گذشته‌ایم، به‌خانه رسیده‌ایم، بهانه‌ای یافته‌ایم و از خانه بیرون زده‌ایم، به بازارچه و قهوه‌خانه رفته‌ایم، از تپه و جاده زیگزاگی آن بالا دویده‌ایم، از کنار تنک درخت عبور کرده‌ایم، گورستان را پشت‌سر نهاده‌ایم و به پشته رسیده‌ایم و در گردش سرکجه‌آور کوجه گردی‌ها، برسان برسان به غروب و - آنگاه - شب تیره رسیده‌ایم، پیرمرد نجار در بالا و پایین رفتن از پله‌ها، همراه پرحرفی‌هایش، امانتان را بریده است و عاقبت به هیچ چیز نرسیده‌ایم و در کفمان جز باد چیزی نبوده و شب تاریک و راهی طولانی و بر مخاطره درپیش رویمان...

راستی، احمد چگونه راه دراز و سیاه بازگشت از پشته به خانه را طی کرده است؟ نمی‌دانیم. ما همراه پیرمرد نجار به خانه‌اش رفتیم تا گهماره‌های او را ببینیم و صدای اره - کشیدش را بشنوم.

"خانه" دوست کجاست؟ گذشته از حکایت دوستی، روایت مسئولیت و وظیفه است، مقوله - هایی رنگباخته و فراموش شده در این روزگار. سپهری در شعر "نشانی" - که کیا رستمی مصرع اول آن را عنوان فیلم خود قرار داده و در آغاز تیتراژ، از شاعر از دست رفته یاد کرده - بیانگر جست‌وجویی عرفانی است و با زبان تمثیل، نشانی‌های خانه دوست را یک به یک برمی‌شمارد تا سرانجام جست‌وجوگر را به کودکی برساند که باید از او پرسید: "خانه" دوست کجاست؟ شاعر عارف ما - در این شعر کوتاه و زیبا - به شکلی دایره‌ای دست یافته است، بی‌آنکه پاسخی به پرسش سوار داده باشد، در نهایت آن را تکرار می‌کند.

کیا رستمی در فیلم شاعرانه و پاک خود، این دایره بسته را می‌گشاید و پاسخ پرسش را از طریق کودک، می‌یابد، کودکی که با گذر از هزار توی مکانها و آدمها و روابط خشن آنان، اگر چه خانه دوست را نیافته، اما با احساس مسئولیت و با انجام وظیفه ناخواسته‌ای که بر دوشش افتاده، خود دوست را یافته است. فیلمساز براین پاسخ بظاهر ساده - اما در اصل، دشوار - با تصویر شاعرانه گل کوچک در دفترچه، مهر نا‌کاید می‌زند.

آیا احمد احمدیور فیلم کبارستمی همان کودک پایان شعر سپهری نیست که می‌باید از او پرسید: "خانه" دوست کجاست؟

کبارستمی گویی کودک را بر زمین آورده، به روستای کوکر برده، پشت سرهای فرسوده مدرسه بر نیمکت نشانده و آنگاه وضعیتی فراهم کرده تا او با تمام معصومیت و پاکی ذهنش، عهده‌دار بار امانتی سنگین شود که تمام آن روز و شیش را بیاشوبد و در نیمه شبی که باد می‌گردد و بیداد می‌کند، در خلوت و تنهایی بنشیند، راه رفته

صورتی است که با فیلم همدلی نکرده‌باشی، اما وقتی از همان آغاز - یا حتی در پایان فیلم - با آن همدل شدی و آخرکار، نفسی عمیق کشیدی و احساس سبکی کردی و لبخند زدی و به اصطلاح، حالت خوب شد، آن وقت می‌توانی بنشیني و به جزئیات بیندیشي.

"خانه دوست... " فیلمی است سهل و ممتنع. نمی‌گویم شاهکار است، اما فیلم خوبی است که نظیر ندارد. هیچ لزومی ندارد که آن را با آثار برتر سینمای اروپا و آمریکا و آمریکای لاتین و خلاصه جهان مقایسه کنی. ادعا هم ندارد (فیلم را می‌گویم). این فیلم خوب و بی‌ادعای کم نظیر را اگر چیزی یا چیزهایی بهش نجسبانی و همین‌طور که هست ساده و صمیمی و سالم نگاهش کنی، می‌بینی و درمی‌یابی که به تو تماشاگر، لذت بخشیده است.

لذت بردن از یک اثر هنری، کم‌چیزی نیست. وانگهی، یادآوری احساس مسوولیت و وظیفه - گیرم به طور فردی - می‌تواند اگر نه بیدارکننده، که هشدار دهنده باشد.

و "خانه" دوست کجاست؟ "کیا رستمی به تک تک ما هشدار می‌دهد."

در جستجوی هویت واقعی

جغرافیای انسان اندیشمند فراگیر است و جهانشمول، در دوره‌ای که شبکه ارتباطات بین‌المللی اقوام و ملل گوناگون را از حال و روز یکدیگر آگاه می‌کند دیگر سخن از درد خویش گفتن بی‌پوده است اکنون انسان "درد مشترک" است موسیقی بشپوون دیگر تنها از آن ملت بشپوون نیست تمامی بشریت به بشپوون گوش می‌دهند، ساده‌لوحی است اگر گمان بریم حافظ ایرانی است زمانی که گوته او را "شاعر انسان" می‌خواند، آدلمان درگذرگاه زمان به این نکته بی‌برده‌اند که "مرزها" هرگز نمی‌توانند هویت گم‌شده" انسانی را بجویند، انسانی، زمانها و مکانها تنها حجابی‌اند برای جدائی بشریت از اصل هویت انسانی خویش، یک نژاد برتر معنای خارجی ندارد، چرا ما همیشه می‌خواهیم حقانیت فرهنگ خویش را در تحقیر فرهنگها و قومیت‌های دیگر جستجو کنیم؟ چرا همیشه فرهنگ ایرانی را دستاویز نشن قبر تاریخی می‌کنیم تا عوض احیا بدرد موزه‌ها بخورد؟ چرا خیال می‌کنیم اگر در فیلمهایمان یک خارجی تصویر می‌شود حتماً باید سمل تجاوز و تیرنگ و استعمار باشد؟ چرا تحلیل‌درستی از مسائل انسانی و عاطفی مجموعه بشری ارائه نمی‌دهیم؟ و هزاران چرای دیگر که با اندکی تأمل ما را به پاسخی حیاتی می‌رساند. ... هویت یک "ایرانی" در "ایرانی بودن" او نیست بلکه در "انسانی بودن" اوست.

به سرمازی رفته. باید درس بخوانی. به توجه مربوط که دفترچه محمد رضا نعمت‌زاده در کیف تو مانده؟ به کار خودت برس! باید بروی نان بگیری ...

وقتی کوکر و پشته از جوان خالی است، وقتی پیرها یا بیمارند و یا بر تخت قهوه‌خانه نشسته‌اند و گاه بوسیده باد می‌دهند، پدر بزرگ تو یا شیوه‌های تشریفاتی عهد دفتانوس، باید که تئوری‌های هشت من نه‌شاهی بیافد و از کتک سخن بگویند.

خیش ره‌اشده در کوچه، خیر از رکود کار می‌دهد. پیرمردی در گورستان، نرده‌های گوری را رنگ می‌زنند. پس باید که دلالتها سوار باشند و بتازند و یادگارهای زیبا را برای مهندسان شهری مفت بخرند و کارشان چک و چانه زدن باشد. در این میان، معصومیت توست - احمد! - که با پاره کردن برگهای سفید میان دفتر محمد رضا، لگدکوب می‌شود. باید که بعضی کنی و اشک به چشم بیاوری.

این زن‌ها هم مثل مادر تو هستند، در کار گذران زندگی. همکلاسیات را می‌بینی؟ حالا فهمیدی چرا کمرش درد می‌کند؟ او چنان اسیر است که نمی‌تواند تو را همراهی کند تا خانه دوست را پیدا کنی.

پیر مرد نجار هم که نمی‌تواند همیای تو بنیاید، تو را به جایی می‌برد که بیشتر رفته‌ای و می‌دانی که خانه دوست تو نیست، اگر چه همان اوست.

آن همه وراحی‌ها به این گل کوچک هدیه شده در چشمه می‌آرزید. وانگهی، او - یا آنکه رفتنی است - گهواره می‌سازد. گیرم که مشتری ندارد.

شناسائی

فیلمنامه، تدوین و کارگردانی: محمد رضا اعلامی
بازیگران: محمدعلی سیانلو، پروانه معصومی، بهروز بقائی
فیلمبردار: غلامرضا آزادی

هویت انسانی چیست (بدنیست صحبت را با طرح این سؤال آغاز کنیم، آیا هویت هر شخص را محل تولد او تعیین می‌کند و احتمالاً زبانی که با آن سخن می‌گوید یا عوامل دیگری هستند که هویت آدمی را می‌سازند؟ یونگ در این باره جمله جالبی دارد "هویت انسانی دایره‌ای است که در مرکز آن انسان قرار دارد و محیطش کل کاینات را دربر می‌گیرد" اگر در مفهوم این عبارت عمق کنیم درمی‌یابیم که هویت نه تنها با تعصب قومی و زبانی تفاوت دارد بلکه در مقابل هرگونه ناسیونالیسم و نژادگرایی قرار می‌گیرد. وسوسه فکری انسانها هر زمان درگاووش هویتی خویش بر مبنای عرق به خاک نباشده در ورطه "جهل قومیت" فروافتاده و به بیراهه رفته است. شاعر بزرگ معاصر اشاره می‌کند:

کجا بود آن جهان
که اکنون به خاطرهم راه بر بسته است؟
کجائی تو؟
کهام من؟

و جغرافیای ما

کجاست؟

کجا رستمی از امروز می‌گوید، از همین جا، روشن و دقیق، با جزئیاتی کنار هم چیده شده. بی‌آنکه بر چیزی تأکید کند، آرام می‌گذرد و ما را همراه احمد احمدپور می‌برد. بی‌آنکه کسی را محکوم کند، با طنزی شفاف، واپسگرایی‌ها و ناهنجاریها را به ما می‌نمایاند و آخر سر، رکوراست می‌گوید: در این مکان و در این زمان (تو می‌توانی بگویی در همه مکانها و تمام زمانها)، به نسل احمد احمدپورها باید دل بست و بس.

می‌توان گفت که این فیلم کوتاه بخود دراز شده‌ای است، می‌توان با ذره‌بین انتقاد - یا بهتر است بگویم، خرده‌گیر - فیلم را نگریست، می‌توان ساختار فیلم را زیر سؤال برد، می‌توان بحث بی‌چیده "واقعیت‌گرایی" (رئالیسم) را مطرح کرد و گفت و شنید و نرانجام حکم صادر کرد که: بله، با تحقیر، کنارستنی رئالیست است یا نیست. می‌توان تکلیف معین کرد که چرا در این زمانه "خشن و تلخ، از دوستی و مهربانی می‌گویی، می‌توان سادگی فیلم را با بورخند روبرو شد، می‌توان بحث فنی بیش کشید، می‌توان اخلاق‌گرایی و نتیجه‌گیری خوشبینانه فیلم را زیر سؤال برد، و می‌توان ... خیلی حرفها زد، درست یا نادرست، روشن یا مبهم، به اشاره و کنایه یا با صراحت، اما اینها همه در

لومنت : سینمای سیاسی

برگردان : آنتونیا خرا

فیلمش را بیاد بیاوریم : " سقوط بی خطر " در ۱۹۶۴ که از نخستین رنگ خطرهای سینمایی علیه سلاحهای هسته‌ای بود "نوارهای اندرسون" (۱۹۷۱) که موضوع نظارت غیرقانونی دولت بر شهروندان مشکوک به فعالیت‌های شورشی را مطرح می‌کرد در کارنامه وی فیلم‌هایی در مورد مسئولیت پلیس به چشم می‌خورد مانند " سربیکو " و " شاهزاده شهر " بعد لومت با " قدرت پنجم " و فیلم ناموفق " نیرو " (۱۹۸۵) چهاچوب‌شگفت آور نفوذ و قدرت رسانه‌های گروهی در زندگی اجتماعی و سیاسی آمریکا را به تصویر کشید. لومت به منتقدان فیلم‌هایش اینگونه پاسخ می‌گفت : " اگر یهودی باشی و با والدینی چپ، در دوران رکود سال‌های سی، در نیویورک رشد کنی، ممکن نیست بین جنبه‌های شخصی و سیاسی کارت فاصله بیفتد. خودبخود این دو در کنار هم می‌آیند ".
شخصیت‌های فیلم " خالی‌راندن " " آرتور " و " آبی‌پوب "، رادیکال‌های سابق، هستند که ۱۵ سال قبل با از چار یک آزمایشگاه ناپالم موءسه تکنولوژی ماساچوست موجب نابینا شدن یک‌ما مور پلیس شده‌اند. وطنی این مدت پیوسته در حال گریز از افسی‌آی با شهرهای جدید، هویت‌های جدید و مشاغل جدید آشنا گشته‌اند. برای فرزندان آنها، دنی ۱۶ ساله و هری ۱۰ ساله زندگی با والدین بمفهوم گردش مدام در مدارس جدید و آشنایی با دوستان جدید بوده است. روح اعتراض علیه جنگ ویتنام که آن زمان آبی و آرتور را درگیر مبارزه نموده بود، امروز با ارزشهای دو نوجوان، که خواهان یک زندگی عادی هستند، تضاد پیدا می‌کند. دنی که مایل است نوازنده بزرگ بیانو شود و زندگی خود را در کنار اولین دوستش لورنا، بسربرد فریاد می‌کشد : " دقیقاً " تو، پدر، بهم یاد داده‌ای که قدرت حاکم را زیر سؤال ببرم ". پدر نمی‌تواند موافق پسرش باشد؛ اگر دنی شغل نوازندگی بیانو را دنبال کند در واقع یگانگی و امنیت خانواده به‌خطر می‌افتد. اما آقای آرتور پوب در نهایت مجبور می‌شود تصمیم دهشتناکی بگیرد : می‌گذارد فرزندش براه خود برود و هر تماس احتمالی درآینده را با وی قطع می‌نماید. " ناوی فانر "، خانم فیلم‌نامه‌نویس و رادیکال

" خالی‌راندن " آخرین فیلم سیدنی لومت، فیلمی پیرامون "نسل‌ویتنام" است.

جریان دهه شصت هنوز چون کابوسی آمریکا را به‌خود مشغول می‌دارد. هفته‌نامه " نیوزویک " روی جلد یکی از شماره‌های اخیر خود، آن سالها را به‌عنوان یک " کابوس " و یک " عقده " توصیف نموده است. در عین حال هالیوود همچنان در تلاش است که با تهیه بی‌دری فیلم‌هایی با دآن سالها را محو کند. با اینهمه تا بحال به موفقیت چندانی دست نیافته است. اما این بار شاید " کعبه سینما " با فیلم " خالی‌راندن " از سیدنی لومت تیرخود را درست به‌هدف زده باشد.
در سال‌های اخیر، تنها فیلم " سرمای سخت " از لارنس کسدان به آن دوران غوغایی نگاه‌زی زرف داشته است. اما حتی در آن فیلم نیز نگرشی نوستالژیک حاکم بود که منجر به غلبه، بعضلات امروزی بر آن خاطره می‌شد حتی " سرمای سخت " هم آماج حمله آبی‌ها فن، منتقد و شخصیت بزرگ سالهای شصت، فرار گرفت. وی تمام این فیلمها را " عطف به‌ما سبق " و " بازسازی زباله‌ها " به حساب آورد اما " خالی‌راندن " تلاشی دراعاده ظاهری حیثیت به‌ارزشها و آرمانهای آن سالها است. آنهم به‌شویه‌ای که نسل جوان سینما رو را به‌خود جلب می‌کند. نسلی که تا بحال از طریق خاطرات برادران بزرگتر خود آن سالها را درک می‌کردند. بازیگران اصلی فیلم " رپورفونیکس " ۱۷ ساله، هنرپیشه، محبوب نسل جوان، و " مارتا پلیمتون " ۱۶ ساله، فرزند " کیت کارادین " هستند که در کنار دوبازیگر عالی دیگر : " هیرش " و " کریستین لپتی " نقش‌هایی ایفا می‌کنند.
سیدنی لومت از معدود فیلمسازان آمریکایی است که در چند ساله، اخیر همچنان فیلم‌های اجتماعی (و تا حدی سیاسی) می‌سازند، کاری بسیار دشوار برای همه کارگردانها. کافست به سرانجام " آرتورین " و " رابرت التمن " نظر کنیم که مدتست داوطلبانه به اروپا تبعید شده‌اند. از زمانیکه سیدنی لومت، در اوج دوران " مک‌کارتی " فیلم ساختن را شروع کرد - اگرچه پیوسته در نظر منتقدان با تماشاچیان موفق نبوده - کوشیده است تا طعمه نظام تجاری هالیوود نشود. چند

همین کلام کافی است تا ما را در تماشای " شناسائی " به جوهره اندیشه فیلم رهنمون سازد. محمدرضا اعلامی داستان مردی را تصویر می‌کند که به سب توهم دچار " شک هویتی " می‌شود و در گذشته خویش غور می‌کند، او که ریاضیدان و مهندس کامپیوتر است از یک سو نسبت به فرهنگ خویش احساس بیگانگی می‌کند و از سوی دیگر تعلقات گذشته سنتی اش او را به دوگانگی شخصیتی سوق می‌دهد، این مرد تخم انسان مدرن و تکسینس امروزی است که به " ازخود بیگانگی " مبتلا گشته است.

همین‌جا کمی مک می‌کنیم، چرا انسان دچار ازخود بیگانگی می‌شود؟ بنا بر تعریف بونگ از هویت، آدمی هرگز نباید " بیگانه " شود چرا که با تمامی انسانها ارتباط عاطفی و ربر فرهنگی دارد اما تصور جدائی از فرهنگ جهانی در ذهن یک قوم جای بگیرد آن مجموعه انسانی به‌محض برخورد با فرهنگهای غیر دچار ازخود بیگانگی یا درکل " بیگانگی فرهنگی " می‌گردند.

اگر بپردازیم موسیقی سنتی همه چیز است با موسیقی جاز بیگانه می‌شویم، اگر عرفان ایرانی را بدون نقص بناییم " گریشنا " برایمان کفرالپس می‌شود و این قضیه سلسله‌وار بین تمام عناصر فرهنگ ما و فرهنگهای اقوام دیگر ادامه خواهد داشت.

اما اگر دریابیم که این اختلافات تنها در " زبان " و " شکل " ارتباطات بشری جاری است دیگر مفهوم ازخود بیگانگی یک فرهنگ نسبت به فرهنگ دیگر بی‌معنا خواهد بود، موسیقی " شناسائی " بخوبی این نکته را منعکس می‌کند، در لحظات مدرن فیلم " سنتی‌سایزر " (ارگ مدرنیزه) کار می‌کند و در بازگشت به گذشته‌ها نوای تار بگوش می‌رسد اما در تیتراژ پایانی فیلم به یک هم‌نوازی سنتی‌سایزر با تار می‌رسیم که همان اندیشه هم‌سویی و هم‌فکری فرهنگهای متلون بشری است. پس زمینه ازخود بیگانگی تنها به‌سبب " ناآگاهی " و " عدم ارتباط " اندیشه‌های ناب انسانی با یکدیگر بوجود می‌آید که دقیقاً یک علت دارد - نبود یک زبان مشترک ارتباطی بین انسانها، آنچه شناسائی را از یک فیلم معمولی جنائی - پلیسی جدا می‌کند برداختن به این جنبه از معمای هویت است، چگونه می‌توان زبان مشترکی آفرید تا هرگونه مفهوم " جدایی " و " بیگانگی " را در ذهن آدمی محو و نابود کند؟ ... در این رابطه می‌توان به‌صحنه‌ای اشاره کرد که جمشید بوسیله رئیس از وجود آدمی دیگر در درون خود آگاه می‌شود موجودی که متعلق به فرهنگ دیگری است اما در این کالبد زندگی می‌کند این " لحظه " از قابل اعتنا ترین لحظات فیلم است، این همان ارتباطی است که انسان می‌تواند توأم با چندین فرهنگ برقرار کند و توصیف ناشدنی است ...

م الف

● **برتولوچی در صحرا فیلمبرداری خواهد کرد**
 برای برتولوچی برخورد با "آسمان سریناه" (با "جای در صحرا" طبق عنوان ایتالیایی) رمان پل باولز، علاقه‌ای شدید برانگیخته است. چه چیزی در این کتاب آنچنان او را شیفته ساخته که مصمم شده فیلمی براساس آن بسازد؟ برتولوچی پاسخ می‌گوید: "یک داستان خیلی قشنگ عشقی است، فقط همین". داستان در سال ۱۹۴۸ اتفاق می‌افتد، بنابراین ارضاکننده تاویل والهام فعلی کارگردان برای مواجهه مجدد به گذشته است. فیلم طبعاً محصولی بین‌المللی خواهد بود. فیلمنامه را برتولوچی همراه "مارک پیلو" نوشته و در فیلم چند بازیگر مشهور شرکت خواهند داشت (که اکنون هنوز بطور قطعی تعیین نشده). بهرحال هزینه آن نسبت به فیلم عظیم "آخرین امپراتور" کمتر خواهد بود.
 برتولوچی در حال بازدید از اماکنی در مراکش و الجزایر است: "جای در صحرا" از سواحل مدیترانه به قلب صحرا جابجا خواهد شد. برتولوچی می‌گوید: "به آفریقا می‌روم تا ضمناً بفهمم که آیا واقعا" می‌خواهم این فیلم را بسازم. بخصوص می‌خواهم بفهمم صحرا چیست. هیچوقت صحرا را ندیده‌ام. هنوز در نظرم فکری بعید است، تصویری توصیف کردنی، از اینها گذشته، تا مدتی برای من چنین هم چندان نزدیک نبود."

پیشبرد
 مرکز خرید و فروش کتابها
 مجلات تاریخی، ادبی و هنری
 کتاب و کتابخانه شخصی
 شماره خریداریه
 تلفن ۶۶۰۳۱۳
 ۳ تا ۸ بعد از ظهر

برای لومت "خالی‌راندن" مفهوم زندگینامه شخصی را نیز دارد:
 فیلمساز اشاره می‌کند: "نگاه این فیلم بی‌شک به وضعیت روزمره نسل سالهای شصت است. نسلی که به فضایی خیلی رمانتیک معتقد شده بود و بدلیل عدم موفقیت، گذاشت که خستگی موجب تسلیم مجددش در برابر سیاست شود. عنوان فیلم بیانگر همان خستگی است. با سرعت راندن اتومبیلی که بزین تمام کرده‌است، خالی‌راندن همان تحلیل قواست که همه ماها در زندگی تجربه می‌کنیم. این موضوع دائماً اتفاق می‌افتد، وقتیکه برای تا'مین هزینه فیلمت مبارزه می‌کنی، برای داشتن بازیگرانی مناسب، برای مونتاژ فیلم آنطور که خودت می‌خواهی و برای توزیع صحیح آن می‌کوشی در نهایت دچار حالتی می‌شوی که انگار بدون سوخت بسرعت می‌رانی."

اما این فیلم همچنین اذعان به شرایطی است که آمریکایی‌ها براحتی بدان اعتراف نمی‌کنند، یعنی زندگی در کشور طرد شده‌ها و بی‌ریشه‌ها، مانند "پوپ" ها، که در انتقال مداوم از شهری به شهر دیگر هستند، مانند میلیونها خانواده آمریکایی که هر ساله، شاید به شکلی نچندان دلخراش اما تنها مهاجرت می‌کنند. "تاد گنیلین" جامعه‌شناس، مؤلف کتاب زیبایی‌پیرامون "شصتی‌ها"، نوشته است: "از یک نقطه نظر جناح چپ آمریکا بهتر از هرگز این دیگری بیانگر وضعیت آمریکاست. در واقع افشاکننده بی‌ریشه بودن سرنوشت آمریکایی است. آمریکا برز آدمهایی است که هرروزه جادر می‌زنند تا همه چیز در جای دیگری از سر آغاز کنند". از این نظر آرتورو آسی از پیشتازان حقیقی آمریکایی هستند، و فیلم اخیر لومت درامی خانوادگی و تحلیلی اجتماعی است.

از اینها گذشته خود لومت در رویارویی با سالهای شصت مفاهیمی دوگانه را تقویت می‌کند. وی می‌گوید: "از سویی ستایش عمیقی نسبت به آنچه موفق به کسب آن شده بودیم داشتیم. یعنی توقف جنگی با ابعاد عظیم بدون آنکه با انقلاب، دولت‌مان را سرنگون کنیم - چیزی که گمان نمی‌کنم هیچوقت در تاریخ گذشته اتفاق افتاده باشد. ولی از آنجائیکه آن جنس به جوانان تعلق داشت، و با شورش نوجوانان مطابقت می‌یافت، با پدر خود یعنی جناح "چپ کهنه" رودررو بود. مردم سالهای شصت هرچه از "چپ کهنه" می‌دانستند، دانشی کلی در مورد حزب کمونیست بود."

لومت ادامه می‌دهد: "اما در تاریخ چپ آمریکا عناصری بیشتر از آنچه در حزب کمونیست وجود داشت، به چشم می‌آمد. جنبشهای کشاورزی و کارگری اواخر قرن نوزدهم، حرکت‌های خیلی مهمی بودند. جنبش صلح‌گرا، با جدایی از جناح چپ، تنها برای عمل "برنامه‌ریزی" کرد. به این ترتیب، با پایان جنگ، آنچه باقی ماند هیچ بود. بسیاری از آن جوانانی که حالا رشد کرده بودند، کارشان برعکس دادن به ریگان کشید."

خلاصه بنظر می‌رسد که لومت می‌گوید: همه ما فرزندان "پوپ" هاستیم. و اگر چنین باشد، فیلم او حتماً موفق خواهد بود.

سابق در سالهای دانشگاه، می‌گوید:
 "یکبار کسی به من گفت: تنها عشقی که پس از جدایی با برجا باقی می‌ماند، عشق بین والدین و فرزندان است. اگر فرزندان را دوست داری، باید بگذاری بروند."

اما با انتظاری که از فیلمهای سیدنی لومت داریم، این فیلم به مکاشفه عاطفی مشکلات والدین و فرزندان منحصر نمی‌شود. بلکه ارزش افتخارهای یک نسل را بررسی می‌کند. کشمکش میان طغیان سالهای شصت و ادراکهای حس‌همگانی روزمره را نشان می‌دهد.

ابن‌هافمن، در یکی از اظهارنظرهای عجیب سینمایی خود در مجله "پرومیر"، می‌گوید: "خالی‌راندن" ما را متوجه ماهیت جریانات آن سالها در آمریکا نمی‌کند. سیاست، در معدود موافقی که از آن بحث می‌شود، چنان درگیر کلیشه‌هاست که گیج‌کننده بنظر می‌رسد. با اینهمه هافمن می‌افزاید: "در این فیلم تصویر زندگی زیرزمینی بشکل عذاب‌آوری واقعی است. شاید تنها یک زندانی کارکننده با دیدن برخی صحنه‌ها اشک از دیدگان فرو نریزد، بخصوص در صحنه تکان‌دهنده آشتی آبی با پدرش (که پانزده سال قبل با خطاب "خوک امیربالیست" منکر وی شده بود). "پوپ" ها این آدمهای عادی در واقع قهرمانانی هستند که خانواده‌های را با ارزشهای معنوی و پیوندهای عمیق عاطفی باز آفریده‌اند. فشارهای جانگاز زندگی خاص فرارها آنها را ناگزیر می‌کند که حساستر و صادقتر باشند. این تجربه بیش از آن دردآور است که بتوان بعنوان نوعی درمان توصیه‌اش کرد، اما با تعمق بیشتر پیرامون آن، شیوه بهتری برای "کشف گذشته آمریکا" نمی‌یابم.

"پوپ" ها هوادار "ودرمن" ها نیستند، یعنی همان بخش از سازمان دانشجویان هوادار جامعه دموکراتیک که معتقد بودند نیل به انقلاب سلحانه سهل است. فائو، که "النوراشتاین" دوست دوران دانشکده‌اش به دسته مخفی ودرمن در سال ۱۹۶۹ پیوسته، توضیح می‌دهد: "پوپ" ها خوش نیستند، هیچوقت قصد آزار کسی را ندارند. آنها مانند بسیاری از ایدئولوژی‌های دیگرند که نافرمان نسبت به جنگ، در سالهایی که خشونت بی‌حاصل پایان گرفته بود، آنها را بسمت استفاده از بمب سوق داد. بمب "پوپ" ها نابهنگام منفجر می‌شود. مانند زمانیکه در سال ۱۹۷۰ در مادیسون، ویسکونسن، بمبی در ساختمان مخفی ارتش منفجر و موجب مرگ دانشجویی شد که تا دیروقت در محل مشغول کار بود. بی‌جهت نیست که وقتی رفیق قدیمی آرنو و آسی ظاهر می‌شود، "پوپ" ها وی را طرد می‌کنند. زیرا او هنوز به عمل سلحخانه معتقد است و کوشش دارد آنها را به شرکت در یک سرقت بانک ترغیب نماید. البته آن رفیق آنها را به "بورژوا" بودن متهم می‌کند. لومت اشاره می‌کند: "اما این اوست که بازنده و مطرود است. امیدی ندارد چون این کشور جناح چپ نمی‌شناسد. اروپا جناح چپی دارد، انگلستان هم همینطور، حتی در شوروی هم جناح راست هست. اما در کشور ما نه، ما فقط در مرکز تحولاتی داریم."

لیو اولمان بازیگر اثار برگمان

ستایش

بازی-

سازی

هرکدام بازی خاص خود را در پی دارد .
اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم متوجه می‌شویم نباید تمام گناه را بگردن بازیگر انداخت . این بازی-سازان (کارگردانها) و مربیان بازیگری هستند که با طرح ایده‌های نو و بدیع زمینه‌سازی را برای ارتقای کیفیت بازی بوجود می‌آورند .

سک بازیگری "متد" یا "سیستم" در آمریکا پیش از آنچه به براندو، یاجینو و دونیرو مدیون باشد وام‌دار الیاکازان و لی استراسرگ است که آنها نیز سیستم پرورش هنرپیشه خویش را به نظریات استانیسلافسکی مدیونند، اما این یک روی سکه است . توشیرومیفونه بدون اینکه اسم استانیسلافسکی را شنیده باشد در دههٔ شصت یکی از قطبهای بازیگری جهان بحساب می‌آید الکتگتس و لارنس اولیور انگلیسی یا ژان لویی باروی فرانسوی که از سیستم اطلاعی نداشتند هریک از قدرتهای بازیگری جهان‌اند . شایع است مرحوم سارنگ بیش از هزار پیس بازی کرد و هیچکس در تئاتر ایران هنوز به بالانس صدائی او نرسیده، این همه درحیطهٔ غریزه و استعداد این نواخ جای می‌گیرد اما نکته اساسی شیوهٔ نگاه "بازی‌ساز" خواهد بود که می‌تواند فلسفه بازی را دگرگون کند .

اگر اکیم بازیگران دانی جان ناپلئون یکبار دیگر دورهم جمع بشوند و این بار بدون رهبری بازی‌ساز (تقوایی) نقش‌آفرینی کنند محال است به ظرافت بازی پیشین دست یابند . بازیگران به‌تنهایی نمی‌توانند مسئول بازی خویش باشند ، این معادلهٔ مضاعف "بازیگر" و "بازی‌ساز" تعیین کننده‌ترین عنصر در ارائه کیفیت بازی است و اینجاست که عوامل برونی و خارج از وجود بازیگر تاثير فزاینده یا کاهنده خود را بر بازی بازیگر اعمال می‌کنند . بازی دینامیک به‌زاد به‌زاد در دستفروش آن لحظه‌ای که در قهوه‌خانه خیال فرار به‌سرش می‌زند دقیقاً "مدیون انتخاب لیزواید و حرکت هجوم‌وار دوربین در لحظهٔ کش و واکش به چشمان اوست که تاثير بازی را چندین برابر شدت می‌بخشد . در نمونهٔ تئاتریش تجویز یک کرشندوی حسی (اوج‌گیری حسی) به بازیگر در لحظات هیستری از طرف بازی‌ساز می‌تواند تمام جوهرهٔ بازی و نگاه کل نمایش را در موجزترین شکل و کم‌ترین زمان به‌بیننده منتقل کند که در فرم و اجرای سنتی بازی عملاً غیرممکن است بازی مهدی میامی در پروندهٔ "محرمانه اوکتاویو والدز مثال خوبی است برای این مورد که بازیگر و بازی‌ساز به‌نتیجه مطلوب رسیده‌اند . اما مضافاً هیچ فرمول مشخصی برای این معادله وجود ندارد ممکن است مثلاً همین کرشندو برای بازیگری که دارای ظرفیت حسی و بیانی مطلوب نیست اثر معکوس داشته باشد . پس دوباره به آغاز بحث رجوع می‌کنیم تا آن هنگام که بازیگران ما به‌شیوهٔ اصولی و علمی پرورش هنرپیشه تربیت نشده‌اند حتی تکنیکها و تمهیدات پیشرفته سینما - تئاتری نیز به داد آنها نخواهد رسید . پس برای ارتقأ کیفیت بازی در ایران باید تلاشی مضاعف از جانب بازیگران و بازی‌سازان توأم صورت گیرد . چه بسیار ایده‌ها که کارگردانها بخاطر نبود بازیگر چالاکاز انجام آن صرف‌نظر

مهدی ارجمند

پیش‌تر در جنابت و مکافات انجام داده بود . امروزه بازیگران درجه اول جهان به‌نوعی انتقاد از سیستم مرسوم بازیگری و درحقیقت "انتقاد از خود" دست زده‌اند که به تکوین فلسفه جدیدی از بازی خواهد انجامید "صدای بازیگر" امروز سینما "هویت" اوست و صدای سرصحنه برای فیلم الزامی است درحالی‌که بسیاری از بازیگران ما بخاطر پوشاندن ضعف صدای خود و تنبلی در دکلاماسیون و پرداختن به نرمشهای بیانی دست به‌دامن دوبلورها می‌شوند . در تئاتر نیز قضیه به‌همین منوال است . صحنه تئاتر به‌سبب "زبان" خاص خود که اصولاً با سینما متفاوت است "نوع بازی" ویژه‌ای را می‌طلبد که مغایر معیارهای بازی در تئاتر امروزی ماست . خیل نمایشهای ناتورالیستی و پوسیده با بازیهای به‌اصطلاح واقع‌گرا که با طبیعت‌گرایی یکی تصور می‌شود نه‌تنها دواي درد تئاتر ما نخواهد بود بلکه ظرفیتها و قابلیت‌های پوشیدهٔ بازیگران تئاتری را نیز هرگز آشکار نمی‌کند . تئاتر پیشرفته امروز بازیگر را "مرکز" آفرینش صحنه‌ای قرار داده، دکور از طبیعت‌گرایی جدا شده و تقلیل و پالایش یافته، زبان با شکل خام و روزمرهٔ گفتار بازیگر سینما متفاوت و به یک‌نوع "لحن موسیقائی" نزدیک شده و علاوه بر همه نرمش و پلاستیک بدن بازیگر تئاتر امروز یک "ابزار بیانی" مهم بحساب می‌آید . نمایشنامه‌های امروزی نیز با عنایت به این نکات نوشته می‌شوند . دوری گردیدن از ناتورالیسم و عکس‌برداری از زندگی که این نه بمعنای تفوق تئاتر بر سینما یا بالعکس آن که به‌سبب تمایزات "زبانی" این دو هنر است که

بازی تله‌پاتی بین بازیگر و کارگردان است .
مفولهٔ بازیگری در ایران نمی‌تواند از کل ساختار سینما - تئاتری ما جدا باشد ، معضلات کیفی این هنرها درجهان سوم مسئله‌ای ریشه‌ای است که تنها با یک بسیج آموزشی و الفبائی وسیع از سوی اساتید این فن قابل بررسی است . هنوز بسیاری از بازیگران به‌اصطلاح ستاره این مملکت پشت دوربین به‌لبهای سופلور خیره می‌شوند تا دیالوگ‌ها را برایشان بخواند ، حدود نود درصد از بازیگران نقشهای محوری در سینما حاضر نیستند از تیپ‌های کلیشه‌ای خویش بیرون بیایند مبادا که اعتبار و محبوبیت هنری خویش را بین تماشاگران از دست بدهند . جماعت کثیر دیگری قبول نقش کوتاه را دون شان خود می‌دانند به‌قول استانیسلافسکی : "نقش کوچک وجود ندارد این بازیگر کوچک است که وجود دارد" .

نصوری که از "بازی" در جامعهٔ هنری ما وجود دارد یک‌نوع آرمان‌اندیشی جعلی است که در نهایت از یک سیستم ستاره‌سازی کاذب تغذیه می‌شود این که نصیربان سربل سربداران بانصیربان سربل گرگها از لحاظ بازی آفرینی نقش مومنی‌زند با اینکه این دونقش دنیایی با یکدیگر تفاوت دارند یک دلیل شخصی دارد که همان "منجمد شدن" بازیگران خوب ما در باورهای پیشین و فرسودهٔ بازیگریست آلتیه‌های دنیا سعی خود را بکار می‌برند تا این تصور منجمد از بازیگری را بشکنند ، رابرت دونیرو بازیگر توانمند دههٔ هشتاد در فیلم سحرناپذیران یک نقش پنج دقیقه‌ای را می‌پذیرد کاری که اسموکتونوفسکی (بازیگر هملت) سالها

برگردان : کیتاوس زاری

مردی با

صدایی

قوی

گفتگو با ساورا پر است از بازگشت به دوستان قدیمی و پروژه‌های جدید که موضوعات صحبت اغلب در هم ادغام میشوند. من از ماه آگوست فیلمبرداری فیلم جدیدم را شروع می‌کنم. کسانی که با من کار می‌کنند همکاران قدیمی من، فیلمبردارم تئو اسکامیلا و کارگردان هنری فیلم‌هایم ژراردو ورا هستند. این فیلم "شب تیره" نام دارد و تصویری است از من جان که تعدادی از بهترین اشعار اسپانیایی را سروده. او در اواخر قرن شانزدهم به زندان افتاد. من جان یک عارف بود که برای رسیدن به خدا تلاش می‌کرد. آرزوی خود من این است که به درک درستی از من جان، استعدادش و رمز کارهای او که از نظر عقلانی غیرممکن است برسم.

ساورا امیدوار است "شب تیره" را برای جشنواره "امسال برلین آماده کند."

ساورا سال‌ها بازیگری را در پیش دارد که مهمترین آن پروژه فیلم ESALUZ است که همیشه آرزوی ساختنش را داشته و احتیاج به بودجه کلانی دارد. بازیگر اصلی این فیلم آنا بلن خواهد بود. فیلم داستان زوجی جدا شده از طرفهای متخاصم دوران جنگ اسپانیاست. یک رمانس جنگ داخلی، گفته همکاران نزدیک ساورا که فیلمنامه را خوانده‌اند فیلم دارای صحنه "اوج درختانی است که شامل یک سکناس نبرد بیست دقیقه‌ای خواهد بود. ساورا در مورد جنگ داخلی اسپانیا می‌گوید: "برخی می‌گویند ما باید فراموش کنیم، اما من می‌گویم که تاریخ را نمی‌توان فراموش کرد."

اولین ضربهای که دیدن فیلم‌های بونوئل بر ساورا وارد کرد فردگرایی آنها، مسئولیت این فیلم‌ها در مورد فرهنگ اسپانیا و احساس اخلاقی آنها بود. کارلوس ساورا هنوز با فیلم‌هایش در این راه گام برمی‌دارد.

کارلوس ساورا همچون بونوئل از جنوب شرقی ایالت آراگون می‌آید. "من بخوبی آن زمان که برای اولین بار در زندگی‌م با بونوئل آشنا شدم را بیاد می‌آورم. سال ۱۹۶۰ بود. با اولین نشان دانستم که او بونوئل است این موضوع را نه از چهره که از صدایش فهمیدم. هیچکس دیگری مثل او نمی‌توانست به آن شدت به فرانسوی فریاد بزند. صدای خود ساورا هم این حالت آوای بلند را با کیفیتی صمیمانه و دلچسب دارد. ساورا که بیکاره از همه‌طرف در اسپانیا مورد حمله قرار گرفته بود، اینک موقعیت هنری‌اش را در فرهنگ اسپانیای معاصر تثبیت کرده است. مورد توجه قرار گرفتن فیلم جدید او "ال دورادو" که هشت میلیون دلار خرج تهیه آن شده است بوسیله "خوان کارلوس پادشاه اسپانیا و همسرش سوفیا یک حادثه" بسیار بزرگ بود.

بنظر می‌رسد ساورا بخاطر چنین شهرتی شگفت‌زده شده است اما بیشتر ترجیح می‌دهد که درباره "فیلم‌هایش صحبت کند تا در مورد این مسئله." من ورسیمون دیگری از ال دورادو را تمام کرده‌ام. این نسخه کوتاه‌تر از نسخه اصلی است، در حدود دو ساعت. مشکل اصلی با ورسیمون قبلی این بود که بخش‌کنندگان خارجی فکر نمی‌کردند یک فیلم دوساعته و چهل دقیقه‌ای قابل بخش در بازار جهانی باشد. با وجود کوتاه شدن فیلم به ریتم آن توجه داشته‌ام و لحن روایتی فیلم دست نخورده است. "نسخه" جدید ال دورادو در جشنواره "فیلم مونترآل نمایش داده شد. نسخه اصلی فیلم تنها در اسپانیا و فرانسه نمایش داده شده است. ورسیمون کوتاه‌تر ال دورادو برای کشورهای خارجی است و این در حالی است که تلویزیون اسپانیا به ساورا ماه‌ها موریت داده است تا یک سری سه قسمتی در اینزودهای یک ساعته از این فیلم را برای تلویزیون تهیه کند.

کرده‌اند و چه بسیار بازیگران مستعدی که به علت بازی در کارهای بی‌ارزش اعتبار خود را از دست داده‌اند. ولی یک چیز مسلم است هر بازی به یادماندنی همیشه امضای یک بازی‌ساز توانمند را به همراه داشته، در ایران جدا از استعدادهای خاصی که هسته و گریخته در مقاطع خاص زمانی در زمینه بازی درخشیده‌اند، آن دسته به اندازه‌های مطلوب رسیده‌اند که جفت‌بازی‌ساز خویش را یافته‌اند، انتظامی و مهرجویی در گاو، ونوفی و کیمیائی در گوزنها، الماسی و عیاری در شیخ کزدم و ... چند نمونه این زوجها هستند اگر قضیه را کمی بازتر نگاه کنیم در سطح جهانی همیشه الفتی خاص بین بازی‌سازان بزرگ و گروه‌های بازیگرشان وجود دارد، پیتربروک، جورجیو اشتروهر، اینگمار برگمن، آندره تارکوفسکی (تارکوفسکی حتی این اواخر سناریوهایش را فقط برای سولونیتسین بازیگر فیلم‌هایش می‌نوشت) و همناهای دیگرشان با گروه‌های ثابت بازیگری کار می‌کنند نکته مهم نگاه اینان به موضوع "بازی" است هر کدام شیوه خاص خود را با توجه به سبک کارگردانی خود داراست که به روش‌های بازی‌سازی متفاوتی می‌انجامد. در ایران فلسفه بازی و بازی‌سازی از نگاه کبارستمی و کیومرث پوراحمد کاملاً متفاوت با مثلاً علی حاتمی‌ست. بدون این‌که جانب هیچکدام را بگیریم نظر را به این نکته جلب می‌کنیم که عقاید و ایده‌های بازی‌سازان اساسی‌ترین عنصر در تکوین سبک بازی بازیگران است که چرا که بازیگری بصورت "مجرد" مفهومی ندارد!

تئوریستهای بازیگری در ایران نظیر حمید سمندریان، رکن‌الدین خسروی، مصطفی اسکوشی، قطب‌الدین صادقی، محمود عزیزی و ... مریبان و ترویج‌کنندگان شیوه‌هایی از بازیگری هستند که با وجود تلون اندیشگی مسین نوعی از بازی فکر شده و مینیاتوری است که فراسوی بازی‌فرار دادی و مرسوم تئاتر بازاری قرار می‌گیرد، در سینما نیز تفواشی، مهرجویی، بیضایی و معدودی دیگر به آن درجه از بینش سینمایی دست یافته‌اند که بازی‌سازانی با استیل بحساب بیایند اکنون شاید بتوانیم آنان‌تر به منظور جولیتا ماسینا بازیگر و همسر فدریکو فلینی بی‌بیریم "بازی تلذهاتی بین هنرپیشه و کارگردان است".

پوزش

در مقاله موسیقی ملی در سیرتاریخ چند غلط چاپی و جا‌جایی دیده شد که با پوزش تصحیح می‌شود:

درستون سوم صفحه ۴۱ سطر سوم "عاطفی برقرار سازد" باید چنین تمام می‌شد "عاطفی مردم این سرزمین حرکت کرده و با آنان ارتباط منطقی برقرار سازد". که متأسفانه این جمله به‌ستون دوم شماره ۱۷ انتقال یافته است.

در صفحه سوم درستون دوم در پاراگراف پنجم "دیدگاه‌کلی" "دو دیدگاه کلی" درست است. درستون اول صفحه سوم "تکثنده" شده است "تکثنده" که اصلاح بفرمایید.

منظومه ایرانی

" منظومه ایرانی " شعری است در ۶ فصل :

۱ - شب اردویسور ۲ - رویای ناهید ۳ - روز
اروند ۴ - هامون/جنون رودابه ۵ - هزاره‌های
البرز ۶ - برآبهای همیشه .

نامهایی که در فرهنگ ما هر یک نماد یا
نمودی از آب نیز هست ، و تاء کید نمادین‌شان در
اینجا از ذات و کارکرد غیر اساطیری منظومه
جدا نیست .

تاریخ از شب سوکواری عاشقانه آب - مادر
این سرزمین ، در تصویری فشرده گشوده می‌شود ،
تا فضائی تلخ و دردآمیز را در رویای آب -
ستاره ناهید بگسرد . از کناره اروند به امروز
می‌رسد ، و اکنون را از درون هامون بازمی‌جوید ،
و در غمنامای حماسی به جنون رودابه بازمی‌پیوندد
در هزاره‌های البرز زمان تقویمی را وامی‌نهد ، و
واقعیتها و حرکت‌های تاریخی را به گونه کلژ و
تائیر و تائیری نامتقارن درهم می‌گذراند . تا
سرانجام بر آبهای همیشه در پیوندی جهانی
بتلخی عاشقانه‌ای تداوم یابد .

این شعر یک کمپوزیسیون چند صدائی ذهن
است ، و می‌کوشد که نمودها و نمادها و موتیوهای
از اساطیر ، حماسه ، تاریخ و واقعیت زندگی ما را
در پیوند مستمر و منظم صداها و درونی‌شان
مشکل کند .

" بود و شد و هست " از درون این ترکیب -
بندی ذهن ، در حرکت آسان تاریخ باز می‌پیچد
و می‌تابد .

روند این ترکیب و تشکل صدا ، گاه شکل
دراماتیک بخود می‌گیرد ، و گاه روایی است .
و فضاسازی و تصویر ذهن ، گاه آگاهانه تا حد
صراحت‌های اکسپرسیونیستی به بیان نزدیک شده
است .

منظومه به اقتضای چند صدائی بودن خود از
متفرعات سه وزن بهره گرفته است . ضریب‌ها
آگاهنده بحر هزج لحن خطابی و گزارشی تاریخ
شده است ، و بحرهای محنت و مضارع لحن میهن
و انسان ایرانی است . این سه با هم به کشف و
نفی و اثبات هم می‌پردازند . تا سرانجام هر سه ،
در لحنی درنگی‌تر ، برآبهای همیشه به وحدت
می‌رسند .

فاصله‌های صدا و سکوت در وزن نیز مانند
فاصله‌های صدا و سکوت ذهن و زبان ، با قطع و
وصلها و بتخلیل رفتنهای معینی پدید آمده‌است .
و حرکت از یک وزن به وزن دیگر براساس تغییر و
موضوع صدا صورت می‌پذیرد .

منظومه در بهار - تابستان / ۶۴ سروده شده ،
و تحریر نهائی آن در سال ۶۵ پایان رسیده
است . بخشی که می‌خوانید فصل چهارم آن است
که خود دو بخش است : ۱ - هامون ۲ - جنون
رودابه .

محمد مختاری

هامون

" میانمان صدایی تبخیر شد
و برگ جار زد
درون خالی‌ش را بی‌تحاشی
گذشت عمر در گذار شن
و بفراری خون
که پاشنه به خاک می‌کوبد .
و خاک ، خاک ، لایه لایه هزار
ساله
و خاک‌روبه‌هایی کز شبیور بزرگ
اکنون بر ما می‌افشانند

پناه بوته‌های گر

بتلخی آبی از کناره‌های عمر می‌رود .
به سرنوشت شوره بر شیار برق‌گرفته نمک
نگ می‌زنند

کلاغ پیر و کبک کاهل .

رباط‌های پاره کپک‌زده

دهان گشوده‌اند به خمیازه

و در ردای باد تاب می‌خورد بوسیدگی .

و روزنامه‌های زرد و آندیده

گاه از بر قبایی بیرون می‌برد .

" زمان شکافته‌ست و نشت کرده
است

غبار وسایه‌های نخ‌نما سردار سپه‌ای
بیدخورده .

خط غباری بر پوست آهو

و شله‌های رنگ و رو رفته

و چهره‌های فرسوده در قاب‌های کهنه
که از کنارشان بی‌تاب

گذشته بودیم .

و از درون مان اکنون سر برمی‌آورند

تا ما را در قابی می‌خکوب کنند .

" کی‌اند و از کجا برمی‌آیند ؟

که نیمی انگار از من می‌بوده‌اند

و مادرانم در حلقه عزا‌شان

گریسته‌اند .

از آرواره افق بیرون می‌آید

صفی از اندامهایی بی‌سر ،

و در مقابل

صفی دگر که ایریتم

به زیر کرباس پوشیده‌اند

" و چشم‌هاشان آمخته پرستو و

باران نیست .

وز جنس عزایم و دندان مار نفس

می‌کشند ، "

کلاهی از کناره افق فرو می‌افتد

و بوزند خاک موج برمی‌دارد :

" نه ساعت آفتابی را از روز

بهره‌ای‌ست

نه روز را تسخیر می‌کند

روائی علف سرگردان در باد .

و سوسلنگ سراسیمه

هوای زیرپرش را احساس نمی‌کند .

درون کرت

که رفت و آمد خورشید را کندمها
اندازه می‌گیرند

مترسکی‌ست

که با حضور کلاغ و شغال آمخته‌ست .

و رفت و آمد یک‌بند موربانه در چوب
که اعتنای زمان را بر نمی‌انگیزد . . .

خروش و خواب شن

و تکه‌های کاغذ

که چند دام از دهان یکدیگر می‌ریزند .

دهان و چشم از جواشی سراب تاب می‌خورد

و در تن زمین برش می‌زند

بزرگ می‌شود

و تکه تکه می‌شود

بزرگ می‌شود

و بازمی‌گردد ، می‌گردد ، می‌گردد .

و خاک و آفتاب را درهم می‌آمیزد .

" نگاه میهنم پیرم کرده است .

چراغ ماتم است گلایل .

کسی توازن انسان و خاک را

می‌خواهد برهم زند . . .

صدای زنجیره می‌گیرد

و گرم لای خط و گندم و شناسنامه

وول می‌خورد .

شمایل کدر مرگ

و هاله‌ای که گرداگردش بسته‌اند .

نگاه نیم بسته بر دوا بر فرارونده

گلوی آفتاب و شیشه‌ای شکسته

که برق می‌زند

و خون روز و رودخانه در غبار و پلنگ‌های خسته گم

می‌شود .

نمک دهان و زخم را فرو می‌بندد .

و گاه گاه خش خش مدادی بر کاغذی

که مهره‌های پشت را می‌لرزاند .

غبار جای گام‌های تند

نشسته است

و گام‌ها که باد را مهار کرده بودند

مساحت کویری زمان را اندازه می‌گیرند .

جنون رودابه

به ناخن اسب خستای

به روی خاک می کشند

که بالهانش بر زمین

کشیده می شود.

نگاه و ساقهای خاکریز آهویی گریزان

که بر حواشی زمان خط می اندازد.

و چشم، چشم چرخش گلوله، مذاب کر احتشای

دوزخ بیرون می جهد.

— " کدام یک رها کنید،

کدام یک آرامند؟

نه چشم بی آرام اسفندیار تاب

آورده است.

و نه زمین به دستهای رستم خو

کرده است.

جنون رودابه است این سرزمین.

و رود

از شش هزار خاطره جاری است.

و آن که آمد تا آزادی را در گز نهید

به سایه درونش اکنون خیزه است

و دستهایی خاکستری در آستین

اعتمادی آسان.

جنون رودابه است این سرزمین

هزار برده فروخته اند و می نگرند

و چشمها وقتی آخته شد

شعاد را —

حتی از پشت زال برمی انگیزند.

— " جاری ست رود

از شش هزار خاطره خونینم.

راهی درون خاک به بیداری رگی

در قلبی افسرده.

فوس عبور سبانه

در باور جهان.

و استحاله تنهایی

در خون کودکانم.

— " معماری خلاصه خاک

در بازتاب سلولهای آدمی،

وقتی که نور تنها در درد تجزیه

می شود.

و باد خرمی گرسنگی بر دوش

از لابه لای درها و دیوارها می گذرد.

بیماری روان به دل ربک

این پوست کدر، شکم تیره، ورم کرده

بر آفتاب و ماسه خرنده.

دستی به یال پال، به بازی.

دستی به جستجو، به غلغجه.

و خس خس کزدم و گز، مرگ سیاه.

میدان کودخانه به جغرافی ستم.

آرامش گریخته، رویای بازمانده

دست مذاب

و عنکبوتهای آتش در حلقه های

شکسته.

و چهره های مخطط، در طرح آبرفتی

عمر.

خاک سیاه، تابوت گز، نگاه

ایرانی ...

نگاه روی سبز و زرد و آبی و کبود

به ول وول آفتاب و گامهای نوره

که از شکاف های تشنه و کبود برمی آیند.

— " زمین همیشه رو به پیش را آشکار

کرده است.

و آرواره های موش کور

سریع تر از موج ریشه نیست.

شب از سحابی نمک

و آفتاب در بلور عاشقان

شکستن طلسم " حوض سلطان " را

بازتاب کرده اند.

دروغ، برف در تموز است

و آن که راز عاشقانه جنازه ها را

در دریاچه نهفته بود

به سنگبارانی رسوا شکست.

— " دروغ، برف در تموز است

گرسنگی هنوز روی کاکل کبرها

می تابد.

و آن که صبر و نور هدیه، شکمها

می کند

قبای تنگش را

گشادتر می دوزد ...

نشانه ها بر آبرفت رود، بر مفاصل زمان

برباطهای خون، حصارهای طاعونی.

— " و این که از دل ویرانی برمی آید!

نگاه بی آرامش را بر روی مرگ فرو

بسته است

که گرد و خاک از جامه هاش بیفشاند

و خویشش را باز در چشمی خونین

ببازماید.

— " اما چه طره های کودکش

در حلقه، محاصره، مرگ

و در رطوبت نفس مار سپید گشته

است ...

— " در قامتی برهنه

از آستان خنجر و تلخون و روپنا

می گذرد

نیمی از این برهنگی آینه

رهایب است

و نیمه ای هنوز به آیین غار

در مدح اسارت می سوزد.

— " در شش هزار خاطره جاری است

تلخابه، روان که کذاب را تاب

نمی آورد.

از شور و از طراوت آبی که بی محابا

نو نو درونش را می کاود

جسمش به تازگی آب خلق می شود

و موج می زند در تلخایی بی سکون ...

— " چشمان بیقرار من است

کآینه، جنونم را می برد

و آب بر دوا بر خون می گسترند ...

— " از بیوایی و فضیلت ما نیست

کاین باله های رنگی پروانگان

آرام گرد کوکب و خون دهنده

می گردند

و برقی چشمها را می افزایند.

هر شب ستاره های

از این گدازه برمی خیزد.

هر شب ستارگانی

از این گدازه برمی خیزند.

هر شب چراغ بادی را در کنار

آبگیرها برمی افروزند

این سایه ها

که صورت ماه را بر آب

بگسترانند.

و هر شب از درون خاکستر

آواز همسران جوانی را می شنوم

که گزده های تاریخ را می بویند

و گیسوان شان را از تانه ستاره

می آویزند ...

— " امواج بیروهای خاکستری

در دشت ارفغانی مهتاب

رودابه های شیفته می افشانند

گیسو بر آب ...

— " این دایره سادگی آب گیرد

چشمانم می گردد

و کودگانم بر انحنای آبی ایام

فرو می روند و برمی آیند

ای ماه من که از گرسنگیم می تانی!

یک سو طراوت و نفس شبنمی که

جانم می بالد

یک سو گدازه های پریشان که از

فروگاهیدن شان جانم می گاهد.

تا عمر من کشاکش این آب و آتش

است

چشم به خواب آبی مهتابیت

برفته است.

وقتی به آب می نگرم

شب همه شب از این سودا

اقنوم آستانه، مهتاب را سیاه

می کند.

و چون که در آتش خیره می شوم

تاب دلم به تابش سیماب لبرزه

می گیرد ...

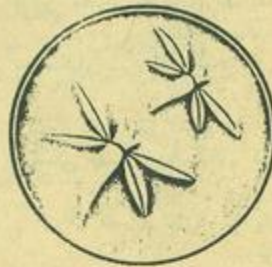
خسوف کامل

شب
که خسوف همیشه
بر بام میرقص
غریبه‌های قرون
زانو زده بر درگاه
سوره ترس می خوانند
برنج و مس می گویند
خرسنگهای بام
در من دیری بنا می کنند
سرد و سورمه‌ای
پیر در آن نمی خواند
نماز نمی شکند
بی زنگ و زائر
بی گیسو و ساق
کوهیدی نشسته بر زانوی جبل
خیره به تاکهای سراب
خیره به من . .
کودکان دیار
بازوان بریده خویش به چشمه میبرند
و مرا صدا میزنند
مرا که
پیر در من نمی خواند
و سرو نماز قامت نمی بندد ،
مرا که
شاید نواده ازدهای بیرنگم
سفر تالاب
طالع جذامیان ،
مرا که
می مانم
و می میرم
و دوباره می مانم
ایستاده بر سریر کاج
با تاجی از عناب و آویشن
کلاغ سرخ می چینم
از شانه ماه .

زلزل

فراغت را میان دو دست کشیده‌ام معنا کردم
و پشه‌بند رو با را بر سر کشیدم
لطیف ، آبی و سفید
ابره‌های پشت پلک
ستاره‌های غم و عزلت را
انکار کردند
با عبور نور
پلکهایم را گشودم
آنچه بود
طراوت علفهای دوروبر
پس سبک
در لحظه
برکشیدم .
آزاد حکیم رابط
بوسه
لب برلبان ساحل
دریا را
آسمان می نوشید
تنها ماند ماهی
از قعر آب
آفتاب می تابید

عباس تیمار

در جنون باروت

در جنون کوه باروت
بیکر خورشید و ماه
خیس از فواره آتش فشان .

از ستون‌های خاک و دود و شیون
می رود بالا مه آوار
می فشاند یال در یال کبود آسمان

بیکرانه خلوت سربی
پهنه آشوب مرغان سترگ .

باغ

مار بنفش جرگه میبوت باغ را
طی می کند به نرمی تن بر پرند خاک
دندان زهر خم شده پشت دهان مرگ
آب روان در آن سوی کج بیل باغبان
این سوی باغ عرصه مدهوش تشنگی
تذهیب باغ در نیش آفتاب ظهر
شاهین مرگ خط ترازوی اضطراب

محمود موه منی

بادیه

در بدر است بادیه
رج رنجهایش
نشسته
در دوا بر صورتش .

یتیمی در دنیا است
گلویش را گرفته اند
حتی
در طرح جغرافیا .

مراد شاهینی

در انتظار بهار

ریشه خاکستری باران
بر کشتزار خاطر
افکنده سایه‌ی .

شهر خیال
بر بال سبز خود
نبض نسیم را
احساس می کند .

سه شعر از مهنوش قربانعلی

۱

در باز می شود
صدایی می خزد به داخل
نمیدانم چه می گوید
که سر تکان می دهند

برگهای زرد گلدان

۲

غمگین مباش
ای شاخه‌ی خزان
دستان خالی تو لبریز است
از آسمان

۳

آنقدر کوچک بود
که کویر
در امتداد خالی او
خمیازه می کشید .

پوزبند چرمی

در دل تاریکی
زنگوله تنهائی چه کسی ، صدا می کند ؟

باران بگریز می بارد
و سراسر چشم انداز را
با ساقه های انبوهش پوشانده است

بزغاله کوچک من !
بیهوده تقلا مکن

پوزبند چرمی رهایت نخواهد کرد
آرام باش و روی ساقه های تر
غلنتی بزن .

حیات خلوت

اگر سبکالی
قطره های آبی باشد
که از شلنگ ، پاشیده می شود
اگر تنهائی
بخاری باشد
که از آجرهای داغ ، برمی خیزد
دیگر
در این برگهای خشک چنار
چه می جویی ؟
برخیز و اعتراف کن !
تو بارها این حیات خلوت را
با لنگه های بسته در
و دسته جارو ، تکیه داده به دیوار
از پشت پنجره
دیدهای .

کریم رجبزاده

میلاد دوباره جهان

باغ سبز را به هیچ گرفتی
و تشنه از دریا چنان باز آمدی
که دریا در حقارت خویش سوخت

سرانجام در باران خون به زمین افتادی
و آب گلگون شد

شب غروب تو را می خواست
دیگر نمی دانست تو آن خورشید ناتمامی
که هر لحظه به شکلی تازه سروده می شوی

پایان تو

میلاد دوباره جهان بود
و حیات تازه وفا و آغاز شکفتن عشق -
در دل سنگ
از شرافت اگر خیمه های باقی مانده است
از دیرک دست های توست

گریز

از شعله های سیاوش سوز ،
از بندری که رگ را تاراج می کند ،
چون روح سوخته خاک ، می آیند -
از فراسوی استخوان .

آن گریز پایان به آیین ،
با موج پرشتاب گسستن ،
شبانه باز می آیند ، یک به یک ،
تا کهکشان خویش را در کنج خانه بیابند و
شعله را در شاخ ارغوان .

قاسم آهنین جان

گور

نشان گور من نعلی ست
که هر شب
با ماه می آمیزد و
هر صبح
بر پای مادیانی می نشیند
تا کلید گور مرا
آن سوی رودها بیفکند .

دو شعر از محمود تقوی

۱
کودک

بر بستری از رو یا

آرمیده است

و بادبادک ماهش

از ابرها فراتر می رود و

سینه به خورشید می ساید .

۲

عنکبوت سیاه و درشتی

تارهایش را

بر قلبم می تند

و بر هر گوشه ای که در آن

عشقی و خاطره ای را پنهان کرده بودم .

هرگ ارزان

عمر در گذار و
آبش در انتظار
فار قار کلاغان
از پله ها بالا می رود
با یک آسمان ستاره !

و زمین در انتظار سرد
با سرودی محزون به خواب میشود

صراحت در فسون افسانه
و گل همیشه بهار
در خازن پژمردگی است !
لالای خواب می وزد
و اضطراب
در توازن آب
بیدار می شود .

جنگل خاموش
عشق را به آواز می خواند .
آرامشی کو ؟
تا برافروزم چراغ دلم را .

۴ شعر از کاوه بهمن

۱
مردی غروب می کند
در گونه های تو
و سایه لرزانی از غم
بوسه ای می زند
بر شرم آسمان .

۲
آتش بزن

ذهن گذشته را :

دیدارها

خاکستری ست !

۳

چه شکل غروبی

وقتی طلوع می کنی !

۴

تنها تو نیستی

زورقی هم هست در آن دور

که غروب می کند .

در قلب پایتخت سرد نفت
در قلب شهری که ریشه در اسفنج سیاه خون زمین دارد
در قلب شهری که ستون‌های آسمان سریش
گلدسته‌های سبز تهی ست

شاعری از تبار کودکان شیری
با بوی نمور اداری
از نیمه شب بوک زمستان
در پس کرکری بستنی قصابی
به انتظار صبح رویش بهاران نشسته
تنهاتر از طنین گام‌ها
و آزر خودروهای مصروع گشتی‌ها
و پشت کوپن آبی گوشت بی‌رنگش
که هر سه رقم سیاهش یخ بسته
شعر بلند عاشقانه می‌نویسد

با "مداد" کوتاه بازنشستگی .

شاعری که در بین چندین سنگ و قوطی و پیت نوبت صف
غمگین‌تر از عکس شهیدی به دیوار بر شعار
هنوز نمی‌تواند حضور خشک و مهاجم اشیا را
به علامت غیبت آدمی
در خیابان‌های تهدید
باور کند .

آن سوی روح تاریک کلام

آن سوی جوی راکد لجن

در خلوت و همین سایه‌ی دو بنز و یک پژو و دیوار مصور مسجدی با شکوه
چشمان نیمه سنگ سگ گشتنی ماده‌ای
از بیت و آجر و کوپن و مداد و شاعر
اوج می‌گیرد تا به تابلوی چرب قصابی
با پرشی از نگاه مغبون عکس .

روح غمین عکس

میرود تا انتهای طول تاریک صف

و میرسد به ابتدای ارتفاع نیاز

ارتفاعی از جنس هوا

مثل ارتفاع سطل حلبی که اوچش بلندای تنابی ست

بسته بر گلوگاه چاه .

در قلب کور پایتخت دود و انتظار

سکوت

گودال تنگ و تاریکی ست

در انزوای ویران خلوت مردی

که نشسته بر قوس خیس خیابان

تنهاتر از سایه لزوج باد

مردی که معنای مردمک فردایش را

در پشت پلک پنجره‌ی دیروز گم کرده .

در قلب پایتخت سیاه طلا

به دور از تیش نبض نفت‌کش‌های سپید

زنی از دروازه‌ی شب می‌گذرد

زنی از جنس خواب و برف

که بر اندیشه‌ی شاعر می‌بارد

زنی که به نرخ دولتی ارزشش از قیمت چادرش کمتر است

و معنای صف ناهمگون اشیا را

بهتر از شاعر و عکس و شب میداند

زنی از تبار کودکان شعار

که در مغز مازیک و فیس اسپره‌ی رنگ‌های فشار گمشده

زنی با جتری از فاجعه

که قطر ایمانش از بلندای قد آدمک‌های روی کوپن

کوتاه‌تر است .

زنی که شاخه‌های ترس شرمینش گل می‌کند

در ملتقای سه نگاه: "عکس و شاعر و سگ"

و چنین سه ماهدی بی‌کوبنش را

در انتهای صف تکثیر اشیا

به علامت نوبت

سقط می‌کند .

زنی که از قعر نمور شب آمده

و روح مجالش را

در انتهای نوبت دیگری از صفوف ابدی جا گذاشته

و شوریده و بریشان

معنای خود و همسر و کودکش را

در اشکال سه آدمک روی کوپن می‌جوید

زنی که ایمان خسته‌اش پر از صف‌های مکرر نیاز است .

*

شیشه‌های بلند استنار

با پوششی مضاعف از کیسه‌های قطور شن

و نمایی از تاریکای عمیق زمین

بر بلندای خیابان ازدحام

و اجساد خسته‌ای که در سد سربین پیاده‌روها

آرام‌تر از ماهیان زخمی کور

زندگی را از سر غریزه می‌جنبند

در چینه‌دان مشبک تور .

صدای دور گریه از نزدیک‌ترین نگاه

صدای دور عقربه‌ای که در هوا می‌گردد

صدای حق حق کارمندی گمشده در کوچه‌های قلعه‌گنبدگنباران

که نشانی خانگی خود را از صفحه‌ی اول دفترچه‌ی ارزاق عمومیش می‌جوید .

صدای تاریک زنی که بر اجساد کوپن‌های باطله‌اش می‌گرید

صدایی از دورترین پیچ کلاف گونی‌ها

که خیابان را از پنجره‌ها می‌گیرد .

صدای حیف حیف هیبتهای پیرمرد بازنشستهای

که در کناره‌ی بویناک آخرین روز سال

پشت به ارتفاع مهاجم گونی‌های شنی نشسته

و در انتظار معجزه‌ی بانگ

چشم دوخته بر خزه‌های سیاه خاطره .

*

صدای موج می‌آید

صدای کودکانی پسری با لباس زرد

که به صندوق‌دار گمشده در شمارش اسکناس‌ها می‌گوید :

"در پشت گونی‌های شنی

گیشه‌های شفاف بانگ

امن‌ترین سلول دنیای ویران ماست"

*

صدای شلیک چند تیربار جنون

و بعد انفجار منتشر عشق ، در شریان مشبک شهر

و هراسی که به گرمای ظهر تابستان بندر

به چهره‌ی منسوخ عابران گیج می‌بارد

صدای شنگ‌های خون ، بروی دستان همه

صدای پرنده‌ای با روبنده‌ی سیاه

که به درون لانه‌ی بانگ می‌خزد

صدای باد می‌آید

صدای گمشده‌ی پاهای مسافری بر روی ساحل ماسه‌ای

صدای بلمی پر از مه ، پر از مهتاب

صدای ماهیانی که در اعماق کیسه‌های انبوه شن

آب دریاچه‌های گمشده را می‌جویند

صدای کودکی که دلش از تاریکی‌ی ظهر خیابان گرفته

و به جستجوی قلعه‌های ماسه‌ای

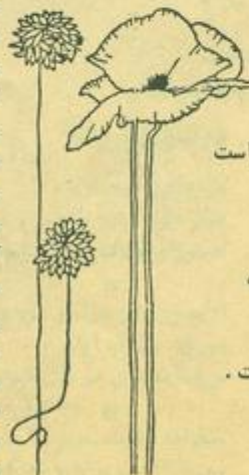
دستان کوچکش را بروی زخم گونی‌های سرد بانگ می‌کشد

صدای موج می‌آید ، صدای موج از درون گونی‌های شن می‌آید

صدای شمارش اجساد مغروق

صدای باد می‌آید ، صدای ضد هوایی ، صدای انفجار

صدای آزر کلامی که در کوچه‌های مشوش می‌چرخد .

از همان لحظه که آدم سوار تاکسی می‌شود، شکل یک تفاهم جدی با راننده تاکسی مطرح می‌شود. راننده تاکسی آدمی است که تمام روزها در ترافیک شهر و در مشاجره با دیگر آدمیزادگان راننده می‌راند، کسب و کاری که فاقتش یا به‌سکته، فلبی می‌انجامد یا به یرت ویلاگویی‌های غصی، در نتیجه او موجودی است غصانی و ازهر مخلوق انسان‌نمایی منتفر است. این باعث می‌شود تا "زادیکال‌شیک"ها بگویند که همه راننده تاکسی‌ها فاشیست‌اند، که البته حرف درستی نیست. راننده تاکسی به مسایل ایدئولوژیکی علاقه‌ای ندارد؛ از راه‌پیمایی‌های سندیکایی منتفر است اما نه به‌خاطر رنگ سیاسی‌شان. بلکه از این جهت که راه‌پندان می‌کنند. او احتمالاً "اززره" جوچه - فاشیست‌های دوران موسولینی هم منتفر است دلش می‌خواهد دولت مقتدری برکار بگذارد و یک راننده شخصی‌ها را بیخ دیوار بگذارد و یک حکومت نظامی حسابی از شش صبح تا نیمه شب برقرار کند. آدمی است منتفر از زن، منتها از زن‌هایی که از خانه خارج می‌شوند، اما اگر آنها درخانه‌بمانند و یک‌وعده‌اسپاگتی به‌راه‌بندارند، تحمّلشان می‌کند. راننده تاکسی‌های ایتالیایی را می‌شود به سه رده تقسیم کرد: آنهايي که در طول مسیر افکارشان را ابراز می‌کنند، آنهايي که دندان روی جگر می‌گذارند و سکوت می‌کنند و انسان‌گریزی خودشان را موقع راندن می‌رسانند، آنهايي که هیجان‌های درونی‌شان را در کل، به‌عقاب داستان می‌ریزند و آنچه را که با یک

مسافر پیش‌آمده تعریف می‌کنند که البته چیزهایی نیستند جز یک‌مشت تجربه‌های شخصی در زندگی و عاری از هر گونه معنای تمثیلی و اخلاقی، که اگر در بستوی کافه‌ای تعریف شود کافی‌چی را مجبور می‌کند تا راوی را به بهانه اینکه دیر است و وقت خواب، دک کند. اما راننده تاکسی همه اینها را با آب و تاب تعریف می‌کند و شما هم کار خوبی می‌کنید اگر مرتب با گفتن "واقعا" که عجب مودمی، به حق چیزهای نشنیده، جدی برایتان اتفاق افتاده؟" برایش دم بگیرید. البته این مشارکت باعث نمی‌شود که راننده تاکسی از قصه - باقی‌های موهومانه‌اش دست بردارد، اما شما خیالتان تا حدودی راحت می‌شود.

در نیویورک، وقتی یک ایتالیایی با پلاک تاکسی‌هایی روبرو می‌شود که اسم‌هایی دارند مثل دکوتونباتو، ازی‌پورتو، پیکوتوکو و ایتالیایی - الاصل بودنشان را نشان می‌دهند، ممکن است به خطر بیفتد. چون آنوقت راننده تاکسی با زبانی شروع می‌کند به حرف زدن که تا بحال نشنیده‌اید و اگر شما نفهمید خیلی به‌شتر می‌خورد. باید بلافاصله به انگلیسی بگویند که فقط به‌لجه، محلی ولایت خودتان صحبت می‌کنید. از طرفی دیگر او مطمئن است که زبان ملی شما در ایتالیا انگلیسی است. اما به‌طور کلی راننده تاکسی‌های نیویورکی با یک اسم یهودی دارند یا یک اسم غیر یهودی. آنهايي که اسم یهودی دارند صهیونیست‌های مرتجع‌اند، آنهايي که اسم غیریهودی دارند مرتجع‌های ضد یهودی‌اند تا شدیه نمی‌خواهند، نظرخواهی می‌کنند. مشکل

اما، برخورد با آنهايي است که میبانه، اسم‌های خاورمیانه‌ای یا روسی دارند، چون معلوم نیست یهودی هستند یا نه. برای اینکه اتفاقی نیفتد باید بگویند عقیده‌تان عوض شده و نمی‌خواهید به خیابان هفتم، دوراهی چهاردهم بروید، بلکه به چارلوتون استریت. آنوقت است که راننده تاکسی از کوره به‌در می‌رود و ترمز می‌کند و مجبورتان می‌کند پیاده شوید، چون راننده تاکسی‌های نیویورک فقط خیابان‌های نمره‌گذاری شده را بلدند و خیابان‌های اسم‌دار را نه.

در عوض راننده تاکسی‌های پاریس هیچ خیابانی را بلد نیستند، اگر از او بخواهید شما را به میدان سن سولویس ببرد، در اودشون خالیتان می‌کند و می‌گوید از آنجا دیگر نمی‌شود جلوتر رفت. اما قبل از آن، در مقابل خواسته شما با گفتن "آه موسیو می‌دانید، آخر..." کلی غرولند زده است. اگر شما او رادعوت کنید که به دفترچه راهنمایش رجوع کند، یا جواب نمی‌دهد یا بهتان می‌فهماند که اگر دنبال یک مشورت کتاب‌شناسانه هستید بهتر است به یک بائگان کشف خطوط قدیمه دانشگاه سوربون مراجعه کنید. رده، دیگر شرقی‌ها هستند که خود مطلبی جداگانه است: بسیار بودبانه به شما می‌گویند فکرش را نکنید که محل را بلافاصله پیدا می‌کنیم. سه دفعه بولوار را دور می‌زنند و دست آخر ازتان می‌پرسند چه فرق دارد اگر شمارا به‌جای ایستگاه راه‌آهن شمال به ایستگاه راه‌آهن جنوب ببرند به‌رحال هر دو ایستگاه همیشه پر از قطار است.

در نیویورک نمی‌توانید تاکسی تلفنی بخواهید مگر اینکه عضو کلوبی باشید. در پاریس می‌توانید فقط اینکه نمی‌آیند. در استکهلم فقط می‌توانید تاکسی را با تلفن بخواهید چون اصلاً به راننده‌های خیابان اعتمادی ندارند.

راننده تاکسی‌های آلمانی مودب و منظم هستند. حرف نمی‌زنند، منتها پایشان را از روی پدال گاز بر نمی‌دارند. وقتی رنگ پریده عین میت از ماشین پیاده می‌شوید، آنوقت تازه می‌فهمید که چرا آنها برای گذراندن تعطیلات به ایتالیا می‌آیند، توی مسیر سفت‌گیری می‌رانند و آنهم شصت کیلومتر در ساعت.

اگر مسافه‌ای بین یک راننده تاکسی فرانکفورتی با یک ماشین پورشه و یک راننده تاکسی ریودوژانیروای با یک فولکس‌واگن اسقاط بگذاریم، راننده تاکسی ریودوژانیروای زودتر می‌رسد، چون سر هیچ چهارراهی توقف نمی‌کند، اگر اینکار را بکند، یک فولکس‌واگن اسقاط پر از جوان‌ها بغل تاکسی می‌ایستد و آنها دست‌هاشان را دراز می‌کنند و ساعت آدم را کش می‌روند.

در همه جا برای شناختن یک راننده تاکسی یک علامت تشخیصی خلل‌ناپذیر وجود دارد. راننده تاکسی، کسی است که هیچ وقت باقی پول را ندارد.

۱ - در ایتالیا از روی تمسخر به آنهايي می‌گویند که از افسار مرفه و ثروتمندند و در ضمن انقلابی و تندرو.

راننده تاکسی داریم تا راننده تاکسی

از امیرتواگو
ترجمه: رضا قیصریه

خدمتکار که چراغ زنبوری روشن در دست داشت، مهار قاطر را گرفت و زیر آفتاب تند به سرسرا وارد شد. از پیشخوانی با گچ‌بری طلاایی رنگ و راهروی عریض که کودکان در آن بازی می‌کردند گذشتیم و به حیاط مربعی رسیدیم که هفت درخت کهنسال چنار بر آن سایه انداخته بود. قاطر بر خرنده ریگی پیش می‌رفت و صدای کشش نعل‌های او سکوت را برهم می‌زد.

وقتی پا به حیاط بیرونی گذاشتیم سایه‌ی درختها آمد. خنکای آب و بوی گل ما را سنگ کرد.

از حیاط گذشتیم و به فراخ‌جایی رسیدیم که حیاط بیرونی را به خلوت‌اندرونی وصل می‌کرد. بر بلندی گاورویی که چاه و چرخ آن برجای بود، هفت آخور کنار هم ساخته بودند. پسرک اصطبل‌دار با چشمان بلوری بی‌نگاه پیش دوید و مهار قاطر را از خدمتکار گرفت و حیوان را به‌رغم مقاومت و اگراه آشکارش تا آخور هفتم پیش برد و بر آن ایستاد. پدر که حیرت‌زده با دهان نیم باز شاهد کار اصطبل‌دار بود، پیش دوید تا با دستهای باز قاطر را بر آخوری دیگر وارد، اما حیوان که سر در آخور، قصبیل سبز را می‌بویید و می‌جوید پدر را بر جای می‌خکوب نگاه داشت پدر سر برداشت و به حیاط که از آن گذر کرده بودیم و کلاغهایی که بر بلندجای درختها قارقار می‌کردند خیره ماند. دست بر پیشانی نیم‌چرخ زده به تک تک درختها، ستون‌ها، گچ‌بریها نگاه کرد. بی‌تردید حسرت و رفتی در او ظاهر شده بود. دستار از سر برداشت و با کف دست عرق سر را خشک کرد. دست مرا گرفت بر عصا خم شد و با چشمان سیاه و گودرفته‌اش چند لحظه به من زل زد.

اصطبل‌دار ریزشش با سرعتی باورنکردنی کار می‌کرد و با وجود طبیعت حساس و چموش قاطر، بر پوست خاک‌آلود او قشومی کشید. حرکات پسرک آنچنان ظریف و خنده‌دار بود که حال پدرم را تغییر داد. هاج و واج ایستاده بود انگار نمایش سیرک‌بازی ماهر را تماشا می‌کرد. پسرک چون برنده‌ای دور حیوان می‌چرخید و پیش از آنکه قاطر چموش واکنشی نشان دهد از میان دو دست با زیر شکم او گذشته بود و بر گردن او آویزان بود. پس از چند دقیقه قاطر در برابر پسرک اصطبل‌دار رام می‌نمود. همانطور که می‌جوید او را نگاه می‌کرد و گاه دم کوچکش را برای پسرک تکان می‌داد.

از شب گاورو پایین آمدیم، از میان باغچه‌ی درختهای ابریشم گذشتیم، در آستان دری که به حیاط اندرونی می‌رفت، دخترک باریک اندامی با کسوی‌بافته ایستاده بود، پیرهن‌نیلی بلند بر تن داشت که لبه‌ی طلاایی آن بر زمین می‌کشید. دو گیلان پایه بلند بومی، بر سینی دسته‌دار نقه‌ای در دست داشت. چشمان بلوری و بی‌نگاه او به چشمان پسرک اصطبل‌دار شیشه بود. گونه‌ها و سناگوش سفید و لطیف بود و لبها گلی رنگ.

محمد کلباسی

در جلو خان، خدمتکاری سرخ‌موی با چراغ زنبوری پیش آمد، مردی نیرومند، با سر بزرگ، پیشانی رگ‌زده، ابروهای هلالی و جینی در میان دو ابرو، به پدرم خدمت کرد و مهار قاطر را کشید و او را تا کنار سکوی سنگی درگاه برد. پدرم جایک و سرخال بود، سبک با بر سکوی سنگی گذاشت و سرعت پایین آمد، طوری که عصای آبتوش بر زمین افتاد. خدمتکار سرخ‌موی پیش آمد و عصای پدر را به دست او داد. پدر که قوز کرده بود، کوچک، ظریف و استخوانی بود و گونه‌های چروکیده، ریش مجعد، بینی بزرگ، چشمان سیاه و دستار شیر شگری به او وقاری غم - انگیز داده بود.

وقتی دعوت‌نامه رسید پدرم اصلاً تعجب نکرد. یکی از پسرعموها ناگه مرده بود و اکنون آنها از "پدر" و "من" که پسر بزرگ او بودم رسماً دعوت کرده بودند که در مراسم "کفن و دفن" شرکت کنیم.

بعد از ظهر راه افتادیم. از کوچه‌پس‌کوچه‌های خاکی و آفتاب‌گرفته عبور می‌کردیم. پدر بر قاطر تنومندش کوچکتر از همیشه می‌نمود و من که کلاه کوچکی بر سر داشتم از پس او پیاده می‌رفتم. تکه آهن تیزی شبیه میخ در دستم بود و در طول راه بر دیوار کاهگلی خط می‌انداختم. پدر در ردای سباهش فرورفته بود و در سایه قاطر، بر دیوار، فقط دستار بزرگی پیدا بود که چهارگوش می‌زد.

پدر که در خود فرو رفته بود با حسرتی آشکار به دخترک نگاه می کرد گفתי چهره ای او، صحنه ای فراموش نشدنی را پیش چشم او زنده می کند. پدر جام شربت را برداشت و با تاءنی سرکشید و به من اشاره کرد تا همین کار را بکنم. شربت شور و کس بود و مزه ی خشک و نمکی آن دهانم را جمع کرد. دخترک دربان در بزرگ چوبی را که گلمیخها و کوبه های طلایی رنگ داشت باز کرد. در سنگین با نرمی باور نکردنی دهان باز کرد و خدمتکار چراغ به دست پیشاپیش ما وارد شد. چراغ زنبوری فر فر می کرد و نوری زرد می پراکند. در پشت سر ما بسته شد و ما در دالان تاریک که هیچ منفذی نداشت کورمال کورمال راه افتادیم. دیوار چسبیده و سرد بود و بوی نا در تاریکی طولانی و یک دست دالان پراکنده بود.

بر اثر نور زرد و بی رمق چراغ قدم برمی داشتم. هیچ چیز جز نقطه کوچک روشن که پیشاپیش لمبر برمی داشت و می رفت نبود. نمی دانستم کجا هستم و پا بر چه می گذارم. تندتر رفتم تا شاید پته ی ردای پدر را بگیرم اما او را پیدا نکردم. دالان مستقیم پیش می رفت و نقطه ی کوچک زرد دور می شد. از دور فقط زردی کوچک آرامی دیدم که در ظلمت یک دست فشفش خواب آلود می کرد. هول، دلم را بر کرده بود. چندبار دهان باز کردم و خواستم پدرم را صدا بزنم. اما صدایم انعکاسی نداشت و در تاریکی غور دالان نفوذ نمی کرد. گوشم وز وز می کرد. انگار صدای برنده های را در تاریکی می شنیدم که سنگین و خواب آلود در تاریکی بال بال می زد دهانم را چون ماهی افتاده بر خاک باز و بسته می کردم. اما صدایی از دهانم بر نمی آمد. خواب آلود دست بر دیوار با دهان و سق خشکیده پیش می رفتم.

خسته شدم. انگار میان دود و بخار نفسم در نمی آمد. با چشمهای سنگین، فقط نور زرد را دنبال می کردم. حتی تکه آهن نیز را از یاد برده بودم. شاید اگر آنرا همچنان بر دیوار می کشیدم صدای خر خر آن خواب از سرم می پراند. اما چیزی در دلم، سینهام بی حس و کرج شده بود. دستهام را گم کرده بودم و خود نمی دانستم چه مدت در آن درازنای تاریک و بی منفذ می آمدم. خود نمی دانستم کجا بودم. خواب بودم یا بیدار؟ پدرم کجا بود؟ و نور مبهم و میرایی که آن سوتر تکان تکان می خورد و می رفت همان چراغ زنبوری بود یا نه؟ خدمتکار چهارشانه ی سرخ موی همچنان پیشاپیش می رفت یا نه؟ در این دالانهای طولانی برسوکی سنگابی است و شمعی بیالهای مسی بسته بر زنجیر و شمایی دودزده بر دیوار، اما این دالان، نمور، یک نواخت، ظلمانی و طولانی بود و همین شاید بر خواب آلودگی من می افزود. آیا نمی توانستم فریاد بزنم؟ پدرم را بخوانم؟ مسلما می توانستم اما در آن خواب زدگی و تاریکی، همی ایس کارها، به نظر غیرعقلی، بوج و بی حاصل می نمود. تنها چیزی که به نظر ممکن بود، بی اراده رفتن بود.

چیزی در تاریکی از کنار گوشم صغیر کشید. شبکور یا سوسکی بالدار که به سوی روشنایی

خاکستری که در تک دالان نمودار شده بود می برید آنها از کنار صورت من عبور می کردند و پرهاشان به صورت من می خورد. خط روشنایی از دور مات بود و بر انحنای دیوار فرود می آمد. پدر را دیدم که پیشاپیش راه می رفت. آرام و بدون حرکتهای زائد، با صدایی بم گفت: "خوابی؟" دستها و پاهام لخت و بی حس بود و گلبوم می سوخت اما ظاهرا خواب نبودم: "نه... نه پدر... چشم را در برابر نور که هر لحظه بیشتر می شد مالیدم."

به حیاط خلوت اندرونی رسیده بودیم. شکل حیاط مستطیل بود و نمای آن آجری، و برپیشانی عمارت، کتیبه کاشی با گل بوته سبز زیتونی. حوض مضرس لیلالب بود و فواره های آب افشان، باغچه های شمعدانی را تر می کرد. استوانه های سنگی کوتاه به ایوان کشایی می کشید که درهای هفت دری بزرگ روبه آن باز می شد. دو سوی ایوان پلکان سنگ پارسو و بر استوانه ها پیکر برنده های بال و دم گشوده بود. در آب شیشه های حوض هفت ماهی قرمز به دنبال هم می دویدند.

خدمتکار سرخ موی با قدمهای بلند پیشاپیش پدر می رفت. از پشت سر پدرم به نظر کوتاه تر و لاغرتر از زمانی می آمد که بر جلوخان پا بر سکوئی سنگی، فرود آمده بود. نسیم پاییزی هو هو می کرد و آب فواره های حوض به صورت ما شتک می زد.

خدمتکار، پدرم را بر در ششم و برابر در هفتم، نگاه داشت تا به پا می کردم و هول دهنم را خشکانده بود. یک لحظه بعد درها باز شد و ما به هفت دری اجدادی پا گذاشتیم.

با ورود ما، درها نرم و بی صدا بسته شد، در شاه نشین هفت دری بر میز بلندی که روکش ماهوت سیاه داشت، تابوتی قرار داشت و پسر عموهای ریزنقش با ردای سیاه، ریش محعد، و دستار شیرشکری کوچک دورا دور میز بر عصاهای آبنوس تکیه داده بودند. من حیرت زده، دور خود چرخ می زدم. بر تک تک چهره ها، پسر عموها و خدمتکارها نگاه کردم. عرق از شقیقه ام جاری بود و ته دلم، چیزی درامعاً و احشاً ام می کوبید، هفت دری بزرگ دور سرم می چرخید، چلچراغ بزرگ آویزدار با هفت لاله ی روشن از بلندی فرود می آمد. تخت با تابوت آن چرخ می زد. نفسم سنگینی می کرد. دویایم را قرص کردم و به سوی پدرم که پشت به من ایستاده بود چرخ زدم.

پیشکار با ایرو، مووریش سفید، به من لیخند زد. در دستش شمع زربین بلندی می سوخت، شمع را بالا برد، خدمتکاران نشومندی که با شلوار گشاد دبیست و نیم تنه ی سبز برابر هر در ایستاده بودند پیش رفتند و خدمت کردند.

در این زمان سکوت را صدایی گسست: "باز کنید... باز کنید... من باید در مراسم کفن و دفن پسر عمو شرکت کنم. کسی جواب نداد درها بسته بود و پرده ی سرتاسری کشیده. من صدا را شناختم. مسلماً صدای پدرم بود که پشت یکی از درها منتظر ایستاده بود، به سوی صدا دویدم. اما خدمتکاری با دست سنگینش مرا نگاه داشت. پدرم گفت: "از من رسماً دعوت شده که در این مراسم شرکت کنم." اول

با انگشت و بعد با مشت به در کوفت اما هیچکس حرکتی نکرد. صدای خش خش کاغذ می آمد. یقیناً بر عصا تکیه داده بود و دعوت نامه را از جیب ردا بیرون می کشید، حتی صدای باز شدن پاکت و تائی کاغذ را همه شنیدیم. پسر عموها بر عصاها فوز کرده بودند طوری که انگار هر لحظه کوچکتر می شوند. پدر با صدای لرزان کلمه به کلمه دعوت نامه را خواند و گاه میان کلمات نفس زد: "پسر عمومی گرامی، احتراماً درگذشت ناگهانی یکی از پسر عموها را به اطلاع می رساند.

مطابق سنت خانوادگی از جنابعالی و بزرگترین فرزند ذکورتان رسماً دعوت می شود در مراسم کفن و دفن شرکت فرمایید. مراسم... بعد از ظهر جمعه در هفت دری اجدادی... صدای پدر به حق حق شبیه شد. گویی بر عصا خمیده تر از همیشه شده بود. برگشتم و به آنها که دور میز حلقه زده بودند نگاه کردم و اکتشی نبود. صدای پدرم در فضای خالی هفت دری معلق می ماند و میان کلمات "نفس" های طولانی او می نشست: "پیشکار من... من پسر عمومی... من نماینده ام و برای تدفین او... آمده ام... پسر..."

سرها زیر و بعد زبانه ها مرده و نگاهها گم. دست خدمتکار را کنار زدم و به مردی که در حیاط خلوت پیشاپیش من آمده بود زل زدم. او پدر من نبود، فقط مثل پدرم ظریف و لاغر بود با ریش کوتاه مجعد و بینی برجسته، عصای بلند آبنوس و دستار شیرشکری. عقب عقب رفتم و از ته گلو جیغی کشیدم: "پدر... همه چیز اکتسون روبروی من بود: خدمتکار سرخ موی، چراغ در آفتاب، پسرک اصطبل دار آخور هفتم، دخترک دربان، شربت شور و کس و دالان تاریک... من در ظلمت خوابزده شدم و پدرم را گم کردم. در تاریکی او را از من ربودند: "پدر... پیشکار شمع روشن را باز بلند کرد. تا کنار پرده دویدم و به آن آویختم. پدر هن هن می زد انگار بنا دهان بی دندان، جویده جویده، تنام خود را می گفت و نام پدران خود را و نام مرا و باز... اما پاسخی نبود. پیشکار شمع زربین را بالا برد و چندبار تکان داد. کلماتی تقریباً نامشخص از میان ریش سفیدش بیرون آمد: نماینده هفتم، اکنون اینجاست. رو به من لیخندی بی معنا زد و شمع را بالاتر برد: صدای ضربتی هولناک برخاست. ناله ی پدرم در گلو شکست: "نه... پس... خود را به آن سوی پرده کشاندم و چشمانم را بر قاب شیشه چساندم. بر درگاه اندام خوین پدر را دیدم که مجاله و کوچک بود. زانو بر زمین، رو به در خمیده بود و خدمتکار سرخ موی دو انگشت را در منخرین او کرده بعد... و چین میان پیشانی اش همیشه گودتر می نمود.

مسلماً هنوز دست و پا می زد و خر خر می کرد و از بخار خون او شیشه تاریک می شد. هنوز دهانش تکان می خورد. شاید می خواست چیزی بگوید که تا آن زمان نگفته بود یا با دستهای لاغرش، می خواست چارچوب آن در را از جا درآورد ولی چارچوب محکم و پاهرجا بود: "پسر... سوزی بی سابقه در صدای پدر بود صدا شکسته شد و آخر بار نفسی عمیق زد: "پسر..."

میان پرده گیر افتاده بودم. دهانم باز

۳۹

می شد اما نعره از گلویم بیرون نمی زد. دستهای خدمتکار مرا از میان برده بیرون کشید. دهان مرا چسبید. و برای آنکه بر زمین یا نکوم مرا از زمین کند. زبانم می پرید. حال سسکه و خفگی داشتم و زانوهام بی اختیار تا می شد. بر فرش هفت دری افتادم و اشک صورتم را شست. سرانجام درها را باز کردند. بوی خون هفت دری را گرفت. خون از زیر در نشد کرده بود ولیه برده می سفید. خون تازه را می مکید. خدمتکار سرخ موی اندام خون آلود پدر را بر شانه می آورد. سر پدرم با چشمای باز بر شانه ای او. لق لق می خورد. ابروها گشوده بود و چشمان در حالت رضا و تسلیم هنوز باز بود.

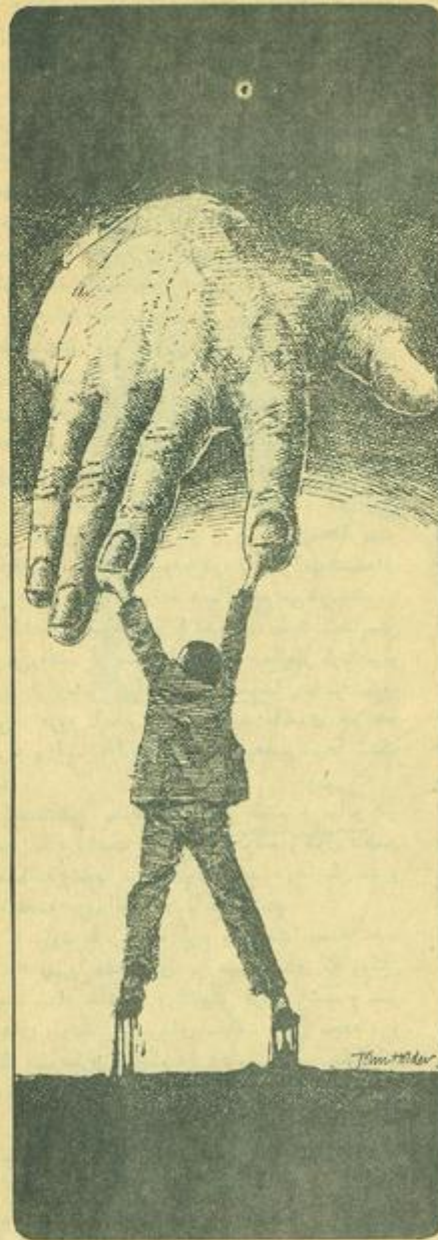
گفتی حقیقت گذشته. حال و آینده را بخوبی دریافته بود. خدمتکار مرا بلند کرد. پیش دویدم تا او را برای بار آخر ببینم. آرام اندام او را در گفنی سفید می پیچیدند. اما چشمان باز او به من خیره می نگریست و لیختندی صورت او را از همیشه زیباتر و موقرتر کرده بود.

انگشتانم را بر صورت خوبی او و چشمانش کشیدم. گرم بود. بی اختیار گفتم: "خدایا... پدر... این... دندانهام برهم خورد. دلم سرد بود. نفس نفس زدم و بر جسد او افتادم.

چه مدت بیبهوش بودم نمی دانم. وقتی چشم باز کردم. آنها لباس و کلاه مرا بیرون آورده بودند و ردا و دستار پدرم را که بوی آشنای او را می داد بر تن من درست و راست می کردند و خدمتکار سرخ موی با چشمان خیس عصای آبنوس پدر را به دست من می داد. در این حال هلال ابروهای او شکسته بود و چین وسط پیشانی گود. آرام پوست دستم را نوازش کرد و زیر بغلم را گرفت و ایستادند. اینک با ردا. دستار و عصای پدر بر سر پا بودم و آرام تا کنار تابوت می رفتم پیشکار روپوش تابوت را برداشت. پدر را که در گفنی سفید پیچیده بود در تابوت گذاشتند و سر آنرا یا شال ترمه پوشاندند. خدمتکارها چراغهای هفت دری را بسرعت خاموش کردند و پیشکار که در کنار من ایستاده بود شمع های هفتگانه ای دور تابوت را یکایک خاموش کرد. در تاریکی عطری خوش از مجمرها برمی خاست.

هفت دری در ظلمت بود. پسرعموها. آرام زمزمه ای را آغاز کردند. صدا بتدریج اوج می گرفت. سرود با سوک آوایی ناشناخته که هفت دری را فرا می گرفت. بر عصای آبنوس پدر تویز کردم و به صدایی که از هر سو بالا می آمد گوش دادم. چه مدت گذشت نمی دانم. وقتی شمع و چراغ آوردند کسی نمانده بود. فقط خدمتکار سرخ موی با گونه های خیس کنار من بود.

بر میز شاه نشین هیچ چیز نبود و روکش ماهوتی آن کاملاً تمیز و یک دست بود. کنار خدمتکار سرخ موی که بر چراغ زنبوری تلمبه می زد ایستادم و دامن نیم تنه او را گرفتم وقتی چراغ را به دست گرفت راه افتادیم. در حیاط خلوت اندرونی باد هو هو می کرد و شقیقه هام سخت می کوبید.

ده سوخته

راستی راستی، نه شیر شتر و نه دیدار عرب. حالا دیگه وقتی با این ریش سفیدم می گم: "چرا باید شش عمل خدا خوب کرده رو بدی دست بچه که بزنه بشکته". جلوزن تهراسیت حیایایی نمی کنی. می گوی: "همه اش هی حیر شکمو می کشم؟ راستی راستی. خوب شد که دینک بازه شد. خدا سر شاهد و واحده. این حرف سردم نمی زدی. دیگه این سفر. سفر اخیرم بود. از همین سفر فروشا دم ترمینال کمترم اگه دیگه پا بذارم تهرآن. یعنی دیگه بیروستات ندارم. بشینم ماشین. نه به ساعت. نه دو ساعت. نه سه ساعت. هیچده ساعت شوخیه؟ به خدایی که به بنده اش محمه. اگه سی دک و درمون همین بادی که به لاشه نبود. یام در نمی اومد تهرآن. آه. آدم خودشو خوار و خفیف بکنه. دستی دستی؟ اینم مادرت زور نهاد پس سرم گفت: "هی بدبختی. برو بلکه بردنت دکتر". حالا این روز ششمه که اسپرم با سخت. تو بردیم دکتر با کریم؟ هی جونم. خرج دوا درمونم با خودم. مو هی پول مرده شوری مو دارم. گذاشتم پول سخته بدین. خم پدرم نیستم. خداوند در کتاب نماز می فرماید: "ای بندگان من. رسیدگی به پدر و مادر اطاعت منست" ولی تو اگه بسم الله نغزبوت می گشت که حالا اون بظری خلوت نبود. می گم حظوری شبی برابرم واز همون می خوری؟ به شخص خدا قسم اگه بلند شدم از پشت می وردارمش و تا دستم جون دازه. برتش می کشم اونوقت تو به مو می گی شکمو. خدا خیر داده؟ مو خنتهام که کردن. پدرم مرد و سالی که دندون هفت سالگمو کشدم. مادر نداشتم. از او برور همه کاری کردم: سی روزی سه ریال. دستکش به کور خیر کرد شدم. به چندی منزل به عرب بغدادی نوکری کردم و سالی که بایستی ویی توشه و خوشه. از ده "سوخته" افتادم به ره. هزار و سهد و چل و دو بود. چل و دو سلا دی. نه قمری. شب رسیدم مسجد سلیمون و از این بیس و از اون بیس. تا منزل رضون رو حستم. اونوقت منزلش به همین لین ده فوتبا بود و تازه با آینه عروسی کرده بود و اباروز می رفت سرعرا به ها که از در خرینه لوله می آورد و با شب برمی گشت. آینه جایی اول رو که نهاد و ابیشم. رضون گفت: "فلوسی اومدی کار کنی؟ اومدی چه کنی؟" گفتم: "والله اومده ام کار کنم. پس اومده ام چه کنم؟" گفت: "وایاروز برو دم Firestation به ستر مگس هست بلکه آتشکار بخواد. وایاروز رفتم رو برو همین باشگاه ایران. به یام چارق بود و یکی گیوه که پنج انگشتم ازتون بیرون بود. ساعت هفت یا ای خدا هشت. دیدم ستر مگس با ماشین اومد رفت داخل و طولی نبرد که سو فر شو فرستاد گفت: "برو از همون آدمی که پشت در وایساده بیس: حست کار می کردی؟" گفتم: "ها والله بی کارم". گفت بیس: "اصفاهونی یا خستاری؟ اگه گفت اصفاهونی. بگو No کار نیست براتش" گفتم: "نه والله موختاریم" بردم بیس مگس. تا دیدم خندید گفت: "شنا از کدام طایفه؟" گفتم: "منطایفه

کرتلائی، صاحب "گفت: "مال ده سوخته؟"
گفتم: "ای بارک الله، به این خوبی ولایتونو
لدی" گفت: "تا حال تو شرکت نفت کار
کرد؟" گفتم: "دو سال پیش به آبادان،
صاحب" گفت: "Certificate" نامه
کار به جیبم بود و می‌دونستم که علت اخراج،
غیبت نامربوط بود. گفتم باآبادان، تا برگه رو
دید، گفت: "های های های، شما تنبلی کردی،
آبادان." گفتم: "والله صاحب، سالی که
مادرم عمرشو داد به چندروز رفته ده سوخته،
کفن ودفن قدری طول کشید برگشتم، اخراج
کردن." هیچی، ما با روزی هفده ریال و سه
کارت خواروبار از قرار ماهی بیستکیلو آرد و
یککیلو شکر و یه پاکت چای سرنیزه، رفتهم سرکار
بو اینقدر زجرکشیده‌ام که خدا بگه پس. هرچی
زجر بدناهاه، به‌کردن منه، مو. دیشب چهارم
گذشت، ای خدا، نوشاهدی! می‌خودموخاروندم
وهی خاروندم و هی رفتم آب زدم به‌صورت و
هی بیج آوردم به خودمو وهی بیج آوردم. مو
همینجا هی بیدار بودم که تو یا شوهر رفتی سر
بخجال. یعنی اول رفتی مستراح و بعد که برگشتی
از بخجال سبب گلاب برداشتی، رعنا پشت
سرت اومد رفت مستراح. اگه دیشب ماهی به
دریا خوابید، موهم خوابیدم. جنو درد به
دلغه، جنو بدبخت. سرکاتی که می‌شینم،
نمی‌تونم بلند بشم. باید هی دست ببارم به
لوله، سیفون، استخوانم از بی‌وینامینی سوک
شده، بوک. وقتی می‌شینم، زانوای می‌که:
"رج رج رج" اونوقت تو جلو رعنا خجالت
نمی‌کنی، می‌گی: "مو همفاش جر شکمو
می‌کشم؟" مو به به نون سیرم و به به نون گشنه.
زمادری که زاییدم مادرم شیر نداشت برام. این
زن - صواب خدا - پستون نهاد به دهنم. شیر
اونو صواب خدا خوردم. جنگ جهانی به‌همین
اهواز تیغوس گرفتم، رفته به‌مردن. سی‌خودم،
با به پالتو سربازی چرک نشسته بودم سر بل
اهواز و داشتم عاجزی می‌زدم که یکی به نقره
سیاه نهاد کف دستم و موهم از لایدی، پولرو
گرفتم. حالا هیشکی هم نه، مو که از بس دال
عدس خورده‌ام که دارم کله پاچه می‌شم، صبح
تا شب، جنگ شکم می‌کنم؟ مو که به عمرم نه
اهل باشگاه بودم، نه پاسوربازی و نه لوتو و نه
آبجسو؟ ای تبارک‌الله به معرفتت، سو چه
روزگاری‌ام که به نظر جنین سه‌گوش که عکس به
طلوان روش حک بود، دو ریال بود. ویسکی،
برندی، کنیاک، سک از این عرفی که تو داری
می‌خوری، می‌خورد؟ اونوقت، اخیر، آرمون
به دست کباب باشگاه موند به دلم که موند.
با همه کارتون وایسادم، ر خوب و بد و تنگ و
ننگتون. گفتم شاید به درد حالام می‌خورین.
می‌دونستم این روزگارمه، روزگورم؟ حالا مو
با هزارو دویست تومن پول بومه چه بکنم؟ خودم
بخورم؟ بدم مادرت؟ بدم خواهرت؟ چطور به
کمک خرجی می‌دی؟ آقا صفدر هم تا پیش که
بره، هروقت می‌اومد مسجد سلیمان، به ساقی
کوثر، بلکه به موه‌ای بگرفت. به دغه ترفت
به‌کیلو گوشت بستونه. به دغه به چگری دستش
نیومد خونه. با می‌رفت بستنی می‌گرفت، با

گاهگاهی میوه. بولی بداد سی خرج خونه،
حرام. به بولی زاسحاق می‌خواست، بش گفته
بود، هروقت داشتی - اگه بوشهر بودم -
ببریدش دست پدرم. به روز دیدم اسحاق
اومد دم در، رنگ زد، رفتم دیدم اسحاق.
گفت: "این شش‌هزار تومن طلب صفدره از
مو" مادرت فهمید اومد به دغلکاری که: صفدر
تلفن کرد گفت ازتون خرج نمی‌کنی تا بنام
فرخصی" موگفتم الت راست می‌گه. گفتم:
"خیلی خوب". دروغگو دزد خداهه: بونصد
یا ششصد تومنشو بردم... گونم دادم جا
قصی تلفن و دویست تومنم بول برق شد.
هشتصد تهصد تومنش اینطور رفت. از بوشهر
که اومد، یولارو بردم تحویلش بدم، گفتم:
"این ساعترو غصنفر از خارک آورده و هزارو
هفتصد تومنم ندارم که بدم." خدای بالا
سره، بول همین ساعتی که دستمه دادم. باقی
خرجارو که حساب کردم، تهصد تومنم موند.
گفتم: "ای رودم، این تهصد تومنم بده
بدم، به‌گوشی، تویی، فائقی". تو بودی
اینو گفتی، مثل دیوونه‌ها ورکند گفت: "اونارو
گرفتی، این تهصد تومنم می‌خواهی بگیری؟"
موهم باگذاشتم رودمش وگفتم: "پس لامصب،
همین که هی می‌آی مرخصی، زصبح تا شام،
جایی درست می‌کنی و کوین فند و شکر منه
می‌خوری و فقط بول به پاکت وینستون می‌دی
سی خودت و نه بول نون، نه بول دون، نه
این ونه اون، نمی‌گی بول همینا از کجا می‌آد؟"
مردکه، تو صدوده هزار تومن بول داشتی،
بی‌انصاف، به بیست هزارتومنشو می‌دادی
به مو. حتی وقتی خواست بره، به‌کردن بند طلا
پیش مادرت داشت. اخیر، اونم گرفت برد
فروخت نهاد سر صد وده هزارتومنم و دلارشون
کرد، رفت ترکیه. بعد از اونجا، شروع کرد به
نامه‌نگاری که مقاله منزلرو بفرستین، سحل‌بدین
ترجمه کن، گواهی سکونت از شهربانی بگیرین
و چه وجه وجه. مو؟ مو اگه مردی بودم نباید
با این عصام می‌افتادم دنبال کار آقا صفدر
نامرد. تارفت رفت. وردست برادر بزرگمت
سهراب. شما نمی‌تونین حق منه ادا کنین.
خدا بلکه حقمو به شما حلال بکنه. همین آقا
سهراب هم که امریکاهه، دو دفعه میون برف و
بارون اومدم تهران دنبال بوریس شرکت نفتش.
اونوقت حالا موبراش می‌نویم."
"گوشت کیلو دویست تومنه"
جوایش می‌آد: "من و زنم صحبها قبل از ناشنا
به فرسخ دوندگی می‌کنیم."
روت می‌آد همین حرفارو بنویسی، ولیعهدم؟
بخدا نه معرفت، نه غیرت، ونه پشتکار، هیچ
حرام، ندارین. چطور خواهری که اینقدر
برادر داره، می‌ذاره سفور سکه، مختار، راست
راست بگرده؟ اولند طلا یعنی چه؟ دومند
وقتی گفت: "نه"، باید تهیب خواهرتون
می‌کردین که حالا که هی طلاق طلاق می‌کنی،
پس چه هم بی‌جه. اگه سعید و صنوبر
می‌خوای، خودت می‌دویی و خودت. وقتی هم
که دیدن زربار نمی‌ره، بگفتین: حالا که
می‌خوای چه رفت کنی، افلا" به التزام محضری

بگیر تا مجبور باشه به حکم دادگاه به‌خرجی
بره براتون. کی به حرف موگوش کرد؟ خانم
رفت شیربهاشم بخشید و اومد تا با چندرعاز
معلمی، بچه‌ها سفور را بزرگ کنه. اوهم که
دید اینطوره، گفت: "به به به به، عجب
مردموم خری گرم کرده، خواهرتو سولای
دادم، شیربهاهم که ندادم، بچه‌هاهم که
می‌برن رفت می‌کنن، به به به به". و رفت
دست به سولگی‌رو گرفت و آورد و سی خودش
داره کیف دنیارو می‌کنه. وقتی می‌کم سک
مردمو نون دادن، مایه، المپیه، دروغ می‌کم؟
بریزوز ظهر به خونه، گرم به بستنی دستم بود
که دیدم بیو صنم دستباجه اومد وگفت: "بابا،
سی تومن بده، تو سی تومن بده". گفتم: "هی
دختر، چته چته چه خبره؟" گفت: "تو سی
تومن بده، تو سی تومن بده". گفتم: "تو یگو
سی تومنو سی چه می‌خوای؟" گفت: "سعید
رفته سرکیف مامام و هرچی داشته برداشته رفته
ترمینال بره اهواز". گفتم: "هی دختر،
الان ساعت از دوهم گذشته، تا شما برسین
ترمینال، او از قم هم رد کرده". خدا سار،
تونگو بلیط فروش ترمینال هم که دیده به بچه
سوا، بلیط می‌خواه بره اهواز شک کرده و برده
تحویل کمیته، برابر ترمینالش داده. حالا به
حرف موگوش نگیرین تا... آخ آخ آخ، دیدی؟
خدا بارش منزل حق بره، دیدی گرفتیم به
تعریف تا بی‌بی‌سی هم گذشت؟

آبان ۶۶

● دنیای شگفت‌انگیز تو

اثر معروف آلدوس هاگسلی نویسنده
بلندآوازه‌ی انگلیسی‌ت که اخیراً با ترجمه
حشمت‌الله صاعقی و حسن کاویار در ۲۸۱ صفحه
به قیمت ۵۰۰ ریال از سوی انتشارات کارگاه هنر
منتشر شده است.

دنیای شگفت‌انگیز تو در نظر بسیاری از
منتقدین ادبی برجسته‌ترین اثر آلدوس هاگسلی
و یکی از شاهکارهای ادبی جهان است. هاگسلی
در این رمان با قدرت تخیل خود دنیایی را
در مقابل چشمان خواننده به نمایش درمی‌آورد که
در سال ۱۹۵۰ مورد "به تحقیق می‌پسوند" در
زمان وقوع داستان که شش‌قرن بعد از زمان ماست

حکومتی جهانی برقرار شده است. این حکومت
برای خلاصی یافتن از اعتراضات و مخالفت‌های
مردم، سعی می‌کند آنها را طوری پرورش دهد که
در هر موقعیت اجتماعی که قرار گیرند خشنود
باشند و اندیشه هیچ‌گونه اعتراض یا مخالفتی
به ذهنشان هم خطور نکند. در دنیای شگفت -
انگیز تو، انسانها دیگر از مادر زاییده نمی‌شوند
بلکه آنها از لوله‌های آزمایشگاهی تخلیه می‌شوند.

● طبل خلی

طبل خلی رمان تازه‌ایست از باشارکمال
نویسنده ترک و خالق اثر معروف "انچه مند"
که اخیراً با ترجمه دکتر توفیق سبحانی در ۱۳۰
صفحه و به قیمت ۳۰۰ ریال بوسله نشر نی منتشر
شده است.

یک داستان

برای احمد میرعلایی

علی خدایی

در زاغه می‌بست با صدایی بلندگفت "نمی‌دانم کی می‌آیم. کنار ساحل می‌روم. شاید چیزی بنویسم."

صندلی ناشو پارچه‌ای را روی شانه‌اش گذاشته بود و دفترش را در دست گرفته بود "راحت شدم." صدای شیرین را شنید که می‌گفت منم با بابا می‌روم. در کوتاه‌آهنی را باز کرد و از راهرو کوچک بین ویلاها که پرازخه و علفهای خودرو بود گذشت. صدای دریا می‌آید. صندلی ناشو را روی شانه‌اش جا جا کرد. دستش را روی جیب پیراهنش کشید. هم سیگار را آورده بود و هم فندکش را. به صف درختان کوتاه انجیر و ماگنولیا رسید. پاییز نزدیک بود و ماگنولیاها گل کرده بودند. تا دریا مقابل چشمانش پیدا شد، پاهایش در ماسه‌های گرم ساحل آرام فرورفت. کفشهایش را کند. گرما توی رگهای پاها دوید و بالا رفت. حس کرد که باید همین‌جا بنشیند و تا غروب که چند ساعتی مانده بود بنویسد. هیچ لحظه‌ای را از دست ندهد. بنویسد و به دریا بسپارد. و بعد فایقی بگیرد و با آن به میان دریا برود.

صندلی ناشو را از روی شانه برداشت. "اینجا بنشینم. گرم است اما صدای دریا، خنکی آب و یا شوری آب دریا؟ کمی جلوتر بروم."

جلوتر رفت. با هر قدمی که برمی‌داشت شن از بین انگشتان پا بالا می‌آمد و فرومی‌ریخت و جای پایی باقی می‌ماند.

صندلی ناشو را باز کرد و نشست. در حد فاصل گرمی و سردی شن‌های ساحل. بین شن‌های خاکستری و تیره.

پاهایش خنک شد. سیگاری روشن کرد. دفترش را باز کرد و صدای دریا توی گوشش ریخت.

"می‌خوهم قصه‌ای بنویسم. فکر می‌کنم همیشه مرا صدا می‌زنند. در گوشه‌ای از همین دریا. شاید شیرین باشد."

دوروبرش را نگاه کرد. آسمان پر از بادبادک‌هایی بود که بچه‌ها هوا کرده بودند.

"می‌خواستم برای تو قصه‌ای بنویسم. تا اینجا که آمدم تمام آدمها، تمام زمانها، تمام مکانها و حادثه‌ها را یکی یکی پشت سرهم مرتب کرده بودم. اما حالا از کجا شروع کنم. از اینکه باز کسی مرا صدا کرد و پنهان شد. کدام یک از شما بودید؟ شیرین بود یا خودم؟ اینجا کم شده‌ام در اصفهان. در خانه‌ام. در کدام طبقه خانه شما را شبها دور خودم جمع می‌کردم؟ توی

تاریکی، دستم را بگیرد بچه‌ها. تا به شما نشان بدهم. اینجا اصفهان من بود. اینجا مارون بود و این شیرسنگی درکوشک بود. که من بارها سوار آن شدم. گوشه‌های گرم بود. دستم را بگیرد بچه‌ها. اینقدر نگذارید دور این ستون دنبال شما بگردم. زیر صندلی‌های میهمانخانه رفته‌اید؟ توی تاریکی که نمی‌ترسید. بیا توی بغلم دختر خوب. تو کدام یکی هستی؟ شیرین توهستی؟ از همین کوچه می‌گذشتیم. ببینید بچه‌ها. جلوخانه، هنوز این حمام هست. این یکی هنوز ویران شده است. می‌بینید. پدرم را دوست نداشتم. این کاشیها را نگاه کنید آبی و سبز. این دستم و بازوهاش. نگاه کنید.

دستم را بگیرد بچه‌ها. این رادیوی ماست. با این رادیو می‌پریدم. پرواز می‌کردم. توی تاریکی و روشنی. آن موقع هم چنگ بود. رادیو که داغ می‌شد. منم از مسکو پرواز می‌کردم تا برلین. پدرم که موج رادیو را برمی‌گرداند، می‌چرخاند تا بی. بی. سی. گم می‌شدم. پرواز می‌کردم. هواپیما هم یک موتور بود. از آسمان چهارباغ می‌گذشتم. باغ بود. سبز بود. مثل همین بادبادکهای توی آسمان. از همان فاصله به زمین نگاه می‌کردم و زل می‌زدم به لامپ‌های سرخ‌شده رادیو که از پارچه سوراخ شده بلندگو پیدا بود. دنیا سرخ می‌شد. چهارباغ سرخ می‌شد. و برگ درختها آبی می‌شد و گنبد مسجد شاه را که می‌دیدم چشمهام روی هم می‌افتاد. شما مال اینجا هستید بچه‌ها. اهل خود اصفهان. هنوز برق نیامده؟ ایندفعه کجا را زد؟ شیرین تو صدا می‌کنی؟

صدای بچه‌ها می‌آمد که به بادبادکهاشان نخ می‌دادند. بادبادکها بالاتر می‌رفتند. مرد خندید.

نوشت بادبادک و طرحی از بچه‌ها کشید. یکی از آنها را صدا کرد. سلفر بودند بچه‌ها صدایش را نشنیدند. خودش هم نشنید. ساحل را صدای دریا پر کرده بود. در دوردست دریا قایقی می‌گذشت. پاهایش را توی شن‌ها فرو کرد. "بچه‌جان، آقا کوچولو بیا جلو ببینم."

فردا کودکستان هم می‌روی. چرا که نه؟ بمب را که توی مدرسه نمی‌اندازند. دخترم. دوتا دست که بیشتر ندارم. دعوا نکنید. هر کدام یکی از دستها را بگیرد. دستکشایتان را بیوشید تا سرما نخورید. کلاهتان را بیوشید. تو صورتت را سستی؟ آفرین دخترم.

برو تو دخترم. ظهر مامان میاد دنبالت. دخترش را بست. دوباره از اول می‌نوسم. از همان لحظه که چراغها روشن شد. از همان لحظه. اما کی چراغها روشن شد؟

بلند شد. صندلی ناشو پارچه‌ای را جمع کرد و روی ماسه‌ها دراز کشید. دخترش را روی سینه گذاشت و کف دستهایش را زیر سر گذاشت. با صدایی بلند گفت "تو صدا می‌کنی؟ شیرین تو صدا می‌کنی؟ می‌خواهم ترا به کودکستان ببرم. اما یکی

از دستها می‌لنگد. ول می‌شود برای خودش چرخ می‌زند. خانه‌مان را دیدی دخترم. بمب افتاد و خراب شد. مثل مداد پاک تو همه چیز را پاک کرد. حتی نوکر ما را هم پاک کرد. من لولو که عصر به عصر به اداره برق تلفن می‌کرد و می‌گفت الو بگیر. این برقرا برفستید تا بیاد تو لاسپ. تلفن به دستم بود. توی آینه نگاه می‌کردم. شما را می‌دیدم که نشسته بودید. مادرتان سفره انداخته بود جلو تلویزیون. غذا می‌خوردید. کارتون نگاه می‌کردید. دور لبهای شما سبزی‌های قورمه سبزی چسبیده بود. زل زده بودید به تلویزیون. روی تلویزیون تصویر شما در قاب نقره‌ای کوچکی که از هند آورده بودم. بود. رضا نور جقدر زور زد تا شما روی پاهایم نشستید. قرمز پوشیده بودید و دستهای من کمربند امنی شد که شما را در میان گرفت. دو منگوله قرمز روی جورابه‌های شما بود که وقتی راه می‌رفتید تکان می‌خورد. حالا با این دست لعنتی چکار کنم که امن نبود. که شل شده است."

کف دستهایش را از زیر سر بیرون کشید و روی شن‌های ساحل کشید. کدام یکی بودید. دست چپ یا راست - دستی که به قلب می‌رسد؟ کدام دست. تلفن را گذاشتم.

صبح هر چه بود. دزد برده بود. حتی قاب عکس را و عکس شما روی تاب توی حیاط بود. شما روی تاب بودید و تاب می‌خوردید. بلند شد. صدلیش را باز کرد. روی آن نشست. دخترش را ورق زد و تاب را کشید. سه حیاط. زیر آلاچیق مو بود. کنار آلاچیق درخت هلو بود و آن طرفتر ردیف گل‌های میا.

"تاب را رها می‌کردم. می‌گفتید محکم تر تاب بده. دور کدام ستون بود که چراغها روشن شده و خاطراتم پاک شد. کودکی‌ام که رفت. من لولو که پاک شد و اصفهان من که خاک شد و رویش را مدام آسفالت کردند و مغازه ساختند. گنبد مدرسه چهارباغ ترک برداشت و پل مارناتم که فرو ریخت. زیر دست و پا. شیرین تو مرا صدا می‌کنی. دنبال لنگه جورایی می‌گردم که دنبالش می‌گردی. روی تاب بود؟ زیر صندلیهای میهمانخانه بودی؟ کجا بود؟ تو پیدایش کردی. صدای تو میان این همه موج که می‌آید. میان این همه که دنبال لنگه جوراب تو می‌گردند و گویی این شب دم کرده، گم شده است. از پشت لامپ روشن رادیو تمام این خانه گرفته است. شما دنبال چی می‌گردید بابا؟ هیچی دخترم.

پس چرا نمی‌خواهید؟ دزد که نمی‌یاد. دیگه نه دخترم. بخواب. زیر طرحی که از تاب کشیده بود، نوشت برای شما.

لبه بالایی صفحه طرح کوهی کشید و خورشیدی که از بین کوهها بالا می‌آمد. دکنه‌های پیراهنش را باز کرد. دستش را برد که سیگاری روشن کند. این چهارباغ بود که نیمه‌شب‌ها می‌دیدم. داغ داغ داغ بود. شما در بغل ما بودید. من و مادرت. صبح صدای مردی آمد که می‌گفت هلوی تازه. هلوی تازه، سرخ و رسیده هلو. لب مثل

هلو. مثل لب شما. در را باز کردم. روی ازاباش پر از هلو بود. نه نرم بود و نه سفت. مثل تن شما بود. دو کیلو خریدم، پولش دادم. مرد فروشنده خندید. توی چشمهایش، چشمهایش سرد بود. نقره بوده در را بستم. شما روی تاب نشسته بودید. تو گفتی شیرین تاب نده. بابا چی خریده؟ از تاب پایین آمدی. باز یک پایت بدون جوراب بود. گفتم "هلو."

ترسیدم. چشمهای مرد فروشنده جلو آمد. من بی‌نو تو ماند. هلو. مثل لب شما. دخترم. دوباره دفتر را بست و صدای موج توی گوشش دوباره بر شد. موجی بلند آب دریا را تا کنار پاهایش آورد.

چراغها روشن شدند. نه. می‌خواستم در این شب داغ همه شما را توی منزل بگذارم و خودم توی این چهارباغ راه بیفتم. بروم روی سی و سه پل که زیر نور چراغهای زرد دوباره پیدا شده بود.

تو را بغل کرده بودم دخترم. گفتم از این پل بگذریم. از خانه خانه‌هایش. صدای آب را می‌شنوی هم؟ گرم بودی. داغ بودی. از هر غرفه سرت را بیرون می‌آوردی می‌گفتی این جا کم بشوم؟ اینجا بخوام؟ روی این آخر. می‌خواستم توی این غرفه‌ها تنها باشم. گفتم نه. می‌رفتی یک غرفه دیگر. می‌گفتی پس اینجا بخوابم. گفتم بیا توی بغل من توی این غرفه‌ها. به میدان رسیدم. سی و سه پل کم شد. همه جا خاکستری بود. مرد فروشنده ایستاده بود. با چشمهای نقره‌ایش. میان هلوهایش جا باز کرده بود. گفت بده. ایستادم. تو را گرفت و میان هلوهایش گذاشت. قاب عکس نقره را بالای سرت گذاشت. دستم را باز کردم. توی عکس شیرین را بغل کرده بودم و دست دیگری افتاده بود. چشمهام را که باز کردم، چراغها روشن بود. برق آمده بود و رنم از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد.

چشمهایش را باز کرد و بست. دریا جلو آمد و پس رفت. دو چرخه‌سوارها روی سی و سه پل پا می‌زدند. انگشتانش را باز کرد و توی موهای چونکندمش برد. با کف دست عرق پیشانی‌اش را پاک کرد. دریا را دید. و غروب را که لحظه‌لحظه تاریکی را می‌آورد و سی و سه پل را، که آرام آرام در آب فرو می‌رفت.

بلند شد. قایقی را دید که می‌گذشت و صدای خنده‌ای را شنید که از دوردست گنگ و محو به گوش می‌رسید. دخترش را برداشت. می‌خواستم قصه‌ای بنویسم. برای همه دخترم. که می‌خواستم با یکی از همین قایقها به گردش ببرمش. شاید با شیرین و شاید هم تنها. با خودش گفت: کجا رفت؟

صدای دخترش را شنید. برگشت. شیرین بود. گفت بابا نمایی خانه؟ ما می‌نوسیم. گفت "چرا. می‌آیم. دخترم." صندلی ناشو پارچه‌ای‌اش را بست، روش شانه گذاشت. دخترش افتاد. با خودش گفت "فردا برمی‌گردم و پیدایش می‌کنم." دست شیرین را گرفت. با هم برگشتند.

به مناسبت نودمین سالروز برتولد برشت
(۱۹۵۶ - ۱۸۹۸)

واقعیتی در سلتیز با واقعیت

توانایی بیشتر مردم برای دست یافتن و تسلط بر زندگی، به گونه‌ی رو‌یایی آرزوی او دردگرگونی زندگی بود. یکبار در یک گفتگوی رادیویی که به سال ۱۹۵۲ انجام شد، گفت:

" روی صحنه، ما می‌خواهیم طرح زندگی واقعی را بریزیم و این راهی است تا مخاطب را قادر به دست یافتن به زندگی کند. ۱"

او در پی ساختن واقعیتی تازه بود تا با واقعیت موجود در ستیز باشد و به آن، شکل تازه و دلخواه بدهد. از همین رو، او که همیشه در تحول و جویای تازگی بود، این اندیشه را به همه هنرها گسترش داد:

" هر هنری، چیزی را به بزرگترین هنرها، یعنی هنر زندگی، می‌افزاید. ۲"

و با این افزودن‌هاست که زندگی به دیگرگونگی می‌رسد اما او با واقعیت تازه نیز درست‌تر بود، گویی که میل تحول در او سیری‌ناپذیر بود و هیچ واقعیتی - و یا هیچ برداشتی از آن، قناعتش نمی‌کرد.

" شما دنیای ناواقعی را نمایش می‌دهید / و بی‌پروا در همش می‌ریزید / آنگونه که رخ می‌دهد در رو‌یا / دیگرگونه‌ی آرزوها / و از گونه‌ی هراس‌ها / از شعر: نمایش، کارگاه رو‌یاها

۲

۹۵ سال پیش به دنیا آمد و ۳۲ سال پیش که مرد، مصمم، مسلح، جوینده و ستیزه‌جو، دنیای رو‌یایی خود را ساخته بود که گویی واقعی بود و در این راه ظرفیتهای دراماتیک و شعر را بهم آمیخته بود. حصارهای نادانی، تاریکی و فریب را فرو ریخته بود. با برده‌ها گفتگو کرده بود و راه گسستن زنجیر را از دست و پاهایشان نشان داده بود. از ننه دلارها گفته بود که فرزندان‌شان را در جنگ از دست داده بودند و دستفروشی می‌کردند. از نان گفته بود و تحمل عشق‌ها و دردهایش از زادگاهش، زاده شدش، کودکی، پدر و مادرش که او را از زندگی خود رانده بودند یا که او آنان را از زندگی خود رانده بود. و بدینسان چهره شاعر بنوا را ترسیم کرده بود که جز عشق، هیچ نداشت.

او آدمهای بد را به مضحکه کشانده بود و بیرونشان رانده بود. خاصه آن نقاش ساختمان را که همه جا تحقیرش می‌کرد، به علت خامدستی - ها و ندانم‌کاری‌هایش، به علت به‌آتش کشیدن زنان و مردان جهان که عاقبت خودش را نیز سوزاند. در دنیای رو‌یایی او فقط آدمهای خوب برجا مانده بودند، و همه چیزهای دیگری که مورد ستایش بودند.

او سرود ستایش خود را برای خوبی‌ها سر داده بود. برای او جنگ و تبعید و ظلم پشت‌سر گذاشته شده و صلح و عدالت فرارسیده بود.

یکبار او اعتراف کرده بود که:

من برتولد برشت
متولد آگسبورگ در لخب
چشمها قهوه‌ای، موها قهوه‌ای / از شعر اعتراف

فرامرز

درباره نقاش

نهرکاس، سوار بر شتری می‌راند در صحرا
ونخل سبزی را با آبرنگ نقاشی می‌کند
(زیر رگبار سنگین تیربار)

جنگ است، آسمان سهمگین، از همیشه آبی‌تر است
خیلی‌ها نوبی علفهای بانلاق می‌میرند
می‌توانی مردان قهوه‌ای را با تیربزن
و عصرها نقاشی‌شان کنی
آنها غالباً " دستهای توانایی دارند

نهرکاس نقاشی می‌کند
آسمان پریده رنگ بالاسر "گنگ" را
در نسیم بامدادی.

هفت باربر می‌برند بومهایش را
چهارده باربر، نهرکاس را می‌برند
که مست است

زیر آسمان زیباست
نهرکاس شبها روی سنگ می‌خوابد
و دشنام می‌دهد زیرا جایش سخت است
اما حتی آن را هم زیبا می‌بیند
(همراه دشنام)

او دوست دارد نقاشی اش کنند
نهرکاس آسمان کبود بالاسر پیشاور
را سفید نقاشی می‌کند

برای آنکه دیگر رنگ آبی ندارد
و آرام، خورشید می‌خوردش
روحش مسخ می‌شود.

نهرکاس برای زهمیشه نقاشی شده است
در دریای میان سیلان و پورت سعید
در تنه کشتی کهنه بادبانی
نقاشی می‌کند

بهترین تابلوهایش را
با سه رنگ و نوری که از روزن کشتی
به درون می‌آید

بعد کشتی را غرق کرد
و دور شد

کاس به تابلویش افتخار می‌کند
این تابلو فروشی نیست.

آنان که نان را از سفره دریغ می‌کنند

بیاموزیشان که به سهم خود بسنده کنند.
آنان که اطمینان دارند از صدقه سود می‌برند
نیازمند روحی ایناگرند.

آنان که از سرمیز ضیافت برمی‌خیزند
روباروی گرسنگان برگویی می‌کنند
از روزهای خوش که خواهد آمد.

آنان که از فراز پرتگاهی برکشور حکم می‌راندند
به مردم عامی می‌گویند
حکومت کردن چه دشوار است.

برگردان: فرامرز سلیمانی - احمد محیط

می دهد وعده آبنده زیبایی را نقاش ساختمان

می دهد وعده آبنده زیبایی را

نقاش ساختمان

باز جنگلها می رویند
باز در مزرعه محصولی هست
شهرها باز به جابند و سرپا و هنوز
می کشند انسانها نیز نفس.

برگردان: س. ی.

سرود بزرگ سپاس

۱:
ستایش کنید شب را و تاریکی را، که احاطهتان
کرده اند!

گردهم آئید
فراز آسمان را نگاه کنید:
اکنون روزتان به پایان آمده است.

۲:
ستایش کنید علف را و جانوران را، که نزدیکتان
می زیند و می میرند!

ببینید
بماندنتان می زیند، علف و حیوان
و باید که با شما بمیرند.

۳:
ستایش کنید درخت را، که از مردار به آسمان رشد
میکند، شادمان! میکند، شادمان!
ستایش کنید مردار را
ستایش کنید درخت را، که مردار را می بلعد
اما، نیز ستایش کنید آسمان را.

۴:
ستایش کنید با خلوص، خاطره تلخ آسمان را!
و از اینکه
نه نامتان را می داند نه چهرهتان را
کسی نمی داند که هنوز ایستاده اید.

۵:
ستایش کنید سرما را، تاریکی را و گنبدین را!
به آسمان نگاه کنید
که وابسته شما نیست
و میتوانید بی هیچ غمی بمیرید.

برگردان: ضیا، صحتی

۲۰۱ ورنر هکت - گفتگوی بین المللی برشت درباره
نودمین زادروزش ۱۹۸۸

گفتگو با ادونیس، شاعر معاصر عرب

جادویی

که جهان را

تنگان می دهد

وقتی که تاریخ شعر عرب را در عصر ما بخواهند
بنویسند، سهم ادونیس* به عنوان یک ناقد هوشیار
و یک شاعر نو سخن، سهم قابل ملاحظه ای خواهد
بود. این سخنی است که دکتر شفیع کدکسی در
کتاب "شعر معاصر عرب" در باره ادونیس گفته
است. اما تاریخ شعر کهن عرب تا سالهای اخیر
نشان می دهد که این شعر همانند موسیقی عرب،
معنای آشکاری داشته و بسان آن بر آهنگی یگانه
و تکراری استوار بوده است. هیاهوی قافیه بر شعر،
آن چنان مستولی بود که دف و تنبک و نظایر آن
بر موسیقی.

شعر نو عرب - اما اکنون - از آن وضوح و تکرار
و قافیه دور شده است و ادونیس از همه شاعران
سرآمد معاصر، بفریح تر می سراید.

زبان شعرش دشوار ولی آکنده از ایجاز و ایماز
و معناست. وی بر این رای است که شعر، نقیض
وضوح است، که از شعر - سطح بی عمقی می سازد و
زبان، باید از معنای عادی و روزمره اش درگذرد.
زبان شعر، زبان اشاره است و زبان رایج، زبان
توضیح. شعر، یعنی وادار ساختن زبان به گفتن
آن چه که گفتنش را نیاموخته است. ادونیس، گرچه
برای فرم، اهمیت فراوان قائل است، اما این کار
را به بهای فدا کردن زرقا و معنای درونی شعر
انجام نمی دهد. وی شعر را به جادو تشبیه می کند
که جهان را به انحنا وامی دارد، تاریخ را تنگ
می دهد و روزگاران را به لرزه می اندازد. شعر نوعی
سحر و جادو است زیرا که هدفش، فهم آن چیزی
است که خود از درک آن باز می ماند. دیدگاههای
ادونیس - پیرامون شعر و نقد شعر و ادبیات عرب -
بهیچوجه جنجال برانگیز نبوده و نظرگاههای موافق
و مخالف زیادی را برانگیخته است. برخی، او
را به فرمالیسم و دوری از مسائل اجتماعی و تندروی
در مدرنیسم متهم می کنند. اما این، قضاوتی
سطحی است. درست است که ادونیس - همچون
بیاتی و درویش - به طور صریح و آشکار، مسائل
اجتماعی و سیاسی را در آثار خویش مطرح نمی کند
لیکن دروازه گزینی و طرافت زبان و باریکی بینی
ادبی و انتقادی از استعداد و قریحهای استثنایی
برخوردار است. امروزه تأثیر زبان و شیوه شعری
ادونیس در آثار شاعران جوان عرب از تونس و
مراکش گرفته تا یمن و بحرین مشهود است.

یک منتقد عرب، زمانی نوشته بود: اگر شعر
بیاتی و درویش و فیتوری بر سر زبان هر شهروند
عرب است و کتابهایشان را در شرق و غرب
جهان عرب می خوانند اما دیدگاهها و زبان شعری
ادونیس، شاعران بسیاری را شیفته و پیرو خود
کرده است.

در اینجا گفتگویی را می آوریم که هفته نامه
"الثری" با وی انجام داده است.
شعر کوتاه نیز از کتاب "پنج قصیده" اش انتخاب
شده.

• گفتگو

* تجربه گرایی در زبان و فرم شعر، اندیشه ای
است که کوشش شما را در زمینه های شعر و نقد،
سمت داده است. آیا تجربه گرایی با روند واقعیت
جامعه عرب، همگرایی دارد و آیا مضمون این
حرکت را دربر گرفته است؟

یوسف عزیزی بنی طرف

هدف از تجربه‌گرایی - از دیدگاه من - بیرون رفتن از هر آنچه سنتی و مانوس است یا به عبارتی خروج از شکل‌گرایی و از هم گسستن ساختار بیان سنتی به قصد آفرینش اشکال و ساختارهای نویسی که با جنب و جوش و تحرک زندگی و تلاش برای واقعیتی غنی‌تر و فراگیرتر، همساز باشد. به گمان من، شعر تجربه‌گرا، به معنایی که گفتم، شعری است که در چهارچوب گفتگو پیرامون یک انقلاب فرهنگی بنیادی عربی، می‌توان تا این لحظه، آن را به مثابه، گانه‌جنش‌ریشه دار توصیف کرد. زیرا تنها این شعر است که گسستگی معرفت شناسانه را با شناخت سنتی شعر، فراهم ساخته است و شیوه‌هایی را برای مقایسه انسان و جهان و میان آن دو - مقایر با شیوه‌های سنتی و بیان سنتی - پدید آورده است.

■ در این چهارچوب، دشواری پیوند میان شعر و توده‌ها مطرح می‌شود، راه حل این مساله را چگونه می‌بینید؟

- به جای واژه، توده‌ها، کاربرد کلمه "خواننده" را ترجیح می‌دهم زیرا که واژه نخست از دیدگاه هنری و شعری، مبهم و نوسانی است.

در این مفهوم، سطوح متفاوت و متضادی از خوانندگان یا "شنوندگان" جای می‌گیرند. توده‌ها شبیه سدیم اندک که "هویت" مشخصی ندارند. رابطه میان شعر و خواننده، شعر را سطح هر یک از آنها، مشخص می‌سازد. برای روشن شدن این رابطه، معیاری درست‌تر از سخن یکی از فیلسوفان قرن نوزدهم نمی‌بینم: برای بهره‌جویی از هنر، باید دارای فرهنگ هنری باشی.

■ "ابداع، کارکردی منفعتی ندارد یا به عبارتی: ابداع وظیفه‌ای جز ابداع ندارد." شما با این سخن، وظیفه شعر یعنی وظیفه مستقیم سیاسی، اجتماعی و ایده‌نولوژیک آن را نفی می‌کنید. آیا می‌توانید رابطه میان شعر و واقعیت و جایگاه ادیب را در این فراگرد، مشخص کنید.

- شعر نمی‌تواند، به طور مستقیم، یک وظیفه سیاسی یا اجتماعی را انجام دهد. شاید این وظیفه، به شکلی پیچیده رخ پذیرد زیرا شعر در تغییر چشم انداز خواننده و دورنمای زیبایی‌آفاق حساسیت وی، تاثیر می‌نهد. از این رو، شاعر برای تاثیرگذاری باید بپذیرد که اهمیت کلام شعر

در ذات آن نهفته نیست بلکه در شیوه گفتن آن، یعنی در کیفیت بیان، جای دارد.

به نظر من، رابطه میان شعر و واقعیت، در برتو این سخن، مشخص می‌شود و با علم به این که واقعیت، جنبه‌های متعددی دارد، باید "واقعیت" مورد نظر را در این زمینه، معین ساخت. آیا غرض، واقعیت اشیا، آن‌گونه که هستند یا واقعیت اندیشه‌ها یا واقعیت کارهاست یا این که همه اینها مورد نظرد و چگونه؟ رابطه واقعیت با "ممکن" کدام است؟ و منظور از ممکن چیست؟ همه اموری که با این مقوله‌ها پیوند دارند یا از آنها پدید می‌آیند، اموری نظری هستند که به تحلیلی دقیق و گسترده نیاز دارند.

■ "شکست بیروت" فاجعه جدیدی را در واقعیت فرهنگ عرب پدید آورد، آینده فرهنگ عربی را پس از بیروت چگونه می‌بینید؟

- فرهنگ عربی - به معنای خاص و خلاق آن - را بی‌آینده می‌بینم مگر این که اندیشمندان عرب، ساختار ذهنی - فرهنگی عرب را که موروثی و مسلط است، فروپاشند. این امر نیاز به رویارویی با مشکلات، در سطح فرد و جامعه، دارد، به ویژه مشکلاتی که در عالم سرکوب شده، درونی شخصیت عربی، انباشته شده است. این دشواری‌ها بر حرکت اندیشه از یک سو و حرکت زندگی به سمت تغییر و پیشرفت، از سوی دیگر، لگام می‌زند. بدون نقد بنیادی و جداکننده، فرهنگ عربی، همچنان یک فرهنگ کارکردی خواهد ماند با فرهنگی که تفسیر و توجیه می‌کند و در سایه سیاست‌های عربی و رژیم‌هایش می‌زند. پیگیری سترگ اما نهی از زندگی، مگر به میزانی که از این سایه سرجوع کند و این نیز قوت استمرار موقت است که سرانجام، مرگ اندیشه، فرجام آن است.

■ شکست بیروت، اختلال عظیمی را در واقعیت فرهنگ عربی نشان داد که همان اختلال و بحران دموکراسی است. نوای دموکراسی و صدای میهن - پرستان و ترقی خواهان عرب - جز اندکی - حضور نداشت. ابعاد این بحران دموکراسی را - از دیدگاه فرهنگی - چگونه می‌بینید؟

- دموکراسی پیشکش آماده‌ای نیست. تحقق دموکراسی، مبارزه، پیوسته‌ای را می‌طلبد. زیرا دموکراسی را همچون زندگی باید به طور مداوم و ابداع گونه زیست و گرنه به پیگیری بی‌جان بدل می‌شود.

ما در جامعه عرب، جنبه دموکراسی را - از نظر واقعی و تاریخی - کمتر شناخته‌ایم. از این رو، چیزی می‌سرکوب - با شکل‌ها و جنبه‌های گونه‌گونش - را بر زندگی فردی و گروهی عرب‌ها حس می‌کنیم. اگر بپذیریم که انسانیت انسان با دموکراسی، در اندیشه و عمل، مشخص می‌شود، در آن صورت، وحشت زندانی را که شهروندان عرب در آن به سر می‌برند در خواهیم یافت و درک خواهیم کرد که آنان، به سبب این زندان، از کاربرد توان و انرژی انباشته‌شان، ناتوان مانده‌اند. آنان به ابداع گری می‌مانند که راهی برای برتوافشانی و تغییر و پیشرفت نمی‌یابند.

■ دیوان "مفرد به صیغه جمع" در روند تجربه شعری‌تان، چه چیزی را بیان می‌کند؟

- گاهی فکر می‌کنم که این کتاب، بهترین اثر من است. زبان شعر در آن به جایگاهی رسیده که فراتر از آن دشوار می‌نماید یعنی به بن بست رسیده است. لذا باید از آن فراتر رفت و در افقی دیگر گام نهاد. در این راه، شاید کتاب "بنج قصده" برای من نوعی آسودگی و تجدید قوا بوده است. ■ شعر را چگونه به قلم می‌آوری؟

- نقشه از پیش ساخته‌ای برای نوشتن شعر نداشته‌ام. از این رو، این کار از روی قصد، صورت نمی‌پذیرد. گاهی اندیشه‌هایی را در سر می‌پرورانم تا به شعری که می‌نویسم، سمت و سودهند اما پس از نوشتن، معلوم می‌شود که شعر، سمت و سوی دور یا معکوسی به خود گرفته است.

شعر برای من بیانگر حالتی است که این احساس را در من پدید می‌آورد که گویی زندگی را به شکلی نیکوتر می‌زیسم و ژرف‌تر در آن تأمل می‌کنم.

کودکان

کودکان کتاب "حال" را خواندند و گفتند: روزگاری است که در زهدان لاشها می‌شکند

کودکان نوشتند:

این، روزگاری است که در آن

دیدم

چگونه مرگ، زمین را می‌پرورد

و چگونه آب به آب خیانت می‌کند

شاعر

گیتی رنگ می‌بازد و واژگان زنانند که شاعر می‌خواندشان

و به سان مرگ با آنان نرد دوستی می‌بازد:

آن چه می‌کشد او را، زنده‌اش می‌کند

وز کفن تاریخ، تخت دیگری ساخته می‌گردد و در آن زاده می‌شود

جنون

دروغ گفتند

- تو

همچنان، راه من هستی

و جنونی که راهبرم بود،

خدای جنون است

من فرمانروای تورم -

اما برای لمس مسافت‌های دور

گاهی، خودم را خلع می‌کنم

و از گام‌هایم فراتر می‌روم

و به نام نامی تورم، فرمانروایی ام را

بر تیرگی‌ها اعلام می‌کنم

ابونواس *

زبان، فسونگر و واژگان، خونند

آسمان، چهارراهی است

و من عابری که

با آسمان برخورد می‌کند

■ ابونواس اهواری، نامدارترین

شاعر عرب در روزگار عباسیان - م.

■ ادونیس، خدای باروری فنیقیان که می‌میرد

و زنده می‌شود.

■ منظور اشغال بیروت توسط اسرائیلیان در

سال ۱۹۸۲ است.

هر شعر اصیل

یک انقلاب است

یوگنی یفتوشکو
ترجمه احمد پوری

فکر می‌کنم در سال ۱۹۵۷ بود که
"کیرسانوف" تلفنی به من زد و گفت:

"نرودا اینجاست ... به افتخارش یک
مهمانی شام ترتیب داده‌ام ... گوشت کبابی
خوبی گیر آورده‌ام ... نرودا هم قول داده
است یک نوشیدنی مخلوط عالی درست کند ..."
باوجود اینکه آتش نرودا مهمان بود، اما مانند
یک میزبان خوش خلق و مهمان‌نواز رفتار می‌کرد.
بمحض رسیدن، اولین سوالش این بود:
"مواد مخلوط را آماده کرده‌اید؟ می‌بینم
که لیمو و جین حاضر است ... ولی این شکردهانه
درشت است ... من خاکه قند می‌خواهم ... می‌توانی
کمی برایم بیاوری؟ یخ هم خیلی درشت است ...
برای این مخلوط یخ خرد شده لازم است ..."
او عموماً از سرگرم کردن مردم لذت می‌برد.
تعامی اشعار نرودا، دعوتی است به میزی بزرگ،
که افراد دور این میز، هیچکدام مزاحم همدیگر
نیستند ... لبه‌های این میز چوب گردویی را آرنج
کارگران، ملاحان و شاعران جلا داده است ...
روی میز پر است از اشعار او با بوی دریا، زمین و
آسمان ... شعر او واقعا "یک خوان گسترده است
برای همه ... از سر این سفره کسی گرسنه
بر نمی‌خیزد ..."

نرودا پیش از هرچیز عاشق مردم بود ... و
با استعداد غریب‌خود، بطور خستگی‌ناپذیری،
به آنها توجه می‌کرد ... کنجکاو او به مردم از نوع

نرودا پیش از گستردن خوانش بر میز، آنرا
مبدل به میز قضاوت کرده و پیکرهای هیولایی
دیکتاتور ها، ستکاران و غلامان حلقه‌بگوشان
را بعنوان متهم پشت آن نشانده است ... نرودا
به آنها بی که استحقاق نشستن بر سر این سفره را
داشته‌اند، بسیار سخی و با کسانی که لایق آن
نی بودند، بیرحم و آشتی‌ناپذیر بود ... خشم به
ستکاران همیشه عطفوت به هموعان بوده است ...
اگر همه چیز در دنیا ایده‌آل بود، البته وظیفه
شاعر مبارزه سیاسی نبود ... اما تا زمانی که
بی‌عدالتی وجود دارد، یک شاعر بزرگ حق
ندارد خود را دور از این مبارزات قرار دهد ...
بلکه باید در قلب آن بوده و از ارزشه معنوی
انسان حمایت کند ...

قدرت شعر نرودا در این نیز نهفته است که
باوجود اینکه در تمامی عمر خود، درگیر مبارزه
سیاسی بود هرگز، در شعر او، درک حساسی از
جهان پیرامونش رنگ نباخت و تابلوی رنگ‌روغنی
و آبرنگ شعر او به پوست زمخت و سیاه قلم مبدل
نشد ... در صورت نیاز او پوسترها و کاریکاتورهایی
نیز می‌ساخت ... اما بلافاصله به زندگی آرام،
چشم‌اندازها، چهره‌ها و نقش‌های حماسی باز
می‌گشت و این مهارت استادانه خود را هرگز
از یاد نبرد ...

نرودا از هرگونه مرگ فیزیکی و معنوی نفرت
داشت ... او هرآنچه را که زنده بود و زندگی
می‌بخشید، عاشقانه می‌پرستید ... این هستی
اساسی و ساده فلسفه او بود ... فلسفه او پیچیده
نیست ... فلسفه‌ای است برخون و متوازن ... غزلهای
فناپی و مردمی‌اش همچون "به سب" ،
"به فاشق" ، "به سفره" و اشعار لطیفش در
بارهی پرندگان شبلی با استهزا مداوم پرنده
غربی به نام پابلو درآمیخته‌اند ... خرد شفاف و
پلورینش با اورتیسم متعالی و کلاسیک یکی
می‌شود ... پیچیده‌ترین ساختارهای استعاری جای
خود را به سادگی زلال شعر عامیانه می‌دهد، و
همه اینها حس آن سخاوت بی‌پایان را به انسان
می‌بخشد که برخوان گسترده حاکم است ... بر سر
سفره او انسانها، پرندگان و حیوانات نشسته‌اند ...
حتی پیازها، سیبها، صدف‌ها و سیب زمینی -
ها نیز در این سفره خود را قربانی احساس
نمی‌کنند ... بلکه چون میهمانان عالیقدر و
شخصیت‌های اصلی شعر او حضور دارند ...
دشمنان سیاسی و ادبی نرودا می‌گویند که او
عاشق خود است و او را متهم به دورویی و رندی
می‌کنند ...

بله او عاشق خود بود و هرگز این را از کسی
نپوشاند ... اما او خود را بعنوان بخشی از خانواده
عظیم بشری که هم پدر و هم فرزند آن بود،
دوست داشت ... چه جای شرم است اگر شاعری
نه تنها قدر دیگران بلکه ارزش خود را نیز بداند؟
دورویی، رندی؟ بله او رند بود ... اما رندی
او از نوع حیل و مکر یک احمق برای تفریح و
سرگرمی نبود ... رندی خردمندانه او افتخار ورود
هرکسی را به قلبش نمی‌داد ... زیرا سرک کشیدن
بسیاری از آدمهای فصول به این دنیا نمی‌تواند
خالی از نامهربانی‌ها و رشک‌ها باشد ... مثل هر مرد
بزرگی، او نمی‌توانست دورو باشد ... او هزاران

کنجکاو آن نقاش حرفه‌ای گرسنه و با آن عکاس
روزنامه‌ای نبود که برای ثبت بهترین حالات
چهره "یک نفر، این‌وزر و آن‌وزر می‌پرند و بلافاصله
پس از ثبت آن دیگر همه چیز را فراموش می‌کنند ..."
نرودا چهره‌ها را جذب می‌کرد و آنها را برای
همیشه وارد شعر و شخصیت خود می‌نمود ...
کنجکاو او نوعی اشتراک با مردم و قدردانی از
ارزشهای انسانی بود که می‌تواند بسادگی فراموش
از او خاطرهای زدوده شود ... نرودا زندگی را ارج
می‌نهاد چون هرگز نمی‌توانست حضور نامرئی مرگ
را فراموش کند ... مرگی که هر لحظه می‌تواند آنکه
را که با او سخن می‌گویی از تو بگیرد ... زمین‌را
عاشقانه دوست داشت ... زیرا پیوسته آگاه بود که
اگر مردم آن را بیرحمانه به بازی بگیرند، نابود
می‌شود ... شعر نرودا پر از مردمی است که بر سرخوان
گسترده‌اش نشسته‌اند: پدرش میان دود غلیظ
لکوموتیو، ناامداری مهربانش، عمویش با جامی که
شراب درون آن چون پروانه "سرخ‌پری می‌زند ...
ماتیلده" محبوبش، معدنچیان و دهقانان شبلی،
مبارزین بریگاد بین‌المللی در اسپانیا، اینکا
های باستانی و بسیاری دیگر ...
شعر نرودا شبیه اثر غول پیکر "سیکه ایروس"
بنام "رزه" انسانهاست ... با این تفاوت که در
تکه‌های عظیم چهره‌ها، نرودا تنها به پرداخت
سمولیک دست زده بلکه آنها را با آبرنگ نیز
رنگ آمیزی کرده است ... شعر نرودا، آمیزه‌ای از
عظمت پیکرتراشی و ظرافت نقاشی آبرنگ است ...

چهره داشت . اما این چهره‌ها صورتکی برای مناسبت‌های خاص نبودند . آنها جنبه‌های گوناگون شخصیت فوق‌العاده و هندخانه او به‌شمار می‌رفتند .

بمداد رفتار کودکانه‌اش می‌افتم ، روزی که داشتیم خود را برای شعرخوانی در سانتیاگو آماده می‌کردیم ، با حالتی جدی از من پرسید که می‌خواهی برای مراسم چه لباسی بپوشی ؟

" اگر تو کراوات تزیینی منم نمی‌زنم . نمی‌خواهم پیش تو مثل بوروکرات‌ها باشم . بادم می‌آید چگونه اشعار خود و ترجمه - شعرهای مرا در سانتیاگو برای هزاران نفر که " لوشی کوردولان " و " سالوادور آلنده " هم در میانشان بود خواند . صدایش به نسبت حته سنگین ، زیر بود و اندکی تودماغی . شعرها را بدون ایجاد جذبیه و با لحن خاصی جادویی می‌خواند . اگر قدرت آهنگین‌درون اشعارش نبود ، شنیدن شعرهایش خوشایند نمی‌شد . شعر - خوانی‌اش نشانی از جزر و مد دریا داشت که انسان را در خود می‌گرفت .

شلیبایی‌ها وقتی او را با آن کلاه کبی آبی در خیابان می‌دیدند ، هرگز با احترام در مقابلش خشک نمی‌شدند . بلکه گویی کودکی را دیده‌باشند به او لبخند می‌زدند و این بیان احساسی بسیار واقعی و صمیمانه بود و اصلاً " شابهتی به پرش‌های بت‌گونه آدمهای بزرگ نداشت .

نرودا ، نه تنها بهترین خصوصیات یک شاعر بزرگ ، بلکه ویژگیهای نمونه یک انسان والا را نیز دارا بود . روحی اشرافی و در عین حال مردمی داشت .

او یک مبهن‌پرست شلیبایی و مبارزی در راه عدالت بود . در هر جایی که به وجودش نیازی باشد ، از کنار دیوارهای مادریند گرفته تا پشت دیوارهای استالینگراد . شعر نرودا به ما می‌آموزد که بدون جهان‌پرست بودن نمی‌توان مبهن‌پرست شد .

در سخن از ویژگی هنری او همین دو سطر از شعر او :

" ... خون کودکان ، در خیابان ، همچون خون کودکان ، جاری شد ... " کافی است که تنوع شعری او را ثابت کند . چه بخواهیم و چه نخواهیم ، تمامی شاعران به نوعی پیام‌برند و سطور شعر نرودا حال و هوایی پیامبرانه دارد :

مقامی دولتی بی‌مع می‌کند : " او یک خائن به وطن است .

البلهانی در تا'بید گفته‌اش ، سر می‌جنبانند . کور موشی مطبوعاتی ، نوک قلم را در زرداب می‌کند ،

و نام مرا ، در روزنامه " ال مرکوریو " با ناسزا می‌نویسد .

جوانی جوانی نام . که نان و کلماتش داده‌ام - ما'یوسانه می‌گوید :

برای مقابله با شعر زنده شاعر ، مرده‌ها را باید بسجج کرد .

سرانجام وحشتناک‌ترین واقعه زندگی نرودا رخ داد . او ترازوی رویای خود را ، در زیر

چرخهای تانک به‌نظاره نشست و همین شاعر در حال مرگ را از پای درآورد .

حنایتی را که در شیلی رخ داد تنها می‌توان با حنایتی که در " ورسای " کمون پاریس را غرق در خون کرد ، مقایسه نمود . همیشه شوالیه‌های اصل و صادقی در تاریخ پدید می‌آیند که برای تحقق آرمان‌های انسانی ، چون ، برادری ، آزادی ، برابری گام برمی‌دارند و همواره سایه‌های تاریک فرومایگان ، از " آنته " دوئل‌کننده گرفته تا سلاح بزرگی مانند هیتلر ، پیمودن راه را برایشان دشوار می‌سازد . این در مورد شعر و انقلاب نیز همیشه صادق بوده است . زیرا هر شعر اصیلی یک انقلاب است و هر انقلاب مردمی یک شعر .

حنایتکاران از اتحاد شعر و انقلاب باخبرند و به همین دلیل است که یوشکین و دسامبرست‌ها را کشتند و درست به این دلیل است که نرودا و آلنده را از بین بردند . این ، قانون خونریزی است . زیرا خونتاها کاری به بحث و استدلال فلسفی ندارند . بحث وجدل آنها ، تانک‌هایی است که آزادی را زیر چرخ می‌گیرند ، بمب‌هایی است که بناهای آرزو را ویران می‌کند و کتابسوزانی است که آثار فناپذیر را می‌سوزاند .

اما فرومایگانی که امثال نرودا را خیالپرداز می‌نامند ، گاهی می‌گویند که اینها در رویا زندگی می‌کنند و واقعیت را نمی‌بینند .

در حقیقت ، واقعیات تاریخ ، همان شوالیه - های نظام والای انقلاب هستند . در حالیکه واقعیت با اصطلاح پیروزی امروز خونتاها ، کابوسی است وحشتناک . این کابوس سرانجام برای همیشه از میان خواهد رفت . چون حکومت‌ها را می‌توان تغییر داد اما مردم را نه .

دو روز پیش از مرگ نرودا ، بیامی برایش فرستادم . بیامی که او هرگز نتوانست بخواندش :

باشکوه ،

چون شیری با بال و کویال

نرودا ، نان می‌خرد .

از فروشنده می‌خواهد که آنرا برایش بپیچد .

با غرور آنرا زیر بغل می‌گیرد :

" دلم می‌خواهد رهگذری ببیند و بگوید :

نگاه کن ، نرودا باز هم کتاب خریده است ... " .

با شکوهی ویژه مردان روم باستان ،

و با چهره‌ای گشاده ، بدرود می‌گوید .

از میان بوی صدف‌های رودخانه‌ای ،

برنج ، صدف‌های خوراکی ،

می‌گذرد و با نان زیر بغل

در " والپارائیزو " برسه می‌زند .

می‌گوید : " آنجا را نگاه کن ، " بوگنی " در میان مانداب‌ها

با انوار قرمز لامپ‌ها بر تن‌شان

۲

مجسمه برنزی " بلبائو " ی شاعر و نویسنده را ببین .

نخستین بار

این مجسمه

با حصار در پیرامونش

و با احترام زیادی در مرکز شهر گذاشته شد .

هرچند که خود شاعر ، تمامی زندگی را در بیفوله‌ها زیسته بود .

رژیم سرنگون شد ، و شاعر نیز محکوم به ترک شهر .

با زحمت زیاد ، او را از جا کردند

و در خیابان کنیفی با نور قرمز لامپ‌هایش

رها کردند . می‌شود گفت ، شاعر

باردیگر در محله خود ، به جمع ملاحان پیوست .

" بلبائو " سراپا طنز بود . می‌گفت :

هر زیر چراغی و هر برج عاج نشینی ، قیمت خود را دارد .

فکر می‌کنم از این دومی ، منظورش شاعران بودند .

نرودا با لبخندی ادامه می‌دهد :

" شاعر از سودای بازار ایمن است . ما را می‌شود بسادگی ، از مرکز شهر بیرون برد ،

اما هر جا که باشیم ، آنجا مرکز است . "

پابلو نرودا ! اکنون که در دل شب ، کنار پنجره ،

پیچ رادیو را می‌گردانم ، و به باوه‌های اسپانیا

درباره آنچه در شیلی می‌گذرد ، گوش می‌دهم ،

با خود می‌گویم :

" این روسپیان هرزه‌خانه‌های بیگانه

ملبس به لباس ژنرالها بر سر میز قمار نوطنه نظامی ،

چگونه خواهند توانست شعر ترا ، از نظرها دور دور کنند ؟ "

اما من ، امروز هم نرودا را می‌بینم

بی آنکه پیر شود ، باز در میانه میدان

چون آبشاری ، شعر خود را

ساده ، چون نان ، نثار مردم می‌کند .

بر سر راه شاعر ، پیچ و خم‌ها ، فراوان است .

اما اگر تا آخر راه ، با یاری مردمش ،

استوار بماند ، هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند

شعرش را سرنگون کند .

نوامبر ۱۹۷۳

۱ - " آنته " مردی که روز ۲۷ ژانویه سال ۱۸۳۷

الکساندر یوشکین دوئل کرد و او را از پای درآورد .

۲ - " بلبائو " نویسنده و شاعر شلیبایی

(۱۸۶۵ - ۱۸۲۳)

بازتاب

کار شاعر امروز تنها "قالب‌شکنی" نیست، بلکه مسئولیت‌های دیگری نیز به عهده دارد. ذهن و زبان تو، بیان تو می‌طلبد و بیان تو درخور "قالب‌نو" است. وقتی بیان کهنه باشد "قالب" کاری از پیش نمی‌برد.

شاعر امروز نخست باید انسان امروز باشد، انسانی فرهیخته دارای ویژگی‌های منطبق با زمانی که در آن زندگی می‌کند. انسان معاصر با زبان معاصر سروکار دارد. زبان درطول زمان تحول می‌یابد. واژه‌هایی می‌سرد و واژه‌هایی متولد می‌شود. و انسان با واژگان هر دوره پیوند عاطفی و اجتماعی برقرار می‌کند.

آن‌کنی که نوآوری را تنها در "قالب‌شکنی" می‌داند، دارای ذهن متحول نیست و در شعرش - حتی اگر در "قالب‌نو" باشد - زبان گذشته را به کار می‌برد.

در شعر امروز - مثلاً - در شعر عاشقانه - جایی برای "بار ماهرو"، "فلک غدار" و "دلبر جفاکار" نیست. شاعرانی که به این قبیل ترکیبها دل بسته‌اند از محدوده تجربه‌های ذهنی پیشینیان پای فراتر نگذاشته‌اند. اینان همچنان در "گوی‌بار" به امید دیدن "دلدار" سرگردانند و نمی‌دانند که امروز - حتی - نحوه آشنایی و ارتباط با گذشته فرق دارد. آنان که زبان به بند و اندرز می‌کشند نیز نمی‌دانند که نقش عالمان علم اخلاق را بازی می‌کنند نه نقش شاعران زمانه خود را.

چرا گروهی از شاعران جوان با حرکت تازه شعر امروز آشنایی ندارند؟ پاسخ را می‌توان در برنامه‌های آموزشی و تربیت ذهنی این قبیل شاعران جست‌وجو کرد. شاعر جوانی که در طول سالهای تحصیل تنها با نمونه‌های شعر کلاسیک آشنا می‌شود و هم آن شعرها را به یاد می‌سپارد، چنین تصور می‌کند که هر شعر از واژه‌ها و ترکیب‌های خاصی شکل گرفته است و عدول از آنها خروج از فضای شعر را به همراه دارد.

یار سروقامت و مامور فرسها در ذهن و زبان شاعران گذشته جاحوش کرده بود. ساقی و ساغر هم چنین وضعی داشتند. بتدریج سرو از قامت یار فاصله گرفت و ماه دریس ابر پنهان شد و "ساقی" و "ساغر" جای خود را به واژگان دیگر سپردند. اما هنوز این واژه‌ها را به شاعران جوان

می‌آموزند، بی‌آن‌که عنایتی به واژه‌ها و ترکیبها و تصویرسازیهای امروز داشته باشند. در شعر نیمای سنت‌شکن نیز که تنها "قالب شکن" نبود، ذهن و زبان شاعر از گذشته فاصله می‌گیرد و به سمت نو می‌گراید:

می‌تراود مهتاب

می‌درخشد شیناب

نیست یکدم شکنند خواب به چشم کس ولیک

غم این خفته چند

خواب در چشم ترم می‌شکنند...

امیدواریم که این اشاره، گذرا بتواند شاعران جوانی را که در حال وهوای گذشته سیر می‌کنند و قصد ورود به فضای شعر امروز را دارند، کمی به‌تأمل وادارد.

پاسخ‌گونه‌هایی برای چندتن از دوستان شاعر:

● آقای سید محمد حدائق

فعلاً در اندیشه چاپ و انتشار شعرتان نباشید. در شعرتان نه‌انسجامی به چشم می‌خورد و نه واژگان نقشی به عهده دارند:

... صدای بلند نغمه‌های آزادی را

برای دربندان شیهای سرد، باز می‌سازد

چه چیزی به خواننده می‌دهد؟ پانویس شعریان هم برای واژه "باز" به قول شما "بمعنی نوعی برنده، قوی‌تر از کیوتر"، کاری از پیش نمی‌برد و حتی می‌توان گفت موردی ندارد. جز این حرفی نداریم.

● آقای میکائیل تفکیکی علمداری

درغزلی که فرستاده‌اید حرف تازه‌یی نیست. شاید بتوان گفت که "قالب کهنه" برای بیان "فکرکهنه" مناسب است. شما هم در این غزل واژگان و ترکیبهای کهنه به کار برده‌اید و از فضای شعر گذشته فاصله نگرفته‌اید: "کشته کوی تو"، "عاشق روی تو"، "بلبل شیدای تو"، "خاک ره پای تو"، "صنم ماه‌لقا" و... از این قبیل را بارها شنیده و خوانده‌ایم. وزنی هم که برای غزل خود در نظر گرفته‌اید، خواننده را به یاد "مولوی" می‌اندازد.

در شعر "قالب‌نو" تاں هم "فکرکهنه" حاکم است. صحبت از "دیارغم"، "خلوت دل"، "چرخ جفاگر"، "قصه عشق" و... آنقدر تکرار شده است که دیگر لطفی ندارد. به تشویق‌های این و آن - به‌ویژه صاحب‌نظران غیرمتخصص! - دل خوش نکنید. در پی کشف لحظه‌های زندگی باشید و با زبان معاصرانتان آشنا شوید و آنگاه به شعر روی آورید.

● آقای حبیب‌الله احمدی

در سراسر شعر "زندگی" از زبان و بیان یکی از شاعران معاصر کم‌گرفته‌اید:

زندگی شاید اشک کودکی باشد در منطق سرد زمستان...

خواننده هوشمند و آگاه به محض خواندن این سطر بی‌درنگ به یاد "فروع فرخزاد" می‌افتد و دیگر خواندن شعرتان را ادامه نمی‌دهد. از تقلید صرف‌نظر کنید و به خلاقیت روی آورید. ممکن است در آغاز کارتان چندان دلنشین نباشد و مورد قبول واقع نشود، اما مسلماً از دنباله‌روی بهتر خواهد بود.

● آقای ت

نوشته‌اید: "... می‌دانم که عدم چاپ اشعارم در نشریه شما صرفاً به‌خاطر محتوای پاره‌های از اشعارم است که... نه، دوست عزیز! هر چند شما برای ارائه آثارتان فضای کافی در اختیار دارید، اما اگر شعری مناسب برای انتشار تشخیص داده شد، مطمئن باشید که به چاپ خواهد رسید. دیگر اینکه شاعر باید ارزش خود و اثرش را بداند و از هنرشربه‌یی، با هر نوع سلیقه، سردرنیاورد.

احساسات شما درخور ستایش است. ما هم مثل شما فکر می‌کنیم، با این تفاوت که نگاهمان نسبت به پیرامونمان باهم فرق دارد.

از این دوستان هم شعرهایی به دفتر مجله رسیده است:

حسین برمایون، روح‌الله خواجه، مجید خلعت‌آبادی، حمید همایون، فرح حسینی، هاشم هولائی، محمدرضا خلسه، نودرکیانی، علی صالحی، پرویز میرمکری، بهرام محمدی‌کوجه‌باغ، م. آرزو، هیبت‌الله مهرافزای، بهرخ بهروز، مرتضی مهدوی، امید رضائی، داریوش یوررضا، ج. ز. م. سپید، ابوالفضل اکبری، حمید محمدی، بهروز ایرانی، محسن کافی، رضادانی، شگری، گودرزی، فرهاد، الف، میناکوچ، امیرمضطرزاده، سعید، س. م. انتظار، ش. ک. الف، باجگیران، رحیم محمدی و علی اکبرنگهبان.

بریده‌ای از یک نامه:

واقعیت اینست که وجود یک مانیفست برای سالم‌سازی شعر و تخطی نکردن از معیارهای اصولی شعر امروز لازم است. نکاتی از قبیل ۱ - زبان محکم و استوار که در عین حال برای پذیرش بهترین‌ها اعطاف‌پذیر باشد. ۲ - بیان دقیق و رسا و شاعرانه و بدون هرگونه حشو و زیاده‌گویی. ۳ - ساختاری محکم و منطقی. ۴ - دیدی روشن و پرتجربه و کاملاً در چهارچوب منطق گنجانده شده و سالم و بی‌پیرایه و واقع‌بین. ۵ - تکنیکی که قادر باشد مفاهیم محکم و موجود را محکم و دقیق القا کند، تکنیکی که از راه تجربه و تجربه بدست آمده باشد و با مفاهیم و واژه‌های شعر همخون باشد و پیوسته به موازات شعر در حرکت باشد. حرکتی بسوی قله‌های آرمانی. البته اینها اصول و اصطلاحاً به‌عنوان مانیفست شعر خواهد بود اما به این معنی نیست که هرگونه نوآوری در این میان غیرقانونی و منع شده باشد. وقتی به اصول و معیاری معین اعتقاد داشته باشیم می‌توانیم به موازات آن و با توجه به آن به نوآوری و نوگویی درجهانی بالاتر دست بزنیم، می‌توانیم با توجه به معیاری خاص از نقطه مورد نظر حرکت کنیم و ظرفیتهای دیگر را پیدا کنیم و در آن صورت است که می‌توان به شاعر نوآور اعتقاد پیدا کرد، در آن صورت است که نوآوری با موازین منطقی و در سیری تکاملی مورد قبول خواهد بود...

مسعود امینی

(م. روان‌شید)

اهواز

روزگاری در این شهر تعدادی "گالری" نقاشی
 با نگارخانه وجود داشت که در رابطه با ابعاد شهر و جمعیت آن بحدک هم نبود. تعدادی نقاش هم بودند که در مدارس هنری داخلی یا خارجی دوره تحقیقات دانشگاهی را تمام کرده بودند، پایه و اصول حرفه خود را به درستی می شناختند. مجله و کتاب هنری هم از خارج فراوان می رسید و ارزان بود، سفر به خارج و تعاضای موزه ها و نمایشگاه ها خرج کمتری نداشت و در حد توان "نقاش - کارمند" بود. نقاشان آن روزگار در حد استعداد خود می کوشیدند کارهایی که عرضه می کنند قابل قبول هنرشناسان باشد، حواسشان هم جمع بود که اگر به سطح معینی از کیفیت هنری دست نیابند به سختی و بی ترحم با آنان در مطبوعات برخورد خواهد شد. تمام این عوامل باعث رشد سریع نقاشی نوین در ایران گردید. لزومی نداشت نقاشان از اسپرینسیم تا هنر تجریدی همه مراحل را یک به یک تجربه کنند. هرکس به دنبال آنچه به سلیقه و مشغله ذهنیش نزدیکتر بود می رفت. تجربیات نقاشان بزرگ جهان را اگر نه همزمان، حداقل با یکی دوسال تا آخر در اینجا نیز می آموذند.

بعدها بسیار چیزها تعطیل شد. هرکس - از جمله هنرمند نقاش - داوطلبانه به کارهای دیگری پرداخت که با حرفه اصلیش هیچ رابطه ای نداشت. پس از گذشت دوران پرهیجان هرج و مرج فرهنگی، ناگهان اهل ادب و هنر چشم می گشایند و می بینند که شبکه توزیع آثارشان دیگر وجود ندارد. برای عرضه فیلم، نمایش، شعر، داستان، نقاشی و خلاصه هراتر ادبی و هنری مجوزی دولتی مورد نیاز است که می بایستی به وسیله کارمندی مادر شود که اعتنایی به ادبیات و هنر ندارند حتی اگر ادیب و هنرشناس هم بودند فرق چندانی نمی کرد چون به هر حال کسب مجوز برای عرضه ادبیات و هنر باعث محدودیت آن می گردد و فقط آثاری امکان عرضه می یابند که با پیش و دانش صادرکننده مجوز مطابقت داشته باشند. پس از دوران گیجی و بیگاری به تدریج نقاشان به کارگاه های خود بازگشتند. بعضی ها تجربیات قدیم خود را دنبال کردند و بعضی دیگر به تجربیات جدید پرداختند. اما چون نگارخانه های خصوصی تعطیل شده بود، بنابراین آثارشان را در خانه خود یا خانه خاله و عمه و دوست و آشنا بی سروصدا به نمایش گذاشتند. نه پوستری

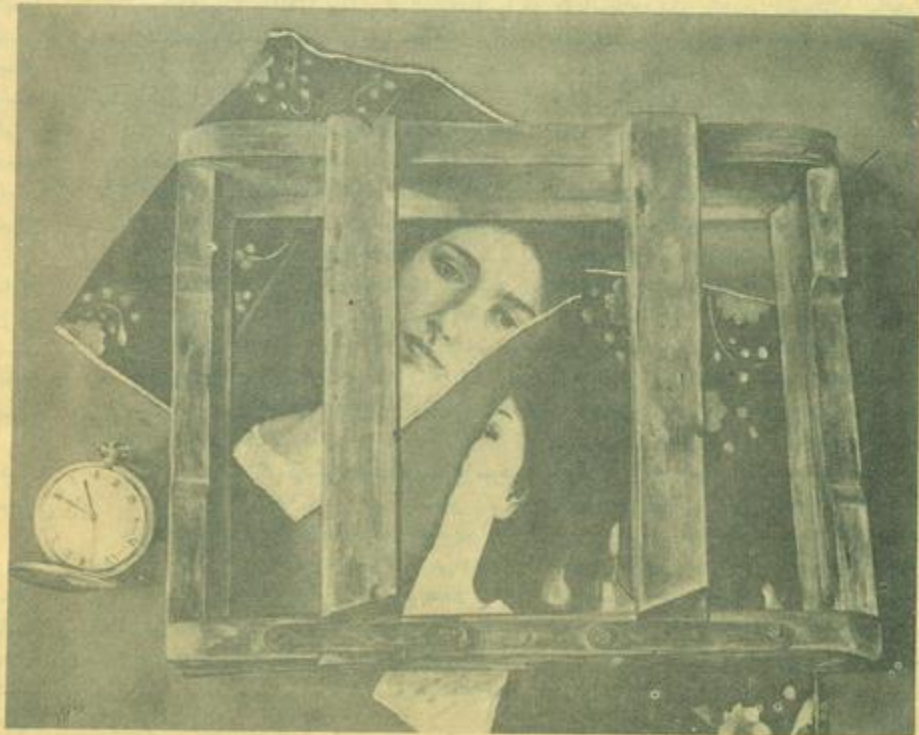
چاپ می شد و اغلب نه دعوتنامه ای، اما گفته می شد که نمایشگاه موفقیت آمیز بوده و اکثر آثار با قیمت های قابل توجهی به فروش رسیده اند. این خبر دویخش داشت: یکی آنکه اکثر آثار به فروش رسیده اند و دیگر آنکه قیمت ها قابل توجه بوده. هر دویخش ریشه در وضع اقتصادی جامعه دارد. اول آنکه با توجه به چند برابر شدن هزینه زندگی در سال های گذشته و رقمی که سابقاً همین نقاشان برای آثارشان دریافت میکردند، می بینیم که آنها هم فقط قیمت ها را ده برابر افزایش داده اند. بعلاوه اگر رقم کل فروش را به ماه ها و سال هایی که این نقاشان نمایشگاهی ترتیب نداده اند تقسیم کنیم عددی به دست می آید که از درآمد ماهانه یک کارمند دولت هم اندک تر است. و اما خریداران تابلوها چه کسانی بودند؟ بدون تردید کسان دیگری غیر از آنهايي که در گذشته به خاطر چشم و همچشمی آثار هنری را می خریدند. خریداران امروز همراه با بحران اقتصادی زاده شده اند، آنان می دانند که ارزش پول به سرعت کاهش می یابد و ارزش اشیا افزایش، بنابراین خرید آثار هنری سرمایه گذاری مطمئنی است. فقط باید هنر را بیشتر و بهتر بشناسند.

رونق کار نمایشگاه های خصوصی از یکسو نقاشان بیشتری را به کار به قصد ترتیب نمایشگاه واداشت و از سوی دیگر صاحبان نگارخانه ها اقداماتی را در جهت کسب اجازه بازگشایی مجدد آغاز کردند. در ماه های گذشته تک و توکی از نگارخانه ها فعالیت خود را از سر گرفتند. اما عامل دیگر یعنی مطبوعات که باید به معرفی و بحث و نقد نمایشگاه ها بپردازند همچنان گرفتار دشواری هایی است که می دانیم. فاصله انتشار بین دو شماره اندک مجله های ادبی و هنری آنقدر زیاد و نامعین است که فقط می توان خسر پایان گرفتن نمایشگاه ها را منتشر کرد. نقاشان تازه از راه رسیده نیز چون بیم برخورد مطبوعاتی را ندارند اغلب سهل انگارند و آثاری را به نمایش می گذارند که به دیدنش نمی آرزند. این تازه از راه رسیدگان نه تنها تازه نفس نیستند بلکه اصلاً نفس ندارند و به جز گل و گیاه بی حال و منظره های بی مزه ای که بسیار بد نقاشی شده، چیزی عرضه نمی کنند. کسی هم به خود رحمت نمی دهد تا درباره نقاشی های ضعیف نقاشی شناس که نمایشگاهش مدتی است پایان گرفته به مردم آگاهی دهد.

اما خوشبختانه همیشه اینطور نیست، در نمایشگاه نیمه دوم آبان در گالری سیحون با آثار نقاش تازه از راه رسیده و تازه نفسی روبرو شدیم که به طرافتش گاهی بگر انداخته و هنر نقاشی را جدی گرفته است. نگاه رعنا فرنود به گذشته است. گذشته ای که به قول عنوان یکی از تابلوهایش "تعطیل شده". این نگاه همراه با افسوس نیست. نگاه عابری نقاش است که فقط گواهی می دهد. حکمی صادر نمی کند. دریکی از تابلوهای دوجرخی را می بینیم که در کنج انباری نهاده شده. گویی نقاش پس از گشت و گذاری با دوجرخی به کارگاهش بازآمده و آنچه را که دیده نقاشی کرده است. رعنا فرنود چیزهایی را نقاشی کرده که همه مردم

مغز و نقاشی تازه نفس

سیما کوبان

آزمونی دچار تناقض

نمایشگاه نقاشی صفرزاده در گالری گلستان
نوشته: حمید رحمتی

در آغاز قرن بیستم، در جستجوی افقهای جدیدی که انسان معاصر بدانها ره می‌گشود، نقاشان کوبیست به‌گستره نوینی از امکانات بیان تجسمی دست یافتند، و از مفاهیم سنتی مضمون و ترکیب تصویری فراتر رفتند. اینان با الهام گرفتن از دستاوردهای سزان و هنرهای بدوی، و با درک زندگی دوران صنعتی، و همسو با دگرگونی مفاهیم زمان - مکان در فیزیک نوین، هنری را بنیاد نهادند که لوای مقابل به باغینت‌گرایی پیشین را برمی‌افراشت و پایه‌های ژرف‌نامایی رنسانسی را که بر نقطه دید واحد استوار بود، فرومی‌ریخت. حرکت کوبیسم از سطح به عمق و از نما به ساختار با طرح جسورانه، استحاله، شکل‌های طبیعی به سطح‌های بنیادین، راه را بروحدت ارزشهای دوبعدی و زدودن عناصر غیرتصویری از عرصه هنر هموار می‌ساخت. شیوه‌ای که پیکاسو، براک، لژه، گریس برای تبیین جامع واقعیت و ارائه مناسبات حقیقی بین اشیا، برگزیدند. به بازنامایی‌های برسوم و توصیف‌های ادیبانه در عرصه هنر پایان می‌داد. آنان واقعیت شی را نه آنچنانکه در لحظه و جایگاهی معین دریافتنی است، بلکه آنگونه که در توالی ابعاد زمانی و مکانی و در ارتباط ارگانیک‌اش با سایر اشیا می‌توان دریافت. بیان می‌کردند. کوبیستها، به یک معنی، برای اندیشه که هنر همچون آینه‌ای در برابر طبیعت است، جسورانه خط بطلان کشیدند. با اینحال، "انقلاب" کوبیسم، فقط محصول تجربه چند نقاش "تابقه" نبود، بازتاب یک دگرگونی تاریخی در تلقی انسان از جهان بود.

صفرزاده در آثار اخیرش به تجربیات نقاشان کوبیست نظر انداخته است (که به خودی خود مسئله‌ساز نمی‌تواند باشد)، اما چگونه؟ به کارهای صفرزاده نگاه می‌کنیم: بافت‌های حاصل از ازدحام خطوط درهم‌بافته، تاکید بر خط‌های کناره‌نما همراه با بهره‌گیری از شکستگیها و زوایای تیز، تجربه شکلها به سطوح هندسی، نمایش همزمان

عینا" یا مشابهش را دیده‌اند و می‌شناسند، اما محدوده‌های که نگاهش در آن ثابت شده، محدوده - است که کیفیت تجسمی دارد با ترکیب مناسبی از فضاهای پر و خالی. همه عناصر زیر نور شدید کوبیری نقاشی شده‌اند، نوری که در آن رنگ‌ها از خاکی زمین تا آبی رنگ‌پریده آسمان در رفت آمدند. نکته جالب آنکه در این نقاشی‌ها به‌جز چند مورد - زمین را نمی‌بینیم، هر چند به‌طور منطقی همه موضوع‌های انتخابی بر زمین قرار دارند. اما نگاه نقاش زویه بالاست و تکه‌هایی از در و دیوار و پنجره و سقف و شیروانی را به‌بیننده عرضه می‌کند. کوبی طبیعت نقاش با احساس سرافکنندگی سازگار نیست.

در چند تابلو نیز نقاش جوان ما نگاهی به دوران پسری دارد، اما چهره درهم شکسته سالن‌ندان تصویری از غرور نقاشی کرده است. غروری که شاید از غنای زندگی گذشته آنان سرچشمه می‌گیرد و ادامه راه را برایشان مطبوع جلوه می‌دهد.

در مجموع علاوه بر کیفیت بصری تابلوها، نگاه بدون افسوس نقاش بسیار جالب است. حتی هنگامی که در تابلوی "تصویر یک زن" عکس پاره شده خود را زیر چهارچوب بدون بوم نقاشی تصویر کرده است، اثری از افسوس بر چهره‌اش نمی‌بینم. فقط مشاهده می‌کنیم که چنین شده است.

در گالریهای تهران

در ماهی که گذشت نمایشگاه‌های متعدد نقاشی و عکس در گالریها و موزه‌ها افتتاح شد.

● در گالری کاربی، نمایشگاه غلامحسین نامی از ۱۲ تا ۲۰ آذر ادامه داشت.

نقاشی کاربی: خیابان پارک (خالد اسلامبولی، نش خیابان سی‌ونهم، شماره ۱۵۵ طبقه دوم.

● در گالری گلستان آثار زنده یاد رضا مافی به نمایش درآمد سپس نقاشیهای فریده لاتعابی عرضه شد که تا پایان ماه ادامه داشت.

نقاشی گالری گلستان: دروس، خ شهید کما سایی (لقمان ادهم) شماره ۲۴ تلفن ۲۴۱۵۸۹

● کانون نشر نقره که ترکیب موزونی از کتابفروشی و نمایشگاه است، اولین نمایشگاه خود را به‌ارائه کارهای جعفر روحبخش اختصاص داد. در همین ماه نمایشگاه دیگری از آثار او از سی‌ام آذر در گالری سبحون عرضه می‌شود.

نشانی کانون نشر نقره: کریم‌خان شماره ۸۰

● در موزه هنرهای معاصر، نمایشگاه سالانه عکس حاوی آثار هنری، تجاری، خبری عکاسان معاصر افتتاح شد.

از بخشهای دیدنی نمایشگاه عکسهای فرنود از آخرین ساعات سه اعدادی بود که تماشاگران کنجکاو داشت.

● نوزدهمین نمایشگاه اختصاصی نقاشی حسین محمودی همزمان با معرفی طرحها و نقاشیهای هادی تجارتی افتتاح شد.

نشانی: خیابان بخارست (احمد قیصر) خیابان ۱۸ شماره ۴، تلفن ۶۲۲۹۵۰

منوچهر صفرزاده از معدود نقاشان سل‌پیش است که بدون شیفتگی به جریانهای گونه‌گون و زودگذر هنری، دگرگونیهای کار خود را به آرامی پی‌گرفته‌است. بیش از بیست سال است که او دنیای خاص خود را تصویر می‌کند، و درونمایه ویژه‌ای برای کارش یافته است. سالباست که او در تیرگی و فشرده‌گی فضاهایی که می‌آفریند، در نگاه غمزده و جوایب انسان‌نایش، در غرابت‌رابطه چیزها، و در ویژگی‌های گشوده به چشم‌اندازهای وهم‌انگیز، شعر غمگانه خود را می‌سراید. تنهایی، اندوه، تشویش و آرزو، مضامین عمده کارهای او را می‌سازند. ساکنان اصلی دنیای او - زنان گشاده‌چشم و حسرت‌زده - ثابت مانده‌اند، هر چند شکل ظاهریشان تغییر کرده‌است. صفرزاده در این سالها به‌کوش در مسائل ساختی‌زبان خود تیربی‌توجه نبوده است. مهارت او در این زمینه، مهارت‌های فنی قابل‌توجهی را هم به‌بار آورده است.

اکنون چندیست که او در جستجوی امکانات بیان تجسمی به تجربه کوبیسم - و با دقتگر بگویم: به دستاوردهای پیکاسو - روی آورده است. نمایشگاه اخیر وی در گالری گلستان، محصول این آزمون جدید را نشان می‌دهد. در اینجا محال آن نیست که روند کلسی، ویژگیها، و افت‌وخیزهای کار صفرزاده را بازنمایم. همچنین قصد ندارم علت‌های گرایش کوبی او را در ارتباط با مسائل اساسی هنر معاصر ایران ریشه‌یابی کنم. بلکه می‌کوشم با تاملی در کارهای اخیرش، بردونکه انگشت بگذارم:

- ۱ - برخورد صفرزاده با کوبیسم از الگو - برداری سطحی تجاوز نمی‌کند.
- ۲ - اساساً درونگرایی صفرزاده با برونگرایی کوبیستها سازگاری ندارد.

راهیابی یا سردرگمی نقاشان معاصر

جواد مجابی

از آغاز فصل پاییز تاکنون، شاهد برایابی سی، چهل نمایشگاه نقاشی در گالریها و موزهها بوده‌ام. گاهی در یک روز دو نمایشگاه افتتاح شده است. این رونق یکباره پدید نیامده است، دوران چندین ساله سکوت و تاامل هنرمندان تجسمی با پایان گرفتن جنگ به سر آمد و گالری‌داران و هنرمندان را به عرضی آثار پنهان در کارگاهها کشاند.

بیننده‌ی نمایشگاهها، نخست از تنوع این آثار دچار شگفتی می‌شود وقتی به بررسی ماهیت و معنای این گونه‌گونی دست می‌زند، در نامیدن ریشه‌ها دچار تردید می‌شود.

آیا اینهمه تفاوت ماهوی، و شکلی ناشی از سردرگمی نقاشان است یا نشانه‌ای از راهیابی مدام آنان. این مشکل وقتی زیادتر می‌شود که در یک نمایشگاه تمامی آن ابعاد دگرگونی و تضاد یکجا جمع می‌آید (آثار نقاشان معاصر در گالری سیحون). با اینکه این تنوع در درازنای زمان پدید آمده است نه در عرض هم، تغییری در ارزیابی این مسئله پدید نمی‌آورد.

این تفاوتها از سویی ماهی خوشحالی است چرا که به این نقاشان دیکته‌ای گفته نشده که همه آنها یکسان بنویسند با غلطهای مشابه، بلکه دستکم در عرضی آفرینش، آنها می‌توانستند تا حدودی آزادی خیال داشته باشند.

اما وقتی دقیقتر می‌شویم، این تفاوتها از یک همسانی ریشه‌ای برمی‌خیزد، غالب این آثار از نوعی فقر فرهنگی رنج می‌برد و مهر تقلید بر جبین بسیاری از این بومهای رنگ شده پیداست. باری اکنون، از این همسانی بگذریم که نه محدود به هنر ایران و نه منحصر به نقاشی و مجسمه‌سازی و موسیقی و تئاتر است، در نگرش دیگری، این آثار در امر ارتباط‌گیری، به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروهی در پی ارتباط با حداکثر ممکن مشتریان موجود هستند، گروه دیگر می‌خواهند ارتباط را از طریق بیان خاص این رسانه (نقاشی) با حفظ مشخصات بومی و پیوند فرهنگی با جهان نقاشی حفظ کنند.

بطور کلی، نقشمایهای موجود در تابلوهای صفرزاده دو دسته‌اند. گروه اول آنها که نمادهای آشنای آثار بیگاسو هستند: انسانهایی با شکلبندی هندسی، اسب، صفحه شطرنجی و... و دیگر آنها که از صور ذهنی او برآمده‌اند: چراغ، گلدان، صندلی، انار و... گروه اخیر شکل طبیعی خود را کمابیش حفظ کرده‌اند. دیوارها و کف اتاق نیز از یک زاویه دید تجسم یافته‌اند. این عناصر کارآیی ماهوی در ترکیب ندارند، و حتی کمتر می‌توان بهان نمادینی برایشان قایل شد. در واقع، نقاش در برداختن به این عناصر صرفاً به سندیت بازنمایی توجه داشته است: گردی و توپیری انار، جنسیت چراغ و گلدان و برده و غیره. حال آنکه، عناصر دیگر که (گاه مستقیماً) از آثار کوبیستی به عاریت گرفته شده‌اند، دچار استحاله‌های شدید شکلی هستند، و اسلوبهای کوبیستی شکستن و هندسی کردن شکلها تنها در این موارد مصداق یافته‌اند. به‌گمان من، این دوگانگی در آزمون‌های ناندیشیده ریشه دارد. صفرزاده ناگزیرست به ناسازگاری عناصر عاریتی و شخصی، و مهمتر از این، به تعارض بین مضمون مورد نظر و قالب اقتباس شده اندیشه کند و راه حلی درخور توانائیش بجوید.

بازی، آزمون کوبیستی صفرزاده ناقص می‌ماند، و حتی می‌توان گفت که این آزمون، تحول طبیعی کارش را مخدوش می‌کند. چرا صفرزاده که می‌تواند یکی از چهره‌های بارز نقاشی ما باشد، بدینگونه دچار تناقض حس و فکر و عمل می‌شود؟ علت را، طبعاً، باید در مشکلات هنر معاصر ایران جستجو کرد، که البته کنید حل آنها در دست این نقاش یا آن بیننده، این نویسنده یا آن منتقد نیست. مسئله عام‌تر است و حرکتی همه‌جانبه را می‌طلبد، اما، در اینجا می‌توان به یک نکته مهم اشاره کرد: بی‌شک نقاش امروز ایرانی مجازست و باید از دستمایه‌های هنر معاصر جهان استفاده کند. چگونگی این برخورد شرط است. نادیده گرفتن این واقعیت که "سبک" چیزی بیشتر از یک ساختار صوری است و مفهومی تاریخی دارد، در بهترین شکل، به نوعی الگوپردازی می‌انجامد. نقاشی که ناهشیارانه و ساده‌انکارانه از سبکی الگوپردازی می‌کند (خواه از کوبیسم و اکسپرسیونیسم یا هیپری رئالیسم و فورتوالیسم) حتی اگر در اقتباس خود کاملاً هم وفادار باشد، از لحاظ تاریخی واپسگرا، و از لحاظ هنری شکل‌گرا است.

کار نقاش نوگرا نه پیروی از ساختار نو، که طرح اندیشه و ساختار نوین است.

در گالریهای تهران

● نمایشگاه خط محمد حسین عطارجیان خوشنویس معروف در خانه آفتاب به نمایش درآمد و معارف خوشنویسی و هنر سنتی در این نمایشگاه حضور داشتند.

● کانون نشر نقره از ۱۴ دیماه نقاشیهای مریم حسین‌زاده را به مدت یک ماه به نمایش می‌گذارد.

سطحهای ناپیوسته، زوایای متعدد دید، بهره‌گیری از شدت رنگ و تباين سیاه - سفید، جملگی عوامل هستند که آشکارا تشابه فنی بین نقاشیهای صفرزاده و آثار کوبیستها را نشان می‌دهند.

درنگاهی عمیقتر پرسشهایی اساسی مطرح می‌شوند: صفرزاده تا چه حد به شناخت اصولی از کوبیسم، جوهره دید و اندیشه کوبیستها، دست یافته است؟ چه عناصری از کلیت این نگرش به‌کار او راه یافته‌اند؟ عوامل عاریتی در کارش تا چه اندازه درونی شده‌اند؟ و بالاخره، آیا صفرزاده توانسته است گامی فراتر از تاثیرپذیری صرف بردارد؟

یکی از ویژگیهای کار او که در اغلب تابلوها تکرار می‌شوند، تلفیق سه‌گونه متمایز نقاشی - منظره، پرتره، طبیعت بیجان - است. ترکیب بندی، گریش رنگی، و نقشمایهای این تابلوها تکرار می‌شوند: پنجره‌ای، طبیعت بیجانی در کنار آن، چشم‌اندازی در دور دست، و بالاخره پرتره‌ای در میان قالی چهارگوشه. اینجا، پرسش اساسی‌تری پیش می‌آید: صفرزاده در تکرار کلیشه‌ها و صور ذهنی خویش در پی ارائه کدامین کشف تازه است؟ و آیا افزار کوبیستی‌اش در این کشف به او مددی می‌رساند؟

در اینجا هم مضامین دبرین نقاش حضور دارند. انسانی که در دنیای ذهنی او شکل می‌گیرد، کلیتی یگانه و یویا نیست، موجودی از خود ریمده و به‌خود خزیده است. در چار دیواری تنگی که گویی موطن ابدی اوست به فراخوانی اغواکننده فراسوها پشت کرده، در خلوتی مرموز به بی‌رونی میوه و گل و خاموشی چراغ خیره‌مانده است و تلخی انتظار را می‌چشد. بی‌زمانی این انتظار چنانست که آمدن هیچ اسب سفیدی شیفتگی رفتن را در او بر نمی‌انگیزد. شاید از آنرو که اینجا به آرمانشهر درونگرایی همانندتر است تا به قفسی که هوس پروازی را مسدود می‌کند. اما درماندن هم آرامشی نیست. یورش سیاهی، انسان را آبی به خود وانمی‌نهد، لحظات نگاه و سکوت او را برمی‌آشوبد و تشویش‌گنگی را بر فضا می‌گستراند.

صفرزاده قاموسی را رقم می‌زند که در آن هیچ واژه‌ای جز خستگی و سرگشتگی و کسبختگی معنی ندارد. گویی برای انسان در فراسوی "بودنی" تغییرناپذیر، هیچ "شدنی" مقدر نیست. آیا کوبیستها نیز به انسان وجهان این چنین می‌نگریستند که صفرزاده به قالب بیانی واسلوب‌های فنی‌شان روی کرده است؟

با اینحال، این دنیای غمبار و غریب تنها در ذهن نقاش تداوم می‌یابد، و خواهیم دید که تناقضهای نشاءت‌گرفته از الگوپردازی‌ها، به میزان زیادی از زلالی بازناب آن کاسته است. ناهمگنی کیفیات قالب و محتوی، کارهای صفرزاده را گاهی به حوزه بیان کاریکاتوری نزدیک می‌کند. به‌عنوان مثال، حضور پیگری یا شکلبندی ناماوس هندسی بر زمینه یک چشم‌انداز طبیعی از درخت و کشتزار و کوههای برف‌گرفته، بیش از آنکه بر بیانی فاجعه‌آمیز دلالت کند حالتی طنزآلود به‌خود می‌گیرد. (چیزی که یقیناً نقاش قصد القا آن را نداشته است).

در آغاز بگویم که اعتبار چندانی برای گروه شتری گرایان رج زنده آثار خود، قابل نیست. لایلیش متعدد است و بماند برای فرصتی بعد، ما یکی از آن دلایل اینست که در سیر امواج سروده، بسیاری از هنرمندان و روشنفکران جاز عوام زدگی می‌شوند و در شعر و داستان (و اینجا نقاشی) و عرصه‌های دیگر، طوری کار می‌کنند که مشتریان کار آنها را نباید کنند و رواقع شهرت خویش و تایید کارشان را از عاصیان داسی می‌کنند. اینان مردم را کم و کوچک تصور برده‌اند و محدود به همانهایی می‌دانند که به مایشگاههاشان می‌آیند یا کتاب شعرشان را می‌خرند و گاهی به به و چه‌چیزی می‌گویند لاجرم زدگر مشخصات فرهنگی و تاریخی مردم عاجزند. به همان مخاطبان محدود، که سه چهار هزار نفری بیشتر نیستند "مردم" خطاب می‌کنند و گاهی هم به اقتضای وقت خواص را با عوام اشتباه می‌کنند و تایید و تکذیب خواص همه‌جایی را به جای تایید تاریخی آثار خود به قلم می‌دهند.

دیده‌ایم و آرزو شده‌ایم که این تاییدهای عوامانه که گاه از سوی خواص صادر می‌شود چه اعتباری دارد و هنرمند باید بداند برای مردم کار کردن چیزی است و دنباله‌روی ذوق عمومی بودن چیز دیگر.

می‌ماند گروه دوم، اینها کسانی‌اند که به ارتقای هنر خویش در هر عرصه‌ای - و اینجا نقاشی با امکانات و امتیازات ویژه‌اش - می‌اندیشند نقاش می‌خواهد دنیای عاطفی و اندیشگی خود را در کارش بازتاب دهد گاه ناآگاهانه و شوریده‌وار، بی‌فکری و تمهیدی، به عرضه انرژی متراکم درونی خود می‌پردازد، زمانی این آفرینش پس از تأملات بسیار رخ می‌دهد. پرسش‌هایی برای او مطرح است:

باید یک نقاش ایرانی باشیم یا هنرمندی جهانی؟ اینجایی یا همه جایی؟ متعدد به‌ذات نقاشی یا مسئول در برابر اجتماع؟ ساختارگرا یا مضمون‌پرداز؟ واقعیت پیرامون را آنطور که هست تصویر کنم یا آنطور که می‌توانم ببینم؟ کار به‌شیوه‌های پر - رئالیسم درست است یا پرداختی سوررئالیستی؟ حالا موقع عرضه آثار امپرسیونیستی است یا فضا شایسته نمودهای اکسپرسیونیستی است؟ حریفان دارند چه‌کاری می‌کنند، مدرنها، بولساها، فرنگی‌پسنداها، سنت‌گراها، جذب - شده‌های دولتی، الخ)

هنرمند می‌تواند بدون اینکه به‌این پرسشهای غالباً گمراه‌کننده بیندیشد با تکیه بر ذهنیت خلاق خویش، کار کند.

آیا نسخه‌ای برای خلاقیت وجود دارد؟ آیا ضروری است که نقاشان یک عصر، حملگی از شیوهی سفاخانه، نقاشیخط، نقالی از طریق نقالی، یا عکس‌گرایی جدید در نقاشی تبعیت کنند و اگر چنین ضرورتی در کار نیست پس اینهمه اقبال هماهنگ و یکسان به خط‌نگاری، به عکس‌پردازی از چیست و چه عاملی توجه‌کننده اینهمه نقاشان یکسان و نمایشگاههای همانند است.

در ماهی که گذشت، در گالری سیحون، آثار تعدادی از نامداران تاریخ نقاشی، به نمایش

درآمده بود که مفهوم‌گرایان و مضمون‌پردازان را در برابر ساختارگرایان قرار داده بود. دیدن اینهمه آثار جذاب، در عین حال که غنیمتی بود بیننده را به تفکر وامی‌داشت که چه حادثه‌ای در نقاشی ایران اتفاق می‌افتد، بجز یک دو مرده نامدار، بقیه‌ی آن نامداران بحمدالله زنده و فعال‌اند و هم اینان به اضافه حمی از همسنان و جوانان پیرو آنان نقاشی معاصر ایران را می‌سازند. آنچه می‌خواهم اینجا بگویم قضاوت درباره‌ی آثارشان نیست بلکه هشدار است به‌این عزیزان، حال که دوران رونق نقاشی دوباره آغاز شده است به نقاشی جدیدتر بیندیشیم و به اقبال مردم و توجه جامعه اهمیت بیشتری بدهیم، بی‌آنکه لحظه‌ای فراموش کنیم که ما دارای ذهنی سازنده و کاوشگریم که هدایتش عدم صمیمیت نمی‌پذیرد، بیم آن دارم که این بار هم مثل دهه‌ی چهل و پنجاه، نقاشان ما تایید گالری‌دار و خرید

کلکسیونر و یا به‌به رفقای خاصی یا غمی را به‌جای توفیق در خلاقیت و مکاشفه‌ی راهبهای نو در بیان آنچه امروز و فردا از هنرمند می‌طلبند، عوضی بگیرند و بر آنها همان رود که بر شتریه.

با اشراف بر فرهنگ امروز خودمان و جهان معاصر، با تاملی عمیق در روزگار ملتمان، با تکیه بر خلاقیت بدون قید و بند، تمامی امکانات ذهنیت خود را در قالب پویای این رسانه - نقاشی - بیازماییم نه‌نقالی ادبیات و اجتماعیات در نقاشی می‌تواند مار را نجات بدهد و نه گل و بته را عیناً از کار درآوردن.

هنگام آن رسیده است که کاشفان عرصه‌ی هنرهای تجسمی ایران با توجه به پیشینه پرفراز و نشیب خود، تجربه‌های لازم این عصر را به عنوان یک نقاشی ایرانی و در عین حال جهانی عرضه کنند، اگر امروز این کار عملی نشود، چه‌بسا باز فرصت از دست برود، حال خود دانید.

شوپاتر

رضا نوربختیار

کارش: انسان موضوع

وجهان محدوده کار من است

استعداد ذاتی، دانش حرفه‌ای و پشتکار، آن نسخه جادویی است که هنرمند را می‌سازد. اسامال دنیا هشتادمین سال تولد "کارش" عکاس بزرگ را جشن می‌گیرد.

در نیم قرن گذشته "کارش اتاوا" نامی بوده آشنا برای تمام دوستداران عکاسی. تصاویری که او از زنان و مردان بزرگ این قرن مانند: هلن کالر، آلبرت انشتین، ویل دورانت، سامرست موام و دیگران گرفته بقول لرد بیور بروک صاحب انتشارات تایملندن آنها را جاودانه کرده است. او در دسامبر ۱۹۰۸ در قسمتی از ارمنستان که امروزه ضمیمه ترکیه است بدنیا آمد، کودکی او در سالهای پراشوب کشتار آرامنه "۱۹۱۸ - ۱۹۱۵" بسر آمد، در ۱۹۲۴ به کانادا مهاجرت کرد، عمویش که سرپرستی او را عهده‌دار بود، بعد از پایان دوره دبیرستان برای آموختن هنر عکاسی او را به بوستون فرستاد.

استودیو عکاسی کارش در ۱۹۳۳ در اتاوا گشایش یافت، اولین عکسی که گرفت پرتره لرد دون‌کن، پسر استاندار اتاوا بود که با او سابقه دوستی دیرینه داشت. این کار، باعث شد که از خود استاندار و بقیه رؤسای محلی هم عکس بگیرد، در دسامبر ۱۹۴۱ سر وینستون چرچیل نخست‌وزیر زمان جنگ انگلستان از کانادا دیدن میکرد. عکسی که کارش از او گرفت شهرتی عالم‌گیر برای او به ارمغان آورد.

نیسوغ "کارش" در دید هنریش خلاصه نمی‌شود، او لحظه‌ای را می‌آفریند و ضبط می‌کند که اعماق روح انسانی را نشانه رفته است. وی هم‌اکنون قسمتی از تاریخ عکاسی جهان محسوب می‌شود. شاعری است که با سایه ترانه‌های جاودانه می‌آفریند، عشق "کارش" به نوع بشر راز موفقیت اوست. احترامی فراوان به مردان بزرگ و همدردی زیادی با افتادگان از اصولی است که در زندگی خصوصی و هم در عکاسی با اوست.

"کارش" ناطقی است زبردست و در مواقعی که سوزه سخت عصبی است به کمکش می‌آید و محیط را آرام و اعتماد بنفس را به شخصی که برای پرتره نشسته برمی‌گرداند.

این مرد کوچک‌اندام خوش صحبت ادیبی است عکاس و شاعرست هنرمند که محدوده فعالیتش جهان و موضوع مورد علاقه‌اش، انسان است. در اینجا آنچه را که "کارش" درباره خود و حرفه‌اش گفته می‌آوریم:

وقتی به استودیو یا محلی که قرار است در آن عکس بگیرم وارد می‌شوم احساس طبیعی را دارم که به بالین مریض می‌رود و اولین کار او قبل از تشخیص و درمان جلب اعتماد است و این ممکن نیست جز با بیان مطالبی که در سطح فکری و مورد علاقه شخص است و برقرار کردن یک جریان عاطفی که بر مبنای احترام متقابل ایجاد شده است. در اینجا طبیب امتیازاتی بر عکاس دارد که از آن جمله است وسایل تشخیص مانند دماسنج، دستگاه اندازه‌گیری فشار خون و غیره، ولی عکاس فقط باید بتواند روح را لمس کند عکاس پرتره می‌باید این جمله "زولیوس سزار" را در مد نظر داشته باشد "آدمم. دیدم، فهمیدم" و اگر درست فهمید، بقیه کارها به‌سادگی انجام خواهد شد. بعد از اینکه شخص در استودیو نشست و به اوضاع خو گرفت که این نیز به مهارت عکاس در بوجود آوردن محیطی آرام و راحت بستگی دارد نوبت نورپردازی فرامی‌رسد از استفاده از منابع نوری گوناگون باید شدت پرهیز شود.

دو، سه یا حداکثر چهار منبع نوری برای یک پرتره خوب کافی است، با تغییر جزیی درجهت و یا شدت نور یک پروژکتور می‌توان نورپردازی را کاملاً عوض کرد، از قبل نمی‌توان نوع پردازی را معین کرد چون هر صورت انسانی و وضعیتی که کل سوزه در آن قرار گرفته احتیاج به نورپردازی مخصوص به خود دارد که در لحظه شروع عکاسی معلوم خواهد شد. در طول عمر حرفه‌ای خود این افتخار را داشته‌ام که سردان دین و دنیا، هنرمندان، هنرپیشه‌گان، سیاستمداران و سربازان و روشنفکران و اهل علم و ادب، خلاصه تمام کسانی که در تاریخ این قرن و سرنوشت بشر بنوعی مؤثر بوده‌اند در جلو دوربین من به نوعی قرار گیرند. قبل از شروع عکاسی با کسی که قرار است از او پرتره بگیرم ملاقات می‌کنم که ممکن است از ده دقیقه تا دو ساعت طول بکشد و این نشست تصویری ذهنی از سوزه بمن می‌دهد که حقیقت ذات اوست، با تمام قدرت و ضعفهای یک انسان

در گذشته، حال و حتی آینده، قبل از این ملاقات تمام آنچه را که می‌توانم درباره این شخص بدست آورم مطالعه می‌کنم، کتابهای او، تحقیقاتی که کرده، تحصیلات، زندگی خصوصی و خلاصه هر چیزی که در برآوردی صحیح از شخصیت او مؤثر باشد، بعضی اوقات ارتباطی فوری بین ما برقرار می‌شود و گاهی به نسردي سخت و طولانی می‌انجامد. در مورد بعضی افراد نتوانستم هیچ‌گونه همکاری، ایجاد کنم و بناچار آنها را برانگیختم و زمانی که در منتهای عصیانیت بوده‌اند - سدود کننده دوربین را بسته‌ام، هر فردی مشخصات ویژه خود را داراست و این ویژگی است که می‌بایستی در پرتره نشان داده شود. تجربه باعث تقویت ادراکم شده تا حدی که آنچه را که قرار است بر روی فیلم ضبط شود از قبل ببینم. نامه‌های زیادی از عکاسان جوان دریافت می‌کنم که خواستارند به‌راز موفقیت من بی‌یابند، اذعان می‌کنم که رازی در میان نیست، وسایل کار من حتی بسیار ابتدایی و قدیمی است، یک دوربین آتلیه با یک فیلم تخت به قطع ۲۵x۲۰ سانتیمتر و پارچه مخملی قرمز رنگی که روی دوربین می‌اندازم و در موقع میزان کردن دوربین مورد استفاده قرار می‌دهم.

منابع نوری من این روزها فلاش‌های الکترونیکی هستند، چون از پرژکتورهای معمولی کم‌مصرف‌تر و برای حمل و نقل سبک‌اند. طبیعی است که عکاس باید از فنون حرفه خود در حدی وسیع آگاهی داشته باشد و با زمان نیز پیشرفت کند. برای من قابل قبول نیست که عکاسی به شهرت برسد بدون اینکه از دانش و علم عکاسی برخوردار باشد. وقتی به استادان بزرگ نقاشی می‌اندیشم و کار این بزرگان رنسانس را با بعضی از نقاشان امروز مقایسه می‌کنم این فکر در من قدرت می‌گیرد که دانش وسیع آنان در شناخت و ساخت رنگهایی که با آن شاهکارهای خود را خلق کرده‌اند تا چه اندازه مهم بوده‌است. البته فقط علم ساختن رنگ، میکال آنز، رامبراند و روبنس نمی‌سازد. همانگونه که فن تنها در عکاسی، عکاس هنرمند بوجود نمی‌آورد. استعداد ذاتی، دانش حرفه‌ای و پشتکار شاید آن نسخه جادویی است.

موقعیت دشوار

آهنگسازان

جوان

بهزاد باشی

در میان شنوندگان، من نیز شنونده‌ای علاقمند و معتقد به آقای کامکار، کامکارها و همالان ایشان هستم. از صمیم قلب آرزوی توفیق آنها را دارم که شجاعانه تجربه می‌کنند و با تعصب بسیار، نمی‌خواهم یا کمترین ناکامی روبرو شوند.

دوستی شفیق که دوبلیط دست‌وپا کرده بود امکان داد در آخرین شب از اجرای کار آقای کامکار روی شعر حافظ، آنرا بشنوم. این دوست شفیق، موسیقی دوستی دل‌آگاه و در این وادی سرگردان است که موسیقی ایران کدامست و به کدام راه باید برود. و حالاً تصمیم خودش را گرفته است به همین دلیل به حضور او در این مقاله نیازمندم. سر بلند و آسوده، جاهای خودمان را یافتیم و با این اطلاعات قبلی نشستیم:

سفونیک در اصل یک شکل مطلقاً "سازیک" است سفونیک از بطن سونات تراویده است به همین سبب بسیاری از موسیقی‌شناسان امروزه، به جای اصطلاح "شکل سونات"، عبارت "شکل موومان اول" را به کار می‌برند از این قرار اگر برای یک سونات چند موومان بنویسند، به سفونیک تبدیل می‌شود. سونات نیز شکلی مطلقاً "سازیک" است ارکستر سفونیک برای اجرای این شکلهای سازیک پدید آمده است و اگر نایفه، سنت شکنی مانند پتهون نبود، شاید بعدها گوستامالر و دیگران نیز گروه‌سرای‌ها را وارد سفونیک نمی‌کردند. در زمان خود پتهون رقیبان حسوداً خیر یافتند که آن اعجوبه سرگرم ساختن یک سفونیک کورال است، سخت خوشدل گشتند که او گور خودش را می‌کند.

چگونه ممکن است آواز ایرانی توسط یک ارکستر سفونیک اجرا گردد و موفق هم باشد. ما که هنوز نقطه شروع راه‌پیمایی خودمان را نیافته‌ایم. بر این باوریم که سونات یا شکل موومان اول، در تمدن مشترک عهد باستان در موسیقی ایران وجود داشته است (موضوعی که امیدوارم بتوانم بگونه‌ای منطقی درباره آن بنویسم). اگر کامکار، ارکستر سفونیک را وسیله‌ای برای همراهی فقط یک تار یا فقط یک سنتور قرار می‌داد بیگمان توفیق بیشتری به دست می‌آورد و دوست مرا اینگونه ما، یوس نمی‌کرد. زیرا او همه تقصیرها را به گردن آهنگساز می‌انداخت نه آنکه ارکستر سفونیک نمی‌تواند موسیقی آوازی

ایران را همراهی کند. وانگهی آوازی که در این برنامه به موقع اجرا گذاشته شد، همان نغمه‌ها و آوازهای "سنتی" بود که ارکسترهای فعلی مان خیلی بهتر به آن می‌پردازند و در آن جوش می‌خورند و همین باعث شد که دوست عزیز نتیجه بگیرد که هرگونه تغییری در ارکستراسیون ایران بی‌ثمر است. در این برنامه صدای نحیف تار که به سختی هم کوک شد و باز هم کوکش وامی‌داد، گرفتار خفت زیادی شده بود. نباید این ساز نجیب و محبوب را اینگونه خوار داشت. از رنگ‌ها بگونه زشتی استفاده شده بود من برآستی تصور کردم کسی را پای تلفن می‌طلبند سرانجام به نتیجه تلاش صمیمانه و آرزومند آهنگساز گرامی، کامکار پرداختیم. هردوکار (تا انتراکت)، از بیماری مزمن موسیقی ایران رنج می‌برند و این دیگر گناهی نیست که منحصر "موجه آهنگساز" باشد. مرض مزمن موسیقی ایران "اولویت نغمه" است که خود ناشی از فقدان آگاهی هنرمندان ما بر فن "سط" است. هیچ آهنگسازی هر چند با ذوق و توانا، قادر نیست به کمک نغمه‌های متوالی، پشت سرهم، متصل و مرتبط بهم (یعنی برخوردار از تداوم موسیقی) اثری خلق کند که بین بی تا چهل و پنج دقیقه شنیده شود. این کار تنها از برکت شگرد بسط میسر است از قضا این در موسیقی ما در همین شکل آوازی آن وجود دارد که با استفاده از مقامهای مختلف و پرده گردانی (که حالا آنرا مرکب‌خوانی می‌نامند) می‌تواند مدت بیشتری شنونده را با خود ببرد. (استاد فرزانه‌ای یک‌بار صراحتاً "هم گفت برادر ما قرارداد کرده‌ایم آنچه را تو برده گردانی می‌دانی، مرکب‌خوانی بنامیم") این برده گردانی دقیقاً در قالب "شکل سونات" جا می‌افتد به این ترتیب که ماه‌های را از یک بردگی (تونیک) شروع می‌کند و بعد به وسیله، یک ریزمایه (موتیف) بعنوان فرجه، همان نغمه را تا سلططامیگی همان نغمه ادامه می‌دهد و این کار را به هر مدت زمانی که توانایی‌اش را داشته باشد ادامه می‌دهد آنگاه با یک فرجه دیگر، راه رفته را بازمی‌گردد و مرحله آخر سونات، یعنی "باز یافت" را اجرا می‌کند.

وقتی فن بسط خوب انجام می‌گیرد، تداوم موسیقی که از مهترین وجوه لازم برای یک تصنیف است محفوظ می‌ماند. هنرمندان ما دواره برای حل این مساله یافته‌اند در یکی از آنها که اتفاقاً از شکلهای محکم و معتبر موسیقی ایران است تداوم محفوظ می‌ماند و آن تصنیفات ترجیح‌بندی است. به این معنی که آهنگساز یک نغمه شفاف و ممتاز روی شعری می‌سازد. شاعر ایران بسیار توانا است سنت‌های خودش را دارد و تحصیلاتش را، او هرگز کوتاه نمی‌آید این موسیقی است که باید بلندی بگیرد و به اهتزاز درآید به ناچار آهنگساز متوجه شکل ترجیح‌بندی می‌شود. برای مثال "همشاکردی سلام" را در نظر بگیریم این نغمه‌ای بسیار دلنشین و زیبا دارد، برای آنکه کمی طولانی‌تر شود همان نغمه را در بندهای بعدی تکرار می‌کند و به این ترتیب تداوم موسیقایی در آن محفوظ می‌ماند و هیچ اختلالی اعصاب شنونده را داغان نمی‌کند. ولی ترجیح‌بندی فقط یکی از شکلهای موسیقی ایران است. برای

بقیه فکر درستی نشده است.

آهنگساز خوب ما آقای کامکار کمترین اعتنایی به تداوم موسیقی نداشت تا شنونده می‌خواست در مقامی آرام بگیرد و مطلقاً را دنبال کند ناگهان همه چیز درهم می‌ریخت، ریتم بدون کمترین مناسبتی با نغمه و ریتم قبلی عوض می‌شد یعنی بدون آماده کردن گوش شنوندگان برای آنچه می‌خواهد درآینده اتفاق بیفتد. تازه این پایان کار هم نبود در کمتر از یک دقیقه، قطع شنونده برای جای گرفتن در موقع جدید، قطع می‌شد و شنونده خودش را با موقعیت دشوار تازه‌ای روبرو می‌دید که کمترین آمادگی برای مقابله با آن را نداشته است. مثل این بود که آهنگساز بیم داشت مجلسیانش از سالن خارج شوند و می‌کوشید با آوردن احوال نو به نو و تغییرات پشت سرهم، او را سرگرم بدارد. اینگونه عمل کردن خدا خواهد، تخم یاس را می‌افشانند در حالیکه چنین نیست و این پرش‌ها بسیار امیدوارکننده است احساس می‌کردم دوستم حوصله‌اش سررفته است آهسته به او گفتم من بعد از انتراکت می‌روم. از خدا خواسته گفت "منهم همین‌طور".

حرف اصلی‌اش را بیرون دره‌های آزاد به من گفت. فقط شنیدم و پاسخها را برای این نوشته گذاشتم. به نظر او موسیقی سفونیک ایران از ریشه، خارج از موضوع است - هرچند که این حسن را دارد که بچه‌ها باید برایش درس بخوانند.

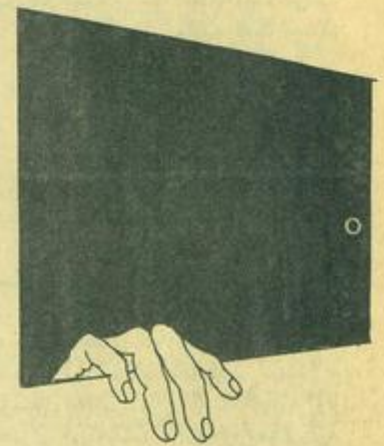
- موسیقی ایران حالیه به سه بخش عمده تقسیم شده است. نخست موسیقی سینما، دوم موسیقی که از رسانه‌های گروهی پخش می‌شود. (مثال زنده‌اش آرم سلام صبح‌بخیر بود). و بالاخره موسیقی سنتی ایران که استادان آواز معاصر، راهبران آن هستند. این سه بخش پدید آورندگان موسیقی آینده ایران‌اند.

به عقیده نگارنده، موسیقی ایران البته امیدوارکننده است اما آن فقط نوعی از موسیقی یعنی موسیقی برنامه‌های ما خواهد بود که خوشبختانه روبه‌پیش است. (قانون عرضه و تقاضا نیز بر آن حاکم است). این موسیقی راه مستقل خودش را طی می‌کند. موسیقی رسانه‌های گروهی نیز پیش‌رونده است و جزئی از کل موسیقی ایران است و موسیقی "سنتی" نیز به کپولت کامل رسیده و رو به انقراض است و نوع خالص آن که موسیقی عامیانه است در میان مردم باقی خواهد ماند. موسیقی عامیانه از آن‌رو که همه مردم به آن عادت کرده‌اند، در آن سهم هستند، آنرا می‌شناسند، از آن لذت می‌برند و عنداللزوم، مجربان آن هستند.

از این قرار ما، یوس نمی‌شویم و کامکارها را ترغیب و تحریص می‌کنیم که به راه خودشان ادامه بدهند زیرا آنها امیدهای ما هستند. صرف برپا کردن شی آنچنان، از دنیایی شور و شوق حکایت می‌کند و بر این حقیر بخشاینده که غرضی جز بحث و گفتگوی دوستانه در راه یک هدف مشترک ندارد.

دنیای پستند

تراژدی

و دنیای باز

رمان

پایان دوران آفرینش تراژدیهای بزرگ، کم‌رنگ شدن عناصر رایش تراژدی و بطور کلی چگونگی شرایط خلق آثار سترگ ادبی و امکان ادامه آن به شیوه کلاسیک‌های محتشم گذشته، برستی است که گهگاه در ذهن جویندگان و پژوهندگان فلسفی هنر و ادبیات پدید می‌آید. جورج کورمن استاد ادبیات دانشگاه ایلی‌نویز، مترجم "حماسه بزرگ" مردم استونی به انگلیسی، کارشناس ادبیات تطبیقی و از جمله ویراستاران مجله‌ای به‌نام، چندی پیش در یک مقاله قابل تأمل و بحث‌انگیز با عنوان "آنتروپی Entropy و زوال تراژدی" به یکی از اساسی‌ترین سبب‌های فلسفی ادبیات پرداخته است و کوشش نموده است برای پرسش‌های فوق پاسخی بیابد: پرسش‌هایی چون آیا دوران خلق تراژدی‌های بزرگ به سرآمده است؟ علت آن چیست؟ آیا با قوانین حاکم بر انسان و طبیعت می‌توان مفاهیم ادبی را تجزیه و تحلیل کرد؟ تا چه حد تاریخ علم و تاریخ ادبیات با یکدیگر و با در راهی مشابه پیش می‌روند؟ در مقاله زیر نظرات کورمن و ویژگیهای آن که (الزاما) دلیل توافق با نظر او نیست) به همراه برداشتهایی که بتواند بطور نسبی بر اساس این نظریه طرحی از آینده فلسفی ادبیات را مشخص کرد، بررسی می‌شود.

عنوان تحقیق پرفسور کورمن، "آنتروپی و زوال تراژدی" است.

بطور خلاصه آنتروپی چیست؟ و تراژدی کدامست؟ "فرهنگ اصطلاحات علمی" مرجع فارسی مناسبی در این مورد، می‌گوید: "آنتروپی کمیتی است که برای آسان ساختن محاسبات و به دست آوردن عبارات روشن در ترمودینامیک وارد شده است... بنا به تعریف آنتروپی برابر است با خارج قسمت مقدار گرمای مبادله شده به دمای مطلق که در آن، مبادله انجام گرفته است" فرهنگ مذکور ادامه می‌دهد: "آنتروپی یک دستگاه معرف بی‌نظمی آن دستگاه است). اما توضیحات مراجع فلسفی که سر و کار این مقاله با آنهاست رویهمرفته آنتروپی را "عامل سکون" انرژی برآورد می‌کنند و آنتروپی را کاهش انرژی کارساز و مفید در جهان می‌دانند. این کلمه که به فارسی درگاشت هم ترجمه شده است یک "فرهنگ فلسفی" آنرا چنین تعریف کرده است: "آنتروپی بیان‌کننده قابلیت تبدیل انرژی است هراندازه قابلیت انرژی برای تبدیل کمتر باشد آنتروپی توانا تر است و هراندازه آنتروپی ضعیف باشد قابلیت تبدیل انرژی بیشتر است" بنابراین آنتروپی یک عامل منفی است. یک عامل زوال است و در سیستم بسته جهان طبیعت هشدار "مرگ حرارتی" است و موجد دوزخی است که تنها تخیل دانته‌وار شاعران یا نویسندگان "داستانهای علمی" قادر به بیان آنست!

تراژدی چیست؟ نیست آن نیست که تعاریف متعدد تراژدی از عهد ارسطو تا صاحب‌مطران معاصر یاد گردد بلکه در اینجا یک "ضد نظر" آورده می‌شود که به واقعیت نزدیک‌تر است و بر این اساس مزدد، چند تعریف فریب به آن، مورس وایتس می‌گوید: "واقعا" تراژدی

قابل تعریف نیست زیرا عناصری که تراژدی را پدید می‌آورند رابطه کامل به زمان تاریخی واقعه دارند و این یوایی زمانی، عناصر تراژدی را دگرگون نموده و یا در زمان دیگر به کلی بی‌اعتبار می‌سازند" به عبارت دیگر تعریف جامع و مانعی که بتواند بر تراژدیهای بزرگ همه دورانها صادق افتد در دست نیست در مورد جوهر اصلی تراژدی هم توافقی وجود ندارد. نتیجه می‌گوید "رنج انسانی" عنصر اصلی است اما به نظر او تراژدی عنصر نومیذکننده‌ای ندارد بلکه "اثبات نیروی حیاتی شکوهمندی در عمق فرازمند آن موجود است". شوپنهاور به سادگی می‌گوید هرآدم عاقلی چون نیک بنگرد در می‌یابد که کل زندگی تراژیک با نوعی تراژدی است شوپنهاور عنصر اصلی در تراژدی را "نمایش یک شوربختی بزرگ" می‌داند. ف - ل - لوکاس می‌گوید: "تراژدی پاسخ انسان به جهانی است که چنین بی‌ترحم او را در هم می‌شکند" منتقد دیگری نظر می‌دهد: "در عصر ما تراژدی وجود ندارد تراژدی متعلق به زمانهایی است که انسان به اهمیت خویش و شرافت خود و جهانش صمیمانه و شاید ساده‌لوحانه معتقد بود". اما کورمن مسئله را به شیوه بدیعی

مطرح می‌کند: "مفسران معاصر همگی برآنند که به عنوان یک شکل هنری، تغییراتی بنیادی در تراژدی پدید آمده است. بعضی از منتقدان اساس این تغییر را در دهه اول سده عصر حاضر می‌دانند و گروهی آنرا تا عصر راسین واپس می‌کشاند"

در ۱۹۶۰ هم‌زمان با مقاله جرج اشتایر بنام "مرگ تراژدی" مارتین اسلین سکه "تئاتر یوج" را ضرب می‌کند و لیونل آبل با تئاتر کهن به معارصه می‌پردازد و تئاتر نو را "ورای تئاتر" می‌نامد منتقدی در همین سال می‌نویسد: "بر سر ادبیات دراماتیک چه آمده است؟ بدون تردید تراژدی مرده است، هرچند به تنهایی" والتر کوفمن مترجم نامدار نیچه به انگلیسی در کتاب معتبر خود "فلسفه و تراژدی" نظری مشابه دیگران اما نسبتی مفار با آنان و مشابه نیچه ابراز می‌دارد "رعب ناشی از موقعیت تاریخی هراس‌انگیز زمانه حاضر" که موجد نومیدی انسان است تراژدی را به زوال کشانده است" به نظر نیچه تراژدی مثل زندگی در عمق خود شاد و فیروزمند است". کورمن پس از آوردن نظر بساری از اهل نظر، خود چنین می‌گوید:

"من معتقدم که زوال تراژدی یا سایر پدیده‌های هنری بر اساس یک اصل طبیعی شناخته شده توسط علم فیزیک اما ناشناس برای جهان هنر صورت می‌گیرد و آن نوسانات انرژی که بر همه پدیده‌های طبیعت حاکم است بر تراژدی نیز تسلط دارد". کورمن سپس در یک سر تاریخی ویژه، از بابل کهن و یونان تا عصر ماکسول فیزیکدان آنتروپی این عامل زوال تبدلات انرژی را بررسی می‌کند، یونانیان با مفاهیم "کاسوس" نظم جهانی و کائوس "آشفتنی آغازین هستی" که همان آنتروپی باشد آشنا بوده‌اند و جهان را حاصل "انرژی حرارتی" می‌دانستند. کورمن می‌گوید: زیربنای اندیشه علمی هم‌گام با هنر

زمانه است. اندیشه علمی یونان قدیم بر اساس انرژی حرارتی بوده است و تراژدی یونانی هم آنچه مشخص می‌کند، بر همین مبنی است. بدیهی است نباید تصور کرد که اندیشه شیفته نظم و هندسه و هنر یونانی منحصرًا "مطوف به آنتروپی" بوده بلکه علم یونانی - پیش از سقراط - غایت یا به یونانی "Telos" جهان را در یک انهدام "حرارتی" می‌دانسته است. فیلسوفان پیش از سقراط تنها به کائوس ابتدایی "آشفته‌گی آغازین هستی" بلکه به کائوس ثانوی "آشفته‌گی پایان جهان" نیز معتقد بودند مرکز اندیشه تراژدی بنظر کورمن همین کائوس ثانوی است که دو مشخصه اصلی آنتروپی را با خود دارد:

- کاهش انرژی مفید و طغیان بی‌وقفه انرژی حرارتی در یک نظام بسته
- مواجهه نظام بسته با "غایت" فاجعه‌بار ناگزیر

آید تراژدیهای بزرگ ایسخولوس - سوفوکلس - اورپیدس و شکسپیر "و هر تراژدی عظیم دیگری در جهان و از هر ملتی" برجسته‌ترین سحبه دو وجه بنیادی، فوق نیست؟ مشخصاتی که عوارض فرعی آن "صدفه، بی‌نظمی، و در نهایت نابودی" است؟

کورمن می‌گوید تصور فلسفی آنتروپی تا ظهور رنسانس جهان تراژدی را در سلطه داشت او با استناد به نظر ماکس اشتاینر می‌گوید: "نقطه عطف زمانی آغاز شد که طرز فکر عقلانی و منافع‌زیک غیر فشری پیروز شد. فاتحین این نبرد دکارت و نیوتن بودند. تاریخ اندیشه انسان با دو کتاب تکان خورد و دگرگون شد" روش به کار بردن درست عقل "دکارت و" اصول "نیوتن. کورمن می‌گوید شکسپیر به سوفوکل نزدیکتر شد تا ولتر. یک دیگرگویی زیربنایی پدید آمد. کیلر، نیوتن و دکارت تأکیدشان بر مکانیکی بودن طبیعت بود نه "حرارتی" بودن آن، تصویر جهان مکانیکی، دورنمای جهان ماشینی را در برداشت لیب‌های دوزخ تقدیر موقتاً هم که شده از پیش چشمان انسان زندانی نظام بسته دور شد...

طلوع علم جدید، غروب تراژدی را به همراه داشت. "احساس تراژیک، در برابر شوکفانی علم‌ست گشت. از قرن هفدهم تا آخر قرن نوزدهم "مدینه فاصله" علمی در ذهن‌دسته‌ای از رمان‌نویسان هم مطرح شد. این مدینه فاصله دیگر "ناکجا‌آباد" نبود بلکه قدرت ملموس علم را در داستانها منعکس میکرد. فاوست گوته، که به یک معنی تراژدی و یا شبه تراژدی است، با نجات روح قهرمان - فاوست - پایان می‌پذیرد و گوته می‌گوید: "زمین و آسمان با هم آمیخته‌اند، آنها مرزری ندارند". بدنه قدرت قاطع و پیشینه‌دار سرنوشت ترک برداشته است. بهشت زمینی تا آنجا گسترش پیدا می‌کند که منتقد می‌شوند با کشودن اسرار طبیعت نیازی به مردن هم نیست! رمان ماری شللی فراکنشترین را می‌توان در نظر داشت. همانطور که قهرمانان بالزاک و استاندال به جنگ جامعه قرن نوزدهم می‌روند، فرانکشتین نیز با رموز طبیعت درمی‌افتد او برای (فتح پاریس) نمی‌رود اما در کارگاهش

● در دنیای ارتباطات، مسئله اصلی تئاتر "عدم ارتباط با دیگران" تلقی شده است.

● لوکاس وظیفه‌مان را "ارائه کاراکتری خردستیز در جامعه‌ای سرشار از دشمنی و بیگانگی" می‌داند.

● چه از دید تاریخی، چه از نظر علمی، در ادبیات داستانی جانشین دیگری برای رمان نمی‌توان یافت.

آدم می‌سازد. شیوه‌های تبدلات حیرت‌آور شیمیایی، تبدیل جادوگرانه اعضاء بدن، دگرگونیهای اهریمن‌صفتانه در مغز آدمها، جاه‌جایی مناطق جغرافیایی، سفر به زمان و درون آن و بازگشت از آن! نمونه‌ای از "صور خیال" این دسته از رمان‌نویسان است.

از سوی دیگر رمانتیک‌های قرن نوزدهم با اتکاء به همین "آزادی علمی" شکوه و عظمت تراژدی را تجدید می‌کنند. البته بدون پرداختن بهای سنگین آن. هوفمان آلمانی یک نمونه برجسته است: نویسنده‌ای که می‌گوید توانایی‌های ذهن او به اندازه‌ای است که آنچه می‌نویسد وابسته تا تئیرات گوناگونی است که در شیرخوارگی، در سقزی دراز به همراه مادرش داشته است. نظری که بعد ها فروید امکان آنرا در حالات رؤیایگونه تاءید کرد. اما در این میان قلمرو رمان "جدی" از همه بازتر است. افق رمان وسع‌تر است و جهان رمان گشوده‌تر. گوئی در این فرصتی که به دست آمده یک‌نماز است چرا که به قول جورج کورمن "دنیای منظم، محدود و منسجمی که زیربنای فکری آن انرژی حرارتی است" با شعر که ایجاز، وزن و قافیه و نظم لااقل در شیوه کلاسیک، از الزامات آن است، بیشتر تطابق دارد تا با "دنیای پیچیده آشفته با زیربنای فرضیه‌های ارتباطات و اطلاعات که در مقابل هر سؤال پاسخهای متناقض فراوانی دارد".

این است که به تدریج شعر از حیطه درامهای قرون جدید خارج می‌شود. تی - اس - الیوت، که خود از معدود مصنفان درام منظوم است، در مقاله "اصوات سه‌گانه شعر" به جای شعر دراماتیک بر جوهر شعری تکیه می‌کند. ناگفته نماند این اصطلاح را الیوت خود از شاعری آلمانی به وام گرفته است.

پیتر بروکر، منتقد ادبی، استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه ییل YALE در "یادداشت‌های برطراحی‌رمان" موضوع را از دیدگاه دیگری، اما با همان نتیجه‌گیری کورمن می‌سنجد: "قهرمانان آرماند و بلندپرواز قرن نوزدهم ماشین‌های آرزومندی و هوسباند". آنان درون متن می‌جهند، بسوی آینده می‌شتابند و سناریوی آرزوهای بزرگ طمع و قدرت می‌نویسند، و از همه مهمتر عمل می‌کنند. باباگوریو کالدید شکافی آرزوهای زمینی آدمی است، علمدار معرکه اوژن راستیناک و نظریه‌پرداز و با اصطلاح تئورسین هم و ترون است. بروکر می‌گوید: در قرن نوزدهم همه جا سخن از "انرژی" و ماشین به مفهوم عام آن "نیرو"، "غریز"، "اراده" و... است.

از روح هم به تدریج بعنوان "موتور" یاد می‌شود. اینها جز اهرم‌هایی برای آزاد اندیشی رمان و توسعه قلمرو آن چه می‌تواند باشد؟

ژولین سورل قهرمان سرخ‌وسپاه استاندال هم نماینده "انرژی" سرکوب شده‌ای است که خود استاندال همیشه از نداشتن آن می‌نالید البته این بلندپروازها همیشه مردانه نیست و همیشه در جهت کسب قدرت اجتماعی و اقتصادی نه! "نانا"ی امیل زولا با اینکه بیشتر پذیرنده و ناخشنده است با اینهمه در جذب مردان و

فعالان و صاحبان کارگاههای نو رسیده صنعتی توانایی افسوسگرانه‌ای دارد که زولا از او به نام "قدرت تن" یاد می‌کند. از قول یک نوکیسه صنعتی زولا قهرمان مونت خود را چنین وصف می‌کند: "کارگران در معادن با چهره‌های گرد گرفته از ذغال و بازوان خیس از فشردگی عضلات، در بدترین شرایط کار، باید جان بکنند، عرق بریزند، استخوان خرد کنند تا اشتهای نانا را برآورند... او آتشی است که همه را در کام خود می‌بلعد". تحرک سرسام‌آور قهرمانان داستایوسکی نیز در جهت به دست آوردن پیروزی معنوی از طریق انهدام تن و روان نه لزومی به یادآوری دارد و نه رفیعی برای خود می‌شناسد.

چالشی شگرف بین انسان و جهان در گرفته است. چرا که انسان یک ارگانسم زنده، یک "سیستم باز" محسوب می‌شود و جهان یک سیستم بسته، و تئوری تکامل نیز پشتیبان زنده‌ها است اما همین "سیستم باز" و هزاران سیستم دیگر درون نظام بسته عظیم جهان است. آرتور ادینگتون فیزیکدان عارف مشرب انگلیسی، این وضع را چنین بیان می‌کند: "آنتروپی خدنگ زمان است. بیگان آماد‌های است که چاره - ناپذیری غیرقابل رجعت وقایع فیزیکی را هشدار می‌دهد. آنتروپی تصحیح‌کننده راه زمان است". حداقل مفهوم این جمله این است که افزایش آنتروپی را می‌توان نادیده گرفت، می‌توان برای نتایج قیامت‌گونه آن فاصله زمانی کیهانی قائل شد، اما واقعبت آن را نمی‌توان انکار کرد. همچنانکه ما پایان کار خود را می‌دانیم، اگر برای جهان ذهن مدرکی قایل شویم، جهان نیز پایان کار خود را می‌داند.

در اوج غلبان شور و هیجان درباب اراده و غریزه، و پیروزی و خوشبینی علمی قرن نوزدهم، کارنو، کلازیوس بولتزمان و بالاخره کلارک ماکسول انگلیسی تئوری آنتروپی را بررسی، ارائه و تکمیل می‌کنند. این‌بار از کلمات قصار هر اکلیت در باب "آتش جان جهان" خبری نیست بلکه آنتروپی به صورت و در قالب اصل دوم ترمو - دینامیک بروز می‌کند. قانونی که امروز هم اگر فرهنگ متداولی را بازکنیم در تعریف آن چنین می‌خوانیم: "آنتروپی: کیهولت و مرحله نهایی تحلیل ماده و نیروی عالم وجود، مرحله رکود و از بین رفتن شکل ظاهری اجسام و کیفیات آنها... (فرهنگ آریانپور کاشانی) معادل این تعریف در همه فرهنگهای مختلف کم‌وبیش وجود دارد پس مابه شگفتی نیست که گلوزیوس فیزیکدان آلمانی که این کلمه را از یونانی وارد زبان آلمانی کرد یک قرن پیش اعلام کرده بود:

این قانون نه یک قانون جهانی است بلکه قانون جهان است .

جبری نمی‌گذرد که با آغاز قرن بیستم بلند- پروازیهایی " کاشفان قلمروهای سرزمین های تازه" این موبی‌دیک‌های غول‌آسای ادبی ، از تب و تاب می‌افتند ، بالزاک جای خود را به پروست می‌دهد زولورن هستای درونی و " مسافری ذهنی" چون جویس پیدا می‌کند و اندرهمالرو می‌گوید : یکی از راههای بیرون کشیدن رمان از بن‌بست اثری چون بوف‌کور صادق هدایت است . کورمن این رابطه متقابل بین علم و هنر را در جمله‌ای از ویلی سیفر خلاصه می‌کند : " رابطه‌ای متقابل بین آنچه دانشمند می‌اندیشد و آنچه هنرمند می‌کند وجود دارد هنرمندان اغلب با دانشمندان همسو هستند ، بی‌آنکه یکدیگر را بشناسند ، آنها همان حساسیت عالمان را به آنچه معاصر است دارند ."

آیا همانند بازگشت اندیشه آنتروپی در قرن نوزده و بیست ، تراژدی کلاسیک نیز به‌گونه دیگری وارد حیات تئاتر شده است؟ سایر هنرها چه رابطه متقابلی با اصول علمی دارند؟ و بالاخره هنر رمان درجه موصیفتی است؟ تئاتر جدید به‌اصول شیوه کلاسیک تراژدی پای‌بند نیست ، نه شرق و نه غرب و نه جهان‌سوم تراژدی را آن‌گونه نمی‌بینند که سوفوکلس و ایسخولوس و اورپیدیس می‌دیدند . غربی‌ها با بکت و یونسکو ... شرقی‌ها اگر بتوان گفت با نمایشنامه‌نویسان جدید شوروی به پیروی از برتولت برشت و نیز خود برشت ، که هرگز با " تراژدی" و " مرگ حرارتی" میانه خوبی نداشته‌اند و جهان سوم هم که رمان را برگزیده و ادیبان نوبل‌بگیرش بیشتر رمان‌نویسانند ظاهراً یکسره از تراژدی روی برگردانده‌اند . جورج کورمن در مقاله مورد بحث " آنتروپی و مرگ تراژدی" می‌گوید : هنوز هم ادبیات به‌ویژه ادبیات دراماتیک همچنان با علم پیش می‌رود اما این بار زیربنای علمی نظریه " اطلاع" و " ارتباطات" است که بازم براساس پژوهشهای فیزیکدانان قرن نوزدهم ، ماکسول و به‌ویژه بولتزمن بنا شد و بعدها توسط " کلود شانون" تکمیل گردید .

اگر جنبه منفی این فرضیه در نظر گرفته شود و با اصطلاح " حشو" کلمات ارتباطی چنان زیاد باشد و منشاء پیام چنان مبهم یا بی‌معنی و گیرندگان اطلاع آنقدر زیاد ، در واقع ارتباط بین انسانها برای یافتن مفهوم و معنا در حد بالای آنتروپی و اختلال قرار دارد . چنین وضعی در تئاتر " پوچ‌گرا" که مارتین اسلین عنوان نامناسبی برای این‌گونه درام میداند وجود دارد . کورمن می‌گوید : آیا این تئاتر جانشین تراژدی کلاسیک شده است؟ جوهر این تئاتر چیست؟ عدم ارتباط با دیگران! مارتین اسلین همانطور که گفته شد تئاتر پوچ‌گرا را تئاتر پوچی و بهبودگی نمی‌داند ، هرچند این عنوان نامناسب اما مشهور را پذیرفته است . جوهر اصلی هر دو اثر مشهور " درانتظار گودو" و " آوازه‌خوان تاس" یکی از بکت و دیگری از یونسکو " تراژدی عدم ارتباط است" . اسلین می‌گوید در ۱۹۲۸ وقتی که یونسکو آوازه-

خوان تاس را نوشت اصلاً نام " پوچ" به‌بهودگی و عمیره را در مقابل آن عنوان نمی‌کرد بلکه می‌گفت : " یک کار حدی کرده‌ام درباره تراژدی زبان " . از سوی دیگر بکت حقیقتاً نمی‌داند گودو چه می‌گوید و با اصلاً " کیست؟ هنگامی که آلن اشتایدر اولین کارگردان آمریکایی اثر از او می‌پرسد : " واقعا این گودو کیست؟" بکت می‌گوید : " اگر می‌دانستم در خود نمایشنامه او را معرفی می‌کردم" همچون خود جهان تئاتر پوچ ، هیچ پیام " رمز" یا " رمزگشا" ندارد و مانند جهان فایده ندارد از او پرسید چرا؟ تنها هنر این تئاتر هم مثل همه موجودات یک امر " هستی‌شناسانه" است . این‌که بطور ساده فقط وجود دارد .

بنابراین به‌رغم پیشرفتهای علم و فن ، تنها شکوه تراژدی که منشاء آن با طبیعت عریان رابطه داشت از بین رفته است و جای آنرا " تراژدی ارتباط" در تئاتر جدید گرفته است . جورج کورمن در مقاله نیز به‌گونه دیگری می‌گوید : " بطور خلاصه تراژدی کلاسیک ، بازسازی نابودی آنتروپیک جسم سراسیمه منتهی به‌رکود انرژی در " فرد - جامعه - شهر و نوع آدمی است ، اما تئاتر معاصر غرب بازسازی " مرگ ارتباطات" است . در هر دو حال ادبیات دراماتیک به‌منابه یک سیستم باز و یک موجود زنده تبادل انرژی خود را براساس آگاهی و دلالت خرد خویش چنان تنظیم کرده است که شکست نهائی و حتمی در حداقل درجه احتمال باشد یعنی با دوباره عمل نمودن آنچه او را افسرده ساخته است و با ایجاد ارتباط از راه نشان دادن فاجعه عدم ارتباط ، در اولی ، تراژدی (کلاسیک) خود را " تزکیه" نموده و در دومی خود را رها از انواع حرم‌ها سازد .

از سوی دیگر " تئوری" رمان نیز دستخوش دگرگونی است هم در فرضیه و هم در عمل ، همانطور که دگرگونی هنرهای تجسمی نیز چشمگیر است . بطور مثال در زمینه نقاشی ابهامی که در سطح و نور و حجم مشاهده می‌شود آیا نمی‌تواند نموداری از آشفتگی در ایجاد " ارتباط بصری" باشد؟ آرنهیم منتقد هنری در مورد هنر مدرن بطور کلی می‌گوید : " کار اصلی هنر مدرن این است که از محیط آشفته معاصر ، تا آنجا که بتوان نظمی اخذ کرد و ارائه داد و در همان حال نمایشی از سترونی آشکار و درماندگی محیط را با آدمیانش ، عرضه نمود ."

آیا همه‌جا تراژدی زمانه ما تراژدی ارتباطات است؟ البته گسترش یک اصل فیزیکی در همه زمینه‌ها به‌ویژه هنر ، کار ناخبردانه است با اینحال یافتن مصادیق رابطه علم و هنر تا آنجا که با واقعیت منطبق باشد به هردو مقوله کمک می‌کند . در عهد استالین یکی از وزیران فرهنگ شوروی گفته بود : مارکسیسم هنری را به معنای سترونت آن‌طور که اودیپ در تراژدی سوفوکلس می‌دید ، نمی‌بیند . " جندی قبل یکی از مدیران تئاترهای شوروی اظهار داشت : " ما پیش از پرسترویکا وارد عمل شدیم اکنون پانزده سال است که تئاتر ما دستخوش تحول است . ما شکارچی تازکیها و نوآورها گشته‌ایم " و از روی

آنچه " تازه ونو" است و وی برمی‌شمارد می‌توان دریافت که بسیاری از دکورها و فرضیه‌ها به سبب گذشته نیست و اختلالات ، تردیدها و حشوهای " ارتباط" درآمده و معنی به چشم می‌خورد .

کورمن مسئله قابل مناقشه‌ای را در باب نثر و شعر در جهان امروز براساس نظری از والتر کوفمان مطرح می‌سازد ، که با آن می‌توان سنجه و معیاری در زمینه هنر رمان به دست آورد . والتر کوفمان در " تراژدی و فلسفه" می‌گوید : درام نویسان امروز خطر استفاده حتی از چند بیت شعر که ذهن تماشاچی را وسوسه کند ، نمی‌پذیرند . آنها می‌ترسند مسخره شوند در عوض به‌پناهگاه تعداد بیشماری از واژه‌های نثر پناه می‌برند . تعداد بیشتری از نویسندگان هر روز بیشتر حسی می‌کنند ، که واژه‌ها تحمل معانی را از دست داده و نویسنده شده‌اند ، از شعر به‌طرف نثر عقب‌نسنی می‌شود و از نثر به‌سوی تاریکی بگذریم از اینکه مارتین اسلین تئاتر پوچ را دارای جوهر شعری می‌داند ولی به‌هر حال این تئاتر شعر نیست مگر آنکه تعریف تازه‌ای به‌تدریج برای شعر پدید آید . نظر والتر کوفمان یکسره معطوف به‌قلمرو نمایشنامه نویسی است که بنظر او در آن نثر بر شعر غلبه کرده است و در اثر آن منزلت درام فروافتاده است به‌این ترتیب رمان که هرگز نه تنها شعر نبوده - و در این نبرد درگیر نیست - بلکه منظوم هم نبوده است از لحاظ شکل و مضمون با " جهان تاریک" فاصله‌های بسیار دارد .

در سلسله نقدهای اجتماعی و با " تاریخی" هم برهان این ویژگی رمان را می‌توان یافت . نظرات گنورک لوکاج بطور مثال در این زمینه مشخص و جانبدار است . او وظیفه ادبیات و به‌ویژه رمان را " ارائه کاراکتری خردسبز در جامعه‌ای سرشار از دشمنی و بیگانگی می‌داند" البته بنظر لوکاج این " رئالیسم" وضع موجود است با این حال این تعریف به‌ظاهر ترازیک در مقابل خود یک سیستم باز دارد . جامعه و فرد هر دو از یک مقوله‌اند هردو تأثیر متقابل دارند یکی قانون " طبیعت و سترونت" و دیگری آدم خاکی محکوم نیست . این است که لوکاج بعدها با ارائه نظریه " رمان در شرایط تاریخی" ، همه آنچه را که سایر هنرهای معاصر فاقد آنند سخاوتمندانه به رمان بخشید و فرد و اجتماع را از طریق " رئالیسم" که به نظر او نه یک سنگ بلکه سنگ بنای ادبیات است در یک ترازو سنجید و به یک اندازه بها داد .

در اینجا می‌توان به روشنی دید که دو نظریه متناقض و دور از هم کورمن و لوکاج رمان را شاخص ادبیات حال و آینده می‌دانند یکی بطور غیرمستقیم و دیگری با شناخت عاملیت رمان " در عملکرد به وظیفه هنری تاریخی خود" با تکیه بر چند فرض مورد گفتگو در مقاله می‌توان دریافت که رمان چه از دید " علمی" و چه از دید " تاریخی" در شرایطی قرار دارد که هرچند منزلت ادبی آن نمی‌تواند همسنگ ترازوهای کلاسیک یا حماسه‌های دورانها ، باشد اما هیچ صورت جانشین دیگری در ادبیات داستانی ، به‌توانایی آن در جهان معاصر وجود ندارد .

مصاحبه با تقی مدرسی

کتاب خوان، این جایزه رنگ و بویی ندارد. این یکبازی سیاسی است. والا چگونه می‌شود بین اینهمه نویسنده دنیا، یکی را بعنوان بهترین انتخاب کرد؟ هر سال به نویسندگانی در اقلیمی خاص این جایزه تعلق می‌گیرد. یکسال یک عرب ناشناس می‌برد و یکسال یک روس پناهنده شده و سال دیگر شخصی دیگری. تمیز بین آثار، امری محال است. چگونه می‌شود ارزش یک پرتقال و یک سیب را با هم مقایسه کرد؟ ارزش‌ها متفاوت است. بهرحال مشغله‌ی ذهنی یک نویسنده یا شاعر، نباید جایزه نوبل باشد. جایزه نوبل یک دکان دونش است که بصورت منطقه‌ای نوع ارتباطات و مسائل پشت پرده‌ی دیگر، بین برخی از نویسندگان جهان تقسیم می‌شود. ما با کسی سابقه ادبی نگذاشته‌ایم که حتماً برنده بشویم. این ظرّف فکر ارتجاعی، بهروند خلاقیت لطمه میزند.

درجهان غرب بخصوص آمریکا، "روشنفکر" به‌کسی می‌گویند که حقانیت داشته باشد. باصطلاح صاحب حجت باشد. مخاطبش هم روی حرفش حساب می‌کند. درجهان سوم معمولاً "روشنفکر" عنوان یا صفتی است برای افرادی که به نوعی با شعر و داستان سروکار دارند. حال چه در مقام یک تولیدکننده یا مصرف‌کننده هنر، در غرب یک شاعر، فقط یک شاعر است نه روشنفکر. یک نویسنده فقط یک نویسنده است.

تورم زدگان

و سیاسی برده‌اند، نباید موجب آن شود تا قربانیان شخصیتی نسل تورمی را نادیده‌انگاریم. وقتی توقعات، ناگزیر به علت قرار گرفتن در متن یا حاشیه یک شیوه زندگی مؤثر و ویژه نسبتاً بالاتر بالا می‌رود اما امکان ارضای آن از حیث مادی فراهم نیست، آشکارا تضادها بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که مجموعه محیط اجتماعی در سطح خواسته‌هایی ناراضی قرار دارد.

یک جامعه شهری جهان سوم که با سرعت خیره‌کننده‌ی بزرگ میشود و در خود جزایر خوشبختی نام اقلیتی محدود را می‌پرورد تضادهایش هم با همان سرعت آفریده شده و زرفا و گسترش می‌یابند. در این شرایط، آن قشرهای اجتماعی که شدیداً در زیر تأثیر الگوهای مصرفی و رفتارهای برتری - جدایی خواهانه قرار می‌گیرند، اما، امکان به چنگ آوردن خواسته‌ها را ندارند، روز به روز مجبورند بیشتر به وسایل بازدارنده متوسل شوند.

وقتی بچه‌ها به اراده مقاومت در مقابل میل بزرگسالان تجهیز می‌شوند، ناگزیر مورد محدودیتها و حتی بدرفتاری‌هایی قرار می‌گیرند که به مثابه داده‌هایی غیرعادی آنها را به واکنش‌های بعدی می‌کشاند. اشتیاق به کنترل

مطلق و بی‌پایان بر موجودات رنده، نشانی از ناکامل ماندن انسان و آن نیز محصول رفتارهای بازدارنده تضادآمیزی است که ریشه در شیوع یک بیماری ماندگار اقتصادی دارد: تورم همه‌جاگیر و مداوم.

آنچه رفتارهای آدمی را به علت تأثیر بردوام خود در زمینه‌هایی با هیدیر و براناساز یا یکدیگر نزدیک، منطبق، یا مکمل میکند، لزوماً "تورم" نیست.

اما تورم در شرایطی خاص، وقتی عوامل دیگر به ایجاد تضادهای تند و ماندگار اجتماعی می‌کشاندش به مثابه تنهایی تاریخی در جوامع نیمه‌صنعتی - نیمه توسعه‌یافته‌ی که امکانات ارزی و نسبتاً زیادی دارد تبدیل میشود. این تنهایی چه بصورت میل به تحلیل اراده و تحت اختیار درآوردن و چه بصورت لذت از فرمانبرداری مطلق جلوه کند، نشان‌هایی دارد، از احساس ناتوانی، بلاتکلیفی در برابر مرگ و زندگی، ترس جدا ماندگی و دوری از عشق و اضطرابی بی‌پایان و قابل سرایت.

۱) در سال ۱۹۵۲ "راثو" اقتصاددان هندی اظهار داشت که بالا رفتن درآمد آهنگ مصرف را زیادتورم میکند و نه کمتر.

چرا که فقر و عقب‌ماندگی گسترده آنچنان است که مثلاً "در بخش کشاورزی هر افزایش درآمد موجب افزایش بیشتر مصرف میشود، بدون آنکه موجب افزایش درآمد شود.

شهروندیان از افزایش درآمد نه تنها برخوردار نمی‌شوند بلکه دلیل مصرف زیاد روستائیان محروم‌تر هم خواهند شد.

همان سان راگنار نورکس متوجه شد که رفتار مصرفی ویژه کشورهای کم توسعه به نوعی دامن اقشار بالایی جامعه را نیز می‌گیرد. داراها با بدست آوردن درآمد تمایل مصرفشان بالا می‌گیرد.

بنابراین در یک بیان کلی می‌توان گفت که جوامع یاد شده افزایش درآمد چه نصیب اقشار پائینی شود، چه بالایی این مصرف است که به زیان تولید بالا می‌رود.

از همین‌سوی که اقتصاد مردم‌گرا یا توزیع درآمد را نه به مثابه یک وظیفه اخلاقی در مقابل محرومین و احتمالاً "نوعی عوام‌فریبی" که برابر با یک خط مشی اساسی توسعه تحلیل میکند. انتقال درآمدهای هرز رفتنی به سوی جریانهای تولیدی، یعنی باز توزیع درآمد همراه باشد، را می‌توان بصورت سیاست اخذ درآمدهای اضافی و واقعا "تورمی و خریدن تور ماهیگیری برای ماهیگیران و نه خریدن ماهی برای آنان" تصور شد.

۲) اطلاعات سیاسی - اقتصادی شماره ۱۳ -

آبان ۶۶، جهان غرب و عمر طولانی بازارهای واردات ترجمه محسن اشرفی، صفحه ۴۱
۳) در آخر صفحه
۴) اریش فروم، آناتومی ویرانسازی انسان، نشر فرهنگ ۱۳۶۴، صفحه ۵۱۸.

۵) اریش فروم، همانجا، صفحه ۵۱۹. بهرحال، اریش فروم خود توضیح میدهد که بیانش معطوف به طرد و نفی پدیده‌های نوین تکنولوژی و هنر عکاسی نیست، بلکه به جایگزین شدن "نگاه کردن" بجای "دیدن"، می‌اندیشد که بیانی تمثیلی از دگرگونی کالا زده است.

۶) شاید نمونه خوبی از اتخاذ سیاست نشر پول در خدمت به اقشار اجتماعی خاصی که با حاکمیت موجود پیوند دارند و لذا از طریق تسلط بر پول در جریان منافع لایه‌ی خود را می‌جویند، کشور شیلی از زمان کودتای خوننا، "پینوشه" باشد آندره گوندرفرانک اقتصاد دان مترقی در نامه سرگشاده‌ی به اقتصاد دان مشاور خوننا بنام قتل‌عام اقتصادی در شیلی بخوبی این سیاست را نشان داده است.

۷) مثلاً "نگاه کنید به:

مصاحبه ارنست مندل، انقلاب مداوم در کشورهای عقب‌افتاده، محدودیت‌های انباشت وابسته در واقع در همه مقاله‌های اقتصاددانان ناسی، پل‌سوتیزی، دانیل سینگر، پیتزگرین.

۸) در باره لسه‌ان می‌توان دگرگونی ساختاری اقتصا را به نفع یک لایه اجتماعی ممتاز و بهره‌مند، یعنی بورژوازی، و به زبان طبقه‌کارگر، دریافت دگرگونی‌هایی که جنبش‌های مردمسی لهستان را در دهه ۸۰/۷۰ موجب شدند. مراجعه کنید به:

پل‌سوتیزی، دانیل سینگر، پیتزگرین، ساخت اقتصادی و جنبش کارگری لهستان، مجموعه مقاله‌ها، ترجمه علی‌مازندرانی، نشر آگاه ۱۳۶۱

۳-

سویسیم گونه‌ی رفتار اجتماعی - اقتصادی آدمیان که به ویژه در نوکیستان پیدا میشود روزنبری این رفتار را در الگوهای مصرفی برخی اقشار اجتماعی تشخیص داد و تأثیر آنرا بر رشد اقتصادی ارزیابی کرد. اقتصاددانان زیادی از جمله نورکر و فندل با بینش‌های متفاوت و گاه همساز این تأثیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند به موجب این تأثیر، افزایش تقریباً ناگهانی و سریع درآمد پولی در میان افراد عضو گروه اجتماعی کم‌درآمد و متوسط موجب افزایش بسیار شدیدتر مصرف کالاهای تجملی، غیرضروری فخرفریشان می‌شود.

از حیث روانشناختی اجتماعی، این رفتار، می‌تواند نوعی رفتار سادستی غیر جسمی باشد که با برانگیختن حسادت و حسرت دیگران نوعی سلطه ایجاد میکند و موجب تشفی‌گره‌های روانی ناشی از آرزوهای ناکام مانده می‌شود. چه بسا که پوشاندن حس ترس و بدگمانی و نفرت، با ملاک گرفتن الگوهای مصرفی افراطی و جلوه‌نمایانه صورت می‌گیرد.

حتی تمایلات منگوب شده جنسی نیز در گونه‌ی رفتار مصرفی سوبیستی می‌تواند فرصت جبران بیاید.

یادها و یادگارها

با نهایت تأسف باخبر شدیم که محمد علی صفریان، مترجم چیره‌دست بر اثر سکنه قلبی در آمریکا درگذشته است. او به سال ۱۳۰۸ در آبادان متولد شد و تحصیلات متوسطه را در رشته بازرگانی در دانشکده نفت آبادان به پایان رسانید. سپس به کار در شرکت نفت پرداخت و مسئولیت بخش انتشارات شرکت نفت را در آبادان به عهده گرفت. آنگاه با همکاری صفدر تقی‌زاده دست به ترجمه آثاری از ادبیات سحر انگلیسی زبان زد و در این رهگذر چندین کتاب به فارسی ترجمه کرد. همکاری این دو مترجم تا مدتها ادامه یافت و سپس خود به تنهایی آثار دیگری به فارسی برگرداند. صفریان از مترجمان خوب و گرانقدر بود و به ادبیات عشق می‌ورزید.

از جمله ترجمه‌های او عبارتند از: تورتیلا فلت اثر جان اشتاین‌بک، سفر دورودراز به وطن و آنارکریستی اثر یوجین اونیل، جرخ و فلک اثر آرتور شنیتسلر، سیماي نهران برزیل اثر فرانسیسکو جولیانو، دل تاریکی و جوانی اثر ژوزف کنراد، دادگاه مونزا اثر اوسکار دومیسو، عشق هفت عروسک اثر پول گالیکو و مرگ در جنگل اثر شرود اندرسن.

نامه‌ای از: محمد رضا صفدری
به: صفدر تقی‌زاده

استاد تقی‌زاده

همان روز جمعه ۲۹ مه‌ماه که شما داشتید نامه می‌نوشتید ما در شیراز در خانه دوستی آبادانی نشسته بودیم که یکی گفت محمد علی صفریان در آمریکا درگذشته است. دوستان و همسرش بسیار افسوس خوردند. گویا در آبادان همدیگر را می‌دیدند.

چاره‌ای نیست. داروی راه رفتن است. اما وای مرگ و وای پس از مرگ. من هم دو سه سالی است دست و دلم به کار نمی‌رود. گاهی از همه چیز و همه‌کس بیزار می‌شوم و گاهی تک تنی قنچی کوچکم را آهسته روی برگ‌گردنم می‌مالم و می‌بخندم.

همان قنچی کوچکی که در اهواز از یک داروخانه خریدم. به سراغ مادر دوستم رفته بودم و دوست اهوازی‌ام در تهران بود و من می‌بایست هرچه زودتر خودم را به دوستانم در "ماد" می‌رساندم. گرما و گشنگی و هنوز نرسیده ما را بردند به سنگری زیر زمین. دولا راست می‌شدیم. نه خم ابرویی با یاد آمد و نه قریادی. قنچی کوچک در جیبم بود. به جای نماز خواندن چندین بار گفتم:

چاره‌ای نبود. بایست کاری می‌کردم تا ندانم کجا هستم و چه می‌کنم. همان روز ناچار نخورده گفتمند که ما به دردشان نمی‌خوریم و ما را پس فرستادند. ماهم رفتیم در جاده آبادان نشستیم. نزدیک به آبادان. گفتم چه آدمهایی از این جاده رفته‌اند و آمده‌اند و اکنون جاده‌ای را که نیمه شب از آن گذشته‌اند به یاد نمی‌آورند. دشنام هم دادیم، به آنها که به سوخت و کشورهای مادینه‌پرور رفته بودند. به یاد آوردیم زنی را که می‌فروش میخانه‌ای بود و روزی داغ دو امریکایی ست به سراغش رفتند. و ما به جای مردانی ناتوان و درمانده از شکاف در بسته میخانه می‌دیدیم که دو ست لباسهای زن را تکه پاره می‌کردند و او جیب می‌کشید و ما حیک‌مان در نمی‌آمد. دوستم گفت: رنگ‌استخوانش هم بوسیده است.

به تهران که آمدیم دوست اهوازی‌ام را دیدم گفتم نزدیک خانه‌تان یک قنچی کوچک خریدم و تو جاده آبادان از خیلی‌ها یاد کردیم و اینکه بوی کسی در جاده‌ها نمی‌ماند. سالی دیگر یک‌راست به خانه‌اش رفتم. زنی آمد در را باز کرد و گفت: مگر نمی‌دانی دوست مرده.

رفتم به جایخانه‌ای و در آنجا شنیدم که دوست دیگری هم در آمریکا مرده، گویا سرطان داشته. تازه بیش از دو سال نمی‌شد که با هم یکدل شده بودیم. به دوستی تلفن کردم گفتم دوست اهوازی‌مان "شاهرخ" با قنچی رگ خودش را زده بود.

درست همان شبی که شما از آمریکا برگشته بودید من خبرشان را شنیده بودم و هر کاری می‌کردم نمی‌توانستم اندکی از آن مایه‌های شادی‌آور در رگم بریزم.

دو سال که گذشت یکی از بچه‌ها گفت شاهرخ با قنچی رگ‌گردنش را زده بوده است. خواهرانش کی سررسیده بودند نمی‌دانم. همچنین نمی‌دانم چهره آنها به هنگام دیدن دوستم چه ریختی بوده است. کابوسی زنده، نه در خواب که امید بیداری هم نیست.

آی، یادم آمد. یک بار دیگر به داستان "عمو ویلی" نگاه کن. شاهرخ می‌گفت تصویری در آن داستان برایش گنگ بوده. گفتم من تازه با تقی‌زاده آشنا شده‌ام. اگر می‌خواهی برویم بی‌رسیم. روز دیگر گفت خودش شماره صفریان را پیدا کرده و صفریان گفته است آن تکه یا تصویر اندیشه‌ای درباره مرگ یا همچو چیزی بوده است. من صفریان را ندیده بودم. زندگی گل‌بردار

است...

● با اینکه در نامه‌تان خواندم که از مرگ آن عزیز بسیار خسته و نومید و دل‌سرد شده‌اید با این همه چندبار آن را خواندم. شاید هم از این‌رو که ارزشهای دل آدمی به این است که از مرگ باری، دوستی این همه شکسته شود. من که همیشه با یاد شما هستم و امیدوارم زنده و شادمان باشید.

گزیده‌هایی از کتاب:

نامه‌های استریندبرگ

به: "هاریت بوس"

(نامه‌های عاشقانه نابغای رنج کشیده)

* * *

میس بوس عزیز

استکهلم،

۱۶ فوریه ۱۹۰۱

من همچنان ترا "عزیز" میخوانم، چون جمعه گذشته، در نهایت مهربانی از خدا خواستی که برگشتن را به من ارزانی دارد... این نخستین بار طی سالها بود که کسی چنین می‌کرد. نمی‌دانم که تو به خدائی مهربان معتقدی یا نه! اما "او" سخنان را شنید و دعایت را مستجاب کرد! این را می‌توانی باور کنی چون من بیمار بودم و در تاریکی... و بعد نور آمد و روشنائی همراه با یقین‌های خوشایند و آرامش! به همین سبب بود که من، دست کوچکی را که به من برکت بخشیده بود بوسیدم! امیدوارم که این را درک کنی! و به همین سبب بود که گریستم! و این دیروز نبود که برای آخرین بار گریستم! امیدوارم این را هم درک کنی.

* * *

محبوبم

چهارشنبه هفته عید پاک،

۱۹۰۱

... در آغوش میکشم، چشمانت را می‌بوسم و خدای را سپاس می‌گویم به خاطر فرستادن تو، کیوتری کوچک، با شاخه‌ای از زیتون، و نه با ترکهای از چوب غان.

سیلاب فرونشسته، فرسودگی رخت بر بسته، و زمین دیگر باره دارد سبز می‌شود.

با درود، محبوب من

* * *

محبوبم

۲۱ آوریل ۱۹۰۱

... با من بمان تا آن زمان که اجل فرا می‌رسد... گمان هم نمی‌کنم که دبری بپاید. هیچگاه بر من خشم مگیر... مهربان باش! آن چه تو می‌بینی عمد یا اختیار نیست - این سرنوشت من است که می‌بینی... یاری‌ام کن تحملش کنم! به‌تنهائی هرگز نمی‌توانم از عهد‌هاش برآیم.

* * *

محبوبم

۲۸ آوریل ۱۹۰۱

می‌پرسی که آیا می‌توانی چیزی خوشایند و زیبا به زندگیم ببخشی! و با این همه - چه چیز هست که تاکنون به من نبخشیده باشی؟

سه ماه پیش، وقتی تو - محبوب گرامی من، دوستم - به خانام پانهادی، من غم‌زده بودم و پسر و زشت - تقریباً - از دست رفته و اصلاح ناپذیر، و بی‌هیچ‌امیدی، و بعد تو آمدی!

چه شد؟
نخست اینکه مرا بهبودی بخشیدی!
و پس از آن، امید به زندگی بهتر را در من برانگیختی!
و به من آموختی که در زندگی - و در اعتدال ... زیبایی هست ... و زیبایی تخیل شاعرانه را به من آموختی.

من ملول بودم و اندوهگین - تو به من شادی بخشیدی.

پس دیگر از چه نگرانی؟
تو - جوان، زیبا، با قریحه - و برتر از همه تندرست و مهربان! - چه بسیار چیزها که می‌توانی به من بیاموزی! با این همه، مصرانه می‌گوئی که طالب آموختنی!

تو به من آموختی که به پاکی سخن بگویم، کلمات فاخر بکار برم. به من آموختی که با متانت و بلند نظری ببیندیم. به من آموختی که هر دشمنی را ببخشایم. به من آموختی که به سرنوشت دیگران و نه تنها خودم احترام بگذارم.

محبوبم! چه چیز می‌تواند ما را از هم جدا کند اگر پروردگار نخواهد؟

اگر این مشیت الهی است - خوب، پس همچون دو دست ابدی از هم جدا خواهیم شد، تو عشق دور و جاودانم باقی خواهی ماند، من همواره خدمتگزار تو و دورادور مواظبت خواهم بود! ترا با عشق خویش و اندیشه‌های نیکخواهانم گرم خواهم کرد ... با دعاها و محفوظات خواهم داشت!

بگذار تا ششم ماه مه صبر کنیم و به‌بینیم که پروردگار برای گسستن آن چه خود پیوند داده است، چه خواهد کرد!

... به من گفت که زندگی چه دشوار و چه تلخ بر او گذشته است - و چقدر در آرزوی تابش نوری بوده است؛ زنی که بتواند او را با انسانیت و زنانگی‌اش آشتی دهد.
(از گفته‌های هاریت بوس درباره استریندبرگ)

اثر: ایوان بونین ترجمه: محمد علی صفریان
"نویسنده روسی" صدر تقی‌زاده

صدر رویه

در آن هنگام یک روز صبح او را در حیاط مهمانخانه دیدم. مهمانخانه بنای کهنه‌ای به سبک ساختمانهای مستعمرات هلند در میان درختان نارگیل داشت و کنار دریا بود. من در آن اقامت داشتم و هر روز صبح او را آنجا می‌دیدم. همیشه در یک صندلی حصیری، دو قدم دور از ایوان در سایه نسبتاً گرم بنا لمیده بود. مالاکائی بلندقد و زردچهره‌ای با چشمان

ناخوش‌آیند و تنگ که کت کرباس سفید و شلواری از همان جنس پوشیده بود پای برهنه‌اش را روی زمین شنی میکشید، سینی دست خود را که فنجان شفاف چای ظلانی رنگی در آن بود می‌آورد و روی میز کنار صندلی می‌گذاشت و پس از ادای احترام، بی‌آنکه لبان خشک و بیهم‌فشرده‌اش را تکان دهد، تعظیم می‌کرد و دور می‌شد. و او همچنان روی صندلی لمیده بود و بادبزن حصیری کوچکی را تکان می‌داد و مزگان شگفت‌آورش چون مخمل سیاه می‌درخشید ... بکدام دسته از مخلوقات زمینی تعلق داشت؟

بدن سفت و قهوه‌ای رنگ گرمسیری‌اش از شانه و بازو تا سینه و پاها لخت و نمایان بود، رانها و کمرش در ساری سبز روشنی پیچیده شده بود و ناخنهای سرخ رنگ پاهایش از لای نوارهای قرمز دم پائی چوبی زردرنگ و براقش بیرون زده بود. گیسوانی قیرگون که بالای سرش جمع شده بود ابهتی داشت که با لطافت صورت بچگانه‌اش جور در نمی‌آمد. یکجفت گوشواره طلای تو خالی از نرمه گوشه‌هایش آویزان بود. مزگان سیاه رنگش بطور خارق‌العاده‌ای بلندو عالی بود و به‌پروانه‌های زیبایی می‌ماند که به آرامی روی گل‌های قشنگ هندوستان بربر می‌زنند ... زیبایی، هوش، وقار، هیچیک از این کلمات و هیچ توصیف معمولی بشری در مورد او بکار نمی‌آمد، در حقیقت چنین بنظر می‌رسید که از سیاره دیگری بزمن نزول کرده است. برای او شایسته‌تر بود که کاملاً بی‌حرف و ساکت باشد. و او ساکت و آرام لمیده بود و مزگان مخملی سیاهش را چون شاخکهای پروانه، موزون و پیاپی و آهسته‌بالا و پائین حرکت می‌داد.

یک روز صبح، وقتی او به مهمانخانه آمد و من می‌خواستم برگردش معمولی‌ام در شهر بروم، پیشخدمت مالاکائی روی پله‌های ایوان بمن نزدیک شد، تعظیم کرد و آهسته‌به‌انگلیسی گفت:
"صد رویه، آقا!"

کتاب

کلیله دمنه منظوم

با پیمانه پند

سروده: غلامحسین فخر طباطبائی

تیراژ چاپ اول ۵۰۰۰ جلد

۴۷۹ صفحه

سراینده پیمانه پند در مقدمه کتاب، به چگونگی آمدن کتاب "بنجه ننترا" به ایران و موسوم به کلیله دمنه شدنش اشاره می‌کند بعد به کار رودکی می‌پردازد که کلیله را به نظم درآورده و از آن ابیاتی چند باقی‌نمانده است.
سراینده سعی کرده است که در منظومه پیمانه پند داستانهای کلیله و دمنه را به نظم درآورد و به زبانی ساده فهم آنرا برای همگان میسر سازد.
کتاب با چاپ مرغوب و نقاشی رنگی منتشر شده است.

مریم امینایی، سالهای حساس رشد

نشر مرکز ۱۳۶۷

۱۶۱ ص، ۵۵ تومان

● دوران کودکی و خاصه سه سال نخست‌زندگی، یکی از دوره‌های بحرانی رشد و بلوغ است و رشد به معنای شکوفایی استعدادها، خصوصیتها و نیروهای ذاتی است که به صورت جریانی دائمی با تغییراتی تدریجی در جنبه‌های مختلف شخصیت به گونه‌ای متفاوت در کودکان گوناگون مسورد بررسی قرار می‌گیرد. رشد ممکنست بدنی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و سخن‌گویی باشد هر یک از این موارد در کتاب خانم امینایی به تفصیل بررسی شده است. اما مؤلف سه سال اول زندگی را دوران شیرخوارگی خوانده است و این بنظر اصطلاح مناسبی نمی‌آید. بهر حال در همین دوره و با حداکثر در پنج‌سال نخست‌زندگی است که کودک به هشتاد درصد رشد نهایی می‌رسد و شرایط محیطی حداکثر تاثیر بر چنین روندی را خواهد داشت.

کتاب "سالهای حساس رشد" از شکل‌های مختلفی برای تفهیم مطالب برخوردار است ولی متأسفانه جای جدول در کنار، متن، خالی است خلاصه هر فصل نوشته شده و پرسشهایی نیز در پایان فصل‌ها برای بحث و گفتگو مطرح شده است. کتابنامه پایانی تنها بهره‌وری از منابع فارسی را نشان می‌دهد. و جای منابع مستقیم خارجی، خالی بنظر می‌رسد هر چند استفاده از ترجمه آثار کراو، جنکینز، موس، مان، اوچمن و سارازن را برای تهیه مطالب، یادآوری می‌کند کتاب خانم امینایی هم برای متخصصان و هم برای خوانندگان عالم مفید و قابل‌توصیه است.

با این امید که سالهای حساس رشد در کتابهای دیگری نیز بی‌گرفته شود و جوانی به دنبال آن دوران کهنسالی نیز به عنوان توقف رشد مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.

● تاریخ خط

نوشته آلبرتین گاور - برگردان از عباس مخبر و کورش صفوی - نشر مرکز - سال ۶۷ - ۲۸۰ صفحه - تیراژ ۵۹۰۰ نسخه - قطع رحلی با جلد سلفون روکش‌دار - قیمت؟

تاریخ خط کتابیست در پنج فصل و یک تکمله درباره منشأ و تکامل خط و ویژگی‌ها و تکامل آن، انواع خطوط از دیرگاه تاکنون و نگرش اجتماعی نسبت به نوشتار و خط پس از اختراع دستگاه چاپ.

مؤلف در قسمتی از پیش‌نوشتار کتاب آورده که: درباره جنبه‌های گوناگون نوشتار، خطوط مختلف، تاریخچه و رابطه احتمالی آنها با یکدیگر آثار گسترده و بیشماری وجود دارد و این مختصر هیچگاه ادعای رقابت با پژوهشهای متخصصان این امر را ندارد. این کتاب هدفی همگانی‌تر را دنبال می‌کند که همانا توجه به نوشتار در مفهوم موجود از اواخر قرن بیستم به‌عنوان عامل ذخیره‌سازی اطلاعات و بررسی کنش متقابل میان جامعه و نوشتار است. داستان خط، شرح سرگذشتیست که بیش از بیست‌هزار سال را درمی‌نوردد و با تمامی جنبه‌های زندگی انسان تماس می‌یابد.

جان سخت تراژدی تهییدستان

در شماره ۱۶ دنیای سخن مطلبی با عنوان دوباره‌سازی گل‌مینا چاپ شده بود. این فیلم از روی کتابی بنام Ironweed نوشته ویلیام کندی ساخته شده که من آنرا به فارسی جان سخت ترجمه کرده‌ام، برای شناخت بیشتر این نویسنده که جایزه پولیتزر را نصیب خود کرده است، نوشته‌های را که درباره این نویسنده نوشته‌ام تقدیم می‌دارم.

غلامحسین سالمی

"... بواز صبح شدیدتر شده بود. عرق یک روز کار، ترشیدگی گل خشک‌شده روی دستها و لباسهایش، عطر متعفن هوای گورستان با ادعایش درمورد خلوص و پاکی آسمانی، همه اینها همچون توده‌های آلوده روی موجودیت طاعون‌گونه شخص او تلنبار شده بود..."

۵۷ از متن کتاب. "جان سخت" سرگذشت آمریکایی تهییدستی است دربرشی بسیار مهم از تاریخ معاصر این کشور و بانگ‌هایی که به گذشته دارد بیش از دود دهه از این تاریخ را می‌پوشاند. زمان روایت قصه ۱۹۳۹ است - نبود ییل با طرح نوین اقتصادی - و آغاز قصه با فلاش‌بک - نگاه به گذشته - خواننده را به سال ۱۹۱۶ بازمی‌گرداند، اوج اعتصاب‌های کارگری، رویارویی نادارها و داراها - که سود خود را در زمینه‌پردازی برای ورود به جنگ می‌بینند - و در یافتن نیروی انسانی برای جایگزینی کارگران اعتصابی با مشکل روبرو نیستند و ... دهه ۱۹۲۰، Golden twenties، رویای آمریکایی، عطش میلیونی شدن و الگوها واسطوره‌های سرمایه‌داری، از روزنامه‌فروشی تا کشف معدن‌های طلا و چاه‌های نفت، راکفلر، فورد، ... و ۱۹۲۹ تا آخرهای دهه ۳۰، تراژدی آمریکایی، بحران اقتصادی، فقر و تهییدستی عامه آمریکاییان ... "جان سخت"، پهنه‌های به‌این گسترده‌گی را دربر می‌گیرد. اینجاست که اگر کسی پس‌زمینه تاریخی جان سخت را نداند، شاید که نویسنده را به شناسایی متهم کند. اما کندی در روایت "جان سخت" با همه برشها و عدم توالی، بازگو کننده صادق و هوشیار مناسبات اجتماعی - اقتصادی زمانه خویش است و با دقتی موشکافانه، اثری را آفریده است که ارزشهای مردم شناختی خاص خودش را دارد. نویسنده در واقعه‌گرایی خود تا آنجا پیش می‌رود که در متن قصه، ناگهان به شرح

دقیق چند و چون اعتصاب‌های کارگری و ساز و کار شکسته شدن آنها می‌پردازد بی آنکه بیکسیتی قصه مورد تهیید قرار گیرد.

* * *

قصه از زبان شخص سوم، راوی " همه - دان " بیان می‌شود. اما برخلاف معمول، حضور راوی در موارد بسیار نادر است که احساس می‌شود. به عبارت دیگر حضور " مزاحم " راوی خواننده را نمی‌آزارد، برعکس، اگر این حضور نادر نمی‌بود قصه دچار گسختگی و ابهام می‌شد. روشن است که نثر " جان سخت " نثری دوگانه است، آنجا که راوی سخن می‌گوید خواننده با زبانی دقیق، روشن و درست روبروست و در دیالوگها زبان شکسته است و محاوره‌ای. در ترجمه کوشش شده است که این دوگانگی حفظ شود، هر چند امکان به کارگیری واژگان شسته و رفته‌تر و یا ادبی‌تر، بود، اما ترجیح داده شد برای نشان دادن سبک کار نویسنده از واژگان و زبانی که بیشتر به متن اصلی و زبان نویسنده نزدیک‌تر باشد، استفاده شود.

" فرانسس فلان " در ۱۹۲۹ - زمان روایت داستان - کارگر روزمزد یک گورستان است و به کار قبرکنی در گورستانی مشغول است که اعضای خانواده - از جمله طفل سیزده روزه‌اش - در آن به خاک سپرده شده‌اند. این طفل سیزده روزه، بیست و دو سال پیش از دست پدر به زمین افتاده و جان باخته است ... و پدر از همان روز آواره شده. فرانسس فلان پنجاه دلار به یک وکیل دعاوی بدهکار است و این مبلغ، دستمزد او برای دفاع از فرانسس در دادگاه است. اتهام فرانسس فلان آن بوده که برای شرکت در انتخابات، بیست و یک بار ثبت نام کرده است.

"... او دست از مشروب‌خواری برداشته بود چون ... خواسته بود تا موفقی که به جرم بیست و یک بار ثبت نام در انتخابات به دادگاه می‌رفت حالت عادی داشته باشد. وکیلش مارکوس گورمن ... در تاریخ اوراقی که اتهامات علیه فرانسس را شرح میداد اشتباهی یافت و پیرونده مختومه اعلام شد ... وقتی که هنگام پرداخت حق الوکاله رسید فرانسس حتی پنجاه دلار هم نداشت. تمام آن را مشروب‌خورده بود ... من این پولو ندارم ... خوب. پس برو کارکن و این پول را دربار من برای کاری که می‌کنم پول میگیرم ... هیچکس به من کار نمیده، من آدم به درد بخوری نیستم.

- من برای تو یک کار روزمزد در گورستان میگیرم.

فرانسس فلان بیست و دو سال است که خانواده‌اش را ترک گفته و چون آواره‌ای روزگار گذرانیده است. حادثه مهم زندگی فرانسس فلان که جاپای آن در قصه، جای‌جای دیده می‌شود، مرگ اعتصاب‌شکنی است که پرتاب سنگی از سوی فرانسس مزد او را کف دستش گذاشته است. تاثیر این حادثه تا آنجاست که توالی قصه را مرتباً با یادآوری این حادثه درهم می‌ریزد و از میان می‌برد. همین‌جا باید گفت که نویسنده "جان سخت" به هیچ‌روی پای‌بند تداوم منطقی روایت

نیست و درست به همین دلیل حتی کاملاً صمیمانه و واقعی دارد. مگر آدمی، خود با تداومی منطقی به تفکر می‌پردازد، در بعضی از بخشها، روایت، حالتی مالبخولیشی به خود می‌گیرد. واگوه‌های فرانسس فلان که به شکل مکالمه یا جرالد سیزده روزه - که بیست و دو سال پیش مرده است - از تکه‌های به یاد ماندنی "جان سخت" است. این واگوه‌ها در توضیح موضوع خاصی نیست، به عبارت دیگر "ضعف" قصه نیست که به کارگیری این شیوه را احباب کند بلکه حالتی کاملاً طبیعی - و انکار لازم - دارد. تصویرهای واقعه‌گرایی از کار زندگی فرانسس - فلان درست جسیده به مکالمه پدر و مادر او که در گور خفته‌اند عرضه می‌شود. با مثلاً " توضیحات دقیق او راجع به اعتصاب‌های کارگری - که جا پای تجزیه و تحلیل هم در آن به چشم می‌خورد - با گفتگوهای قهرمان داستان با فرد اعتصاب‌شکن - که به دست خود او کشته شده - همراه می‌آید. نگاه به گذشته - فلاش‌بک - در جان سخت کاملاً بریده بریده و بدون توالی منطقی است. برشهای سریع و سرگیجه‌آور از گذشته به حال و از حال به گذشته، شرکد زیبایی است که ویلیام کندی بی‌باکانه به کار می‌گیرد بی آنکه پروای گنجی خواننده را داشته باشد. این بریدگی‌ها و برشها از ویژگیهای "رمان نو" است اما مقایسه‌های میان کتاب حاضر و "مرگ آرتمیوکروز، کارلوس فونتنس" - بدون ورود به بحث مقایسه ارزشهای این دو کتاب - نشان می‌دهد که کندی کار برشهای زمانی را دست‌کم " طبیعی‌تر " از فونتنس انجام داده و چون او مجبور نشده است که برای هر بخش، تاریخ وقوع آن را به دقت یک تقویم ذکر کند. در جای‌جای "جان سخت"، راوی یکی از قهرمانان را - تنها با به خاطر آوردن نام قهرمان دیگر - رها میکند و به شیوه‌ای سینمایی، انگار که دورین به دست، دنبال آن دیگری - در گذشته یا حال - به راه می‌افتد و کار روایت را دنبال میکند. از جالبترین نمونه‌های این ویژگی توضیحاتی است درباره یک "اسب‌دزد" به نام آلدو کامپبونه در صفحه ۴۹ ترجمه فارسی کتاب. این شیوه دنبال کردن وقایع، خواننده را، به یاد "رگنایم، دکتروف، می‌اندازد" تصویرپردازی‌های کندی در "جان سخت" گاه آنچنان ماهرانه است که فضای قصه را جلوی چشم خواننده جان می‌بخشد.

"... بعضی از این مردگان دوباره ماه پیش دفن شده بودند ولی هنوز هم تابوتشان در خاک باران خورده بیشتر پائین می‌رفت. سنگینی وزن روزهای که زندگی کرده بودند اکنون سطح معادل خود را در مرگ تازه‌وارد می‌جستند و با این کار، مستطیلی تنهی روی هر گور ایجاد میکردند ... " ص ۱۴

نشریه آدین - راهنمای گل‌های وحشی آمریکای شمالی، Ironweed را گلی از تیره آفتابگردان‌ها معرفی کرده است که ساقهای بلند و کشیده دارد و برگ‌های نازک و بلند و میوه‌های دانه‌ای شکل با پرزهای زیر و خش که در پهنه وسیعی از خاک آمریکا می‌روید: و این تعریف درباره فرانسس فلان به‌واقع و تمامی راست می‌آید.

فرانسس فلان، نه یک تهیدست آمریکایی، که تهیدست آواره زمانه خویش است، آواره‌ای ولگرد که باید او را نماد فریادوار "تراژدی آمریکایی" در برابر "رویای آمریکایی" دانست، محصول جامعه‌ای است که "عدالت" را فدای "چیزی بنام آزادی" کرده است. فرانسس فلان خشن است. خشونت را در زمین "بیس‌پال" آموخته و در پهنه زندگی تجربه کرده است. فرانسس فلان - درست مثل آبرون وید - ساقهای بلند و کشتنده دارد با میوه‌ای پوشیده از پرزهای زبر و خشن و در همان حال گلی خوشه‌ای به رنگ ارغوانی. او نیز چون آبرون وید در پهنه وسیعی از خاک آمریکا می‌روید. زمین پوشیده از "جان سخت" است. بازگشت دیر هنگام و نادیرپای فرانسس به خانه، دیدار فرزندان، همسرش و خانواده‌اش... مگر فرانسس فلان می‌توانسته است برود؟ و مگر، حالا می‌تواند بماند؟

هانریشیل در "... و حتی یک کلمه هم نگفت" گزارشگر انسان تهیدست اروپایی در دهه ۱۹۷۰ است و کندی در "جان سخت"، تصویرگر انسان تهیدست آمریکایی در دهه ۱۹۳۰. و این دو کتاب با همه تفاوت‌هایشان تا آنجا که حدیث تهیدستی، آوارگی و جدائی را حکایت میکنند بسیار به یکدیگر می‌مانند، چنانکه به "مرگ پیلوور" میلر.

... در یک محوطه صلب شکل، جرالد در گور خود، نزدیک شدن پدرش را می‌نگریست و می‌اندیشید که هنگام ملاقات عکس‌العمل صحیح او کدام است. آیا باید این مرد را از همه گناهانش عفو کند، نه برای اینکه او را انداخته بود چون این فقط یک حادثه بود، بلکه برای ترک خانواده‌اش، برای فرار نامرداناش وقتی که شبات قدم مورد احتیاج بود؟ گور جرالد با امکانات عالی به ارتعاش درآمد. با اینکه جرالد در زندگی هرگز فرصت حرف زدن پیدا نکرد... در مرگ نعمت صحبت کردن به زبان‌های مختلف را در اختیار داشت. توانائی او در ایجاد ارتباط و درک، در میان مردگان در حد نبوغ بود. او می‌توانست با هر کدام از بالغین مقیم آنجا به هر زبانی گفتگو کند. اما مهم‌تر از آن توانائی او در درک صدای سنجابها و موش خرماها، علامتهای بی‌صدای مورچه‌ها و سوسک‌ها و علائم خزنده حلزونها و کرم‌هایی بود که از بالای سرش و میان خاک گورش عبور می‌کردند... ص ۳۴.

ولیم کندی، از شهروندان قدیمی آلبانی، از شهرهای ایالت نیویورک است. وی دردناک‌ترین ایالتی نیویورک شاخه آلبانی، به تدریس نگارش اشتغال دارد. پیش از این، دو رمان "لگر" و "بزرگترین سابقه بیلی فیلان" از وی منتشر شده است. آخرین اثر نامبرده، "کامیون جوهر" نام دارد که مدت‌ها در لیست کتاب‌های پرفروش بین‌المللی جای داشته است. ولیم کندی در سال ۱۹۸۴ موفق به اخذ جایزه ادبی "پولیتزر" شد.

● آخرین نسل برتر

مجموعه‌ی ۱۱ داستان کوتاه و ۲ طرح گزارشگونه‌ی داستانی‌ست از عباس معروفی نویسنده و نمایشنامه‌نویس جوان که اخیراً "بوسيله نشر گردون چاپ و به بهای ۳۰۰ ریال در ۱۵۹ صفحه منتشر شده است.

عباس معروفی یکی از چهره‌های نوخاسته‌ی داستان‌نویسی جوان ایران است که نمایندگان خوش درخششی چون بهرام حیدری، محمد رضا صفدری، قاضی ربیحاوی، منیرروانی پور و امیر حسین چهل‌تن دارد. او با شتاب محسوسی پله‌های آغازین این هنر را پشت سر نهاده و با عرضه‌ی این مجموعه نشان میدهد که باید ظهور یک نویسنده جوان را در عرصه‌ی نثر چندان گسترده‌ی داستانهای کوتاه به اهل کتاب نوید داد.

زبان داستانهای معروفی ناده و نثرش بدور از زوائد حجم برکن و اطوار ادیبان داستان‌نویسانست و گزینش موضوع داستانهای کوتاه، با وجود نقص وصف پدیده‌هایی که گاه نقشی در روند حرکت داستان و شکل‌گیری ساختمان آن ندارند، از ظرافت و بازیگوشی‌های ذهن نو و دقت خاص در انتخاب مسائل عام اجتماعی برخوردار است.

ساختمان و روند شکل‌گیری داستان ۲۳ صفحه‌ای آخرین نسل برتر ورشته‌تسمیح و موری، از بهترین ساخت‌های داستانهای کوتاه این مجموعه است. بر این کتاب نقدی نوشته شده که در آینده چاپ خواهد شد.

از عباس معروفی قبلاً "نمایشنامه" تا کجا با منی" و اخیراً "دلسی بای و آهو" را خوانده‌ام.

● شهود

شهود نام رمانی‌ست از "فلانری اوکانر" یکی از نویسندگان صاحب‌سبک ادبیات جنوبی آمریکا. ادبیاتی که ولیمام فالکنر نماینده نام‌آور آن است.

سبک اوکانسر در نوشتن این رمان سخت جنوبی‌ست. زبانش سرشار است از اصطلاحات و کنایات عامیانه مردم جنوب آمریکا، از هر سنخ و صفتی. شهود یک داستان به‌سبک گوتیک نواست داستانی با فضاهای عجیب و غریب و شوم و ترسناک که با خشونت و خون و بیرحمی کشور درآمیخته است. داستانهای گوتیک نوعی از رمانس است که در اواخر قرن هیجدهم و آغاز قرن نوزدهم رواج داشت و سرشار بودند از ماجراهای ددمشانه و خونین و وحشیانه آن روزگاران.

خانم اوکانر که نویسنده‌ای مذهبی‌ست که برخلاف بسیاری از نویسندگان نه عشق، که رنج را رمز دستیابی به حقیقت میدانند و رنج را با خشونت تمام به نمایش می‌گذارد. اما در پایان چنین می‌نماید که از ریاضت و رنج به شهود می‌توان رسید و به عشق. جان کلام اوکانر شاید این باشد که انسان با فروستن چشم جهان‌بین و گشودن چشم‌جان‌بین است که می‌تواند حق را به‌شهود برساند.

این رمان خواندنی‌ست که در سال ۱۹۵۲ نوشته شده با ترجمه آذر عالی‌پور به‌وسيله نشر نو در ۲۳۶ صفحه و با قیمت ۵۲۵ ریال اخیراً روانه بازار کتاب گردیده است.

خانمها، آقایان

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

ما مدعی هستیم که روش‌های فوق حتی در اروپا هم عرضه نمی‌شود. این متدها نتیجه

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

خانه موی ایران

(ویوینگ راشل سابق) اولین مؤسسه ترمیم مو در ایران

تهران - خیابان :

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

LES POETES IRANIENS CONTEMPORAINS

ORAIL PAR HOUCANG EBTEHAJ

Il y a une pierre au fond de l'eau
 dans la profondeur prise par la nuit
 de la mer bleue
 Elle reste seule au fond de ce
 terrible tombeau
 Elle reste silencieuse au coeur
 de ce froid et l'état ennuyeux

avec son silence

Elle est une chose oubliée dans
 cet antre sans lumière
 Le soleil de midi n'a jamais l'éclairée
 Le clair de lune n'a jamais illuminé
 cette pierre.

En maintes nuits, elle gemit et personne
 n'était là à écouter ce gemissement
 En maintes nuits, elle larmoyait
 et ce fut sans raison.

Il y a une pierre au fond de l'eau
 dans cette pierre cassée vit
 et son coeur bat, dans cet abysse
 d'une envie
 Elle était un coeur,
 on la placerait dans la poitrine de l'amant
 Elle était une fleur,
 elle s'épanouirait sous le soleil brillant.

LE MONDE (1) KAZEM SADAT ECHKEVARI

Le monde est en forme d'une fleur
 au milieu de l'océan:
 Une fleur en apparence d'une ville
 ornée d'illumination
 qui disperse de la lumière au ciel
 faisant luire ses anneaux dorés
 aux vagues égarées.

Le monde est en forme d'une fleur
 au milieu de l'océan:

Une fleur du corps d'un jardin
 au passage de l'automne

Une fleur d'une splendeur
 une fois jaune
 et puis pourprin

Le monde est en forme d'une fleur
 au milieu de l'océan:

Une fleur du type une pièce
 d'or pur

Une fleur sur l'eau.

IMAGES INSTABLES Par DJAVAD MODJABI

La nuit, le brouillard
 la traversée de la lumière
 Un arbre qui s'est penché
 avec ses chevelures automnales
 Sur les claviers du piano de la pluie
 Une présence familière
 comme la beauté
 en ses quantités magiques
 aux alentours de son sens
 d'expression vague.
 Je suis amoureux de créer
 l'arbre de nuit
 une autre fois,
 Celui que la lumière, le brouillard
 et la pluie
 avaient fait
 Hélas, les oiselets heureux
 du temps
 Sont fugitifs dans le jeu délicat
 des doigts délicieux
 de l'automne.

*

Toujours quelque chose reste
 derrière nos passages
 du monde
 de nous-mêmes

Et la volonté pour retourner
 vers celle-là

Il ordonne et fait luire le coeur
 jusqu'à la mort.

مرگ خالق "مسترها"

راجر هارگریوز، نقاش و قصه‌گوی شوخ طبع و برآواره، کودکان جهان با برجا گذاشتن بیش از پنجاه عنوان کتاب و همین تعداد فیلم کارتون برای کودکان، در روزهای پایانی شهریورماه امسال در سن ۵۳ سالگی درگذشت.

هارگریوز با نوشتن و مصور کردن کتابهای "مستر من" که عیناً به فیلم هم درآمده‌اند - این فیلم‌ها با نام "آقای آقایان" از تلویزیون خودمان هم پخش می‌شود - به قلب میلیون‌ها کودک در سراسر جهان راه یافت و خیلی زود در ردیف نقاشان و نویسندگان کارآزموده درآمد. "مسترها" در اندک‌زمانی چنان موفقیت و شهرتی به دست آوردند که آن‌را با موفقیت "میکي ماوس" والت دیزنی در ۱۹۲۸ برابر می‌دانند.

"مسترهای هارگریوز، آدمک‌های گرد و سیب‌زمینی مانند‌ای‌اند که بی‌نهایت ساده و خلاصه و با خطوط درشت نقاشی شده‌اند و می‌توان گفت که کوچک‌ترین عنصر زایدی ندارند. مثلاً "مستر خوشحال" عبارت است از یک دایره و یک دهان برخنده در وسط آن، به اضافه چهار دست و پای کوچک در اطراف. یا "مستر قلقلکچی" یک بیضی سیب‌زمینی مانند است با یک جفت دست، دراز - این دست‌ها چنان درازند که به همه جا می‌رسند و همکس را قلقلک می‌دهند. "مسترهای دیگر هم به همین منوال. تعداد "مستر"ها حد و حصری ندارد.

مستر بزرگ، مستر کوچک، مستر فضول، مستر پرخور، مستر دلخور... و ده‌ها مستر ریز و درشت دیگر. اما به رغم تعداد انبوه مسترها، وجوه تمایز و خصوصیات تمییزک آن‌ها چنان بارز و برجسته است که حتی کودکان دوساله نیز محال است در تشخیص آن‌ها دچار اشتباه شوند و آن‌ها را به جای هم بگیرند.

کتاب‌های "مستر من" که از اوائل دهه ۱۹۷۰ به صورت کتابهای کوچک و فیلم‌های کارتون در مجموعه "خواندنی"های کودکان ظاهر شدند، از چنان استقبالی برخوردار شدند که مادران، ضمن خریدهای روزانه خود مجبور بودند عنوانی از آن‌ها را برای کودک خود بخرند و به خانه ببرند. در غیر این صورت بایستی برای توفانی از گریه و داد و فریاد آماده باشند.

راز موفقیت این کتاب‌ها را در دو چیز می‌دانند: یکی طرح بسیار ساده و خلاصه نقاشی‌ها که فشرده‌ای از خصوصیات شخصیت در آن گنجانده شده بود دیگر پیام تربیتی و اخلاقی در قالب طنزی ساده و مستقیم، به نحوی که برای کودکان سنین یا شین قابل درک باشد. خود هارگریوز عامل "در دسترس بودن" نقاشی‌هایش را به دو عامل یاد شده، می‌افزود. به عبارت دیگر، به اعتقاد گریوز، عامل سوم موفقیت مسترها این است که کودکان به سهولت می‌توانند نقاشی‌های کتاب‌ها را تقلید کنند و خود شبیه آن‌ها را بدید آورند.

راجر هارگریوز پس از اتمام تحصیلات دبیرستان، وارد مدرسه هنر شد و از آن‌جا عنوان طراح و نقاش تبلیغات تجاری فارغ‌التحصیل شد و در مؤسسات تبلیغاتی به‌کار پرداخت. پس از موفقیت طرح‌های طنز آموزشی در تبلیغات، از اوائل دهه ۱۹۷۰ به‌مصورکردن کتاب‌های کودکان

روی آورد. مهارت بی‌مانند او در اجاز و اختصار شکل و بیان، که حاصل تجربیاتش در تبلیغات بود به اضافه قالب طنز کودکانه، خیلی زود نامش را در ردیف مصوران و قصه‌سرایان تراز اول انگلستان قرار داد و تیراز کتاب‌هایش را از مرز میلیون گذراند. منتقدان آمریکائی کتاب‌های کودکان، ضمن برشمردن نقاط مثبت فراوان آثار هارگریوز، تنها ایرادی که بر کارهای او می‌گیرند این است که می‌گویند "مسترها همگی مرد و لاجرم یک جنسیتی‌اند و طبیعی است مخاطبان آن‌ها هم باید پسرچه باشند و دخترها چیزی از خصوصیات رفتاری خود در این کتاب‌ها نمی‌یابند.

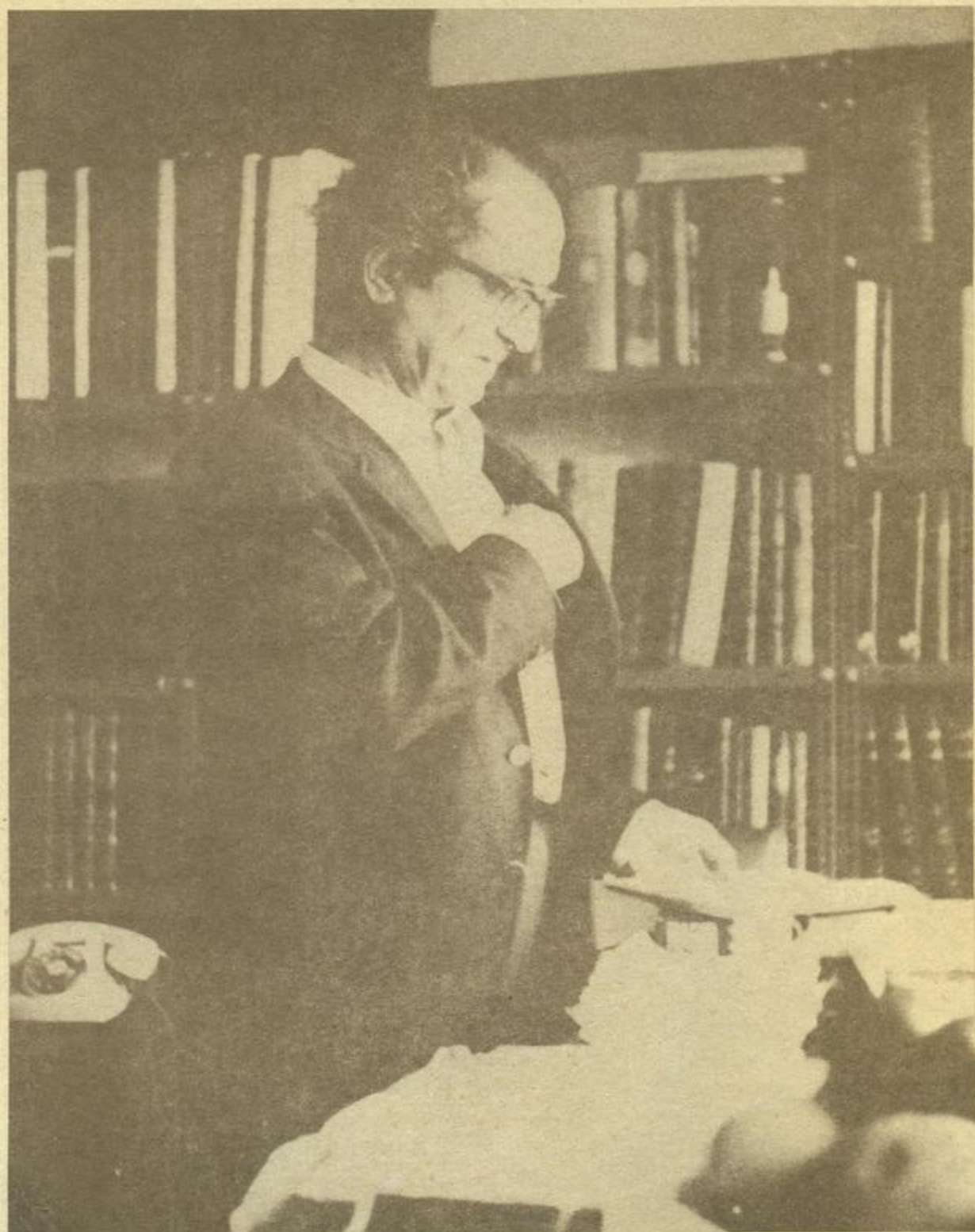
در جواب به این ایراد، هارگریوز و طرفدارانش می‌گویند:

در سن و سالی که خوانندگان کتاب‌های "مستر" قرار دارند، احساس جنسیت، چندان جایی ندارد و برای آنان موجودات عالم به دو گروه عمده و اصلی آدم‌ها و حیوان‌ها تقسیم می‌شوند. به علاوه در این سن دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها ویژگی‌های رفتاری تقریباً یکسانی دارند و استقبال کم‌سابقه از کتاب‌های "مسترها" گواه این مدعاست.

بعد از مرگ زودرس راجر هارگریوز، معلوم نیست بحث این‌که "مسترها" یک جنسیتی هستند یا خنثی به سود کدام طرف ختم شود. اما چیزی که معلوم است این است که آثار او باقی خواهد ماند و سل‌های متوالی کودکان جهان، پسر و دختر، کتاب‌های او را خواهند خواند و بر انعکاس رفتارهای خود خواهند خندید.

غلامعلی لطیفی

مجتبیٰ مینوی
(۱۲۸۲ - بهمن ۱۳۵۵)

دنیای سخن

صادق هدایت
(بهمن ۱۲۸۱ - فروردین ۱۳۳۰)

