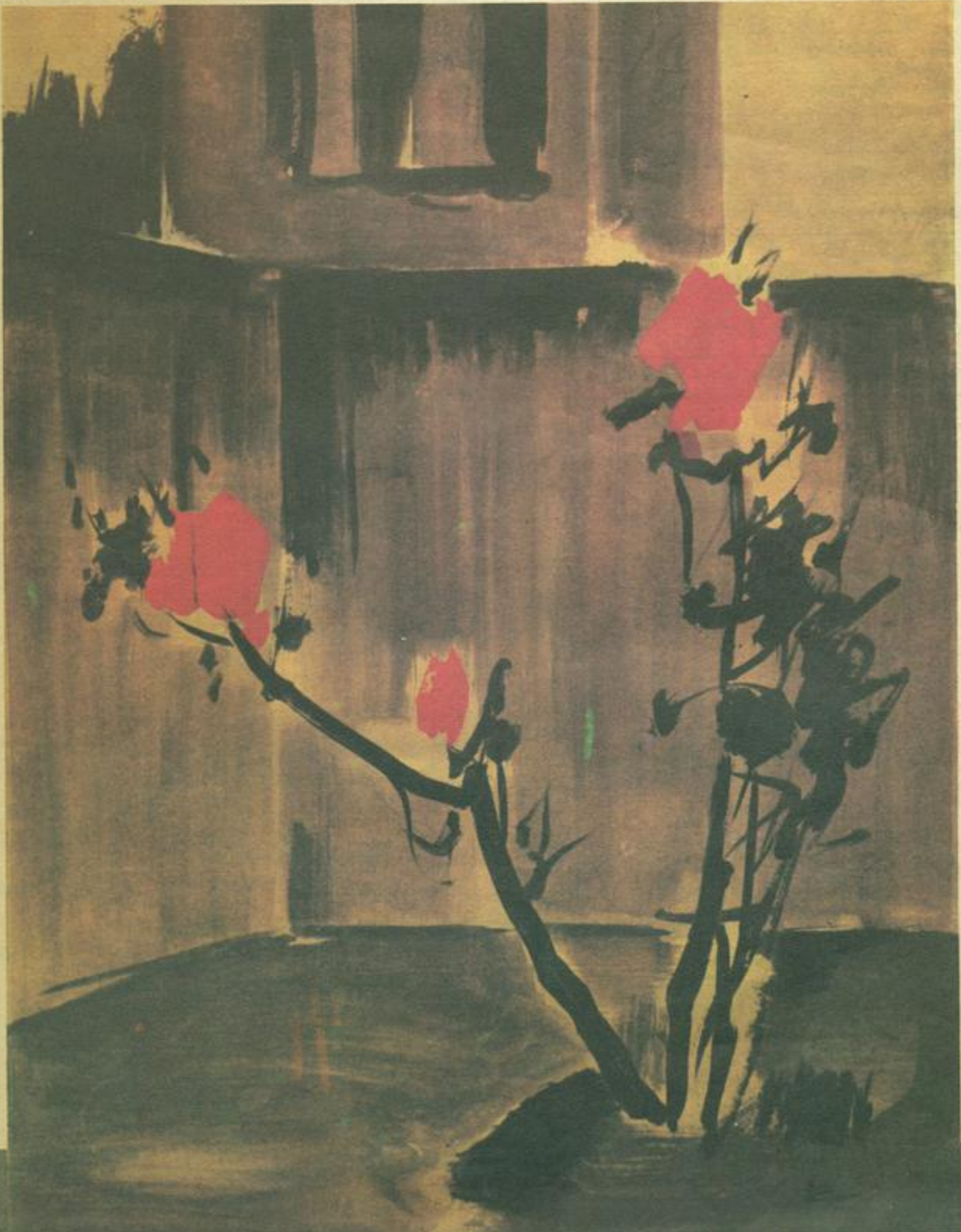

دنیا کی سخن

* نگاهی به نمایشگاه گرافیکها * بازهم نقاشی سهراب/ جواد مجانی * چامسکی از رسانه‌های گوید/ اکبر افسری
* فصلی از کتاب پروست/ مهدی سجایی * چیت‌رای و سینمای هند / کاظم فرهادی * سینمای سیاسی گاوراس
* وحدت حواس و آفرینش شعر/ دکتر یاسمی / دکتر معتمدی * اقتصاد هنر/ فریبرز رئیس‌دانا
* شاعری از ترکیه / عمران صلاحی * شعرهایی از: سادات اشکوری، شاپور بنیاد، باباچاهی، تمیمی، عظیم خلیلی

ترجمه شرکا	چارلی از نگاه کمترینها	۹
حمید رحمتی	نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر گفتگو با هنرمندان گرافیک	۱۲
جواد مجابی	باز هم نقاشی سهراب	۱۶
فریبرز رئیس‌دانا	اقتصاد هنر - هنرمند چگونه قدر می‌بیند	۱۸
نسرین دوشیری	درباره سفارتخانه	۲۲
گاوراس - پرویز جاهد	همیشه یک دیدگاه وجود دارد	۲۴
حشمت جزئی - حمید محیط	تلقى شما از معاصر بودن چیست؟	۲۶
چامسکی - اکبر افسری	این مطبوعات شرور	۳۰
...	شعرهایی از سادات اشکوری - مینا دستغیب - صفورا نیری - خاوری - بنیاد - اسدیان و ...	۳۲
اوزدمیر آصف - عمران صلاحی	تالار تندیسها	۳۶
شهریار مندنی پور	هشتمین روز زمین	۳۸
پروست - مهدی سبحانی	جستجوی زمان از دست رفته	۴۲
آگوستوس سپیدس - مهدی غبرائی	چاه	۴۶
دکتر یاسمی - دکتر معتمدی	وحدت حواس و آفرینش شعر	۵۱
ترجمه کاظم فرهادی	جیت‌رای سخن می‌گوید	۵۶
غلامحسین نصیری پور	کتاب	۶۲
ترجمه سعید نبوی	ترجمه شعرهایی از بابا چاهی - تمیمی - فریاد - بنیاد - خلیلی	۶۴

● روی جلد کار سهراب سپهری
● ناشر و مدیر اجرایی: نصرت‌الله محمودی

دنیای سخن

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

صفحه‌آرایی: فرانک فردیس
نشانی دفتر شورای نویسندگان و نشر:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید
علیرضا دائمی، شماره ۶۷ طبقه سوم
تلفن ۶۵۲۸۴۰ - کد پستی ۱۴۱۵۶
چاپ متن: انتشارات کیهان
توجه: شورای نویسندگان در رد یا قبول، حک و
اصلاح مطالب ارسالی آزاد است و مطالب رسیده
بازگردانده نمی‌شود.

مسئولیت هر نوشته‌ای که در مجله می‌آید
با نویسنده آنست

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

ایران ۳۰۰۰ ریال

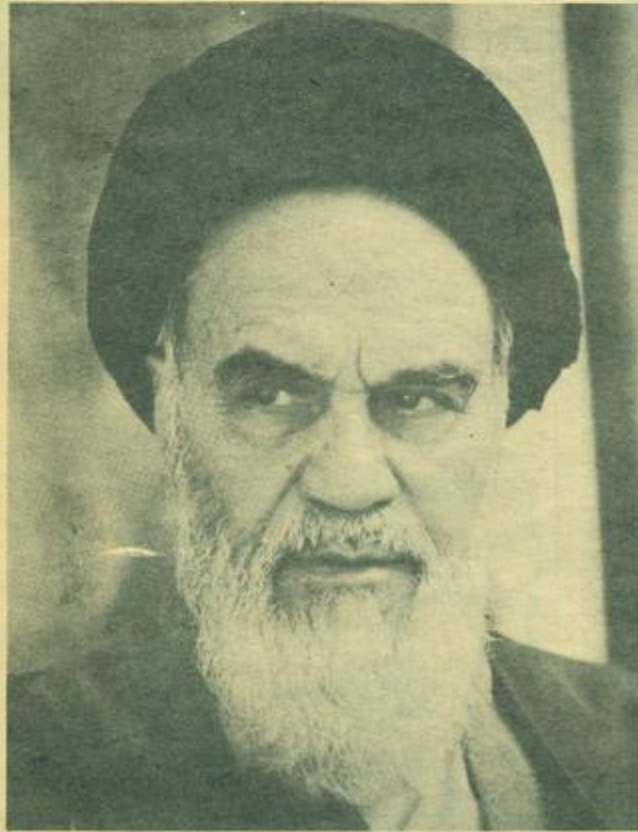
کشورهای اروپایی ۶۰۰۰ ریال

آمریکا و کانادا ۷۶۰۰ ریال

مبالغ یاد شده را به حساب شماره ۶۶۱۹۳ بانک ملت شعبه کریمخان زنده،
دنیای سخن واريز فرمائيدو قيش بانكي آنرا با فرم اشتراك به آدرس
تهران صندوق پستی ۱۹۳۵ - ۱۴۱۵۵ ارسال فرمائيد
نشانی وکد پستی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحلت جانگداز حضرت امام خمینی
رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار
جمهوری اسلامی ایران را به
هموطنان و مسلمانان جهان
تسلیت می‌گوییم

■ همشهری ارسن

آخرین کار در مورد " ارسن ولز " اثری است به نام همشهری ارسن که اخیراً در آمریکا منتشر شده است. ولز در این کتاب با عنوان خاطره - برانگیز " ستاره درخشان سینما، تئاتر و رادیو " نامیده شده است. مخصوصاً از کار رادیویی او " جنگ کرات " نام برده شده که اهالی نیوجرسی واقعا تصور می کردند از کرات آسمانی ایالت آنها مورد حمله قرار گرفته است. کتاب از کودکی تا مرگ را در برمی گیرد. در ابتدا ولز مرد لاغری بود که به نظر می رسید آدمی چاق و هیولا از درون او سر بر می کشد " این تعارض همیشه در ولز بود غولی بود در اندیشه هنری تا حد یک جادوگر و جسمی بود عظیم با اشتباهی بسیار. در مورد همشهری کین او در کتاب بحث بیشتری شده است. ساریوی این اثر را مانکیویچ نوشته بود نه خود ولز اما ولز تا آنجا که می توانست آنرا تغییر می داد نویسنده مکزیک " کارلوس فوشنتس " آگاهانه می دانست که در نوشتن رمان مرگ آرتمیو کروتر از همشهری کین، تقلید کرده است. نویسنده بیوگرافی چنین وانمود می کند که ولز هم پرومتهای است یاغی علیه بتهای قراردادی و هم از نسل هنرمندان بی محابا و ولگرد آمریکایی چون عزرا پوند، " چارلز آیوز " و حتی دوک و پادشاه در داستان هاکلبری فین مارک تواین.

■ درگذشت نویسنده " شب ژنرالها "

هلموت کرس، رمان نویس اوصاف جنگ و شرارت نازیهای آلمانی در ۷۴ سالگی درگذشت. این نویسنده که فیلم " شب ژنرالها " از روی رمان او سالها پیش تهیه و در ایران هم نمایش داده شد. اولین اثر خود را به نام " گروهیان باید دیوانه باشد " پس از جنگ جهانی دوم منتشر کرد و پس از آن یک سری رمان، اغلب حاکی از رفتار نازیها وارد بازار نمود تاکنون ۴۶ رمان از او منتشر شده و به ۲۸ زبان ترجمه گردیده است. در شب ژنرالها، که فیلم موفق آن در سراسر جهان با استقبال روبرو شد یک ژنرال مالمیخولیایی فاشیست " پتر اوتول " جنایات و انحرافات جنسی خود را می خواهد صورت " اخلاقی " ببخشد و به اصطلاح فواحش را مجازات کند. سناریوی این اثر را ژرف کسل نویسنده فرانسوی نوشت و آناتول لیتواک کارگردان روسی الاصل آنرا کارگردانی کرد.

امسال به مناسبت دویستمین سالگرد انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ بخش ویژه ای در جشنواره با عنوان " سینما و آزادی " تشکیل شده بود که از نقش ارزنده و بایسته سینما در آزادی بیان و حقوق انسانی، تحلیل و تحلیل شد. میلوش فورمن، مارتین اسکورسیستی، ژول داسن و بازیگران مشهوری چون: جین فوندا، پیترو اوتول مارچلو ماسترویانسی و میکی رونی از شرکت کنندگان در بخش ویژه سینما و آزادی بودند. در این بخش فیلمی ممتاز شده از ۳۵ فیلم معروف تاریخ سینما با عنوان " انقلاب فرانسه از دیدگاه تاریخ سینما " به نمایش درآمد. در بخش ویژه سینمای فرانسه آثاری چون " خیلی برای تو زیباست " از " برتران بلیه " و " آقای هاپر " از " پاتریک لوکنت " و چند اثر دیگر به تماشا گذاشته شد. تنها فیلمی که از اروپای شرقی برای مسابقه پذیرفته شد، فیلم " عصر کولی ها " بود. از میان فیلم های معروف بخش مسابقه به این آثار می شود اشاره کرد:

- ۱ - فرانچسکو - ساختهی خانم لیلیانا کاوانی از ایتالیا
  - ۲ - باشکوه - کار " اتوره اسکولا " از ایتالیا
  - ۳ - باران سیاه - ساختهی " شوهمی ایامورا " از ژاپن.
  - ۴ - فریاد در تاریکی - ساختهی " فرد شپسی " از انگلیس
  - ۵ - رزالی به خرید می رود - ساختهی " برسی آلدون "
- رئیس هیات داوران جشنواره با " ویم ویندرس " سازنده بلندآوازهی فیلم " پاریس تگراس " و اعضای هیات داوران این دوره عبارت بودند از: " سالی فیلد " هنرپیشه آمریکایی، هکتوریا باکتو " فیلمساز آرژانتینی، " کریستف کیسلوسکی " سینماگر لهستانی و " پیترو هانتکه " نویسنده و شاعر و سینماگر معروف اتریشی

■ کان ۸۹

چهل و دومین جشنواره فیلم کان (در جنوب فرانسه) از تاریخ ۱۱ تا ۲۳ ماه مه برابر با ۲۱ اردیبهشت تا ۳ خرداد ماه با عرصه ای ۱۵۰۰ فیلم در بخش مسابقه و جنبی و بخش ویژه برگزار شد. در طول این دو هفته، ۲۲ فیلم پذیرفته شده از ۳۰۰ فیلم ارائه شده به بخش مسابقه از ۱۴ کشور، موفق به گرفتن جایزه نخل طلائی از این جشنواره جهانی شدند.

جشنواره کان به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد چارلی چاپلین مراسم ویژه ای در بزرگداشت این هنرمند عالم سینما برگزار کرد. این مراسم همراه بود با یادواره و تحلیل از برادران لومیر (پدرو سینما) و " ایل گانس "، " کارل درا بر " و ژان کوکتو سینماگر و شاعر بزرگ فرانسه که آثارشان در بخش جنبی (خارج از مسابقه) به نمایش درآمد.

جشنواره با فیلم جنبی آمریکایی به نام " داستانهای نیویورک " ساختهی مشترک وودی آلن، مارتین اسکورسیسی و فورد کاپولا افتتاح شد و با فیلم خارج از مسابقه " گرینگوی پیر " ساختهی " لوئیس بوشنرو " از آمریکا خاتمه یافت.

وودی آلن، اسپلبرگ، استینی

سرگیو لیونه

■ سکنه وسترن اسپاگتی ساز

" سرگیو لئونه " سینماگر ایتالیایی در اثر سکنه قلمی در خانه اش درگذشت. سرگیو که قدریکو فلینی او را یک سینماگر خوب میدانست در ساعت ۲ صبح روز ۹ اردیبهشت دچار حمله قلمی شد و با وجود تلاش پیکرانهی همسر و پزشکان معالجتش، چشم از جهان فرو بست. او که فرزند یک کارگردان سینما بود، در دهه های سال های ۶۰ با ساختن فیلم های پرحادثه ای که به " وسترن اسپاگتی " معروف بودند، به شهرت غیرمنتظره ای رسید. " کلینت استوود " بازیگر اکثر فیلم های وسترن او، مرگ سرگیو را برای جهان سینما یک ضایعه می داند. استوود در فیلم های " یک مشت دلار - ۱۹۶۱ " و فیلم جنجالی " خوب، بد، خشن - ۱۹۶۶ " برای سرگیو باز کرده بود. سرگیو با کارگردانی فیلم " روزی روزگاری در غرب، در سال ۱۹۶۸ به توفیق بزرگی دست یازید بعد از این فیلم بحث انگیز، در سال ۱۹۷۱ فیلم " روزی روزگاری در انقلاب " و در سال ۱۹۸۱ فیلم " روزی روزگاری در آمریکا " را ساخت که آخرین فیلم او محسوب می شود. " لئونه " قصد داشت بر اساس جنگ استالینگراد فیلمی در شوروی بسازد که اجل مهلت انجام این امر را به او نداد.

کارنامه سینمایی " سرگیو لئونه " را این آثار تشکیل می دهد:

" آخرین روزهای پمپی - ۱۹۵۹ " - مجسمه رودز سال ۱۹۶۱ - به خاطر مشتکی دلار ۱۹۶۱ - سودوم و گومورا در سال ۱۹۶۲ - به خاطر چند دلار بیشتر ۱۹۶۵ - خوب، بد، خشن ۱۹۶۶ - روزی روزگاری در غرب ۱۹۶۸ - روزی روزگاری در انقلاب ۱۹۷۱ - نام من هیچی است ۱۹۷۳ - یک نابغه، دو شریک و یک گدا ۱۹۷۵ - و روزی روزگاری در آمریکا در سال ۱۹۸۱.

■ جایزه ادبی مدیترانه به ژول روا

جایزه ادبی ژول روای فرانسه که از سال ۱۹۸۶ به وجود آمده، امسال به یک نویسنده ۸۲ ساله ی فرانسوی به اسم ژول روا که دارای تألیفاتی در زمینه ی رمان و شعر و مقاله است، تعلق گرفت. ژول روا به خاطر نوشتن اتوبیوگرافی " خاطرات

بربرها " برنده این جایزه پنجاه هزار فرانکی شد که در ۱۳ اردیبهشت ماه اعلام گردید. این جایزه در ماه مه هر سال به یک نویسنده که اثرش دارای سوزهای درباره مدیترانه باشد و یا خودش بومی سواحل مدیترانه باشد، تعلق می گیرد.

■ اشتین بک: یادداشتهای خوشه های خشم

پنجاه سال از انتشار خوشه های خشم اشتین بک می گذرد. ناشر اصلی کتاب در آمریکا چاپ تازه ای از این اثر را منتشر کرده است، به همراه یادداشتهای روزانه این نویسنده در زمان نوشتن کتاب. خوشه های خشم را کتابی دگرگون کننده گفته اند این اثر مانند کلبه عموتوم و جنگل علاوه بر ارزش ادبی دیدگاههای مردم آمریکا را به مسایل اجتماعی تغییر داد. در یادداشتهای کار این رمان نویس درباره خوشه های خشم می خوانیم. " این باید کتاب خوبی بشود. خیلی ساده این باید کتاب خوبی از کار درآید. من راه دیگری ندارم. " و چنین شد. این اثر پولیتزر را برد و زمینه ساز دریافت جایزه نوبل برای نویسنده اش گردید و اثری فراموش نشدنی بر جامعه آمریکا و عدالت دوستان جهان گذارد. پس از این کار طاققت فرسا اشتین بک به خود می گوید آیا می تواند اثر دیگری چون خوشه های خشم بیافریند؟ پاسخ: " آن دوره از زندگیم که چنین توانایی داشتم اکنون سیری شده است. "

جان اشتین بک

■ دوازده جلد آثار داستان نویسان

آفریقایی - آسیایی به زبان روسی

" کتابخانه منتخبات آثار نویسندگان آسیایی و آفریقایی " شوروی اخیراً کار دوازده جلد از داستانهای دو قرن نویسندگی در کشورهای آسیایی و آفریقایی را به پایان برد و این دوازده جلد بزودی منتشر می شود. همین کتابخانه در حال انتشار ۱۵ جلد از آثار نویسندگان ویتنامی و مغولستانی است. البته ملاحظه میشود که به دلایل سیاسی توجه و تراجم بعضی کشورها بیشتر است. در چند ماه گذشته مجموعه شعر بیست شاعر آنگولائی نیز به روسی ترجمه و منتشر شده است مقامات ادبی شوروی همچنین در کنفرانس " نویسندگان آسیایی و آفریقایی " که در تونس برپا شد شرکت کردند.

کامو

سفرنامه آلبر کامو

اکنون پس از گذشت سالها از مرگ کامو سفرنامه ای از او منتشر شده است. سفرنامه آمریکای او چندان مورد استقبال قرار نگرفته است، زیرا با الگوهای شناخت او مغایرت دارد. کامو در سفر به آمریکای شمالی " مردی مضطرب، بهت زده و دست پاچه بنظر می رسد. " او در مقابل " تمدن صنعتی " خود را باخته است.

در هاروارد نطقی ایراد می کند. به یکی از خبرنگاران می گوید آمریکایه زادگاهش الجزایر شناخت دارد زیرا هر دو بی تاریخ اند. او به آمریکای جنوبی هم سفری می کند در آنجا رد پول و نکبت " را به یک اندازه می بیند، از نویسندگان آمریکای لاتین ستایشی که اکنون می شود، در کار کامو خبری نیست. او از رمان نویسی یاد می کند که چون " مشتزن ها " بود و از آن بدتر " آداب غذا خوردن هم نمی دانست. " با اینحال منتقدی نوشت فراموش نکنید این همان کامو است که در نهضت مقاومت فرانسه شرکت کرد، نشریه گومبا را راه انداخت و از همه بالاتر " انسان طافی " را نوشت.

■ هردوت مؤت

باربارا تاکنم زنی که بین صاحب نظران مورخ به هردوت مؤت معروف بود در سن ۷۷ سالگی در آمریکا درگذشت. گفته شده است که اختلاط داستانسرای و تاریخ نویسی را کمتر کسی چون او در غرب یکجا داشته است و علت این که او به " پدر تاریخ نویسی " هردوت شبیه بود همین است. البته این شبیه " سرگذشت نویسی تاریخی " و عبرت آموزش برای ما شرقیان چه ایرانی و عرب سابقه طولانی دارد، تاریخ طبری، یعقوبی و حتی بیهقی و غیره نمونه های جذاب این رشته هستند. تاریخ های او متنوع و همگی شیرین بودند. انجیل و مسمیر را در رابطه با انگلیس و فلسطین نوشت، تفنگهای ماه اوت را درباره جنگ اول جهانی، جنگی که بنظر تاکنم بکلی رابطه مردم را با جهان کهن قطع کرد، در مورد جنگ باکنم می گوید: انسانها بدون امید از جنگ دست برنمی دارند، امید به اینکه دیگر جنگی روی ندهد! در " مارش احمقها " دخالت آمریکا در ویتنام محکوم شده است.

امبرتو اکو

■ امبرتو اکو: وسوسه غرب

در اکتبر گذشته بالاخره رمان تازه و بر سر و صدای امبرتو اکو نویسنده بوخاستی ایتالیایی منتشر شد. نام این رمان "آونگ فوکو" است. از این نویسنده رمان او "نام گل سرخ" به فارسی ترجمه و منتشر شده است و رمان آونگ فوکو به ترجمه مهدی سعایی از سوی انتشارات سروش منتشر می‌شود. در یک طرح انتشاراتی قرار بود او پس از ده سال دومین رمان خود را منتشر کند اما هشت سال تمام نشده به قول منتقد محله نام "سناریوی بلهوسانه" دیگری آغاز شد. روزنامه‌های ایتالیا خیر از انتشار اثر دیگری از امبرتو اکو این نویسنده "سالهای ۱۹۹۰ بعد" را دادند. سپس معلوم شد با ۲۴ ناشر کشورهای مختلف قرارداد ترجمه آن بسته شده است. و سرانجام رمان "پاندول فوکو" به زبان ایتالیایی منتشر شد و در هفته‌های اول پانصد هزار نسخه از آن بفروش رفت. اتوفر در پیش منتقد ادبی محله نام می‌نویسد: این رویای هر استاد دانشگاه است که روزی از کج انزوا و یادداشتهای معمولی‌اش سر بردارد و ببیند رمانی نوشته است که فروش آن در جهان به مرز ده میلیون نسخه می‌رسد. اکو ۵۷ ساله این رویا را به واقعیت تبدیل کرد: این استاد نشانه‌شناسی یا سمیولوژی در پاندول فوکو چه می‌گوید؟ پاندول فوکو پاندولی بود که لئون فوکو مهندس فرانسوی آنرا برای نشان دادن حرکت وضعی کره زمین اختراع کرد. این رمان که به نوعی یک اثر پلیسی است از تعدادی ناشر ایتالیایی سخن می‌گوید که مشغول آثار غریبه هنری حاوی ظلمتات و عجایب هستند. و متوجه می‌شوند که نقشه‌ای که زیر پاندول فوکو در پاریس قرار دارد اگر بدست آید و خوانده شود طرح کنترل مغناطیس کره زمین در آن قرار گرفته است. با بدست گرفتن کنترل مغناطیس زمین می‌توان حوادث طبیعی چون زلزله و سیل و غیره ایجاد کرد. اما داستان به این سادگیها هم نیست، رمان بازگشتی است به ریشه این مسایل در قرون

وسطی، جنگهای صلیبی، فراماسون‌ها، انجمنهای مخفی و شوالیه‌های تمپلار، و اعضا توطئه‌گر یک دیر مسیحی که قصد کشتن امپراطور فرانسه را دارند و آن امپراطور همه آنها را نه به اتهام سیاسی بلکه به تهمت همجنس‌بازی به آن دنیا می‌فرستد و ... با حاذبه و آنتریک قوی اکو تا پایان نمی‌گوید قضیه چیست و شاید هم اصلاً نمی‌گوید. منتقدان ایتالیایی هر یک چیزی گفته‌اند. یک منتقد سوسیالیست می‌نویسد: رمان امبرتو اکو غرب را وسوسه می‌کند که چگونه باز به دوران خرد ستیزی برگشته است چگونه عقل باوری در غرب در حال خاموش شدن است. ارکان واتیکان این اثر را "مبتدل" می‌داند. یک جامعه‌شناس می‌گوید این رمان پاسخگوی پرسش‌های عمیقی است که به ذهن می‌رسد. پرسش‌های آدم‌های خسته از مطالب معمولی، خود اکو در یک مصاحبه استثنایی در مورد این کتاب گفته است این طرح و توطئه‌هایی که به ذهن آدمها می‌رسد. این داستان سرطانی است که روح را می‌خورد.

■ این سینا در رنسانس ایتالیا

کتاب تازه‌ای که دانشگاه پرینستون منتشر کرده است با عنوان "این سینا و رنسانس ایتالیا: درسهای بزرگی قانون این سینا پس از سال ۱۵۰۰" توجه محققان را جلب نموده است. پرفسور ناسی سیرایسی مؤلف کتاب می‌گوید: در قرون وسطی قانون این سینا در ردیف انجیل و آثار سنت توماس آکویناس و سنت آگوستین و بقرات در اروپا تدریس می‌شد آنهم به مدت ۶ قرن از قرن سیزدهم تا هجدهم: منتقد می‌نویسد کار خانم سیرایسی از آن جهت تأمل برانگیز است که او بر کتاب قانون این سینا این اثر فراموش‌شده و نه‌چندان دوست‌داشتنی برای امروز غرب "نظری روشن‌بینانه و متصفانه انداخته است.

■ پشت صحنه: چشمان سیاه

چشمان سیاه که در بخش رسمی سابقه‌چهلمین دوره جشنواره‌کن منظور شده یک کم‌دی تراژدی است که از چند داستان چخوف شکل گرفته است. در یک فلاش‌بک طولانی فیلم قصه رومانو (مارچلو ماسترویانی) آدمی ترسو اما علاج‌ناپذیر ایتالیایی را تعریف می‌کند که برای تصاحب زنی که مدتی کوتاه او را تابستان کنار چشمه‌های آب معدنی دیده سفری به دور دست روسیه‌ای را، آغاز کرده. فیلم بر تجدید خاطرات کم‌دی او از این سفر بنا شده است.

ماسترویانی می‌گوید: "همیشه شخصیت کارگردان مرا جذب پروژه می‌کند. کارگردان است که فیلم را خلق می‌کند و اگر او خوب باشد فیلم هم خوب خواهد بود. کارگردان باید باهوش و توانا باشد. من با کارگردانی چون فلینی کار کرده‌ام بدون اینکه فیلمنامه‌هاشان را بخوانم. وقتی یک هنرمند فیلمی می‌سازد در حقیقت آنرا بر صحنه می‌سازد. یک فیلمنامه فقط وقتی مهم است که من کارگردان یا کارش را نشانم، اما این ضروری نیست. اگر من به میزان حساسیت کارگردان

واقف هستم و احساس راحتی می‌کنم پس این قطعا" بهتر از خواندن فیلمنامه است."

همکاری ماسترویانی با نیکیتا میخالکوف کارگردان شوروی بعد از اینکه وی در سال ۱۹۷۹ فیلم ایلوموف را دید شروع شد. ایلوموف نقشی بود که ماسترویانی همیشه آرزوی بازی را داشته است. البته این فرصتی بود که حالا از دست داده بود اما همین مسئله که او فیلمهایی از میخالکوف دیده بود بعد کافی به او الهام بخشیده بود که خواستار همکاری با میخالکوف بشود. ملاقاتی برای متقاعد کردن میخالکوف برای فیلم ساختن خارج از شوروی برای اولین بار ترتیب داده شد. بیشتر پیشنهاداتی برای ساختن فیلمهای آناکارینا با لیدی مکنت سیرایسی که می‌توانستند میخالکوف را بفریبند از طرف او رد شده بود.

بهرحال در این موقعیت میخالکوف خارج از روابط موجود بخاطر وجود ماسترویانی ساختن فیلم را قبول کرد. انتخاب پروژه‌ای که مورد علاقه دو طرف باشد باعث شد آثار وی نوشته‌های چخوف متمرکز شوند و فیلمنامه‌های نوشته شد که روشنتر و ماهرانه‌تر روی گوشه و کنایه‌های نوشته چخوف تأکید می‌کرد. چیزی شبیه به ایلوموف. چشمان سیاه بیشتر یک تفسیر مبهم از نوشته‌های بزرگ است تا یک برگردان کورکورانه سینمایی از نوشته چخوف. فیلم برای بوجود آوردن اثری که به یک ایتالیایی خونگرم امکان آمیختن با احساس روسی را می‌دهد از قصه‌هایی مثل "همسر من" "جشن روز تولد" و "آنای مطیع" بهره می‌گیرد نیکیتا میخالکوف توضیح می‌دهد "تنها چیزی که باعث شد من این کار را قبول کنم وجود ماسترویانی است. همه هنرمندان باید در کارشان حس ملی داشته باشند و اگر کسی بگوید فیلمی که من ساخته‌ام روسی نیست یک مصیبت خواهد بود. هدف ما انتقال داستانهای چخوف به پرده سینما نبود بلکه هدف ما خلق یک محیط و فضای

میخالکوف

چخوفی بود. ما نه نوشته‌های چخوف بلکه روح آن را خواستیم منتقل کنیم. واقعا "نمی‌دانم تا چه حد برای صحبت کردن در مورد فیلم شایستگی دارم. چشمان سیاه هشتمین فیلم من است و من ترجیح می‌دهم در برابر تماشاگران با فیلمهایم صحبت کنم نه با کلمات."

ماستروویانی که به وضوح از حضور میخالکوف خوشحال شده است می‌گوید: چخوف یکی از نویسندگان مورد علاقه من است. او از زندگی روزمره صحبت می‌کند و همه می‌توانند نوشته‌های او را بفهمند. میخالکوف چخوف را خیلی خوب می‌شناسد. بعضی اوقات کارگردانان جنبه دراماتیک کار چخوف را بیان می‌کنند اما او روی جنبه فکاهی کار چخوف تأکید کرد و ما کلی خندیدیم. من در این فیلم شباهتهای زیاد او را با فلینی، نه در نوع داستانگویی بلکه در نحوه کارگردانی‌اش پیدا کردم. میخالکوف همان احساس خوشمزگی، فانتری و فریبتندی را دارد که برای یک کارگردان غیرمعمول است."

سابقه اولیه میخالکوف در بازیگری است. او در سال ۱۹۷۲ در فیلم خودش بنام قطعه‌ای ناننام برای پیانوی مکانیکی ظاهر شد که اقتباسی از داستان "پلاتونوف" چخوف بود. میخالکوف می‌گوید: "من فکر می‌کنم این حقیقت که من یک هنرپیشه بودم به کار ما کمک خیلی زیادی می‌کند. درک چخوف قدری مشکل است. بعضی نوشته‌ها وقتی که موضوع خطیر و مهمی دارد برای بازی کردن آسانتر است. چخوف به این دلیل مشکل است که شخصیتها بیشتر از آنکه در حوادث و موقعیتها پرورش داده شوند فقط در ارتباط با کلمات پرورش داده می‌شوند. من به هنرپیشه‌هایی احتیاج داشتم که قدرت درنگ و مکت داشته باشند. در گذشته فکر می‌کردم تنها روسها می‌توانند نمایش‌های چخوف را بازی کنند اما حالا فکر می‌کنم دیگران هم می‌توانند. ماستروویانی کاملا" یک آکتور چخوفی است که می‌تواند سه صفحه از یک کتاب را فقط با یک نگاه انتقال دهد."

در این پروژه که تماما" توسط ایتالیایی‌ها تهیه شده در کنار ماستروویانی، پلناروفونوا، اسموکتوونوفسکی، سیلوانامگانو، مارت کلو و ایزابلا روسلینی (فقط در نسخه اریژینال فیلم) حضور دارند. میخالکوف در اینمورد می‌گوید: "همچنان که فیلم پیش می‌رفت ما مجبور به حذف بعضی نقشها شدیم که یکی از آنها بدبختانه نقش ایزابلا بود. این بدان معنا نیست که من او را بعنوان یک آکتور دوست ندارم. فکر می‌کنم ادب، آگاهی و هوش ایزابلا به او این درک را می‌دهد که ما مجبور به حذف نقش او بودیم. امیدوارم او در فیلمهای آینده من ظاهر شود و نقش او در ورسون کاملتر فیلم که از تلویزیون نمایش داده خواهد شد وجود خواهد داشت."

برای آینده میخالکوف و ماستروویانی به تکرار تجربه خوب تیم خودشان امیدوار هستند. در این حال ماستروویانی در فیلم نگهبان زنبورعسل دیده شد و در نقشی جدید در فیلم تازه پال شاندر بازی کرد. میخالکوف می‌گوید: "من طرحی برای یک فیلم با بازی مریل استریپ دارم."

قصد دارم چند کار تئاتری هم بکنم.. اما من هوشیار هستم. انسان پیشنهاد می‌کند، خدا ترتیب کارها را می‌دهد. دوست دارم فیلمی در باره" نولویست روس" گریبایدوف" بسازم. برای ساختن این فیلم احتیاج به پول زیادی هست و همین مسئله همیشه کار را بتعویق انداخته است، گرچه فیلمنامه آماده است و سرمایه و پول آمریکایی‌ها هم در دسترس. اگر سیاست بین‌المللی فیلم شوروی تغییر نکند ما دوباره به ساختن همان محصولات مشترک کهنه و قدیمی روی می‌آوریم که یک پسر جوان روسی در حال ساختن یک کانال یا قنات در دام عشق یک دختر جوان بلغاری می‌افتد و آنها با یکدیگر قنات را می‌سازند."

فیلمز اند فیلمینگ

اگوست ۱۹۸۸

ترجمه: کیکاووس زبیری

و
و
و

مادر حاتمی

مادر نام فیلمنامه‌ای است از علی حاتمی که چهارمین کار سینمایی او در مقام کارگردانی محسوب می‌شود. کار فیلم برداری این فیلم، پس از دو سال وقفه از فروردین ماه شروع شده و انتظار می‌رود که این فیلم تا برپایی هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده نمایش بشود. سوزه اصلی این فیلم حول محور یک خانه می‌گردد. اعضای پراکنده یک خانواده به بهانه‌ی حال وخیم مادر که در حال مرگ است به خانه‌ی اصلی خود باز می‌گردند و چنان مجدوب فضای سنتی و خاطرات و یادمان‌های موجود در گوشه و کنار خانه می‌شوند که پس از مرگ مادر هم قادر به دل‌کندن از خانه مادری خویش نمی‌شوند تا به سرزندگی خصوصی خودشان بازگردند.

هنرمندان بازیگر این فیلم عبارتند از: فریماه فرجامی - حمیده خیرآبادی - لیلیا حاتمی - عزت‌الله انتظامی - امین تارخ - اسماعیل محرابی - اسماعیل داورفر

دوازده رخ هوشنگ گلشیری

دوازده رخ شاهنامه فردوسی، اساس تأملات تطبیقی هوشنگ گلشیری برای نوشتن فیلمنامه‌ای به همین نام شده که با پرداختن واقعگرا در باره وقوع حوادث سال ۱۳۶۷ در تهران و اصفهان است. گلشیری این فیلم‌نامه را برای تهیه به دو تن از سینماگران به نامهای آروژ کریم مسیحی و

بهمن زبوزی واگذار کرده است که پس از تصویب به تصویرش بکشند.

بیش از این، از آثار هوشنگ گلشیری دو فیلم به نامهای شازده احتجاب به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا در سال ۵۳ و سایه‌های بلند باد بر اساس داستان معصوم اول در سال ۵۶ ساخته شده بود. کارگردان دومین اثر فیلم شده‌ی گلشیری هم، بهمن فرمان‌آرا بود.

خبرهای تاتر

آغاز دوره جدید فعالیت سالن‌های نمایش تهران با این نمایشنامه‌ها، اعلام برنامه شده است:

آخر بازی

نوشته ساموئل بکت - در سالن چهارسوی - پارک دانشجو - با بازی: ناهید وفاپی، طاهدقچی، بهرام ابراهیمی و میکائیل شهرستانی به کارگردانی پروانه مزده.

آپارتمان

نوشته آلبرتو موروا - در تالار محراب - با بازی: نعمت‌الله گرجی، ورشوچی، ناصرگیتی‌جاه، قاسم زارع، محسن ابراهیمی، علی‌جاوید وزرین ولدبیک و به کارگردانی حسین نصرآبادی.

نمایش گالری

نوشته کیرا ملاتزاد - در سالن شماره ۲ تئاتر شهر - با بازی: ذبیح افشار، عباس توصیفی، قاسم رحمانی، محسن سقیمی، فریبا حسینی، عباس غفاری و علی‌سرخانی به کارگردانی شهره لرستانی.

شبانه

نوشته فیاض موسوی - در سالن تشقایی تئاتر شهر - پارک دانشجو - با بازی صادق صفایی، علی حجازی و رضا افشار به کارگردانی علی حجازی.

بازی سازان - هفت‌سین و آقامقبوله - عروس

بازی نوشته و کارحسن عظیمی - هفت‌سین کار گروهی هنرمندان اصفهانی و عروس نوشته و کار حسین احمدی‌نسب - در تالار نصر واقع در لاله‌زار

جشن سالگرد

نوشته آنتوان چخوف - در سالن خانه نمایش - میدان فردوسی کوچه پارس - با بازی: آنتیلا پسیانی، محمد پورحسن، حمید سالکانی، رضا فیاض، زهره مجابی، فاطمه‌نقیبی و رضامحمدزاده به کارگردانی حسین عاطفی

در گالری گلستان

گالری گلستان، پس از برگزاری نمایشگاه آبرنگ بهمن بروجنی از ۲۰ تا ۲۸ اردیبهشت خوشنویسی اسداله کیانی و از ۳۰ اردیبهشت تا ۸ خرداد آبرنگهای علی گلستانه را به نمایش گذاشت از ۱۱ خرداد تا ۲۱ خرداد آبرنگ منصور امیری و از ۲۳ خرداد تا اول تیر پاستل و انواع چاپ نمینا ابراهیمی را عرضه می‌کند. پس از آنان تعطیلات تابستانی گالری به مدت دوماه صورت می‌گیرد.

نمایشگاه آثار سندوزی در اسپانیا

خبردار شدیم که نمایشگاهی از آثار امیراسماعیل سندوزی نقاش، مجسمه‌ساز ایرانی در "ویگو" اسپانیا برگزار شده است. زاره طباطبایی نقاش و مجسمه‌ساز ایرانی که سالهاست در اسپانیا مقیم است درباره نقاشی می‌نویسد: سال پیش قرار بود امیراسماعیل، نمایشگاهی در مادرید و ویگو داشته باشد که به علت مسافرت به آمریکا انجام نشد، در بازگشت او از سواحل آفتاب‌سایه‌گو، "کولاز" ها و "گواش" هایی ارمان آورده است که با استقبال علاقه‌مندان هنرهای تجسمی روبرو شده است. "امیر" خود را نقاشی روزهای تعطیل می‌داند، او سه روز آخر هفته را به ساختن تابلوها و مجسمه‌های سفالین می‌پردازد.

زازه با نگاهی به آثار امیراسماعیل، می‌نویسد: "یک هنرمند در گوشه‌ای از دنیا در دهی شهری زاده می‌شود ولی سخنش، آتش، در همه‌جای دنیا پذیرفته می‌شود و عاشقانش نگهدار تمدن انسانی می‌شوند."

یک هنرمند با زبانی بین‌المللی سخن می‌گوید که جهانیان آنرا درمی‌یابند. مردم جهان هنرمند را از آن خود می‌دانند و او را می‌ستایند. گل و زن موضوع تابلوهای سندوزی است، گرایش عمده نقاشی به سوی تجرید اشکال است، گرچه طبیعت‌گرایی‌اش همواره او را به بازتاب آنچه در چشم‌اندازهای طبیعی می‌بینش دیده می‌شود رهنمون می‌شود.

ظاهراً در آینده، شاهد برگزاری نمایشگاهی از تندیس‌های سندوزی خواهیم بود.

نمایشگاه سالانه کتاب

دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری به مدت ۱۳ روز از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد. در این نمایشگاه ۳۸ هزار عنوان کتاب از ۵۲۸ ناشر داخلی و خارجی شرکت کرده بودند. ۳۳۷ ناشر داخلی (۴۵ ناشر دولتی و ۱۹۲ ناشر خصوصی و ۳۳ ناشر شهرستانی) فقط توانستند با یک‌هزار عنوان کتاب که چاپ اول در سالهای اخیر بود، شرکت داشته باشند. لبنان‌ریا ۷۰ ناشر و انگلیس با تعدادی در همین حدود بیشترین ناشران شرکت‌کننده خارجی در نمایشگاه بودند. از ناشران داخلی، سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان ناشر دولتی با عرضه ۵۴۴ عنوان کتاب بیشترین عرضه‌کننده کتاب بود. کشورهای شرکت‌کننده در این نمایشگاه عبارت بودند از: پاکستان - مجارستان - بلغارستان - کره جنوبی - کره شمالی - ژاپن - شوروی - زامبیا - لیبی - آلمان دموکراتیک - آلمان فدرال - سوریه - الجزایر - لبنان - انگلستان - سوئیس - تانزانیا - چین - ترکیه - هندوستان - قبرس - کوبا - مجلس اعلاى انقلاب اسلامی عراق - جمهوری عربی صحرا - سازمان یونسکو و سازمان کنفرانس اسلامی

گزینه شعر سوزبانه

تاکنون نمونه‌هایی از آثار چهل‌تن از شاعران معاصر ایران به‌فرانسه و انگلیسی برگردانده شده است که بخشی از آنرا در صفحات آخر دنیای سخن خوانده‌اید بدیهی است که مترجم (سعید نبوی) به‌مجموعه شاعران دیگری که از آنها شعری ترجمه نشده، دسترسی نداشته است و یا از تاکید آنان بر شعر یا اشعار خاص آگاهی نداشته است. شاعران می‌توانند با فرستادن مجموعه شعر خود و شعرهای انتخابیشان برای ترجمه، مترجم را در تکمیل کار خود یاری کنند. ضمناً ناشران داخلی یا خارجی که مایل به چاپ این کتاب سوزبانه شعر معاصر هستند می‌توانند از طریق مجله دنیای سخن با مترجم تماس بگیرند.

اثری از سندوزی

آثار استاد صنعتی در گالری شیخ سیام اردیبهشت ماه نمایشگاهی از آثار استاد علی اکبر صنعتی که شامل تجربه‌های گوناگون هنری این هنرمند ارزنده است در نگارخانه شیخ برپا شد.

نگارخانه شیخ: خیابان بخارست خیابان هشتم پلاک ۱۲۳۳ - ۱۰ صبح ۷-۴ بعدازظهر

گالری سیحون - خیابان خالداسلامبولی (وزراء) گالری سیحون تعدادی از تابلوها و خط - نقاشی‌های دو هنرمند از دست رفته، سهراب سپهری و رضا مافی را در دهه پایانی اردیبهشت ماه به نمایش گذاشته بود. گفتنی است که اولین نمایشگاه زنده‌یاد رضا مافی در سال ۱۳۴۶ در همین گالری سیحون برپا شده بود. مافی در آن هنگام ۲۷ ساله بود. سهراب سپهری در سال ۱۳۵۹ و رضا مافی در سال ۱۳۶۱ به ابدیت پیوستند.

کتابسرا - خیابان خالداسلامبولی - کوجه‌ششم از هفدهم اردیبهشت‌ماه قریب پنجاه تابلوی آستره و فیگوراتیو از خانم زاله کاظمی در محل شرکت کتاب‌سرا به نمایش درآمد. سه تابلوی "طعمه - ماورا و انفجار ۲" هر یک به مبلغ چهارصد هزار ریال و سه تابلوی "باغچه - انود برای وحشی و آزاد و شامگاه" هر یک به مبلغ پنجاه هزار ریال بیشترین قیمت تابلوهای خانم زاله کاظمی در این نمایشگاه که جشنواره‌ای از رنگ‌های شاد سبز و آبی و بنفش است، می‌باشد در یکساله‌ی اخیر این دومین نمایشگاه خانم کاظمی است که برگزار می‌شود.

گالری گلستان

گالری گلستان مجموعه‌ای از آثار هنرمند عکاس آقای کیانی‌فرد را از بیستم اردیبهشت‌ماه به معرض نمایش گذاشت. پیش از این تاریخ شاهد برپایی آثار آبرنگ بهمن بروجنی در این نمایشگاه بوده‌ایم. گالری گلستان اولین برنامه سال جاری خود را با آثار نضاله افجه‌ای خوشنویس معاصر آغاز کرده بود.

گالری کلاسیک

آثار امیرسونیستی و سوررئالیستی ناصر آراسته از طبیعت و مناظر آن در گالری کلاسیک به نمایش گذاشته شد. آراسته که قریب سی سال است الفتی با قلم‌مو و بوم دارد فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فرانسه و ایتالیا است.

جارلی از نگاه کمدین‌ها

استان لورل

گروچو مارکس

دفعه پرتقالها را برداشت و یکی یکی به طرف زن پرتاب کرد. و یک بار بیانیست را از روی صندلی انداخت. تماشاگران هیستریک شده بودند و مدام می‌خندیدند، بدون این که نفس تازه کنند. او از همان موقع چاپلین سینما بود.

همان شب به سراغش رفتم. بهش گفتم که چقدر از او خوشم آمده و این که قطعه نمایشش مرا مثل حیرت‌جریک روی صندلی از جا جهانده بود. همین طوری با هم دوست شدیم.

کمی بعد در لوس‌آنجلس چاپلین سراغم را گرفت. شرکت کیستون ۱۰۰ دلار در هفته بهش پیشنهاد کرده بود. گفتم: "خوب پس مشکل چیست؟ نکند کافی نیست؟" آن زمان در آمد چاپلین ۲۵ دلار در هفته بود. چاپلین شاد و بشاش جواب داد: "کافی نیست؟! از سرم زیاد هم است. من ۱۰۰ دلار در هفته نمی‌ارزم. پس به این نتیجه رسیده‌ام که آن جوانها می‌باید دیوانه شده باشند و کیست که بخواهد با منی دیوانه سر و کار داشته باشد؟" جوابش دادم:

"بازی درنیار! قبول کن و فالش را بکن! دیگر هیچ وقت چنین پیشنهاد نان و آبداری نصبت نمی‌شود!" (و چقدر در اشتباه بودم!) بالاخره چارلی پیشنهاد آن گروه را قبول کرد. کمی بعد من به مقصد آسیا حرکت کردم. دو سال پس از آن چاپلین کار با گروه مشهور کیستون کوپس را شروع کرد: باندی از پلیسهای مسخره‌کمیک. وقتی به لوس‌آنجلس برگشتم، ۵۰۰ دلار در هفته درآمد داشت. شاخ درآوردم. او هم در شگفت بود. ولی حالا دیگر دودل نبود و خوشحال به نظر می‌رسید.

پنج سال بعد باز هم دیدمش. بهش تلفن کردم و مرا به خانه تازه‌اش دعوت کرد. خانهای بسیار عالی داشت. یک گارسون تر و تمیز انگلیسی از زمان پذیرایی می‌کرد و بشقابها همه از طلا بود! دنیا واقعا عجیب است. وقتی که برای اولین بار با چارلی چاپلین روبرو شدم، چند سنت یا فوقش یک لیره به هم قرض می‌دادیم. مرتب تختمزد می‌زدیم. سر یک سنت شرط می‌بستیم، هرکسی نصفش را می‌برد، آدم تروتمندی محسوب می‌شد. و کسی هم که این مبلغ هنگفت! را می‌بخت، سر صحنه جلوی شگفتی را می‌گرفت.

مشغول تمرین می‌شد. یک بار ویولونسلی خرید و با خودش بیرون برد. در آن زمان مثل موسیقی‌دانها لباس می‌پوشید: یک پالتوی خردلی با سراسیمتهای مخطی سبز و یقه و کلاهی از پارچه نرم. تازه، موهایش را هم تا زیر گردن بلند می‌کرد. کارهایش واقعا غیرقابل پیش‌بینی بود. آن موقعها خیلی بهمان خوش می‌گذشت. من و چارلی در یک اتاق زندگی می‌کردیم و حالا هنوز می‌بینمش که ویولن با ویولونسل می‌نوازد، تا صدای سرخ شدن زامبون روی اجاق کوچکمان بیرون نرود (چون این کار طبعاً ممنوع بود). بعد هر دو سعی می‌کردیم با حرکت دادن حوله‌ها دود را از پنجره بتارانیم.

بقینا با آن سبک انگلیسی‌مان در لباس پوشیدن و حرف زدن از نظر قیافه جوانکهای عجیب و غریبی می‌نمودیم.

گروچو مارکس:

با گروه پاناج در وینی‌پک کانادا بودم و در آخرین بخش برنامه بازی می‌کردیم. در روز کلا چهار نمایش زیر باران یا آفتاب اجرا می‌کردیم. موقع شب استراحتی سه‌ساعته داشتیم. معمولا بکراست می‌رفتیم سالن عمومی پانسیونمان، چون آنجا کمی گرمتر بود. روزی اوقاتم خیلی تلخ بود و سردرد داشتم. تصمیم گرفتم که بروم یک نمایش ببینم. دوستی داشتم که با گروه سولویان کونسیداین کار می‌کرد.

سر آن نمایش مردم از خنده روده‌بر می‌شدند. صحنه را نگاه کردم و برای اولین بار چاپلین را دیدم. هیچ وقت ندیده بودم که مردم اینطور بخندند. من هم خنده‌ام گرفت، اولش مو'دیانه خندیدم ولی به زودی خنده من هم به فریادهایی بدل شد که از ادب به دور بود! قطعهای را که کمدین کوچک بازی ما کرد، "شبی در کلویا" نام داشت و می‌بایست نمایانگر یک کلوب اجتماعی انگلیسی باشد، آن هم چه کلوبی! چاپلین سر میری نشسته بود و تند تند چپس می‌خورد. جلوی او زنی آواز می‌خواند، اما شکی ندارم که کسی صدایش را نمی‌شنید. همگی حواستان بی حرکات چاپلین بود که رفته‌رفته از گرد چپس از دهانش خارج می‌شد. نمایش همین‌طور تا یک ربع ادامه پیدا کرد. روی میز سیدی پرتقال بود. چاپلین یک

آنتونی بورجس، نویسنده کتاب "اسطوره چارلی چاپلین" (چاپ ۱۹۸۲) معتقد است: "چاپلین مرد سینما نیست، مرد موسیقی کافهای است". تمامی شواهد موجود گواهی است بر استعداد میمیک و قدرت تخیل چارلی چاپلین، زمانی که هنوز جذب هالیوود نشده بود و شخصیت کمدیش را - که از همان زمان کاملاً نشانه‌های "شارلوت" را در خود داشت - سر میزهای کافهای انگلستان و آمریکا ارائه می‌داد. دو تن از کمدینهای بزرگ آینده، یعنی استان لورل، و گروچو مارکس در همان دوران او را شناختند. این دو خاطراتشان را در کتاب "اسطوره چارلی چاپلین" منعکس کرده‌اند که در زیر قسمتهایی از آن را می‌خوانید:

استان لورل:

در زمان "وودی" (کافه رستورانهای آمریکا) هم اتفاقی چارلی بودم. وقتی روی کارهایش دقیق می‌شدم، واقعا برایم جاذبه داشت. سالها بعد مردم گفتند که چارلی غیر-متعارف شده، در حالی که از همان زمان غیر-متعارف بود. او بوالهوس بود و اغلب ظاهری شلخته داشت. اما یک دفعه همه را غافلگیر می‌کرد و لباسی اتوکشیده و مرتب به تن می‌کرد. روشن است، گهگاه نیاز داشت که خیلی شیک ظاهر شود. کلاهی با لبه آهاردار (از آن مدل‌های گران قیمت)، دستکش، لباسی خوش‌بوخت با ژله، فانتزی و کفشهای دورنگه دکمه‌دار می‌پوشید و عصایی به دستش می‌گرفت. جسته - گریخته خاطراتی از او با آن لباسها دارم.

هنوز به یاد می‌آورم که به ندرت نوشته‌های الکلی می‌نوشید. خیلی کتاب می‌خواند. زمانی سعی کرد یونانی یاد بگیرد، ولی بعد شفته فراگیری بوگا شد. در رشته "معالجه آب" ورزش بوگا هم شرکت می‌کرد. یعنی روزهای متعددی هیچ چیز نمی‌خورد و به جای غذا به راحتی آب می‌خورد.

اگر برایش ممکن بود، ویولنش را با خود به همهجا می‌برد. سیمهای ویولن را طوری جا به جا کرده بود که بتواند با دست چپ بنوازد ساعتها

نامه‌هایی که هرروز به مجله می‌رسد غالباً " حاوی شعری، مقاله‌ای، گزارشی است اما گاهی هم نامه‌های دیگری چه با خطاب خصوصی و چه به‌عنوان عام‌الدنیای سخن و شورای نویسندگان می‌رسد که جنبه آگاه - کننده‌ای دارد و غالباً " این نوع نامه‌ها در تکامل راه و رسم مجله، نقش سازنده‌ای دارد .

بعضی از این نامه‌ها خواندنی است و فایده‌ای عام دارد و حیفاست که فقط ما از آن بهره یابیم و شما را در جریان کار همگلمان یا خوانندگان فرزانه‌مان قرار ندهیم ، بگذریم که گاهی نامه‌های جدی‌هم دریافت می‌شود که مضمومی طبیعت‌آمیز دارد و بالعکس . گاهی هم خشم و خروشی که علتش جای دیگر است ، به‌صورت نامه‌ای در محضر بیگناهایی چون ما ، فوران می‌کند که انگار ما مسئول قضایایی هستیم که آنها را چنین به‌فغان آورده است ، استاد دلش جای دیگر بر است ، دادش را سرما می‌کشد .

سعی می‌کنیم گاهی گزیده‌ای از نامه‌های خوانندگان را با حفظ اصالت و تمامیت مطلب منتشر کنیم البته با حذف سطرهایی که در آن خدای ناکرده به کسی نانی به‌عرض داده شده یا به‌کسی توهینی ادا شده است ، گرچه در این بخش آن‌قدر محافظه‌کاری نمی‌شود کرد و گرنه نقض غرض می‌شود ، اندکی مسامحه رواست . در نامه‌های این شماره شما یادداشت‌هایی از هرنوع خواهید خواند ، نامه یک شاعر ، یک نویسنده نامه یک منتقد جوان ، یک خواننده ، یک شهروند دل به‌دردآمده ، طیف رنگارنگی از عقاید و مضامین مختلف و متفاوت با هم می‌بینید تا شما نیز در آنچه ما هر روز شاهدیم سهمی داشته باشید . به امید آنکه نشر این نامه‌ها یا نگاه‌ها آزرده‌گی خاطر می‌فراهم نکند که ما را جز حسن نیت باعنی نبوده است .

شما هم بخوانید

بریده‌ای از یک نامه خصوصی

بداله رویایی

■ دوست شاعر عزیز سلیمانی

شماره‌های دوره جدید مجله "دنیای سخن" و نامه کوتاهی که همراه آنها برای من فرستادید بیشتر از یک محبت بود ، بیشتر از یک دوستی بود ، یا تلنگری به حس خفته ، و یا تبادل حس و حرف بین دو شاعر . نمیدانم چی بود ، ناگهانی بود ، و یا نیانی بود ، به احسان می‌مانست . گاهی دست‌هایی درما بیدار می‌شود ، و یا علت‌هایی درکار می‌شود که متعلق بهما نیست ولی ما در تعلق آنها مانده‌ایم ، و همین یعنی مکانیم ناخودآگاه دل ، وقتی که دست روی دل من می‌گذارد . و از آن پس هر دو آگاه می‌مانیم خواستی در شما یا مظفر ، و یا نشانی از من در شما داد ، مانده از قدیم ، برمی‌خیزد و بهم می‌ریزد ، و هیچکدام نمی‌دانیم که نیانی پنهانی درکار تکوین است .

غین من این بود که چون بسیاری دیگر (و به درستی در یکی از مقالاتان اشاره کرده بودید) خیال می‌کنم که شعر در تهران از حرکت و حال مانده است و شاعران واقعی خاموشند ،

دیگر نمی‌نویسند ، یا آنکه می‌نویسند و رازهای کوچک و فنی‌شان را از انزواهاشان بیرون نمی‌دهند . . . تصور کنید که همه این مجلات را جلوی خردم روی زمین پهن کرده‌ام و با چه ولعی از این به‌آن می‌پریم و خوانده و نیم‌خوانده و ناخوانده بلع می‌کنم و در ضمن به شماره ۲۲ می‌رسم با شعرهایی از "بداله رویایی" عین این دوتا کوفتندی که من اینجا دارم و گاهی بعد از دو روز غیبت به آنها می‌رسم و مائده‌های زمستانی مثل جو ، بیده ، چغندر . . . جلویشان می‌ریزم سر از پا نمی‌شناسند و میدانند از کدام شروع کنند .

چاپ شعرهای من خوی خوشی به من داد ، آسایشی بهم داد . بعد از ده سال کز بندگی‌شان در فاصله دست تا گشود . و از این خوی خوش گمان می‌کنم که شعرهای توی کشو هم نکانی خوردند . گاش آنجا بودم و میدانستم که خواننده های من حالا به این شعرها چگونه فکر می‌کنند . مگر اینکه شما که آنجا نشیند این عکس‌العمل‌ها را برای من بنویسید ولو به اشاره . چرا که سرنوشت چاپ شدن و یا نشدن همین شعرهای انباشته در کسوها را هم تا حدی وضعیت دوستداران ما

تعیین می‌کند . نمیدانم برای شما قضاوت پوللیکتان چقدر مهم است ، چون برای بعضی شاعران فقط قضاوت آنها است که مهم است . در گذشته تجربه من این شد که هر وقت خواستم رفقا را نگاه‌دارم خواننده‌ها را از دست دادم و هر وقت خواستم خواننده‌ها را از دست ندمم رفقا را از دست دادم . حالا که هیچکدامشان دوروبرم نیستند اداره‌شان دیگر با من نیست . یک آدم تنها ، فکر می‌کنم که این تنهایی و جدایی را همان وقت‌ها هم اگر داشتم خاصیت کارهایم بهتر می‌شدن این و نه آن را اگر داشتم امروز تحمل تنهایی و دوری برام راحت‌تر می‌شد .

این چند سطر می‌بایست خیلی زودتر از اینها برایتان نوشته می‌شد تاخیر مرا در جواب ، به حساب بی‌اعتناشی نگذارید . امروز که شماره ۲۳ مجله بدستم رسید حرف‌های تازه‌ها مرا به حرف آورد ، و تلنگری به‌رخوت من در پاسخ . گر اینکه در شماره های پیشین هم حرف‌های بسیاری طرح‌شان مرا بی‌تاب می‌کرد . غیر از نام‌هایی که می‌شناسم و یا درسل قدیم مثل مجابی ، براهنی ، شالمو ، آتشی و باباچاهی و . . . و از آنها بگذریم ، بعضی نام‌ها و شعرها چشم‌گیر می‌شوند ولی چون تمامشان را در دسترس ندارم نتوانستم کسی را دوست بدارم ، خواهش می‌کنم مجموعه یا مجموعه های شاعری را بفرست که بتوانم کمی بهش رشک ببرم ، و بعد شاعرانی که بتوانم کمی دوست داشته باشم (از همین نسل) برای گنج‌نیدن در یک آنتولوژی از شعر معاصر فارسی که به سفارش یک ناشر فرانسوی دارد تهیه می‌شود . متأسفانه من این شاعران را نمی‌شناسم ولی از خلال این ده دوازده شماره‌ای که برای من فرستادید دوست دارم کارهای دیگری مثلاً " از مختاری ، شمس لنگرودی ، آقاعسگری ، احمد محیط ، سیدعلی صالحی ، سیروس رادمش ، مرده لسانی و . . . بخوانم ، نمیدانم نظر شما چیست؟ اینها و یا آنهایی که شما توصیه می‌کنید وبامی‌شناسمشان مثل نصیری پور و خود شما . . . اگر

برای خود شما رحمت است و وقت ندارید به مظفر بگوئید تا برای من بفرستد ، خیف که در یادنامه ، او که به‌همت مجله شما حرف غنیمتی بوده از شاعران نسل او فقط حشمت جزئی است که حرف کوتاهی می‌نویسد ولی شعرش‌انسان همدوره شاهرودی خوب می‌دانند که وقتی " آی دروازه‌بان " و " آبی‌رنگ " او در سالهای ۳۱ و ۳۲ منتشر می‌شد (مجله اندیشه وهنر ، بنظرم ، خیلیها بین مایاکوفسکی و بی‌لی‌تیس سرگردان بودند ستمی که بر اسماعیل رفته عین ستمی است که به باسترکتون در سینما رفته است تا چارلی چاپلین را خوشبخت کند . این اشاره را از این جهت فقط کردم که در باره "الگوینودش" و وزن "شعرش" در آخر مقاله‌تان - اگر بار دیگر فرصتی دست داد - تجدید نظری بکنید ، لاف‌اقل در قاطعت لحن .

مرامی بخشد ، نامه‌ام دراز شد ، نمی‌خواستم ، ولی انگار شما را قدیم و ندیم دانستم که حرف‌هایی صمیم را در میان گذاشتم ، حس‌های من بمن دروغ نمی‌گویند .

قربان شما : با دوستی

پنجشنبه، نهم فوریه ۱۹۸۹
 ■ دوستان عزیز، سلام.

پرویز بعد از اینکه بسته‌ای با نامه و بعضی مطالب برایتان فرستادم، فرصتی دست داد و توانستم تلفنی با جناب نصیری‌پور از این راه دور حرف بزنم. البته، برای شما که مزه دوری از وطن رانچشیده‌اید، این یک مطلب ساده و تقریباً "پیش‌پا افتاده" است. اما، برای فقرا، یعنی حاشیه‌نشینان دیار غربت که دستشان از دامن خویان کوتاه است، همان یک ذره ارتباط هم کلی افاقه‌ست. باری، از همان مکالمه کوتاه خیلی روشن شدم، مخصوصاً به خاطر دعوتی که جناب نصیری‌پور از حقیر درباره روشن کردن چند مطلب چاپ شده درمباحثه با من کرد. اول گفتم که بابا، صنار جگرک سفره قلمکار نمی‌خواد. بعد پنجه و سواسهای قدیمی دومرتبه بیخ خر مخلص را گرفت.

امروز بعد از هزار اما و شاید و مبادا و دست بهم مالیدن، بالاخره دلی به‌دریا زدم و تصمیم گرفتم که توضیحی درباره دوسه مطلب جزیی بدهم.

اولاً، در متن مصاحبه با من آورده شده، "از ده‌رمان همسرم، فقط سته‌ای آن‌ها را دوست دارم. یعنی نسبت به بقیه کارهایش." گویانکه این جمله تا حدی بازناتاب نظر من درباره کارهای همسرم است، ولی امکان دارد که برای بعضی از خواننده‌ها سوءتفاهمی بوجود آورد. مقصود من این بود که دوسه کتاب همسرم را به بقیه کارهایش ترجیح می‌دهم. از جمله داستان "سیر افلاکی" و داستان "شام در رستوران خانه - دلتنگی" اوست. به نظر من این داستانها از شاهکارهای ادبیات امروزی امریکاست.

ثانیاً، از قول من نقل شده "اصولاً" شعری را هم می‌پسندم که عاری از هرگونه تصویر، تخیل و پیچیدگی باشد. مقصود من این بود که تصاویر شعری باید ساده، روشن و بی‌غل‌وغش باشد. من "اصولاً" از شاعران تصویرساز مثل نظامی خوشم می‌آید. این نوع تصویرسازی شاعرانه از خیالی‌بافی، از کلمات مخملی و گل و بلبل، از دلربایی خواننده به غمزه و کرشمه کلمات پرهیز دارد. وگرنه، شعر بدون تصویر و تخیل و پیچیدگی بی‌معنی‌ست.

ثالثاً، من ایرادهایی نسبت به "یکلیا" و "شرفجان" دارم، ولی ردشان نمی‌کنم. با آرزوی موفقیت همگی دوستان، تصدقتان، تقی مدرسی

در حاشیه شعر "۱۸۸۸"

■ این سخن هوشمندانه "ماکسیم گورکی" که می‌گوید: "شاعر پژواک جهان است نه دایه روح خویش". بار دیگر این حقیقت عریان را بیان می‌دارد که درد شاعر، انعکاس درد همه جهان است و در این میان، تنها شاعر است که درد خویش را با درد جهان گره می‌زند. اما شعر "۱۸۸۸" آقای حقوقی، آوازگر چنین دردی نیست.

"۱۸۸۸" همانند بسیاری از مقاطع تاریخی جهان، از جایی آغاز می‌شود که بستر وقایع آن را طلب می‌کند. تاریخ با کسی "شوخی‌طبعی" نمی‌کند. وقایع و حوادث رنگ و زبان خود را دارند و تنها زاویه دید هنرمند است که به وقایع روزگاران جان تازه‌ای می‌بخشد. بازی با حوادث و کم جلوه دادن آن، و تنها خود را دیدن از انصاف شاعری بدور است.

شعر فانتزی و سراسر "غربزده" آقای حقوقی خیر از دریافت تازه ایشان در کار شعر می‌دهد. آنهم پس از سالها درس شعرآموزی به دیگران.

"حوالت" های تاریخی ایشان در شعر "۱۸۸۸" از آنجائی شروع می‌شود که "تولد" ایشان آغاز می‌گردد. انگار ایشان محور همه وقایع جهانند.

دردهای پنهانی ایشان درست در جایی سرپا می‌کند که بی‌شک برآزنده، سن و سال ایشان نمی‌باشد. کسی که تا دیروز شعر "دیگران" را به محک و میزان بالائی، بی‌مانه می‌کرد و به جستجوی لحظات "ناب" بقول معروف "مو را از ماست" جدا می‌کرد چه شده است که خود به ورطه‌ای "تیناک" فرو غلطیده است.

ایشان درمقبره "شب و کتاب" به بیداری خود عادت کرده‌اند و یافته‌های دیروزش را فهرست‌وار مرور و مرور می‌کنند. تا بلکه در فاصله ۱۸۸۸ تا ۱۹۸۸ که قرنی بیش فاصله ندارد ناگهان زمان را به دو نیمه مساوی تقسیم کنند و "پنجاهمین سالگرد زادروز خود را رنگ و لعابی تاریخی بدهند که شاعر نیمی از تاریخ جهان را به سینه دارد!

آقای حقوقی! شما که در آستانه پنجاه‌سالگی خود ایستاده‌اید و با غرور هر چه تمام، جهان را به زیر لب زمره می‌کنید. برآستی لحظه‌ای با مخاطبان شعر "۱۸۸۸" خلوت کرده‌اید؟ که ایشان در کجای شعر شما ایستاده‌اند و چه چیز را طلب می‌کنند. و شما با این شعر تاریخی - ادبی‌تان چه آگاهی‌ای بار خوانندگان کرده‌اید؟! مایه گذاشتن از سخن دیگران، آنهم

زندانه - از شعری که شاملو سالها پیش از این بمناستی در رثای "نما" به شاعر بزرگوار اسماعیل خوئی تقدیم کرده‌است، به سود خویش "مصادره به مطلوب" کردن یقیناً، کار دلچسپی به حساب نمی‌آید.

در سراسر شعر "۱۸۸۸" اگر کلام دردمندان‌های یافت شود، همین تکه کوتاهی است که با سخن شاملو گره خورده است.

"با قیچی سیاهش
 در آسمان کاغذی مات

قوسی برید کج

که در واقع با الحاق تکه‌ای به آن، تنها سخن شنیدنی شاعر، شکل شعر به خود می‌گیرد "چون من که می‌برم
 شب پنجاه سالگی
 قوس کج
 از کناره شعری که زندگی است
 مرور - کتاب تست"

آقای حقوقی! برآستی یادآوری "وان گوگ" و "بلیک" و "دالی" و "واترهاوس" و... - این نام‌آوران عرصه هنر و ادب - برای شما بی‌شک یک تفنن به حساب می‌آید. بفرمائید درد این آدمیان را در کجای شعرتان تصویر کرده‌اید؟ خوانندگان شعر شما، کسانی هستند که در حسرت داشتن اثری از اینان، روزها و ماهها، پشت وپشتین کتابفروشی‌ها با آشوب درون خود در ستیزند. تا بلکه در این آشفته بازار، چیزی نیابند و آنوقت شما به اشاره و ناچاری سخن می‌گوئید؟

آقای حقوقی! کمی از شب محتوم خود، بیرون بیاغید و از گرمخانه عافیت‌طلبی سری هم به دنیای سرد واقعیتها بزنید و ببینید در این زمستان "ذهن و اندیشه" چه باید گفت. آقای حقوقی! پنجره را تا آخر بگشا، انسان معاصر را در پشت دیوار خانه‌ات نظاره کن.

محمود - م

پس چرا آگهی چاپ می‌کنید؟

" سرمایه‌داری جهانی از طریق چند ملیتی‌ها آداب - دانشها - استقلال هویت ملت‌ها را به راهی که میخواهد می‌کشاند"
 نقل از مقاله مسخ از راه دور، دنیای سخن شماره ۲۴ - بهمن ماه نوشته "ا - فیوضات" صفحه ۴۸

ما بعنوان کسانی که ادعا می‌کنیم درد را می‌شناسیم چه باید بکنیم؟ ولی این را میدانم در کنار شناساندن فرهنگ منحرف و ضد ارزش سرمایه‌داری، بایستی آلت‌رناتیوی آنهم از سوی پیشروان، راهبران فرهنگ سالم انسانی ارائه و در جهت دست - یافتن هر چه بهتر به آن تلاش کنیم. اما جای تأسف است. هنگامی که مقاله فوق را خوانده و به پایان رسانده چشم به صفحه تبلیغات مجله افتاد و با خود خندیدیم با گریستم، نمیدانم این همه صحبت از نقش تبلیغات توسط شرکت‌های چند ملیتی و سرمایه‌داری، بعد درست در انتهای همان مقاله "صفحه ۶۲ - ۶۳" به تبلیغ "ترمیم مو" که مقوله‌ای است صرفاً وابسته به فرهنگ سرمایه‌داری، رسیدم.

با تشکر - توکلی

— مجموعه‌ی کارهای ارائه شده و اصولاً "برگزاری چنین نمایشگاهی را چگونه می‌بینید؟
آرمن استپانیان:

باید گفت، این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه دو سال قبل به مراتب بهتر و برابرت‌تر بود. زیرا تعداد شرکت‌کننده‌ها بیشتر، و کارهای ارائه شده در سطحی بالاتر بود امیدواریم، بتوانیم چنین نمایشگاههایی را در سطح جهانی داشته باشیم.
مسعود سپهر:

مجموعه‌ی کارهای ارسال شده، نسبت به نمایشگاه قبلی در سال ۶۶، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی بهتر بود. واکنش و استقبال طراحان به مجرد اطلاع یافتن از خبر برگزاری نمایشگاه به مراتب سریعتر بود، و مجموعاً "می‌توان دید که کارهای آماتوری می‌رود که جای خود را به کارهای پخته‌تر حرفه‌ای بدهد. کاستیهای این نمایشگاه در حدودی است که فقط در نتیجه تداوم و پشتکار کلیه شرکت‌کنندگان در برپایی مجدد آن در سالهای بعد قابل رفع است.
شهریار سرمست:

چه می‌توان گفت جز قدردانی از برگزارکنندگان این نمایشگاه، زیرا حتی کسی که دستی از دور به چنین آتشی داشته باشد، می‌داند که ایجاد یک چنین کرسی‌های هنری — فرهنگی که صرفاً "جهت تبادل اطلاعات و تجربیات حرفه‌ای تشکیل می‌شود و می‌تواند، بصورت یک گردهمایی موقت، غیر رسمی و خودجوش درآمد، با در نظر داشتن معضلات معمول، چه تلاش، نیرو، هماهنگی، برنامه‌ریزی و مهمتر از همه چه ایمن و علاقهای به انجام آن می‌طلبد.
فهیمة گوران سوادکوهی:

در مجموع کارهای ارائه شده پیش از هرچیز نشان‌دهنده وسعت عمل و تنوع کاربرد این رشته از هنر، پیگیری هنرمندان این رشته در بهبود سلیقه‌ی سفارش دهندگان، برقراری ارتباط بیشتر با مخاطبان از طریق اصول تصویری مناسب حکایت می‌کند که شاید برای من از مهم‌ترین ویژگیهای کارهای ارائه شده باشد.

برگزاری این نمایشگاه حداقل می‌تواند، برآوردی هر چند کوچک، از حرکت‌های فعال و حرفه‌ای این هنر باشد و بر اساس دستاوردهای آن جهت‌گیری‌های مشخص‌تری را برای آن روشن سازد. بطور خلاصه برگزاری چنین نمایشگاهی، با تمام قوت و ضعف‌هایش را، فقط می‌توان یک ضرورت بسیار جدی برای این رشته تلقی نمود و آنرا برای ارتقاء گرافیک حمایتی شمرد.
ام‌الله فرهادی:

برگزاری چنین نمایشگاهی، حداقل بازناتاب مثبتی که می‌تواند داشته باشد مطرح شدن همین استعدادهای جوان خواهد بود. با آنکه تأثیرات دیگری مانند: تأثیر در فراگیری تکنیک‌ها و شیوه‌های گوناگون، آشنایی با مسائل جدید گرافیک و رشته‌های جدیدتر را نمی‌توان فراموش کرد.

— آیا از مشکلات برگزاری یک نمایشگاه اطلاع دارید؟ در این راستا آیا چنین نمایشگاهی موفق بوده است یا نه؟

آرمن استپانیان:

من خود برگزارکننده‌ی نمایشگاه "نمونه‌هایی

حمید رحمتی

گفت‌گوه با گرافیسیت‌ها

"دومین نمایشگاه سالانه گرافیک" روز هفدهم اردیبهشت ماه در موزه‌ی هنرهای معاصر گشایش یافت.

این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار ۱۹۰ شرکت‌کننده بود در زمینه‌های: بوستر عکس، بسته‌بندی، عنوان‌بندی تلویزیونی، روی جلد (کتاب، بروشور، مجله)، آگهی، تصویرسازی، آرم و نشانه و صفحه‌آرایی (اوراق اداری، بروشور، مجله، تقویم) مجموع کارهای نمایشگاه، شامل آثار داوران و مدعوین، ۷۵۶ اثر را در برمی‌گرفت که کمیته انتخاب آنان را از میان ۱۶۸۰ اثر فرستاده شده برگزیده بود. این کمیته برخی از کارها را بدلیل جایی نبودن، همچنین مطابقت نداشتنشان با اندازه‌های اعلام شده و موضوعات پیشنهادی نه گانه و... حذف کرده بود و شمار زیادی از آنها را نیز بدلیل نبودن جا برای شرکت در نمایشگاه نپذیرفته بود در گزارش این هیئت آمده است "با وجود آنکه طراحانی در چند رشته یا همی رشته‌ها با آثار خوبی شرکت کرده بودند. اجباراً "کارهایشان فقط در یکی دو رشته حذف شد تا جا برای کسان دیگر باز گردد". موزه از تمامی ده تالار خود تنها سه تالار و راهروها را به نمایشگاه‌کارهای گرافیک اختصاص داده بود.

گوشه‌ای از نمایشگاه به یادآوری گرافیسیت‌های فقید: اوربیک باغ‌داساریان، فریدون خرسند، هوشنگ عزیزی، بهزاد گلپایگانی و مهرداد میزاده اختصاص یافته بود که کار بسیار بجا و پسندیده‌ای بود هرچند که معرفی آنها بسیار محدود می‌نمود.

هیئت برگزاری همچنین در نظر دارد در مدت برگزاری نمایشگاه میزگردهایی را پیرامون کاربرد خط در گرافیک، هنر گرافیک و صنعت، و سفارش آثار گرافیکی برگزار کند. این هیئت همچنین در نظر دارد در کنار آراء رسمی داوران، از طریق رای‌گیری، داوری شرکت‌کنندگان نمایشگاه را نیز در روز اختتامیه اعلام دارد.

هیئت داوران آثار ۱۷ نفر از شرکت‌کنندگان را بعنوان اثر برگزیده، برنده‌ی رتبه‌های اول تا سوم شناخت و جایزه‌ی ویژه‌ی خود را به مجموعه‌ی آثار ابراهیم حقیقی اختصاص داد. اعضا: این هیئت آقایان: محمد احصایی، غلامرضا اسلامی، قباد شیوا، ابوالفضل عالی، مهدی فیروزان، کامران کاتوزیان و مرتضی ممیز بودند.
مدت برپایی نمایشگاه بادشده یکماه بود.

در اینجا به منظور آشنایی با ذهنیت گرافیسیت‌های جوان پیرامون نمایشگاه و طرح مسائل جدی هنر گرافیک با چندتن از شرکت‌کنندگان و برندگان این نمایشگاه پرسش‌هایی را در میان گذاشتیم و جواب‌های مختلف را از میان پاسخ‌های رسیده برگزیده‌ایم که می‌خوانید:

از آثار هنرمندان ارمنی در آبانماه سال ۶۶ در موزه معاصر بودم و کاملا به برگزاری یک نمایشگاه آشنا هستم و انتقاداتی که می‌شود، برای من مثل روز روشن است. بهرحال باید کار کرد و با انتقادات سازنده، راهگشای دست‌اندرکاران چنین نمایشگاهی بود. البته موفق بودن این نمایشگاه نسبی است و باید روند اصلاحی پیش‌گردد چه بسا، غایب بودن چندین گرافیک خوب در این نمایشگاه سؤال‌برانگیز بوده باشد، خصوصا در زمینه ایلوسترسیون کتاب. (آقای دهقان، خائف، صادقی و کاراپتیان).

م.س.:

مقرر کردن فضای مناسب و معتبر برای عرضه آثار بسیار متنوع نزدیک به دوستان، کار بسیار دشواری است. بویژه که در حرفه ما چنین تجربیاتی با چنین مقیاسی وجود ندارد. فقط پشنگار و دوندگیهای داوطلبانه‌ی عده‌ای که علیرغم دشواریها، کارگاههای شخصی خود را رها کرده و پیگیر موضوع شدند این نمایشگاه را به سرانجام فعلی آن رسانده است. همکاری و همیاری مقامات هم شاید به علت مشاهده‌ی همت، پشنگار و علاقه‌ی طراحان بوده است.

ف.گ.س.:

لازم است، برگزاری این نمایشگاه را با توجه به نبود یک تشکیلات مشخص، فقط بر اساس تلاش هنرمندان این رشته و ضرورت آگاهی از سطح کمی و کیفی گرافیک کشور ارزیابی نمود. مهلت ۱۷ روزه برای برپایی نمایشگاه از یک طرف و استقبال بیش از حد هنرمندان از طرف دیگر، نشان‌دهنده‌ی موفقیت بسیار زیاد نمایشگاه به رغم کاستیهایش می‌باشد.

— بنظر شما یک پوستر چگونه می‌تواند، در کنار پیام‌رسانی سریع، باری از اندیشه و پشوانه‌ی فرهنگی داشته باشد؟

ا.آ.:

در هنر گرافیک طراحی پوستر جای ویژه‌ای دارد و بنا به مختصات آن یعنی اندازه و کاربرد، باید توجه بیشتری به آن شود. من خودم برای طراحی پوستر با چند تن از آگاهان فرهنگی، مشورت می‌کنم. اضافه می‌کنم که در سالهای اخیر این هنر جایگاه ویژه‌ای در میان ارمنیان ایران پیدا کرده است.

م.س.:

یک پوستر باید سریع و آسان جلب توجه بیننده را بکند. تا خبر را به وی برساند در اینجا وظیفه‌ی آنی پوستر تمام می‌شود. اگر پس از کهنه شدن آن خبر، باز هم پوستر روی دیوار باقی بماند و طالبینی داشته باشد که بخواهند آنرا که دارند این بدلیل میزان اندیشه و هنری است که در آن بوده است. برای آنکه پوستر " باری از اندیشه و پشوانه‌ی فرهنگی داشته باشد" باید میزان دانش، مطالعه و حساسیت سه‌گروه ارتقاء یابد: طراح، سفارش‌دهنده و بیننده.

ش.س.:

همانطور که گرافیک نه در شکل پوستر بلکه در تمام اشکال خود وظیفه‌ی رساندن نوعی پیام را بر دوش میکشد، هر اثر گرافیکی در درجه اول

بایستی باری از اندیشه و خلاقیت، همراه داشته باشد، چرا که اصول، تکنیک و سبک، حتی در حد عالی، بدون پشوانه‌ی فکر خوب، سرگردان بر روی صفحه مانده راه به هیچ‌جا نمی‌برند.

ف.گ.س.:

ویژگی گرافیک در داشتن پیام مشخص برای مخاطبان معین است گرافیک یک نقاش نیست که خود را بیان کند. من فکر می‌کنم سالهاست که محکوم کردن هنر سفارشی صرفا " بدلیل محدودیت‌های ناشی از کاربرد مشخص آن کهنه شده است. عمده شدن هر یک از خصوصیات شخصی هنرمند و یا صرف بیان پیام مورد نظر، اثر را از حیطه‌ی گرافیک بیرون می‌کشد. در واقع هنرمند گرافیک بندبازی است که دو سوی چوبه‌ی موازنه‌اش را همین دو مسئله می‌سازند.

ا.ف.:

پوستر بایستی دارای پشوانه فرهنگی باشد. تلفیق بکر اندیشه‌ی نو و باور — با تکنیک و شیوه‌های اجرایی توسط یک گرافیک با پشوانه و درک هنری خوب می‌تواند، پوستر خوبی را ارائه نماید.

— در سالهای اخیر به موازات رویدادهای اجتماعی پوستر سازی سیاسی نیز رونق یافته‌است. حضور جنبه‌های فرهنگی هنری را در این پوسترها چگونه می‌بینید؟

ش.س.:

در حوزه‌های فعالیت قیل و بعد از انقلاب، عمده‌ی فعالیت‌های جدی و ماندگار افراد در زمینه فرهنگی و سیاسی بوده که مورد سیاسی طبیعتا " مشمول قیل از انقلاب نمی‌گردد.

ف.گ.س.:

برخورد متاثر از موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی پیش آمده را، در عرصه پوستر سیاسی را، در مجموع ناموفق می‌بینیم. شیوه‌ی متضاد اینگونه کارها نشان داده است که فرهنگ تصویری مردم ما هنوز بروشنی شناخته شده نیست. بهر تقدیر بندرت پوستر سیاسی را می‌توان یافت که هر دو جنبه‌ی فرهنگی هنری را به دقت در نظر داشته و برای مخاطب رسا باشد.

ا.ف.:

پوسترهای سیاسی در سالهای اخیر، بویژه در سالهای ۵۷ و ۵۸ به وفور دیده می‌شد. ۹۰٪ این پوسترها متأسفانه فاقد جنبه‌های فرهنگی — هنری بودند. ولی بتدریج طراحان این پوسترها، با دیدن پوسترهای خوب بفکر افتادند که کارشان را کمی دگرگون کنند. تصور می‌کنم همین پوسترها باعث رونقی در طراحی پوسترهای خوب شدند.

— حضور گرافیک در عرصه‌های تولید، عنوان‌بندی و تبلیغ فیلم چگونه بوده است و در همیاری سینما و گرافیک به چه مسائلی اهمیت داده می‌شود؟

م.س.:

گرافیک در زمینه تولید و تبلیغ فیلم و عنوان‌بندی تلویزیونی ناگزیر حضور کمی داشته و ظاهرا " فرصت نیافته است تا به طرز موثری در این زمینه شرکت خلاق و فعالانه داشته باشد. در هر حال شرایط و امکانات کار یک گرافیک را دیگری فراهم می‌کند و این وجه افتراق او با یک

هنرمند نقاش است.

ف.گ.س.:

وقتی سینما در عرصه‌ی عمل خود، بیشتر مورد توجه قرار گیرد، آنوقت به بخش کاربرد گرافیک هم توجه بیشتری خواهد شد. وگرنه عرصه‌ی عمل گرافیک در سینما، فقط پوستر تبلیغ یا نهایتا " تیتراژ نبوده و نیست. گوانیک تهیه‌کنندگان و کارگردانان ایرانی، بیش از این برای گرافیک‌ها نقشی نمی‌شناسند.

— ویژگیهای فنی اجرایی ایلوسترسیون‌ها و صفحه‌آرایی‌های ارائه شده را چگونه می‌بینید؟ و ریشه‌ی نارسائیهای موجود در این عرصه را چه می‌دانید؟

م.س.:

می‌توان گفت ایلوسترسیون بوضوح از استانداردهای بین‌المللی این رشته عقبتر بود گرافیک‌ها در این زمینه به طرز تخصصی عمل نمی‌کنند. زیرا بجز یکی دو ناشر، دیگران بنیعی مالی تأمین طراحان ایلوستراتور را ندارند. ظاهرا " این موضوع به مرور سنتی ایجاد کرده است که گرافیک‌ها از روی تفتن و تفرج، گاه به گاه دست به کار ایلوسترسیون می‌زنند و شاید همین دلیل ضعیف ماندنش باشد.

ف.گ.س.:

در زمینه‌ی ایلوسترسیون، محدودیت‌های مالی سفارش‌دهنده و همچنین توان کیفی کم چاپ، و در زمینه‌ی صفحه‌آرایی، سرعت معمول انجام آن را که بر هر فکر و ایده‌ای از طرف سفارش‌دهندگان ارجحیت دارد نباید نادیده گرفت. جا دارد که به ایلوسترسیون امکان عرصه‌ی بیشتری داده شود. شاید با برپایی نمایشگاه ایلوسترسیون، بررسی این بخش از گرافیک بتواند دقیق‌تر انجام پذیرد.

ا.ف.:

در این نمایشگاه به اعتقاد من تکنیک‌های ارائه شده ایلوسترسیون به مراتب ضعیف‌تر از نمایشگاه قبلی بود، صفحه‌آرایی‌ها هم بجز در زمینه‌ی اوراق اداری چنگی به دل نمی‌زد. — عرصه‌ی وسیعی از گرافیک امروز در خدمت نیازهای تبلیغی است. جایگاه ایده‌ی ناب گرافیکی را در این عرصه چگونه می‌بینید؟

م.س.:

گرافیک یکی از رشته‌های کاربردی هنر محسوب می‌شود. این رشته با نیازهای تبلیغی، تجاری و فرهنگی متولد شده است. " ایده‌ی ناب گرافیکی " فرض مبهمی است. شاید منظور آن تابلوهای نقاشی است که جایگاهشان معلوم نیست!

ش.س.:

موضوعاتی که مستقما " به صنعت، تجارت، تولید و خدمات مربوط می‌شوند بدلائل قابل بحث و بررسی هیچگاه میدان مناسبی برای فعالیت سالم و ارزشمند طراحان این سرزمین نبوده‌اند. مشکلات در این باره متعدددند و هر یک مربوط به دیگری است. سفارش‌دهنده همان صاحب سرمایه‌ی آن بخش است که مدیریت صنعتی، تجاری، تولیدی، روابط عمومی و تبلیغاتی آن را به عهده دارد!! غالباً " سفارش‌دهنده اقدام به سفارش کار به شکل خاصی

که از قبل در ذهن داشته، می‌نماید، در طول اجرای کار و حتی در نهایی‌ترین مرحله، بعنوان پرداخت‌کننده‌ی هزینه، متوقع اعمال نظراتش در مورد کار می‌شود. که در بعضی مواقع اعمال آن می‌تواند، یک فکر و اجرای بسیار جاافتاده را در جهت عکس سوق دهد.

ف.گ.س.:

اینکه تبلیغ در خدمت مسائل فرهنگی باشد یا در خدمت رقابت برای فروش مسئله‌ایست که نظام اقتصادی و سیاسی یک کشور بازمی‌گردد که در حیطهٔ مسئولیت این هنر نیست. اما آنچه مسلم است، ایده‌ی ناب گرافیکی به مجموعه‌ای از خط، شکل، رنگ، نوشته و شعار گفته می‌شود که شکلی منسجم در خدمت برقراری ارتباط درست، در سریع‌ترین صورت ممکن استفاده شود. بنابراین در عرصه‌ی تبلیغات هم نه تنها جایگاه ویژه‌ای برای ایده‌ی ناب گرافیکی موجود است بلکه در این عرصه شاید ضرورت خصوصی هم برای آن وجود دارد.

ا.ف.:

ایده‌ی ناب در هر زمینه اعم از گرافیک یا نقاشی و... جایگاه خاصی دارد. در زمینه‌ی تبلیغ شاید اساسی‌ترین قسمت مربوط به ایده‌ی ناب است - تکنیک و شیوه‌های ارائه در جایگاه بعدی قرار دارند.

داریوش مختاری:

ایده‌ی ناب گرافیکی پس از سقوط رژیم گذشته نطفه‌ی خود را بست و کودکی بنام گرافیک‌ناب رو به رشد گذاشت. در هر مقطعی از تاریخ ایده‌ی تحولات خود را دنبال می‌کند. هنری که با محیط عجین شده باشد پویا و مترقی خواهد شد و گرافیک هم در همین راستا می‌کوشد، جایی برای رشد برای این کودک نورس پیدا کند.

م.ه.:

برای رسیدن به گرافیک خالص یا اصل هر هنری، هنرمند باید قادر باشد خود را از صافی بگذراند و با کارش برخورد صادقانه داشته باشد. در این صورت فرتی نمی‌کند صورت مسئله چه باشد، جواب همیشه درست خواهد بود.

- با شرایط کنونی فرهنگ سفارش دهنده آیا طراحان توانستند کوشش‌های مفیدی در جهت پیشبرد حرفه‌ی خود انجام دهند؟

م.س.:

فرهنگ کنونی سفارش‌دهنده رو به ارتقاء است، تعداد طراحانی که به طرز توجیه‌کننده و آموزش‌دهنده با سفارش‌دهنده برخورد می‌کنند، رو به افزایش است و سفارش‌دهندگان هم متقابلاً با اعتماد بیشتری به طراح مراجعه می‌کنند. برای رسیدن به یک رابطه‌ی خوب و معتدل، مسئولیت اصلی بر دوش خود طراحان است و هنوز راه زیادی برای رسیدن به آن باید پیموده شود.

ف.گ.س.:

"سطح کیفی نسبتاً خوب کارهای ارائه شده نشان‌دهنده‌ی تلاش همکاران در قبولاندن شکل‌های نوین و مناسب برای سفارش‌ها است.

ا.ف.:

اگر حاصل کار دوساله‌ی گرافیک را با بد و خوب، متوسط یا عالی، توصیف کنیم، بهمین

نسبت هم بایستی از چنین کوشش‌هایی یادکنیم. اگر حاصل بد باشد، علاوه بر بدی کار گرافیک باید بگویم گرافیک هم بی‌تاثیر از فرهنگ بد سفارش‌دهنده نبوده است. گاهی نیز بعضی سفارش‌دهنده‌ها، از بعضی طراحان جلو بوده‌اند و طراحان نتوانسته‌اند سفارش‌دهنده را با سطحی که او طالب آن بوده ارضاء کنند.

م.د.:

اتفاقاً "نیض خواست‌های جامعه در دست سفارش‌دهنده است. طراح با شنیدن توقعات سفارش‌دهنده شروع به ترکیب عناصر کار خود می‌کند و باید بگویم کسی موفق خواهد بود که هم توقع مشتری خود را جواب داده باشد و هم توقع شخصی خود را.

م.ه.:

شاید گرافیک ما هنوز به مرحله‌ی بلوغ نرسیده است. آنچه مرا بیشتر به خود مشغول کرده، استفاده از امکانات فراهم شده نیست، بلکه خود بیان است.

- با پشتوانه‌ی غنی تصویری که در هنرهای سنتی ما وجود دارد، و به رغم گزیرناپذیر بودن تاثیر از دستاوردهای جهانی، چگونه می‌توان در جهت رسیدن به یک هویت ملی در هنر گرافیک گام برداشت؟

ا.ا.:

هنرمند گرافیک باید با مطالعه‌ی دقیق در فرهنگ خود، با خصوصیات کامل آن آشنا شود. و با تاثیرپذیری از دستاوردهای تکنیکی جهانی در پی ارائه‌ی آثاری باشد که جواب‌گوی جامعه است و کوشش بر آن باشد که این تاثیرپذیری متقابل باشد. این یکی از وظایف وزارت ارشاد اسلامی است که با برگزاری نمایشگاه‌های جهانی و ارائه کارهای گرافیک‌های ایرانی در خارج، به این مهم یاری رساند.

م.س.:

آثار گرافیکی طبعاً "باید از هنرهای سنتی به طرز موجهی تاثیر بگیرد، ولی مقلد و تکرارکننده‌ی بی‌دلیل آن نباشند. در هر حال، یافتن هویت ملی موضوعی ارادی نیست بلکه یک کشش طبیعی است که در آثار یک طراح با بتدریج ظاهر می‌شود و با اصلاً" نمی‌شود. سنت‌ها آثار هر کس را به اندازه‌ی آمادگی پذیرش شخصی خود او، ناخودآگاه تحت تاثیر قرار می‌دهند.

ش.س.:

شاید حساسیت زیاد در اینمورد این روند را از مسیر طبیعی خود خارج ساخته و در نتیجه تعجیل در "امر هویت‌پذیری" آثار هنرمندان را با هویتی کاذب مواجه سازد. چرا که برخلاف برخی نمونه‌های دیده شده، تذهیب حواشی پوستر، آنهم با لاله‌عباسی‌های ساده شده به سبک و سیاق (Art Deco) و یا دستار هندی بر سر حروف گذاشتن فقط ظاهر امر را بزک کردن است، آنهم به غلط!!

هویت یافتن یک امر نوپا و وارداتی، زمان می‌طلبد و شرایط مطلوب، هنر هر سرزمین می‌باید در بطن خود هویت خاص خود را جستجو کند و طی طریق طولانی آنرا ظاهر سازد.

ف.گ.س.:

شاید جستجوی یک هویت ملی برای هر طراح، نخستین ضرورت باشد. اما باید توجه داشت که زمان استفاده‌ی باسما‌ی از موتیوهای سنتی برای نشان دادن هویت بسرآمده است. سفارش‌دهندگان هم نباید، داشتن یک هویت ملی را صرفاً در استفاده از این "شکل‌های تکراری" ببینند.

م.د.:

تکنولوژی غرب بسادگی خود را عرضه نمی‌کند، این تکنولوژی فرهنگی را با خود دارد. سیاست‌گذاری‌های دست‌اندرکاران می‌تواند فیلتری باشد در برابر واردات تبلیغاتی تا جنبه‌های مثبت را از خود عبور دهد و بقیه را پس بزند.

هومن مرتضوی:

اصولاً "تلاش" برای "رسیدن" به هویت محکوم به شکست است. تنها می‌توان برای شرایط مناسب رشد و نمو تلاش کرد. قدر مسلم برای کسب هویتی نوین نباید به نیش قبر پرداخت. هویت چیزی نیست که به صرف "طلبیدن" به دست آید.

در یک محیط امن فرهنگی بهترین راه برای بدست آوردن هویت ملی، درک صحیح گذشته و برخورد با زمان حال است.

- مشکلات کنونی هنر گرافیک را چه می‌دانید؟ و برای شکوفایی آتی این هنر چه می‌توان کرد؟

ا.ا.:

تولید هنری در رشته‌ی گرافیک مستلزم وسایلی است که تهیه آن در شرایط کنونی از کمتر کسی بر می‌آید. مشکلات زیادند که اساسی‌ترین آنها، وسایل تکنیکی خاص، کاغذ و محل ارائه کارهاست. باید بر تعداد نمایشگاه‌ها افزوده گردد و آثار گرافیک‌های ایرانی برای قضاوت به خارج از کشور فرستاده شود باید برای شکوفایی آتی این هنر از دانشجویان این رشته حمایت کرد و وسائل مربوط به این رشته را به ارزانی در اختیار آنها گذاشت.

م.س.:

انسجام نیافتگی کل این حرفه، ضعیف بودن ارتباط میان طراحان، ناآشنا بودن جامعه‌ای که در عین حال بهره‌ای فراوان از این حرفه می‌برد، از مشکلات کنونی گرافیک امروز ایران می‌باشند. برای شکوفا شدن این رشته‌ی تجسمی، بهتر است به آموزش و علاقه‌مندی عموم به این رشته، دامن زده شود.

ف.گ.س.:

وجود یک مجله‌ی گرافیک که بتواند در زمانهای متوالی طراحان را در جریان کوران مسائل این حرفه و آخرین دستاوردهایش، در داخل و با خارج از کشور، قرار دهد، در شرایط کنونی از ضرورت‌های اساسی است.

ا.ف.:

با وجود کوشش‌هایی که در زمینه‌ی قیمت‌گذاری کارهای گرافیک، شده است تا مین هنرمند، امکانات لیتوگرافی و چاپ و... از مواردی است که باید بهبود یابد، در همین رابطه، داشتن انجمن و یا اتحادیه‌ای که بتواند از حقوق طراحان دفاع کند، و... ♦

جواد مجابی
نگاهی به نقاشیهای سهراب سپهری

در آغاز کار، شهرت سپهری به عنوان یک نقاش، بیشتر از آوازه‌ی شاعریش بود. این به دهه‌ی سی برمی‌گردد. اگرچه شعرهایش در آن سالها خوانده می‌شد اما جز در نظر خواص، تجربه‌ای موفق به شمار نمی‌آمد - سپهری بین سی تا چهل، چهارمجموعه‌ی (مرگ رنگ/ ۳۰ زندگی خوابها/ ۳۲ آواز آفتاب/ ۴۰ و شرق اندوه/ ۴۰ را منتشر کرده است - در سالهای سی و چهل شعر شکست و حماسه طرفداران بیشتری داشت.

شاعران در آن دوران، فراوان بودند و نقاشان اندک. یک نقاش متوسط بیشتر و زودتر از یک شاعر متوسط می‌توانست خود را در حافظه‌ی جمعی ثبت کند.

تابلوهای او در آن ایام بیشتر عبارت بود از متنهای تیره غالباً قهوه‌ای یا یک تا ش رنگی در کمپوزیسیون سنجیده که به عمد با سطوح رنگی در هم دویده، مغموش جلوه می‌کرد.

در آن دوره، سهراب از نقاشیهای زاپنی گرفته‌برداری می‌کرد: بازی با فضاها، حرکت آزاد و شتابزده قلم‌مو، تقلید رنگی از شیوه‌ی نقاشی مرکب و آب، استفاده از رنگهای محدود آبی و قهوه‌ای و ناگهان یک گل یا یک شیئی مرکزی، در تضاد با متن در قلب منظره یا طبیعت بیجان. هدفش اینست: جهان را در چهارچوبی منتخب نشان دادن، حیات را در تضاد شدید رنگها، خلاصه نمودن.

نقاش از ابتدا در اندیشه وحدت‌بخشیدن به کثرت‌های پیرامون خود بود و یافتن رابطه‌ای بین اجزاء مهم سازنده‌ی یک کادر و رسیدن به هدف اصلی یک نما که در تابلو با رنگی چشمگیر نشانه‌گیری می‌شد. در واقع خلاصه کردن خویش در شعر و نقاشی بدانگونه که نقاشیهایش آواز رنگها و خوابها در متن برگ و آفتاب و اندوه شرقی بود و شعرهایش بازتاب این فضا در گنجایی کلام.

در دهه‌ی چهل "درختها" از دستی و "صدای پای آب" از دست دیگر، نقاش - شاعر بزرگ را بین عده‌ی بیشتری مطرح می‌کند.

درختهای سپهری در فاصله‌ی بین سطح و حجم نوسان دارند، گاهی سطحی رنگی هستند، در ارتباط با رنگهای متشابه، گاه چون بخشی از تندیس بریده و جسانده شده به سطح تابلو.

این درختان با رنگهای زنده، زیر، بر قدرت، چه در سطح یک تابلو، چه در تابلوهای متعدد یک دوره یا ادوار بازگشت، تکرار می‌شوند. رستی که دائم مکرر می‌شود تا هارمونی کثرتی وحدت یافته را در بیانی تجسمی مهار کند.

همین جا درباره‌ی ادوار بازگشت، توضیح بدهم که سپهری در دوره‌های متعدد کار خود با آنکه شیوه عوض می‌کرد، گهگاه به تجربه‌ی پیشین برمی‌گشت و آنرا در شکلی خلاصه‌تر روشنتر و بمعنای دقیقتر بازمی‌آفرید: موسیقی پراشارتی از زندگی را در مجموعه‌ی درختها می‌یابیم، یک ردیف، یک برش از درختها که گاه سطح تابلو، گاه بخشی از تابلو را در چشم انداز می‌پوشاند خبر از جنگلی می‌دهد که نمی‌بینیم، اما حضورش در تابلو و در ما تا بی‌نهایت تکرار می‌شود.

درختها - حالا که پس از مرگش درباره‌ی مجموعه‌ی آثارش به داوری می‌نشینیم - مهمترین کارهای سپهری‌اند و بزرگترین تجربه‌ی نقاش که توفیقی عام یافته است و از حدود تجارب سرزمینی فراتر می‌رود.

اگرچه چند تابلوی آستره فیگوراتیو او در سالهای بازبین، خصوصی عمیقتر و مکاشفای جورانه را در فضای نقاشی و دنیای رنگها نشان می‌دهد.

در مجموعه‌ی "درختها" او بیانی خالص دارد، نقاشی می‌کند نه نقلی و هنرنمایی و تجدد پراکنی. در همین دوره شعرهای حجم سبز سروده شده است "حجم جنگلی" که ما جزئی از آنرا در منظر داشتیم.

در نمایشگاه پنج نقاش در انجمن ایران و آلمان، او و بهمن محمصی، در کنار هم قرار دارند. دو نقاش که هر دو کار خود را خوب بلدند. در شیوه‌ی بکار بردن رنگ، زمینه‌سازی باهم شباهتهایی دارند، با این تفاوت که بهمن سبعانه با انسان در جهان صنعتی و جهان سوم روبرو می‌شود، اما سهراب در برابر وسوسه‌ی حضور انسان در نقاشی خودداری

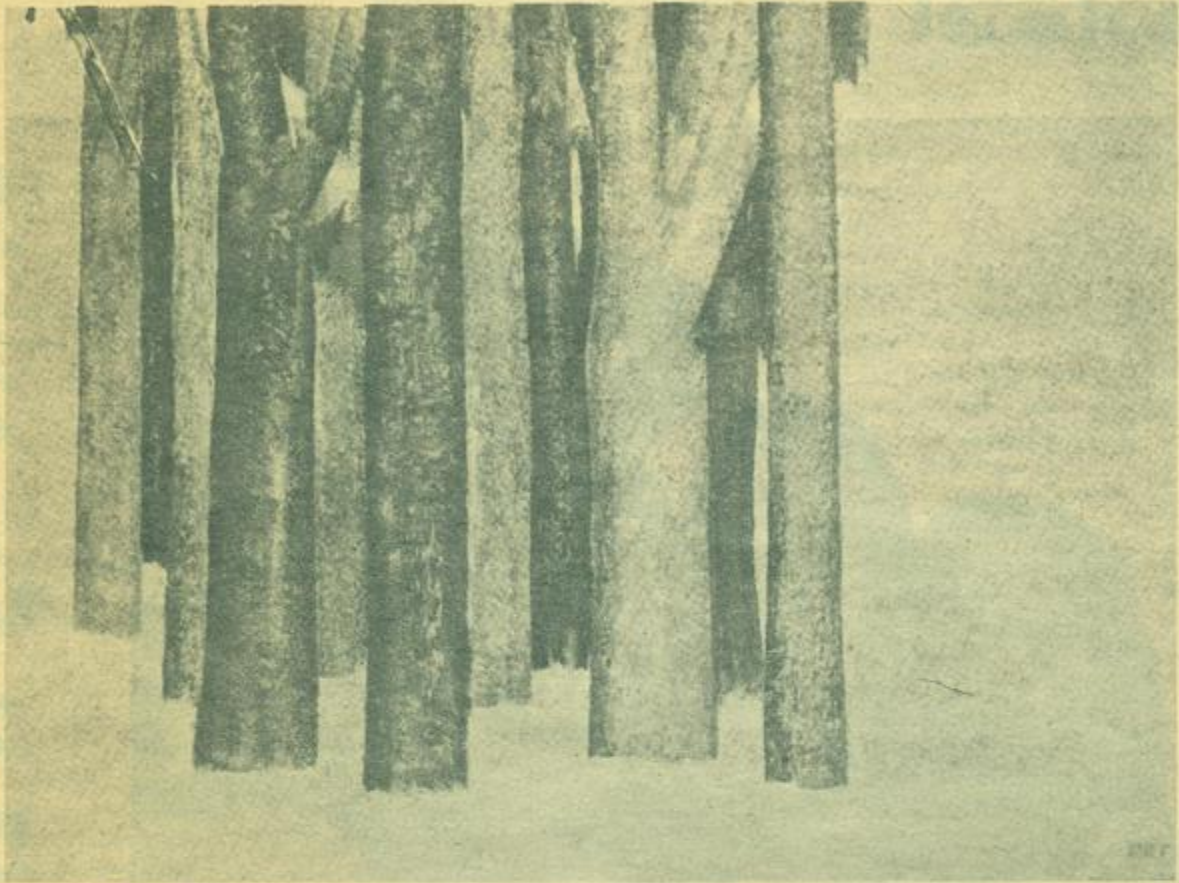
بازهم نقاشی سهراب

اول اردیبهشت ۵۹ سهراب سپهری شاعر و نقاش بزرگ معاصر در سن ۵۲ سالگی درگذشت.

سال پیش گالری گلستان حضور خود را با ارائه کارهای سهراب اعلام کرد و در ماهی که گذشت به مناسبت هشتمین سالمرگ او گالری سیحون نمایشگاهی از نقاشیهای او و نقاشی خط زنده یاد رضا مافی عرضه کرد.

این یادداشت نگاهی است به آثار سهراب سپهری که یادش گرامی است.

سهراب سهری

نمایشگاه بیشتر از آن دوره‌ی گذار، عرضه نکرد. در یک دوره‌ی کوتاه دیگر اشیای خانگی در کارهای او رو می‌نمایند. سپس طبیعت او را سحر می‌کند. او که زمانی به مکاشفه، روبروی طبیعت ایستاده بود، بعد حل شده در متن طبیعت، حسی از هستی پیرامون شده بود در درختی، بامی، سهری، تکه ابری، رنگی. دوره‌ی آخر کار سهری، بادآور غم غریختی بود که از کویر داشت، بازسازی شوق وصل کسی که سرانجام به اصل خود پیوسته است. اصل او کاشان، شهر کویری و آن حوالی است، جایی که نور و هوا و غبار و حجمها به او میدان می‌داد که دوباره به فضاهای خالی خود جای بیشتری اختصاص دهد و آن فضای یکپارچه تهی را با چند خط رنگی نشانداده سریع، حجمی نازک‌آرا ببخشد. به فضاهای مانوس بازگشته بود، خود را در ورای آن فضای تهی، آن چند خط شناخته‌ی قهوه‌ای و خاکستری پنهان می‌کرد. کویر را از درون نقاشی می‌کرد از درون خود و از درون تاریخ کویر، البته او در این بازگشت به سنت تنها نبود، سنت در دهه‌ی پنجاه، بیشتر در شکل ظاهریش، مقبولیت تام یافته بود. سهری زودتر با سنت روبرو شد. از جهان انسانی پنهان شده درون سنت، به فرهنگ دخیله شده در این شکل‌های کهن، از حجم‌های بدیهی و رفتارهای بظاهر ساده بی‌خبر نبود و این کار او را از حد تزئین و تکرار اشکال و مضامین قدیمی فراتر می‌برد. رفتن به عمق، هرچه ساده‌تر شدن، خلاصه‌تر بودن، خلاصه کردن همه‌چیز، شکل رمزی به اشیا، رنگها و رابطه‌ها دادن، فریاد رنگهای دوره‌ی آغارین خود را بدل به نجوای رنگابه‌ها کردن، به فضای رها شده بر سطح اعتبار بخشیدن، ترکیبهای باز، غیرمتعارف یا ساختهای کنایی تا بدانجا که چندتایی از کارهایش تجرید محض رنگ است، و ویژگیهای دوران آخر کار سهری را نشان می‌دهد. مبهن او نقاشی بود. مبهن او کویر رنگ و حیاتی جوشنده از آن است. او در مبهن خود هر روز دوباره کشف می‌شود.

می‌کند، چرا که انسانش درخت، گل، یک تکه رنگ، کویر و نور است. سهری به انسان می‌پردازد، اما نه جدا از طبیعت پیرامونش، کارکرد حیاتی او را به شیوه‌ای کنایی باز می‌نماید: رویش، اندوه، باهم بودن، جداافتادگی، رنگباختگی، شدتها و تناقضها که به زبان رنگ و در محدوده‌ی سطح حکایت می‌شود و وسعت این جهان معنوی از نگاه شناختگران بدور می‌ماند.

بعد از چند نمایشگاه موفق، خودش هم مثل ما از تکرار عنصر درخت، خسته می‌شود تا کجا می‌شود از یک عامل شناخته‌شده استفاده کرد. سوزهای را بهانه‌ی ساختن ترکیبهای متنوع رنگی کرد. گاهی به نظر می‌رسد که به سفارش گالری، آن درختها در چهارچوب بوم می‌رویند، درست همین جاست که هر نقاشی از جستجو باز می‌ماند، اما سهراب عصیانگری بر تامل است که عصیانش در لحظه ظاهر نمی‌شود. در یک دوره‌ی دیگر، شیوه‌ی او کاملاً عوض می‌شود. باریکه‌ها مربعهای رنگی (آکریلیک) سطحهای هندسی ساده (موندریانی) سطح یکدست تابلوها را می‌پوشاند.

این دوره کوتاه مدت است، چون تجربه‌ای کاملاً دور از نگرش سهری است. شاید می‌خواست از خود دور بشود و از دور به خود بنگرد. جشن شادمانه‌ای بود بی‌ریشه. چنان نظمی با حدود مشخص، تکه‌تکه بر جای خودتن، در ذهنت نقاشی، نوظهور بود. او که همیشه سطوح رنگی را درهم می‌آمیخت، فضاها را با سیلان رنگ و بدون مرزهای یکپارچه می‌کرد. حالا اجزایی تعیین حدود شده را با نظمی وام گرفته از خارج از حوزه‌ی اندیشگی‌اش عرضه می‌کرد که شاید ظنری نمایشی برای نشان دادن جهان صنعتی یا گریز از فضای رنگهای کدر، زیر، مهاجم و کهنه شده بود. سهراب از وام‌گیری شیوه‌ها، چنان بسیاری از نقاشان هم‌نسلس، پروایی نداشته است اما او شیوه‌ی وام گرفته از نقاشیهای ژاپنی را نواست در برتو عرفان شرقی بومی و از آن خود کند. اما دنیای هندسی رنگین را نتوانست به خود یا به ما بقبولاند. تا آنجا که به یاد دارم، یک

اقتصاد هنر

فریبرز رئیس‌دانا

بسیار پیچیده با اضافه تشکیل ۵۰ نمایشگاه نقاشی کاملاً نو، همانا عالی‌ترین هدف هنری جامعه باشد. این هردو با جامعه‌ی معین سروکار دارند که سهم معینی از منابعش را در رشته‌های تولیدی بکار می‌برد.

اما، اینطور هم نیست که اقتصاد هنر، یک طرفش بی‌در و بیکر باشد و اسیر ارزش‌ها و هنجارهای پراکنده. اگر اقتصاد به مثابه یک کل اجتماعی در نظر گرفته شود، و اگر هدفهای ساختاری و بلند مدت آن، به عنوان یک نظام پیوسته به یکدیگر شناخته و ارزیابی شوند، آنگاه، جایگاه اقتصاد هنر نیز بالاخره آنقدرها روشن می‌شود

بیشترین نتیجه بدست‌آید و کمترین هزینه مستقیم و هزینه اجتماعی تحمیل شود.

بی‌تردید، اقتصاد هنر نیز، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر که زیر ذره‌بین بررسی اقتصادی قرار می‌گیرد، از تناثر نظر و ارزش‌های ویژه هر فرد یا هر مکتبی که از آن سخن می‌گوید بیرون نیست. مثلاً "بهینه‌ترین هدف فعالیت هنری برای یک نفر تولید سالانه ۱۰۰۰ حلقه فیلم برای یک جامعه ۵۰ میلیون نفری است، فیلمهایی که مورد پسند عامه بوده و وسیله تفریح و گذران وقت هفته‌ی یک شب را فراهم آورد. برای آن دیگری ممکن است ۱۰۰ فیلم با ضابطه‌های فیلمسازی نوین

راست و پوست‌کنده‌اش، اینکه اگر این عقل ناب حکمروا باشد و این "تاب‌گرایی نادر" - چنان که هست - معنای اقتصاد هنر هم چنین خواهد بود: هنر نان خوردن از هنر دیگران، یا شکر در رسیدن بیشترین پول با کمترین هنر. خلاصه، به غرضی تو کار هزار خدنگ کن. اما می‌خواهید تعریفی تقریباً "دست‌ساز، اما با استفاده از ناب‌ترین متون معاصر بدست بدهیم؟ اینست معنا: اقتصاد هنر در هر جامعه یعنی، چگونگی رسیدن به بهینه‌ترین هدفهای فعالیت هنری، از طریق بکار انداختن مناسب‌ترین مقدار منابع محدود مادی و نیروی انسانی در آن جامعه، ضمن آنکه

که به "سردرگمی در خط مشی" نینجامد، گیرم هرگز وضعیتی قطعی پیدا نکند.

با نقاضای اینکه مثالمان حرفی درنیاورد، به کلیت اجتماعی - اقتصادی هنر در کشوری مثل آلمان غربی می‌پردازم. در این کشور، البته دولت و مقامات مسئول هنری می‌توانند هدفهای جاه طلبانه‌ی را دنبال کنند. بجز آن، اما، بازار در آنچنان وضعی است که تصمیم‌گیرندگان فردی در عرصه بول‌سازی می‌توانند، خود، دست به اقدام بزنند. آنها برای بازار تصویر می‌کشند، شرم می‌سرایند و محسمه می‌سازند، آنها که برای دلشان کار می‌کنند بکنار. اگر بنا به تشبیه بعضی چیزها را در آن بخش از جهان سوم که طبقه متوسط وفادار قسم‌خورده طبقه متوسط جهان غرب است، کاریکاتور جهان غرقه در رفاه غرب بدانیم، تعبیرش اینست که، هنرمند جهان‌سومی در عین حال هم برای دلش تصویر می‌کشد و هم دلش را بازار را کند و تن‌لش وی‌هنرپرور بر از خون است.

باری، در جامعه* منظور که آلمان غربی باشد، اهل بازار هنر، می‌کشند و می‌سرایند و می‌سازند - برخیشان آن دو دوزخ‌کاری هنری را هم دارند، که باکی نیست - و در مجموع، رقم تولید ملی را هم بالا می‌برند. سهمشان در تولید ملی نسب ناچیز است، چه خیالی؟ این دست و آن دست سرمایه‌جور می‌کنند. گاهی برخیشان ورمی‌شکنند و حل و پلاس خود را جمع می‌کنند و به رشته خودشان، از در دیگر، یا به حلوه‌ی دیگر می‌پردازند. تا*مین‌کننده سرمایه نقاضای موثر بازار را، خودش بو می‌کشد. تهیه‌کننده فرآورده هنری هم، خودش، علاقه‌ها را می‌پاید. (الته می‌بخشد که در یک بحث اقتصادی این چنین، بجای واژه* "انر هنری" از واژه "فرآورده‌هنری" صحبت می‌کنم، واژه اقتصادیت دیگر، (خشک زبان، اما معنی‌دار). بالاخره، برآیند نیروی سودجویی سرمایه‌دار و فرون‌جویی هنرمند، در یک نقطه - مثلاً "موسوم به نقطه" تفاهم فایده‌مندی - به عقد قرارداد لازم‌الاجرا و آغاز مرحله تولید می‌انجامد. سود یا زیان طرف‌های قرارداد، موضوع بحث دیگر و فعلاً بی‌ارتباط با اینجاست. اما، تکلیف آن هنرمند بیرون از حیطه* این قراردادها چه می‌شود؟ شاید از این نوع سرنوشت‌ها سراغش نباید: سرمایه‌شخصی‌اش را بر روی رولت خیابان می‌گذارد، زندگیش را قمار می‌کند. زندگیش به‌انعام بی‌بتگی وی‌بخاری از تا*مین ابزار مصرفی روزگار تباه می‌شود. خیلی دلپذیر برنده می‌شود و نام‌آوازه‌ی سهم می‌زند، البته در اینجا همان جوهری نهفته است که به نظر طرفداران نظریه برتری زیستی و جوهر انسان‌های موفق مایه بحق بیروزیست، ولی بگمان ما چه بسا با قدرت چاقول‌بازی فراچنگ آمده‌باشد. چه‌بسا، برعکس، هنرمند تا آخر عمر به‌قول عبید زاکانی در بدلت و ادبار سر می‌برد. گاه گذاری هم دو ربالی‌اش پیش من و شما می‌افتد اما پیش همه نه.

بگذارید برگردیم به ساز و کار بازار. هرچه آن‌آقای تولیدکننده فرایند هنری آثار غنی را به‌یاد و خلاصه بی‌خیال بازار باشد و به صاحب

سرمایه محل نگذارد، آن حضرت تا*مین‌کننده سرمایه باید بنا بر فرض خل‌تر باشد، مگر آنکه فرض فضیلت را در اینجا وارد بحث کنیم. در بازار غزه* بی‌مثال هنرمند، آقای سرمایه‌دار، دیگر یک سرمایه‌دار نمونه نیست. آتش به‌مالش زده است. اما در بازار هنرمند حواس جمع، سرمایه‌دار به‌سود نمی‌اندیشد. لابد بازده‌ربالی را فدای بازده اجتماعی یا معنوی می‌کند. چنین سرمایه‌گذاری چه‌کسی می‌تواند باشد؟ کسی از مردم، دولت یا نماینده‌ی، نهادی، انسانی، مردم‌گرایی، بنیادی یا چیزی در این رده. چنین موجود حقیقی یا حقوقی یا منافع حقیقی دارد یا "حقوقی". تمام حکمت بحث در همین است.

بیراهه نرویم. در شناخت کاربرد اقتصاد هنر، در ایران اجازه بدهید یک نقاش و یک تابلوی نقاشی او را در مثال آوریم. اقتصاد هنر به‌این می‌اندیشد که چگونه قیمت اثر نقاش در بازار تعیین می‌شود. چه مقدار منابع انسانی و مادی برای کار او بکار افتاده است و در مقابل بازده هنرش به‌چه می‌ارزد؟ چهارش پولی و چه ارزش اجتماعی و معنوی دارد؟ طبقات اجتماعی، حکومت و سیاست چه نگرشی به او دارند و او چه بازتابی دارد؟ وضعیت شغلی و درآمد و مالیات او چیست و سئوالاتی از این دست. در این میان، یک سئوال، اساسی‌تر است. آیا زمان کار بکار رفته بوسیله نقاش برای ایجاد آن تابلو - شامل کار مستقیم و کار فشرده شده‌ی که نقاش در طول سالیان متمادی کرده است - قیمت تابلو، منهای هزینه*مواد آن مانند رنگ و بوم را تعیین می‌کند؟ متوسط زمانی که نقاش‌ها بکار می‌برند چه؟ سهم خلاقیت ویژه نقش کجا می‌رود؟ دو نقاش بر روی دو تابلوی طبیعت بی‌جان مثلاً "به‌شوه" امپرسیونیستی یک مقدار معین کار و تجربه‌دارند. کار اولی را ۵۰ هزار تومان و کار دومی را ۵ هزار تومان می‌خرند چرا؟ چه‌جیز ارزش اولی را ۱۰ برابر ارزش دومی می‌کند؟ نام نقاش؟ هباهوی تبلیغی و روانی؟ ظرافت فشار قلم مو؟ (راستی را در این حالت، خریداران به‌این‌اندازه زیرک و وارد بکارند؟).

بهرصورت، این‌که ارزش کار را نیرو و کیفیت ناشی از فشرده‌گی کار تعیین می‌کند، بگمان من، در تحلیل نهایی، جای تردید ندارد. اما آن قیمتی که در بازار به نقاش می‌دهند، چیز نیست چون هاله نور درخول فتنه چراغ. قیمت دورتر یا نزدیک‌تر در حوالی ارزش تعیین می‌شود. هرچقدر هم که قیمت دور از ارزش باشد قانون محوریت ارزش بهم نمی‌خورد. استثناها برای بهانه‌جویی‌های فلسفی‌شربها مناسب است و بس. ازسوی دیگر، گرومدعیان قیمت این تلک ندانند/ ای عقل خجل نیستم از تو که تودانی. (انوری ایبوردی). یعنی اینکه بگذار بازار در تعیین قیمت دم فرو بندد، ارزش بجای خود محفوظ است. ارزشی که انسان را ارتقاء می‌دهد. بعداً باز، چند کلامی در این‌باره خواهیم داشت.

بگذارید چند مقوله سئوال‌گونه دیگر در زمینه اقتصاد هنر داشته باشیم. آیا واردات مواد اولیه قابل‌کاربرد در تولید فرآورده‌های

هنری باید آزاد باشد، یا محدود یا مشروط. در برنامه‌ریزی آموزشی جامعه‌ی مانند ایران، چه جایی برای تربیت نقاش و چه جایی برای آموزش مثلاً "متخصص مرغداری باید در نظر گرفت و با چه منابعی؟ وقتی ساز و کار بازار بر تولید فرآورده‌های هنری سایه‌افکن باشد، همه* این‌ها را سلیقه‌هایی تعیین می‌کنند که ورقه را*یشان همانا نقاضاهای هنریشان نسبت به نقاشی است و آنرا هم، به‌نوبه خود، سطح درآمد و فرهنگ شغلی و در یک کلام مناسبات اجتماعی شکل می‌دهد. وقتی حکومت‌های پدر بزرگ سالار و خودم‌محور بین تصمیم به‌انخاد رویه‌های خاص و غریب هنری - فرهنگی می‌گیرند، لابد به‌آرمان‌هایی هم متکی هستند، که چه بسا تاریخ را سه پایش قربانی می‌کنند. اما مردم‌گرایی اجتماعی - اقتصادی ناگزیر در حوزه‌های مختلف به خط‌مشی‌ی در گذرگاه تاریخش می‌پردازد - و چه زیرکانه خواهد بود اگر به‌برانگیختن بالندگی‌های هنری از آب‌شخور هنر مردم و به‌عموم از گردنه‌های صعب‌العبور ذوق و عادت توسری‌خورده قادر باشد، هرچه بیشتر، بهتر. □

دوست شاعری، در پاسخ این پرسش که چرا اینهمه مردم اهل مطالعه و اندیشه و هنر و حتی غیراهل ما به شعر روی می‌آورند گفته بود، زیرا شعر کم‌هزینه‌ترین فعالیت هنریست. فقطاً "ایشان"، سهم گرایش زمینیه‌ی را که در فرهنگ مردم ما، به‌دلایل بریخت، به‌سوی شعر وجود دارد نادیده نگرفته‌اند. گمان نمی‌کنم این علت مهم را نیز فراموش کرده باشند که تعرس‌سای و داستان‌سویی را خیلی کسان آسان می‌گیرند - البته تا اینجا به‌خودی خود هراسی در کار نیست. آنان تصور می‌کنند که از روی قریحه با استعداد پنهان، که لابد درشان نهفته هست - نه مانند بسیه*خالی، که خیلی اوقات برآستی چنین است - می‌توانند به‌تولید شعر و قصه بنشینند، بی‌آنکه نیازی به آموزش فن کار و تحلیل هنر وجود داشته‌باشد. بالاخره شعر که موسیقی نیست، دست بالا، بگمان برخی کسان می‌شود با خواندن دیوانها و مجموعه‌ها و احتمالاً نقد و تحلیل‌هایی پیرامون وزنهای عروضی و نیمایی و جز آن به زیباشناسی و شیوه شعرگویی تجهیز شد. این کار هزینه‌دربرن‌دارد. کارهای هنری دیگر چرا؟ پس، به‌این‌ترتیب

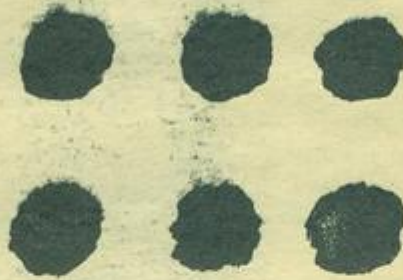
عنصری از واقعیت در پاسخ آن دوست نهفته‌بوده است، بی‌آنکه از قطعیت آماری اطمینان‌تان بدهم. لابد می‌دانید که بخش قابل‌توجهی از صاحبان ذوق شعری می‌توانند مثلاً "در سینما هم فعال باشند، در تئاتر کار کنند، به موسیقی هم بپردازند، نقاشی هم بکنند و کارهای دیگر نیز. آنها چه کم دارند. تجربه و سرمایه. تجربه هم با پول و فراغت و خاطر خوش، چه بسا که به‌دست آمدنی باشد. ساختن یک فیلم ساده چند ماهی وقت می‌برد، چند صد هزار تومانی خرج برمی‌دارد، چند نفری را صمیمانه و با پشتکار بکار می‌طلبید، اگر فیلم داستانی نسبتاً "برخرجی باشد، حساب کتابش از بابت فیلمنامه، طراحی و دکور، کارگردانی، هنرپیشگی سر به‌بالا می‌رند فکر کنید که فقط بهای فیلم خام چقدر می‌شود؟ باقی را خودتان حساب کنید آنها همه بکار.

کار هنری، با شکافتن نقادانه و اعتراض آمیز پدیده‌ها و رابطه‌ها سرکار دارد، و اتفاقاً "خاصیت اجتماعی و تعالی بخش آن نیز در همین است. و البته که مطرح کردن این حکم تدافعی که، قوانین حاکم و خواست توده‌ها و تبلور آن در دولتها نیز همیشه وجود دارند و گاه معقولانه، یک جدل کسل کننده را باز می‌کند، کیست که آنرا نداند. گذشته از این حکم، اگر چنین باشد وضع هزینه اقتصادی و اجتماعی تولید، پس نیاز به سرمایه و فرصت آموزش همانند نیاز به امنیت و آرامش نسبی خاطر اهمیت درجه یک یا دو - و نه کمتر - می‌یابد. شاعران نوکار یک چندخطی حرف می‌زنند، و چه بسا که حدیث نفس می‌گویند، اما هم شعر جدی و هم همه رشته های هنری باید خطرپذیریش به نوعی تضمین باشد، مگر آنکه کسی حضور مصنوعی و دست ساز موانع را برای خلاقیت هنری خود شرط لازم و کافی بداند. در واقع همه محدودیت‌ها و بازگذاخته‌ها، باگم و کاستیها و با ویژگیهایی هرجا وجود دارد، اما این ضرورت حیاتی دفاع از حقوق هنری را، به مثابه امری والا در طرح توسعه اجتماعی - اقتصادی، بهیچروی، نفی نمی‌کند.

برخی از اقتصاد دانان ماورای محافظه کار حرف صریحشان اینست که اگر همه چیز را به نیروی تقاضای بازار واگذاریم، ساز و کار زیرکار خود را انجام می‌دهد:

اول، تقاضا کنندگانی وجود دارند که از آثاری خاصی خوششان می‌آید و پول لازم را دارند که برای آن بپردازند. دوم، بر مبنای تقاضای آنها، هوشمندان سرمایه‌گذار وجود دارند که می‌توانند با مهار کردن هزینه تولید، به سود و سود فوق العاده برسند. سوم، فرایند تولید فرآورده هنری شکل می‌گیرد. چهارم، فرآورده در بازار فروش می‌رود و سود انباشت شده در دور بعدی فعالیت گسترده تر می‌شود. پنجم، در گستردگی کمی راه برای بالا بردن مرغوبیت و برای گسترش کیفی باز شده بدینسان نیاز خواص فکری و طبقاتی برآورده می‌شود. ششم، بموجب فرایندهای یاد شده، فوق فرهنگ هنری مردم با ساز و کار بازار درهم می‌آمیزد و تولید فرآورده هنری ادامه می‌یابد. هفتم، روشنفکران و هنرمندان می‌توانند با تقاضا و عرضه خود، تا هرکجا که دلشان می‌خواهد تولید را به سوی جنبه‌های ناب هنری بکشانند، اما سرمایه دار هم نمی‌گذارد کش کار پاره شود (خواننده به عنوان تعریف درس اقتصاد هنر می‌تواند وضعیت را تحلیل کند که در آن سرمایه دار و هنر آفرین هر دو یکی هستند). هشتم، تعادل آنجا بدست می‌آید که برخی فرآورده‌های هنری بی مشتری می‌مانند. نهم، از آنجا که مردم با قوه خرید خودشان فرآورده‌ها را تصاحب یا مورد استفاده و تصرف قرار می‌دهند، لذا قشرهای بالایی جامعه، نیروی مادی اصلی برای تشویق برخی آثار هنری و قشرهای پائینی، نیروی مادی برای ترغیب برخی آثار دیگر را اعمال می‌کنند. کار خوب با پول خوب تشویق می‌شود. لایه در اینجا بنایه باور طرفداران ساز و کار عرضه و تقاضایی هنر، فرهنگ هنری مرغوب تر با درآمدهای بالاتر ملازمه دارد.

(از خواننده توقع یک بهترین فکری دیگر دارم که تکلیف سختی نیست: آیا بازاربان فعال در رشته تجارت بقولات - سطح سلیقه و خواست هنریشان بطرز معنی داری بالاتر از دانشجویان کم بضاعت مثلاً دانشگاه کرمان است؟ سلیقه کارگران ذوب آهن درجه سطحی تعیین می‌شود؟ من، پاسخ پرسش آخری را، از نظر خودم بعداً خواهم داد، اما قطعاً نه به مثابه یک معلم. دهم دولتها بهتر است امر سرمایه گذاری در زمینه هنر و آموزش هنری را نیز به بخش خصوصی واگذارند. ابتکار عمل بخش خصوصی محتر بسیار می‌آورد. اینست دستور اقتصادی هنر صادر شده از سوی اقتصاد دانان ما فوق محافظه کار - ماورای لیبرال.

درجهان پیشرفته، صنعتی، شکاف میان تولید هنری وابسته و تحکیم کننده نظام موجود، و تولید هنری کاملاً برهنه زننده، یک شکاف عمیق و باصطلاح دره، شیطانی نیست. در واقع تنوع پیچیده و عجیبی بین این دو وجود دارد. بیشتر اوقات در پدیده های هنری، با عملکرد های دوگانه سروکار داریم، تولید، هم برای نظام موجود صورت می‌گیرد و هم برای بیان ناتوانیها و تعارضهای گونه‌گون آن. بهر صورت در این جهان سرمایه‌ها فراوانند، فن و شگرد و تجربه و تخصص انباشته‌اند، طالبان آثار هنری هنرمندان این جوامع به دلیل بخش‌های چیره تمدن، در همه جهان بخش و بلا هستند. از مشتاق در جست گرفته تا آنها که خود را بخشی کارآمد از کسانی می‌دانند که باید از آثار هنری برخوردار شوند، سر آن

دخل و تصرف کنند و در فرایند نفی و تکامل نسبت به آن قرار گیرند. نمونه‌ی می‌توان آورد. همین چند روزی که در فستیوال سینمایی فجر در بهمن ماه، چند پنجره به سوی فعالیت سینمایی گشوده شد، کارهای متوسط - و ندرتاً خوب - اما با اینوصف‌رنگ‌انگیزی را شاهد بودیم. در قیاس با سینماگران فعال جامعه خودمان، استعداد هایی نه چندان شکوفا و تمایل‌هایی نه آنچنان پر نیرو، به برکت امکانات، کارهایی ساخته بودند در خور تعمق.

اما در جامعه ما، نازل بودن سطح عمومی فعالیت هنری، به بحث بهیچوجه، این سرکوه باشیم یا آن سرکوه، چه عبت، مایه می‌دهد، و بدینسان بیماری و موانع روانی - اجتماعی را گریبانگیر اهل هنر می‌کند. بی اعتمادی به خویشتن آنچنان است که بعضی‌ها کار نمی‌کنند، تنها به این دلیل که می‌ترسند کارشان آب به آسیاب غیر خودشان بریزد. راستی کدام آسیاب، کدام آب، کدام خود، کدام غیر خود؟ گویی هیچ راهی جز کارخیز کردن نیست مگر آنکه یک بنگاه صالحه خیریه که مورد اطمینان مطلق هم هست متولی خیریت بشود (تازه، مگر می‌شود همه را واداشت به یک بنگاه خیریه را؟ سفید امضا بدهند؟). خلاصه گویی، شرایط نامساعد آنقدر با بخت مردم ما ناسازگار افتاده است که ندرتاً هنرمندی می‌تواند، اینجا و آنجا، بسته یا گسترده، مخاطبینی بیابد که آسیابشان با آب او بچرخد.

(ناگفته مبادا که برخی هم نان آرزن را بهانه ذهن ناهنرمند و هست افسرده خود کرده‌اند). در جامعه ما، سؤال مشخص گروه مورد نظر و سواستی گویا این باشد که مگر مثلاً "نمایشگاه (تجربه موز و جمع وجور) خانم مریم حسین زاده در دی ماه یا رسال در کتابفروشی نشر نقره با نقاشیهای بهر حال توأم با تلاش و مبتنی بر فکر نقاش، چه گلی به سر مردم زده است؟ (۱۰۰۰ نفر از خواص در برابر حدوداً ۵۰ - ۴۰ میلیون نیازمند). نظر پردغدغه تر شاید این باشد که تازه نقاش آبیاری آسیاب هم کرده است. اما واقعاً چه گلی می‌توانسته و بر سر همین ۱۰۰۰ نفر زده است؟ با شجاعت و صمیمیت کشیده است. از من و شما و دولت نخواسته است که یا همه کار برایش انجام دهم یا او نقاشانه قهر می‌کند، جسارت عرض هنر داشته است، به مردم و بویژه زن ایرانی علاقمند بوده و به دردهایشان پرداخته. زیبایی و شکل را به سهم خود پروریده است، به کسی هم زور نگفته است که بیاید و ببینید و بنسندید و فتح کنید. اما او و هزاران مثل او تولید کننده های هنری جامعه هستند که بی تردید باید چونان سرمایه‌های انسانی - بگیرند سرمایه های فعلی و بهر حال مقدور - نگریسته شوند. آیا اقتصاد هنر جز این باید بیندیشد؟

بشاید موضوع سرمایه گذاری را بررسی کنیم. به همان سرمایه‌ی نگاه کنیم که حاضر است راهی حاشیه خیابان فردوسی و سه راه ضوچهری شود، قبول خطر و از جمله خطر قاپیده شدن پول و خوردن دگنگ بوملاچ صاحب پول، بوسیله طراران ارزی را بخود قبول کند، ولی به مضاطره تولید هنری دست نزند. دلیل؟ بهمان دلیل

که در هر رشته صنعتی دیگر، مادام که می توان پول با آورده به جنگ آورد، و از برکت تورم سعادت آفرین نوشید، بی میلی سرمایه گذاری امری شایع است. اما سرمایه گذاری که نصیحت پذیر نیست، سرمایه گذاری سود می جوید، و امنیت اقتصادی، اگر ترقی و تشویق در این رشته مورد نظر است آن یکی رشته می باید خوارتر باشد. می گوئیم هنر دولت پرورده بودار و جهت دار است. می گوئیم هنر با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا تولید کالا برای بازار است یا نشدنی. پس چه می ماند؟ گمان نمی رود راهی جز تجدیدنظر در نگرش به نظام و ساختار ارتباط میان فرد و جامعه وجود داشته باشد. دولت از هنر حمایت کند و هنر از مردم. اگر هنرمند در زندگی شخصی و در ارتباط شغلی خود با هنرش جز به خود و به نام خود، که برآوازه و نان آور یا صلابت آمیز با هر دو باشد، نمی اندیشد و در این رهگذر دیگر امان به هیچ چیز نمی دهد، و اگر زندگی خصوصیش را در برابر ادعاهای هنرش به جر زدن و صحنه سازی و منش خویشتن خواهانه می کشاند و تعهد انسانی را نادیده می گیرد (هم او که از سستی کار یک پرستار ساده ناله و آسانها سر می دهد) فقط احساس آشنایش را خط خطی نمی کند، در واقع بجز آن، زمان و منابع و فرهنگ را هم تیغ می زند. چگونه؟

فرصت می خواهم تا اهمیت فعالیت هنری را از دیدگاه دیگری باز کنم. در مقدمه این بحث، به آسیب های اجتماعی نگاه کنیم. آنها همگی لزوماً مانند اشاعه فساد و بزه کاری و رشوه خواری و اعتیاد دارای آثار مستقیم و شناخته شده برای عموم نیستند. آسیب های دیگری هستند که آثار منفی خود را، مانند بوسیدگی دندان، از درون و با ظاهر ناپیدا بجای می گذارند. ببینید اوقات فراغت مثلاً مردم شهرتشن در شهرهای خیلی بزرگ (که در ایران چهارتایش را داریم) چگونه می گذرد؟ با ولنگاری بخش بزرگی از مردم، با روحیه عصبی و فرغ کردنیهای خانوادگی، با تخمه شکستن، با کارهای پیشاپا افتاده (ای کاش، دستکم، فرایند تولید، حتی جزئی و نه شغل های خدماتی که از سر تا ته حاصلش این دست و آن دست کردن است این اوقات را می پوشانید). برگردن مناسب اوقات فراغت مردم بنظر یک خواهش تجملی می رسد، و ناشی از شکم سیری، اما ثابت می کنیم که در بحث ما، اینجا ضمن و قوفی که از احتمال وارد آمدن چنین اتهامی داریم، چنین زمینه می موجود نیست. برگردن اوقات فراغت مردم با کیفیتی مطلوب، یک عطیه دولت رفاه جو و خدمتگزار نیست، که جنبه اسب پیش کشی داشته و لاجرم چانه زدن بر سر دندان های آن به صواب نزدیکتر باشد. این یک وظیفه توسعه اجتماعیست. این کارگی دوره بیکاری، هدر دادن زمان است و این نیست جز غافل ماندن از فرهنگ و هنر و اندیشه پیشرفته تر، و این هم نیست جز آماده بودن برای آسیب پذیری در مقابل بهبودی فروریزنده انسان. پس برای آنکه انسان ها در جامعه هشیارانه تر و کارآمدتر و سلامت تر و اعتلا یافته تر زیست کنند دیگر چه توقعی باقی می ماند.

واقعاً نزدیک به دو دهه است که برخی برنامه های توسعه اجتماعی - اقتصادی برای کشور های کم توسعه طرح می شود که از چارچوبهای کلاسیک مربوط دهه پنجاه میلادی خارج هستند. هدف این برنامه ها یافتن یک نظام بهم پیوسته و همه جانبه، دربرگیرنده کل ساختار جامعه، است. برخی دستاوردهای توسعه اجتماعی، دیگر مربوط به مرحله می خاص نیستند. آنها در همین حال هم هدف هستند و هم وسیله. مثلاً این فکر که برگردن اوقات فراغت فقط متعلق به مرحله ایست که اشتغال مناسب و کارآمد همگان، آنهم برطبق معیارهای مطلوب برنامه بدست آمده باشد، زیر سؤال رفته است. درست است که هدف اشتغال و تأمین اساسی ترین نیازهای مردمی، همراه با ارتقای کارآمدی اقتصادی آن، اولویتی چشمگیر در کشورهای کم توسعه دارد. درست است که عدالت اجتماعی می تواند جدا از رشد اقتصادی نباشد - بی تقدم و تاخیر یکی بر دیگری. اما عدالت اجتماعی حکم می کند که محرومیت مادی، دستکم در دوره هایی که جامعه مراحل اولیه، رشد مادی خود را طی می کند - اگر بکند - مایه محرومیت و بی خبری و عقب ماندگی قشرهای نادار نشود، محرومیتی که نه از راه وراثت که از طریق حصارهای تودرتوی اجتماعی به نسل های بعد منتقل می شود. (آیا پاسخی ضمنی برای سطح سلیقه هنری افشار اجتماعی چون کارگران، که وعده اش را در چند بند قبل کرده بودیم گرفتیم؟)

در اوضاع و احوال بستهبی که راه به سوی

گشایش هنری وجود ندارد، دولت ها نباید منابع اجتماعی و سیاست های تشویقی و حتی تحمیلی برای منابع سودجوی مطلق خصوصی را از فعالیت های هنری دریغ کنند. بدتر از همه دریغ و تبعیض است به نفع کسانی که امکانات ویژه در اختیار خود را مایه سوز دل برای انبوه مشتاقان ناکام می کنند و وسیله تفاخر به استعداد های شخصی خودشان، که گویا فقط در ایشان به ودیعه نهفته است.

انگیزه و دلیل اقتصادی برای حمایت از فعالیت های هنری بقدر کافی زیاد هستند، که از میان مهم ترینشان دادن اعتماد به نفس به هنرمندان و بویژه جوان ترهاست. سرمایه گذاری در زمینه فعالیت های هنری نتیجه های بلند مدت تر، هرچند ناآشکار فراوانی دارد. مصونیت در برابر آسیب پذیری اجتماعی مردم، راه کم کردگی روشنفکران و جهت دادن به بیقراری هدفمند آدمها، بخشی از این نتیجه ها بشمار می آیند. اما آیا همگان این نتیجه ها را دوست دارند؟ تردید در همین است. بهر حال قایل شدن به مفاهیمی انسانی و مردمگرا برای توسعه اجتماعی و اقتصادی حکم می کند که سیاست حمایت مالی از هنرمندان پیش گرفته شود. این سیاست حتی برای کسانی که همه نتایج بلند مدت ارتقای هنری را دوست ندارند، این فایده را دارد که از انحصارگری صاحب نام های محدود و احتمالاً غرولندی می کاهد. این که خوبست. اگر حتی به این هم رضا ندهیم، پس لابد چیزی در تعبیر بنیانی فرهنگ و دیدگاه پس پرده پنهان است.

قابل تأکید مجدد است که صد البته تا این مواد غذایی برای افشار اجتماعی بشدت محروم توأم با افزایش کارآمدی مردم، از اولویتی ویژه برخوردار است. اما، این کارآمدی مفهومی وسیع دارد و با ابزارهایی گسترده بدست می آید. کارآمدی به معنای بالا بردن قدرت ارزش افزایی مادی - که چه بسا در یک گوشه خاص از اقتصاد، در ارتباط با قلمرو سرمایه جهانی منورم می شود نیست. اعتلای اجتماعی نیز با آن همساز است. اگر چنین باشد، همانطور که گشاده دستی در رشد زیرساخت های سودزا برای بخش های تجاری یا حتی تولیدی تشویق می شود و انتقال سرمایه ها بسوی اشتغال و افزایش کارآمدی بخشی از نیروی کار صنعتی تحریک می گردد، گشاده دستی اندکی هم در اعتنا به هنر و اندیشه ضروری می شود. سیاست های حمایت از سرمایه گذاری هنری به زیان سرمایه گذاری صرفی و امثال آن چیز نیست مرادف با سیاست رشد اقتصادی همراه با تضمین و ارتقای شغلی نیروی کار. اعتلای انسان و بالا بردن توان زیست او محشی است همه جانبه و مستلزم حمایت دولت، سوق دادن منابع به سمت های درست و غنی که کمابیش از تاخیر پدید همگانی رهبری جامعه برخوردار است، روی خوش نشان دادن به فعالیت های هنری و اندیشه پردازی - دستکم اگر به فعالیت های سوداگری و فراگیر جدا - روتین نمی کنیم - و خلاصه مستلزم نجات هنر از ابتدال، انحصارگرایی و باد دردهاغ انداختن و ناقصه جدانافتگی و ایجاد شرایط سهل اجتماعی و مالی برای فعالیت های ذوقی و اندیشه می.

درباره سفارتخانه

نویسنده: اسلاومیر مروژک
مترجم: داریوش موذبیان
کارگردان: فردوس کاویانی
بازیگران:

داریوش موذبیان	سفیرکبیر
مریم کاظمی	تئولا
مینا صارمی	سوفی
فردوس کاویانی	نماینده ^۱ مخصوص
حسین عاطفی	پناهنده
جاماسب فرهوشی	ژنرال
صفر کسکولی	ژنرال

در نمایشنامه "سفارتخانه" نویسنده "سفیری" را در سفارتخانه‌ای قرارداده و مقابل او هم "نماینده" مخصوص^۱ را از کشور مربوطه پس با نشان دادن کشمکش‌های ظاهرا^۲ سیاسی این دو دیپلمات و هم‌تنظور^۳ جگونگی ارتباط و برخورد سفیر با همسرش، با دبیر اول سفارت و با جوانی که نقضای پناهندگی دارد به طرح ارزش‌های محو و با کم‌رنگ‌شده‌ای مثل معنویت، ایمان، شرافت، اعتقاد و وظایف فردی و اجتماعی در جامعه بشری می‌پردازد.

به عقیده شما، مروژک تا چه حد توانسته با به کارگیری عوامل نمایشی و ارزش‌های دراماتیک به این مفاهیم ذهنی و مباحث گاه نظری و فلسفی عینیت و خاصیت نمایشی ببخشد و تا چه حد در انتقال پیام خود موفق بوده؟

■ موذبیان: مروژک در این نمایش دو نیروی متضاد را در مقابل یکدیگر قرار داده و سعی بر این دارد تا هر یک از این دو نیروی متضاد، دیگری را به طرف خود بکشد. و در کشاکش این دو نیرو، مروژک در کل به طرف نیروی معنویت، خواسته خود را رهبری می‌کند، نمایشنامه او می‌تواند کاملا^۴ موفق باشد. خصوصا^۵ در کشورهای

غربی که فاصله بیشتری با مسائل معنوی و دیگر مسائلی که او مطرح کرده، دارند.

■ در این نمایشنامه، نویسنده همانقدر در مورد اصول و ارزش‌های انسانی اصرار می‌ورزد که نسبت به جریانات سیاسی موضع‌گیری می‌کند. اینجا او از کشوری سخن می‌گوید که تحت نظام پلیسی و جاسوسی مخوفی حفظ و کنترل می‌شود. کشوری که نماینده مخصوص دولتش که دلایل خود را مستنی بر قوانین اصالت ماده در روند حرکت تاریخی می‌داند می‌گوید: "نمی‌شه دنیایی بهتر از آنچه ما بنا می‌نهیم، بنا نهاد." و مروژک چنین دنیایی را سخت مورد انتقاد قرار می‌دهد. شما به عنوان مترجم این نمایشنامه و بازیگر نقش "سفیرکبیر" در مورد بینش و سبک کار مروژک چه نظری دارید؟

■ موذبیان: بسیاری از نویسندگان بعد از جنگ جهانی دوم از جمله "مروژک" در طبقه‌بندی خاصی قرار دارند که اصطلاحا^۶ آنها را "نویسندگان پیشرو یا آوانگارد" می‌گویند. و به یک تعبیر نویسندگان "پوچ‌گرا". که تقریبا^۷ غلط است و حتی دور از چیزی که خود این نویسندگان دنبال کرده‌اند. زیرا آنها پوچی ارزش‌هایی که به ایشان تحمیل شده را مطرح می‌کنند. آنها چون سرگشتگی انسان را تصویر کرده‌اند به پوچ‌گرا شهرت یافته‌اند.

مروژک گرچه در میان این دسته نویسندگان جای دارد اما فقط مسئله ارزش‌های کلی انسانی مد نظرش نیست. گاهی به اوضاع یک جامعه یا مشخصا^۸ جامعه‌ی خودش می‌پردازد. در این صورت باید گفت او یک سیاسی‌نویس هم هست. منتها سیاسی‌نویس به این معنی که فقط نکات سیاسی را باز کند و نشان دهد، خیر. او قضایا را خیلی وسیع‌تر از این می‌بیند و تلفیقی می‌کند از هر دو: مسائل انسانی و سیاسی. در واقع یک مستندنویس یا مستندنویس سیاسی مثل "پیتر

وایس" نیست. یک "برشت" جدید هم نیست که با ایده‌هایی معین، حتما^۹ مسئله سیاسی را در نظر داشته باشد.

خلق موقعیت‌های بدیع و تقریبا^{۱۰} استثنائی برای این نویسنده مسئله است. اودرتمام کارهایش ابتدا یک موقعیت خلق کرده. شاید از همین جنبه‌هاست که می‌شود در گروه نویسندگان پیشرو قرارش داد. او در آثارش قبل از اینکه داستان محکمی داشته باشد موقعیت‌های بدیع و استثنائی دارد. آدم‌ها را در این موقعیت وارد می‌کند. در این موقعیت شریک می‌کند. در این موقعیت قرار می‌دهد و درگیر می‌کند. این آدم‌ها، تیپ - شخصیت‌اند. اینها اسم خاصی ندارند. بلکه اسامی عام دارند. عنوان دارند. در همین "سفارتخانه"، "سفیرکبیر" را داریم، "نماینده مخصوص" را داریم، "دبیر اول سفارت" و "پناهنده" را. یا مثلا^{۱۱} در نمایشنامه "استریپ تیز" ما "آقای همکار" داریم "همکار ۱"، "همکار ۲" یا در کارهای دیگرش "آقای رئیس"، "مردگنده" و غیره... می‌بینیم که اینها بر حسب خصوصیات حرفه‌ای یا خصوصیات فیزیکی‌شان عنوان گرفته‌اند. و تقریبا^{۱۲} "شخصیت" به آن شکل که فی‌المثل در نمایش‌نامه‌های "ایسن" یا در دوره^{۱۳} تأثیر علمی یا قبل از آن حتی "شکسپیر" یا "مولیر" و غیره هست ما نمی‌بینیم. چرا که "موقعیت" مد نظر این نویسنده است. چگونگی قرار گرفتن، رد یا قبول این موقعیت‌ها از طرف آدم‌ها مورد توجه اوست فی‌المثل در اینجا نماینده مخصوص موقعیت خودش را قبول کرده اما شخصی مثل پناهنده نه تنها موقعیتش را باور ندارد بلکه میخواهد آنرا دگرگون هم بکند. هر چند که می‌داند با این کار عاقبت از بین خواهد رفت. این نویسنده سعی می‌کند نه فقط موقعیت‌های سیاسی را مورد مطالعه قرار دهد بلکه در آثارش خود انسان را هم گاهی بررسی کند. انسان را

در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که ساختارهای سیاسی از پیش‌ساخته‌ای به او تحمیل شده. همینطور فکرها و ایده‌هایی که از قبل برایش پیش‌بینی شده. آنوقت می‌خواهد ببیند این انسان در چنین موقعیتی چگونه واکنش نشان می‌دهد.

در این نمایشنامه مرتب آدم‌ها به دنبال کم شده‌ای می‌گردند. ابتدا مشخصاً "سفیرکبیر در جستجوی تکه سردستش است و بعد می‌بینیم همسر سفیرکبیر به دنبال چیزی که خودش هم نمی‌داند چیست، می‌گردد ولی او هم گمشده‌ای دارد. پناهنده در پی جایی‌ست تا بتواند معنویت را که یافته، در آنجا پرورش دهد و به راحتی به آن فکر کند و از آن حرف بزند همچنانکه سفیرکبیر نیز روی ماکت کره زمین دنبال قاره‌ها و مرزهای جغرافیایی می‌گردد.

■ سفارتخانه "دبیرا ولی دارد، سباهیوست به نام "اتللو". در اجرا می‌بینیم این "آقای اتللو" به "خانم تئولا" تبدیل شده.

علت انتقال این نقش از مرد به زن چه بوده. آیا به این ترتیب کمکی به مجموع کار شده یا صرفاً سلیقه و برداشت شخصی شما بوده؟

■ اگر شخصیت "اتللو" را دقیق بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که او علاقه‌خاصی شاید غیر معمولی به سفیر کبیر دارد. شاید مرورک خواسته از این طریق بعضی ناهنجاری‌ها یا فسادهای سیاسی را مطرح کند که من آنچنان از طرح آن خوشم نمی‌آید. ما "اتللو" را تبدیل به "تئولا" کردیم تا این توجه و کشش اتللو به سفیرکبیر شکل موجهی پیدا کند، و فکر می‌کنم اگر این را مرورک هم بداند لبخندی بزند که حاکی از رضایتش باشد.

■ شخصیت "دبیرا ولی" در قالب "اتللو" از سوی نویسنده قاعدتاً "با توجه به خصوصیات یک مرد ساخته و پرداخته و با مجموع کار و روابط هماهنگ شده و تناسب یافته که با تغییر این نقش به یک زن، شاید بسیاری از مسائل، روابط و مناسبات هم تحت الشعاع قرار بگیرد و تغییر کند.

این تغییر برای شما به عنوان بازیگر نقش "دبیرا ولی" یا همان "تئولا" تا چه حد مؤثرتر، محسوس و منطقی بوده؟

■ در واقع این تغییر در کل روابط دراماتیک و نتیجه نمایش تأثیری نداشت جز اینکه حتی شکل جدیدی به آن اضافه شد. زیرا این نقشی بود که جنسیت افراد تأثیری در ماهیت آن نداشت. از نظر شخصی نیز، خود من مشکلی نداشتم.

■ ضمن برخوردی که "سوفی" (در متن به اسم "املی" است) با شوهرش، سفیرکبیر دارد نکات ظریف و عمیقی از علل تلخکامی رابطه آدم‌ها مطرح می‌شود که مشخصاً از یک سو شرح احوال زنی‌ست که میان هیاهوی مشغولیت‌های همسرش کم و فراموش شده و از طرف دیگر افزایش خصوصیات شخصی سفیرکبیر است. کیفیت برخورد و اعتراض‌های "سوفی" در متن آنقدر قوی و مستدل هست که محکومیت سفیرکبیر را به عنوان شوهر او اجتناب‌ناپذیر می‌کند. اما "سوفی" ای که روی صحنه می‌بینیم قدری متفاوت به نظر می‌رسد. برخورد و اعتراض‌های این "سوفی" طوری‌ست که

محکومیت زن را عادلانه‌تر نشان می‌دهد. آیا تعدی در این دگرگونی بوده یا اساساً نظر دیگری دارید؟

■ صرمی: به طوری که گفته شد تمامی زوایای روحی این زن را از ورای جملاتی که می‌گوید، در می‌یابیم. تعاریفی که از شخصیت این زن گردید کاملاً درست است به اضافه حالات و خلقیات اشراف‌آبانه‌ای که دارد و عقده‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری که حاصل بیست‌سال زندگی‌ست با سفیر کبیر، در محیطی که جو سیاسی فاسد (به روایت نویسنده) بر آن حاکم بوده.

در مورد "سوفی" روی صحنه که به نظر شما قدری متفاوت با سوفی متن است، می‌توانم توضیح بدهم که یک جمله را می‌شود با چند حالت مختلف گفت و همه هم می‌تواند درست باشد. ولی بازیگر با نظر کارگردان به یک روش نهایی و توافق‌شده می‌رسد، به نظر کارگردان یک بازی ناتورالیستی نمی‌توانست جوابگوی سبک مجموعه کار باشد. یعنی ایشان نمی‌خواست بازی جدی و خشک یا جدی سیاه باشد. بلکه می‌خواست شکل طنزآمیز بر همه‌چیز غالب باشد. در همین حال که پرداخت این کاراکتر برای من بسیار جسدی بوده، قرار بوده برای نفر سوم (تماشاگر) لبخند برانگیز باشد.

اگر خوب بررسی کنیم این زن بنا بر علت‌هایی که گفته شد نمی‌تواند شخصیتی چندان طبیعی داشته باشد. او از همان ابتدای ورود به صحنه شروع به بازی درآوردن در مقابل شوهرش می‌کند. تا جائیکه سفیرکبیر از او می‌خواهد به این بازی خاتمه دهد و اصلاً این خود نویسنده بوده که پیشنهاد بازی داده بوده. جاهایی که سوفی حسرت زمان از دست‌رفتش را می‌خورد از جملاتی استفاده می‌کند که دقیقاً "از زنگاهی روانگاوانه - جملات یک کودک را ادا می‌کند. نظیر "دل‌می‌خواد". حتی نوع ساخت جملات طوری‌ست که بدون آنکه برای ما هم قابل پیش‌بینی باشد باعث قهقهه تماشاگر می‌شده است. مثلاً "در جایی سوفی به شوهرش می‌گوید: "تو فکر می‌کنی شوهر من بودن، کمتر از سفیرکبیر بودن است؟!" از این دست جمله‌ها زیاد است که خود

پیشنهاد یک بازی است. بازی‌ای که به قول "اریک برن" همه مردم آگاهانه یا ناآگاهانه هر روز به آن مشغول‌اند.

■ در مقاطعی از نمایش بازیگران نقش‌های مختلف را می‌بینیم که در تارک، روشن صحنه شمع و شاخ برگی به دست در جستجوی چیزی که شاید ایمان باشد یا حقیقت صحنه نمایش را به عنوان صحنه زندگی یا عالم وجود (شاید) دور می‌زنند. می‌دانیم اینها در خلا، اعتقادی که انگیزه‌ای برای زنده بودن و زندگی کردن‌شان باشد دچار سرگسستگی و سه‌پودگی‌اند. اما انجام این حرکت از سوی "پناهنده" که به اعتقادات محکم و برانگیزنده دست یافته آیا باعث سردرگمی تماشاگر و مخدوش شدن مفاهیمی نیست که تماشاگر قبلاً حدس زده یا فرض کرده؟

■ عاطفی: در این مورد من نظر خاصی بیش از

آنچه نظر کارگردان بوده ندارم.

■ کاویانی: حرکت گردش بازیگران با شمع و شاخ برگ به همان معنایی‌ست که گفته شد. منتها چهره این افراد که می‌بایست نامشخص جلوه کند به جای ماسک به وسیله همان شاخ‌برگی که در دست دارند ماسکه می‌شود. پشت این ماسک می‌تواند هر زن یا مردی باشد که در جهان هستی، گمشده‌ای دارد. بنابراین انجام این حرکت از سوی بازیگر نقش سوفی یا دبیر اول یا پناهنده به معنی وجود مشخص و شناخته شده ایشان نیست. بلکه در نقش هر انسانی می‌تواند باشد.

■ فرم بازی شما، (آقای عاطفی) متأثر از سبکی به نظر می‌رسد که با شیوه سابر بازیگران این نمایش متفاوت است. طوریکه فاصله شخصیت خود شما به عنوان بازیگر از کاراکتر نقشی که به عهده دارید کاملاً حفظ شده و محسوس است. فکر نمی‌کنید به کارگیری این شیوه موجب ناهماهنگی کار در بازیگری شده باشد؟

■ عاطفی: اگر این ناهماهنگی را در خود موقعیتی که در سفارتخانه پیش می‌آید در نظر بگیریم علت بازیگری این شیوه بهتر روشن می‌شود: آدم‌های این سفارتخانه کلاً آدم‌هایی هستند که در واقع به خودی خود عمل نمی‌کنند. یعنی خودشان نیستند که تصمیم می‌گیرند. برایشان تصمیم گرفته می‌شود. و این‌ها فقط ابزار می‌کنند. و این همان علتی‌ست که شما بازی این آدم‌ها را کاریکاتوری می‌بینید. که درست هم هست اما پناهنده که آدمی‌ست با شخصیت مستقل و از میان مردم، نمی‌تواند کاریکاتور باشد. چون موقعیتش با این آدم‌ها فرق می‌کند. به همین دلیل نوع بازی‌ای که انتخاب شده برای این بوده که برای تماشاگر قابل لمس باشد. و فکر می‌کنم اگر غیر از این بود ناهماهنگی به وجود می‌آمد.

■ آقای کاویانی، شما با بازی طنزآمیز و صمیمانه‌تان در نقش نماینده مخصوص "مانع فرو ریختن قسمت‌هایی از نمایشنامه بوده‌اید که گاه این قسمت‌ها با مباحثات طولانی فلسفی و نظری کشدار و کسالت‌بار بودند. اما در زمینه کارگردانی اشکالاتی به نظر می‌رسد که این اشکالات به عدم انعکاس تمام زوایا، مفاهیم و کارآیی نمایشنامه منجر شده. نظر خودتان چیست؟

■ اصولاً "نحوه" کار تئاتر ما درست نیست. چون این کار باید در گروهی منسجم که افراد آن سابقه همکاری و آشنایی به حساسیت‌ها و افکار و عقاید هم دارند، انجام شود. تا به این ترتیب با کوچکترین تلنگری خواسته کارگردان گویا و قابل درک باشد. متأسفانه الآن وضعیتی‌ست که گروه تئاتر هم‌هنگی کمتری دارد. علت آن هم وجود مشکلات اقتصادی‌ست. شاید بشود گفت افراد اداره تئاتر، خود می‌توانند یک گروه فعال و مؤثر باشند، اما حقوقی که بچه‌ها از آنجا می‌گیرند سگافوی زندگی آنها را نمی‌کند. ناگزیر، سراغ کارهای دیگر هم می‌روند که در نتیجه نظم کار بر هم می‌خورد. من وقتی کاری را شروع می‌کنم متوقعم افراد گروه تمام وقت با هم در خدمت آن کار باشیم و سراغ کار دیگری نرویم. اما عملی نیست، افراد مجبورند ضمن تمرین و اجرای یک کار مشخص، کارهای دیگری هم برای امرار معاش

بازیگر

همیشه یک دیدگاه وجود دارد

با نازی‌ها در بخش ویژه (۱۹۷۵) و مسأله فلسطین در HANNAK (۱۹۸۴) مطرح شده‌اند. گرچه او، اصلاً "یونانی است، اما اکنون یک شهروند فرانسوی بحساب می‌آید و برخی از گروه‌های معتبر فرهنگی فرانسوی راهبری می‌کند. در ژوئن ۱۹۸۸ کوستاگوراس بخاطر نمایش خصوصی فیلم جدیدش، خیانت شده به نیویورک آمد. ویراستار سینماست، دان گئورگاکاس، فرصت را برای ملاقاتش غنیمت شمرده و با وی در مورد بعضی از موضوعاتی که در کارش مطرح شده‌اند به گفتگو نشسته است.

مصاحبه‌دهنده: دان گئورگاکاس با کوستاگوراس
اولین مصاحبه سینماست با کوستاگوراس در سال ۱۹۶۹ زمانیکه او برای تبلیغ فیلم Z در ایالات متحده بسر می‌برد، انجام گرفت. از آن زمان تاکنون، او برخی از مهمترین فیلمهای سیاسی زمان ما را، کارگردانی کرده است. در اعتراف (۱۹۷۰) به محاکمات تصفیه حزبی چکسلواکی، در حکومت نظامی (۱۹۷۳) به جنبش چریکی شهری توپامارو و در گذشته به مسأله ضد انقلاب در شیلی پرداخته است. در چند کار کمتر موفقش نیز، موضوعاتی از قبیل همکاری فرانسویها

سینماست: شما به مدت پنج سال، رئیس سینما تک فرانسه بودید. در آنجا چه تجربه‌های کسب کردید؟
گاوراس: وقتی این مقام به من پیشنهاد شد، گفتند که هر خواسته‌ای داشته باشم برآورده خواهد شد. گفتند که این شغل، زندگی عادی‌ام را مختل نخواهد کرد و فقط چند ساعت در هفته آنجا خواهم بود و با آدمهای خوبی سر و کار خواهم داشت. خوب، اینقدرها هم راحت نبود. بعضی از سنت‌گرایان می‌خواستند همه چیز دست نخورده باقی بماند. گروه من، معتقد بود که سینما تک باید تغییر کند. فیلمها، دیگر آنچه که قبلاً بودند، نیستند. وقتی لانگولا، سینما تک را بنا کرد، هدف اصلی، حفظ و نگهداری فیلمها از طریق انتقال آنها به آرشیوی دائمی‌تر بود. امروزه هیچکس فیلمها را نابود نمی‌کند. مردم، ارزش آنها را درک می‌کنند. از این رو فیلمهای قدیمی حفظ می‌شوند. مشکل ما، امروز، چیز دیگری است. حفظ تماشاگران. ما داریم، سینماورها را از دست می‌دهیم. مردم فیلمها را از تلویزیون می‌بینند که بنظر من خیلی وحشتناک است. بخشی از کار سینما تک، کشاندن مردم به سالن‌های سینما است. زمانیکه، سینما تک را اداره می‌کردم، این یکی از مشکلات ما بود که روی آن کار می‌کردیم. ما توانستیم، بودجه، سالانه‌مان را از کمتر از یک میلیون به پنج میلیون، افزایش دهیم. ساختمانهای جدید، دوسال نمایش فیلم و یک کتابخانه مجهز بدست آوردیم. تعداد پرسنل را از چهل نفر به حدود نود نفر رساندیم. اکنون قادریم بجای ده فیلم در سال، صد و ده فیلم را نگهداری کنیم. از اینرو، من از حضورم در آنجا، راضی بودم. قرارداد من، یکساله بود، ولی ۵ سال خدمت کردم. بعد از جشن پنجاهمین سالگرد سینما تک در ۱۹۸۶، به آنها گفتم که میخواهم بروم.

✽: آیا انتخاب شما برای اداره سینما تک، نسبتاً غیرعادی نبود؟ ما معمولاً فکر می‌کنیم که فرانسویها کمتر تحت نفوذ غیرفرانسوی‌ها قرار می‌گیرند.

گاوراس: من خودم، نیز تعجب کردم. نمی‌دانم، چگونه توضیح دهم. گرچه، جامعه فرانسه، کاملاً بروی خارجی‌ها بسته است، اما قلمرو سینما، خیلی بازتر است. شاید بخاطر این باشد که سینما، عمدتاً از خارجیان تشکیل شده و پایه آن، بوسیله یهودی‌های پناهنده از اروپای مرکزی در قبل از جنگ جهانی اول بنا شده است. علاوه بر این، فرانسوی بودن و کار در زمینه سینما، به این مفهوم است که شما بسیار آزاد - اندیش‌تر از بورژوازی ساده پشت میز نشین هستید. سالها پیش نیز، وقتی بعد از نمایش فیلم Z همکارانم از من خواستند، ریاست اتحادیه کارگردانها را بپذیرم، مانند این جریان، شگفت‌زده شدم. فکر می‌کنم فیلم Z در این قضیه نقش داشت. آنها دنبال کسی بودند که از نظر بین‌المللی شناخته شده بوده و یک فیلم بزرگ پرفروش داشته باشد. این جالبترین تجربه من بود و در واقع مرا وارد زندگی فرانسوی کرد.

جنبه دیگر این سمت‌ها این بود که من ممنوعیت‌های زیادی نداشتم. اجازه دهید به

گوستاگوراس

این صورت مطرح کنم. وقتی مجبور بودم برای دفاع از مسئله‌های با یک وزیر فرانسوی ملاقات کنم، اصلاً "مربوب نمی‌شدم. قدرت و سبیل‌های قدرت برای فرانسویها خیلی مهم است. ولی برای من، آن وزیر، فقط یک آدم بود. نکته دیگر، قابلیت انطباق یونانی ما با شرایط مختلف است. همچنین، ما می‌توانیم، پراگماتیست باشیم و درون این پراگماتیسم یک نوع شعر هست. ما پارتنون را داریم. برای من، سینما، یک نوع پارتنون سینما بود. به کرات گفتم که ما ناچار هستیم، سینماتیک را حفظ کنیم. بخاطر اینکه بعد از پنجاه یا صد سال، مردم برای دیدن این فیلم‌ها خواهند آمد. معمولاً مثلاً، راحت به ذهن می‌رسند. توانستم بخاطرشان بیاورم که مردم پس از ۲۵ قرن، برای دیدن مرمهرای یونانی به آنجا می‌روند. فرانسوی‌ها، احترام زیادی برای فرهنگ یونانی، قائلند و این عقیده را راحت پذیرفتند.

✱ : آیا هرگز به ساختن فیلمی در یونان فکر کرده‌اید؟
 گاواراس: من دائماً در این فکرم. دائماً. اما برای کسی که چنین مدت طولانی از کشورش دور بوده و هنوز، اشتیاق شدیدی نسبت به یونان احساس می‌کند، ساختن فیلم در آنجا با ترس همراه است. می‌ترسم کار اشتباهی انجام دهم. از سویی دوست ندارم به یونان بروم تا اینطور گمان کنند که دارم درس می‌دهم. این برای من مسئله پیچیده‌ای است. توضیح کاملش، این است که من تعصب شدیدی نسبت به یونان احساس می‌کنم ولی می‌دانم اگر تعصب شدیدی داشته باشی ممکن است روشن بینی را از دست بدهی.

✱ : بنظر شما، گلاسنوست، برای سینمای شوروی چه مفهومی خواهد داشت؟ آیا فیلم اعتراف و یا گمشده در بلوک شرق، اجازه نمایش پیدا خواهد کرد؟
 گاواراس: من امید زیادی دارم که اعتراف در اتحاد جماهیر شوروی به نمایش درآید. در چکسلواکی نمی‌دانم. احتمالاً به زمان زیادی احتیاج داریم، زمانی خیلی طولانی. تحولات زیادی باید صورت گیرد. زمانیکه مدیر سینما، بودم، روابطی بسیار عالی با روسها برقرار کردم. من بسیاری از کارگردانهای شوروی را می‌شناسم و شاهد تغییرات زرفی بوده‌ام. اوایل آنها خیلی خشک و رسمی، انگار عصا قورت داده باشند. می‌آمدند و وقتی هم که می‌خواستند درباره فرهنگ صحبت کنند، کلمات قلمبه‌سلمبه‌ای بکار می‌بردند. بتدریج، کسان دیگری آمدند. آنها به زبان دیگری حرف می‌زدند و جور دیگری راه می‌رفتند. حالا از من دعوت کرده‌اند به شوروی بروم. آنها اعتراف را دیده‌اند ولی معتقدند که برای عامه مردم باید با فیلم دیگری شروع کنند. من احتمالاً "اسال" خواهم رفت.

"طبیعتاً"، مهمترین تحول در شوروی این است که سانسور رو به زوال است. سینماگران فرصت پیدا کرده‌اند همه‌چیز را ببینند. وقتی فهمیدم آنها چقدر فیلم دیده‌اند و می‌توانند درباره‌اش صحبت کنند، کاملاً "شگفت زده شدم". روسها، صاحب یکی از کاملترین آرشيوهای سینمایی

در جهانند. آنها هزاران فیلم دارند ولی برای عموم نمایش نمی‌دهند. بلکه فقط ۲ فیلم در هفته، نمایش عمومی، دارند. وقتی با مسئول سینما، آنها ملاقات کردم، به او گفتم که ما ۲۲۰۰ فیلم در سال نمایش می‌دهیم. او قادر نبود این را درک کند. او دیرباور بود. اما آنها دارای سیستمی هستند که بموجب آن فیلمسازان به فیلمها، دسترسی می‌یابند. امروزه، تروتسکی بار دیگر به عکسها و فیلمهای رسمی بازگشته‌است. این، برایشان خیلی مهم است. ممکن است بنظر ما، مضحک بنیاید که آنها اینقدر دیر به این مرحله رسیده‌اند، اما برای آنها خیلی براهیمت است. از این رو برای ما نیز اهمیت دارد. به این مفهوم که فشار نظامی خیلی کمتر خواهد شد. برای روسها این به معنی یک زندگی بهتر است.

✱ : از سناریوهای سیاسی بگذریم و به سناریوهای سینمایی بپردازیم. آیا فرانسه نیز مانند آمریکا گرفتار بحران جدی سناریونویسی شده؟
 گاواراس: بله، سناریو مسئله بزرگی است. من فکر می‌کنم ایده، مولف‌گرائی، تئوری مولف که با موجنو آغاز شد، باعث ناپدید شدن نویسنده شده است. نویسندگان خوب علاقه‌شان را به سینما از دست داده‌اند. آنها، نه تنها روی نوشته‌هایشان کنترل ندارند، بلکه وقتی درباره فیلمی نوشته یا بحث می‌شود، تنها نقش‌کارگردان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این یک مسئله بزرگ شده است. یک فیلم ممکن است اثر یک کارگردان باشد اما از طرفی یک کار جحشی است. هر کارگردانی قادر به نوشتن نیست. سالبه‌ایش، وقتی یک فیلم جدید اکران می‌شود، روزنامه‌نگاران با ستاریست نیز همچون کارگردان مصاحبه می‌کردند. همه مثل برگمن کار نمی‌کنند. از این رو ما سعی می‌کنیم که ستاریست‌ها را دوباره به صحنه بازگردانیم.

✱ : با توجه به تفسیرهای اولیه‌تان درباره فیلمها در تلویزیون، آیا کاهش اندازه، تصاویر، شما را ناراحت نمی‌کند؟
 گاواراس: خوب، البته، من خود تجربه شخصی در این مورد داشتم. در HANNAK، یکی از شخصیت‌های اصلی، چشم‌انداز است. شخصیت‌های انسانی، برای کنترل این شخصیت می‌جنگند. وقتی فیلم را در ویدئو یا تلویزیون می‌بینید، این بعد از بین رفته است. کاملاً مرده است. دیگر اورتلیم وجود ندارد. شما همه‌چیز را از دست داده‌اید. آنروزها ادیسه، فضائی ۲۰۰۱ کوبریک روی صفحه تلویزیون بود. بهبوده است. می‌توانم، نمونه‌های زیادی بیاورم، از جمله فیلم‌های اخیر کوروساوا.

ولی اندازه، کادر فقط یک مسئله است. مسئله دیگر، همچنین ایده، تعاضای فیلم در اتاق نشیمن است. این حتی یک انتخاب حقیقی نیست. وقتی یک دکمه را فشار می‌دهید، از یک کانال به کانال دیگر می‌روید، به یکسفر در تلویزیون اجازه می‌دهید تا برای شما انتخاب کند. بعد آنها، هر وقت بخواهند فیلم را قطع می‌کنند. ویدئو امکان انتخاب بیشتری می‌دهد، اما بازهم مثل رفتن به سالن سینما نیست. وقتی

می‌روید فیلمی را در سینما ببینید، قبلاً "راجع به انتخاباتان فکر می‌کنید. شما ناچارید برای رسیدن به آنجا به خودتان حرکت دهید. شما با آن فیلم برای مدتی زندگی می‌کنید، قبل و پس از نمایش، همانطور که در طول دیدن فیلم زندگی کرده‌اید. و این با تماشای فیلم در اطاق نشیمن فرق دارد.

✱ : متداولترین انتقادی که چپ‌ها از فیلمهای شما می‌کنند این است که تکنیک‌ها و قالب‌های تجارتي که بکار می‌گیرید، محتسوی سیاسی فیلمهایتان را به تحلیل می‌برد. می‌دانم که با این بحث‌ها آشناید.

گاواراس: در این شکی نیست که بین فرم و محتوی تنشی است که انسان را ناگزیر از انتخاب می‌کند. همیشه فکر کرده‌ام بهتر است فرمی را بکار بگیرم که برای اکثریت تماشاگران قابل فهم باشد. شاید این تنها کاری باشد که من می‌توانم انجام دهم. اما سرسخانه متقاعد شده‌ام که فیلمهای سیاسی باید توده وسیعی از تماشاگران را جذب کند. در غیر این صورت مجبور است تنها افراد آگاه و متقاعد شده را مخاطب خود داشته باشد. برخوردارهای دیگری هم وجود دارد. مثلاً می‌توان خیلی خاص بود یا می‌توان بیشتر کاوشگر و یا تجربه‌گرا شد. اما من سینما را به صورت یک شو می‌بینم. عنوان یک سرگرمی. من دوست دارم سینما را با درامهای کلاسیک که حقیقتاً "نمایش‌های مردمی بودند مقایسه کنم.

✱ : به اعتقاد من بعضی از منتقدان بصورت افراطی تحت تأثیر کارهای بظاهر پیچیده اما در واقع فقط بهم ریخته و مبهم هستند. برای مثال نوشته‌هایی که به وضوح بیان می‌شوند بسیار سریع خوانده شده و درک می‌شوند. فکر می‌کنید این مسئله در سینما نیز مصداق داشته باشد؟

گاواراس: لزوماً باید مشخص کنیم انقلاب چیست و فرم انقلابی چیست؟ به عقیده من انقلابی‌ترین فرم، سینمای صامت بود، زیرا فقط چند کلمه نوشتاری در آن بود و فاقد صدا و رنگ هم بود. معیاداً همه‌چیز را داشت. این سینما انقلابی بود، به این علت که باهمه آنچه که ما بدان عادت داشته‌ایم، فرق می‌کرد. برخی منتقدان می‌نویسند که گودار و رومر انقلابی‌اند. این نوع از سینما می‌تواند بالاپوش راحتی برای عده کمی از مردم باشد. به اعتقاد من انقلابی‌ترین کار همراهی با وسیع‌ترین تماشاگران با حداقل سازشکاریهای ممکن است. ژان کوکتو می‌گفت، قواعدی برای رسیدن به یک موفقیت تجاری وجود دارد، ولی ما آنها را نمی‌دانیم. اندک اندک ما شناختی از این قواعد بدست آوردیم. چرا نباید آنها را بکار بندیم؟

✱ : به یاد تئودور آنجلو پولوس در یونان افتادم من از فیلمهای لذت می‌برم ولی فرم آثارش اغلب دست و پا گیرند.

گاواراس: من نیز همینطور فکر می‌کنم. بنظر من او در جهت دیگری سازش می‌کند. این مایه تأسف است. چونکه محتوی فیلمهای او جالبند اما خیلی طولانی‌اند.

✱ : او روی سکانس‌های طولانی و نماهای بلند و حتی (dead spot) ها اصرار دارد، تا به این

فیلم در صفحه ۴۵

تلقی شما از معاصر بودن چیست؟

حشمت جزئی: شاعر

از من خواسته‌اند که دریافتم را از "معاصر بودن" در حد یک یا دو ستون مجله‌ی خوب "دنیای سخن" بنویسم. کاری است بس دشوار برای کسی که تخصصش تاریخ هنر و به‌ویژه "تاریخ هنر جدید و معاصر" است و چندین سال نیز به بررسی و تدریس "تاریخ ایران و جهان" و "جامعه‌شناسی هنر و ادبیات" اشتغال داشته است.

"معاصر بودن" بررسی است بسیار گسترده و دربرگیرنده‌ی مطالب گونه‌گون که هرکس می‌تواند بنا بر دانش و پیشفرض‌های پاسخ‌ی مناسب بدهد. من به‌سهم خود می‌گویم "ویژگی‌ها و ارزشهای" هنر معاصر و چگونگی برخوردن با آنها را به‌نحوی بسیار فشرده بنویسم و از تحلیل و تعلیل تاریخی و جامعه‌شناختی آن - حتی المقدور - درگذرم:

دو سال پیش به‌محض ورود به‌ایرلند نخستین چیزی که نظرم را جلب کرد عکس "بی‌تس Yeats" شاعر بزرگ معاصر بر روی اسکناسهای بیست‌پاوندی بود. امسال نیز مشاهده‌ی حالی‌ی داشتم مربوط به روزمعینی از سال به‌نام "Ulysses" (اولیس) که هر سال ایرلندیها در آن روز جشنها و نمایشهایی برگزار می‌کنند و این اولیس چیزی نیست جز اثر معروف "جویس" نکته‌ی قابل‌تأمل دیگر این که در یکی از پارکهای بسیار زیبای اطراف "دوبلین" گورستان کوچک و باصفایی دیدم از هفت هشت سگ با سنگ قبرهایی مزین به‌نامها و تاریخ مرگشان! بی‌اختیار به یاد "سگ ولگرد" و "زنده‌بگور" هدایت افتادم و نیز اثر باشکوهش "بوف‌کور" گل سرسبد ادبیات معاصر ایران و هم‌تراز آثار برجسته جهان. بعد به‌خاطر آوردم که روزی در عینفوان شباب در "تآتر سعدی" سابق به‌سخنرانی ناقدی "ازدائف" زده درباره‌ی آثار هدایت گوش می‌دادم. بیچاره‌ی بی‌خبر از رموز هنری و موازین و ارزشهای زیباشناختی، تنها به‌موضوعات و مضامین امیدبخش و یا سرآورد عنایت داشت و "حاج‌آقا" را به "بوف‌کور" ترجیح می‌داد.

برگردیم به اروپا. پیش از رفتن به‌ایرلند چند هفته در فرانسه اقامت داشتم. یکی از کتاب‌های ارزنده‌ی که در آنجا خواندم از اوکتاویوپاز شاعر و نویسنده معاصر بود به‌نام "Une Planete et cinq mondes"

یک سازه و پنج جهان" که گویا به‌فارسی ترجمه شده. کتابی است درباره‌ی تحولات و زبرو زبر شدن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جهان معاصر که با بینش و نگارشی گسترده و ژرف نوشته شده است. صفحاتی از آن اختصاص دارد به بررسی نقش تعیین‌کننده‌ی محافل و دسته‌های کوچک با نفوذ که چگونه بر امواج شگرف و خروشان انقلابها سوار می‌شوند و جریان آنها را همسوی خواسته‌های خود می‌کنند. نمونه‌هایش را همه می‌دانیم از جمله: فراز و نشیبهای پنج ساله‌ی (۹۴ - ۱۷۸۹) انقلاب کبیر فرانسه و کشمکشهای خونین ژاکوبینها، فویانها، ژیروندینها، هارها، ابرتستینها و... که علاوه بر گردن زدن لوئی شانزدهم و ماری آنتوانت، سرکردگان انقلاب مثل دانتون و روبسپیر را هم به‌زیرکوبتن بردند و راه را برای ناپلئون هموار کردند. داستان درگیریهای بلشویکها و منشویکهای روسیه نیز معروف است. اشاره‌ام به‌کتاب‌پاز برای این است که نشان دهم در جریان انقلابهای هنری نیز افراد و محافل با نفوذند که دوران ساز و سبک‌آفرین می‌شوند.

انقلاب بورژوازی فرانسه با وجود تضادهایش بر نظام پیوسیده‌ی فئودالی پیروز شد. ساختارهای کهنه را درهم ریخت و مضامین و اشکالی نوین در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری پدید آورد. نظام جدید تثبیت شد و در سیر تکاملی خود تناقضات تازه‌ای آفرید. بسیاری از آرزوهای انقلابیون برآورده نشد و رشد صنعت و تجارت به‌شیشی‌سازی یا شیشی‌انگاری همه‌چیز حتی انسان انجامید. رفته‌رفته برخی اندیشمندان، نویسندگان و هنرمندان با جامعه‌ی نوین احساس "بیگانگی" کردند. لوکاچ این پدیده را زاییده‌ی انقلاب فرانسه و رمانتی‌سیم دانسته می‌نویسد "پس از انقلاب جامعه درجهتی تکامل یافت که باعث پیدایش تضاد ناگزیر میان آمال نویسندگان و مردم معاصر آنان شد چنان که نویسنده تنها با نشان دادن واکنش در برابر وقایع کسب اعتبار می‌کرد. از زمان بالزاک استادگی در برابر گرایشهای بنیادی هنر و ادبیات فزونی گرفته است." پدیده‌ی از خود بیگانگی به‌آثار شاعران و هنرمندان حالتی پرخاشگرانه داد و این پرخاش غالباً در حیطه‌ی شکل و شکستن سنت تجلی کرد.

با ماشینی و تخصصی شدن جامعه‌ی جدید شغل‌هایی پیدا شدند که جزئی هستند از جریان بزرگ و معمولاً نامفهوم برای شاغلان آنها. این روند به‌تلاشی انسان و جهان واستحالی هنر و هنرمند منجر شد. امپرسیونیستها پا از سایه روشنهای قراردادی و رسمی نقاشی کلاسیک و رمانتیک بیرون نهادند و به‌تجزیه‌ی نور و رنگ پرداختند. مقامات دولتی با برپایی نمایشگاه آنان در تالارهای رسمی مخالفت کردند، اما آنان نمایشگاه خود را در تالارهای خصوصی و مستقل ترتیب داده مقاومت پاسداران هنر و فرهنگستانی با آکادمیک را درهم شکستند. پل‌سزان تجربه‌های

مونه، مانه، سبیلی، پیسارو، رنوار... را بی گرفت و با تجزیه و تحلیل شکل زمینه را برای کوپیسیم پیکاسو، براک، ژون گری... فراهم کرد. براک گفت: "هنرمند حق دارد که در وسط یک سبب سبز یک خاج سیاه بگذارد یا نیمرخ زنی را روی تمام رخسار قرار دهد... وظرف به فضای خالی شکل دهد. همچنان که موسیقی به سکوت... و هنگامی که از او پرسیدند: اشیایی چون گل و گلدان با شکلهای طبیعی چه عیبی دارند که به این صورت درمی آوری؟ جواب داد: "من هم زیبایی طبیعی را دوست دارم اما زیبایی هنری چیز دیگری است، از این رو من عناصر طبیعت را خرد می کنم و از اجزای آنها ترکیبی می سازم جدید و با رنگها و شکلهایی که من می پسندم."

البته سخن براک تازگی نداشت زیرا "بودلر" پیش از او نوشته بود: "خیال همه چیز را خرد می کند، خرده ها را برهم می نهد و از آنها دنیایی نو می سازد... ریمو نخستین شاعری بود که ساخت سنتی شعر را برهم زد و به نحوی بر شاعران نوپرداز بعد از خود چون ریلکه، الیوت، ازرا یوند، الوار و دیگران اثر نهاد. ریمو گفته بود: "گفتن من می اندیشم درست نیست، باید گفت من اندیشیده می شوم." این تقریبا همان تعبیری است که گمبریخ مورخ و منتقد هنری معروف در کتاب "زیبایی شناسی فروید - Freud, S - Aesthetics" می نویسد: سورسج (شخصیت کتاب دکتر ژوواگو اثر بوریس پاسترناک) که دچار یک بحران روحی است عزلت می گیرند تا شعر بگوید. پس از ترکیب کردن دو یا سه بیت و چند تشبیه و تمثیل که بفتتا انجام می دهد، کار (ساختن شعر) بر او مستولی شده از نزدیک شدن آن چه که الهام نامیده می شود آگاهی می یابد... به نظر می رسد که رابطه ی نیروهای ناظر به خلاقیت در این جا وارونه می شود، یعنی دیگر تقدم با انسان (شاعر) و وضع روحی او نیست بلکه با زبان است که به وسیله ی وی می خواهد بیان شود، زبانی که از آن معنی و زیبایی زاده می شوند و پوشش می یابند. جمله ی معروف "مالرو": "هنر از هنر می زاید" و عبارتهایی دیگر از این دست مانند: "نوشته نویسنده را می نویسد" نیز بیانگر همین مفهومند و بعضا مربوط به اندیشه های فروید در باره "نقش ناخودآگاه در آفرینش شعر" که شاعران بزرگ ایران پاره های از آنها را قرنهای پیش به زیبایی ترین و روشن ترین شکل بیان کرده اند، مولوی گفته است: "تو مینداز که من شعر به خود می گویم - تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم" و حافظ سروده است: "در اندرون من خسته دل ندانم کیست - که من خموشم و او دررفغان و درغوغاست" اندیشه هایی از این دست نیز سهم چشمگیری در تکوین برخی ویژگیهای هنر نوین داشته اند چنانکه بعضی شاعران و هنرمندان از تفکر منطقی و بخردانه و واقعیت عینی چشم پوشیدند و به ناخودآگاه، روایا، افسانه و اتفاق روی آوردند. مالرو گفت: "برای احیاء هنر باید آن را از

تمامی خصیلتهای انسان گرایانه تهی کرد". سزان نیز گفته بود: "انسان را نباید در منظره جای داد".

بدینسان گذشته از تخریب شکل و بازسازی و "دگرگون سازی" آن، دیگر نشانه های آشکار هنر نو "خرد ستیزی" و "غیرانسانی، نمادی، غیر شخصی و تجریدی" بودن آن است.

بازگردیم به تأثیر هنرمندان منفرد و مستقل یا محافل و جرگه های بانفوذ در شکل گیری انواع "هنرنوین و معاصر" و بررسی ارزشها و ضدارزشهای آن: در دهه های اول و دوم قرن بیستم غیر از کوپیسیم پیکاسو، فوتوریسم ایتالیایی و روسی نیز پدیدار شد و مارینتی Marinetti رهبر فوتوریستهای ایتالیا در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۴ به روسیه سفر کرد. نقاشان پیشرو (آوانگارد) روس مانند لاریونف، گونچارووا، مالویچ... به انتشار مانیفست "اشعه پردازی rayonnisme" - ترکیبی از کوپیسیم و فوتوریسم دست زدند. نکته ی شایان توجه این که در همین زمان مسکو و پترزبورگ (لنین گراد) همانند روم و پاریس از مراکز مهم هنر پیشرو به شمار می آمدند و شاعرانی نظیر بلوک، اخماتوا، یسنین، ماندلشتام، مایاکوفسکی و پاسترناک... سهم عمده ای در ایجاد هنرنو آن دیار داشتند که در برابر تعصبات کهنه پرستان یا دست به خودکشی زدند و یا گرفتار تحریمها و تبعیذهای مرکب از دوره ی استالینی شدند.

در ۱۹۱۶ و در بحبوحه ی جنگ جهانی اول جرگه های جنجالی از هنرمندان آشفته و عاصی از نوع هانس ریختر، آرب، من ری، مارسل دوشان، پیکاسو... به رهبری تریستان تزارا در کافه های دولاتراس، اودئون و ولترزورخ گرد آمدند و در فضایی پر هیاهو شعار "ضد هنر" داده به انتشار نشریه ی "دادا - Dada" پرداختند. البته زیر شعار "ضد هنر" تجاریبی تجریدی در نقاشی، مجسمه سازی و موسیقی کردند، حتی شعر "تجریدی آوایی" (abstrait fonetique) بی معنی و نامفهوم که ترکیبی از اصوات با خط - نقطه ها بود سرودند! که چند دهه بعد تا تأثیرش را در شعر معروف: "نیبون نیبون، گیلی وی گولی، غار کبود می دود جیغ بنفش می کشد" از زنده یاد هوشنگ ایرانی به یاد داریم. لازم به یادآوری است که همزمان با هیاهوهای دادائیست ها، لنین و چندتن از یارانش هم در "زوررخ" بودند و مقدمات انقلابشان را فراهم می کردند. پس از جنگ جهانی اول حضرات دادائیست به جرگه ی سوررالیستهای فرانسه به سرکردگی "آندره بروتون" پیوستند. متأسفانه، هفتاد سال پس از انحلال دادائیسم هنوز به اصطلاح هنرمندانی در چهارگوشه ی جهان و نیز در ایران خودمان هستند که بی خبر از ضوابط زیباشناختی معاصر، با چسباندن و جوش دادن ناشیانه ی اشیاء قراضه و پخش و پلاهی بی رویه و ناآگاهانه ی رنگهای زبان بسته، و یا با برهم نهادن نستجیده ی واژه های بد آهنگ و عاری از استعاره و ایهام و معانی

ظریف، به خیال خام خود اعجاز می کنند! بگذریم، چرا که این پدیده ی کریه به تحلیلی جداگانه نیاز دارد.

با آندره بروتون و مجله اش "ادبیات فرانسه"، شاعران و نقاشان نامداری چون آراگون، الوار، ماکس ارنست، خوان میرو و دیگران همکاری داشتند... سوررالیستها با الهام گرفتن از مقوله ی "روایا و ناخودآگاه" فروید و افزودن اصولی دیگر به آن نظیر: "خط یا نوشته ی خود به خود = ecriture automatique" برخوردار دادن عناصر طبیعی به طرز شگفتی آور و غیرعادی و "استفاده از عامل تصادف و اتفاق حین آفرینش مثل ریختن و پاشیدن چند رنگ بر بوم نقاشی و مهار کردن و سامان دادن به حرکات و درهم آمیختگی آنها" مکتب خود را بنیان نهادند. ابتدا فروید اکسپرسیونیستها و اینان را دیوانه خواند ولی هنگامی که در لندن با سالوادور دالی و مهارت های فنی و هنری او روبرو شد تغییر عقیده داد...

از سوی دیگر کاندینسکی نقاش روس - حتی پیش از جنگ جهانی اول - با خلق آثاری صرفا "انتزاعی زمینه را برای شکل گرایان محض (فرمالیسم) فراهم کرده راهی غرب شده بود. موندریان و پل کله Paul Klee نقاشان نامدار نیز تنها به تحلیل زیباشناختی خط و رنگ و شکل پرداختند. سپس مکتب "باوهاوس" تشکیل شد که انقلابی در هنر و معماری معاصر ایجاد کرد. "شکل گرای" و نظریه های مختلف مربوط به آن از جمله تئوری گشتالت "Gestalt theory" = نظریه ی همبستگی اشکال" بر آفرینشهای بسیاری از هنرمندان بزرگ امروز پرتو افکند تا آنجا که به هنگام نظرخواهی از استراوینسکی آهنگساز بزرگ معاصر درباره ی بتهوون و سفونی شماره ی ۳ او و مضمون آن، به سادگی گفت: "بتهوون پیانوش را خوب می شناخت" البته قصد استراوینسکی تا آکید نهادن بر قابلیت بتهوون در ترکیب استادانه ی اصوات بود و، به دیگر سخن، برای مضمون ارزشی قابل نبود. این موضوع، یعنی مقوله ی "محتوا و شکل" نیز که جایی برجسته در همه ی زیبایی شناسیها خصوصا "زیبایی شناسی هگل" دارد محتاج بحثی گسترده و جداگانه است. تنها در این جا به طور کلی و گذرا اشاره می کنم که کاربرد و کارگزاری "شکل گرای" در هنرهای تجسمی و موسیقی گاه نقشی باشکوه و تعیین کننده دارد، لکن در شعر، به دلیل پیوند ناگسستی و استوارش با زبان و مفاهیم پیچیده ی ذهنی، دارای نقشی مهم اما مشروط است...

از این گذشته، در دهه های اخیر، بعضی هنرمندان به تجربه هایی در ترکیب نور و صدا و حرکت احسام پرداخته اند که گاه به موفقیتهایی نیز نایل شده اند.

به سخن کوتاه، پس از پاشیده شدن نخستین بذرها از سوی دولاکروا، کوریه، ادگار آلن پو، نروال، لوتره آمون... و دیگران، "هنر جدید و معاصر" چنانکه دیدیم در سایه ی نظام بورژوازی

و سرمایه‌داری و براساس محرکات مختلف زاده شد، بالید و به‌درختی تناور با شاخه‌های گونه‌گون تبدیل شد. بدینسان سنت‌شکنی‌ها و سرکشی‌ها در برابر شکل‌های "فرار دادی و رسمی" به ظهور یک "کثرت‌گرایی = پلورالیسم Pluralisme" در هنر انجامید. باری، هنرنویین از فراز و نشیبها، تب و تابها و تیرگیها و روشنی‌هایی بیشمار گذر کرده و ارزشهایی تازه برای "زیبایی‌شناسی" و "استقلال هنر" به‌ارمغان آورده است.

چنین است که "لیونلوتوری" - Lionello Venturi مورخ و منتقد هنری بزرگ ایتالیا در کتاب "تاریخ نقد هنر - Storia della critica d'arte" می‌گوید: "خلق شکل‌ها و رنگ‌ها تنها دیاپازون - diapason = آوا سنج یا وسیله‌ی میزان کردن صدا و ارتعاش آن - برای دآوری هنر است، ولی خلاقیت جدا و قابل تفکیک از زندگی انسان نیست" و باز می‌گوید: "اگر نتوانیم گرایش به ذوق امروز پیدا کنیم از ذوق (هنر) یونان نیز بی‌بهره خواهیم بود." از سوی دیگر یان موکارووسکی - Jan Mukarovsky "زبان‌شناس و زیبایی‌شناس سرشناس چکسلواکی در کتاب "مبحث علائم و جامعه‌شناسی هنر - Semiology et Sociologie de l'art" می‌نویسد: "اثر هنری اکنون، همواره میان هنجار گذشته و آینده درنوسان است، زمان حال با هنجار گذشته در حال تنش و تناقض مقدر است و جزئی از هنجار آینده می‌شود."

اکنون به تعبیر هگل: "ذهنمان را در زمان غوطه‌ور کنیم" و "نمودهای پیدا و ناپیدا شده، زاده شده و مرده، تشکیل شده و از میان رفته" را با شتاب مرور کنیم، به‌دیگر سخن، سری برنیم به‌غارهای پیش از تاریخ آلتامیرا، لاسکو... و "غار افلاطون"، اهرام مصر، کاخ لایبرنت مینوس، معابد آکروپولیس آتن، کلیساها و کاخها، و با زمان شونده‌ی هگلی - و نهم‌زمانهای پاره پاره، ناپیوسته، بی‌نهایت و مطلق زبونی و دکارتی - سر از متروهای لندن و پاریس درآورده از تیت کالری و بنیاد فرهنگی ژرژ پمپیدو دیداری کنیم. آنگاه چشم‌هایمان را ببندیم و در ذهنمان پیکره‌های قیدبایس، پراکسی‌تل (یونان باستان)، میکلائز و رودن را با پیکره‌های هانری مور، کالدور، جاکومتی، و نقوش غارها، دیوارنگاره‌های کاخ مینوس، نقاشیهای "دورر"، روبنس، بوتی‌چلی، رامبراند، رافائل، لئوناردو داوینچی را با آثار دالی، ماکریت، پیکاسو، براه، هارتونگ... و سولاز، و اشعار هزید و هومر و حافظ را با "فصلی در دوزخ" رمبو، "گورستان دریایی" بل‌والری، "جبار کوارنت" البوت، ترانه‌ها یا قصائد Kantos از زاپاوند، و آنتی‌گون سوفکل را با هملت شکسپیر، "محاکمه‌ی کافکا" و "درانتظار گودو" بی‌یکت مقایسه کنیم: جقدر معاصران هر دوره از تاریخ هنر و ادبیات را متاثر از یکدیگر و جقدر سبکها و معیارها و ضابطه‌های زیباشناختی

و رموز و مهارتهای فنی را متنوع می‌یابیم! اگر دید و ذهنی آرموده و پرورده و فارغ از پیشداوری، عادت و تعصب داشته باشیم می‌توانیم از مجموع تنوعات و تفاوتهایی که در مضامین، ساختها و شکل‌هاست لذت ببریم و اگر هنردوست یا هنرمند و هنرشناسیم آنها را گنجینه‌های بزرگ تجربه‌های زیباشناختی بشر - که به‌قول والتر بنیامین "وزنشان بر ما سنگینی می‌کند" - بدانیم و به‌ویژه اگر نوگرا یا نوپردازیم، پیوندمان را - مثل دادائیستها - با آنها نگسیم و بکوشیم ارزشهای راستین و استوار را از هسته‌های زنده‌ی سنت‌های منسوخ بیرون کشیده به‌همراه ساختار زیبایشان به‌صورت بخشی از درونمایه و محتوا در شکل و ترکیبی نو بکار ببریم. اشتباه نشود، سخن بر سر این نیست که مضمون نورا در قالب کهن یا مضمون کهن را در قالب نو بریزیم. منظور این است که از شگردها، بختگی‌ها و آزمون‌های موفق هنر گذشته، خصوصا "هنر ایران که درخوشنویسی، مینیاتور، تذهیب... و صد البته شعر مقامی ممتاز در جهان دارد، نه به‌شکل تقلید، بلکه با درک کامل ظرایف و دقایقشان، به‌صورت اجزای و عناصری پراکنده در پاره‌ای از زوایای ساختارها و شکل‌های نوین بکار گیریم. بدیهی است که این عمل چندان ساده و آسان نیست و نیاز به پژوهشها و شناختی ژرف و مشق‌ها و تمرین‌هایی مستمر دارد. کسانی که فیلم "راز پیکاسو" و طرح‌های مقدماتی و کرده‌های رافائل، میکلائز... را دیده‌اند، به‌این نکته وقوف دارند. این کار راحافظ در زمان‌خودش به‌نحو احسن انجام داد، چون شعرش چکیده و تبلوری است از بهترین نمونه‌های چند سده پیش از او. خود وی این معنی را بارها با تعبیر مختلف در غزل‌هایش بیان کرده است از جمله در این بیت: "نه‌هرگو نقش‌نظمی زد کلامش دلپذیر افتد - تذرو طرفه من گیرم که چالاکت شاهینم"، گذشته از مضمون و ادعای برحق او در سرآمد بودن، توجه کنید به‌نگات فنی حتی در همین بیت و نحوه‌ی استفاده از حروف "ن"، "ط - ز - د"، "ت، ط"، "ک" و حرکتها و آواهای کوتاه و بلند هجاها. پیداست که حافظ غیراز برخورداری از قریحه و استعداد ویژه، بیش از هرشاعر دیگر دود چراغ خورده است. او بارها و بارها واژه‌ها را از لحاظ موسیقی و معنی حذف و تعویض می‌کرد تا هریک از کلمه‌ها، بلکه هجاها و حرف‌ها درست سرچایش بنشینند و به‌اصطلاح هماهنگی مطلوب پدید آید. واگر این شیوه‌ی ساخت و پرداخت را با کارهای شتابزده و خلق‌الساعه یا ناقص‌الخلق، و حتی با عاطفی‌ترین و دلنشین‌ترین "زودساخته‌ها" تسنجیم، می‌بینیم تفاوت ره از کجاست تا به کجا! غرض ناچیز شمردن "بدیهه‌سازی" و "کاه‌های کوچک و کوتاه" در برابر کارهای "بزرگ و بلند" نیست، سخن در باره‌ی ساخت و چگونگی کاربرد موازین زیباشناختی در ایجاد هماهنگی است. همین هدف را هدایت به‌گونه‌ای دیگر در "بوف کور" دنبال کرد، زیرا ضوابط زیبایی‌شناسی معاصر را با مهارت درجای

جای ساخت درونی و شکل کلی آن بکار بست. نیما هم با این که شیوه‌ی بیانش کمی ناهموار بود، توانست یک تنه با کهنه‌پرستی بستیزد و راه را برای تجربه‌های گسترده‌تر و برابرتر دیگران هموار سازد.

گونه در ۱۸۴۰ نظر خود را در باره‌ی گرایش‌های نوین شاعران و نویسندگان رمانتیک فرانسه در آن زمان چنین بیان کرد: "من دوران ادبی کنونی را به تنی شدید تشبیه می‌کنم که در خور چیزی خوب و دلخواه نیست، اما تندرستی‌بهتری به‌عنوان نتیجه‌ی درخشان در پی خواهد داشت. این کوشش واقعی که اکنون غالباً "تمامی محتوای یک شعر را پدید می‌آورد، در آینده به‌صورت یک جزء" داخل (اثر) خواهد شد. "بیش‌بینی‌گونه تا حدودی تحقق یافت. زیرا چنانکه دیدیم، سرچشمه‌ی هنر امروز رمانتسم و سمبولیسم بود، لکن تبه‌های تندتری نیز در جو جنگ‌های جهانی اول و دوم بروز کرد که تندرستی بازم بیشتر در پی داشت.

اگر به فرآورده‌های هنری چند دهه‌ی اخیر ایران منصفانه بنگریم و بدانیم که خالق آنها در چه شرایط اجتماعی و فرهنگی و با چه مایه‌ها و امکاناتی تلاش کرده‌اند، درمی‌یابیم که درکنار انبوه تجربه‌های خام، شتابزده و فاقد ساخت و پرداخت فنی، نمونه‌های درخشانی نیز وجود دارند که گاه همسنگ آثار برجسته امروز جهانند که نقد و بررسی بکایک و دسته دسته آنها فرصت دیگری می‌خواهد. سراسر تاریخ هنر گواه بر این است که هرگاه هنرمندان بر شناخت، پشتکار و دانش انتقاد از کار خود افزوده، از تنگ‌نظری و نخوت اجتناب کرده، با گشاده‌رویی به‌دیدار یکدیگر شتافته و به تعاطی افکار پرداخته‌اند، کیفیت کارشان به‌مراتب بهتر شده است.

حمید محیط - مترجم

در جهانی ناهمزمان که در یک جا ربات‌ها جایگزین کار انسانها میشوند و انقلاب علمی و تکنولوژیکی توفنده‌تر از هر دورانی از تاریخ تاکنون انسانی در حال تغییر انسان و جهان است و تغییر پروسه کار از یدی به اندیشگی، تغییری بنیادی را در فرهنگ انسانی نوید میدهد و در جایی دیگر انباشتگی فقر و عقب‌ماندگی همراه با

شیوه‌های اولیه سازمان کار انسانی و فرهنگ متعاقب آن آنچنان فرسودگی جسمی و روحی را بوجود می‌آورد که مجالی برای اندیشه باقی نمیگذارد، بی‌تردید با انسانهایی ناهمزمان روبروایم.

در طیف گسترده دهه پایانی قرن بیستم که چیزی در حدود ده قرن را در خود متجلی کرده است، جوامعی با این تاخیر زمانی در شیوه معیشت و فرهنگ درخور مجموعه‌ای را بوجود می‌آورد که هر مجموعه و زیرمجموعه در تاثیر و تاثر متقابل، هر چند با استقلال نسبی و تاخیری زمانی در درون خود، بشریتی ناهمزمان را بوجود می‌آورد.

ارتباطات جهانی کشورهایی با درصد رشد بسیار متفاوت را در سیستم پیچیده‌ای از مبادلات، انفورماتیکی، بازرگانی و فرهنگی بهم مرتبط ساخته است و فاصله در زمینه فرهنگ، فرهنگهای بومی تحت تاثیر این مبادلات و شبکه گسترده ارتباط جمعی از شکل درخور با زمینه‌های عادی خویش خارج و در شکل بسیار پیچیده و مبهمی تحول و تغییر یافته‌اند.

علاوه بر هیزارگی کشورهای جهان که فرا - صنعتی، صنعتی، در حال توسعه و توسعه‌نیافتگی را دربر میگیرد، در درون هر کشور نیز سلسله مراتبی از توسعه، در حال توسعه و توسعه‌نیافتگی به مثابه یک سیستم در ارتباطی جهانی و ملی در حال عملند. در چنین ساختاری که مجموعه‌هایی متضاد و ناهمزمان با هم و همزمان وجود دارند و در ارتباط متقابل، ذهنیتی بومی - جهانی بوجود می‌آید سیال در زمان، گذشته، حال و آینده، اکنون جهانیند.

اگر در جهانی فراصنعتی و صنعتی آگاهی شیشی شده و از خودبیگانگی، گذشته و اکنون در حال تغییر بسوی نغی دیالکتیکی ناشی از واگرایی انقلاب تکنولوژیکی است در جهان غیرصنعتی و نیمه‌صنعتی اکنون و آینده‌اند.

در چنین ساختاری معاصر بودن در کدام زمان و مکان معنی و مفهوم می‌یابد. تجمع ده قرن در یک دهه و یک زمان تمامی مفاهیم مطلق را در هم میریزد، نه در تاریخ که در اکنون ما با یک انسان و یک مفهوم از بشریت سر و کارنداریم. معاصر هر عصری بودن یعنی بر قلّه زمان تاریخاً موجود آن عصر بودن، یعنی عصاره دستاوردهای مادی و معنوی آن عصر را درک کردن و در معنی هنر فراباشنده، اکنون زمان این عصر سیال است و حال و اکنون نیست. در این طیف یعنی تجمع مجموعه و زیرمجموعه این سیستم جهانی نسبی است و از آنجا که هر برآیندی در برآیندی دیگر مؤثر است، مهربی از خویش بر همه دستاورد عصر خواهد زد.

هنر و هنرمند معاصر در این معنا شکل میگیرد و معنی می‌پذیرد. هنرمند معاصر دیگر جزئی از جامعه خویش و زمان درخورش نیست که کلیتی است از تجمع زمانها در یک زمان و برآیند آینده‌ای که هم از آن مکانی و زمانیش در یک

مقطع و هم جهانی و فراباشنده است در کلیت و در این معنی است که آفرینش‌های هنری در این عصر در این طیف مخاطب مییابد و درک میشود. در ساختار جهانی موجود: چه در آن جوامعی که تقسیم و تقسیم مجدد کار ناشی از رشد صنعتی و نظام بورژوازیک منتج از تمرکز و مرکزیت، جامعیت انسان را گسسته و فردیتی تجربه شده را بوجود آورده و چه در جوامع میانی و پایانی طیف که ساختار سازمانی و تشکیلاتی وارداتی را بر زمینه‌های مادی رشد نیافته‌ای تحمیل کرده‌اند و این عدم تطابق فردیتی را که می‌باید شکل منگرفت تا گسسته شود از خاستگاه جمعی مورد شناسایی جدا و معلقش کرده است، بحران‌هویت،

گسست جامعیت و زائده‌ای از نظامی کور و بی - احساس را بوجود آورده که هنرمند معاصر بعنوان برآیند آگاهی و تخیل این عصر و طبقه‌اش جامعیت بخشیدن به انسان و بازآفرینی فردیتی است از دست رفته. هنرمند معاصر هرچند که در کشوری خاص طبقه‌ای خاص و شرایطی ویژه زندگی میکند، اما متعلق به این خاصها نیست و آفرینش مشروط به این خاصها نمیشود. تداخل زمانی و همزیستی تضادها و عملکرد متقابل عناصر هیزارگی ساختاری جهانی، جهان آفرینش را حتی وقتی عمیقاً از خاستگاهی بومیست، فرا - ملیتی مینماید. در این ویژگی است که هنرمند زبانی از بیان و محطی از ارتباط را برای بیان دردها، شادیهها، آرمانها و تخیلات انسانهایی را بوجود می‌آورد که زبان و محمل وضع موجود به دلیل وضعیت تاریخی - اجتماعی قادر به ارائه‌اش نیست.

هنرمند معاصر پیوند جهان گسسته است و بازآفرین جهانی که در آن پراکندگی انسان در زمان و مکان و بیگانگی از خویش و نه خویش را به تجمع و وحدتی دیالکتیکی سوق میدهد جهانی که در آن میتوان در ارتباطی انسانی ناهمزمانی موجود را در لحظاتی و در احساس و عاطفه‌ای که مشترک است به همزمانی و همزمانی بدل کرد. هنرمند معاصر بعنوان عضوی از جامعه جهانی، مخاطبین جهانی دارد و این آگاهی جهانی فراتر رفتن از واقعیت اکنون را در هر زمان و مکان این طیف زمانی - مکانی میسر ساخته است. فراتر رفتن از واقعیت موجود، یعنی خلق واقعیتی افشاگرانه و آرمانی.

جهان معاصر جهانی است عمیقاً در حال دگرگونی. هنرمند معاصر در افشای این جهان در حال تجزیه و شکل‌گیری مجدد با زبانی که برای این عاطفی‌ترین ارتباط انسانی دارد با آفرینش واقعیتی نو، چه در شکل افشاگرانه و ستیزه‌گر و چه در شکل آرمانی، تبلور ذهنیت عصری است که نوع دیگری از انسان، جهان و ارتباط را می‌پذیرد. در هر گوشه این طیف جهانی هر هنرمندی که تخت‌قاپوی وضع موجود است و اشک ریزان گذشته‌زیمیتواند معاصر باشد. آفرینش هنرمند معاصر، یاری دادن به انسان این عصر است برای رهائی از همه آن بندهائی که ساختار

نظامهای توتالیتر، بورکراتیک و غیردموکراتیک در شکل و معنی بی‌هویتی و یکسوتگریش را باعث آمده‌اند.

شاید تنهائی مشکل کنونی انسان نیست، اما در هیچ عصری انسان این چنین تنها نبوده است. سرعت دگرگونی و همه آن ساختاری که در پیش آمد شکل ویژه‌ای به آگاهی و خودآگاهی انسان داده است. تنهائی اکنون تنهائی انسانی است؛ مستحیل شده در جمع. اجتماعی شدن هر چه بیشتر زندگی و وابستگی‌های غیرقابل کنترل و گریزناپذیر از یک طرف ضرورت نیازمندیهای متقابل را بوجود آورده و از طرف دیگر امتیزه شدن و فردیتی گمشده در سیستمی از روابط ناشناخته را. نامی در یک دفترچه یا کارت، سابقه‌ای باگانی در سلسله مراتبی اسرارآمیز. من اکنون در زمان، مکان و فضاخویشتم کم کرده‌ایست که همه چیز علیرغم او شروع و پایان می‌پذیرد او میداند این علی رغم به معنای نادیده انگاشته شدن نیست، میداند که باید جایگاهی داشته باشد و دارد، میداند که بهرحال و منطفاً هستی‌اش بی‌هوده نیست، اما نه جایگاهش را می‌شناسد و نه نقش خودش را در مجموعه، با همی است تنها. میداند چیزی میخواهد؛ میداند دردی دارد، نقشی دارد اما نمیداند چه چیز، چه دردی و چه نقشی، حتی درخویش نیز گمشده است. اکنون دیگر در برابر طبیعت تنها نیست، حتی در خود و با خودش تنهاست. موضوع تنهائی‌اش اکنون نه فردی که اجتماعی است، نه منحصر به شرایط محیط بومی و ملی‌اش که در ارتباطی جهانی است، اکنون سرنوشتش با همه جهان پیوند دارد و گره در گره.

اما آگاهی کاذب و شیشی شده مانع از آنست که پیوندها و ارتباطات شناخته شوند هنرمند معاصر با آفرینش واقعیتی از امکانات بشری، افقی می‌گشاید برای بازنگری این دنیای بازگون و افشاگر پیوندها و ارتباطاتی که ناشناخته بود. جامعیت آفرینش هنری، ایجاد مکانی است برای بشریت گسسته تا بر وضعیت خویش آگاهی یابد.

جناب آقای شمس‌الدین صولتی دهکردی

با تأثر و تأسف درگذشت مادر بزرگوارتان را بشما و خانواده محترم تسلیت می‌گویم و بقای عمر بازماندگان را از خداوند متعال خواهانیم

همکاران مجله دنیای سخن

این مطبوعات شرور

اقتصاد سیاسی رسانه‌های گروهی

جامسکی و همکارش در این کتاب نظریه عمومی منتقدان تندروی که ساختار مفاهیم القایی رسانه‌های گروهی آمریکا را برخاسته از نوعی "طرح قبلی" یا "توطئه" می‌دانند رد می‌کنند. بحث آنها این است که نظام رسانه‌های گروهی آمریکا از یک "پیش‌گزینش تفکر راست‌گرایانه‌ای برمی‌خیزد که پیش‌داوری‌های درونی شده معینی را برگزیده" و توسط کارگزاران منتخب این طرز فکر و در خلال "صافیایی که باسنجیدگی‌تعمیه" شده‌اند، به جامعه ارائه می‌دهند.

این رویه که در متنی حاکی از "خودسانسوری" جریان دارد چنان مستمر، عادی و قابل اعتماد از کار به در آمده است که اصلاً به سانسور کشورهای بلوک شرق - اروپای شرقی - که متزلزل و دولتی‌اند شباهتی ندارد.

عامل دیگر که به رسانه‌های گروهی آمریکا ظاهر مشروعی می‌بخشد این است که کلیه آنها در تمام موضوعات مورد نظر توافق ندارند، البته بحث و مناقشات بسیاری در موضوع‌های گوناگون درمی‌گیرد اما جامسکی می‌گوید: اختلاف در رسانه‌های گروهی بر سر یک موضوع بالاخره محدود به نظر "مستولانه" نخبگان می‌شود و هنگامیکه حضرات بر امری توافق داشته باشند رسانه‌های گروهی پا را از گلیستان درازتر نمی‌کنند. این جا دیگر این وسایل هیچ مخالفتی را بر نمی‌تابند، یعنی به حساب نمی‌آورند، ذکر می‌کنند و بی‌اعتنا از آن می‌گذرند، مگر آن که لازم باشد موضوع مسخره یا تحقیر شود!

جامسکی برای پاسخ‌گویی به این مطلب که چگونه وسایل ارتباط جمعی جهت جذب منافع نخبگان کار می‌کنند - که خود یا منافع آنها یکی است - در "نمونه تبلیغاتی" یا "نمایه" خود پنج عامل با بهتر بگوئیم پنج صافی برمی‌شمرند. اول آنکه مالکیت دستگاه‌های تبلیغاتی انحصاراً در دست چند مؤسسه سودآور است. این تمرکز بر قدرت و تاثیر آنها می‌افزاید. خود این مؤسسات در سایر شرکتها و بخشهای تجاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند این نیاز به بهره‌برداری از سرمایه‌ها در محتوای گزارشهای خبری مؤثر است.

دوم: "صافی" دیگر آگهیهای تجاری است. در واقع رسانه‌های گروهی آمریکا مستعمره درآمد این آگهی‌ها هستند. جامسکی موارد بسیاری از اثر تخدیر کننده، این درآمدها را بر سوداگری حقایق برمی‌شمرند.

سوم: منابع اطلاعات و اخبار است و این جایی است که "وسایل ارتباط جمعی" خوبشوندی طبیعی با "منابع قدرت" می‌بایند. از طریق

برای نسل گذشته تحلیل‌گران چپ‌درا آمریکا، به رغم استقلال و مخالف‌خوانی‌های رسانه‌های گروهی، این نکته روشن بود که این رسانه‌ها رو به سوی جذب نخبگان دارند. (منظور از Elite یا نخبه و برگزیده و بطور کلی نخبگان اقلیتی است که از لحاظ مهارت، قابلیت و تحصیلات برتریهایی دارند و یا به آنها داده شده و در اختیارشان قرار گرفته است. در این جا و در متن مصاحبه منظور از نخبگان در نظر جامسکی مدیران سطح بالای نظام سرمایه‌داری آمریکا است. م.

اکنون با گذشت سالها و افزون شدن اهمیت و تاثیر رسانه‌های گروهی توجه ریشه‌ای به آنها نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر لزوم نگرش تحلیل‌گران مستقل در نحوه پدید آمدن این رسانه‌ها و شکل‌گرفتن آنها بیش از گذشته ضروری بنظر میرسد.

"آزادی مطبوعات" که اکنون مرکز دایره سیاست مدرن در آمریکا محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد در لایه‌های متعدد ایدئولوژی حاکم پیچیده شده است.

به تازگی و با انتشار کتاب "کارخانه خرسندسازی: اقتصاد سیاسی رسانه‌های گروهی" که توسط نوام جامسکی و ادوارد هرمن نگارش یافته است نگرش مستقل و واقع‌بینانه نسبت به رسانه‌های گروهی به عنای تازه‌ای دست یافته است. این دو تن در این کتاب کوشش کرده‌اند که یک "مدل تبلیغاتی" یا "نمونه تبلیغاتی" ارائه دهند که پاسخگوی شناخت شیوه‌های رسانه‌های گروهی باشد. این "نمونه تبلیغاتی" مقدماتاً وسیله این دو نفر بر این اساس طرح‌ریزی می‌شود که تبلیغات امریکایی کوشش می‌کند "افکار عمومی را برای هواداری از منافع درجه اول ایالات متحده و نیز منافع بخش‌خصوصی، توأم بسیج کند" و هر چند که "تبلیغات" تنها هدف رسانه‌های گروهی نیست اما "وجه بسیار مهم و همه‌جانبه‌آن" محسوب می‌شود.

بدیهی است جامسکی و هرمن هر دو آن توانایی را دارند که بتوانند "نمونه تبلیغاتی" ساده و در عین نیرومندی برای تشریح الزامات وسیع تبلیغاتی رسانه‌های گروهی برای جذب نخبگان ارائه دهند. این دو تن پیش از این هم با یکدیگر و به تنهایی پژوهش‌های متعددی در این زمینه منتشر کرده‌اند. پژوهش‌هایی که نشان می‌دهد رسانه‌های گروهی چگونه برنامه جذب نخبگان را توسعه می‌بخشند و بویژه فعالیت‌های آمریکا را در جهان سوم چگونه برای آنان دلپذیر می‌سازند. این کتاب جامسکی برای مبارزان و محققان به یک اندازه اهمیت دارد.

"آورام نعام جامسکی، دانشمند پراوازه قرن که شرافت سیاسی را با نبوغ علمی درهم آمیخته، هم متحول کننده دانش پیشرو و صاحب روش زیانشناسی است و هم مبارزی است صاحب‌نظر و رایبند. با انتشار کتاب ساختارهای نحوی او در سال ۱۹۵۷ دانش نوین زیانشناسی شاهد انقلابی در این رشته بود. نظریه دستور زبان تأویلی یا گشتاری جامسکی، امروز روش غالب در بررسی و شناخت زبان است. نظریه زبانی جامسکی کلیدی در شناخت بشر دارد: این حیوان ناطق به محض تولد رمز سخنگویی و زبان‌آموزی را در هر یک از جوامع بشری با خود دارد و این میراث سلسله - النسبی روادید ورود او به هر کدام از اجتماعات بشری با هر درجه از فرهنگ و تمدن است، این ارثیه هر نوزادی است که از پیشینیان به او رسیده است. جوهر فلسفی این نظریه، یکسان بودن ابتدایی همه آدمها با یکدیگر است.

در سیاست نیز سالهاست که جامسکی یکی از منتقدان سیاستهای خارجی آمریکا - بویژه در مورد ویتنام و کوبا - محسوب می‌شود. او در این موارد "مشاوران دانشگاهی" دولت آمریکا را متهم می‌کند که در جایشیکه باید ملاحظات "اخلاقی و انسانی" را مد نظر داشته باشند از نقاب پرزرق و برق "علم" استفاده می‌کنند! حمله او به نظرات رفتارگرایان امریکایی و کتاب "رفتار گفتاری" پرفسور اسکینر ضربه سختی به زره‌پوش رفتارگرایان ریاکار وارد ساخت. مجموعه مقالات پراکنده او که در کتاب "اقتدار آمریکا و ماندارنهای جدید" گردآوری و منتشر شد ادعای نامه مستدلی علیه "جنگ تبهکارانه آمریکا در ویتنام محسوب" می‌شود. در ام - آی - تی "انستیتو تکنولوژی ماساچوست" که او کرسی زیانشناسی را داراست گاه تاهزار نفر استاد و دانشجو و علاقه‌مندان به تفکر و حقیقت گرد می‌آمدند و مطبوعات نظرات درسی او را گزارش می‌کردند. در بین متفکران مشکل‌اندیش غربی تنها هائری برگسن و برتراند راسل از چنین محبوبیتی برخوردار بوده‌اند.

مقاله‌ای که برگردان اهم آن به فارسی در زیر می‌آید بررسی آخرین کتاب جامسکی "کارخانه خرسندسازی: اقتصاد سیاسی رسانه‌های گروهی" است که در سال ۱۹۸۸ منتشر شده است. این کتاب را جامسکی با همکاری ادوارد هرمن نوشته است و مکجینی دانشیار روزنامه‌نگاری دانشگاه ویسکانسین - مادیسون ضمن بررسی آن در ماهنامه Monthly Review ژانویه ۱۹۸۹ با ادوارد هرمن دستیار جامسکی نیز مصاحبه‌ای بعمل آورده است. مصاحبه‌گر با "م" و مصاحبه شونده با "ه" مشخص شده است.

دولت و بخش خصوصی است که از دالان هزرتوی کاغذبازی، زوروقی‌های انتشار اخبار مطابق مذاق ژورنالیسم پیشرفته به دست رسانه‌های گروهی می‌رسد.

اما منابع غیرنخبگان، بدون شک با سوءظن نگریسته می‌شوند و اگر هم به مرحله نشر راه یابند و از "صافی"ها بگذرند باید بسیار سبک و سنگین شده باشند. در این مورد بیشتر از همه جا سر و کله "صحت اخبار" پیدا می‌شود. مسأله‌ای که جناح راست نخبگان آمریکا از سال ۱۹۷۰ آن را پیش کشید و مباحثی بیهوده را مطرح کرد که مثلاً "ژورنالیسم قلعه دوبارویی لیبرالیسم است" یعنی با کنترل "صحت اخبار" باید جلو حمله به باروی دموکراسی آنرا گرفت. باری این مرحله چهارم از گذر هفت‌خوان است. صافی پنجم که محموله حتماً از ایستگاه بازرسی آن باید عبور کند "ضد کمونیست" بودن است. ضد کمونیست بودن اکنون جزو بافت رسانه‌های گروهی و مطبوعات امریکاست حتی در دوران "تشنج‌زدایی" هم نباید از یاد برود. بهتر بگوئیم خصوصیت فرهنگ غرب بدون این موضوع کامل نیست. این یک کپسول عقیدتی اکسیژن است که وسایل ارتباط جمعی را حال‌دگر می‌بخشد. اگر روزنامه‌نگار یا سردبیری از این صافی آخری به سلامت نجست باید "با معیارهای بالاتری وضع او سنجیده شود، معیارهایی که در حیطه علوم طبیعی است".

چامسکی و همکارش در کتاب خود "پژوهش موردی" متعددی در باره "نمونه تبلیغاتی" انجام داده‌اند بویژه چهار مورد برجسته رسانه‌های گروهی آمریکا: مجلات تایم و نیوزویک، روزنامه نیویورک تایمز و شبکه اخبار تلویزیونی سی. بی. اس.

فصل دوم کتاب به مقایسه میان "قربانیان باارزش" و "قربانیان بی‌ارزش" می‌پردازد. مقایسه میان قتل کشیش لهستانی در ۱۹۸۴ و کشتارهای مردم امریکای لاتین در طول سالهای ۱۹۸۰. قربانیان باارزش و بی‌ارزش در ارتباطات با منافع نخبگان سنجیده می‌شوند. روشن است که در مورد باارزش‌ها رسانه‌های گروهی پوشش‌های گسترده تبلیغاتی به کار می‌برند اما در مورد "بی‌ارزش‌ها" اگر سکوت نکنند مهر چندانی هم نمی‌ورزند.

نیمی از کتاب چامسکی به ویژه فصل پنجم و ششم به جنگ ویتنام و نیز کامیوج اختصاص داده شده است. چامسکی این نظر را قبول ندارد که گویا مطبوعات آمریکا مردم را بر ضد جنگ تجهیز کرده‌اند. مطبوعات تا پایان جنگ در راه منافع

نخبگان بودند. ویرانگریهای شهر و روستا در کامیوج توسط رسانه‌ها نادیده گرفته شد، اما شرارت‌های خمر سرخ بدون کمترین ملاحظه در صحت و سقم آنها منعکس گردید.

چامسکی در فصل پایان کتاب به ماجرای واترگیت می‌پردازد: جریان استثنایی و جسورانه‌ای که توانایی مطبوعات را در فروکشاندن نظامی ضد قانون اساسی و فاسد نشان داد. چامسکی این ماجرا را بر "نمونه تبلیغاتی" خود قابل تطبیق می‌داند که در جریان آن از محدودیت‌های شرکت‌های تبلیغاتی به خوبی استفاده شد. اندیشه‌های مترقی به حرکت درآمد و با بازسازی روش‌های حقیقت‌طلب فطری انسان و جان گرفتن رسانه‌ها بر اساس آن و "سیاسی شدن" تمام عبار موضوع یک پیروزی چشمگیر حاصل شد.

در مصاحبه‌ای که با ادوارد هرمن همکار نویسنده چامسکی در کتاب "کارخانه..." به عمل آمده است هرمن به بسیاری از استنباطات و برداشتها و مشکلات کتاب پاسخ گفته است. با این حال می‌گوید ممکن است چامسکی با تمام نظرات او موافق نباشد.

م. چرا از واژه "نخبگان" به جای "طبقه حاکم" استفاده کرده‌اید؟

ه. واژه "طبقه حاکم" یک ترکیب کلیشه‌ای است که نویسنده را در طیف خاص عقیدتی قرار می‌دهد. ما اصولاً از الفاظی که خشم بی‌حاصل فراهم سازد، بدون آنکه بتوانیم به تحلیل درستی دست یابیم صرف‌نظر کرده‌ایم. با اینهمه نخبگان همان رنگ و بوی حاکمان را دارند.

م. آیا طبقه نخبگان همان مدیران سطح بالای سرمایه‌داری آمریکا هستند؟

ه. بلی.

م. چرا شما واژه "ضد کمونیست" را به جای "اندیشه حاکم" به کار برده‌اید در حالی که اندیشه حاکم بطور گسترده‌ای مخالفان حکومت آمریکا را که کمونیست هم نیستند - به مقابله - در برمی‌گیرد؟

ه. بلیه مسلماً "اندیشه حاکم" نیز ویژگی‌های دیگری هم دارد، ارزش‌های بخش خصوصی، کمک‌های اقتصادی و بیمه‌ای حکومت و غیره که ما در مورد آنها در کتاب بحث کرده‌ایم و دلایل این نکات باصطلاح مثبت را بررسی کرده‌ایم اما مسئله "ضد کمونیست" بودن از لحاظ کنترل نظام اقتصاد سیاسی آمریکا دارای اهمیت دیگری است.

م. تمام بررسی‌های کتاب شما به سیاست خارجی آمریکا ارتباط دارد بهتر نبود "نمونه تبلیغات" خود را اول بر امور داخلی تطبیق می‌دادید؟

ه. فکر می‌کنیم این نمونه با امور داخلی هم

قابل تطبیق است اما دو نکته ما را به سیاست خارجی راغب کرد. اول آنکه تناقضات و برخورد‌ها در گستره جهانی سیاست بیشتر است. دوم، قربانیان سیاست آمریکا در خارج صدایشان ضعیف‌تر است. قربانیان جنگ ویتنام و دهقانان گواتمالا و غیره اصولاً از ناراضیان داخلی ضعیف‌تر اند.

م. با توجه به کارهای بسیاری که شما و چامسکی در مورد خاورمیانه انجام داده‌اید، عجیب است که در کتاب شما این موضوع مورد مطالعه قرار نگرفته است.

ه. مشکل در زمان و حجم کتاب بود. علاوه چامسکی تالیف باارزشی به نام "مثلت تقدیر" درباره خاورمیانه دارد.

م. به نظر شما رسانه‌های گروهی در مورد قیام فلسطینیان چه برخوردی داشتند؟

ه. بسیار بد. با استثنائاتی در بعضی از جراید و رادیوها. اینهمه وحشیگری و قساوت اسرائیل علیه زنان و کودکان فلسطینی، و شرایط ناگوار زندانیان، اگر جزئی از آن علیه کارگران لهستان یا علیه اقلیت‌های شوروی "بویژه یهودیان" اتفاق می‌افتاد باعث پوشش بزرگ تبلیغاتی می‌شد.

م. در مورد ساقط کردن هواپیمای مسافری ایران توسط موشک آمریکا در سال ۱۹۸۸ با مقایسه آن با اسقاط هواپیمای مسافری کره جنوبی در ۱۹۸۳ توسط موشک شوروی رسانه‌ها چگونه عمل کردند؟

ه. در آمریکا کاملاً به شیوه مرسوم "تبلیغاتی" عمل شد. یک اطلاع اولیه از مسافری بودن هواپیمای کره‌ای کافی بود که مقامات بگویند شوروی می‌دانسته است هواپیمای مسافری بوده است و رسانه‌ها هم به دنبال آن برای جا انداختن و باصطلاح "نهادی" کردن آن وارد عمل شدند.

م. بررسی‌های اخیر شما در مورد خروج آمریکا از یونسکو با "نمونه تبلیغاتی" مورد بحث جور در می‌آید؟

ه. بلیه کاملاً با چند محقق بررسی‌هایی کرده‌ایم که بزودی منتشر می‌شود.

م. در سیستم رسانه‌های گروهی پیشرفتی به طرف نظرات مستقل و یا چپ می‌توان پیش‌بینی کرد؟

ه. در کوتاه مدت بسیار کم. برای یک برگشت سیاسی، باید نفوذ تجارتنی بر رسانه‌ها کاهش یابد، اهمیت و ارزش انسانی آنها به مردم باید آموزش داده شود. اصولاً در جنبش‌های کارگری آمریکا باید یک دگرگونی جدی حاصل شود بدون این پیش‌شرط هرگونه تغییر در وضع سودجویانه فعلی محتمل بنظر نمی‌رسد.

م. آیا یک روزنامه‌نگار در این نظام می‌تواند

۳۹

برپلکان حافظه

بر پلکان حافظه

دستی خیال و خاطره را

محو می کند .

و بذر لحظه های فرسایش را

در کوجه های بن بست می گارد .

می مانم و نگاه می کنم

از پای جاه دایره بی شکل

سطل بزرگ و بی قواره بی را

که ریسمانی به گردنش آویخته اند

و سالهاست از جاه آب می کشد .

می مانم و نگاه می کنم

مرغان خانگی را

که در سکوت دانه برمی چینند

و به زیستن یکنواخت

خو کرده اند .

می مانم و نگاه می کنم .

می خواهم

بار دگر به روزنه های گذشته بنگرم و

با چمن و جویبار

آشتی کنم

اما

بر پلکان حافظه

دستی خیال و خاطره را

محو می کند .

صدا

در ذهن من

صدای تو پروانه بی ست

که یک لحظه در خیال

می نشیند و

برمی خیزد .

در ذهن من

صدای تو چون روشنای صبح بهاری

از شاخه های شسته

با قطره های شبنم

می ریزد .

نقش پرنده بی

برگاسه ، شکسته ، چینی

عطر خوش مزارع شالی

در کوجه های مهتابی

و نیمروزخانه گالی پوش

دیدار چندبازه تصویر ابرها

در آسمان و آب .

در ذهن من

هزار خاطره برمی خیزد

تا صدای تو بنشیند .

۱۲ شهریور ۱۳۶۷ / تهران

۳ فروردین ۱۳۶۸ / واجارگاه

مینا دستغیب

گمشده

سالهایم را به کجا می برید ؟

پاروهای اندوهگین

در آب نگریستند

طوفان ، نیزار را آشفته

گل مرداب دور !

دستهایم را به کجا می بری ؟

پروانه صدا

دوران خویش

از سر گرفت

جام عتیق نور را

در خویش فشرد

هزار نام

از شعاع شکسته

تراوید

کودکان بذر

سالها را دوباره نوشتند

و قایق واژگون

بر باد شد .

نگاه

بسیار نگریستم

بسیار گریستم

شب و شبنم

گذر خاطره و عشق

و چشمانی که مرا می بایند

بی آنکه نگاه کنند

چشمانی به وسعت آسمان

به وسعت قلب پرنده

و نبض دریا

و تمامی کویر

و تمامی سبزه زارها

چشمانی به وسعت شعر

در عرصه مرگ

مرا می بایند

بی آنکه مرا نگاه کنند .

اردیبهشت

یک ضلع ، پنجره
با پشت دری‌های کشیده
یک دشت ، روح
رنگ آفتاب ندیده
یک جنگل ، قلب
که از شاخه‌های درهم و پیچیده‌اش
انبوه ، انبوه ، سینه‌سرخ
بریده
یک حنجره ، ساکت ، آواز
یک ساز ، که با نوازش زخمه
به سرفه می‌افتد . . .
این است . . .

برخیز
پشتی را که خم شده بشکن
راست ، سبز ، سرسبز
با آن بلندترین سرو
دستی بده .
ساز نسیم را
ماهور کوک کن
از برگ
پیراهنی بپوش
در ضلع آفتابی این باغ
بنشین
آنگاه ، اردیبهشت را
یک جرعه کن
بنوش .

محمدعلی شاکری یکتا

در بستر بهار

دیدم میان خلوت مرداب‌های دور
نیلوفر شکفته آبی
چشم انتظار تابش خورشیدوار توست .
دیدم غزال منتظر دشت‌های سبز
چشم انتظار رایحه مشکبار توست .

ای چهره شکفته بیدار
دیدم میان جلوه موج و سکوت آب
در بستر بهار
صدها هزار شاخه تر
بی قرار توست .

ماه شکسته

در من صداها بسیار
می‌ریزد و من چه خاموش
پا می‌گذارم به درگاه
می‌سازم آویزه میخ
اندازه خستگی را
در جستجوی کلیدم
دروازه خواب بسته‌ست
بالین رو با بلندت
در رقص تاریک واژه
هر نقطه همچون ستاره‌ست
اما دریفا ستاره
ابری‌ست در شیشه شب .

در فکر جادوی شعرم
مضمون به بند طلسم است
در چشم من اشک و خنده‌ست
بر گورهایی پر از خواب
در چادر شیری ماه
در هیئت شبکلاه‌اند

در آب ماه شکسته است
می‌نوشم آن تکه‌ها را
چون تیغه تیز الماس .

م . مریم

پلنگ دریا

از جای پای ماه می‌روید
تاج واژگون نخل نقره‌ای آب

می‌گذرد موج آتش
بر لاجورد ساحل
رگان عاشقش
زمزمه دارد با ماه .

لب ریخته‌ها

پیراهنت را
به دشنه غروری
گلگون ساز .
که سوگواران
جز بدین نامت ،
نمی‌شناسند .

آسمان ،
انعکاس مصافی شکیباست .
به آغاز هر صبح و شام ،
چیزی
در سرای آیینه‌ات ،
می‌شکند .

به کدام سویی
می‌توان رسید ؟
شکسته‌تر اما ،
صدای قبیلای عاشق بود
که سودای مرگ را ،
پیش از این ،
یکسر
به تجربتی سخت
آموخته‌اند .

باد خنیاگر ،
اینک
به جلگه می‌نشیند .
تا مگر آفتاب ،
شعله دستان تو گردد .
به کجایش
نهان کرده‌ای ؟

دوردستی آشنا ،
آوازی گرم
ارمغان لبان تو گشت .
گذار به غنیمتی چنین ،
خود در تماشایش یافته‌ایم .
دریفا که زان پس ،
دری به دغدغه خاطرت ،
گشوده نماند هرگز .

سایه‌های در گریز ،
به خاکی تشنه
آویخته‌اند .
کس به حیرتی چنان
بازت نمی‌شناسد .
گرش شادی زمین ،
به صحبتی دیرین ،
خوانده باشی .

سرزمین گمشده

وطن من
آسمان گمشده‌ایست
که تو هرشب
به آن خیره میشوی
تا ظلمت زمین را
از یاد ببری.

وطن من
دریای غمزده‌ایست
که تو هرشب
به آن گوش فرا میدهی
تا افق‌های دل‌تنگی‌ات را
بازشناسی.

وطن من
جهان از یاد رفته‌ایست
که تو هرشب
در آن می‌میری
تا جهانی دیگر
زاده شود.

لحظه

بزودی
لحظه‌ای
که به آن دل‌بسته‌ای
فرا میرسد

تا جهان را
در انعکاس شادی خویش
درنگری
و ترانه‌ی ژرف وجودت را
برای همگان بسرایی.

از یاد میر اما
لحظه‌های تیره‌ی عمری را
که پیش رو داری.

بزودی
لحظه‌ای
که از آن می‌ترسی
فرا میرسد
تا کابوس حیات را
در وحشت بی‌هودگی
بازشناسی
و فریاد فسرده‌ی روح‌ت را
هیچکس نمی‌شنود.

از یاد میر اما
لحظه‌های درخشان زندگی را
که پشت سر گذاشته‌ای.

اندیشه‌ی بانوی عشق

ایستاده در درگاه ستاره
از خود می‌پرسد
آیا من
بانوی بنفشه بودم
یا بنفشه در درگاه ستاره
مرا می‌خواند
آیا

حیات نرگس بودم
یا نرگس در درگاه ستاره
مرا اندیشه می‌کرد
آیا

موسیقی نیلوفر بودم
یا نیلوفر
در درگاه ستاره
مرا ساز می‌کرد

آنگاه
بانوی عشق
در درگاه باران
موسیقی ستاره شد
و در درگاه همیشه
ایستاد

علی اکبر گودرزی طائمه

غریب

خانم کجاست؟
رو‌یای دور و آشنا
کجا ایستاده بودم
که حادثه با دستهای تهی بازمی‌گشت؟
چقدر آسمان دلم ستاره داشت
مهتاب با آغاز قصه‌ای
که به میانه‌ی اندوه نزدیک نبود می‌تابید
و زندگی در قلب بیقرار سپیدار تاب می‌خورد
اکنون که به آخرین کوچه‌ی غربت رسیده‌ام
تمامی جهان درختی‌ست خم شده در باد
و در آسمان دور
هزار کودک رو‌یای فرو می‌ریزد.

پنج شعر کوتاه

۱
پرنده‌ی رنگین
بر شاخسار کوه،
آنک نسیم صبح.
۲
باد نموک
در خاطر عطر،
نجوای عشق
در گوش اقای.
۳
جزیره‌ی تاریک ابر
پروانگان روشن باران
گل است خاک!
۴
اختران باران
در کف برگ،
لبان آفتاب
بر بستر عطش.
۵
زخمه‌ی نارنج
بر عود شب،
التهاب نسیم
در برده‌های عطر.

عزیز ترسه

کمان باد

چشمه‌ها
در آبی کمان انزوا.
چشمه‌ها و
هزار ناوک شعله‌ور
به سینه‌ی شاعر غریب.

بی‌اسب
اما
آوازخوان گریه‌های باد
این اوست که می‌گذرد
از بلندی‌های خاکستر.
از هوای همیشه
دهان عطش می‌آورد
در هلاک ماه چشمه‌اش
موج خواهش آب.

چشمه‌های زخم
به غربت کودگانه‌ی جان.

بر آسمان تابستان
آی!
هزار بیرق پریشان
به دل‌تنگی ابرهای تاریک می‌گذرند.

و این اوست تنها
در کمان باد.

آن جا

پرگار سال ، دگر باره ، درهوا

چرخید حلقه تمام گشت .

این گشت و بازگشت چندم برگ است ؟

آن جا ، که برفها به دامنه می میرند پاک ورها

پروانه های سبکبال برف

باز . . . .

آن جا ، که رودخانه بودن ، سر شدن دارد و بال نقره های آب ، از نفس بیخ

فواره می کشد

تا در هوای آبی افرا و سرو به ارتفاع بپیوندد

با کاسبرگ ساده یکرنگی در منتهای درک تداوم

خود را ، بشکل حلقه یک ربط ، متصل دیدن

آن جا ، که می خورد گل همیشه بهار عشق از چشمه امید آب .

آن جا ، که هست فاصله دست و آرزو کوتاه

و می کشند ، شانه به شانه قد

آزادی و ، حقیقت و ، زیبایی .

با حسن خلقت و اندیشه

وقتی تب تلاقی خورشید و ریشه است : گل را ، تولدی است

دوباره

بروی خاک

عباس تیمار

یاد

شانه در شانه برف

گوزیشت سفر یاد توام

عشق ، ای خاطره گرم حیات .

تنها چشم سوگوار قبیله

این سوز نیست ، هرم داغی است که می لرزاند به صدای دندانها گوش کن !

اینک تیرماه بی زمان ، بردرگاه ایستاده

آنها مرده دره را در تالاب سیاه دیده ای و آن دوجشم جوان را که هنوز آنجاست

چشم به راه شکفتن گل ابریشم . . .

آنسوی سخن و کردار

عرق ، روح را خفه می کند

دردی عتیق ، شاخه ها را در سیاه باد ، می شکند و شیونی ، تمام دره را می بوید

اینک با قلبها و شقیقه های پریشان تنها آن دوجشم جوان بازمانده است .

در گودنای دره تاریک

زیر سپیداری تنها

همزبان با بلبل سرگشته

باشیونی در گلو مدفون

تالاب در خود می پیچد

سپیدار ولوله می کند

بلبل سرگشته ، نوحه می خواند

و ناگاه شیونی از دره تاریک فراز می آید : آی . . .

ای دو چشم جوان

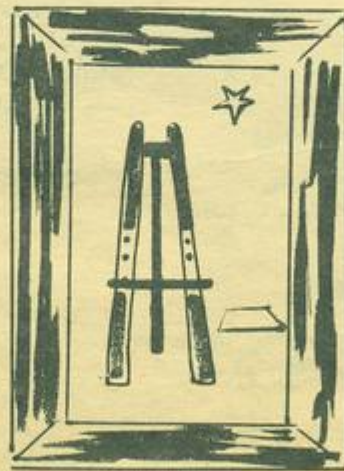
آنجا بمان

در سردجای آن دره تاریک بمان

بمان که تو تنها چشم سوگوار رنگان این قبیله ای چشم به راه شکفتن گل ابریشم . . .

بمان و بر قلبها و شقیقه های پریشان ما در این سردابه سیمانی بگری

بگری

نمودار

من که با هر راز . . .

من که با هر راز

زمانی دراز

مانده ام

پس آن گاه

بازگشته ام

پشت یک نگاه

رو به بازترین معناها

نمی دانم تو را چه بدانم

من که در گوشه های پنهان

آوازه های آشکار خوانده ام

و پنهانی ترین آوازه را

بر صحنه های بی پرده

تو را چگونه بخوانم

من که غرقه ی تقدیر کلماتم

تقدیر کلماتم

کلماتم

مانم

تو را چه بنامم

محمد رضا تاجدینی

منظومه تازه دل

می کشایم چشم :

یک بغل ستاره می چینم

دلم بوی آفتاب می گیرد .

می بندم چشم :

ترصیع ستاره

بر طاقدیس حجله دل

بر ببط باران و

نغمه ناهید

رقص مهتاب

در جویبار شیری فلق

می کشایم چشم :

شاباش خورشید

اکلیل نور بردل

منجوق ماه

بر پیشانی

می بندم چشم :

تغزل خورشید

در منظومه تازه دل

میلاذ عشق

در سیاره ای که

بوی لبخند کودکی دارد .

راهی کوتاه به شعر ترک
ترجمه: عمران صلاحی

تالار تندپسها

پرسپکتیو

چون به درونت می‌روم
بیرون می‌مانی
چون از درونت به تو می‌نگرم
نمی‌گنجی در من

ژوری

همه رنگها به سرعت لک برمی‌داشت
مقام نخست را به سفید دادند

احترام

زیبایت می‌نامند
ساکن میباش

مهمان

آمدی و گریستی
برای آنجا .
وقت رفتن نیز خواهی گریست
برای اینجا

جرقه

من اما بیشترین سخن را
در کمترین زمان به تو گفتم
تنها به تو

اولترا

هنگامی که هزار معنا
در کلمه‌های گنجاندم
تو را صدا خواهم کرد .

ساعت شما

یک دفعه نگاه می‌کنید سه
یک دفعه نگاه می‌کنید هیچ

تهی

خود را
به بی‌تو بودن عادت می‌دهم
در حالی که می‌گویم
خود را به بی‌من بودن عادت ده

اوزدمیر آصف (۱۹۸۱ - ۱۹۲۳)

اوزدمیر آصف از چهره‌های برجسته شعر نو ترکیه است . او درس حقوق و اقتصاد را نیمه‌تمام رها کرد و به کار روزنامه‌نگاری و ترجمه پرداخت . آنگاه به کشورهای گوناگون سفر کرد و حاصل دیدارهای فراوانش را در کلامی سرشار درآورد .

شعرهای نخستین اوزدمیر آصف در سالهای ۴۴ - ۱۹۴۰ در نشریات ادبی ترکیه چاپ شد . او در نخستین دفتر شعرش ، " دنیا به چشمانم دوید " (۱۹۵۵) ، شعرهای پس از سالهای ۱۹۵۲ را آورده است . در این دفتر ، شاعر همراش را ، در جانب دیگر ، مورد خطاب قرار می‌دهد و کلامش پل می‌زند تا سلوک زندگی‌اش را به اندیشه‌های مجرد شده درآورد . زبان شاعر که از سال ۱۹۵۰ برگزیده شده زبانی موجز ، متناقض ، ملنژامیز ، انتظام‌یافته و تصویری است . او کمترین کلام و کوناهاستین خطها را در نهایت ایجاز عرضه می‌کند و در شکل شعر به خوربه‌اونکاری اینالیایی نزدیک می‌شود بی‌آن که در پیچیدگی‌های ذهنی و تصویرهای ناب ، چنین شباهتی حس شود .

از اوزدمیر آصف هفت دفتر شعر به چاپ رسیده است از میان این دفترهاست :

تو تو تو (۱۹۵۶)

در آستانه یک در (۱۹۵۷)

زاویه‌های مدور (۱۹۶۱)

نه فقط ملایمت (۱۹۶۶)

چگونه دید (۱۹۷۰)

شکوفه‌ها را نخورید (۱۹۷۵)

دیوان شعرها (کلیات)

رفتن به سوی ... (۱۹۶۴) که ترجمه ۹۲ شعر آصف به زبان انگلیسی است . اوزدمیر آصف ترجمه‌های از شعرهای اسکاروایلد نیر در کارنامه ادبی خود دارد .

عمران صلاحی / فرامرز سلیمانی

مصراع

می بینم رو به روی رو به روهای هستم
که از آنها گذشتم

موسیقی

من اینجام او آنجاست
این ترانه‌هایی که از آنجا به اینجا می‌آید
مرا به آنجا می‌افکند ، او را به اینجا .

in vivo

از پنجره به دریا نگاه مکن .
زیبا بودن آبها باورت می‌شود .
انگلیش را کم می‌کنی
از دور
یک بستر داری
با تست
همین که بخوابی گمش می‌کنی

کلید

گفتگو ، بوی سکوت است
یا سکوت کن برو ، یا سخن بگو بمان ، در میان مباش
دروغ درد ترس است
بی نزاکت باش به درستی ، حرمگزار مباش به دروغ

یک مو

اگر بمیری ، اول خواهند گفت بیچاره
بعد خواهند پرسید برای چه مرد .
دوستان دیر یا زود روزی فراموش خواهند کرد ، اما
تا مدتها تو را به یاد خواهند داشت
آنان که دوستت نداشتند

پیوند

درختی کهن
— تا امروز —
نه میوه‌ای ، نه شکوفه‌ای

اما همین روزها ، خیلی زود
این درخت خواهد روید
— پس از من ، تا من —

حکایت اسب

ما ،
اسب را خریدیم .
اسب را آوردیم .
اسب را فروختیم .

پرسش

از دو در یک خانه
یکی باز و یکی بسته
یکی می‌آید و باز می‌کند بسته را
یکی باز را می‌بندد و خارج می‌شود
از این چه سر درمی‌آورید ؟

توپ

اگر چیزی باشد ،
چیزی هست .
اگر چیزی نباشد ،
چیزهای زیادی هست .
اگر چیزهای زیادی باشد ،
چیزی نیست .
اگر چیزهای زیادی نباشد ،
چیزی هست

۲=۱

مهرس کیست
منم ، من
پشت در خانهاش من نیستم
همه تویی

تکوین

مفهومی می‌آید
هر چه هست می‌گیرد
و می‌رود

تالار تندیسها

- ۱
پس مرا از آنجا برداشتند
و به کتابها سپردند
- ۲
ابتدا به تماشا می‌خریدارام گذاشتند
آنگاه چشمانم را درآوردند .
- ۳
من نیز ،
مردم ، ماندم
- ۴
آنکه منفجرم می‌کند
می‌ترسد از درگی که دارم
- ۵
بسنادی ، تو را دیدند ،
ایستادم ، شما را دیدم
- ۶
تو ماندی ، در حال رفتن
من رفتم ، در حال ماندن

مفهومی می‌آید
هرچه هست می‌دهد
و می‌ماند

دانستنی

از هر که بیرسی
در خانهاش اتاقی کم است

طوفان

هر چه می‌خواهید بگویید
تندیسها زلفی ندارند

تلاش

زندگی نه
مرا این تلاش خواهد کشت

هشتمین روز زمین

... کار از اینجا گذشته، از گفتن و به یاد

آوردن و دوباره گفتنش. گفتم که هنوز هم ادامه داشته باشد، فردا هم، پس فردا و بعد که باز زمستان می‌آید و ابر و باران، همیشه همین است که شده. او هم که تا قیامت لابلای برگهای نخل تنها بماند و خیره بشود و نگاهش پشت این دیوارهای سیمانی هم، مرا ول نکند، همان است که بوده. به من نگویید بگو، خودم می‌گویم ولی مطمئن کنید، کاملاً "تصادفی" بوده که من جان دربرده‌ام. من خسته‌ام. از وقتی که برگشته‌ام همینطور خسته مانده‌ام. سردم است و با هزارلا روان‌داز هم گرم نمی‌شوم. فقط اگر می‌شد که بخوابم از این خوابهای شبانه‌ای که تا صبح فاصله‌ای ندارند و همه دارند، چه می‌دانم.

چطور است که بعضی از حیوانات یک فصل می‌خوابند! گوشه امنی پیدا می‌کنند و آنجا وقتی بیرون باد هست و خشکی و سرما، تا زوربراه شدن اوضاع، تا بعد که بشود دوباره در وفور و هوای خوب و آفتاب زندگی کرد، می‌خوابند و همه این مدت از ذخیره چربی‌شان استفاده می‌کنند. من اگر می‌شد با این خستگی و رطوبتی که به مغز استخوانهایم رسیده، این روزها را سرکنم، شاید بعد برایم فرجی بشود. می‌بینید که از وقتی اینجا هستم، هیچوقت نرسیده‌ام کجام باچرا. هزار و یک روز هم که سوآلهای تکراری را جواب بدهم، گله‌ای ندارم. حالا هم که ما را با هم روبرو کرده‌اید حرفی نیست ولی فکرکنم فایده‌ای داشته باشد چون اصلش به ما مربوط است. اینها را نمی‌دانم چه خیالی می‌کنند ولی کم کمش من خودم، خط و ربط قضیه را، جابیش که شخصی است و گمانم همیشه هم هست، پیش خودم نکه می‌دارم. کسی نمی‌تواند - اگر هم بخواهد، قانونی وجود ندارد - که از من بازخواست کند. شاید درد من از همین نبودن دستورالعملی برای این شرایط باشد. ولی خودم که هستم، بافکرهایی که حالا حتی اگر بخواهم دست از سرم برنمی‌دارم. فکر هم شاید نه، مدام منظره‌هایی می‌بینم، صحنه‌های ناتمامی که دیده‌ام. اینها را در خیالم تا آخرین لحظه‌شان

می‌رسانمشان و می‌ترسم. قبلاً در باره جنازه گفتم. یک تکه پارچه خر خورده توی مشت محکم گرفته و ما ولش می‌کنیم برود، چون خودش دارد می‌رود طرف شهر. مساله این است، یعنی مکافات فقط برای ما سه نفر است و اگر کسی باید به نتیجه‌ای برسد ما هستیم و گرنه هر روزه در دنیا خیلی از این اتفاقات می‌افتد و خیلی‌ها نغله می‌شوند و هیچ‌کس و هیچ قاعده‌ای نیست که توجیهی داشته باشد یا تضمینی که این آخریش باشد. وقتی کسی یک یا چند نفر را می‌کشد، با هر وسیله‌ای و در هر شرایطی بالاخره یکی از محازاتهایی که برای قتل عمد یا غیرعمد پیش‌بینی شده، شاملش

می شود. این خودش خیلی خوشبختی است. ولی مورد ما چه؟ فقط سکوت است و ما سه نفر تنها هستیم. کسی وضعمان را تعیین نکرده و هیچ قانون و دستگاهی مسئولیتمان را بعهده نمی گیرد. اینکه بگویند یا بخواهند ثابت کنند من تشویقشان کرده ام چه فایده؟ خوب خودم می گویم، مگر قبلاً **نگتهام**، پیشنهاد از من بود. من رفتم در خانه "ثانی" و بهش گفتم. او اصلاً به فکرش هم نبود. حتی اول خندید و مسخره کرد. گفت... خل، بیا تو. خیس بودم. بعضی جاها تا زانو به آب زده بودم. راستی باران کی بند آمد؟ من تا حالا متوجه نبودم که هوا صاف شده. لعنتی پراز کینه بود، اصلاً هر جا می چکید، می ماسید و باد هم دایم جهشش را عوض می کرد که یک نقطه هم خشک نماند. من به فکر قایق افتاده بودم، یعنی یکدفعه، مثل یک حرفه، خودم را دیدم، ثانی را نوری آن و بلند شدم از خانه زدم بیرون.

— قایق نباید بهش گفتم. همه بدبختی ما از این بود که خاطر جمع بودیم یک قایق حسابی است و نبود. لابد اگر می دانستیم چه وضعی است نمی رفتیم. نه که بگویم موتورش عیب و علتی کرد یا بدنه اش. گرچه چند بار بایستی زهوارش درمی رفت و کار دستمان می داد، ولی لعش دستم بود و خدایی شد که جامان نگذاشت. "احد" اگر حرفی بزند به خاطر خلق ناچورش است. این بچه همیشه حساس بوده، خواهرم اینطور بارش آورد. حرف من یا دیگری تو کش نمی رود. عاقبتش را هم می بینید، از گاه کوهی می سازد، خودخوری می کند. حتماً "واسه" همین چرت و پرتهاست که شما به شک افتاده اید. گمانش خیلی می فهمد. نه! من تو رویش بهش می گویم. بچه، تو هیچی حالت نیست. نه که من عین خیالم نباشد، اگر نبود که نمی رفتم. من هم می توانستم مثل خیلی ها تو خانه ام بنشینم و گلبم خودم را بجسمم. تا سرانجام نباید که نمی فهمید، داری می روی، حالا تند هم نه، بگو که کنده، درخت است که جلوت سر می کند بیرون یا نخته سنگی که گل گرفته و رنگ همان آب شده، چند بار برآیمان پیش آمد کرده باشد خوب است؟ دقیقه به دقیقه بود. من این قایق را، خوب، خیلی می خواستمش، حالا دیگر نه. می برم جایی غرقش می کنم که اصلاً نباشد، جلو چشم نباشد. از آب زده شده ام به خواب هم نمی دیدم که اینطور هم می شود. یک موقعی شیفته آب بودم. قایق را واسه همین جور کردم، ماهیگیری یا همین که آدم روی رودخانه بتازد برای یکی مثل من، خودش عالمی است. من از دوست و آشنا خبری ندیده ام، هیچوقت به سراغشان هم نمی روم فقط گاهی این احد پایه در و بیروم بود. تنهایی که به تنگ می آورد می زدم به دریاچه ای، رودخانه ای، حالی می کردم و برگشتنا سبک بودم و می رفتم تو لاک خودم. قبل از این جریان گرفتاری و غم و غصه ای نداشتم. حالا کی برسیده که تو باطنت چه خبر است، کی گفته این دق که تو دلت هست و نمی توانی به زبان بیاوری می فهمم؟ احد، چند بار بهت گفتم رضایت بده برویم که کاری ازمان بر نمی آید؟ قبول نکردی. چه توفیری داشت اگر نرفته بودیم. اگر حتی

نرسیده، برگشته بودیم.

— گفتم برگردیم که دورادور همه همانجا باشیم، شاید طوری بشود، گفتند شب می شود. دم غروب بود، خوف کرده بودند. ثانی کفزی بود، به زمین و زمان ناسزا می گفت. نمی فهمید چه می کند. ما هم حالیمان نبود. خرد و خمیر و خونین و مالین. همه چیز در هم بسود و باران تا مغز استخوانمان را خیسانده بود. بعد فکر تاریکی، فکر اینکه ما هم مثل آن جنازه که معلوم نبود از کجا آمده، بی کفن و دفن، حیرانمانیم، لمسمان کرده بود. دم غروبی هر چه که می دیدیم، به نظرم آن جنازه می آمد. من چطور گرفتمش، خودم هم نمی دانم، یادم نیست، یا آن وضعی که داشت، حالا همه تنم می دروشت.

— سر نداشت، سرش بالکل رفته بود، با سنگ لاید. همه استخوانهایش خرد و خمیر شده بود و از گوشت زده بود بیرون، بس که اینطرف و آنطرف خورده بود. مرد بود، از لباسش می گویم، نوری مشتش، همینطور که محکم گرفته بود یک تریشه پارچه بود.

— این یک تکه از قبای دخترچه اش یا زرش هست، از این چیت های ارزان قیمت که زنهای دهاتی لباس می کنند و چه قشنگ می شود: رنگهایش، گلهاش، ولی نه، وقتی که آب کشیده باشد و گل بهش ماسیده باشد و در جنگ یک مرد، برای همه عمرش، مانده باشد. چقدر باید مقاومت کرد یا زور زد تا از یک زن یا دخترچه همین در دست باقی بماند؟

— ولش کردیم.

— اول به پشت بود. بعد دل بالا شد.

— ما باید می رفتیم جلو، برای زنده ها. من تصمیم می گرفتم، خودم نمی خواستم ولی اینها وا داده بودند. این آقا که تو خیال خودش را قهرمان می دید. دولتا شد و قی کرد و "سمیر" ولش کرد. کار درست همین بود. تازه جنازه هم داشت می رفت طرف شهر، آنجا می گرفتتش.

— نوری عمرم مرده ندیده بودم. همیشه آدم یک تابوت می بیند، تو ماشین نعلکش یا آن دورها و بعد هم یک فواره، کفن بیج است و جلدی سنگ و خاک می ریزند رویش. هسی می خواستم دستم را بشویم و نانی هی می برسد درست می روم یا نه. اصلاً به من چه مربوط که بلدشان بشوم. اینها از کجا آمده بودند؟ من که نمی دانستم. من رفتم ستاد گفتم اگر کمکی از دستم برسیاید که گفتند نه. گفتند خیرت میکنم. نیرویی نمانده بود. همه رفته بودند امداد. تا اینها از راه رسیدند. تازه "خبر" گورگدار آمده بود. خود اینها تا شنیدند بریدند وسط، سمج شدند که یکی بلد بشود. احد هی می گفت فکرش را بکن، بیا برویم، فکرش را بکن. یعنی ما زودتر برویم تا بعد کمک برسد. می گفت که فکرش را بکن، اگر تو راه را نشان بدهی، اگر بتوانیم ا بلدی نمی خواست. بغل تیرهای برق را که گرفتند و می رفتند رسیده بودند.

— نه، بعضی جاها، پایه های سرق یکسر خوابیده بود. هیچ نشانی نبود.

— خوب اگر کاری از دستم بر می آمد همین بود که درست از جایی بیرونشان که زبرش جاده

بود، خاطر م بود که تیرهای برق کجاها از جاده دور می افتند و کجا می آیند کنازش. اینطور فکرمان راحت بود از تیغه سنگی ها و گردابه ها.

— جریانهای تند آب است در مسیل ها، مثل مار خاکی رنگ به چشم نمی آید. بی خبر می پیچد دورمان.

— یله مان می کرد. من که می راندم دستم بود که چه قوتی دارد. از اینها اگر خلاص می شدیم از تق و نوقها و آبهای باس این "سمیر" خلاصی نداشتیم. بعضی جاها بوته ها می پیچیدند دور پروانه و بعد عمق آب کم می شد که باید پیاده می شدیم. لجن بود، می مکید. تا زانو می چسبیدیم و به جان کندن قدم از قدم ور می داشتیم. کفشهایمان همان اوایل کم شدند. پای من هنوز که هنوز است قاج قاج است. نگاه! چه خونی از اینها رفت و حالا چرک کرده، زهر آن آب تو خوم ریخته.

— یک گله گوسفند روی آب شناور است. لابد یکی از آنها یا چندتایشان، زنگوله های بزرگ برنجی به گردن دارند که زیر آب صدا می دهد. آب آنها را چربیده و آرام، خوشتر از وقتی که باید روی خاک و سنگ پا بگذارند، دور خودشان می چرخند و می روند. یکی از آن لاشه ها سگ گله است. نیمه جان و گله اش را ول نکرده. زوزه اش مرا پیدا کرده با خیال میکنم که آن را باید شنیده باشم که حالا تا اینجا به من می رسد. ولی خودش بی اعتنایی ما را که می بیند دیگر کاری ندارد و دنبال گله اش می رود. یعنی همه اینها بی معنی است؟ نشانی چیزی نیست که من می خواهم بفهمم و نمی توانم؟ که باید بتوانم بفهمم و تا حوالی اش می رود. تو فکرم با هر چه که می بینم — و هر دفعه بدتر از قبل پس می خورم و دورتر می افتم! شاید اینهمه اتفاق که با هم جفت و جور شدند تا ما را به اینجا برسانند، از قبل تعیین شده بودند. از وقتی که من به ثانی می گویم. یعنی اغواش می کنم و می روم ستاد امداد که همین موقع یک تریلر راهی است و قبول می کند سوارمان کند و بعد در ستاد امداد منطقه، سمیر انگار فقط منتظر رسیدن ماست و همه به جاهای دیگر اعزام شده اند و اتفاقاً یک حبیب سر می رسد و راننده اش می گوید چه عیبی دارد، زودتر، اینها، یعنی ما، آذوقه و سوخت و دارو ببریم و خودش تا دوراهی گورگدار می رساندمان و قایقمان را پایین می کشد و طوری نگاه می کند، گویا این آخرین بار است که ما را می بیند. اینها همه اگر تک تک اتفاقی باشند، مناسب بودن و به موقع بودنشان جلو روی ما که تصادف نیست. وحشت من از همین است و اینکه نمی توانم علامتهایی را که قدم به قدم، جلوتر هلمان دادند، معنی کنم. آن راننده که خنده از لیش ور نمی آمد. شاید می دانست. خبر داشت یا خودش هم حساب شده بود.

— گفت من بیشتر نمی آمم. حق داشت. سیلاب ذره ذره جاده را می خورد و جلو می آمد. با دست نشان داد که از کدام طرف باید برویم و پیاده شدیم.

— جفت یکی بهم تنه زد برو. آب که تو شهر ما آمده بود، خونی نداشت. چندتایی

خیابان و محله را گرفته بود که می شد از شان رد شد. کرم تا کمر آدم هم برسد. ولی آنجا دیواری هست، درختها، کسان و زمین بیداست و آدم می تواند خودش را به چیز به قاعده های بند کند، نه که هیچ نباشد، هیچ، فقط آب و باران مدام بزند. آن ابرهای سیاه هم بدتر. همچنین سنگین بودند گویا می خواهند خراب شوند پایین و دایم نفوس بدشان را می غریزند.

این یک صدای شنیده شده است، در جاده های که اصلاً ماشینی از آن نمی گذرد و یکدفعه توی آب فرو می رود، دانه های باران روی بدنه یک جیب ایستاده که می خورند و ناله آهن که در می آید، اینطور... ضرب دار، آدم گمان می کند همه اینها و اینها قیلا بوده است. یک صدای دیگر هم هست، زیر سطح آب مثل چیزی که تخمیر می شود. اگر دقت کنیم هزارها های و هوی در این دریا خفه شده اند.

راننده ماشین را خاموش نکرد، و اهمه داشت. جلو چشمان فقط تپه ها از آب بیرون بودند و تیرهای برق یک چند در میان. انگار یک صحرای بی آب و علف. رنگ خاک هم بود.

سایه های ابرها، مثل سراب های بیابان بودند روی آب.

بعد از دیدن جنازه، احد حال درستی نداشت. وسواس گرفته بودش. می گفت قبلاً اینجا بوده ایم، داریم دور خودمان می چرخیم. شاخه های بیرون از آب یک درخت کنار را نشان می داد یا بوته ای را از آب می گرفت و داد می زد از این رد شده ایم. بعد می گفت اینها دارند دور ما می چرخند، فکر می کرد، جلو نمی رویم. من ناچار این را هم باید آرام می کردم. می گفتم، بالاخره می رسم. شور نزن، پسر.

من می گفتم هیچی به جا نمانده، بیخود می رویم.

به حا؟ گورگداز هست. خودش به پیشواز ما می آید، با عزیزدردانه اش که بالای درخت نخل، ما را زودتر و بهتر می بیند، ولی باور نمی کند. از اینکه نمی فهمد و آمدن ما را نمی شناسد و فقط فهمیده که خارج از فهمش چیزی شده یا هست، کوچک بودن خودش را کشف کرده و ترس این در چشمهایش هست، اما نگاهش بیشتر...

این سمیر بر زده بود به چراغهای عقب جیب که دور می شد. دو تا نقطه کوچک پشت مه و باران. من زدم روی کولش که فکر ندارد. پایه های برق آن دورها پیدا بودند. گفت به گورگداز می رسند. آب یکدفعه عمیق شد. تا پریدم توی قایق افتادیم وسط یک جریان تند.

گفتم این تازه اولش است، خراب ترمی شود. گفتم شاید منصرف بشوند. ثانی همچنین کجکی بهم نگاه کرد که دیگر دم نزنم، نگو خودش هم رعیتی نداشت به رفتن. من می فهمیدم. وقتی چراغهای جیب را نگاه می کردم که از ما دور می شد. می فهمیدم که تو چه مهلکه ای افتاده ایم.

روبرویمان منظره تازه ای است. یک جای غریب که شباهتی به خشکی های زمین ندارد. به دریا هم شبیه نیست. اینجا آب دارد یک دنیای مخصوص به خودش می سازد. نطقه اش باران است، ورزش آورده. آسمان و زمین انگار دو آینه روبرو

که اگر وارو هم شده باشند، کسی نمی فهمد. ما حرمتشان را می شکستیم و وسطشان می رویم. صداهایی که اصلاً نشنیده ایم و رنگی که تا به حال ندیده ایم. همه جا منحنی است، آدم احساس غریب می کند، حتی یک پرده هم نیست. ما حق ورود نداریم، برای همین تفعان می کند بیرون. حالا وقتی سیلاب بخوابد، مخلوقش هم می رود زیر خاک.

کسی تا وسط این مهلکه گیر نکرده باشد نمی تواند بفهمد، نمی تواند ادعایی هم بکند. که چرا ما برگشتیم که حالا باید جوابگوی چه بشویم؟ من می گویم جناب، تا وقتی که از آسمان مثل شلاق باران نخورد به سر و صورتت و زیرپایت نفهمی چه جانوری است و دایم آب لب پر نزنند توی قایق فکسنتی ات و یاد برت ندارد، حالت نمی شود که چه وضعی است. مدام باید توی قایق را خالی می کردم، مشت مشت بعد فکر برگشتن، فکر تک و تار و تنها توی تاریکی این مرداب کم شدن، مگر ما از پولاد باشیم که... چه می دانم، از اینها بهیچیکه مثل جنازه ته قایق ولو شده بودند. همین سمیر نطقش در نمی آمد. حتی نتوانست یک قدم درست راهنمایی کند. من خودم برگشتنا از روی نشانه هایی که گذاشته بودم راه را پیدا کردم. تازه بعدش هم که فرار نکرده ایم. کی آمد خبر داد که چه محشری است؟

من خبر دادم! این ثانی رودار فحش می داد. من گفتم اگر حرفی بزنم همانجا برتم می کند توی آب و می رود. ها! من ترسیده بودم.

نمی توانستم آن وضع را ببینم و بروایم نباشد. کفر می گفت ثانی. بعد گفت، نزدیک شهر که رسیدیم، گفت نگوییم تا گورگداز رفته ایم. گفت بگویم با این ماشه نمی شد جلو برویم. گفت از آنها کسی نمی ماند که حرفی بزند. گفت همه شان امشب می میرند. گفت فقط می گویم وضع خراب است. همه جا زیر آب رفته...

خنده؟ من از این است که چیزی زیر آب نرفته. اتفاقاً همه روی آب هستند. گوسفندها، درختها، آدمها، وسایلشان، همه، سبک و راحت دور هم جمع شده اند. شاید هزارسال از شان گذشته باشد، بدون تغلا و راضی. فقط ماییم که دست و پا می زنیم و همین گناهمان است. قبول، عین عدالت است. همان عدالتی که ظروف مرتبطه و آب دارند. من حالا دیگر به یک قطره خیلی توجه می کنم. این چیزی که از یک شیر می چکد یا از دستم وقتی که شسته باشمش. مرموز است، ولی خلاصه یعنی همین. نه ثانی؟

نمی دانم، نه! من سر در نمی آورم، فقط می فهمم که همه تقصیرها دارد به گردن من می افتد ولی یکی نمی گوید اگر ثانی نبود، اگر یک کم شل آمده بود، همانجا نقله شده بودیم. داد می زدم برای اینکه انگاری من گناهکارم. این بازخواستها کلافه ام کرده. حالا یک نفر دیگر از راه رسیده و باز استنطاق می کند. بله، برگشتنا فحش می دادم، از بی عرضگی خودمان کفری بودم چون یکدفعه دستم آمده بود که آنهمه راه را، با مکافات می داشت، باید برگردیم. تاریخ داشت می شد و باد هم گذاشته بود پشتش.

چیزی نیست. باهامان بازی می کند. کیفور است و ما دایم گول می خوریم. این جا آب تا سر زانوست؟ خوب پیاده می شویم و قایق را می کشیم. زمین باتلاقی است؟ عیبی ندارد، ثانی که هست، خشمش هلمان می دهد جلو. ولی یکدفعه زیر پایمان که خالی می شود، کلک را خوردیم. اینجا فقط باید لبه قایق را چسبیده باشیم که آب نگیردمان. چی می خواهید بدانید؟ چرا نمی برسید موقع برگشتن تو نخ هم هستیم یا نه؟ بهیچیکه فکر نمی کنیم وزن یکی توی قایق زبندی است؟ بهیچیکه نمی ترسیم که یکدفعه دوتای دیگر ولمان کنند و بروند، تا من بهتان بگویم چطور وقتی تاریکی ذره ذره محاصره می کند، سه شب، قایقی را مثل تابوت با خودشان می برند، چطور سر هم نعره می کشند، فرو می روند و به تابوتشان آویزان می شوند. من کشف کرده ام که صداهای ما دوران چنبره می زنند، اصلاً دور نمی روند، اطرافمان می مانند و خفه می شوند. این صداها مال این دیار نیستند، دیاری که در آن فقط باید آب و صدای تولدش باشد.

تاریکی که نبود، زمین و زمان عینهو قبر. من از چراغ دکل مخابرات راه برگشت را بهشان نشان دادم. اینها که می گفتند شهر هم رفته زیر آب. ها، حتی سوی یک چراغ برای درمان به چشم نمی آمد. خودم رودار نگاه می کردم که لامپای چشمکزن قرمز را ببینم. بکهو دیدمش، انگار تا آن وقت خاموش بود. اینها گفتند خیال برم داشته، احد می خندید و می گفت سراب است. سراب خشکی. مثل آتشهایی که خودش می دید و با انگشت نشان می داد. می گفت آدمهای گورگداز هم حالا دارند می بینند. می گفت دیگر ما را جسته اند که روی آب آمده ایم. شکمان باد کرده و کله مان را سنگ برده.

آوارهای ابر، میان آسمان و آب غلیظ تر می شوند و تاریکی همه جا کبره می بندد و آدم خیال می کند به تنش مالیده شده و سیاه شده است. بعد صداها هستند. مدام می شنوم، خشخش گیر کردن کف قایق به زمین نیست، از پشت سر، کسانیا ما را صدا می زنند. اسمهایمان را از کجا یاد گرفته اند؟ من مرتب برمی گردم و نگاه می کنم. حواسم هست، ولی یکدفعه که غافل می شوم، آن دست می رسد و چنگ می اندازد مرا می گیرد.

از ترس نعره کشید، قایق را ول کرد و در رفت. سوار نبودیم. تو آب و گل که تا کمر بود زور زد که فرار کند. افتاد. فرو رفت. یک دقیقه دیرتر جنبیده بودم، پیدایش نمی کردم. وقتی بیرونش کشیدم، یک شاخه درخت به لباسش گرفته بود. گریه کرد. من زدمش، زدم که حالش جا بیاید.

یک مجسمه گلی شده بود. گل آبه قی می کرد و فقط چشمهایش بیرون بود که زار می زد. همان دستی است که دور که می شویم برای قایق دراز می شود. از میان گل و لای آمده دنبال ما.

نه، من ندیدم. ندیدم کسی غرق شود. در آن گیرودار البته. همه شان باید برگشته باشند سرحایشان. اگر یکی جان در برده بود حتماً

می گفت. قبل و بعدش را من جوابگو نیستم. به عقل هم جور در نمی آید. این دارد خوابهایی که می بیند تعریف می کند.

— سمیر گفت: گورگدار. بگو. سمیر، با آن لحنی که آنوقت گفتی. طوری که انگار با دیدنش ناامید شده. ما نگاه کرده ایم ولی نمی بینیم. همان بیهوش خمیری پیش رویمان است. باید جلوتر برویم که ببینیم. نخلها، چندتا خانه و بیشتر چینه های گنگ و بازمانده که هیچ سقفی رویشان نیست. بی منظور، همانطور که جاهای باستانی از زیر شن بیرون می آیند، یکدفعه یک دیوار تنها و آنورتر یکی دیگر. خیلی بی معنی است، اینجا هم از دانه های باران. آب حلقه می بندد و حلقه ها باز می شوند و دور می روند. این روی یک حوض قدیمی خب قشنگ هم هست. آدم پشت پنجره که ایستاده، نگاه می کند و توی دلش می گوید "ای باران" و به فکر می افتد... عجیب است! وقتی همه جا و همه چیز خاکی رنگ باشد، قهوه ای دیگر رنگ نیست. شفاف است. گوشت پاره پاره شده، اینجا رنگ خون ندارد، زلال می شود.

— خیلی نمانده بودند. هفت، هشت تا شاید، همین حدودها، نمی شد که بشماریدشان. — بیشتر بودند. من راستیاش را می گویم. بیشتر بودند.

— خیلی بودند، همه هستند. ولی فقط سیاهی چشمهایشان آن لابلای پیداست. نشسته اند و به آب که ذره ذره بالا می آید، نگاه می کنند. من از خودم متعجب می شوم. چون بیشتر از آنکه بخواهم کاری کنم می خواهم بفهمم، می خواهم ببینم این آدمهای رسی را که ساکت و بی حرکت به نزدیک شدن ما خیره شده اند. باور نمی کنند و آب دور تا دور خانه هایشان می پیچد و از پنجره ها تو می ریزد.

— همه شان رفتنی بودند. هنوز نرسیده، دیدم که یک سقفی رمید. چندتایی که رویش بودند، وسط گل و لای غیب شدند، اصلاً بالا نیامدند. غباری فقط بلند شد.

— مدرسه پایین نمی آمد. سنگی بود. من باورم است. بیشترشان روی آن جمع شده بودند. — جمع نشده اند. فقط منتظرند. واقعه اتفاق افتاده، آنها فقط دنباله رو خواب قبلیشان هستند. ما بیدارشان می کنیم، برای چند دقیقه، اگر به دقیقه هم برسند. از روی غریزه با عادت خواسته اند... نمی دانم چی می خواهند... اینرا هم نتوانستام بفهمم. به هر حال ما و آنها غافلیم که به پایان رسیده و رانده شده ایم به مرحله هم، و آب از آب هم تکان نخورده. — خود تانی گفت برویم طرف مدرسه. خودش بود که می راند. هر چی پیش آمد کار خودش بود. موتور را خاموش نکرد. رفت جلو، خودش هم مالشوه را در برد.

— ها، همه اش تقصیر من بود. من بودم. راست است. از اول تا آخرش من بودم. کی بود هی مدد می کرد؟ تانی، تانی، کک کن! کی بود زنجموره می کشید تانی برو، کی بود حلب نفت را بلند کرد بزند؟ تو نبود؟ — تو بودی.

— تو بودی! احد، تو بگو. تو افشش دروغ نمی گویی.

— من بوده ام، من. شما نمی بینید. وقتیکه نزدیک رسیدیم، وقتیکه تانی گاز را ول کرد و قایق از تک و تاب افتاد. وقتیکه ایستادیم به نگاه کردن، می بینم. لابلای برگهای یک نخل، مردی هست با دخترچه اش. نخل خم شده. همین الان است که بیفتد. از اینها می گذریم چون جمعیت جای دیگری است.

— دور تا دور ده، حیواناتشان روی آب آمده بودند. بوی لاش می آمد.

— زمینشان را ول نکرده اند. حالا که شکشان طلبه کرده و توی چشمهایشان گل نشسته. منتظر آدمهایشان هستند که به جمع آنها بیایند. من متحیر آن مرد هستم. اگر ما مزاحمش نشویم. آنطور که با بچه اش، بالای درخت چسبیده اند، میلیونها سال پیش را، تا بعدها به هم وصل کرده اند. بدون هیچ شکایت یا اعتراضی. تعامشان همینطور آرام هستند. فریاد نمی کشند. کسی را صدا نمی زنند، دست و پیراهن تکان نمی دهند. مات چمباتمه زده اند، گل روی نتشان ماسیده و به سد نگاه می کنند. صدای قایق بی جواب آنجا می پیچد. موتورش جان می کند و هی تکرار می کند. هی تکرار می کند و حسابهای ضخیم آب می ترکند. مثل اینکه چیزی پشت قایق دارد به زور خفه می شود.

— ها! انگار ما را تا آنوقت ندیده باشند یا باور نکرده باشند. من گفتم بروم طرف مدرسه. تابلوش هنوز بالای سر در مانده بود، می خواستم — آبی است. آبی رنگ. یک رنگ غریب با خط سیاه.

— قایق را چسباندم کنار پنجره که یک جایی بندش کرده باشم. غافل بودم لانه زنبور پایین می افتد.

— همانوقت تانی راند که در برود. — نه. یکی داشت راست می آمد طرف پروانه موتور. گاز دادم که لت و پارش نکند. بعدش زیاد یادم نیست. تو آن هول و ولا کی حالیش است که یادش بیامد. ولی خب، دیدم که سمیر زد، یکی خودش را از لبه قایق می کشید بالا. لباسش را گرفته بود. سمیر مشتش زد، چندتا زد. آن بخت برگشته فحش داد.

— داشت مرا می کشید بیرون، هر چه گفتم: سی چه؟ اعتنا نکرد. انگار کارد و خون باهاش بوده باشم.

— قایق بدجور تکان می خورد. می خواست دستش را جایی بند کند، همین.

— نه، پس چرا خودم را که پس کشیدم فحش داد؟

— نعره تانی است. خفه شو. تورا می گوید. به هم می پرید. دست به همدیگر انداخته اید که بزنید یا بیرون نیفتید؟

— بعدش، بعدش را بگو. بگو که فهمیدم داریم دوره می شویم. اصلاً بروایشان نبود چه می کنند.

توی آن جریان قایق داشت چیه می شد.

— نه، قصدی ندارند. همان چندتا فقط...

می خواهند دست بزنند به ما، مطمئن شوند.

— تو چه می دیدی؟ می خواستند بالا بیایند،

من هی می گفتم، چکار دارید می کنید؟ — می گفتمی چکار داری می کنی، همانکه می خواست بچه اش را ببندارد تو و نمی توانست و بچه سر دستش روی آب می ماند. به او گفتم، چکار می کنی مردی که؟

— می زدم که از تو دست و بال بقیه بچه را بگیرم.

— می زدی که مالشوه را در ببری، همانوقت به کلهات زد. شروع کردی به فحش دادن. گفتم بزنید.

— من فقط می خواستم جدا بشویم. — بدتر همه را هراسان کردی.

— تو التماسهایت را بادت نیست بدبخت که

چطور می لرزیدی و آنکه پایت را چسبیده بود نشان می دادی. نمی گفتمی تانی به دادم برس. کی دست کرد به قوطی کنسروها. من نمی خواستم که... می کشیدند زیر آب همه مان را. از بالا می پریدند روی سرمان. من فقط می خواستم...

— مردی که یک درخت نخل دارد و یک بچه، پایین آمده. بعضی جاها، آب تا زیر گلویش می رسد و او انگار روی نوک پا راه برود، با زحمت می آید طرف ما. من آن دخترک را دوست دارم که نخل خمیده اش را با وقار بغل کرده، نه صورتهای رسی مسخ شده را. می خواهم از لبه قایق سرک بکشم و او را ببینم و تکانهای قایق می اندازدم و غلتم می دهد. گل آبه ای که توی چشمهایم پاشیده می شود عصیانم می کند. سرها بالا می آیند. صدای جوشیدن آب از دهانهای

دریده بیرون می زند و آنها مدام بیشتر می شوند. همه کسانی که قبلاً بلغمه شده اند از زیر آب سر در می آورند. تکثیر می شوند. برو، تانی. سمیر جار می زند: به دادمان برس، تانی! و یکدفعه دور شده ایم. آنقدر تند که هیچوقت آنجا نبوده

باشیم و همه برگهای تیز نخل مرا نشانه کرده اند و پاهای لخت او را می بینم. خیلی لاغر دور درخت گره خورده اند. نگاه می کند. چشمهایش به من خیره اند.

— من گفتم وسایل. چیزهایی که از ستاد گرفته بودیم. یک کم دورتر که شدیم، ریختیم برایشان. هر چه مانده بود...

— هر چه مانده بود؟ هه! تماشان رفتند زیر آب.

— آن مردی که تا نیمه راه آمده، وقتی می بیند ما می رویم، دستش را به طرفمان دراز می کند.

لابد می خواهد بعد به نخل اشاره کند، ولی موجهای پس قایق به سینه اش می خوردند. برگرد برو، برو پهلوی آن مردهای دیگر و زنهای که اصلاً با آنها را ترک نکرده اند و ساکتند. چی می خواهی بگویی که ما ندانیم. فقط اگر آن دخترک حرفی بزند... شما نمی شنوید او چیزی بگوید؟

وقتی که از زیر نخل رد می شویم، ها، همینطور که زل زده. می گویم نکند آواز بخواند. از این واسونکهایی که می خوانند و دل آدم می گیرد.

شما نمی ترسید اگر او یک وقت واسونک بخواند یا یکی از شعرهای کتاب مدرسه اش را. اگر

بخواند چی؟ برای همین است که می گویم از اینها گذشته، از گفتن و میل مدام به یاد آوردنش

و دوباره گفتن...

جستجوی زمان از دست رفته

کلیسای کومبره

کومبره از دور، از ده فرسنگی، از راه آهن هنگامی که در آخرین هفته پیش از عید پاک به آنجا می‌رسیدیم چیزی بیش از یک کلیسا به نظر نمی‌رسید که چکیده و نماینده شهر بود، از شهر و به جای آن برای دوردستها سخن می‌گفت، و نزدیک‌تر که می‌شدی، پشته‌های پشمین‌وخاکستری خانه‌های به هم پیوسته، و بازمانده باروی قرون وسطایی شهر را، که آن را با خطی به همان دایرگی باروی شهرگی در نابلوبی بدوی دربرمی‌گرفت، پیرامون شولای بلند و تیره‌اش درممانه کشتزارها، چون شانی کوسفندانش را، گرد می‌آورد و از باد در امان می‌داشت.

.....

... چقدر کلیسایمان را دوست داشتم! انگار هنوز پیش چشم است. درگاه کهنه‌اش، سیاه، سوراخ سوراخ چون آبکش، کج بود و در کنجها خطهای زرف برداشته بود (به همان گونه که حوضچه آب متبرکش) انگار که سایش نرم بالاوش زنان روستایی که پایه کلیسامی گذاشتند وانگشتانان، که حمولانه از آب متبرک برمی‌داشت، می‌توانست، بر اثر قرن‌ها تکرار، نیرویی ویرانگر شود، سنگ را کج کند و بر آن شکاف بنشانند به همان سان که سنگ فرسخ از برخورد هر روزه با چرخ ارابه‌ها خط برمی‌دارد، حتی گورسنگ‌هایش هم، که خاک شریف بازمانده از تن اسقفهای درگذشته کومبره در زیر آنها انگار که سنگفرش معنوی شستان کلیسا بود، سختی و بیجانگی سنگ را نداشت، چون زمان آنها را نرم کرده و همانند عمل از چارچوب راست‌گوشه اولیه‌شان به بیرون ریخته بود، اینجا، چون سیلان زودرنگی حرف کوتیک پرشاق ووبرگی را به دنبال خود می‌کشاند، گلنهای سفید مرمری را در خود غرق می‌کرد، آنجا، به هم برآمده، نوشتار بیضوی لاتینی را در خود می‌گرفت، نغتن دیگری را هم بر تزیین‌نوشته‌های مخفف آن می‌افزود، دو حرف کلمه‌ای را به هم نزدیک و بقیه آنها را بیش از اندازه از هم دور می‌کرد. شیشه نگاره‌هایش هیچگاه به زیبایی نوازشگرانه روزهایی نبود که خورشید کم می‌تابید، به گونه‌ای که با همه تیرگی هوای بیرون شک نداشتی که هوای توی کلیسا خوش بود، یکی از آنها سرتاسر پوشیده از تصویر کسی شبیه شاه ورق بود که آن بالا، زیر ایوانی میان زمین و آسمان می‌زیست (و در بازتاب کج و آبی‌رنگ آن، گاهی در روزهای وسط هفته، در نیمروز، هنگامی که آیینی در کلیسا برپا نبود - در یکی از آن

مارسل پروست

همان‌گونه که بیشتر خبر داریم مهدی سبحانی در کار ترجمه مجموعه "جستجوی زمان از دست رفته" مارسل پروست، یکی از ستیغ‌های ادبیات قرن بیستم اروپاست. این اثر عظیم، جریان‌ی مداوم از اشراق و مکاشفه، کاوشی همزمان در درون و بیرون فضایی است که مفهوم و اهمیت واقعی‌اش در بعد چهارم آن - زمان - نهفته است، زمانی که چاره‌ناپذیر می‌گذرد و همه چیز را می‌فرساید و تباہ می‌کند. در طول هفت جلد "جستجوی زمان از دست رفته" ماجرای اصلی، تکاپو برای شناخت و ثبت و بازآفرینی (در یک کلمه: نگاه‌داشتن) لحظه‌های بی‌هنای زمان یگانه‌ای است که "من" هر انسان را، در جهان درونی و در فضای زیستی‌اش شکل می‌دهد. انسانی که یک پا در گذشته، رو به فراموشی (مرگ) و یک پا در آینده، رو به نیستی (بازمرگ) دارد و در گریز از این هر دو، اکنونی ماندنی را جستجو می‌کند. اگر "جستجوی زمان از دست رفته" داستانی داشته باشد، خود همین جستجو است که به دلیل اهمیت لحظه به لحظه‌اش، به هر کدام از لحظه‌ها اهمیت قصه‌ای کامل و مستقل در خود را می‌دهد. از همین رو است که اغلب در باره اثر پروست (و بیشتر به نقل از پل والری که شاید برای نخستین بار این نکته را او گفته است) گفته می‌شود که می‌توان کتاب "جستجو..." را از هر صفحه‌ای که باشد باز کرد و از آن خواند و دوباره خواند، و همواره از تازگی و زرقای صفحه‌به‌صفحه آن، و از چندبارخوانی‌اش لذت برد.

آنچه در زیر، به عنوان چندصفحه‌ای از "جستجو..." نقل می‌کنیم، از جلد اول کتاب، با عنوان "طرف خانه" سوان" و از فصلی است که پیش‌درآمد "جستجو..." خوانده می‌شود، گو این که بسیاری از مفسران پروست همه این کتاب را مقدمه مجموعه "جستجوی زمان از دست رفته" می‌دانند، چه در آن، گذشته از ترسیم چشم‌انداز دنیای پروستی که در جلدهای بعدی اثر رفته رفته کامل می‌شود، چکیده و نتیجه‌گیری کل اثر - یعنی به تعبیری زمینه‌سازی پایان آن - نیز آمده است. در این بخش، و در چند صفحه‌ای از آن که در زیر می‌آید، ماجرا در شهر کوچک کومبره می‌گذرد که یکی از صحنه‌های اصلی درام "جستجو..." است و نویسنده در سرتاسر اثر به آن باز می‌گردد. گشت و گذارهای "راوی" کتاب در کوجه‌ها و پیرامون این شهر (یا بیشتر روستا) و دو نقطه‌ای که جهت‌وهدف این رفتن‌ها و آمده‌ها را مشخص می‌کند ("طرف خانه" سوان" و "طرف

خانواده" گرمانت")، به کومبره و مکانهای آن اهمیتی نمادی می‌دهد و هر کدام از مکانهای آن را کلید درک مفاهیم نهفته در دنیای ذهنی راوی داستان می‌کند.

آنچه در زیر می‌آید، توصیفی از کلیسای کوچک و "خودمانی" کومبره است که راوی، به عنوان پسرکی هنوز به دوره بلوغ نرسیده، همراه با خانواده‌اش بطور مرتب از آن دیدن می‌کند و در آیین‌های آن شرکت دارد. این توصیف، گرچه به اقتضای سن راوی هنوز عمدتاً احساسی و "عینی" است، نطفه برخی از دیدگاههای بسیار مهمی را در خود دارد که بعدها در طول "جستجوی زمان از دست رفته" به تکرار و به تفصیل شرح داده می‌شوند و یکی از تم‌های بنیادی کتاب، یعنی کاوش و کشف هنر و زیبایی به عنوان عنصر پایای زمان را تشکیل می‌دهند و در عین حال مارسل پروست را به عنوان یکی از منتقدان برجسته و پیشروی هنر قرن بیستم می‌شناسانند. (با تشکر از مترجم و "نشر مرکز" که اجازه نقل این صفحات را به "دنیای سخن" داده‌اند.)

لحظه‌های نادری که شبستان خالی و هوا گرفته، انسانی‌تر و برازنده‌تر می‌نمود، و با درخشش آفتاب روی ائانه، مجلش حالت تقریباً "مسکونی" تالار سرایی قرون وسطایی با نقشهای سنگی و شیشه‌های رنگی را می‌یافت - خانم "سازرا" را می‌شد دید که لحظه‌ای زانو می‌زد و پاکت نخ پیچیده، نانهای خامه‌ای را که تازه از شیرینی فروشی رو به رو گرفته بود و برای ناهار به خانه می‌برد روی صندلی کناری می‌گذاشت. در یک شیشه نگاره، دیگر، کوهی از برف گلگون دیده می‌شد که در پایش جنگی درگیر بود، و چنان می‌نمود که به شیشه چسبیده و لایه‌ای از یخ کدر را روی آن نشانده باشد، همانند شیشه‌ای برفک پوشیده که روشنای سپیده‌دم بر آن بتابد (بدون شک همان سپیده‌ای که ارغوانی‌گون بر محراب می‌تابید و نقش و نگار آن را به رنگهایی چنان‌تر و تازه درمی‌آورد که گفتم نه رنگهایی برای همیشه نشسته روی سنگ، بلکه بازتاب گذرای روشنایی از بیرون بودند که به زودی محو می‌شد). و همه آن چنان قدیمی بودند که پیری سیمگونشان اینجا و آنجا در خاکستر قرن‌ها اخگر می‌زد و نخ‌نمایی درخشنده، تار و بود کهنه، فرش نرم شیشه‌ای‌شان به چشم می‌آمد. یکی از آنها گسترده، بلند خانه - خانه‌ای بود که به کمابیش صد شیشه نگاره، کوچک چهارگوش، بیشتر به رنگ آبی، تقسیم می‌شد، همانند ورقهای بزرگ بازی که شاه شارل ششم آن را سرگرم می‌کرد، اما اگر پرتوی از خورشید می‌درخشید، با نگاه متحرک من شیشه نگاره را می‌پیمود و آتش‌سوزی جنیان و دل‌انگیزی را، گاهی فرونشسته و گاهی بالاگرفته، در آن به حرکت درمی‌آورد، لحظه‌ای بعد درخشش رنگهای متغیر دم طاووس را به خود می‌گرفت، سپس می‌لرزید و موج می‌زد و به شکل بارانی رخسند و رو، یایی درمی‌آمد که از بالا‌های رواق تیره و صخره‌ای و از روی دیواره، نمناک‌باین می‌ریخت، انگار که من و پدر و مادرم که مرا به دنبال خود می‌بردند در غاری آکنده از استالاکتیت‌های بیجا بیچ پیش می‌رفتیم، لحظه‌ای بعد، شیشه - نگاره‌های کوچک لوزی شفافیت زرف و سختی و نشکندگی یاقوت‌های کیودی را به خود می‌گرفتند که روی سینه آویز عظیمی نشانه شده باشند، اما از پس آنها، لبخند گذرایی از خورشید، دوست - داشتنی‌تر از همه، آن زرو گوهر، حس شود، تابش آفتاب در سیلان آبی و نرمی که آن گوهرها را در خود می‌گرفت به همان گونه بازشناخته می‌شد که روی سنگفرش میدان با گاه بازار، و حتی، در نخستین بیکشنبه‌هایمان پیش از عید پاک، با شکوفا کردن آن فرش خیزه‌کننده، وزرین مهرگیا، شیشه‌ای، آن سان که در بهاری تاریخی از دوران جانشینان سن لویی آ، دل‌داری‌ام می‌داد از این که زمین هنوز برهنه و تیره بود.

در کلیسا دو پرده، دار افراشته بود که تاجگذاری استرا را نشان می‌داد (سنت چنین بود که اردشیر را به چهره، یک شاه فرانسه و استر را شیه زنی از خانواده، گرمات آ که او دوستش می‌داشت نشان دهند). رنگ پرده‌ها رفته رفته محو شده و به آنها حالتی ویژه، گونه‌ای برجستگی و روشنایی داده بود. اندکی از صورتی از روی

دهان استر به بیرون از خط لب‌ها دیده بود، زردی دامنش چنان چرب و چنان روغن‌آسا پهن شده بود که به آن جسمیت می‌داد و از فضای کدر پرده بیرونش می‌زد، و سبزی درختان، که در پایینهای پرده، بافته از پشم و ابریشم شاداب مانده اما در بالاها رنگ باخته بود، شاخه‌های دراز رو به زردی را در بالای تنه‌های تیره به رنگی روشن‌تر می‌نمایند، انگار که تابش ناگهانی و کوچک خورشیدی ناپیدا آنها را طلایی و نیمه محو کرده باشد. این همه، و نیز اشیا، گرانبهای پیشکشی شخصیت‌هایی که برای من حالتی کامبیش افسانه‌ای داشتند (صلیب طلایی که، گفته می‌شد کارسن‌الوا و اهدایی داگوبر بود، و گور فرزندان لوسی ژرمانیک^۶، از سنگ سماک و مس میبایی)، و به خاطر آنها، هنگامی که در کلیسا به سوی صندلی‌هایمان می‌رفتیم، همان‌گونه گام برمی - داشتیم که در دره‌ای پی‌ری‌زده، که در آن، روستایی شگفت‌زده اثر لمس‌کردنی گذر فراطبیعی پریان را

بر روی صخره و درخت و مرداب می‌بیند، این همه کلیسا را برای من چیزی یکسره متفاوت با همه چیزهای دیگر شهر می‌کرد: ساختنایی که، به تعبیری، فضایی چهاربعدی در خود داشت - که بعد چهارم زمان بود -، با شبستانی فراز آمده از قرن‌ها که به نظر می‌رسید رواق به رواق و محرابچه به محرابچه‌اش نه فقط چندمتری را در خود گرفته و بر آنها چیره شده، بلکه دوران‌هایی بی در بی را نیز پشت سر گذاشته و از آنها پیروز سر برآورده است، سده، سخت و سرکش یازدهم را در ستبری دیواره‌هایش نهفته داشت که، قوسهای سنگین کور شده با سنگهای زمخت آن دوره تنها در فرورفتگی زرف پلکان ناقوسخانه در کنار درگاه به چشم می‌آمد، و تازه در آنجا هم در پشت طاق‌های ظریف گوتیک پنهان بود که خود را در برابر او به غمزه به هم می‌فروشدند، چون خواهران بزرگتری که لبخندزبان بخواهند برادر چموش غرغرو و بدلباسی را از چشم غریبه‌ها پنهان بدارند. برج بلندش، که سن لویی را دیده بود و انگار که هنوز هم می‌دید، در آسمان بالای میدان افراشته بود، و با سردایش پا در زرفای شی مروونزی^۷ داشت که در زیر قبه، تاریکش، که چون عشاء خفاش سنگی عظیمی رگه‌رگه بود، تئودور و خواهرش ما را کورمالانه به دنبال خود می‌بردند و با شععی مزار نوه، سیزبر را روشن می‌کردند که در رویش فرورفتگی زرفی - مانند نقش یک سنگواره - دیده می‌شد. می‌گفتند که آن نقش، اثر چراغ بلوری بود که در شب قتل شهزاده خانم فرانکی، خود به خود از زنجیر طلایی که آن را از محل محراب فعلی کلیسا می‌آویخت آزاد شده و فروافتاده بود، و بی آن که بلور بشکند و بی آن که شعله‌اش خاموش شود، در سنگ فرورفته و آن نقش را بر آن نشانده بود.^۸

نمای بیرونی محرابخانه، کلیسای کومبره، به راستی جای گفتگو دارد؟ پس که زمخت، عاری از زیبایی هنری و حتی انگیزش مذهبی بود، از بیرون، از آنجا که برخوردگاه کوچه‌های رو به کلیسا در سراسیم بود، دیوار ستبر محرابخانه بر

فراز پایه‌ای ساخته شده از سنگهای تتراشیده و قلوه‌سنگ به چشم می‌آمد که هیچ جلوه، روحانی نداشت. پنجره‌هایش بیش از اندازه افراشته به نظر می‌رسید، و آن همه بیشتر به دیوار زندان می‌مانست تا به کلیسا. و بدیهی است که بعدها، هر بار که به یاد محرابخانه‌های زیبا و باتکوهی می‌افتادم که دیده بودم، هرگز به فکرم نمی‌گنجید که کلیسای کومبره را با آنها مقایسه کنم. تنها یک بار، در سر بیچ یک کوچه، شهرستانی، در برخوردگاه سه کوچه، دیگر چشم به دیواری زمخت و افراشته افتاد که پنجره‌هایی در بالا - بالاها و همان حالت نامتقارن محرابخانه، کومبره را داشت. با دیدنش، به این فکر که در شارتر^۹ و رن^{۱۰} به من دست داده بود نیفتمادم که در آنها حسن مذهبی با چه نیروی سترگی بیان شده بود، بلکه فقط بی‌اختیار داد زدم: "کلیسا!"

کلیسا! خودمانی، همسایه، دیوار به دیوار داروخانه، آقای راین و خانه، خانم لوازو، در کوچه، سن هیلر که در شمالی‌اش در آن بود، شهروند ساده، کومبره که اگر کوچه‌های شهر شماره داشت او هم می‌توانست یکی داشته باشد، و صحبها که پستی نامه می‌آورد، پس از آقای راین و پیش از خانم لوازو سری هم به آن شماره بزند. با این همه، میان کلیسا و هر آنچه جز آن بود مرزی وجود داشت که ذهن من هرگز نتوانست از آن بگذرد. خانم لوازو بوته‌هایی از گل‌آویزه در لبه، پنجره‌اش داشت که نابجا عادت کرده بودند شاخه‌های سراویخته‌شان را به هر طرف بدوانند، و گل‌های آنها، بزرگ که می‌شدند، همه، فکرتان این بود که بروند و گونه‌های بنفش و آماسیده‌شان را برای خنک شدن به نمای تیره، کلیسا بچسانند، اما این همه، در چشم من، به آن گل‌های آویزه هیچ فداستی نمی‌داد. گرچه چشم میان گل‌ها و سنگ سیاهی که خود را به آن می‌فروشد هیچ فاصله‌ای نمی‌دید، در ذهن میان آن دو ورطه‌ای بود.

برج ناقوس هیلر از خیلی دور به چشم می‌آمد، پیکره، فراموش نشدنی‌اش حتی هنگامی که کومبره هنوز پیدا نبود در افق دیده می‌شد. هنگامی که، در هفته عید پاک، چشم پدرم از قطاری که ما را از پاریس می‌آورد به برج می‌افتاد که همه، شیارهای آسمان را یک‌به‌یک درمی‌نوردید، و خروس کوچک آهنی نوکش را به هر طرف می - دواند، به ما می‌گفت: "خوب دیگر، رسیدیم، پتوها را بردارید." و در یکی از درازترین گشت‌هایی که در کومبره می‌زدیم، نقطه‌ای بود که جاده تنگ می‌شد و ناگهان سر از پهنه، بسیار گسترده‌ای درمی‌آورد که جنگلهایی بریده بریده افقش را می‌بست و از پس آنها فقط نوک تیز ناقوسخانه، سن هیلر به چشم می‌آمد، اما آن چنان نازک، آن چنان صورتی، که پنداری اثر خراش ناخنی بر آسمان بود. ناخنی که خواسته باشد بر آن چشم‌انداز، آن نگاره، یکسره طبیعی، اندک اثری از هنر و یگانه نشانه‌ای از آدم بیفزاید. هنگامی که نزدیک‌تر می‌رفتیم و بازمانده، برج چهارگوش و نیمه ویرانه‌ای را می‌دیدیم که در کنارش و کوتاه‌تر از آن بود، آنچه بیش از همه به چشم می‌زد رنگ سرخگون و تیره، سنگ‌هایش بود،

و در صحنهای مه‌آلود پاییزی، در آن سوی بنفش توفانی ناکستانها، به آواری ارفغانی به رنگ تاک باکره می‌مانست.

در راه بازگشت به خانه، در میدان، اغلب مادر بزرگم مرا برای تماشا می‌آورد. از روزنه‌های برجش، که دو به دو بالای یکدیگر قرار گرفته بودند و فاصله‌هایشان همان تناسب درست و اصلی را داشت که تنها به چهره انسان نیست که زیبایی و وقار می‌دهد، دسته‌هایی از کلاغ را به تئو با رها می‌کرد و پایین می‌ریخت که چند لحظه‌ای با سرو صدا جرخ می‌زدند. انگار که سنگهای کهن برج آنها را رده و سپر انداخته باشند. سنگهایی که پروازشان می‌دادند بی آن که به نظر رسد آنها را می‌بینند، و یکباره نامسکون شده بودند و آشوبی بی پایان برمی‌انگیختند. آنگاه، پس از آن که مخمل بنفش هوای شامگاهی را از هر سو خط خفی می‌کردند، ناگهان آرام می‌گرفتند و در کام برج فرو می‌رفتند، از شومی دوباره به خستگی می‌رسیدند، چند تابی شان، اینجا و آنجا، در نوک برج، انگار دیگر نمی‌جنبیدند، یا شاید حشره‌ای را به منقار می‌گرفتند، مانند مرغی دریایی که با سکون ماهیگیری بر نوک موجی ایستاده باشد. مادر بزرگم، بی آن که چندان بداند چرا، ناقوسخانه سن هیلر را عاری از جلفی، خودستانی و دناکتی می‌دانست که نبودشان او را وامی‌داشت طبیعت را - هنگامی که دست انسان، مانند باغبان خانه، عمه بزرگم، آن را خوارتر کرده بود - و آثار سترگ بشری را دوست بدارد و سرشار از نفوذی نیکو بداند. و بدون شک، هر بخشی از کلیسا که به چشم می‌آمد، آن را به واسطه نوعی اندیشه که در آن دیده شده بود از هر ساختمان دیگری بازمی‌شناساند، اما پنداری آنچه کلیسا را به درک هویت خودش می‌رساند، و موجودیت فردی و مسوولانه‌اش را یادآور می‌شد، برج ناقوسخانه‌اش بود. او بود که از زبان کلیسا سخن می‌گفت. و بالاتر از همه، گمابیش بر این گمانم که مادر بزرگم ناقوسخانه کومیره را دارای آن حالتی می‌دانست که برایش از همه چیز دنیا گرانیهاتر بود: بی‌پیرایی و برزندگی. ناآشنا به هنر معماری می‌گفت: "بچه‌ها، اگر می‌خواهید مسخره‌ام کنید، بکنید، شاید از نظرقواعد معماری قشنگ نباشد، اما من از قیافه عجیب کهنه‌اش خوشم می‌آید. مطمئنم که اگر بیانوی می‌زد دستش خشک نبود." هنگامی که تماشايش می‌کرد، و خمش نرم و کرنش شیبهای سنگی‌اش را که با هرچه بالا رفتن چون دستهایی نیایشگر به هم نزدیک می‌شدند با نگاهش می‌پیمود، چنان با جهش بیگان نوک برج یکی می‌شد که گفتم نگاهش با آن بر می‌کنید، و در همان حال دوستانه‌برای سنگهای کهنه فرسوده لبخند می‌زد که خورشید شامگاهی فقط بالاهايشان را روشن می‌کرد، و از لحظه‌ای که به بخش آفتاب‌زده وارد می‌شدند و نور نورشان می‌کرد، یکباره بلندتر و دورتر جلوه می‌کردند، همانند سرودی که اوج بگیرد و یک اوتکتا بالاتر خوانده شود.

ناقوسخانه سن هیلر بود که به همه کارها، همه ساعتها، همه دیدگاههای شهر شکل و شخصیت و شرافت می‌داد. از اتاق تنهایی توانستم

پاهاش را ببینم که از سنگ لوح پوشیده بود، اما هر بار که آن را، در صبح گرم یک روز یکشنبه تابستانی می‌دیدم که چون خورشید سیاهی می‌درخشید، با خودم می‌گفتم: "وای خدا! ساعت نه! اگر بخواهم قبل از رفتن به کلیسا سری به عمه لئونی بزنم و ببوسمش باید زودتر آماده بشوم." و به دقت می‌دانستم که آفتاب در میدان به چه رنگی بود، و همچنین گرما و غبار بازار، و سایه برده، مغازه‌های آکنده از بوی گنان که شاید مادرم پیش از رفتن به کلیسا به آن می‌رفت تا چند دستمالی بخرد که مغازه‌دار، یا پشت خمیده، به او نشان می‌داد و در همین حال، در تدارک بستن مغازه، به پستو می‌رفت تا کت یکشنبه‌اش را بیوشد و دستهایش را صابون بزند که عادتش بود آنها را در هر چهار پنج دقیقه، حتی در غمبارترین شرایط، به حالتی آمیخته از کوشندگی و حسابگری و موفقیت به هم بساید.

هنگامی که، پس از مراسم نیایش، به مغازه تئودور می‌رفتم تا بگویم که نان شیرمالی بزرگتر از همیشه برایمان بفرستد چون خوبشوندانمان در تمبری با استفاده از هوای خوب آمده بودند که ناهار را با ما باشند، ناقوسخانه در برابرمان بود که خودش هم مانند نان شیرمال متبرک بزرگتری، پخته و برشته، با رویه پوسته پوسته شده و چرب و چسبناک از آفتاب، در دل آسمان آبی رنگ می‌افراشت. و غروبها، هنگامی که از گردش برمی‌گشتم و به اندکی بعد و لحظه‌ای فکر می‌کردم که باید به مادرم شب‌خوش بگویم و دیگر او را نبینم، ناقوسخانه، در روشنای پایان روز چنان حالت نرمی داشت که گفتم چون بالشی از مخمل قهوه‌ای روی آسمان رنگ‌پریده گذاشته شده و در آن فرو رفته بود و آسمان، زیر فشار آن، اندکی گود رفته بود تا برایش جا باز کند و در لبه‌هایش کمی برآمده شده بود، و سر و صدای

پرنده‌گانی که گرد آن می‌چرخیدند انگار بر سکوت آن دامن می‌زد، پیکانش را بیشتر می‌افراشت و به آن حالتی وصف‌ناشدنی می‌داد.

حتی هنگامی که بزای خرید به کوچه‌های پشت کلیسا می‌رفتم که در آنجا خودش دیده نمی‌شد، هنوز چنین می‌نمود که نظم همه چیز با ناقوسخانه رابطه داشته باشد که گاه به گاهی از لابه‌لای خانه‌ها به چشم می‌آمد، و شاید به خاطر این که تنها و بدون کلیسا دیده می‌شد همچنان بیشتری هم برمی‌انگیخت. و البته، بسیاری ناقوسخانه‌های دیگر هستند که در چنین حالتی زیباتر به چشم می‌آیند، و تصویرهایی از ناقوسخانه‌هایی را به یاد می‌آورم که از پس ساختمانهایی زیباتر و هنری‌تر از چشم‌انداز کوچه‌های غم‌انگیز کومیره سربرافراشته‌اند. هرگز از یاد نمی‌برم که در شهر شگرفی از نورماندی در نزدیکی بلنک، در میان دو ساختمان زیبای سده هجدهم که از بسیار جنبه‌ها برایم عزیز و محترم اند، و در آن سوی باغچه قشنگی که از پای پله آنها تا کناره جویبار کشیده شده است، پیکان گوتیک کلیسایی که خود به چشم نمی‌آید دیده می‌شود که پنداری نمای دو ساختمان را کامل

می‌کند و از فراز آنها به آسمان قد می‌کشد، اما حالتی چنان متفاوت، فاخر، حلقه‌حلقه، کلگون و جلایی دارد که حدایی‌اش از آنها به همان روشنی دیده می‌شود که در کناره دریا تفاوت نوک کنگره‌ای و روان‌گون صدفی دوکی شکل و مینایی که میان دو قلوه سنگ افتاده باشد. حتی در پاریس، در یکی از زشت‌ترین محله‌هایش، پنجره‌ای را می‌شناسم که از آنجا، از پس یک یا دو یا حتی سه برده، تشکیل یافته از بام‌های چندین خیابان شهر، ناقوسخانه‌ای بنفش، گاهی سرخ‌گون، و گاهی، در فاخرترین نمونه‌هایی که فضا از آن ارائه می‌کند، به رنگ سیاه خاکستری دیده می‌شود و همان گنبد کلیسای سنت اوگوستن است که، به این چشم‌انداز پاریس، حالت برخی از منظره‌های رم به قلم پیرانزی ۱۱ را می‌دهد. اما از آنجا که حافظه‌ام، با هر سلیقه‌ای که ممکن است در تهیه این گزاره‌ها به کار برده باشد، نتوانسته‌است آنچه‌را که از دیرباز از دست داده‌ام یعنی حسی را که وامی‌داردمان یک چیز را نه یک نمایش بلکه وجودی بی‌همانند بدانم، در آنها بگنجانم، هیچکدام از آنها نمی‌تواند مانند خاطره چشم‌انداز ناقوسخانه کومیره در کوچه‌های پشت کلیسا بخش ژرفی از زندگی مرا وابسته به خود کند. در هر هنگامی که می‌دیدم‌اش، چه در ساعت پنج که برای برداشتن نامه‌ها به اداره پست در نزدیکی خانه می‌رفتمی و از طرف چپ، نوک پیکره تنه‌هایش یکباره از بالای بام ساختمانها به چشم می‌زد، یا بر عکس اگر می‌خواستی سری به احوال‌پرسی به خانم ساززا بزنی، و با نگاهت آن خطی را که پس از گذر نمای دیگری کوتاه می‌شد دنبال می‌کردی و می‌دانستی که باید به دومین کوچه بعد از ناقوسخانه پیچی، یا هنگامی که، دورتر، در راه ایستگاه، آن را کج می‌دیدم و در نمرخس خطها و سطحهای تازه‌ای پیدا می‌شد، مانند جسمی که در لحظه‌ای ناشناخته از چرخشش، غافلگیرانه به چشم بیاید، یا از کناره ویوون، از جایی که محرابخانه‌اش به خاطر برسکتیو برجسته و برآمده به نظر می‌آمد و چنین می‌نمود که برجستگی ماهیچه‌وارش ناشی از کوشش ناقوسخانه باشد که می‌خواهد پیکانش را به قلب آسمان برتاب کند، در هر حال، همیشه باید به او رو می‌کردی، همیشه او بود که بر همه چیز چیره بود، از بلندای نامنتظرش بر خانه‌ها فرمان می‌راند، در برابرمان حالت انگشت افراشته‌ای از خداوند را داشت که خود در میان توده آدمیان پنهان باشد بی آن که نتوانم از بقیه بازش بشناسم. و همین امروز هم، اگر در یک شهر بزرگ یا در محله‌ای از پاریس که خوب نمی‌شناسم، رهگذری که راه را از او پرسیده‌ام، به عنوان علامت راهنما برج بیمارستانی را در دوردستها نشام بدهد، و یا ناقوسخانه صومعه‌ای را که عرقچین اسقفانه‌اش در کنج خیابانی افراشته است که باید به آن ببیچم، اگر حافظه‌ام اندک شباهت گنگی میان آن ناقوسخانه عزیز از دست رفته‌ام بیاید، رهگذر که برمی‌گردد تا ببیند که سادا راهم را کم کنم، شاید شگفت‌زده مرا ببیند که بیخبر از راهی که باید می‌رفتم یا کاری که می‌بایست می‌کردم آنجا، در برابر برج، ساعتها

خانمها، آقایان

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

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

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

خانه موی ایران

(ویوینک راشل سابق) اولین مؤسسه ترمیم مودر ایران

تهران - خیابان :

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

و ساعتها، بی حرکت، ایستاده ام و می گویم به یاد بیاورم، و در درونم زمین های را حس می کنم که از زیر مانداب فراموشی بیرون کشیده ام و خشک و دوباره آباد می شوند، و بدون شک آنگاه، و با نگرانی ای بیشتر از اندکی بیشتر که از او نشانی پرسیده بودم هنوز راهم را جستجو می کنم، به کوچای می پیجم... که اما... در قلم است...

- ۱ - شارل ششم (۱۴۲۲ - ۱۳۶۸) دچار جنون شده بود و به تناوب رفتاری گاه بسیار خشن و گاه کودگانه داشت. برای سرگرمی او دسته ای ورق بزرگ رنگارنگ ساخته بودند که آنها را کنار هم می چید و ساعتها با آنها بازی می کرد.
- ۲ - شاهان فرانسوی که از نیمه دوم قرن سیزدهم تا پایان سده چهاردهم بر این کشور حاکم بودند.
- ۳ - شخصیت توراتی، که به همسری یکی از شاهان هخامنشی (شاپور یا اردشیر اول) درآمد.
- ۴ - خانواده اشرفی تخیلی، که در داستان پروست سرور منطقه کومیره بوده اند.
- ۵ - داکوهر اول (۶۳۸ - ۶۰۰ میلادی) شاه فرانسه.
- ۶ - لویی دوم، که از ۸۴۳ تا ۸۷۶ بر بخش شرقی امپراتوری دودمان کارولنژی (۹۸۷ - ۷۵۱) حکومت کرد.
- ۷ - نخستین دودمان شاهان فرانک که تا سال ۷۵۱ حاکم بود.

۸ - به نقل از کتاب "قصه های دوران مروونژی" نوشته اوگوستن تیری. ژان میلی، یکی از مفسران پروست، سرداب کلیسای سن هیلر را نمادی ترین جای کومیره می داند که به خاطر شکلش از همه جاهای دیگر این مکان مهم پروستی، مادرانه تر است. به گفته او "این سرداب را می توان، از دیدگاهی جسمی، کانون دنیای پروست دانست که در آن... به ویژه (نطفه) تم طلا و روشنایی بافت می شود، نوری که در تاریکی ماده نهفته است اما اثر خود را بر آن می نشاند." (از کتاب "جمله" پروست. از جمله های برگزیده تا جمله های وینوی - لاروس - ۱۹۷۵)

۱۰۹ - دو تا از معروف ترین و زیباترین کلیساهای جهان مسیحیت در این دو شهر فرانسوی یافت می شوند. اولی در سده های دوازدهم و سیزدهم، و دومی در سده سیزدهم ساخته شده است.

۱۱ - جامباتیستا پیرانزی، حکاک و معمار ایتالیایی

حضور شخص ثالث در یک مصاحبه استاد قوامی در یک گفتگوی تلفنی یادآور شدند که نظراتشان در باره ادیب خوانساری و آفاحسینقلی و میرزا عبدالله با آنچه در مجله آمده، متفاوت است و ظاهراً نظرات یک پژوهشگر موسیقی که در جلسه گفتگو حضور داشته و نگاه نکته ای را یادآور می شده است با حرفهای استاد قوامی درآمیخته است و تا حدی مابه سوه تفاهم شده است. امیدواریم این اختلاط و اشتباه ظاهری مابهی تکدر خاطر استاد ارجمند عبادی و هنرمند عزیز فاختهای نشده باشد.

اولین دوره
با جلد گالینگور طلاکوب
دنیای سنگن
در دفتر مجله برای فروش
موجود است
تلفن ۶۵۳۸۴۰

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

مایع ظرفشویی و سفید کننده
دلیان
در خدمت بهداشت شماست
دلیان
DELIAN

اوگوستوسیدس
ترجمه مهدی غبرایی

اوگوستوسیدس به سال ۱۹۰۴ در ایالت کوچابامبای بولیوی زاده شد. سپس در جوانی شغل روزنامه‌نگاری و نویسندگی را پیشه کرد. در جنگ چاکو بین بولیوی و پاراگوئه شرکت جست. به دنبال مجموعه داستانهای کوناهاش "خون دورگه‌ها" (۱۹۳۷) اولین رمان خود "فلز شیطانی" را در باره معادن قلع بولیوی منتشر کرد.

چاه

نامم میگل ناخایاست و گروهیان ارتش بولیویم. پنجاه روز است که به بیماری بری‌بری که از کمبود ویتامین به وجود می‌آید دچار شده و در بیمارستان تاریخی بستریم. بنا به نظر پزشکان همین بیماری کفایت می‌کند که مرا به لاپاز، شهر زادگاه و آرزوی سوزانم، منتقل کنند. دو سال و نیم است که در خدمت ارتشم، و نه زخم گلوله‌ای که پارسال از ناحیه دنده برداشتم باعث اخراجم از خدمت شده و نه این بیماری بری‌بری. در این احوال که از برسه زدن در بین اشباح بی‌زمامه‌پوش، بیماران این بیمارستان، حوصله‌ام سر رفته بود و در اوقات سوزان این دوزخ چیزی برای خواندن نداشتیم، زندگی خود را مرور کردم و دفتر یادداشت‌م را بار دیگر خواندم. سپس با رویهم گذاشتن برخی از صفحات این یادداشت، داستان چاهی را از آن استخراج کردم که اینک در دست پاراگوئه‌ایهاست. به علت رنجهایی که برای حفر این چاه متحمل شدیم، آن را تا ابد متعلق به خودمان می‌دانم. در پیرامون و درون آن درام هراسناکی در دو پرده بازی شده: پرده نخست آغاز آن است و پرده دوم حفر آن. آنچه در صفحات آمده این است:

۱۵ ژانویه ۱۹۳۳: تابستانی بی‌آب. در این بخش چاکو، یعنی شمال پلاتانیلوس، تقریباً هرگز باران نمی‌بارد، کمکی هم که باریده بخار شده است. در میان جنگل خاکستری تنه درختان - اسکلت‌های بی‌کفن و دفن محکوم به‌سر پسا ایستادن در ریگرار خالی از حیات - با شفافیتی کمابیش نامحسوس، از هر سو که بنگرید یا گام بردارید، چه شمال باشد چه جنوب، چه راست و چه چپ، قطره‌ای آب یافت نمی‌شود؟ اما اینهمه، مردان کارزار را از زیستن در اینجا باز نمی‌دارد. ما تپه، ناشاد، بیش از موعد پیر شده، زندگی می‌کنیم: درختان با شاخساران بسیار و برگهای اندک، و مردان تشنه‌تر از آنکه متغیر باشند. من مسئول بیست سربازم، که چهره‌هایشان بر از کسک و مک است، با زخمهایی چون وصله‌های جرم بر استخوان گونه‌شان و چشمانی که یکسر از تب می‌سوزد. بیشترشان را برای دفاع از آکوآریکا و کیلومتر هفت جاده ساودرا آلبه‌واتاروانه کرده‌اند که زخمها و بیماریهایشان آنان را روانه بیمارستان مونوس و سپس بالبوین می‌کند. این عده را به محض بهبود یافتن از راه پلاتانیلوس بازمی‌گردانند تا بخشی از ارتش دوم را تشکیل دهند. همه جزو ابواب‌جمعی سپاه مهندسی بودند، که من نیز اعرامی از همانجا هستم. یک هفته است که به اینجا، محلی نزدیک فورت‌لوآ، آمده‌ایم و به جاده‌سازی سرگرمیم. تمام ناحیه پوشیده از

خاربوته‌های تو در تو و بی‌رنگ است. آبی در کار نیست.

پیشاپیش ما بر تپه‌ای که به تمام منطقه مسلط است، هنگی مستقر شده است.

۱۷ ژانویه. بعدازظهر، در میان ابری از گرد و خاک که گردنه، برپیچ و خم مرتفع را مشبک می‌کود، کامیون از راه رسید. گردنه در برابر توده، غلیظ خورشید نارنجی، که در حاشیه شاخ و برگ بیرق می‌لغزد، گسترده است.

کامیون ماشین قراضه‌ای است که گلگیرهایش له و لورده شده، سیر جلویش افتاده، یکی از چراغهای جلویش را با چند رشته نوار بسته‌اند، گویی که از خلال توفان شدیدی گذشته است، و بر از بشکه‌های سپاه است. سر تراشیده، راننده، که شبیه کدوست، از عرق برق می‌زند و پیراهنش، که دکمه‌هایش را تا ناف باز گذارده، سینه خیشش را می‌نماید.

امروز اعلام کرد: "نهر خشکیده. حیره آب هنگ حالا کمتر شده."

کیک راننده که همراهش آمده بود گفت: "سقایی سربازها دارد مرا هم آب می‌کند." مانند راننده کنیف بود، این یک را می‌شد از پیراهنش تمیز داد، در صورتی که اولی خصوصیتش را مدیون شلوار چربش بود. آدم ناخن خشکی است و سعی دارد حیره، کاکائوی افرادم را کاهش دهد. اما گاهگاه یک بسته سیگار به من می‌دهد.

راننده می‌گوید در پلانتالیوس تصمیم دارند لشکر ما را قدری دورتر بفرستند. سربازان موضوع جالبی برای صحبت پیدا کرده‌اند. یکی از آنان به نام چاکون، اهل پوتوسی، سربازی ریزنقش و سرسخت و سپاه چون چکش، با لحن غمناکی می‌پرد:

"آنجا آب پیدا می‌شود؟"

جواب این است: "کمتر از اینجا."

"کمتر از اینجا؟ مگر ما هم باید مثل کاراگواناها فقط هوا بخوریم و زنده بمانیم؟"

رنج سربازان، که با افزایش گرما رو به فزونی است، به این بستگی دارد که تصور می‌کنند آب آسایشی نصیبشان می‌کند، در حالی که نمی‌کند، و همین بدل به وسوسه‌ای شده است.

با باز کردن تویی یکی از بشکه‌ها در دو پاک بنزین آب می‌ریزند، یکی برای بخت‌ویز و دیگری برای نوشیدن، و کامیون راه می‌افتد. همیشه قدری آب روی خاک می‌ریزد و خیشش می‌کند، و چند دسته پروانه سفید تشنه دور رطوبت جمع می‌شوند. گاهی به خودم اجازه می‌دهم مشت آب حرام کنم و به پشت گردنم بریزم، و خدا عالم است از کجا، چند زمبور ریز می‌آیند و دور

سرم وزوز می‌کنند.

۲۱ ژانویه. دیشب باران بارید. طی روز گرما چنان بود که انگار لباس لاستیکی پوشیده‌ایم. بازتاب خورشید بر روی ریگرار با نیرزه‌های سفیدش زخممان می‌زد. اما در ساعت شش باران بارید. همه لخت شدیم و در رگبار تنمان را شستیم. زیر پا گل گرم لای انگشتانمان می‌لغزید.

۲۵ ژانویه. باز هم گرما. باز هم آن لهبیب خشک و نامرئی که به تن می‌چسبد. گویی باستی کسی در جایی پنجره‌ای را بگشاید تا اندکی هوا داخل شود. آسمان سنگ بزرگی است که خورشید را در آن کاشته‌اند.

مدام بیل و کلنگ زیر بغل زندگی می‌کنیم. تنگنما، نیمه‌مدفون زیر گرد و خاک، در چادر-هاست. چیزی بیش از جاده‌سازی نیستیم که خط مستقیم را روی تپه برش می‌دهیم و از میان خاربوته‌های سردرهم، که آن نیز در اثر گرما کز کرده، به منظوری که نمی‌دانیم، جاده‌ای باز می‌کنیم. خورشید همه چیز را می‌سوزاند. یونجه‌زاری که دیروز صبح زرد رنگ بود، امروز سفید و خشک و پخش زمین شده، زیرا خورشید پامالش کرده است. از ساعت یازده صبح تا سه بعدازظهر کار کردن محال است، زیرا دامنه تپه چون کوره‌ای داغ می‌شود. در این اوقات پس از جستجوی بیپوده، سایه‌ای درخور اعتنا، در پناه خیالی شاخه‌های هر درختی، که به نمودار عصبی‌های در هم تنیده شبیه‌اند، دراز می‌کشم.

خاک، بدون نمی که آن را بهم بچسباند، همچون مرگ سفیدی برمی‌خیزد، تنه‌های درختان را در آغوش غبار آلودش می‌پوشاند، و شبکه سایه‌ها را، که از هجوم سیل‌آسای خورشید پاره پاره شده است، تیره و تار می‌کند. پرتو خورشید بر فراز طرح یونجه‌زار نزدیک، که همچون جنازه‌ای خشک و بریده رنگ است، هرم لیززانی به وجود می‌آورد.

در پنجه، رخوت تب روزانه، درمانده و کرخت دراز می‌کشم و در بحالی گرمی فرو می‌رویم که غز غز راه‌وار پای ملخها، بی‌پایان چون زمان، آن را می‌شکافد. گرما، شیخ شغافی که روی زمین هرز دمر افتاده، با صدای تیزملخها خر خر می‌کند. بسته پر از ملخ است. ملخها کارگاه نامرئی و اسرارآمیز خود را با میلیونها جرخ کوچک و چکش و سوت راه‌انداخته‌اند که تا دهها میل در این حوالی گوش فلک را کر می‌کند. در میانه، این ازگستر خشماور ساعتها، بی آنکه اندیشه‌ای به خاطرمان خطور کند، با کلمات مجرد سر می‌کنیم و در آسمان بیرنگ به پرواز متحجر سفرها می‌نگریم. این صحنه در نظرم به

تصویر پرندگانی می‌ماند که در پهنه بی‌پایان کاغذ دیواری کشیده باشند.

گهگاه از دور دست صدای گلوله تویی به گوش می‌رسد.

۱ فوریه. گرمایی که سراپا تنمان را تسخیر کرده بود، آن را به صورت کاهلی جامد خاک درآورده، بدل به غباری از هم‌گسیخته و نرم و تب‌آلود ساخته است. وجود تنمان را فقط از این لحاظ حس می‌کنیم که زجرمان می‌دهد و از طریق پوست بوسه داغ کوره‌وار گرما را انتقال می‌دهد و از رطوبت عرق آگاهمان می‌کند. تنها شبها به خود می‌آیم. روز جای خود را به فروغ عظیم آخرین لهبیب سرخ خورشید می‌دهد، و شب مصمم به خواب، از راه می‌رسد، اما فریادهای تیز جانوران فراوان از همه‌سو احاطه‌اش می‌کنند: صغیر و نغیر و قار و قور، گامی از اصوات که به گوش ما کوه‌نشینان ناآشناست.

شب و روز، روزها ساکتیم اما افراد من شبها به حرف می‌آیند. بعضیها کهنه‌کارند، مثل نیکولاس پدراسا، اهل واله‌گرانده، که از ۱۹۳۵ در چاکو بوده و در جاده‌سازی لوآ، بولیوار و کاماچو شرکت کرده است. مالاریایی شده و از زردی و خشکی و لاغری مثل نی است.

چاکون (پوتوسیایی) می‌گوید: "می‌گویند بیلاها دارند از مسیر کاماچو بالا می‌آیند." "باشد. آنجا که آب نیست." پدراسا با لحن کسی که خوب به موضوع وارد است، سخن می‌گوید.

ایروستا، سرباز سرسختی اهل لاپاز، با استخوانهای برجسته، گونه و چشمهای چپ، که در نبردهای یوخرا و کابوکاستیلو بوده، دخالت می‌کند. "اما بیلاها همیشه چند قطره آب گیر می‌آورند. آنها بهتر از همه با این تپه‌ها آشنایی دارند."

سربازی ملقب به کوسنی، اهل کوچابامبا، با شنیدن این سخنان به حرف می‌آید. "زرشک! بیخود شایع کرده‌اند... پس جنازه آن بیلابی که در سبته پیدا کردیم چی، سرگروه‌بان؟ بارو در چند قدمی نهر آب از تشنگی هلاک شده بود." جواب داد: "درست است. یکی دیگر را هم نزدیک کامیون پیدا کردیم. این یکی از خوردن انجیر خاردار مسموم شده بود."

"آدم از گرسنگی نمی‌میرد، اما از تشنگی چرا. توی همان صحرائی نزدیک سبته، بعدازظهر دهم نوامبر، افراد خودمان را دیدم که از تشنگی گل را می‌لیسند."

وقایع و کلمات رو به‌هم تلنبار و سپس ناپدید می‌شود. همچون نسیمی از روی علف می‌گذرد، بی‌آنکه حتی به لوزه‌اش درآورد.

دیگر چیزی ندارم که اضافه کنم .

۶ فوریه: باران باریده است . درختان تر و تازه شده اند . در مخازن آب داشتیم ، اما نان و شکر به دستمان نرسیده است . کامیونهای تدارکات در میان گل و لای گیر کرده اند .

۱۵ فوریه: ما را به دوازده میل بالاتر اعزام کرده اند . قرار نیست از حادهای که صاف کرده ایم استفاده شود ، و حالا داریم یکی دیگر می سازیم .

۱۸ فوریه: راننده که پیراهنش پاره شده بود خیرهای بدی برامان آورد . " نهی خشک شده ، حالا ناچاریم از لاجینا آب بباریم . "

۲۶ فوریه: دیروز اصلا آب نداشتیم . آوردنش تا اینجا مشکل تر از پیش شده زیرا مسافتی که کامیون باید طی کند بیشتر شده است . دیروز پس از آنکه صبح تا غروب درختان بیشه را بریدیم ، به انتظار آمدن کامیون به طرف حاده رفتیم . آخرین برتو خورشید - این بار با شعاعهای خورنگ - جبهه های پرغبار افروم را رنگ می زد ، اما بیهوده منتظر شنیدن صدای همیشگی از ورای گرد و خاک حاده بودند .

کامیون آب صبح امروز از راه رسید . از بهم خوردن پر سر و صدا و توام با عصبانیت دستها و کوزه ها و قمقمه ها در اطراف بشکه آب غوغایی بها شد . دعوائی در گرفت که ناگزیر به حل و فصلش شدم .

۱ مارس: ستوان ریز نقش زیبایی ، که ریش انبوهی داشت ، به قرارگاه ما رسید . با من صحبت کرد و پرسید ابواب جمعی جوخه ام چند نفرند .

گفت: " نوی جبهه آب پیدا نمی شود . بربروز دو نفر آفتابزده شدند ، باید برای آب زمین را بکنیم . "

" می گویند که نوی لاجینا چاه کنده اند . "

" و آب پیدا کرده اند . "

" درست است . "

" بستگی به شانس دارد . "

" این دور و برها هم ، نزدیک لوآ ، سعی کرده اند چاه بکنند . "

در اینجا پدراسا ، که گفتگوی ما را می شنید ، گفت که راست است: حدود پنج کیلومتر آن طرف تر حفره ای بود که از زمانی که کسی به خاطر دارد همانجا بوده است . عمقش بیش از چند متر نبود . کسانی که آن را به خاطر رسیدن به آب کنده بودند ، لابد متصرف شده بودند . به نظر پدراسا حفره ارزش کمی بیشتر کردن " را داشت .

۲ مارس: در جستجوی محلی برآمدیم که پدراسا از آن صحبت کرده بود . نزدیک درخت پالوبوبو حفره بزرگی وجود داشت که خاربوته ها آن را کامیون از نظر پنهان کرده بودند . ستوان موطلاپی گفت که به ساد فرماندهی گزارش می دهد . و امروز عصر دستوراتی رسید که به کندن حفره ادامه دهم تا به آب برسیم . هشت

نفر نقازن را به کار گذاشتیم: پدراسا ، ابروستا ، چاکون ، کوسنی ، و چهار نفر دیگر .

۲

۳ مارس: حفره پنج متر عرض و پنج متر عمق دارد . زمین چون سیمان سفت است . راه مستقیمی را به محل چاه صاف کرده در همان حوالی اردو زده ایم . می توانیم صبح تا غروب کار کنیم ، زیرا گرما چندان آزار دهنده نیست .

تن سربازها که تا کمر لخت است مثل ماهی می درخشد . عرق چون مارهای کوچکی با سرکنیف از بدنشان جاری است . کلنگ را که در ماسه نرم فرو می رفت رها کردند و با کمر بندی از حفره پایین رفتند . خاکی که بیرون می فرستند سیاه و نرم است . رنگ نوید بخشش در حاشیه گودال منظره بدیع خوشتابندی دارد .

۱۵ مارس: دوازده متر . چنین به نظر می رسد که به آب نزدیک شده ایم . گلی که بیرون می آوریم دسدم مرطوب تر می شود . روی قسمتی از چاه گلی ساخته ایم و افراد را وا داشته ام که تردبان و سه پایه بلندی از چوب متاناکو بسازند تا بتوانیم با قرقزه و طناب گل و خاک را بالا بیاوریم . سربازها به نوبت جای یکدیگر را می گیرند ، و پدراسا به ما اطمینان می دهد که هفته آینده خوشوقت می شود که زئرال فلانی را دعوت کند تا " آنجا بش را با آب چاه خنک کند . "

۲۲ مارس: من از چاه پایین رفتم . با ورود به آن احساس برخورد با جسم سخت در تمام تن می دود . آنجا که نور خورشید از تابش باز می ایستد ، انسان هوای متفاوتی را تجربه می کند - هوای خاک . همین که در تاریکی پایین می روم و با پاهای برهنه ام خاک نرم را لمس می کنم ، سراپایم خنک می شود . هیچده متر پایین رفتم . سر بر می دارم و ستون سیاه حفره را بر فراز سرم می بینم تا به دهانه ختم می شود . از دهانه نور شدیدی به داخل سرازیر می شود . نه چاه گل آلود است و دیواره راحت با دست کنده می شود . سراپا گل آلود بیرون آدم و پشه ها دورم جمع شدند و پاهایم از نیششان باد کرد .

۳۵ مارس: چیز عجیبی دارد اتفاق می افتد . تا دو روز پیش گل و شل از چاه بیرون می کشیدیم ، اما اینک باز هم خاک خشک شده است . بار دیگر از چاه پایین رفتم . بوی خاک ششها را منقبض می کند . وقتی به دیواره دست می زنم مرطوب است ، اما پس از رسیدن به ته چاه می بینم که از میان لایه های از خاک رس مرطوب گذشته ایم . به افراد می گویم چند روزی کار را تعطیل کنند تا شاید آب از آنجا به داخل چاه نشت کند .

۱۲ آوریل: یک هفته گذشت و با اینحال نه چاه همچنان خشک بود . بعد دوباره حفاری را شروع کردیم ، و من امروز پایین رفتم . عمق چاه به بیست و چهار متر رسیده ، آنجا همه چیز تاریک

است ، و همچون کسی که مبتلا به شبکوری است ، تنها می توان کورمال کورمال شکل این زهدان زیرزمینی را معلوم کرد . خاک ، خاک ، خاک ضخیمی که از درد تیره " اجتناق مشت خود را گره کرده است . خاکی که حفر شده شیخ حضورش را در حفره " خالی به جا گذاشته است ، و وقتی که با کلنگ ضربه ای به دیواره می زنم ، با صدای " تاک ، تاک " بی پژواکی ، که گویی به سینمام می گوید ، پاسخ می دهد .

هنگامی که در دل آن تاریکی فرو می رفتم ، احساس دیرآشنای تنهایی که در زمان کودکی وجودم را تسخیر می کرد ، سراپایم را فرا گرفت . وجودم بار دیگر از ترس غریبی آکنده شد که موقع عبور از تونلی که در دل تپه ای نزدیک کاپیتونا ، محل تولد مادرم ، ساخته بودند در من بیدار شده بود . وحشتزده از حضور کامیون جنسی راز دنیوی تولد غالباً " با احتیاط وارد آن می شدم ، و بالهای حشره ها ، حشره های شفاف ، را که در برابر نور روی شکافهای خاک به پرواز درمی آمدند تماشا می کردم . وقتی به وسط تونل می رسیدم که تاریکی غلیظ تر بود وحشت می کردم ، اما وقتی آن را پشت سر می گذاشتم و هر چه تندتر به سوی آن روشناسی که در انتهای دیگرش به چشم می خورد پیش می رفتم . شادی فراوانی به من دست می داد . دستم هرگز از این شادی نصیبی نمی برد ، چرا که در هر تماس پوستش با دیوار تونل ، پس می نشست .

اکنون نور را نه بیشاپیش خود ، بلکه بر فراز سرم می دیدم . نوری بسیار دور و اندک ، همچون نور ستاره . آه ، گوشت دستم دیگر به همه چیز عادت کرده ، تقریباً " تنها ماده خاکی است که دیگر با سازگاری و بیزاری را نمی شناسد . . .

۲۸ آوریل: می ترسم جستجوی ما برای آب با شکست روبرو شود . دیروز به عمق سی متری رسیدیم ، بی آنکه چیزی جز خاک بیابیم . باید این کار بی فایده را متوقف کنیم . از سروان فرماده گردان تقاضای ملاقات کردم و فردا به من وقت داده است .

۲۹ آوریل: گفتم: " جناب سروان ، سی متر کندم و به آب نرسیدیم . "

جناب سروان: " اما باید برسیم . "

پس اجازه بدهید جای دیگری را بکنیم ، جناب سروان . "

نه ، نه . حفاری را ادامه بدهید . دوتا چاه سی متری به آب نمی رسد . اما شاید یک چاه چهل متری به آب برسد . "

" اطاعت ، جناب سروان . "

" بعلاوه شاید به همین زودی به آب برسید . "

" اطاعت ، جناب سروان . "

" خوب ، پس کمی دیگر هم سعی کنید . افراد ما دارند از تشنگی هلاک می شوند . "

سربازان نمی میرند ، بلکه روز بروز بر رنجشان افزوده می شود . زنده نگهداشتن سربازها با یک کوزه آب برای هزنفرد روز زجر و عذاب بی پایانی برایشان در بر دارد . افرادم در نه چاه در اثر گرد و خاک و کار سنگین بیش از آنهایی که بیرونند

از تشنگی در عذابند، اما ناگزیرند به حفاری ادامه دهند.

دستور را به آنان ابلاغ کردم، و انتهای فایده صدا به اعتراض بلند کردند. من به نیابت از سوی سروان، با افزایش حیره کاکائو و آب سرو صدایشان را خواباندم.

۹ مه: کار ادامه دارد. چاه رفته رفته خصوصیت هولناک و واقعی و خطرناکی کسب می‌کند. کارفرما و ارباب ناشناس نخب‌زبان شده است. با گذشت زمان، هرچه ژرفتر در دل خاک فرو می‌روند خاک نیز ژرفتر در آنان تنفس می‌شود. و گویی به نیروی جاذبه عنصری منفعل و متراکم و بی‌انتها بخشی از آنان می‌شود. آنان گویی در اطاعت از کشش مشطوم و قانونی انعطاف‌ناپذیر که به محرومیت از نور و روگردانی از حس وجودشان به عنوان آدمیزاد محکومشان کرده است در درازنای آن جاده شب، در میان آن مغازه عمودی پیش می‌روند. هر زمان که چشم به آنان می‌افتد این تصور به من دست می‌دهد که جسمشان از مولکولهای خاک ساخته شده است، نه از باخته‌ها. گل و خاک چاکو در سوراخهای گوش، لای مژگان و ابروان، در سوراخهای بینی، لابلای موها و چشمان جا گرفته و روخشان آکنده از آن است.

۲۴ مه: سربازان چند متر دیگر پیش‌رفته‌اند. کار به کندی انجام می‌گیرد. یک سرباز در داخل چاه زمین می‌کند، و دیگری در بیرون طناب قرقره را می‌کشد. گل و خاک را در سطلی که از پاک بنزین ساخته‌اند بیرون می‌آورد. سربازها از اختناق شکایت دارند. موقع کار هوا به نشان فشار وارد می‌آورد. زیر پاها و دور و بر و بالای سرشان خاک شبیه شب شده است. برفراز سرکارگر عبوس و دلتنگ و کم‌حرف، که سکوت سنگینی بر او غلبه کرده و بی‌حرکت در حال خفگی است، توده‌های سربی انباشته می‌شود و او را چون کرمی که در یکی از اعصار زمین‌شناسی پنهان شده است و چندین قرن از سطح زمین فاصله دارد، در تاریکی مدفون می‌کند.

سربازها از قمعنه آب گرم و گل‌آلود را می‌نوشند که به سرعت تمام می‌شود، زیرا کرچه "چاه کنان" دو برابر دیگران حیره آب می‌گیرند، با اینحال از عطش شدید روی لبهایشان تنخیر می‌شود. با پاهای برهنه‌شان در میان گرد و خاک داغ، خنکای دیرآشنای شیارهایی را که در خاک مزرعه‌شان در دره‌ای دور دست می‌کندند حس می‌کنند، خاطره آن هنوز هم در حس لامسه‌شان بجا مانده است.

سپس خاک را می‌کنند، با کلنگ‌هایشان می‌کنند، و در این میان خاک به زیر می‌لغزد، پاهایشان را می‌پوشاند، اما از آب خبری نیست. آبی که با وسوسه دیوانه‌واری اشتیاقش را داریم، شاید بیکاره در گودال بی‌صدا و صامتشان فوران بزند.

۵ ژوئن: تقریباً "چهل و دو متر پایین رفته‌ایم. برای تشویق افراد، منم به قصد کار

داخل چار شدم. انگار که خواب می‌بینم، به نظرم می‌رسید که در حال افتادن به ورطه‌ای بی‌انتها هستم. در فعر چاه که تنهایی و غربت مرا به سوی آبخشور فنا می‌راند و دستهای نامرئی نیستی به خفقا من دچار می‌کرد، برای همیشه از افراد دیگر و از جنگ جدا افتاده‌ام. هیچ نوری به چشم نمی‌خورد، و سنگینی محیط بر تمام سطوح تن فشار می‌آورد. ستون تاریکی به طرزی عمودی بر من فرو می‌افتد و دور از گوش افراد بشر دفن می‌کند.

کوشیدم کار کنم و به امید اینکه با فعالیت شدید سبب شوم زمان هر چه زودتر بگذرد، با کلنگ ضربه‌های خشماگیتی فرود آوردم. اما زمان در اینجا ثابت و بی‌حرکت است. اگر نور تغییر ساعات را نشان نمی‌داد، زمان در این زیرزمین با سیاهی یکسان اتاقی تیره از حرکت باز می‌ماند. این همان مرگ روشناسی است، این ریشه آن درخت عظیمی است که در دل شب می‌روید و آسمان را سیاه و زمین را سرشار از نوحه و سوگواری می‌کند.

۱۶ ژوئن: اتفاقات غریبی می‌افتد. این اتاق تاریک محصور، در فعر چاه انسان را به روپا فرو می‌برد و توهم سراب را ایجاد می‌کند. روح آب دنیایی خاص و خیالی ایجاد می‌کند که در عمق چهل و دومتری وجود دارد و خود را به شکل حادثه غریبی آشکار می‌سازد که در این سطح رخ می‌دهد.

کوسنی هربوسو با من از آن سخن گفت. دیروز که در فعر مفاک خوابش برده بود، یک افعی سیمگون را به خواب دیده بود که تنش می‌درخشد. دست دراز کرد و آن را گرفت، اما افعی تکه تکه شد، سپس افعیهای دیگر ظاهر شدند و در فعر چاه شروع به حرکت کردند، تا آنکه حلقه سفیدی از حبابهای نجواگر را تشکیل دادند که بزرگ می‌شد و استوانه دلگیر و تیره را روشن می‌کرد، همچون افعی جادو که جسمیت خود را از دست داد تا سیلان ستونی از آب را به خود بگیرد، کوسنی حس می‌کرد که ستون آب او را بلند کرده و به سطح زمین رسانده است.

بعد، چه چیزهای عجیبی دید! تمام آن نواحی در اثر آب تغییر شکل داده بود. هر درختی بدل به چشمه‌ای شده بود. یونجه‌زار ناپدید شده و به حایش دریاچه سبزفامی بود و سربازان در سایه بید محنون در آن حمام می‌کردند. دیدن این منظره که دشمن با مسلسل از ساحل روبرو شلیک می‌کند و در همان حال افراد ما به دنبال گلوله با جار و جنجال و خنده در آب شیرجه می‌روند، برایش تعجب‌آور نبود. تنها آرزویش نوشیدن آب بود. از چشمه‌ها آب نوشید، از دریاچه آب نوشید، و خود را در میان سطوح بیشمار مایع که کنار تنش لیر می‌زد و ترشح آب سرش را خیس می‌کرد، غرق کرد. نوشید و نوشید، اما آب - آبی اینهمه نرم و سیال، آبی روپاوار عطشش را فرو نماند. آن شب کوسنی تب کرد. او را به قرارگاه کمکهای اولیه هنگ فرستادم.

۲۴ ژوئن: فرمانده لشکر هنگام عبور اینجا توقف کرد. با من صحبت کرد و باورش نمی‌شد که ما قریب چهل و پنج متر زمین را کنده‌ایم و گل و خاک را سطل به سطل با کمر بند بیرون کشیده‌ایم. گفتم: "باید فریاد کشید تا سربازها بشنوند که نوبتشان تمام شده، جناب سرهنگ." سرهنگ بعداً چندین بسته کاکائو و سیگار و یک شیپور برایمان فرستاد.

از این قرار سرنوشتان به چاه بستگی دارد. همچنان پیش می‌رویم، یا به عبارت دیگر به فعر سیاره، به دوره‌ای از زمین‌شناسی که قلمرو تاریکی است، باز می‌گردیم. این جستجوی آب است از میان توده‌ای غیرقابل نفوذ. افرادم خوددارتر عبوس‌تر از پیش، سیاه همچون افکار و سرنوشتان، با فعالیت دلمرده گوزادان، هوا را، زمین را، و زندگی خود را، مدام می‌کنند.

۴ ژوئیه: آیا واقعا آبی در کار است؟ پس از روپای کوسنی همه آب را می‌بینند. پدراسا می‌گوید در یک فوران ناگهانی آب که از سرش می‌گذشت نزدیک بود غرق شود. ایروستا می‌گوید که کلنگش به توده یخ ضخیمی برخورد کرده است. دیروز که چاکون از چاه بیرون آمد از غاری حرف می‌زد که بازتاب پریده رنگ موجهای دریاچه‌ای زیرزمینی روشش کرده بود.

آیا اینهمه محنت و جستجو و اشتیاق، و اینهمه ارواح عطشان که در این مفاک ژرف کرد

آمده‌اند، درخشش چشمه آبی را سبب خواهد شد؟

۱۶ ژوشیه: افراد دارند بیمار می‌شوند. دیگر از رفتن به درون چاه سرباز می‌زنند. ناگزیرشان می‌کند که بروند. از من خواسته‌اند که به جبهه، مقدم اعزامشان کنم. بار دیگر خودم پایین‌رفتم، و بهت زده و هراسان بیرون آمدم. قریب پنجاه متری سطح زمین هستیم. فضا هر دم تاریک‌تر می‌شود و تن را تنگ‌تر در برمی‌گیرد. از همه جانب چنان احساس ناآرامی و بیقراری به انسان دست می‌دهد که تقریباً "رشته‌های نامرئی" را، که بر فراز سرش همچون وزنه‌های سربین آویخته است، از هم می‌گسلد. رشته‌های که همچون خاطره‌های موجودات کوتوله را از راه آن تاریکی زرف به سطح زمین می‌پیوندد. هیچ برج سنگی خمیده‌ای با جاذبه، دلگیرکننده‌تر از آن استوانه، هوای گرم و بدبو، که آهسته به اعماق فرو می‌رود، سنگینی نمی‌کند. سربازها قاعده این استوانه‌اند. سلاحهای زیرزمینی خاک موجب خفقان‌شان می‌شود، نمی‌توانند بیش از یکساعت در آن ورطه بمانند. کابوس هولناکی است. خاک چاکو خاک عجیب و نقرین شده‌ای است.

۲۵ ژوشیه: ساعتی یک بار شیپور - هدیه لشکر - در دهانه، مفاک به صدا درمی‌آید، تا کارگری که ته چاه کار می‌کند بالا بیاید. لابد صدای شیپور در آن زرفا به سان درخشش نوری است. اما امروز بعدازظهر پس از دیدن شیپور کسی بیرون نیامد.

پرسیدم: "کی آن پایین است؟"

"پدراسا!"
سربازها او را با شیپور و فریاد صدا زدند:
"آهای... ی... ی... ی...! پدراسا...!...!"

"شاید خوابش برده باشد."

گفتم: "شاید هم مرده باشد." و دستور دادم پایین بروند و ببینند چه شده است. سربازی از چاه پایین رفت و پس از مدتی طولانی در وسط حلقه‌ای که دور دهانه، چاه زده بودیم، جسم نیمه‌جان پدراسا، بسته به کمر بند چرمی، به کمک سرباز و قرقره از چاه بیرون آمد.

۲۹ ژوشیه: امروز چاکون غش کرد و چون مردی به دار آویخته به طرز حزن‌انگیزی بیرونی کشیدند.

۴ سپتامبر: آیا این کار نهایی هم دارد؟ دیگر برای یافتن آب زمین را نمی‌کنیم، بلکه در اطاعت از نقشه‌های مرکب‌ار و طرحی مرموز حفر می‌کنیم. عمر سربازانم در گرداب بزرگ این خلاصه مصیبت‌بار، که کورکورانه آنان را در رشد عجیب و خاموش می‌بلعد و به زمین می‌خکوب می‌کند، مکیده می‌شود.

در این بالا چاه شکل موضوعی احتساب ناپذیر، ابدی و مقتدر همچون جنگ را به خود گرفته‌است. خاکی که از چاه بیرون آمده چند پشته، حجیم پدید آورده است که رویش مارمولکها و پرندگان

گلوله‌های مسلسل حجمه‌ها و سینه‌ها را شکافت. اما در پنج ساعت نبرد چاه را از دست ندادیم. در ساعت دوازده سکوت لرزانی همه‌جا را فرا گرفت. بیلاها عقب‌نشینی کرده بودند. سپس کشته‌های خود را جمع‌آوری کردیم. بیلاها پنج کشته به جا گذاشته بودند، و کوسنی، پدراسا، ابروستا، وچاکون بیس هشت کشته. ما قرار داشتند. سینه‌هاشان برهنه، دندانهاشان نمایان و برای همیشه پوشیده از گل و خاک بود. گرما، شیخ شفاف‌ی که دمر روی تپه افتاده بود، تن و مغز را می‌خشکاند و باعث ترک برداشتن زمین می‌شد. برای رهایی از رنج کندن زمین به فکر چاه افتادم.

سبزه حسد را کشان تا لب چاه بردیم و آهسته به طرف دهانه‌اش هل دادیم، و در آنجا، طبق قانون جاذبه، پرت و ناپدید شدند، و تاریکی آنها را بلعید.

"تمام ماجرا همین است؟"

سپس با نیل رویشان خاک ریختیم، خاک فراوان. با اینحال آن چاه خشک، هنوز هم زرفترین چاه منطقه، چاکو است.

۱ Caragoata گاهی با برکهای خاردار ریشه‌های برآب.

۲ Pila یا Patapila سرباز پاراگوه‌ای

فرمز جمع می‌شوند. هنگامی که حفر، آمیزه‌ای از عرق و کثافت، پلک‌چشمها و موها سفید شده از گرد و غبار، در دهانه، چاه پیدا می‌شود، گویی که از سیاره، دور دست پلوتون آمده یا همچون هیولایی ماقبل تاریخی است که از لایه، آهکی بسیار کهنی سر برآورده است. گاهی، فقط برای خالی نبودن عریضه، می‌پرسم: "تازه چه خبر؟" همان خبر همیشگی، سرگروه‌بان، هیچی. همیشه هیچ، درست مثل خود جنگ. این هیچ، هرگز نهایی ندارد.

۱ اکتبر: دستور رسیده است که حفاری را متوقف کنیم. پس از هفت‌ماه کار به آب‌ترسیده‌ایم. وضع ظاهری پاسداران مرزی تغییرات زیادی کرده است. اناقکهای چوبی و یک مرکز فرماندهی گردان ساخته بودند. ما باید جاده‌ای را به سمت شرق پاک کنیم، اما اردوگاهمان همین جا باقی می‌ماند.

چاه را نیز با آن دهانه، قی کرده و هراسناک و زرفای سترون به حال خود رها می‌کنیم. این حفره در بین ما برای همیشه محل آسایش و دشمنی‌بله است که به نفرتمان چون زخمی بی‌مقدار بی‌اعتناست، اما دشمنی است که باید به حسابش آورد. هیچ فایده‌ای از آن حاصل نشده است.

۷ دسامبر: (بیمارستان پلاتانیلوس) چاه لعنتی بالاخره به درد چیزی خورد!

خاطراتم هنوز هم روشن است، چون حمله روز چهارم و پنجم، پیش از آنکه مالاریا مرا از پا درآورد و به اینجا منتقل کنند، صورت گرفت. لابد چند اسیر جنگی جبهه، که افسانه، چاه بینشان دهان به دهان می‌گشت، به پاراگوه‌ایها گفته بودند که پشت مواضع بولیویها چاهی هست. آنان نیز، برانگیخته از عطش، تصمیم به حمله گرفتند.

ساعت شش صبح مسلسلها بیشه را درو کرده. فقط هنگامی پی بردیم که سنگهای خط مقدم به تصرف پاراگوه‌ایها درآمده است که آتش سلاحهایشان را در دوپست متری محل خود شنیدیم. دو تارتک پشت چادرهایمان افتاد. نقيب‌زبان خود را با تفنگهای کشفشان مسلح کردم و برای حمله به کارشان گرفتم. درست در همین لحظه یکی از افسران ما با جوخه‌ای سرباز و یک مسلسل سنگین از راه رسید و فرمان داد که افرادش از جناح چپ دفاع کنند، و ما هم جناح راست را در اشغال داشتیم. برخی از سربازها پشت توده‌های خاکی که از چاه بیرون آورده بودیم سنگ گرفتند. گلوله‌ها شاخه‌های درختان را چون داس درو می‌کرد. باران آتش درخت پالوبوبو را همچون تیری برید. آتش بیلاها سنگین‌تر شده و طبق گزارشها همچنان که شدت حمله را روی چاه متمرکز می‌کردند، فریادهای وحشیانه‌شان به گوش می‌رسید. اما ما یک وجب نیز عقب ننشستیم، و چنان از چاه دفاع کردیم که گویی براستی برآب است.

گلوله‌های توپ زمین را شخم زد، شلیک

اولین دوره
با جلد گالینگور طلاکوب
دنیای سنگین
در دفتر مجله برای فروش
موجود است
تلفن ۶۵۳۸۴۰

وحدت حواس و آفرینش شعر

ادراک مستقیم ما از این جهان بغایت پیچیده و مرموز به کمک حواس صورت می‌گیرد. در ابتدا بنظر میرسد مرز مشخصی عرصه‌های حسی را از هم جدا می‌کند. دیدنی را نمیتوان شنید و شنیدنی را نمیتوان بوئید. اما حتی در محاوره روزمره با تعبیرهایی مانند صدای گرم، لبخند شیرین و چهره نمکین روبرو میشویم که نشان‌دهنده آمیزش عرصه‌های حسی با یکدیگر است.

وحدت حواس از جمله مبانی اصلی آفرینش هنری و بویژه خلق شعر محسوب میشود. تجلی وحدت حواس در وجوه گوناگون ذهنیت بشر از دیدگاههای متفاوتی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است.

در این نوشتار نویسندگان به جستجوی مبانی روانشناختی وحدت حواس پرداخته‌اند و عناوین زیر بترتیب مورد بحث قرار خواهد گرفت:

مبانی علمی وحدت حواس، حس‌آمیزی، انواع حس‌آمیزی، حس‌آمیزی صوت و نور، حس‌آمیزی در حالات روانی غیرعادی و مصرف دارو، حس‌آمیزی در ادبیات جهان، حس‌آمیزی و شعر، حس‌آمیزی در شعر فارسی، سمبولیسم آوایی، سمبولیسم آوایی و شعر، نتیجه.

مبانی علمی وحدت حواس

متفکران از دیرباز نسبت به پدیده وحدت حواس توجه خاصی مبذول داشته‌اند. ارسطو نخستین کسی است که بنحوی منظم (Systematic) به این مسئله پرداخته‌است و از حس مشترک (Sensus Communis) سخن می‌گوید. (۱)*

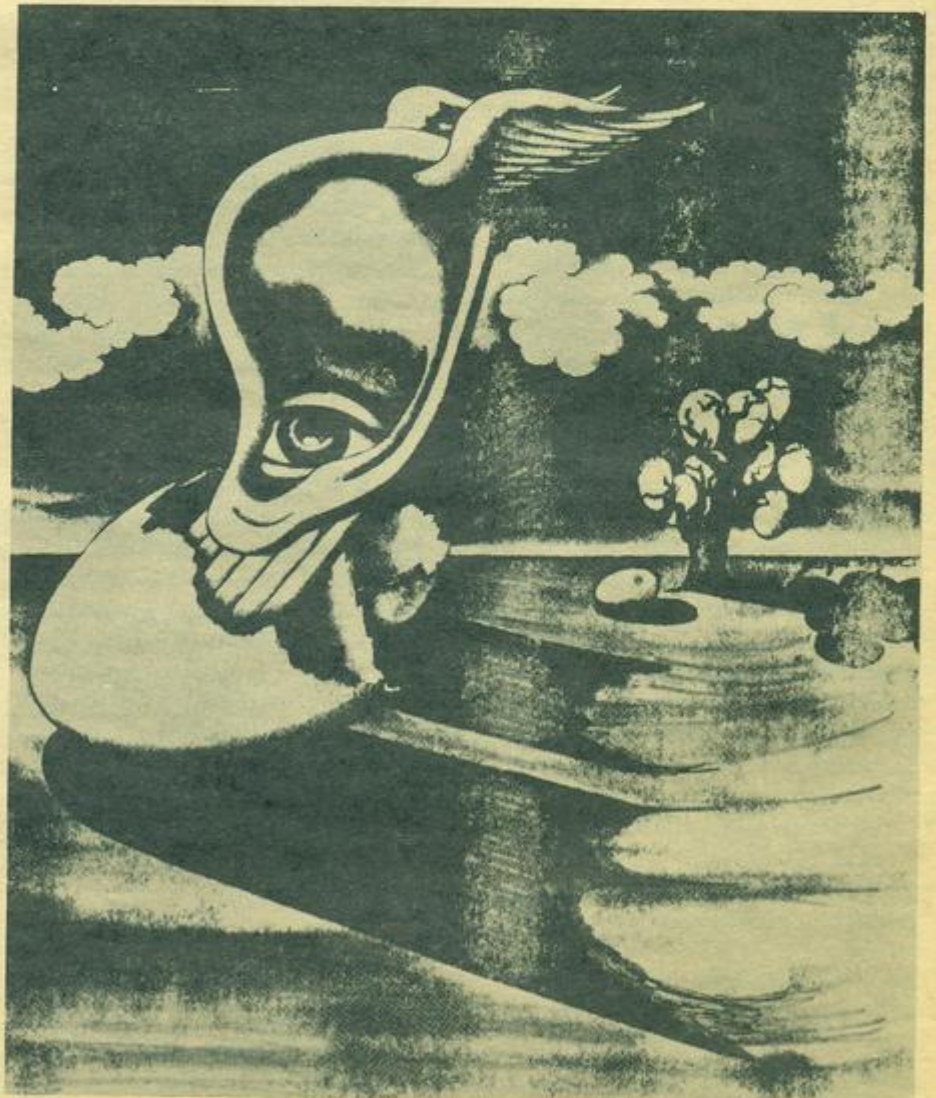
نگرش مشابهی در کتب ذخیره خوارزمشاهی و کشف اصطلاحات الفنون تهبانوی و نوشته‌های ابن سینا دیده میشود. حس مشترک در متون ذکر شده تحت عنوان بنطاسیا نیز مورد بحث قرار گرفته است. (۲)* چگونگی ارتباط متقابل حواس از وجوه گوناگونی بررسی شده است. دانش‌پوین چهار رویکرد عمده را در ارتباط با وحدت حواس مطرح می‌کند که توسط لارنس. ای. مارکس (Lawrence. E. Marks) ارائه شده و از اینقرار است:

۱- آموزه اطلاعات معادل (۳)*

این آموزه در حقیقت صورت‌بندی نوین نظریه ارسطو درباره وحدت حواس محسوب میشود. منظور این است که حواس مختلف می‌توانند ما را از صور و خواص مشترک جهان خارجی آگاه‌کند. مثالی که هورن بوستل (Horn Bostel) در مورد حرکت ارائه می‌دهد بخوبی نشان‌دهنده این مطلب است.

او می‌گوید که آگاهی ما از حرکت یک شیئی به کمک همه حواس (بینایی، شنوایی و بساواایی) صورت می‌گیرد.

از نظر هابز، لاک و برخی دیگر از متفکران، شکل (form) یکی از اعراف (attributes) مشترک حواس و مثالی از آن چیزی است که ارسطو آنرا محسوسات مشترک (Common sensibiles) میخواند. (۴)*

۲-آموزه: خواص و اعراض حسی مشابه (۵)*
 این آموزه بیانگر آن است که ابعاد خاصی از تجربه حسی از عرصه‌های مختلف باهم مشابه و همان هستند. مثلا "بر همانگونه صورت رانوازش می‌دهد که بجا دستگاه شنوایی را تحریک می‌کند. غذایی تند گیرنده‌های چشایی را همانگونه تحریک می‌کند که برق صاعقه موجب تحریک بینایی می‌شود.

خصوصیاتی مانند شدت، نوع (type) و تداوم در همه حواس مشترک است. (۶)*
 چهار بعد مهم حسی مشترک عبارتند از گستردگی (extension)، شدت (Int-ensity)، درخشندگی (brightness) و کیفیت (quality)
 در گستردگی از اندازه صحبت می‌شود. این اندازه با مفهوم معمول فیزیکی آن تفاوت دارد. مثلا "صداها بلند و بم دلالت بر حجم بودن دارند و به نظر می‌رسد حجم بزرگی را اشغال می‌کنند. حال آنکه صداها نرم و زیر حاکی از کوچکی و نازکی اشیا هستند و به نظر می‌رسد حجم کوچکی را دربر می‌گیرند.

در مورد درخشندگی نخستین بار هورن بوستل نشان داد که درخشندگی نور، لمس، صدا و بو می‌تواند یکسان باشد. تحقیقات او کاملا "منای تجربی داشت. هورن بوستل روزی از دوست موسیقیدانش بنام اتو آبراهام پرسید که به نظر او کدام نوت در پیانو با بوی بنفشه ارتباط دارد و وقتی متوجه شد پاسخ آبراهام با نتایج تحقیقات وی سازگاری دارد. مسئله را بی‌گیری کرد. او درخشندگی بصری را با درخشندگی یک صوت مقایسه کرد و به نسبت‌های یکسانی دست یافت.
 (۷)*

نافه (Nafe) در تجربه‌های درون‌نگرانه بر انسانها، احساس سرما و درد گزشتی و ضعیف را بصورت درخشان و گرما و فشار را بصورت گرفته و تیره Dull توصیف می‌کند. جدول زیر ارتباطات ذکر شده را نشان می‌دهد:
 گرفته و تیره (dull) درخشان (bright)

زیر	صاف
سخت	نرم
کند	تیز
سنگین	سبک
گرم	سرد

بورنشتین (Bornstein) معتقد بود که محرک‌های تحریک‌کننده درخشندگی تن بدن (body tone) را بالا می‌برند. این گفته با نظریه هانز روتنر (Heinz Werner) شایهت دارد که می‌گوید یک واکنش بدنی عمومی در برابر هر محرکی وجود دارد که زیربنای بسیاری از ارتباطات بین حسی از قبیل حس آمیزی (Synesthesia) است. باید خاطر نشان کرد که در عرصه بینایی از دید محققان فوق درخشندگی لزوماً با روشنی یکسان نیست. در عرصه شنوایی نیز درخشندگی تنها توسط زیر و بم بودن صوت مشخص نمی‌شود بلکه به دامنه آن هم بستگی دارد.

تاکنون در مورد گستردگی و درخشندگی سخن رفت. درباره عامل شدت نیز توضیحی

لازم بنظر نمی‌رسد. حال به بعد کیفیت می‌پردازیم که چگونگی ارتباط حواس مختلف توسط آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بدون شک یکی از وجوه مهم شباهت میان تاثرات حسی بستگی به عاطفه برانگیخته شده در انسان دارد. (همینجا باید توضیح داد که منظور نویسندگان از واژه عاطفه معنای معمول آن در زبان نیست بلکه عاطفه مجموعه وسیعی از واکنش‌های هیجانی را دربر می‌گیرد که می‌تواند منفی یا مثبت باشد.) گونه از ارتباط میان زردی و شادی، سرخی و فعالیت و سردی و رنگ آبی سخن گفته است. نظر او توسط کار تجربی و علمی هارتشورن (Hartshorne) مورد تأیید قرار گرفته است. نظریه هارتشورن مربوط به رابطه میان حس و عاطفه است. او این تاثرات را ناشی از روند تکامل انطباقی (adaptive evolution) حواس میدانست و بر آن بود که مثلا "زردی از آبرو زردی شده است که همراه با لذت ناشی از گرمای خورشید بوده است و سبزی به این دلیل دارای بار عاطفی سبزی شده است که یادآور احساس خوشایند و آرامش آسودن در حوار خنکای گیاهان است.

در مورد ارتباط حواس و عواطف مطالعات زیادی صورت گرفته است که دارای کاربرد هنری نیز هست. مثلا "هارتشورن معتقد بود که رنگ زرد و صدای زیر ایجاد کننده حالت وجد و سرور و رنگ بنفش و صدای بم موجه حالت اندوه است اما بعدها رایت (Wright) و رین واتس (Rain Water) به این نتیجه رسیدند که شادی به رنگ خاصی مربوط نیست بلکه با درخشندگی رنگ‌ها بستگی دارد. به این ترتیب می‌بینیم که حس‌های مختلف می‌توانند از طریق القا عاطفه مشترکی با هم ارتباط یابند.

باید گفت که اصوات بکار رفته در بافت گفتار بخودی خود می‌توانند القا کننده معانی و عواطف باشند که در بخش سمبولیسم آوایی به آن اشاره خواهد شد.

۲-آموزه خواص روانی - فیزیکی مشترک (۸)*
 قواسم مشترکی برآمیش با فرآوردن (Processing) اطلاعات ورودی از طریق عرصه‌های حسی مختلف حاکم است که بحث در باره آنها از حوصله این نوشتار خارج است.

۴-آموزه همبستگی‌های عصبی (۹)*
 مکانیسم‌های نور و فیزیولوژیک مشابه یا مشترکی برای آمایش اطلاعات ورودی از طریق عرصه‌های حسی مختلف، کشف و پیشنهاد شده است که بر عدم جدایی عرصه‌های حسی و وجود شباهت در میان آنها دلالت می‌کند.

بالاخره نظریه دیگری باید مطرح شود که یک آموزه تمام و کمال وحدت حواس و دربرگیرنده چهار آموزه قبلی است. برطبق این نظریه تمام حواس به مثابه انواع یک حس عمومی و شاید بدوی‌تر تعبیر می‌شوند. به نظر می‌رسد تفکیک از کل به جز از طریق تکوین نوعی (Phylogenesis) صورت پذیرفته است. معذک این تفکیک به شکلی ناقص صورت گرفته است. به طریقی که لافل نام

حواس از طریق راه‌هایی که بیان شد یا یکدیگر مرتبط می‌شوند و در وحدت نسبی بسر می‌برند. محققان معتقدند که منشا تمام حواس به یک

حس ابتدایی منقرض نامی گردد که در طول اعصار این حس واحد و بدوی به انواع عرصه‌های حسی دیگر نمای یافته است. حالت است که تنهایی نویسنده کشف اصطلاحات الفنون در کتاب خود نظریه کاملاً مشابهی را در مورد حس لامسه ارائه داده است. او معتقد بود نخستین حسی که در همه حیوانات به وجود آمده، حس لامسه است و بعداً سایر حواس از آن منشا گرفته‌اند. او اشاره می‌کند که حس لامسه برخلاف سایر حواس در تمام اعضای بدن وجود دارد و این مطلب را شاهدهی بر نظریه خود میدانند.

ابوحامد غزالی نیز در المنقذ من الضلال در مورد پیدایش حواس همین نظریه را ذکر کرده است. (۱۰)*

در حال حاضر نیز اعتقاد رایج بر آن است که همه حواس از تحول حس بدوی تر لامسه بوجود آمده‌اند. هاینز روتنر که حتی قبل از نظریه عمومی سیستم‌ها مطالعات قابل توجهی در زمینه الگوسازی سیستم‌های زیستی بخصوص سیستم‌های شناختی انجام داده بود به وحدت ابتدایی حواس و تفکیک بعدی آن اشاره می‌کند.

وحدت حواس بازرترین تحلی خود را در پدیده حس آمیزی می‌یابد.

حس آمیزی

حس آمیزی در تعریف عبارتست از همراهی تصویری مبتنی بر یک عرصه حسی با تصویری از عرصه حسی دیگر. به عبارت دیگر حس آمیزی انتقال همزمان تاثرات یک عرصه حسی بر عرصه‌های دیگر یا پاسخ مشترک چند عرصه حسی به تحریک یکی از آنهاست. معمولاً در حس آمیزی در عرصه حسی باید دیگر ارتباط می‌یابند مثلاً سهراب سپهری از بوی ترانه و بوی لالایی سخن می‌گوید. یعنی خاصیت عرصه حسی بویایی را به عرصه شنوایی تعمیم می‌دهد:

برگی روی فراموشی دستم افتاد: برگ افاقیا!
 بوی ترانه‌ای گمشده می‌دهد، بوی لالایی که روی چهره مادرم نوسان میکند.

(آوار آفتاب، شاسویا)

در زبان محاوره هم نمونه‌های حس آمیزی فراوان است مانند آوازگرم، صورت شیرین و غیره. در حقیقت تعداد اندکی از مردم حس آمیز واقعی هستند. مهیدا یک طرفیت عمومی حس آمیزی در افراد وجود دارد که آنان را قادر می‌کند تا عدت و ضعف شباهت میان کیفیت‌های حسی مختلف را ارزیابی کنند. این طرفیت بخصوص تحت تاثر تجربیات نیرومند حسی زیباشناختی برانگیخته می‌شود.

اگرچه ارتباط میان حواس در همه افراد طبیعی وجود دارد. مهیدا درکنشی که دارای حس آمیزی واقعی هستند این ارتباطات بسیار واضح است. مانند تضم بصری یک رنگ بر اثر شنیدن یک صدا. همچنین در افرادی که دارای حس آمیزی واقعی هستند ارتباط میان حواس از اعطاف بدیتری کمتری برخوردار است و الگوهای نسبتاً تکراری دارد. حس آمیزی واقعی مناسه یک ویژگی اولیه در

کودکان شایع تر از بالغین است. ۴۰ تا ۵۰ درصد کودکان در مقایسه با ۱۰ تا ۲۰ درصد بالغین حس آمیز هستند.

هاینز ورنر می نویسد حس آمیزی در سه وضعیت کودکی، زبان و تفکر مردم بدوی و رفتار افراد مبتلا به ضایعه مغزی ظاهر میشود. او مورد پسری سه ساله را گزارش می کند که گفته است یک برگ سبوی سبز میدهد. این تمایل ترکیبی (Syncretic) تفکر کودکانه بطور تجربی توسط وپنر (Wapner) در دانشگاه کلارک (Clark) نشان داده شده است. حس آمیزی واقعی در سن بلوغ معمولاً از بین میرود، اما ارتباط میان حواس باقی میماند و از طریق شناختی نمایانده میشود.

مفهوم حس آمیزی از اواخر قرن هفدهم مطرح شده است. جان لاک می نویسد نابینایی مدعی بود که قادر است مفهوم رنگ مخملی را دریابد و وقتی از او پرسیدند مخملی چیست؟ گفت مانند صدای یک ترومپت است. یکی از اولین گزارشها در مورد حس آمیزی در آغاز قرن هجدهم از طرف موسیقیدانی بنام کسل (Castel) ارائه شده است. رویداد آغازگر این پژوهش به این صورت بود که چشم پزشکی انگلیسی توماس ول هاوس (Thomas woolhouse) نابینایی را می شناخت که اصوات در او ایجاد احساس بینایی می کردند. کسل که دوست ول هاوس بود ارگ رنگین را اختراع کرد که همزمان تولید نور و صدا میکرد. این آلت موسیقی وحدت نور و صدا را به نمایش میگذاشت و موسیقی رنگین آن توسط افراد نابینا و ناشنوا قابل ادراک بود.

ژول میله (Jules Millet) در ۱۹۸۲ و کلیر (clariere) در ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۸ لیغاتی در باب شنوایی رنگین (Audition cloree) ارائه کردند. مالینگ (Mahling) نیز قبلاً در ۱۸۲۶ تحت همین عنوان مقاله ای نوشته بود.

در قرن نوزدهم علاقه عمومی در مورد حس آمیزی به اوج خود رسید و تا پایان این قرن کتابهای بسیاری در این زمینه تألیف شد. در قرن بیستم گرایش عمومی در ابتدای قرن رو به افزایش بود و آنگاه کاهش یافت (۱۱)* گرایش عمومی اولیه به حس آمیزی و کاهش بعدی آن چه علتی داشته است؟ در قرن نوزدهم توجه به حس آمیزی تنها از دیدگاه علم مطرح نبود و ادبیات و موسیقی نیز در این زمینه سهم بودند. جالب توجه است که در آن زمان کنسرت های چند حسی (Multi modal) برگزار و موسیقی با نور و گاهی حتی با بو توأم میشد. ما به ارگ رنگین کسل اشاره کردیم. یک قرن ونیم بعد از او نیز آلات موسیقی مشابهی ساخته شد. نمونه این گرایش را در موسیقی الکساندر اسکریابین (Alexander Scriabin) می بینید که قطعه "پرومته" او برای پیانو، کروارک رنگین تصنیف شده است. در ادبیات نیز این گرایش در زمان فوق در آثار بودلر و رمبو دیده میشود.

شاید یکی دیگر از دلایل کاهش توجه به موضوع حس آمیزی تغییر ایستار (attitude)

تحقیقات روانشناختی در قرن اخیر باشد که جهت آن از ذهنی، درون نگرانه (intro spec tive) و کیفی به عینی و کمی تبدیل شده است. در زمینه های ادبی و هنری بدون توجه به وجوه درون نگرانه این تحقیقات کمتر سودمند خواهد بود.

انواع حس آمیزی

اگر فرض کنیم که در حس آمیزی در یک لحظه تنها دو حس تحریک شود، با توجه به تعداد حد اقل ۵ حس موجود ۲۰ حالت مختلف حس آمیزی ممکن است بوجود آید که در واقع شامل ده زوج قرینه است.

باید توجه داشت که ارتباط حس آمیخته ممکن است دوطرفه نباشد. قبلاً شخصی حس حس آمیزی بینایی به شنوایی داشت ولی فاقد حالات فوق یکسان نیست. شایع ترین آنها انگیزش رنگ بوسیله صدا یا شنوایی رنگین (coloured hearing) است. اینکه چه کیفیتی از یک حس خاصی به کیفیتی از حس دیگر تبدیل میشود از یکنواختی و نظم دقیقی پیروی نمی کند. این بی نظمی بخصوص در مورد حس های بدوی تر مانند بو، مزه، لمس، حرارت و درد بیشتر وجود دارد. در حس آمیزی بینایی - شنوایی نظم بیشتری دیده میشود، چه در یک فرد در شرایط مختلف (به نسبت بیشتر) و چه در افراد مختلف (به نسبت کمتر) چند استثنا در بی نظمی موجود در سایر انواع حس آمیزی دیده میشود از جمله یکی ادراک عمومی و جهانی و گسترده رنگ های آبی و سبز بعنوان "سرد" و قرمز و زرد بعنوان رنگ های "گرم" و دیگری ادراک رنگ های تیره و اشباع شده بعنوان رنگ های "سنگین" است.

حس آمیزی صوت و نور

چنانکه گفته شد حس آمیزی صوت و نور شایع ترین نوع حس آمیزی است. اینکه چه صدایی با چه رنگی ارتباط دارد، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. نیوتون (۱۷۰۴) و کسل (۱۷۲۵) فکر میکردند که شایهتی واقعی میان رنگ های اولیه و نوت های موسیقی وجود دارد. نیوتون رنگ های طیفی قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش را به ترتیب موازی با گام های مختلف موسیقی میدانست. کسل در ارگ معروف خود میان رنگ ها و نوت های موسیقی چنین رابطه ای برقرار کرده بود، آبی (دو)، سبز (ر)، زرد (می)، سرخ (سل) و... تحقیقات بعدی وجود چنین ارتباط های دقیقی را تأیید نکرد. مثلاً اگرچه بیشتر اشخاص رنگ صدای فلوت را آبی ذکر می کردند (از جمله کاندینسکی نقاش و تیک شاعر) ولی همه افراد لزوماً با این نظر موافق نبودند. مثلاً جوزف اسلاندر (Joseph Auslander) شاعر رنگ آوای فلوت را نقره ای می بیند.

تحقیقات ارزشمند ماج (Mudge) در این زمینه روشنگر بوده است. او به این نتیجه رسید که ارتباطی مستقیم میان نوت های موسیقی و رنگ های خاص وجود ندارد بلکه در واقع نوت های زیر موسیقی با رنگ های درخشان و نوت های بم

با رنگ های تیره بستگی دارند. مثلاً "رنگ صدای فلوت و کلارینت درخشان و رنگ آوای ترومبون تیره ذکر میشود. همچنین میان اندازه تصویر بصری و زیر و بم بودن صدا نیز رابطه وجود دارد. گزارش های متعددی نشان داده است که هر اندازه صدا زیرتر باشد تصویر بصری کوچکتری را در انسان القاء می کند.

در موسیقی تنها آوای نوت ها القاء کننده تصاویر نیست، بلکه سایر وجوه موسیقی نیز در این زمینه تأثیر دارد. ویلمان (Willmann) از تعدادی آهنگساز و دانشجوی رشته آهنگسازی درخواست کرد که برای اشکال هندسی دست به تصنیف موسیقی بزنند. نتایج نشان داد که اشکال زاویه دار و نامنظم با صداهای بلندتر، سریع تر و ریتم های سخته بافته ارتباط دارد.

مهمترین آوایی که انسان می شنود آوای کلامی است که از آوای موسیقی نیز اهمیت بیشتری دارد. ثابت شده است که آواهای کلامی بیشتر از آوای غیر کلامی ایجاد حس آمیزی می کنند. در این میان آوای کلامی واژه ها یا مصوت ها (Vowels) از آوای همخوان ها یا صامت ها (Consonants) نقش بارزتری دارند.

کلماتی که واژه های مشابه داشته باشند با وجود همخوانیهای غیر مشابه حس آمیزی مشابهی را ایجاد می کنند. مثلاً تصویر بصری حس آمیخته ناشی از واژه "بال" به تصویر القاء شده از کلمه "کار" شبیه تر است تا تصویر ناشی از واژه "بیل". توجه کنید که تأکید ما بر روی تصویر حس آمیخته است و نه تصویر ناشی از معنی. تحقیقات وسیعی درباره ارتباط میان واژه های خاص با رنگ های خاص صورت گرفته است که در این نوشتار فرصت پرداختن به آنها نیست.

تنها بطور خلاصه می گوئیم که حس آمیزی شنوایی نیز از قانون درخشندگی تبعیت می کند. زیرا / e / و / i / که اصوات زیر هستند با درخشان ترین رنگ ها / o / و / u / و / u / که بم محسوب میشوند با تیره ترین رنگ ها در ارتباطند. ما در بخش سمبولیسم آوایی و نام آوایی (Onomatopoeisis) به این بحث خواهیم پرداخت. حس آمیزی در حالات روانی غیر عادی و مصرف دارو در ادبیات روان پزشکی از نوع بیمارگونه حس آمیزی تحت عنوان توهم واکنشی نام برده میشود. بعنوان مثال میتوان از بیماری نام برد که وقتی صدای عطسه دیگران را می شنید درد شدیدی در سرش احساس میکرد. گاه حس آمیزی بسیار دقیقی در بیماران روانی دیده میشود.

ببینید یک بیمار ایرانی مثلاً به اسکروفریا احساس بصری خود را پس از شنیدن آواهای کلامی زیر جقدر دقیق بیان می کند:

"/ ا / رنگ طوسی که مقدار خیلی خیلی کمی قهوه ای درخود داشته باشد / ا / به رنگ سابه در کنار آفتاب / ب / رنگ توت خشک یعنی طوسی کمرنگ و سبز مخصوص کمرنگ. / ک / رنگ گوشت فرمسز رنگ، قرمزی که مقدار خیلی خیلی کمی قهوه ای و سفید به آن اضافه شده باشد."

این توضیحات نشان میدهد که پاسخ بصری در برابر تحریک شنوایی در این بیمار آنقدر

نیرومند است که گویا او واقعا " چیزی را می بیند و توصیف می کند. قابل توجه است که در فواصل زمانی مختلف بیان این ویژگیها در این بیمار به همین صورت دقیق تکرار می شد. بخشی از شکایات این بیمار در واقع شدت مبنای حس آمیخته داشت. (۱۲)*

برخی داروهای روان گردان مانند حشیش، مسکالین و ال. اس. دی (LSD) می توانند در افراد غیرحس آمیز نیز حس آمیزی شدیدی بوجود آورند و این نشان میدهد که ظرفیت بالقوه حس آمیزی در تمام مردم بصورت نهفته و خفته وجود دارد.

تثویف گوتیه و شارل بودلر تجربیات شخصی خود را در مورد مصرف حشیش گزارش کرده اند که به آن اشاره خواهد شد.

حس آمیزی در ادبیات جهان

تعبیر حس آمیخته و حس آمیزی در گذشته بیشتر از جنبه ادبی و زیباشناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. (۱۳)* تعداد اندکی از تحقیقات هم از نظر سمانتیک (اولمن Ullmann) و روانشناختی (دانی Downey) انجام شده است. یکی از جامع ترین تحلیل ها که به سی بولد (Siebold) تعلق دارد، در مورد استفاده نگارگری (Imagery) بر مبنای حس آمیزی در شعر رمانتیک انگلیسی در قرن نوزدهم است. اگر شاعری باشد که وحدت حواس برای او اهمیتی بنیادی داشته باشد، شارل بودلر (۱۸۶۷-۱۸۲۱) است. حس آمیزی در اشعار بودلر بخصوص آنهایی که خطاب به معشوقه اش زن دووال (Jeanne Duval) سروده شده، مکررا " بکار رفته است.

البته پیش از بودلر هم حس آمیزی در آثار شاعرانی مانند هومر، هوراس، آشیلوس، گراسا و شللی بکار رفته است. یکی از نخستین نمونه های حس آمیزی در یک دوبیتی هیروگلیف مصری دیده میشود که متعلق به ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است. در آنجا چنین آمده است:

آوای صدای تو شیرین است

درست چونان طعم شرابی تیره.

قبل از بودلر در مورد حس آمیزی نظریه پردازی صورت نگرفته و تعبیر حس آمیخته تا این حد آگاهانه بکار نرفته است. شاید بتوان شعر همبستگیها (Correspondences) سروده بودلر را که در تاریخ حشیش سمبولیک اهمیت زیادی دارد، بیانیه شاعرانه وحدت حواس دانست. در اینجا ترجمه فارسی این شعر را ذکر می کنیم. (۱۴)*

طبیعت، معبدیست که گهگاه از ستونهای زنده آن

سختانی درهم بگوش ما میرسد،

و آدمی از میان انبوه نشانهایی می گذرد

که براو بچشم آشنا می نگرند

همچون انعکاس آواهای طولانی که از دور دروحدتی ظلمانی و ژرف درهم می آمیزد
عطرها و رنگها و آهنگها به پهنای شب و روشنی،
پاسخگوی یکدیگرند.

عطرهای ترونازه ایست چون بیکر کودکان
که همچون آواهای نی دلپذیر است و همچون
چمنزاران، سبز
- و عطرهای دیگر تپاه شده و سرشار و پیروزمند
که همچون اشیاء پایان ناپذیر گسترش دارند
و چون عنبر و مشک و صمغ و کندر
توانه تبدیل اندیشه و احساس را می سزایند.

بوها ممکن است مانند پوست کودکان تازه باشد و موسیقی ابوا شیرین و چون چمنزاران سبز است. بوها برای بودلر اهمیت زیادی داشته اند و بگفته زان پروو هیچ شاعری شامه ای به قوت بودلر نداشته است. جای (Chaix) می گفت شاید بودلر یک حس بویایی مافوق عادی داشته است. از این لحاظ بودلر یادآور حافظ است که در غزلهایش حساسیت ویژه ای در برابر بوها انعکاس یافته است.

صبا وقت سحر بوئی ز زلف یار می آورد

دل شوریده، ما را ببو در کار می آورد
البته باید گفت که بی نهایت نادر است که تجربه بویایی از اجزاء حس آمیزی واقعی باشد، ولی بوها در تعبیر حس آمیخته نقش مهمی را ایفا می کنند.

بدون تردید شناخت بودلر در مورد همبستگی های حس تحت تاثیر کارهای ای. ت. هوفمان (E.T. Hoffmann) نویسنده قرار داشته است. بودلر معتقد بود که در رنگها، هارمونی، ملودی و کنترپوان وجود دارد.

او می نویسد: " من نمیدانم آیا هنوز کسی از مقایسه گران سلسله ترتیب رنگها و عواطف را بطور استوار تنظیم کرده است یا نه، اما نوشته های از هوفمان را بیاد می آورم که کاملا نمایانگر اندیشه منست و برای همه، آنانکه صادقانه طبیعت را دوست دارند خوشایند خواهد بود. هوفمان می نویسد، نه تنها در رو یا یا در حالت نیمه بیداری پیش از خواب بلکه در حالت بیداری وقتی آهنگ موسیقی بگوش می خورد شباهت و پیوند نزدیک میان رنگها، آهنگها، عطرها می بینم. گوئی برای من همه اینها از یک فروغ روشنائی زاده شده است و باید در یک کنسرت جالب دوباره بهم بپیوندند و رایحه دغدغهای خرمائی و سرخ در شخص من تاثری جادویی دارد و مرا در حالت رو بای عمیق فرو می برد. در این هنگامست که انگار از دور صدای بم و عمیق شبیه قره نی را می شنوم. " (۱۵)*

شاید توجه بودلر به موضوع حس آمیزی ناشی از تجربه مصرف حشیش بوده است. میدانیم که بر اثر مصرف داروهایی مانند حشیش، ال. اس. دی و مسکالین تجربه حس آمیزی رخ میدهد. آلدوس هاکسلی به درک حس همزمان رنگها، صداها و اشیاء بر اثر مصرف مسکالین اشاره کرده است.

" خود بودلر عقیده داشت که تریاک معنی مرموزی به همه رنگها میدهد و صداها را بسیار دقیق و روشن به تموج در می آورد و گاهی مناظری که در برابر چشم است جزعهای نور و رنگ بهم می آمیزد" (۱۶)*

بودلر در مقاله شراب و حشیش بمثابة طری

افزایش فردیت که در کتابی تحت عنوان بهشت مصنوعی* بچاپ رسیده است، پس از ذکر شیوه مصرف حشیش و اثرات ناشی از آن می نویسد که تحت اثر حشیش "صداها رنگ دارند و رنگها دارای موسیقی هستند. . . . گاهی موسیقی برای شما شعرهای بی پایان نقل می کند و شما را در برابر درام های ترسناک یا جادویی قرار میدهد. موسیقی با اشیایی که در برابر دیدگان شماست، ترکیب میشود.

بودلر یکی از اعضا باشگاه حشاشین (Club des Hachichins) بوده است که اعضا آن در هتل پیمودان (Pimodan) پاریس گرد هم می آمدند. در سالهای قبل از میانه قرن نوزدهم بسیاری از چهره های ادبی آن زمان عضو این باشگاه بوده اند که از آنجمله میتوان از تثویف گوتیه، ویکتور هوگو، انوره دو بالزاک، الکساندر دوما (پدر) و ژرار دو نروال نام برد. این بزرگان در فضای عجیب و غریب هتل پیمودان گرد هم جمع میشدند و حشیش می بلعیدند. چنین بنظر میرسد که برخی از آنها حس آمیزی را تجربه میکردند. ما قبلا به تاثر حشیش در ایجاد حس آمیزی اشاره کردیم. توصیفی که بودلر از حس آمیزی ناشی از مصرف حشیش بدست میدهد بسیار شبیه تصاویری است که در شعر خود بکار برده است. او در مورد تجربه ادراکی خود تحت اثر حشیش می نویسد: بو، منظره، شنوایی و لمس همه با هم بطور مساوی اشتراک پیدا می کنند.

ارزیابی صحیح آن است که بگوئیم مشا قیاسهای شاعرانه باید عمیق تر از تجاربی اینچنین باشد. در واقع حشیش و مواد مشابه آن تشبیههایی را که وجود دارند زنده تر و برجسته تر می کنند. باید توجه داشت که حس آمیزی و افزایش آن تنها یکی از وجوه خلاقیت شاعرانه را تشکیل میدهد. با توجه به عوارض نامطلوب اجتماعی، جسمانی و روانی اینگونه مواد تمسک به آنها به بهانه افزایش خلاقیت توصیه نمیشود.

سایر اعضا باشگاه حشاشین نیز در باب حس آمیزی نوشته ها و اظهار نظرهایی دارند از جمله تثویف گوتیه، بالزاک و ژرار دو نروال، ادگار آلن پو هم در آثار خود از تعبیر حس آمیخته زیاد استفاده کرده است و از آنجا که بودلر بشدت تحت تاثر بو بوده است شاید در این زمینه هم توسط او هدایت شده باشد. بو بخصوص به تشابه میان صداها و رنگها علاقه مند بود. در آثار بو رنگها صدا می کنند که در حقیقت عکس حالت رایج رنگ داشتن صداها (Visual - hearing) است که معمولا در حس آمیزی واقعی دیده میشود.

نمیتوان در مورد حس آمیزی سخن راند و نام آرتور رمو را نبرد. او معتقد است که شاعر باید از طریق درهم آشفتنی همه حواس بینا گردد. بدیهی است که معنی این درهم آشفتنی با موضوع وحدت حواس بی ارتباط نیست. یکی از معروف ترین اشعار رمو بنام مصوتها یا واگها چنین شروع میشود:

A، سیاه، E، سپید، I، سرخ، U، سبز، O، آبی
ای واگها، روزی پیدایش مرموز شما را باز خواهم
گفت. (۱۷)*

در مورد این شعر تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است. "ازجمله اینکه ریمو خواسته است همستگی میان رنگ ها و صداها را در شعر بنمایاند با آنکه بسیار ساده از القای رنگینی که در کودکی دیده الهام گرفته است". (۱۸)* خود ریمو معتقد بود که رابطه میان رنگها و مصوتها را او کشف کرده است و امیدوار بود که روزی زبان شاعرانه‌ای برای همه حواس بیاید. ارتباطی که ریمو میان مصوتها و رنگها پیدا کرده است با همستگی واقعی میان مصوتها و رنگها مطابقت ندارد. پس او این روابط را از کجا آورده است؟ آیا بطور طبیعی حس‌آمیز بوده است؟

همستگی ارائه شده توسط ریمو نه مناسب و نه ذاتی است. بهترین گمان این است که ریمو بازی ساده‌ای کرده است و شعر او را باید تنها تمرینی در تخیل دانست. جالب آنکه پلورلن دوست نزدیک ریمو به آندره زید گفته بود که برای ریمو اهمیتی نداشته است که سرخ یا سبز باشد بلکه فقط آنرا چنین می‌دیده است. بهرحال اختراع ریمو بگفته خودش و تعریف او به‌زعم ما تجربه اشعار بی‌معنی آنتونین آرتسو (Antonin Artaud) را بیاد می‌آورد.

جای آن دارد که از نویسندگان فرانسوی‌جوری کارل هوسمن (Joëls. Karl. Huysmans) (۱۸۲۸ - ۱۹۰۷) و گی دو موپاسان (۱۸۹۲ - ۱۸۵۰) هم ذکری شود زیرا عبارات مبتنی بر حس‌آمیزی در آثار آنها دیده میشود. هوسمن از حس‌آمیزی موسیقایی که توسط طعم مشروبها در او برانگیخته شده است سخن میگوید. از نظر او هر مشروبی یادآور صدای یک آلت موسیقی است. البته باید گفت نوعی از حس‌آمیزی که در آن طعمها شنیده میشوند (Auditory tastes) شکل شایعی از حس‌آمیزی نیست. موپاسان نسبت به هوسمن به‌شبهه‌های بودلری‌تر از حس‌آمیزی استفاده کرده است. آندره زید نیز در کتاب آهنگ روستایی از تبدیل اصوات موسیقی به رنگ و عکس آن سخن می‌گوید.

بکار گرفتن آموزه وحدت حواس و حس‌آمیزی ناشی از آن توسط بودلر و شاعران دیگر تنها جنبه ادبی و روانشناختی ندارد، بلکه دارای ارزش و بعد فلسفی نیز هست. یعنی کیفیت‌های حسی نه تنها با هم ارتباط دارند بلکه با آن واقعیت‌هایی که زمینه اصلی آنها را تشکیل میدهد نیز همستگی دارند. هر حسی در خدمت نماد خود از واقعیت است، اما شاعر کشف می‌کند که تمام نمادها واقعیتی واحد را منعکس می‌کنند. عرصه‌های حسی با هم می‌آمیزند زیرا جهانی که حواس، ما را از آن آگاه می‌کند بی‌حد دانشه جهانی واحد است، لذا ادراک ما از آن نیز چنین خواهد بود.

در نظر بودلر حس‌آمیزی تنها بر وحدت حواس برون نمی‌افتد، بلکه وحدت واقعیت را هم نادین می‌کند. بودلر تحت تأثیر فلسفه مانوئل سوئدنبورگ (Emanuel Swedenborg) که معتقد بود همه چیز در هموایی با هم بسر می‌برد، می‌نویسد: "سوئدنبورگ به ما نشان داد که تمام اشکال، حرکات، شماره‌ها، رنگها و

عطرها از لحاظ طبیعی و معنوی به معنی نوعی هموایی معکوس و مقابلند."

بالرکاب که او هم از سوئدنبورگ تأثیر پذیرفته است در داستان عرفانی خود بنام سرافیتا (Seraphita) در ۱۸۳۵ می‌نویسد: "ارواحی در راز هماهنگی خلقت‌ها وجود دارند که با ارواح آواها و رنگها به‌ظنین درمی‌آیند."

زرار دونروال هم در داستان اورلیا (Aurelia) اشاراتی مشابه نظرات بودلر دارد و این نظرات چقدر با مضمون این شعر مولوی شباهت دارد که می‌سراید:

دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سوبه‌سو
نعره‌زنان کار، اصل‌کو؟ جامه‌دران اندر وفا

ناله دارد

پانویس بخش اول

۱) ارسطو حس مشترک را "مایه وحدت معرفت حسی" میدانند که "محسوسات متعلق به اجناس مختلف را نیز مثل سفید و شیرین تمیز میدهد و به همدیگر مربوط میسازد و به این ترتیب مبداء وحدت معرفت حسی واقع میشود" - از کتاب درباره نفس، نوشته ارسطو ترجمه و تحشیه ع.م.د. انتشارات حکمت. چاپ دوم ۱۳۶۶.

۲) در نظر ابن سینا بنطاسیا نه تنها در میان حواس نقش هماهنگ کننده‌ای ایفا می‌کند، بلکه منشأ بروز توهمات نیز میتواند باشد.

3) Doctrine of equivalent information

۴) یکی از کارکردهای حس مشترک ارسطو ادراک اعراض محسوسات مشترک است مانند: سکون، حرکت، عدد، اندازه، وحدت و شکل. یعنی ویژگیهای فوق توسط همه حواس قابل درک هستند و این دلالت بر ارتباط میان حواس دارد.

بنظر میرسد محسوسات مشترک ارسطویی با کیفیات اولیه (Primary qualities) که از طرف فلاسفه‌ای مانند لاک نیز بر آن بود که اجسام دارای دو نوع صفات اولیه و ثانویه هستند. او صفات اولیه را بعنوان صفات متمکن در جسم میدانند که عبارتست از نکات، امتداد، شکل، حرکت، سکون و عدد. صفات ثانویه همه صفات دیگر را در برمی‌گیرد که تنها در عضو حساسه وجود دارند (اگر چشم نباشد رنگی درکار نیست ولی حرکت شیئی باقی خواهد ماند).

5) Doctrine of analogous - sensory attributes and qualities.

۶) اگرچه این آموزه در اعراض مشترک حسی ارسطو نیز ریشه دارد ولی جوهر آن بویژه در آموزه های افلاطونی بچشم می‌خورد. افلاطون در رساله تیمائوس می‌گوید که ذرات بزرگ ماده بیثباتی را منقبض و احساس سیاهی ایجاد می‌کنند و با انقباض پوست احساس سردی را بوجود می‌آورند. ذرات کوچک منجر به انبساط میشوند و سفیدی و گرما را ایجاد

می‌کنند. به این ترتیب میان سفیدی و گرما از یک طرف و سیاهی و سرما از طرف دیگر شباهتی بوجود می‌آید.

۷) همزمان با تحقیقات بوستل یوهاس (Juhast) بر موضوعی تحت عنوان بوهای زیر و بم کار می‌گردد او به این نتیجه رسیده بود که آمیل استات (بوی موز) زیر محسوب میشود و اوژنون یا روغن میخک و یا ژرانیول موسوم به روغن گلی به‌تر از آمیل استات است.

همچنین تجربه قابل توجه شیلر بر روی ماهیها، ارتباط ذاتی میان درخشندگی در عرصه های مختلف حسی را نشان میدهد. او ابتدا در ماهیها، پاسخهای متفاوتی به درخشندگی بصری مثلا "در برابر تاریکی یا روشنایی ایجاد کرد. آنگاه متوجه شد که واکنش ماهیها در برابر بوی مشک و ایندول نیز تحت تأثیر تجربه قبلی قرار دارد. یعنی در حقیقت پاسخ به‌طور به پاسخ در برابر بو تبدیل شده است. انسانها بوی مشک را درخشانتر از بوی ایندول ارزیابی می‌کنند.

8) Doctrine of common psychophysical properties.

9) Doctrine of neural correspondences.

۱۰) ن. ک. ب "شک و شناخت" ترجمه‌المنقذ من الضلال نوشته ابو حامد غزالی. ترجمه صادق آئینه‌وند. ص ۵۱. انتشارات امیرکبیر. ۱۳۶۲

۱۱) از سال ۱۹۲۷ تا سال ۱۹۴۰ ۴۴ مرجع. از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۶۰، ۱۴ مرجع و از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ سه مرجع وجود داشته است. نویسندگان این نوشتار در جستجو برای یافتن مراجع جدید با مشکل مواجه شدند که تا پید گنده گاهش علاقه و توجه محققان به این پدیده است.

۱۲) این بیمار می‌گفت: "کل بدنم و سرم تمام سلولهایش طوری شده که انگار خراب شده و حالت درهم ریختگی و حالت عادی بدن و سلولها و از بین رفته و حالت تلخ‌مانند و مانند ترش کردن در آدم، حالتی که در دهان پیدا میشود در تمام سلولهای بدنم بوجود آمده و آدم قکسر می‌کند مانند خرابه‌ای شده است... حالت دون دون در آنچه احساس می‌کنم هست و با آرامش توأم است."

۱۳) فیشر Fischer (۱۹۰۷)، مارگیس Margis (۱۹۱۰)، او مالی O'Malley (۱۹۵۷) و سیلرز Silz (۱۹۴۲).

۱۴) ترجمه شعر از کتاب بنیاد شعر نو در فرانسه نوشته دکتر حسن هنرمندی نقل شده است.

کتابفروشی زوار. تهران. ۱۳۵۰

۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸) نقل از منبع فوق.

جیت رای "سخن می گوید"

نخستین فیلم خود آماده بودم. اما یک روز کار با دوربین و بازیگران بیش از همه آن ده - دوازده جلد کتابی که خوانده بودم، به من آموخت. به عبارت دیگر، فیلمسازی را اصولاً از طریق ساختن فیلم آموختم، نه با خواندن چند کتاب درباره هنر سینما. در اینجا باید بگویم که تاکنون در جمع خوبی کار کرده‌ام، همه پیشگامان فیلمسازی به این شیوه حرفه خویش را آموختند. چون، بجز چند استثنا، هیچ کدام از این پیشگامان، دانش آموختگان رشته سینما نبودند. آنان تا حدودی علاقه مند بودند که خود را صنعتگر به حساب آورند. اگر هم که گاه در آفرینش آثار هنری توفیق می یافتند، اغلب از شیوه شهودی آنان ناشی می شده است. یا دست کم بر مبنای احساس خویش فیلم می ساختند. یکی از منتقدان ستایشگر جان فورد، کارگردان مشهور از او پرسید، که یکی از فیلم هایش به گونه‌ی ویژه دارای بافت ظریفی است، این اندیشه چگونه حاصل آمده است؟ فورد گفت: "آه، نمیدونم، همینطوری به فکر رسید."

فیلمسازی روند طاقت فرسایی دارد که کارگردانان - بویژه آنان که دائم فیلم می سازند - کمتر فرصت می یابند تا تفکراتشان را یکجا کنند. این هم دومین دلیل بی اعتمادی به نفس از جانب من است. از میان تمامی کارگردانان معتبر جهان، تنها یک نفر - سرگئی آیزنشتاین - سخنرانی می کرد و تئوری های خود را در زمینه سینما ارائه می داد و فرآیند خلاقیت خویش را به تفصیل تشریح می کرد. این نکته را باید در نظر داشت که آیزنشتاین در برهه‌ی نزدیک به بیست سال فقط هفت فیلم ساخت، که دو تای آن ها هرگز کامل نشد. من به طور مداوم دو حرفه فیلمسازی و نویسندگی برای جوانان را دنبال می کنم، بی آنکه هرگز اندیشه ام را تشریح یا تجزیه و تحلیل کنم که چرا این کارهای معین را انجام می دهم.

در عین حال، یک سوم دلیل به مسأله خاصی مربوط می شود و به شخصی برمی گردد که باید درباره فیلم صحبت کند. سخنرانی درباره هنر در شکل مطلوب خود می بایست مصور باشد. کسی که درباره نقاشی صحبت می کند، معمولاً

ساتیا جیت رای

آنچه در زیر می خوانید، متن یک سخنرانی است از ساتیا جیت رای، فیلمساز پراوازه هندی که برای نخستین بار در سپتامبر ۱۹۸۲ در روزنامه انگلیسی زبان تلگراف، چاپ کلکته، منتشر شد. سپس، همین مطلب در سال ۱۹۸۳ در یکی از فصلنامه های معتبر انگلیس، به چاپ رسید. ساتیا جیت رای که از طرف منتقدان هندی استاد لقب گرفته، در این سخنرانی از تجربیات خویش در زمینه فیلمسازی و بازتاب متون ادبی در سینما سخن گفته است.

وقتی از طرف مرکز مطالعات اروپایی آمال - بهاتا چارجی از من درخواست شد که برگزارکننده سخنرانی سالانه آنان باشم، واکنش سریع من گفتن "نه" بود. این کار آسان می نمود. چون نه گفتن به هر درخواستی از پانزده سالگی برای من به صورت عادت درآمده بود. تنها باری که از پذیرش این کار امتناع نورزیدم، سخنرانی اصلاً برگزار نشد. اگرچه، در نهایت، می بایست خود را به انجام این کار ترغیب می کردم، مع ذلک آن بی اعتمادی به نفس در من به جا ماند. تفکیک مفهوم مباحثه از مفهوم دانشجویی کاری است مشکل. بویژه در مورد کنونی که دست یازیدن به این امر مهم به معنی ابدی کردن خاطره دانشجویی ناپخته است. اکنون دانش پژوهی چیزی است که سخت به آن نیازمندم. صادقانه بگویم که در آن زمان ها، به عنوان دانشجو، اندکی بهتر از متوسط بودم، و در سال های تحصیل در مدرسه چندان نیاموختم، و آنچه که در کالج آموختم، برایم سودمند نبود. البته، من برای کسب مدرک تحصیل کردم، اما بهترین و حساس ترین لحظه های زندگی من را به گونه‌ی گسترده، تغییرات ناگهانی و طبایع ویژه برخی از استادان در برمی گرفت. کالج سرگرمی می بیش نبود، چون حداقل برای من، به ندرت می توانست مکان دانش اندوزی باشد. تمام مطالعه مفید من از زمانی آغاز شده است که تحصیل تشریفاتی را به پایان بردم. این مطالعه گسترده و متنوع بوده، اما عمیق نبوده است. حتی در باره سینما هم بدرستی مطالعه نمی کردم. زمانی که به سینما بسیار علاقه مند شدم، دوازده جلد کتاب یافت می شد. وقتی که همه آن کتاب ها را مطالعه کردم، برای کار روی

مجهز به تعدادی اسلاید و یک پرورکتور است. از آنجا که این موضوعها باید با مشاهده عینی همراه باشد، از طریق تشریح با کلمات به سختی می‌توان راه به جایی برد. کسی که درباره موسیقی صحبت می‌کند، باید از انقلاب سلینگون در نوار ضبط صوت سیاست‌گزار باشد، چون اکنون می‌تواند تمامی مثال‌های خود را در نوار کاست بگنجاند، که بزرگ‌تر از یک بسته کوچک شوکولات نیست. اما کسی که در باره سینما سخنرانی می‌کند، هیچ امتیازی ندارد - حداقل در وضعیت کنونی تکنولوژی در کشور ما. اگر سخنران بخواهد مثالی ذکر کند، مجبور است تنها با توسل به واژه‌ها توضیح نه چندان مناسبی ارائه دهد، که معمولاً تمام مفهوم از آن دریافت نمی‌شود. یک فیلم مجموعه‌ای از تصاویر، واژه‌ها، حرکت، نمایش، موسیقی، و داستان است، یک فیلم دارای هزار جزئیات دیداری و شنیداری است. این روزها این را هم باید به آن اضافه کنیم که فیلم مجموعه‌ای از رنگ‌هاست. حتی بخشی از یک فیلم که کمتر از یک دقیقه هم باشد، می‌تواند همه این وجوه را به طور همزمان به نمایش گذارد. می‌دانید که چه موضوع نویند کننده‌ای است که صحنه‌ای از یک فیلم با کلمات بیان شود. در چنین شرایطی، شنندگان هرگز نمی‌توانند درباره زبانی که این‌گونه پیچیده است، داوری آغاز کنند.

به همین خاطر، پیشنهاد بحث درباره سینمای اروپا را نپذیرفتم. چون میل نداشتیم در باره فیلم‌هایی که برای عده‌ای از شنندگان ناآشناست، صحبت کنم. حتی خواندن مطلب درباره چنین فیلم‌هایی می‌تواند حسته‌کننده باشد. اما حداقل، از طریق کتاب شخص می‌تواند خواندن را قطع کند، بیاندیشد، و بگوید تا موضوع را در نظر مجسم سازد، متأسفانه آسان نیست که حرف سخنران را قطع کنید و بخواهید مدتی فکر کنید. به هر حال این کار مرسوم هم نیست.

بنابراین، از بحث درباره فیلم‌هایی که برای اکثریت شنندگان ناآشناست، اجتناب می‌ورزم. می‌خواهم این موضوع را هم مشخص کنم که قصد ندارم به تمامی جنبه‌های سینما بپردازم. شما از این سخنرانی، نه درباره تاریخ سینما خواهید آموخت، و نه در باره جامعه‌شناسی، اقتصاد، و نشانه‌شناسی آن، درباره موج نو، نظام ستاره‌سازی، یا سینمای منطقه‌ای، و اینکه چه حکومت‌هایی به سینما یاری می‌رسانند یا مانع رشد آن می‌شوند. در اساس، می‌خواهم بحث خود را به زبان سینما، و امکانات بیان هنری نهفته در ذات آن محدود کنم. این امر نیازمند آن است که نگاه نظری به سایر هنرهایمان داریم، چنان که به سینمای کشورهای دیگر و دوره‌های دیگر نظر خواهیم داشت.

ناطق و موسیقی

اما پیش از آنکه به موضوع فیلم‌ها بپردازم، دلم می‌خواهد مراحل تدریجی درآمیختن خود با این رسانه‌ی بسیار متنوع، بسیار توده‌گیر، و بسیار خوش‌اقبال را برای شما بازگو کنم. موضوعی که نمی‌توانم در این سخنرانی از آن بپرهیزم،

مربوط می‌شود به صیفی اول شخص مفرد. بهتر است این حقیقت هم اکنون عنوان شود، مبادا که شنندگان، خود این مطلب را دریابند و در صداقت من شک کنند. هیچ‌کس مرا بهتر از خودم نمی‌شناسد، و درباره‌ی هیچ کس جز خودم حق صحبت ندارم. درباره‌ی اسحاق نخستین فیلم من و موفقیت گسترده‌ی آن، شنیدم که گفته‌اند فلانی دارای سرشت یک فیلمساز است. در آن زمان‌ها هیچ اندیشه‌ای را در سر نمی‌پروراندیم و زیاده‌طلبی خاصی نداشتیم. همیشه، حتی تا همین سه یا چهار سال پیش، آدمی بودم که واقعا دل به دریا می‌زدم. تا آنجا که به خاطر می‌آورم به سینما رفتن عشق می‌ورزیدم، و در این شنیدایی با میلیون‌ها انسان دیگر سهم بودم. در غیر این صورت، چنین شکوفایی در تجارت فیلم هند نمی‌توانست بسیار پیش از این به وجود آید.

من در دوره‌ی شکفتن‌زای سینمای صامت به دنیا آمدم. در آن روزها که چاپلین، کیتون، و هارولد لوید کمدی‌های پرغوغا می‌ساختند، و اکنون به عنوان شاهکارهای جاویدان جلوه می‌کنند. در آن زمان، ما در شمال کلکته زندگی می‌کردیم، و اکثر سینماهایی که فیلم‌های خارجی نمایش می‌دادند، در اطراف چوربیتکی قرار داشتند، و رفتن به "بیوسکوپ" حادثه‌ای غیرعادی محسوب می‌شد. از این روی، نمی‌توانستم فیلم‌های زیادی ببینم. تماشا‌ی یک فیلم رخداد ویژه‌ای نبود، و هر فیلم به خاطر شکفتن‌های هفت‌هفته‌ای غرق شدن در افکار شاعرانه را در پی داشت.

وقتی که فیلم ناطق یا به عرضه گذاشت، من برای درک اینکه انقلابی به وقوع پیوسته است، به

اندازه کافی پیر بودم. در آغاز دو نوع فیلم ناطق وجود داشت: نیمه‌ناطق، که گفت و گوها قطع می‌شد و در پی آن فواصل طولانی سکوت بود، و فیلم صد در صد ناطق. آن وقت‌ها روزنامه‌ها آگهی‌های تصویری بزرگ از فیلم‌های خارجی چاپ می‌کردند. یک نگاه به آن تصاویرها و یک نظر به عنوان‌ها کافی بود که بزرگ‌ترها بگویند که این فیلم‌ها ذهن‌های بی‌آلایش را آلوده می‌کنند. در این فیلم‌ها ستاره‌های پرزرق و برق هالیوود بازی می‌کردند، و اگر هم فیلم‌های خوبی بودند، برای پسری که به زحمت به سن نوجوانی می‌رسید، مناسب تشخیص داده نمی‌شد. بیشتر فیلم‌ها عاشقانه‌های پرسوز و گداز، "شهرت‌انگیز" و "هوس‌های زودگذر و خونریزی" بودند. من داستان‌های جنگل، کمدی‌های بزن و کوب، و ماجراهای گردن‌کلفت‌های قانون‌شکن را می‌دیدم. فرصت دیدن فیلم‌های تخیلی برای نوجوانان هم نگاه به وجود می‌آمد. در آن روزها، ارنت لویسج نام بزرگی در سینما بود. او که به عنوان یک اتریشی در هالیوود اقامت گزیده بود، به تلفیقی عالی از کمدی‌های رمانتیک دست‌یافته بود. در حدود ده سال داشتیم که سه فیلم از او دیدم: رزهی عشق، ستوان خندان، ساعتی بانو - دنیایی مصنوع که تنها نیکی از آن را می‌فهمیدم، اما به عنوان تحفه‌های برانگیزنده به چشم می‌رسید.

فیلم‌ها در مقایسه با کالج تأثیر بیشتری بر من می‌نهادند. اما در همان زمان داشتم مصرانه چیزهای تازه‌ای را کشف می‌کردم. کشف من موسیقی کلاسیک غربی بود. من در فضای سرودهای بنگالی رشد کرده‌بودم، بویژه با سرودهای رایبندراسانجیت، و براهمو ساماج. حتی در

کودکی هم سرودهایی را بیشتر دوست می‌داشتیم که دارای رنگ و طعم غربی بود. سرودهایی به شیوهی "وردی"، مانند Sangach hadhwam، یا ترانه‌ای از رابیندرانات با لحنی نسبتاً شبیه Anandalokay Mangalalokay، یا Padoprantay rakhoshebokey، همسرایی با شکوهی که به مثابه‌ی آرامشی شگفت‌آور پس از سه‌ساعت موعظه خسته‌کننده روز جشن ابر به موقع اجرا می‌شد. واکنش من در مقابل موسیقی کلاسیک غربی سریع و سرنوشت‌ساز بود. بتهوون را، آن زمان که بسیرجه‌ای بیش نبودم، از طریق دانشنامه شناختم، که تحسین فراوان مرا برانگیخت و از آن پس، قهرمانی ستایش‌انگیز به شمار آمد. گوش دادن به سونات‌ها و سمفونی‌های بتهوون مرا به وجد می‌آورد. اگر فیلم‌ها برای من سرگرمی، همچنان و گریزی به حساب می‌آمدند، مطالعه در موسیقی هم چیزی تعهدآور با اهمیتی حیاتی بود. موسیقی سفر بزرگ مکاشفه بود، مرا به دنیای لذت‌های توصیف‌ناپذیر می‌برد. دست‌بالا، هفته‌ای یک بار می‌توانستم فیلم تماشا کنم، در حالی که موسیقی تمام اوقات فراغت من را در خانه پر می‌کرد. در سنی که، هر جوان بنگالی شعر می‌گوید، من به موسیقی کلاسیک اروپایی گوش می‌دادم.

آن روزها، مطالعات من به داستان‌های تخیلی انگلیسی محدود می‌شد. نه فقط آثار کلاسیک، بلکه هر اثر بنگالی را هم به رحمت می‌خواندم. در واقع، ابتدا متوجه عمق هیچ یک از آثار بنگالی نمی‌شدم. تا اینکه در سانتی‌نیکتان^۱ اتفاق افتاد.

دنیای سانتی‌نیکتان

که گاه با رابیندرانات (تاگور) ملاقات حضوری داشتم - البته، ملاقات واژه‌ی مناسبی نیست: یکی دزدانه، با قلبی در دهانش، به او نزدیک می‌شد و پایش را لمس می‌کرد. - نگاهی به مادرم می‌انداخت و می‌گفت: "چرا پسرت رابه‌مدرسه‌ی من نمی‌فرستی؟" با صداقت کامل بگویم که ابتدا میل نداشتم که به مدرسه او بروم. چند تن سانتی‌نیکتانی را که می‌شناختم - معمولاً نقاشان و نوازندگان - که همگی موهای بلند داشتند، و بنگالی را با لحن عجیب و غیرطبیعی آوازگونه‌ای صحبت می‌کردند. آدم فکر می‌کرد که شاید این لهجه‌ی سانتی‌نیکتانی‌هاست. خوب، چنین لهجه‌ای و چنین مردمی برای من جالب نبودند، و با خود فکر می‌کردم - اگر این تصویری است که تونست به سانتی‌نیکتان داری، بنابراین لزومی برای اقامت در آنجا نیست.

وقتی که، پس از فارغ‌التحصیل شدن از کالج، به سانتی‌نیکتان رفتم، در حقیقت به آرزوی مادرم تن دادم، و این کار تا حدود زیادی مخالف میل باطنی من بود. فکر می‌کنم اعتقاد مادرم بر این بود که حشر و نشر با رابیندرانات تأثیر شفا بخشی بر من خواهد نهاد، مانند تأثیری که قدم زدن در یک گردشگاه یا به سر بردن در یک آسایشگاه روی انسان می‌گذارد. اگرچه به عنوان هنرجوی "کالاباوان" به آن مدرسه وارد شدم، اما به هیچ وجه دلم نمی‌خواست که نقاش

- به طور مشخص، نقاش مکتب شرقی بشوم. به شدت از احساساتیکری بی‌مایه^۲ هنر شرقی بیزار می‌جستم، که در مجله‌های پرباسی و مدرن ریویو دچارش بودم. از سنن کودکی استعداد طبیعی خود را به نقاشی نشان داده و بی‌شک آن را به ارث برده بودم. قریب‌هی من در نقاشی با همان دوره ده جلدی کتاب‌دانش شکل یافته بود. همان کتابی که بتهوون را به من شناساند.

کتاب دانش همه‌چیز را پیش از رنسانس رها می‌کرد و با اعضای آکادمی سلطنتی پایان می‌یافت. از میان نقاشی‌ها و پیکره‌ها این آثار را می‌شناختم و به آن‌ها عشق می‌ورزیدم: پسرک‌آبی اثر گیزبرو، سلحشور خندان اثر فرانس‌هالس، داوود اثر میکال آنژ، متفکر اثر رودن، گوزن‌مغرور اثر لندسیر با شاخ‌های گسترده‌اش، و حباب‌ها اثر جاشوا رنلدر، که آن‌روزها در تبلیغات صابون کلابی از آن استفاده می‌شد. البته مریم اثر رافائل، و مونا لیزا اثر داونچی را هم می‌شناختم. در همه‌جا می‌خواندم که دست راست مونا لیزا زیباترین دستی است که تاکنون در یک تابلو نقاشی شده. نگاهی عمیق به آن دست می‌انداختم و حیرت می‌کردم از آن منتقدی که همه دست‌ها را در تابلوهای جهان بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است.

چون هرگز قصد نداشتم دوره‌ی پنج‌ساله‌ی "کالاباوان" را به اتمام برسانم، پس از دو سال و نیم آنجا را ترک کردم. رابیندرانات یک سال پیش از آن چشم از جهان فرو بسته بود. اگرچه تغییراتی اساسی در آنجا به‌وجود آمده، اما قضاوت در این باره برای من سخت بود. از این گذشته، او در اکثر مواقع برای ما به عنوان موجودی نامرئی جلوه می‌کرد. به هر حال، در این گفته‌ها دیگران هم‌عقیده بودند که "آنجا دیگر همان مدرسه قدیمی نبود". اما دلیل اصلی ترک مدرسه این نبود که رابیندرانات دیگر در آنجا حضور نداشت، بلکه به این خاطر مدرسه را ترک کردم که در خارج از سانتی‌نیکتان امکانات بیشتری برای من وجود داشت.

مناسبات من با سانتی‌نیکتان دارای دو خصلت متضاد بود. من به عنوان کسی که در کلکته زاده و پرورده شده، به درآمیختن با ازدحام جوربنگی، به جست و جو در انبوه کتاب‌های دست دوم در پیاده‌روهای کالج استریت و چانه زدن بر سر آن‌ها، به واریسی اعماق کثیف کربازار برای یافتن صفحه‌های سمفونی به قیمت ارزان، و به وارفتن در خنکای سینما و به فراموشی سپردن خویش در دنیای افسانه‌های هالیوود عشق می‌ورزیدم. به این خاطر، در سانتی‌نیکتان که دنیایی منفصل بود، احساس کمبود می‌کردم. سانتی‌نیکتان دنیایی بود بیکران، با فضایی باز، و گسنداره‌ای بر فرازش، از آسمانی بی‌غبار و صاف که شب‌هنگام کپکشان‌ها چهل‌وه‌ای‌داشتند.

آسمان آنجا را در هیچ شهری هرگز چنین ندیدم. همان آسمان، در یک روز روشن، می‌توانست لحظه‌ی تهاجم برهراسی را پدید آورد، که گویی تمام جهان را تاریکی فرا گرفته است. کوآی با ردیف درختان سر به فلک کشیده دوره شده بود، و کوپای راهی داشت ماریسیج یا فرزاز و

شیب‌های بسیار. اگر سانتی‌نیکتان نتیجه‌ی چندانی برای من نداشت، حداقل تفکر و احساس عجمی از کسل‌کننده‌ترین و قشری‌ترین اندیشه‌های زمینی را به ذهن من القا کرد.

در این دو سال و نیم، تقریباً بدون اینکه خودآگاه باشم، برای اندیشیدن و درک واقعیات فرصت کافی داشتم. سانتی‌نیکتان بیش از هر چیز امکان آگاهی از سنت‌های مان را فراهم آورد که می‌دانستم به کارم خواهد آمد، به مثابه‌ی بنیانی برای هر یک از شاخه‌های هنر که میل به ادامه آن را داشته باشم.

اما نظرها من درباره‌ی نقاشی به عنوان یک حرفه تغییر نکرده بود. نخستین نقاشی‌ئی که در مقام یک هنرجو کشیدم، پیرمرد نابینای گدایی را نشان می‌داد که پاهایش بر زمین نبود، و دست بر شانه‌ی پسرک فرشته سیمایی داشت که کاسه‌ی گدایی را حمل می‌کرد. نقاشی‌های بعدی من بهتر شده بود، اما این شانس را نداشتم که نقاش بشوم، چون به جانب موضوع‌های ادبی خیز برداشته بودم.

اما سانتی‌نیکتان دو چیز را به من آموخت - نگاه کردن به نقاشی، و نگاه کردن به طبیعت را. "ناندالال‌بوسه"، استاد نقاشی ما، یواشکی از پشت سر می‌رسید، از بالای شانه سرک می‌کشید و می‌گفت: "طرح خوبی از یک گاو کشیده‌ای. اما یک گاو بیشتر از یک طرح است. تو باید شکل حیوان را حس کنی - گوشت و استخوان‌های زیر پوست را - و این حس را باید در راستای حرکت مدادت نشان بدهی."

بدینسان، سانتی‌نیکتان چشم‌هایم را بواقع به آن نوع نقاشی‌یی گشود که بر حسب عادت می‌پسندیدم، آن نوع نقاشی که انسان را چنان برمی‌انگیزد که می‌گوید، "چقدر جاندار است!" چنین شیفتگی موجب گردید که این هنر تنها چهارصد سال دوام بیاورد. این نوع نقاشی با نخستین آگاهی از پرسپکتیو در قرن پانزدهم آغاز شده و با اختراع عکاسی در قرن پانزدهم پایان یافته است. گمان می‌رود نخستین تصاویر از طبیعت متعلق به نقاشی‌های غار عصر سنگ از بیست‌هزار سال پیش باشد. در فاصله‌ی زمانی که به دو بیست قرن می‌رسد، چهارصد سال چیست؟ مصر، چین، ژاپن یا هند هرگز خود را با نقش‌های مبتنی بر واقع پیوند ندادند. اینجا، نخستین هدف دست یافتن به جوهره اشیا بود، کاوشی زیر ظاهر. طبیعت برای هنرمند نقطه‌ی حرکتی بود به منظور ورود به دیدگاهی شخصی. شخصی، اما در محدوده‌ی قراردادهای معین و بخوبی تعریف شده.

دو سفر به مراکز بزرگ هنری هند - آجانتا، الورا، الفانتا، کوناراک و چند جای دیگر - اندیشه‌ی مربوط به سنن هندی را در فکرم قوام بخشید. حداقل، آغاز به شناخت خویش و یافتن ریشه‌هایم کردم.

آنچه که در سانتی‌نیکتان بیش از هر چیز از دست دادم، تماشای فیلم‌هایی بود که باید می‌دیدم. تقریباً به نحو غیرقابل تصویری سینما، مانند موسیقی، موضوع مطالعه‌ی من شده بود، و هیچ چیز دیگری نبود که تا به این حد از

دیدن آن غرق لذت شوم. در کتابخانه‌ی کالاباوان دو کتاب درباره‌ی زیبایی‌شناسی فیلم پیدا کردم و خواندم. هر روز مسائل فیلم را بیشتر کشف می‌کردم. به عنوان نمونه، چقدر جالب بود درک این نکته که وجوه مشترک بسیاری میان فیلم و موسیقی وجود دارد! موسیقی، هم مقطع زمانی را می‌نماید و هم با گام، ضرباهنگ و کنتراست همراه می‌شود، و هم می‌تواند حالت‌ها را توصیف کند - فمگین، بشاش، متفکر، بی‌ادب، سوگناک، شادمان. اما این همانندی فقط به موسیقی کلاسیک غربی اختصاص دارد. از آنجا که موسیقی ما بر بدیهه‌سازی استوار است، قالب‌ها و مدت اجرای آن انعطاف‌پذیر است. همه می‌توانند یک "راگای" کامل را در یک ورسون سه دقیقه‌ای روی صفحه‌های گرامافون‌های قدیمی گوش کنند، و می‌دانیم که یک "راگا" می‌تواند براحتمی تا دو ساعت هم گسترش یابد. همچنین باید یادآور شد که ساخت موسیقی هندی تزیینی است، نه نمایشی. این موسیقی با آغازی کند به فرازی تند می‌رسد، و در روند خویش هر چه بیشتر پیچیده و تزیینی می‌شود. موسیقی هند را می‌توان کمابیش به معنای هندی تشبیه کرد که بر یک پایه بنا شده و از میان لایه‌های تنگ و باریک تزیینی عبور می‌کند، و در فرازهای گیج‌کننده‌ی "شیکارا" پایان می‌گیرد. حال و هوای این موسیقی از طریق "راگا" از پیش تعیین شده است و نباید از قاعده‌ی جاری انحراف حاصل شود. به طوری که هدف نوازندگان ایجاد شکلی ایده‌آل با مفهومی ساده در ترکیب ویژه‌ای از نت‌هاست. به این دلیل، موسیقی هندی پر عظمت است، تنها در دست‌های نوازنده‌ی والایی که به شیوه‌ای عالی می‌نوازد. نوازنده در فرآیندهای اجرایی می‌تواند به زیبایی دست یابد، می‌تواند تنش و هیجان ایجاد کند، می‌تواند به کمال دست یابد، اما نمی‌تواند به نمایش برسد، زیرا در این موسیقی هیچ گونه درگیری وجود ندارد.

موسیقی غربی، برخلاف موسیقی هندی، از همان نخستین نت گام، و تحریر ملودی‌های پایه‌ای معین می‌تواند از مایه‌ای به مایه‌ی دیگر به فرازهای نمایشی دست یابد. این موسیقی می‌تواند با تحول شخصیت‌ها در یک داستان همگام شود. در پایان، موسیقی به نخستین نت گام باز می‌گردد، گویی که بازهم سرسبز دارد. در حالی که نمایش به پایان خود نزدیک می‌شود، شخص احساس می‌کند چیزی بیش از آنچه که نیاز بوده به او گفته نشده است.

این نکته در خور توجه است که اکثر متقدمان سینما - آنان که به آفرینش دستور زبان و زبان آن کمک کرده‌اند (گریفیت در ایالات متحده آمریکا، آبل گانسن در فرانسه، آیزنشتاین و بودوفکنین در روسیه شوروی) - همگی عمیقاً نسبت به موسیقی حساس بوده‌اند. گریفیت کسی بود که عملاً "به تنهایی زبان سینما را ابداع کرد. اگرچه برای درک توانایی‌های باورنکردنی این رسانه فرصت‌چندانی نیافت. اما، در عین حال او بود که دریافت، تصاویر می‌توانند دارای معنی باشند و برخی از تصاویر با معنی می‌توانند مانند جمله‌های یک داستان با هم ارتباط یابند،

و داستان می‌تواند با زیبایی و زبان‌آوری موسیقی ساخته و پرداخته شود. باید توجه داشت که هنر سینما سیر تکاملی خویش را به هیچ روی در زمانی واحد طی نکرده است.

در روزهای آغاز کار، آن زمان که هنوز کتابی درباره‌ی زیبایی‌شناسی فیلم نگاشته نشده بود، فیلمسازانی که در صف مقدم نوآوری‌ها قرار داشتند، به طور غریزی آثاری هنری می‌آفریدند، که در همان زمان هم ذوق و سلیقه فراوانی را طلب می‌کرد. آن فیلم‌ها برای آنکه مقبولیت عام یابند، می‌بایست مورد تأیید قرار گیرند، و از آن پس بود که فیلمسازی به صورت تجارتمندی برهزین مطرح شد. اما این هم عجیب است که چگونه دلالتی خردیه‌ها محذوب این حرفه شد. یک امتیاز آشکار سینما در جلب تماشاگران استفاده از کمدی بزن‌وبکوب (اسلپ‌استیک) بود، که مستقیم از "موزیک هال" و "وودویل" وارد شد. اما در دستان کارگردانی نابغه، حتی اسلپ‌استیک می‌توانست به گونه‌ای مبتکرانه - محاسبه شده از نظر زمان و دقیق از نظر تدوین - به کار گرفته شود، که ارزش زیبایی‌شناسی والایی را کسب کند، درحالی که قدرت خود در ایجاد خنده را هم حفظ نماید. باسترکیتون در فیلم "ژنرال" باور - نگرینی‌ترین مضحکه‌ها را، در حالی که جدالی تمام عیار در پس‌زمینه جریان دارد، در صندلی لکوموتیوران یک قطار سرقت شده به وجود می‌آورد. در این یازده، گفتش اینکه صحنه‌ی خنده‌داری است، کفایت نمی‌کند. باید گفت که این صحنه یکی از مهیج‌ترین تجربه‌های زیبایی‌شناسی در سینماست.

متأسفانه، این نقش دوگانه هنرمند و سرگرم کننده در دوره‌ی ناطق به ندرت می‌توانست مورد دفاع قرار گیرد، چون سرگرمی عمومی اغلب به فیلم‌هایی محدود می‌شد که از سوی سیاسی را طلب می‌کرده‌اند. در اینگونه فیلم‌ها غیبت

هنرمند محسوس بوده است. **تئاتر و فیلم**

تشریح این نکته ساده نیست که چه امتیازی می‌تواند یک فیلم را به عنوان اثری هنری مطرح سازد. برخی از تعاریف در جریان همین بحث آشکار خواهد شد. اما لازم است در همین جا بر این نکته تأکید ورزم که باید قادر باشیم یک اثر هنری را از یک اثر صنعتگرانه‌ی محض که به واکنش حسی تعلیم یافته اطلاق می‌شود، تشخیص دهیم. به عبارت دیگر، همان که بنا به تعریف "شاستراس" یک "راسیکا" خوانده می‌شود. لکن هیچ‌کس در باره‌ی فیلم‌ها به آن گونه نمی‌اندیشد که دست‌اندرکاران آگاه در باره‌ی محتوای کلی و جزئی این یا آن فیلم تبادل نظر می‌کنند. در عین حال، این واقعیت هم وجود دارد که فیلم‌های حدی یعنی فیلم‌هایی که زبان سینما را با بینش و تحلیل به کار می‌گیرند، حساسیت‌های قریحی ما را با همان کیفیت به مثابه شکل‌های تلطیف یافته‌تری از موسیقی، نقاشی و ادبیات به چالش فرا می‌خوانند. حتی فیلم ظاهراً ساده‌ای که برخوردار از مستقیم یا عواطف تماشاگر ایجاد می‌کند، ممکن است بر ادراک تأثیر گذارد. علاقه‌ی فزاینده‌ی من به سینما همچون هدفی برای مطالعات مهم‌تر، سرانجام موجب بنیادگذاری انجمن فیلم کلکته از جانب ما، در سال استقلال هند، گردید. اکثر فیلم‌هایی که می‌دیدیم درباره‌ی آن بحث می‌کردیم، از خارج وارد می‌شد. بسیار صادفانه بگویم که هیچ چیز ارزشمندی از دیدگاه زیبایی‌شناسی در فیلم‌های بنگالی نمی‌یافتیم. اما تلاش در جهت کشف این نکته جالب بود که از چه رو آن فیلم‌ها به همان گونه بودند که می‌بایست باشند.

اندکی تردید در این زمینه وجود دارد که شیفتگی بنگالی به تئاتر و جا ترا (تئاتر سنتی بنگال) شاید یکی از مسائلی باشد که رشد سینمای

امکان فراهم آید که فیلم با آزادی کامل ساخته شود، آنگاه این انتخاب برای من کارگردان مطلوب خواهد بود.

بودند. آن هم نه به هدف دست‌اندازی به حیطه‌ای که بخواهد شرایط امن آنان را به خطر اندازد. در حقیقت، کمبود آشکاری که وجود داشت، در روح ماجرا نهفته بود. همه بازی بی‌نقصی ارائه می‌دادند و همین، دلیل رکود بود.

دو سال پیش از آنکه انجمن فیلم به وجود آید، طرح کوتاه شده‌ی "پاتریانچالی" را تصور کردم و به جاب سپردم. پس از این کار پیش خودم فکر می‌کردم که اکنون فیلمی در کتاب وجود دارد. اما این خیال خامی بیش نبود. چون، پس از آن، هر وقت داستانی بنگالی را می‌خواندم نیمی از اندیشه‌ام درگیر کشف امکانات سینمایی آن اثر می‌شد.

یکی از این آثار، داستانی بود از رابیندرانات به نام "خانه و دنیا". در آن زمان، به عنوان هنرمند طراح، در یک مؤسسه تبلیغاتی انگلیسی کار می‌کردم. که گاه، در اوقات بیکاری و از سر تفریح فیلمنامه‌هایی می‌نوشتم. در اواخر دهه ۱۹۴۰ بر اساس "خانه و دنیا" فیلمنامه‌ی منویشتم، و انگیزه این کار را تهیه‌کننده‌ی در من به وجود آورد که به این اثر علاقه‌مند شده و تصمیم گرفته بود تا برای تهیه فیلمی از آن سرمایه‌گذاری کند. با تهیه‌کننده قرارداد می‌انجامد، و سپس قرار شد دوستم، "هاریسادان داس گوپتا" که کارگردان سینما بود، آن را بسازد. در آن زمان، سهم من به عنوان فیلمنامه‌نویس پایان می‌یافت، که به هر حال تأثیری در شغل من نداشت.

اما تهیه‌کننده درباره‌ی فیلمنامه فکری‌های دیگری در سر داشت، و تغییراتی را پیشنهاد کرد. بر حسب فرور جوانی، هر دو پارا در یک کفش کردم و تغییر در فیلمنامه را نپذیرفتم. چون به هیچ‌وجه حاضر نبودم به مصالحه‌های تن در دهم که نخستین مشارکت تحقق نیافته‌ام در کار سینما را بی‌الاید. این قرارداد به بن‌بست رسید، و سرانجام کار این طرح به شکست انجامید. در آن روزها، این احساس در من به وجود آمد که شبیه یک بالن سوراخ شده‌ام. اما اکنون، پس از گذشت سی و پنج سال، می‌توانم بگویم که بزرگ‌ترین شانس را آوردم که آن فیلم ساخته نشد. حال که آن فیلمنامه را می‌خوانم، می‌بینم که به گونه‌ی اسف‌باری سطحی و هالیوودی است.^۱ به هر صورت، در این فکر بودم که به کار روی "پاتریانچالی" بازگردم، که اکنون در ذهنم قوام بیشتری یافته بود. به فیلمنامه می‌اندیشیدم، و در ضمن به این موضوع که کارم را رها کنم، احساس می‌کردم که کار کردن برای جلب رضایت انگیزه‌های خلاق به مراتب بر جلب رضایت نیازهای مشتری ترجیح دارد، و اگر خواهی هنرمند مستقلی باشی، کار کردن در چنین حرفه‌ای خنده‌دار خواهد بود. حتی اگر هم خیلی خوشبین باشی، هنر تبلیغات هنری است کاربردی، که تنها هدف آن به فروش رساندن کالا است. البته جنبه‌ی کالایی برای فیلم هم وجود دارد. تهیه‌کننده با این توقع هزینه‌ای را متقبل می‌شود که سرمایه‌اش بازگردد، و سودی به همراه داشته باشد. اما اگر - و این اگر بزرگی است - به رقم تغیر این هزینه، این

تاب در بنگال را مانع می‌شود. آن روزها، اگر کسی صحنه‌های فیلمبرداری در یک استودیو را شاهد می‌بود، آنگونه که من که گاه شاهد بودم، از تماشا‌ی بازی‌ها، احساسی عجیب به او دست می‌داد. اتاق‌ها سه دیوار داشتند، و بدون سقف بودند، و بازیگران با چهره‌های بزرگ شده ظاهر می‌شدند. از همان آغاز، کلام بود که به عنوان نخستین وسیله‌ی اطلاع‌رسانی به کار گرفته می‌شد، به تصاویر و نشانه‌ها به ندرت فرصت سخن گفتن داده می‌شد. ترانه‌ها و ملودرام‌ها، یعنی نسخه‌های معیار برای فیلم‌های بنگالی یک راست از صحنه‌ی تئاتر می‌رسید. همین شیفتگی بنگالی به ترانه‌های "ک. ل. ساپگال" بود که او را بدل به قهرمانی عامه‌پسند کرد، و هیچ پرشی را از جانب مردم برنیانگیخت، درباره‌ی اینکه تلفظ بنگالی او به شدت با لهجه پنجابی در - آمیخته و از نظر قدرت بازیگری بسیار ضعیف بوده است.

واقعیت این است که برخی از نویسندگان ممتاز بنگالی در آن زمان - سایلا جاناندا موکرژی، پرماتکور آتاری، پرمندرا میترا، سارادیندو باندوپادای - به عنوان نویسندگان با کارگردان و با هر دو، دست‌اندر کار تولید بودند و می‌کوشیدند فیلم‌های بنگالی را از نظر کیفی اندکی بهبود بخشند. آنان وقتی داستان می‌نوشتند یا شعر می‌سرودند، مخاطبان‌شان به طور آشکار توده‌ی باسواد بودند، اما وقتی برای فیلم می‌نوشتند یا کارگردانی می‌کردند، در نظر داشتند فیلم‌هایی بسازند که به طور کلی هویت‌های فرهنگی گوناگونی آن‌ها را پذیرا باشند، و نگاه‌شان به پایین‌ترین قشر بی‌فرهنگ جامعه بود. اتفاقاً آدم می‌خواست شخصیتی باورکردنی یا نسیمی از شرایط زندگی واقعی را در آن آثار بباید، اما آنان با فرمول خشکی که در فیلم‌های خود به کار می‌گرفتند، این احساس را در نطفه خفه می‌کردند. مشکل اساسی از این فکر ناشی می‌شد که چون سینما رسانه‌ای توده‌گیر است، بنابراین فقط می‌بایست حس بی‌علاقگی را در تماشاگر از بین ببرد، و حتی نه به گونه‌ای جدی، او را درگیر موضوع سازد. اگرچه به انجام رساندن چنین اندیشه‌ای برای هر دو گروه امکان‌پذیر بود، اما به نظر می‌رسد که آن فیلم‌ها به طور همه‌جانبه به این هدف دست‌نمی‌یافتند.

تاکنون، بنگال هرگز کمبود استادکار نداشته است. فیلمبرداران، تدوینگران و صدابرداران عالی در بنگال بوده‌اند که حرفه‌ی خویش را بدرستی می‌شناخته‌اند، و مهم‌تر از همه، از سطح والای استعداد عملی برخوردار بودند. اگر گه‌گاه حالت‌های رفتاری مربوط به صحنه‌ی تئاتر به درون فیلم می‌خزید، به این خاطر بود که عوامل سازنده‌ی فیلم از کارکردی تئاتری بهره می‌جستند. برخی از این حالت‌های رفتاری واقعا هم به عنوان چیزی جذاب از جانب عموم استقبال می‌شد. چون خودم با بازیگران تئاتر کار کرده‌ام، می‌دانم که چگونه آنان بخوبی قادرند خود را با نیازهای سینما تطبیق دهند. اما تمام این مصالح عالی توسط افرادی به کار گرفته می‌شد که در این زمینه تصمیم‌گیرنده

۱. Santiniketan، نام محلی است در بنگال غربی، که تاگور در سال ۱۹۰۱ مدرسه‌ی غیرمترعارف را در آنجا بنا نهاد، که بعدها به نام انستیتوی بین‌المللی شهرت یافت.

۱. Music Hall: موزیک هال وورایتی، گونه‌ی مکان برای نمایش عمومی بود، که ابتدا در میخانه‌های شهرهای انگلستان در قرن‌های هیجدهم و نوزدهم رواج یافت، و بعدها به صورت تالارهایی برای اجرای رقص، آواز و کمدی‌های مفرح درآمد.

۲. Vaudeville: این واژه که در عصر حاضر متداول گردیده، معادل آمریکایی موزیک‌هال و ورایتی است که در آنجا نمایش‌های سرگرم‌کننده برای خانواده‌ها اجرا می‌شود.

۱. سرانجام ساتیاجیت‌رای در سال ۱۹۸۴ بر اساس فیلمنامه‌ی دیگر، که بکلی متفاوت با فیلمنامه سال ۱۹۴۸ بود، خانه و دنیا را ساخت.

فیلمبرداری این فیلم یک بار در دسامبر ۱۹۸۲ در کلکته آغاز شد، اما به علت بیماری رای وقفه‌ی طولانی در تهیه فیلم به وجود آمد، و سرانجام در مه ۱۹۸۴ کار فیلم به پایان رسید. گفته می‌شود که این فیلم در میان آثار ساتیاجیت رای اثری شاخص است و پیچیده‌ترین و هنرمندانه‌ترین فیلم وی به حساب می‌آید، و به قول یکی از منتقدان صاحب‌نام هند، خانه و دنیا، آواز قوی استاد است.

طریق تماشاگران فرصت یابند از خود واکنش نشان دهند.

گاوراس: تماشای یکی از فیلمهایم بخاطر آمدن حائیکه مردی از یک کافه بیرون می‌آید و مکانی را در دوردست می‌بیند که عده‌ای در آنجا موسیقی می‌نوازند. بیش خودم فکر کردم: نه، اونمی‌خواد ما رو مجبور کنه تمام اون فاصله را قدم‌زنان برم. ولی با شناختی که از سبک او دارید می‌دانید که این همان چیزی است که باید اتفاق نیفتد. ظاهراً آن نما نیم ساعت طول می‌کشد و این به عقیده من به فیلمش صدمه می‌زند. اینگونه روی می‌دهد بخاطر آنکه او اینگونه احساس می‌کند. بخاطر تاریخش و بخاطر تئوری‌اش او باید اینطور عمل کند. محتوی در قالب کم می‌شود. محتوی رفیق می‌شود. با تمام این احوال او شخص بسیار با استعدادی است.

■ فکر می‌کنم او تعهد اصلی به تماشاگر دارد. با "بازیگران سیار" توانست تماشاگران زیادی پیدا کند.

گاوراس: او با برخی از فرانسوی‌ها که ترجیح می‌دهند هیچ تماشاگری نداشته باشند کاملاً فرق دارد. این هنر بخاطر هنر است. هنر برای شاهزادگان و کشیش‌ها. سینما، اولین هنری است که در بدو تولدش مردمی بود. به اعتقاد من سینما باید به همان صورت باقی بماند. فیلمهای تجربی و فیلمهای آوانگارد نیز باید وجود داشته باشند. آنها قطعاً لازمند. اینها به توسعه هنر مردمی باری می‌رسانند. اینها ما را آموزش می‌دهند. ولی سینما هنری است که می‌تواند و باید به تمام نقاط جهان برود. چرا باید تلف شود؟

■ نخستین کلام درباره فیلم جدید شما خیانت‌شده این است که عملکرد اف.بی.آی را نسبتاً "مطلوب‌نشان" می‌دهید. منتقدان می‌پندارند که بعد از آن برخورد تند با CIA در حکومت نظامی و با وزارت خارجه آمریکا در گذشته، ارائه تصویری بهتر از FBI معنی خاصی پیدا می‌کند.

گاوراس: آه، این یک تعبیر چپ‌گرایانه، افراطی است. من نشان دادم که اف.بی.آی مرتکب اعمال وحشتناکی می‌شود. ضمناً کاملاً تمایل داشتم بگویم هر کاری که اف بی آی می‌کند بد نیست. این یک موضع‌گیری احقانه است. بهر حال فیلم درباره اف.بی.آی نیست.

■ می‌توانید بگوئید فیلم خیانت‌شده درباره چیست؟ به تصور من، دیدگاهی در آن نهفته است.

گاوراس: همیشه دیدگاهی وجود دارد. من نمی‌توانم فیلمهای بی‌خاصیت بسازم. خیانت‌شده درباره حماسه کابوی‌های قدیمی در امریکاست و اعتقاد به اینکه "خداوند با ماست یا با دشمن". فیلم درباره ظهور نژادپرستی در ایالات متحده و در تمام جهان است. بخشی از فیلم بر اساس حوادث واقعی ساخته شده که اخیراً در غرب امریکا اتفاق افتاده است.

■ بمن گفته‌اند که فیلم در مورد نفوذ اف.بی.آی در یک گروه نفرت دست‌راستی است که در

ترور یک دسته نمایشی یهودی شرکت داشته است.

گاوراس: این بخشی از داستان است. ولی شما درباره تم داستان پرسیده‌اید. بعد از ۱۹۶۸ و بعد از جمعی‌کارتر و مبارزه انتخاباتی حقوق بشر او، عناصر جناح راست در امریکا نمی‌توانستند زیاد صحبت کنند. آنها قادر به نشان دادن چهره خود نبودند. حالا ریگان را دارید. می‌بینید که او به گورستان نازی‌ها می‌رود و تاج گل نثار آنها می‌کند. او به نازیهامشروعیت می‌بخشد. از این رو تمام راستگرایان به این نتیجه می‌رسند که می‌توانند سازماندهی کنند و دوباره عقیده‌شان را بیان دارند. بزودی سخنرانی‌هایشان به سمت عمل کشیده می‌شود و آنگاه ظهور مجدد نژادگرایی. این حرکت به دلایل اقتصادی نیز بستگی دارد. دلیل دیگر اینکه، اینجا در فرانسه، شهروندان درجه دوم دیگر اروپایی نیستند. ما بیش از پیش این غیراروپایی‌ها را در تلویزیون می‌بینیم. بنابراین آنها اکنون، بخش وسیع‌تری از جامعه را نسبت به زمانی که در گوشه و دور از دید عام برای شستن ظرفها یا کندن خیابانها قرار داشتند، تشکیل می‌دهند. آنها را بصورت یک نیروی سیاسی می‌بینیم و این به یک واکنش منجر می‌شود. در فرانسه توجه روی عربها است. جنایت علیه یهودیان آنچنان وسیع و شناخته شده است که برای مردم، پذیرفتن اینکه ضدیهودند، مشکل است. اما آنها می‌توانند علیه عربها حرف بزنند. آنها می‌توانند هنوز ضدسامی باشند. این همان چیزی است که فیلم درباره‌اش ساخته شده. نه فقط در مورد جریانان در امریکا، نه فقط درباره اف.بی.آی.

این مطبوعات.....

بدون درونی کردن این عوامل تبلیغاتی به کار خود ادامه دهد.

ه- بطور ظاهری بله. در عمل خیلی‌ها نمی‌توانند. باید زندگی دوگانه‌ای پیش گرفت. پیشرفت اندک است. تازه رنج مصالحه بر سر بعضی از اصول را باید پذیرفت.

م- شما برای رادیو اهمیت زیادی قایل هستید چرا؟

ه- علت اینستکه رادیو جذب‌کننده وسیعترین قشرهای دلسته به گسترده‌ترین انتقادات از نظام سرمایه‌داری است.

م- شما در پایان کتابتان می‌گوئید باید واقع‌بین‌ها، مستقل‌ها، پیشروها بیش از این به اهمیت رسانه‌های گروهی آگاه شوند چرا؟

ه- آنچه که رسانه‌های گروهی انجام می‌دهند نظارت بر واقعیت است آنها واقعیت را توصیف می‌کنند، پیام‌های انسانی را به شکلی "نمادین" ارائه می‌دهند. کار آنها به یک تعبیر، تعریف واقعیت است. این مسایل از قدرت مردم تفکیک - ناپذیر است. قدرت مردمی این رسانه‌ها قدرت مردم است و قدرت خیلی آن قدرت نخگان است. پس رسانه‌های مردمی مردم را باری می‌دهند

و رسانه‌های نخگان آنان را "نخگان را" م - چه پیشنهادی برای بهبود کار رسانه‌ها دارید؟

ه- برنامه‌های موردی در رسانه‌های امریکا فایده ندارد. مالکیت این رسانه‌ها باید در دست مردم باشد. در حال حاضر نشریات "مستقل" موثرترین و بهترین‌اند.

سفارتخانه

داشته باشند. همین‌ها باعث می‌شود که کیفیت و بازده کار مطلوب نشود. کما اینکه خود من از کارگردانی این نمایش بیشتر از سی درصد راضی نیستم. چرا که مشکلات جانبی بسیار مؤثر بوده.

■ "سفیرکبیر" (که نقش محوری نمایشنامه‌ست) در اولین صحنه با بیانی طنزآلود و حتی ریشخند کننده، به شکلی مضحک معرفی می‌شود.

اما همین مقام سیاسی به استهزا گرفته شده دقیقاً معلوم نیست در طول نمایش دائماً استعاله می‌شود یا متحول که بعد از برخورد با یک پناهنده با سماحت به دفاع از آرمان‌های انسانی‌ای چون حفظ شرافت خود و دفاع از جان آن پناهنده برمی‌خیزد. اما باز در آخرین لحظات با ابراز نفرت نسبت به همان پناهنده که موجب به دردمر افتادش شده، واکنش نامنتظر دیگری نشان می‌دهد. به این ترتیب موضع‌نمایی واقعی او با این جهت‌گیری‌های مختلف تا آخر مبهم می‌ماند.

■ مؤدبیان: آنچه در سفیرکبیر می‌بینیم، دگرگونی نیست، بلکه همان استعاله است. او حرکات عجیب پیچیده‌ای دارد. این شخص در "سفارتخانه" تنها کسی‌ست که خصوصیاتش نزدیک به "شخصیت" می‌شود. یعنی به کاربردهای شخصیت. به خصوصاتی که ما از یک شخصیت دراماتیک و نه یک شخصیت حقیقی سراغ داریم.

اما تغییراتی که در این شخصیت می‌بینیم یکباره نیست. او به صرف برخورد با پناهنده که آمده و خیلی هم سرزده آمده تغییر نمی‌کند، بلکه نویسنده اتفاقات مختلفی را برای زمینه‌ای تغییرات فراهم کرده. او یکبار ضمن گفتگو با "نماینده مخصوص" از شنیدن خبر نابودی

حکومت مملکتش فرو می‌ریزد و بار دیگری برخورد با "پناهنده"‌ای که از معنویت می‌گوید، مصرانه در صدد حفظ شرافت خود و جان آن پناهنده بر می‌آید. اما در صحنه آخر (که وقت تعیین تکلیف نهایی اوست با مقامات کشوری که در آنجا اقامت دارد) یکباره دچار حس بیهودگی می‌شود که آیا تمام تصوراتی که تا آنوقت داشته یک امر از پیش حساب شده نبوده. به شک می‌افتد که آیا همه قضایا دست‌آویزی نبوده برای یک بازی سیاسی و یک بازی همیشگی و مسخره. یک شوخی بزرگ و وحشتناک بین دو گروهی که درگیرند و آدم‌ها در آن بین تلف می‌شوند و بازجه قرار می‌گیرند. در نتیجه آنجا هم یک تغییر دیگر در مورد سفیر کبیر رخ می‌دهد.

معرفی کتاب

غلامحسین نصیری پور

استراتژی بزرگ

نوشته هلموت اشمیت - ترجمه هرمز همايون پور - تیراژ ۵۰۰۰ نسخه - در ۲۵۲ صفحه - از انتشارات سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - قیمت با جلد شميز ۷۴۰ و با جلد زرکوب ۱۲۵۰ ریال

هلموت اشمیت، متولد ۱۹۱۸، در جنگ جهانی دوم در ارتش آلمان خدمت کرد و پس از جنگ در دانشگاه هامبورگ به تحصیل پرداخت و از سال ۱۹۴۶ به حزب سوسیال دمکرات آلمان غربی پیوست. در سالهای ۵۳ - ۱۹۴۹ در شهرداری هامبورگ مشغول خدمت بود و در سال ۱۹۵۲ به نمایندگی بوندستاگ انتخاب شد. در سال ۱۹۶۷ به رهبری گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات رسید و در دولت ویلی برانت (۷۴ - ۱۹۶۹) وزیر دفاع و بعد وزیر امور اقتصادی بود. در سال ۱۹۷۴ پس از استعفاي برانت از صدراعظمی، جانشین او شد و تا سال ۱۹۸۲ این سمت را برعهده داشت. اشمیت در این کتاب به مسائل آلمان و اروپا و بطورکلی مناسبات جهان غرب می پردازد. او از نبود یک استراتژی بزرگ مشترک و نقش و مشکلات اروپا و مشکلات موجود در سه منطقه‌ی خارج از ناتو و همآوردی‌های اقتصادی و مالی و دگرگونی‌های ساختاری در اقتصاد جهان و مسائلی درباره اتحاد غرب و باب اتحاد شوروی و مسایل محظوظیست جهان می پردازد.

کوی آفاق کجاست و شب موش

دو نمایشنامه از محمد مهدی رسولی - تیراژ ۶۰۰۰ نسخه - ۱۱۰ صفحه - انتشارات برگ - قیمت ۲۲۰ ریال

نمایشنامه "کوی آفاق کجاست؟" اولین بار در بهرام ماه سال ۶۶ به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کارگردانی ناصر عرفانیان به مدت یک ماه در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفته بود.

رمان چیست؟

ترجمه محسن سلیمانی - تیراژ ۶۰۰۰ نسخه - ۱۸۳ صفحه - قیمت ۳۲۰ ریال از انتشارات برگ.

در این کتاب مقالاتی می خوانیم از "م. ه. ایبرامز" با عنوان "مروری بر تاریخچه رمان" و "انواع رمان" و "ساختار رمان" از مالکام برادبری - و "رمان و سه قالب داستانی دیگر" از نورتروپ فرای.

مسافرت

نمایشنامه‌ای از منوچهر یزدانی - چاپ دوم - تیراژ ۳۰۰۰ نسخه - ۶۹ صفحه - ۳۵۰ ریال - انتشارات نیلوفر

هوشنگ گلشیری در یادداشتی که در پشت کتاب آمده می نویسد: "مسافرت گرچه بظاهر و بر اساس واقعیات متعارف بنا شده است و در مکانی محدود و با حوادثی جزئی، اما تقابل آدمها و نیز - که مهمتر است - تناقض ذاتی شخصیت اصلی گاهی چنان برملا کننده‌ی خصلت‌هاست که قهقهه‌ی خنده، البته با اشکی به گوشه چشم به دنبال می آورد، در عالم آثار طنز با تهماه‌های از تراژدی، مسافرت به راستی غنیمت است."

بیدل، سپهری و سبک هندی

نوشته حسن حسینی - تیراژ پنج هزار نسخه - انتشارات سروش - ۱۵۰ صفحه - ۴۸۰ ریال
کتاب نگاهی است شایسته به سبک هندی و بیدل و سپهری با درک و برداشت ذوقی و سلیقه‌ی تدوینگر از این سه سوز.

دهکده‌های در آناتولی

اثر محمود ماکال - ترجمه‌ی مشترک رضا انزایی نژاد و علی اکبر دیانت. از انتشارات آستان قدس رضوی - تیراژ ۳۰۰۰ نسخه - ۱۸۲ صفحه - ۶۰۰ ریال

برداشتن به مسائل روستا از دیدگاهی نو و تحلیل روابط و مناسبات آدمها در گروه‌های مختلف سنی و شغلی، از سوزه‌هایی است که در ادبیات ترکیه در سالهای دهه‌ی پنجاه میلادی موحث سبک همه‌سند و تازه‌ای شده است. محمود ماکال (متولد ۱۹۲۳) در این کتاب با طنزی گرنده و برگشش حوادث داستان را در روستای محل وقوع ماجراهای داستانش که خود روزگاری آموزگار همانجا بوده، بیگیری و تصویر می کند.

چیاول، جهان سوم چگونه غارت می شود.

نوشته دکتر شاپور رواسانی - تیراژ ۳۳۰۰ نسخه - ۱۹۶ صفحه - ۷۰۰ ریال نشر شمع
همان طور که از عنوان کتاب برمی آید این کتاب با بهره‌گیری از آمار و ارقام و نمودارهای مراجع رسمی، چگونگی غارت کشورهای جهان

سوم توسط ابرسرمایه‌داران جهان غرب و آثار شوم سرمایه‌داری منحنظ غربی را، بررسی و تحلیل می نماید.

سینمای کم‌دی و بیان فردی

نوشته استیوارت کامینسکی - ترجمه مسعود فراستی - ۸۸ صفحه از انتشارات سروش - تیراژ ۵۰۰۰ نسخه - قیمت ۳۲۰ ریال

سینمای کم‌دی را معمولاً "نه حدی می گیرند و نه چندان در آن تعمق می کنند، چرا که عادت ما بر این است که در برخورد با آن، تنها بخندیم و مشکلاتمان را فراموش کنیم. بسیاری از فیلم‌های کم‌دی آمریکایی، با حدی‌ترین جهات حیات اجتماعی و فردی انسان و معضلات آن سر و کار دارد اما پذیرش آن برای ما در شکل کم‌دی امکان پذیر و قابل فهم می شود و به کمک خنده خود را از اصل مسئله دور می کنیم. در این کتاب دگرگونی تاریخی و اجتماعی کم‌دی‌ها، بررسی و تحلیل شده است.

هرمان هسه و دگردیسی شاعر

شعرها، طرح‌ها و زندگینامه مصور همراه نقد و بررسی آثار هرمان هسه با مقدمه و ترجمه فرامرز سلیمانی - ۱۴۷ صفحه + زندگینامه مصور - قیمت ۱۱۵ تومان - انتشارات اسپرک

مترجم در آغاز کتاب می نویسد: "هرمان هسه، دگردیسی شاعر" اشاره‌ای به دگردیسی‌های شاعر و نویسنده اندیشه‌پرداز آلمانی و ترجمه‌های از سه کتاب اوست... آثار هرمان هسه، نویسنده آلمانی (۱۹۶۲ - ۱۸۷۷) آثاری غنایی و اعترافی است که ارتباط میان فرد اندیشه‌گر و خداجوی را، که بیشتر تصویر خود هنرمند است، با پیرامونش مشخص می کند. او در جستجوی طبیعت و حقیقت است و انسان را و زندگی را جزئی سازنده از تاریخ و تمامی هستی جهان می داند. او از تضاد به وحدت می رسد... تمثیل‌ها و رمز و رازهای شعرگونه و نیز شعرهای او کتبه‌های از زندگی و سرنوشت انسانهاست"

کتاب هرمان هسه و دگردیسی (استحاله) شاعر، پس از مقدمه ۳۸ صفحه‌ای مترجم و کتابنامه‌ی آثار هسه، شامل سه بخش با عناوین "کتاب اول - سوسه‌ی شعر و آوارگی - کتاب دوم - آوارگی، طرح‌های هرمان هسه - کتاب سوم زندگینامه مصور هرمان هسه" میباشد که دو بخش اول ترجمه‌ی شعرهای هسه و طرح‌های داستانی اوست و در بخش سوم تصاویری از او و کتاب‌ها و خانواده‌اش.

آهنگ - فصلنامه‌ی موسیقی

شماره اول - پاییز ۶۷ - به کوشش عباس معروفی - عبدالحی شماسی - ۱۹۰ صفحه - ۵۰۰ ریال

در این فصلنامه‌ی هنری مطالبی می خوانیم با عناوین: کاربرد آلات و ادوات موسیقی در نسخ و

مجالس شبیه‌خوانی - درباره موسیقی سنتی ایران - ارزش موسیقی و عملکرد آن در نمایش - موسیقی علمی در قرن بیستم - ارکستر سمفونیک - تأثیر موسیقی غرب بر موسیقی ایران - درس سرود - نغمه‌های دلنشین آسیا و اقیانوسیه - مقدمه‌های بر شناخت تنبور - موسیقی در قلمرو فرهنگ ملل - روانشناسی در کاربردهای موسیقی - سازهای لری - شناخت موسیقی زورخانه و ... - فصلنامه آهنگ با کاغذ و چاپ نفیس اخیراً - راهی بازار نشریات هنری شده است و با درخشش خوشی که پیدا کرده امیدواریم ادامه بیابد. تلاش پیگیرانه نویسنده جوان عباس معروفی و همکارشان در انتشار آهنگ موجب خرسندی دوستداران هنر شده است.

■ اعجوبه

نوشته هرمان هسه - ترجمه مینابیکلری - انتشارات اسپرک - ۵۵۰۰ نسخه - ۲۴۰ صفحه - ۱۰۰۰ ریال

اعجوبه سرگذشت پسرک با استعدادی است که از هوشی استثنایی برخوردار است و همین موهبت موجب مشکلاتی فرا راه زندگی آموختاریش می‌شود و پدر و آموزگارش با برخوردی نامتناسب با خواسته‌های این بچه استثنایی، او را با سائلی درگیر می‌کنند که ناشی از درک نادرست آنان از اصول تعلیم و تربیت صحیح است و هسه در این داستان با لحنی اعتراض‌آمیز اینچنین شیوه‌ی آموزشی و تربیتی را محکوم می‌کند.

■ درسهایی در ادبیات

از ولادیمیر ناباکوف - ترجمه پرویز داریوش - تیراژ ۵۵۰۰ نسخه از انتشارات نشر علم - ۵۵۰ صفحه - قیمت ۲۲۰ تومان

این کتاب که به همت و ویراسته‌ی فردسون باورز با مقدمه جان آیدایک فراهم آمده، مجموعه‌ای است از خطابه‌های و نوشته‌های ناباکف که برای تدریس و سخنرانی در جملات درس "استادان داستان اروپا" در دانشگاه "ولسلی" و "کورنل" تهیه و تنظیم شده بود.

ولادیمیر ناباکوف در سال ۱۸۹۹ - در سالگرد روز تولد شکسپیر - در سن پیتزبورگ (لنینگراد فعلی) در خانواده‌ای ثروتمند و اشرافی به دنیا آمد. در سال ۱۹۱۹ خانواده او مهاجرت کردند و او در کمبریج به تحصیل ادبیات روسی و فرانسه پرداخت ناباکف در ماه مه سال ۱۹۴۰ وارد آمریکا شد. پس از چندین کنفرانس در نواحی مختلف برای استنبوتی بین‌المللی تعلیم و تربیت و تدریس ادبیات روسی در دوره تحصیلی تابستانی در دانشگاه استنفورد، از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۸ به کالج ولسلی رفت. ابتدا در بخش روسی ولسلی ادبیات و دستور زبان تدریس می‌کرد، اما در همین زمان، درس "بررسی انتقادی ادبیات ترجمه شده‌ی روسی" را نیز آماده کرد. وی در سال ۱۹۴۸ به سمت استادیار ادبیات اسلاو در دانشگاه کورنل، منصوب شد و در آن جا "استادان داستان اروپا"

و "ادبیات ترجمه شده‌ی روسی" را تدریس کرد. ناباکف پس از کناره گرفتن از تدریس در سال ۱۹۵۸ تصمیم داشت کتابی بر اساس خطابه‌های درسی‌اش چاپ کند اما هرگز این طرح را آغاز نکرد. این کتاب که بر اساس همان جزوه‌های درسی فراهم شده، شکل سخنرانی‌های او را در سر کلاس حفظ کرده. در این مجموعه ناباکف آثاری از نویسندگان مورد تأکیدش را تحلیل و ارزیابی و گاه تشریح کرده و با زیبا شناختی خاص خود آنها را به محک هنری کشیده است.

مانسفیلد پارک اثر جین آوستن - خانه‌ی بی‌پناه اثر چارلز دیکنس - مادام بوواری اثر گوستاو فلوربر - قصه دکتر جکیل و مستر هاید اثر استیونسون - معبر منزل سوان اثر مارسل پروست - مسخ اثر کافکا - اولین اثر جویس و دو مقاله‌ی "خوانندگان خوب و نویسندگان خوب" و "هنر ادبیات و ذوق سلیم" از مطالب این کتاب است که بهرحال دستاوردهای ذهنی و تجربی یکی از بزرگان داستان‌نویسی امروز اروپا و جهان است و خواندنی. این کتاب را پرویز داریوش از روی متن انگلیسی آن که در سال ۱۹۸۰ در نیویورک چاپ و منتشر شده، با زبانی نه چندان پیراسته، ترجمه کرده است.

■ ترجمه دواثر از ویلیام شکسپیر

ریچارد دوم و هنری چهارم (جلد ۱) نام دو اثر جاودانه‌ی ویلیام شکسپیر است که اخیراً توسط احمد خزاعی ترجمه و توسط انتشارات خانه اسفار منتشر شده است.

تراژدی شاه ریچارد دوم را تغزلی‌ترین نمایشنامه شکسپیر، دستکم تغزلی‌ترین نمایشنامه تاریخی او دانسته‌اند. ریچارد دوم با ۲۵۰ صفحه در ۳۰۰۰ نسخه به قیمت ۸۵۰ ریال منتشر شده است.

شکسپیر در هنری چهارم کوشیده است تا زندگی یک ملت را به تمامی به نمایش بگذارد. تاریخ نگارش این کتاب را به تقریب سال ۱۵۹۶ می‌دانند. هنری چهارم در سه‌هزار نسخه در ۲۴۲ صفحه به قیمت ۷۵۰ ریال روی کاغذ مرغوب چاپ و منتشر شده است.

■ زبانشناسی نوین - نتایج انقلاب چامسکی

نوشته: نیل اسمیت و دیردوری ویلسون
ترجمه: ابوالقاسم سهیلی، علی اشرف صادقی، علی صلحجو، مجدالدین کیوانی، محیی‌مدرسی و رضا نیلی‌پور.
انتشارات آگاه - ۴۷۱ صفحه - تیراژ ۳۰۰۰ نسخه - قیمت ۱۵۰۰ ریال

این کتاب تحلیلی است از آراء اندیشمند برآزهی معاصر، نعام چامسکی، نویسنده کتاب انقلابی "ساختارهای نحوی" در زمینه زبانشناسی از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۰. چامسکی نخستین کسی نبود که بین زبانشناسی و روانشناسی انسان پیوندهایی برقرار ساخت ولی اولین نفری بود که به جای شروع بحث از ذهن

برای رسیدن به زبان، استدلال و بحث را مطلقاً از ماهیت زبان شروع کرد تا به بحث در باره‌ی ماهیت ذهن برسد. در این کتاب ارزشمند مقالاتی می‌خوانیم با عناوین: زبان چیست - دانش زبان - انواع دانشهای زبانی - تنظیم دانش زبانی - جدال بر سر زرف‌ساخت - آواشناسی و واج‌شناسی - معنی‌شناسی و معنی - کاربردشناسی و ارتباط - تفاوت‌های زبانی - تحول زبان - ارزشیابی دستورهای زبان و زبان چیست. در پایان کتاب واژه‌نامه‌ی توصیفی فارسی به انگلیسی به ترتیب حروف الفبایی آورده شده است.

■ آهوی بخت من گزل

نوشته محمود دولت‌آبادی - تیراژ ۱۰۰۰۰ نسخه - قطع جیبی - ۲۶ صفحه - قیمت ۲۰۰ ریال - نشر چشمه

این کتاب حکایتی است شعرگونه با ساختی افسانه‌ای و سمبلیک که نویسنده آنرا به پسرش سیاوش اهدا نموده است.

■ انقلاب مجارستان (امپریالیسم توتالیتیر)

نوشته هانا آرنت - ترجمه کیومرث خواجوی‌ه‌ن - انتشارات روشنگران - ۱۱۸ صفحه - ۲۰۰ ریال. هانا آرنت نویسنده و محقق معروف که ترجمه کتاب‌های قدرت و خشونت و "توتالیتراریسم" او مورد استقبال خوانندگان فارسی‌زبان قرار گرفت، در این کتاب کوچک به تحلیل سیاسی از انقلاب سال ۱۹۵۶ مجارستان و ارتباط آن با ماهیت حکومت شوروی دست زده است.

■ جنگلها و گسترش کویرهای ایران

نوشته حسین ملکی - ۲۸۲ صفحه - نشر آینده - قیمت ۱۸۵۰ ریال
جنگلها در اقتصاد هر کشور، یک ثروت ملی بشمار می‌آید. تقریباً در همه کشورهای کم توسعه بهره‌برداری از جنگلها به‌گونه‌ی غیراقتصادی صورت می‌گیرد. بهره‌برداری غیراقتصادی از جنگلها البته در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز رواج دارد.

گسترش کویرها وجه دیگری از عملکرد غیر عقلایی شرایط زیست محیطی است که در کشور - های کم توسعه آثاری زیانمند دارد. از آنجا که ثروت‌های ملی با عملکردهای سیاسی دولتها نیز در ارتباط اند لذا در این کشورها نگرش به مسایل جنگل‌ها نباید بی‌ارتباط با سیاست‌های ملی و بین‌المللی نگریسته شوند.

در این کتاب وجهی کلی از مسئله جنگلها و توسعه کویرها در ایران در ارتباط با عملکرد دولتها پیش از انقلاب مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب نیازمند دقت بیشتر و بهنگام شدن آمارهاست. کوششی نسبتاً تازه ولی ارزشمند در مباحثی از این دست وجود دارد.

CONTEMPORARY IRANIAN POETS

THE INSTANTANEOUSES , THE GYPSIES AND THE BLACK CAT BY FERAYDOON FARYAD

1

The trees, heads in clouds,
the sun on the ground
I'm doing the study on poem.

2

The solitude made me close to birds
I learned to fly.

3

The sea with the colour of sky
With five ships upset down
Three golden islands
A mermaid

4

The vain blue sky
Vain waiting
Many stones.
Our kisses became old, you know?

5

The moon
And old wound on the chest
of the land's sky.

6

The turtle in hibernation
The stones under water
The sea in the room
The poems on the table.

7

The book of window is open
In which I read three trees, five swallows
Seven analogous letters
And your rosy Iranian Kisses.

8

The green chair in vernal garden
The windows closed
An obscure house.

THE STORY OF THE MOON IN OUR YARD BY SHAPOUR BONYAD

Let me say also of the moon
The moon which was the common fruit of the
trees in the yard
The moon my father used to wash every dawn
And released it again in the sky
And the moon took advantage of the breeze
of a smile out of somberness
And threw the love-sick stars to the orange
grooves
Perhaps the moon was seeking here its fate
When it spoke with the grass in the yard

THE SKETCHES BY AZIM KHALILI

A sole flower
Bowed from a branch
The wind picks it
And a passenger
Puts it on his chest.

2

Her name is a flower
Picked by the hand of Time
Oh, pitiful that poppy
Which was alive by its red!

3

Not only I
Not only she
We are also lonely
In the autumn of love

4

A sad bird
Sitting on the branch of breeze
Ah
The hunting autumn
How cruelly comes over!

LES POETES IRANIENS CONTEMPORAINS

L'ODEUR DU FREIN SUR L'ASPHALTE

PAR ALI BABATCHAHI

Le matin sent de la philosophie
Le matin sent du pain, de la voix des oiseaux
et des voyageurs
Et du frein sur l'asphalte
Et du goudron, d'ouvriers gros et des rues
fétides
Et du vernis à ongles, d'eau de cologne
Et de jeunes institutrices
Et de la philosophie
Mon coeur sent de plus vastes horizons du matin
Mon coeur chérit la lumière
la lumière caressante
Seulement par respect de la veille
Seulement pour l'amour des fenêtres
et des bonjours répétés
Au ciel, il y a la voix du tournement
et du battre des ailes
Le regard du voyageur a tristement
une gloire innocente au ciel
Le matin sent de la philosophie
Jusqu'au moment que mon coeur ait le
bourdonnement d'écrire
Je me lave les mains inquiètes
Dans les flacons de l'incense
Et je me dissous;
Dans la voix du laitier
en venant de la banlieue nocturnale
Ainsi que dans le regard d'un éboueur ambulante,
Qui pondère le pouls des aiguilles de son sang
avec le soleil.
Je suis amoureux de toutes les voix
toutes les hirondelles
tous les voyageurs
Je hais uniquement;
Les gémissements lugubres de l'hibou
Et la réflexion effrontée d'un sourire
suspenseux
-qui agite mon ciel-
Et je me lave les mains;
Dans les flacons de l'incense
Afin d'écrire sur tous les mers:
Le soleil doit briller amoureuxment;

A toutes les dimensions
Et l'amour,
comme une cruche de l'eau
de l'eau fraîche,
Soit partagé entre les hommes du monde
Le matin sent
Sent du frein, de l'asphalte et de la
philosophie.

LE CAUCHEMAR

PAR FARROKH TAMIMI

Parfois le luneclair a une pause épuisée
Au coin calme du toit du voisin,
Tes paupières nictatent de la démangeaison
des nuits d'insomnie
Et tu conduis derrière la vitre avec la lune
et en même vitesse
Après un avancement
Il semble que l'ancre de ta pensée dans le
luneclair
Ouvre son piège profond
Et tu restes au coin de cet ancre
Il y a seulement toi et un esprit versant des
ténèbres
Que terriblement l'homme est sombre!
Avec la presse d'une main cachée
Tu glisses jusqu'au lointain, jusqu'à l'éternité
Tu es si lourd
Un éboulement t'accompagne.
Tu te dis; ce serait bon
Etre un fin à cette infinité;
Et une pierre était mon point d'appui
- même si elle me couperait en pièces
et me causerait de l'ennui-
Je pourrais me sauver de cette chute moribonde.
Par un frou-frou, tes genoux se penchent
Et tu tombes à l'envers
Une souris reste suspendue
Derrière le grillage de la souricière.

بازهم درست‌نامه

در شماره ۲۶ مجله دنیای سخن، در نقد کتاب خانم زمان، بعضی از شعرها، غلط چاپ شده است که به قول سیانو چاپ کتاب در ۲۰۰۰ نسخه و غلطهای چاپی آن در ده‌ها هزار نسخه منتصافه نیست. بابت این قصه بوزش می‌خواهیم به قول شاعر زیر نقاشی کتاب و سب (ستون دوم) در سطر اول "سپس مارمولک، از آئینه پایین می‌افتد و به (و) زیادی است. دو سطر پایینتر، یا تخت است نه پایتخت سه سطر مانده به آخر ستون اینطور چاپ شده "رنگ معیارها/ بر صدا سوار است" درستش اینست "رنگ میعادها/ بر صداها سوار است."

در ستون سوم در بند چهارم این سطر: "اداری سر کرد/ که آخر خودش شد با سه پای" باید اینطور باشد "داری به سر کرد/ که آخر خود میز شد با سه پای" در بند پنجم "تعیین تکلیفها" درست است نه "تعیین تکلیفها" در صفحه ۵۷ ستون اول "ظلمتم رهنمون بلا یاست" درست است نه ظلم رهنمون بلا یاست. و بدتر از همه در همین ستون "اگر گل به تعلیم / رمزی بگوید" شده است "اگر گل به تعلیم چرتی می‌پد."

در بند پنجم در سطر "نماهای شهری است برجسته تا ... تا زیاد است و دوسطر پایین‌تر نیم خط عمارات چاپ شده بیم خط‌عمارات که باید لطفاً تصحیح کنید. و در ستون دوم در بند چهاردهم گهگاه/ در پشت درهای سرد و تک خنده‌های هست بجای "سردو" کلمه "مسدود" درست است.

توضیح و اصلاح

شکل درست بند دوم، ستون سوم، صفحه ۱۸، شماره ۲۶ مجله مربوط به گزارش فرهنگ تهران بصورت زیر است:

"جمعیت تهران در ۱۳۴۵ که سه سالی از ... به تهران منجر شده بود به ۲/۷۲ میلیون نفر رسید. پس از اصلاحات ارضی ... اگر نرخ رشد طبیعی جمعیت تهران در دوره ۵۵-۱۳۴۵، ۲/۶ درصد بوده باشد لازم بود که جمعیت به ۳/۵۲ میلیون نفر بالغ می‌شد، لذا در این دوره تقریباً ۸۸۰ هزار نفر به تهران مهاجرت کرده‌اند. رقم در دهه بعد ۲۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر (بسته به ۲۰۰۰ و بطور متوسط ۵۰۰ هزار نفر برای شهر تهران (بدون ری، شیراز و ...)) است. با در نظر گرفتن "تهران بزرگ" (حاشای همان شهرستانهای کاملاً جسیده به تهران) رقم مهاجرت در دهه ۶۵-۵۵ به تقریباً یک و نیم برابر دهه قبل می‌رسد. هرچه به دوره امروزی ... فزونی بیشتری می‌گیرد."

چند پاسخ کوتاه

آقای علی بهشتی

تقلید از زبان و بیان شاعران دیگر جز درجا زدن حاصلی ندارد. لطفاً به جای هرگونه راه‌نمایی "بازتاب شماره ۲۲" را مطالعه فرمایید.

آقای هادی تقی‌پور

در کاربرد واژه بیشتر دقت کنید. شبانگاه

داس ماه

ستاره خرمن می‌کند.

شاید منظورتان این بوده که داس ماه خرمنی از ستاره را دربرمی‌گیرد و شاید منظور دیگری داشتید. می‌دانید که داس برای درو کردن است نه برای خرمن.

آقای

خانم پاران‌دیشه

از زبان و بیان شاعران دیگر تقلید نکنید و نیز از این شاخه به آن شاخه نپرید. رباعی می‌سرایید، در بحر "رمل" نمایی شعر می‌نویسید و به "مثل" عامیانه روی می‌آورد.

... سرزمینی‌ست در اندیشه صبح

رودهایش جاری

چشمه‌هایش پرآب

مردمانش بیدار ...

راستی می‌دانید شعر کدام شاعر را به تر می‌خوانید؟

مثل سربانی‌تان هم - که دیگر فصلش سبزی

شده است - چندان تعریفی ندارد:

... قصه پر دیو و پری

جنب بخوری ورمی پری

دود میشی می‌ری تو هوا

میشی په مرد بی صدا ...

در رباعیها هم وزن را رعایت نکرده‌اید. اگر رعایت هم می‌کردید، جایش در این مجله نبود. نزدیک هفتاد سال است که شاعران به‌راه تازه‌ای قدم نهاده‌اند و به سمت فضاهای کشف شده گام برمی‌دارند. تکرار و درجا زدن و پرواز را نادیده گرفتن کار کسانی است که اندیشه‌های پیشینیان را نشخوار می‌کنند. اگر نمی‌خواهید چنین باشید، بخوانید و کشف کنید و "تجلی" به‌سوی نور بزنید.

از این دوستان نیز شعرهایی به دفتر مجله رسیده است:

الباس عبدالهسی، فریسه عزمی، محسن علوی‌نیا، حسین متین‌وفا، سعید خطیری، پژمان نوزاد، عبدالرضا صمدی‌پور، مرتضی پدرام، علی‌میرادی، ف. قربانی، روفیا توفیقی، م. حامد، احمد ظاهری، فریدون پورشهباز، هادی وحیدی، عباس فرهادنژاد، م. فهیم، محمدعلی پورخداکرم، اردشیر کفتگر، م. طلوع، محمد طالبی، بهروز ناصری، علی‌رنجبر، علی‌بزدانی، علی‌دنبوی، محمد هدایت، ابراهیم رزم‌آرا، سهراب جراتیان، م. ادلی، علی‌ساروی، حمید رضا علم‌نژاد، فرامرز میرعلا، کریم اخوان زنجانی، نادر رنبا، ک. ی. دبیر، صدرالدین قوام‌شهیدی، منصور باقری و اکبر صادقی.

برشردن نقاط ضعف شعر شاعران جوان، مباحث گوناگونی را سبب می‌شود که مهم‌تر از همه بحث در حوزه "زبان است به مفهوم ابزار اصلی شاعر برای بیان.

شناخت کلمه و کاربرد آن را نمی‌توان یک مقوله کهنه و تکراری تلقی کرد و مقوله‌های دیگر را بحث تازه به حساب آورد. هر کلمه یک "خشت" است که معمار در ساختمانی به کار می‌برد. نحوه قرار دادن "خشت" و "خام" و "پخته" بودن آن در استحکام بنا نقش مهمی دارد. به هنگام سخن گفتن از شکل ظاهری و درونی بنامی‌توانیم نقش مصالح و مهارت معمار را در کاربرد درست هر "خشت" یا "سنگ" نادیده بگیریم.

وقتی در شعر شاعر جوانی کلمه‌ی با املای غلط به کار می‌رود و یا فاعل جمله با فعل نمی‌خواند و آشفتگی و سهل‌انگاری در هر سطر از شعر به چشم می‌خورد، آیا باید اینهمه را نادیده گرفت و دربار "دقایق و طرائف شعر، فی‌المثل از نحوه تصویرسازی و با نگاه شاعر به آسان و آشنا داد سخن داد؟

شاعر جوانی که املای پیش‌یاافتاده‌ترین کلمات را نمی‌داند، "تابوت" را "طابوت" و "حال و هوا" را "حال و حوا" می‌نویسد، آیا اجازه ورود به فلرو هنر و ادب را دارد؟ در مقوله شعر نمی‌توان شاعر را مقید کرد که اندیشه‌اش را در قالبی محبوس کند و برای قبول خاطر این و آن شعر بگوید، اما می‌توان و باید توقع داشت که برای بیان آنچه در سر دارد زبان خویش را بیامورد و کلمه را نه تنها درست به کار ببرد، بلکه معنا و مفهوم تازه‌ی بیخشد. بی‌راه‌نوشه و وسایل لازم نمی‌توان به سفر رفت. بی‌مصالح لازم نمی‌توان بنایی را بی‌افکند. شاید این اشاره کافی باشد تا بسیاری از شاعران جوان که در این مرحله هستند از ما توقع "راه‌نمایی" نداشته باشند.

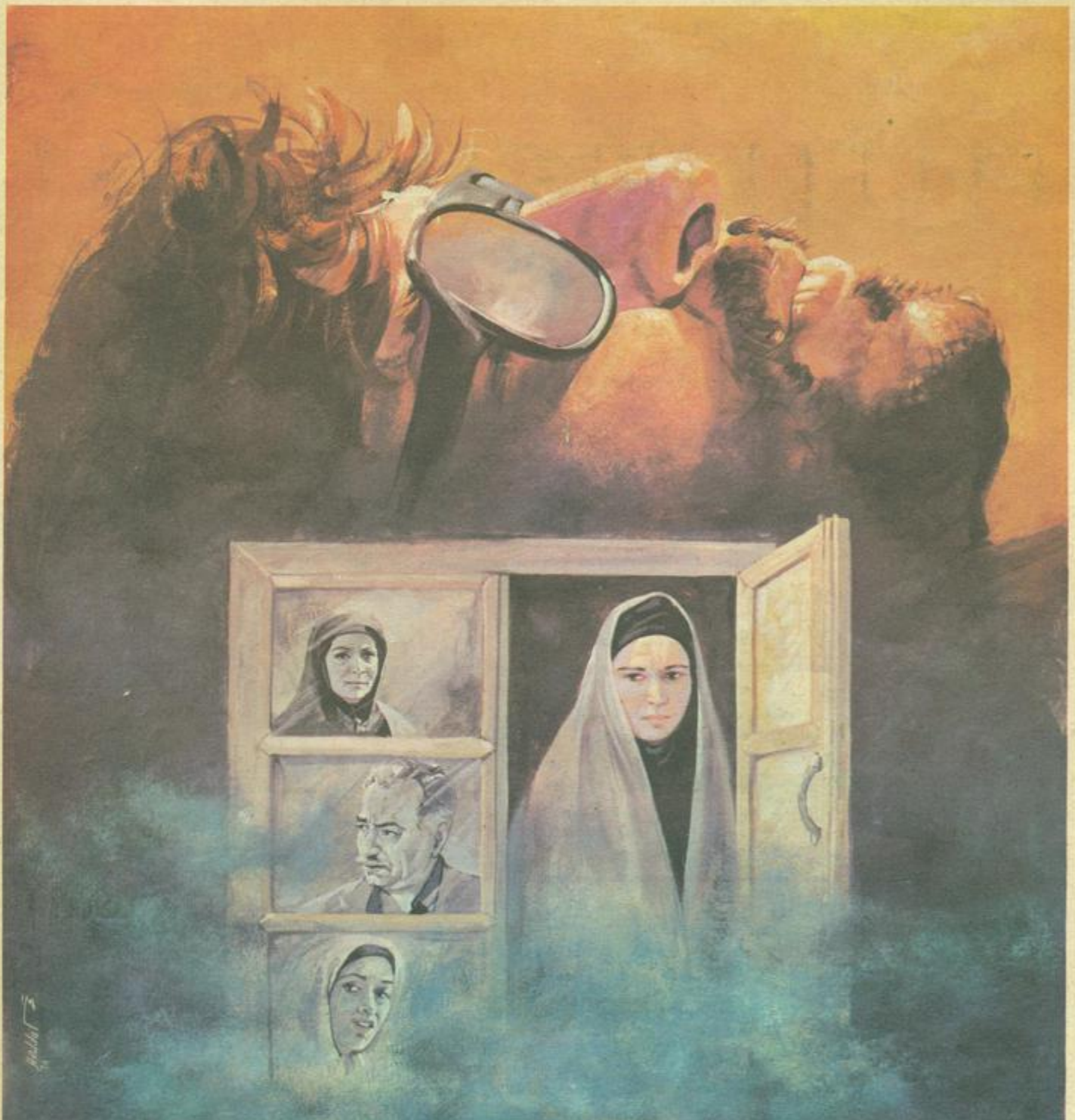
اولین دوره
با جلد گالینگور طلاکوب

دنیای سخن

در دفتر مجله برای فروش
موجود است

تلفن ۶۵۳۸۴۰

پنجره

تهیه کننده و کارگردان: امیرتوسل

محمد صالح علاء، هوشنگ بهشتی، مهین شهابی، بهار قهرمان، فریبا شمس، مریم مقبللی، ابراهیم آبادی، رضادریائی
موسسه فریدون ناصری، تهیه کننده و کارگردان: امیرتوسل، نویسندگان داستان: حسین دوانی، بخش از نوین فیلم