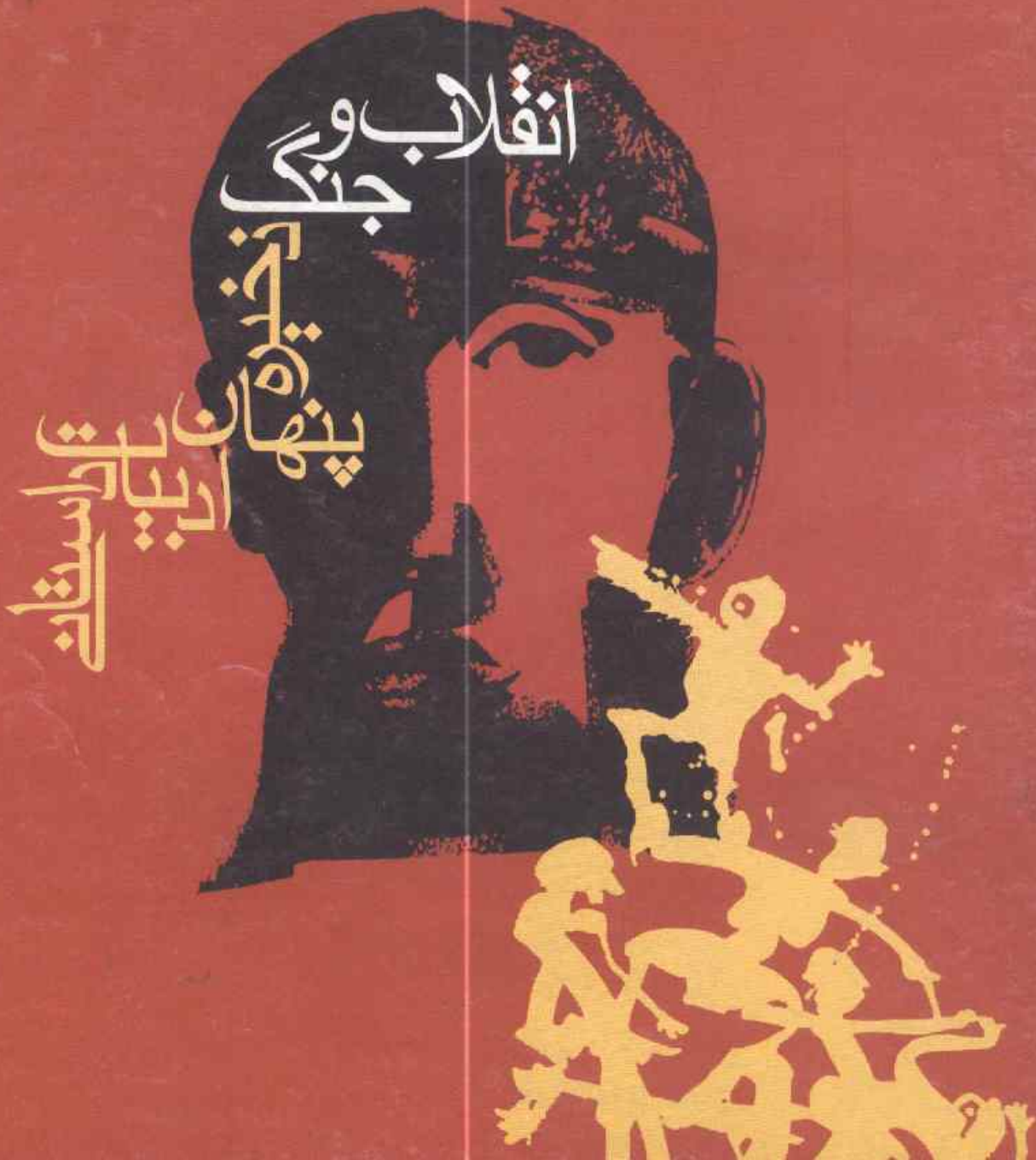


کرم

ویژه هنر و ادبیات
اسفندماه ۸۴ / ۷۰۰ تومان

با آثاری از

- احمد پوری • بهمن فرمان آرا • محمدرضا اصلانی • رسول یونان
- عمران صلاحی • حورا یآوری • رضا امین • گیتا گرکانی
- میترا کیوان مهر • هوشنگ میمنت • محمدرضا ربیعیان
- بیژن جلالی • مهناز رضایی • یلدا دلایی • شعله حکمت
- سعیدهراتی زاده و
- بوریس پاسترناک • کارول آن دافی • گلاریل آلگریا • آدام گوپنیک
- کریستوفر لوگو • مری روچ • تری یسون و...



انقلاب و جنگ

پنهان در پشته ادبیات



سه شعرا از

ماریام قاسبی

ترجمه احمد پوری

۱۸۹۲ - ۱۹۴۱

شوق کولی وار

این شوق کولی وار برای جدایی!
 همدیگر را سیر ندیده جدا می شویم!
 پیشانی ام در دستانت شبانه در فکرم
 آن‌هایی که نامه هایمان از پرور و رو کرده اند
 تنها نیمی از واقعیت را دیده اند.
 این که چقدر وفاداریم به همدیگر
 یعنی چقدر وفاداریم به خودمان

بال چپ بان راست

پیوسته به هم چون دست چپ و دست راست
 روح تو و من در هم بسته اند.
 گرمیم و شاد در همسایه گی هم
 چون بال چپ و بال راست
 اما توفان که سر می رسد
 چه فاصله ای می افتد میان تو بال!

پنجره من

چه بلند است پنجره من
 با انگشت بر آن نخواهی رسید.
 خورشید بر صلیب بالای شیروانی ام
 پاسست کرده است.
 صلیب بر پنجره ام
 آرامش - برای همیشه
 و گویی در گوری ام
 کنده شده در دل آسمان



انقلاب و جنگ ذخیره پنهان ادبیات داستانی

ندا عابد

ظاهراً این طور به نظر می‌رسد که در همه این سال‌ها، که از پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله گذشته است اهل قلم و داستان‌نویسان توجهی جدی و آن‌گونه که باید به جنگ و آن‌چه در آن سال‌های سپری شده اتفاق افتاد نشان نداده‌اند و جز برخی آثار نوشته شده به وسیله شماری از نویسندگان آماتور که خود به نوعی درگیر جنگ و جبهه بوده‌اند و بیشتر در نقش روایتگر سطحی ماجراها عمل کرده‌اند تا داستان‌نویس، و جز انگشت شمار آثاری که چند داستانی ما باشد چیزی قابل اعتنا حاصل نیامده است.

هفته سالی می‌شود که از خاتمه جنگ هشت ساله‌ای که بر ملت ما تحمیل شد گذشته است و ظاهراً زمان کافی برای رسوب کردن رویدادها و آن‌چه در طی آن ۸ سال بر مردم و سرزمین ما گذشت در ذهن اهل اندیشه و قلم و داستان‌نویسان سپری شد. زمانی که بی‌شک برای آن‌که بتوان از فاصله‌ای دورتر فضای آن سال‌ها را دوباره و این بار با نگاهی کتنوکاوگر برای دیدن و تصویر کردن لایه‌های پنهان مانده رویدادهای آن زمان به تماشا نشست کافی می‌نماید. اما گروهی بر این گمان‌اند که این نانوشته ماندن آن‌چه باید نوشته می‌شد و در قالب داستان از بی‌توجهی داستان‌نویسان ما نسبت به جنگ و پی آمدهای آن است اما چنین قضاوتی نه عادلانه است و نه درست و به گمان بیش از آن‌چه داستان‌نویسان ما در این مقوله مقصر به حساب آیند آن دسته از مسولان یک سو نگر که انتظار داشتند همه ادبیات جنگ را در قالب کوچک و محدودی که مطابق با خواست و سلیقه شخصی‌شان ساخته‌اند، جمع آورند، در این بی‌توجهی ادبیات داستانی نسبت به رویدادهای آن سال‌ها مقصرند. جنگ تنها در جبهه اتفاق نیافتاد. طی هشت سال همه مردم ایران حتی آن‌ها که در فواصل جغرافیایی بسیار دور از جبهه‌های جنگ و به ظاهر در سایه امن و آرامش زندگی می‌کردند به نوعی درگیر جنگ بودند و جنگ و همه خودش طرح‌های ابتدایی بسیاری را آماده دارد برای نوشتن اما از بیم آن‌که مبدا نوشته‌هایش به گونه‌ای دیگر قضاوت شود فعلاً کنارشان گذاشته است و هم او می‌گوید: جنگ به وسعت همه این سرزمین و به عمق همه زندگی‌هایی که در این سرزمین جاری بود و در زمانی ۸ ساله جریان داشت و چنین گستره عظیمی را نمی‌توان و نباید در قالب و قالب محدود سلیقه‌های خاص جا داد و قربانی کرد و برای ثبت همه‌ی آن حماسه‌ها که نه فقط در جبهه بلکه در جای جای این سرزمین شکل گرفت باید نگاهی به وسعت همه زندگی داشت و در این صورت می‌توان خلق آثاری را انتظار کشید که حتی جهان برای خواندنش مشتاق شود.

سند
به نام هنر

آزما

ویژه هنر و ادبیات
ماهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
شماره ۴۱ - اسفند ۸۴



یادداشت نخست - ۴



روزنه - ۹



گفتگو - ۱۲



مقاله - ۱۷



شعر - ۲۶



نگاه - ۳۳



داستان - ۴۴

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: ندا عابد
سرمدبیر: هوشنگ هوشیار
مشاور ماهنامه: دکتر رضا کاشفی
بخش ترجمه: میثرا کبیر انصاری، محمدنما عابد
مشاوران و همکاران:
دکتر نجمه شبیری، دکتر عباس پژمان، فرزین نوری،
محمد قاسم زاده، جواد ذوالقاری، گیتا گرگانی،
حرو فچین، محصومه آقا حسینی

طراح و صفحه‌آرا: بهرام بیدگی
لینتوگرافی: تندیس
چاپ: سی‌جز (۰۲۲۰۴۹۲۳۳)
نشانی پستی مجله: تهران، صندوق پستی ۱۶۸۲ - ۱۹۳۹۵
تلفاکس: ۶۶۷۳۹۷۰۳
پست الکترونیکی: azma_m_2002@yahoo.com
دسترس‌ی الکترونیکی به مجله: www.magiran.com/azma

آزمایر ویرایش و کوتاه کردن مطالب آزاد است.
عقاید نویسندگان مطالب لزوماً عقاید آزما نیست.
نقل مطالب آزما یا متن ماخذ باعث سیاسی خواهد بود.
مطالب فرستاده شده، باز پس داده نخواهد شد.

هنر متعهد و تعهد هنرمند

سردبیر

بحث بر سر تعهد هنر و هنر متعهد و این که آیا هنر، لزوماً باید عهده‌دار تعهدی اجتماعی باشد، اگرچه نه به صورت عینی و در بین موافقان و مخالفان، که در ذات آفرینش هنر و در اندیشه هنرمند، عمری به درازای تاریخ هنر دارد و می‌توان آن را همزاد توأمان هنر دانست طبیعی به نظر می‌رسد که هنرمند عصر سنگ نیز هنگام تصویر کردن نقش حیوانات بر دیواره سنگی غارها از خود پرسیده باشد که: حاصل آن همه زحمت برای کشیدن آن تصاویر بر سنگ سخت چه خواهد بود، جز پاسخ به نیازی نا به خود که او را به چنین کاری سترگ واداشته است؟ و خود در پاسخ به این پرسش درونی، این امید را به مثابه یاسخی در ذهن خود پرورده باشد که، آینده گان و آن‌ها که در آیند، دور یا نزدیک به این غار خواهند آمد، به دیدن این نقش‌ها، حضور ناشناخته او را در این مکان در خواهند یافت و به وجود انسانی که زمانی در این غار می‌زیسته بی‌خواهند برد و از همین نقطه است که «هنر» بار تعهدی را به دوش می‌کشد که طرفداران اندیشه هنر برای هنر و معتقدان به این که هنر، هیچ تعهدی را جز نسبت به خود بر نمی‌تابد عنایتی چندان به آن نشان نمی‌دهند و به این اعتبار می‌توان تلاش هنرمند را، چه آن هنگام که در غارها برای تداوم حضور خود در طول زمان و در تلاش برای گریز از نیست شدن، نقشی به یادگار بر جرینه عالم می‌کشید و چه بعدها که توانست به مدد ابزارهایی، از تاریکی غارها بیرون بیاید و حضور خود را در گستره فراخ‌تر منتشر کند. چنانچه از پاسخ دادن به آن نیاز درونی که او را به آفرینش اثر هنری وامی‌داشته، کوشش در جهت ایجاد یک ارتباط دو سویه دانست و این گونه، هنرمند بار تعهد رساندن

پیامی را نیز آگاهانه بر شانه‌های هنر خود هموار ساخته است.

بر این اساس، نظریه هنر برای هنر و این که هنر جز به ذات خود تعهد دیگری را بر نمی‌تابد. بر گستره این واقعیت لرزان می‌شود و به لغزش می‌افتد. اگر چه این شکل از تعهد را می‌توان ذاتی هنر نامید اما به دلیل آن که این تعهد، در عین همبستگی با ذات هنر که میل به مانایی در طیف تعامل هنرمند و مخاطب است، به نوعی تعهد هنر نسبت به آفریننده‌اش یعنی هنرمند نیز محسوب می‌شود آن را از قالب و قالب تعریفی که هنر را جز به ذات خود متعهد نمی‌شناسد خارج می‌سازد و در واقع تعهدی ثانوی به حساب می‌آید. اما این تعهد به رغم آن که نقشی اجتماعی و بیرون از دایره ذات هنر و خلوت ذهنی هنرمند دارد، با آنچه که بعدها به عنوان تعهد اجتماعی هنر، دستاویز طرح نظریه هنر متعهد شد سخت متفاوت است. طرفداران نظریه هنر متعهد از ابتدا بر آن بودند تا از هنر ابزاری برای آموزش و تبلیغ بسازند و با طرح نظریه رسالت اجتماعی هنر، هنرمندان را در مقام معلم اخلاق، منتقد شرایط اجتماعی و سیاسی و حتی مبلغ ایسهم‌ها و ایست‌های سیاسی پنداشند و از «حمن نقطه است که مدافعان نظریه هنر برای هنر یا صف آرایی در برابر نظریه‌پردازان هنر متعهد به دفاع از ذات هنر و جایگاه هنرمند می‌پردازند تا به زعم خود یا امکان دادن به «هنر ناب» برای بالیدن آن را از تبدیل شدن به ابزاری که ایدئولوژی‌های گوناگون سیاسی و مکتب اخلاقی، برای بیان خود سخت به آن محتاجند باز دارند.

در این سوآما هنرمندی که می‌توان آن‌ها را هنرمند

جامعه‌گرا، نامید اندیشه هنر برای هنر و «هنر ناب» را بر نمی‌تابند و با اعتقاد به این که هنر بدون کارکرد اجتماعی، جز نقشی بی‌معنا نیست و اعتباری نمی‌یابد و بنابراین در مطالبی‌اش نیز جای تردید است کوشیدند هنر را جز در قالب ابزاری برای روایت این که لزوماً باید راوی و ممیز نیک و بد باشد نشناسند. اما واقعیت این است که این تعریف از هنر و هنرمند خود تابعی است از متغیرهای گوناگون و در شرایط متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی جغرافیایی و اقلیمی به یک شکل نمی‌ماند.

امروزه هنرمندان قاره ستم دیده آفریقا و یا هنرمند فلسطینی بنابر شرایطی که زندگی در یک گسترده جغرافیایی و سیاسی خاص بر او تحمیل کرده است قطعاً بیش از هنرمندانی که در شمال اروپا زندگی می‌کنند و دغدغه‌هایی متفاوت با او دارند. هنر متعهد را باور دارند و از هنر نه فقط کارکردی روایتگرانه طلب می‌کنند بلکه بر آن‌اند که از هنر به عنوان ابزاری برای آگاه‌سازی مردم به شرایط خوش و مبارزه با آن چه هست در جهت دستیابی به آن چه باید باشد استفاده کنند و یا دست کم از طریق آن صدای مظلومیت خود را در گستره جهان منتشر سازند در حالی که هنرمند آسوده خیال اروپا که هول و هراس هنرمند فلسطینی را ندارد و وحشت از مرگ در زیر باران گلوله‌ها دلبش را نمی‌لرزاند طبعاً متوجه لایه‌های عمیق‌تر زندگی می‌شود و آن چه به عنوان اثر هنری در هر شکل و نوع‌اش خلق می‌کند نه روایت مستقیم یک اندیشه، که برگردان امواج اندیشه و احساس‌اش از برخورد با پدیده‌های جهان هستی و وجوه ناشناخته‌ای است که هنرمند در مکاشفه‌ای نا به خود و نه از سر زیج نشستن، بر آن وقوف یافته

است. و این جاست که «ذات هنر» جز به عنوان ابزاری برای روایت و تمیز نیک و بد معنا می شود. در واقع هنرمندی که برای هنر تعهدی اجتماعی در معنای عام آن قابل نیست در مقام کاشفی که در مرز بین خیال و واقعیت حرکت می کند بیانگر «حالات» و «انانی» می شود که تنها «هنر» قادر به بیان آن است و این جاست که تعهد هنر به ذات خود معنای روشن تر خود را باز می یابد «هنر تعهد به خود» در تلاش برای بازآفرینی و بازگویی آن چه که تنها هنرمند می تواند نقشی از آن به دست دهد خود را به شکلی مداوم و پایان ناپذیر «باز می سازد» و مخاطبان چنین هنری در مقام تولیدگر در بازساخت آن چه هنرمند نگارهای از آن به دست می دهد نقش اساسی به عهده می گیرند و آن جا که هنرمند به قول مولانا «گنگ خوابدینه» است و «عالم تمام کر» نقش تولیدگر مخاطب می گوشت تا تصویر آشکارتری از رویای هنرمند به دست دهد و در واقع آن گفته پابلونروا را که شاعر هر شعری خواننده ای است که آن را می خواند - نقل به مضمون - معنا می بخشد. بر این اساس به نظر می رسد صدور حکم قطعی در مورد آن که هنر باید جز به خود تعهدی نداشته باشد و یا هنر بدون تعهد اجتماعی معنایی ندارد. به نوعی برآمده از در نیافتن درست نقش هنر و هنرمند است. چرا که هنر در ذات خود «تعهد»ی را پنهان دارد که اگرچه با تعهدی که هنرمندان جامعه گرا بر آن اصرار می ورزند متفاوت به نظر می رسد اما در باطن «تعهد»ی است هستی شناسانه که بی تردید قارغ از رنج و آلتوه و آرمان های بشری نیز نخواهد بود و فرود آوردن شان چنین تعهدی به آن حد که هنر به ابزاری برای تبلیغ بدل شود و هنرمند در جایگاه

رسانه های تبلیغی بنشیند و شعار بدهد، جفایی است ستمگرانه در حق هنر و هنرمندی که در پی کشف حقیقت است و روایتگر لحظه های سیر و سلوک در اعماق ناپیدای زندگی انسان.

هنر و ادبیات، خیالی با مهر باطل شد

نامه را از روستا نوشته است. روستایی در اردبیل. راستش باورم نمی شد یک دختر روستایی آن هم در روستایی که نه کتابفروشی دارد و نه حتماً دکه روزنامه فروشی «آرما» بخواند و برای آرما بنویسد که: مجبورم مجله را از اردبیل بخرم. یا برآیم بخرند و بیایند اما توی اردبیل هم «آرما» گیرمان نمی آید، مجلات دیگر هست اما «آرما» نه! و روزنامه فروش یک بار که پرسیدم مگر شما «آرما» نمی آورید گفت: مجله فرهنگی را این جا زیاد نمی خرند! حرفش راست نبود. چون من می خواستم بخرم و خیلی های دیگر را هم می شناسم که «آرما» را می خواهند اما نیست. یا هست و ما نمی بینیم و بعد در انتهای نامه اش نوشته بود که اگر می شود برایم بفرستید، مشترک می شوم.

نامه را که تا انتها خواندم، یادم آمد که بیش از این هم از شهرهای دیگر برایمان نوشته بودند که: روزنامه فروشی های این جا «آرما» نمی آورند. یعنی اصلاً مجلات ادبی را نمی آورند و پرسیده بودند چرا؟ و حالا من از خودم می پرسم چرا؟ و جوابش انگار روشن است. وقتی روزنامه فروش می تواند گنجایش اندک دکه اش را با مجلات رنگارنگی که چشم و چراغ همه دکه های روزنامه فروشی هستند و صفحات رنگیشان پر است از آگهی کلینیک های زیبایی و دستور لاغری و چاقی است و این که چگونه می توان

به موفقیت رسید و «شب های زندگی» را چگونه به «روزهای زندگی» تبدیل کنیم و خریدارانش، پیشاپیش پول می دهند به دکه دار که میباید سهمشان به دیگری فروخته شود چه کسی «آرما» می خرد یا «شوکران» مثلاً و یا مجلات دیگری از این دست و این تازه به شرط آن است که دکه دار در میان انبوه بسته های بیسکویت و آدامس و سیگار و آب میوه اصلاً جایی برای فروش مجلات داشته باشد. روزنامه ها را هم که می ریزند کنار دکه روی زمین و هیچ کس هم نیست که بپرسد چرا و بپرسد دکه روزنامه فروشی باید فرق داشته باشد. با بقالی و سوپرمارکت و آن وقت ناشرانی که مجله منتشر می کنند آن هم از نوع فرهنگی اش، باید دائم کاسه طلب دستشان باشد و دل را به مشت بفشارند که: کار فرهنگی می کنند و حاصل کارشان را یک جا به باطله خرهایی بفروشند که از محل فروش همین کاغذ باطله ها! برای مقوا شدن میلیاردی شنند و شریک پنهان همان ناشرانی که مجلاتشان را با صفحات چهار رنگ و چه بخوریم تا دماغمان چاق نشود و کمرمان باریک بماند آذین می بندند و کاش باشند کسانی که «فرهنگ» و اصالت فرهنگی و تهاجم فرهنگی و کار فرهنگی را بار دیگر تعریف کنند و این بار به گونه ای که دست کم ناشران مجلات به اصطلاح فرهنگی، راه را از چاه بستانند و از چاه به درآیند و یا به راه بگذارند و علاقه مندان به مقولاتی از این دست هم بی خود به دنبال تشریح فرهنگی و هنر و ادبیات نروند و سراغ از چیزی نگیرند که نام و نشانش گویا به یادمانده است و خیالی است با مهر باطل شد.

سودابه فضایی
و جلد پنجم فرهنگ نمادها



سودابه فضایی که تاکنون سه جلد از فرهنگ نمادها را چاپ کرده است مدتی است که جلد چهارم را به ناشر سپرده و ظاهراً هنوز خبری از چاپ آن نیست و خویش نیز در تدارک جلد پنجم این فرهنگ است. او ضمناً متنی را با عنوان «مصر باستان» که از روی کتیبه‌ها و اهرام مصر بازنویسی شده از طریق مقابله با ترجمه‌های انگلیسی و فرانسه به فارسی ترجمه کرده است که به زودی چاپ خواهد شد.

آرشیو عکس نمایش‌های
عروسکی تهیه شد

بالاخره آرشیو عکس‌های نمایش‌های عروسکی توسط انجمن نمایشگران عروسکی خانه‌ی تئاتر راه‌اندازی شد.

فریبا رئیسی، رئیس هیات مدیره‌ی این انجمن گفته است: به دنبال راه‌اندازی مرکز آرشیو نمایشنامه‌ها و فیلم‌های عروسکی، انجمن تصمیم به تهیه و راه‌اندازی آرشیو عکس نمایش‌های عروسکی گرفت که خوشبختانه موفق شدیم با موافقت خانه‌ی تئاتر تا ۵۰ قطعه عکس و یک CD حاوی این عکس‌ها را خریداری کنیم.

فروشنده این عکس‌ها: مهران ترصدی از جمله عکاس‌های قدیمی و با سابقه است که یک آرشیو غنی از عکس‌های نمایشنامه‌ی عروسکی اجرا شده در سال‌های گذشته را جمع‌آوری کرده است و CD و عکس‌هایی که از وی خریداری شده مجموعه‌ای از عکس‌های دوره‌ی اول جشنواره‌ی تئاتر عروسکی تا جشنواره سال ۸۱ را در بر می‌گیرد.

به گفته فریبا رئیسی: کارگردان‌های پیشکسوت و توانایی بوده‌اند که سال‌ها قبل نمایش‌های عروسکی خوبی را به صحنه برده‌اند و امروز خبری از آن‌ها نیست و با جمع‌آوری عکس‌های نمایش‌های آن‌ها یادشان را زنده نگه می‌داریم و سندی از حضور این افراد در عرصه نمایش عروسکی خواهیم داشت.

اسناد دوره مشروطه
منتشر می‌شود

کتابخانه مجلس شورای اسلامی اقدام به چاپ تمام اسناد مربوط به دور، مشروطه که در اختیار این کتابخانه بوده است شامل قوانین - متن مذاکرات و مکاتبات می‌کند. این مجموعه که با نام «اسناد بهارستان» منتشر می‌شود مربوط به سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ است. در بین این اسناد موارد بسیار مهمی به چشم می‌خورد که روشنگر بسیاری از تصمیم‌های رژیم پهلوی است. اسناد بهارستان در قالب سه کتاب با محوریت «اسناد دوره اول مجلس» - «اسناد انجمن‌های ایالتی دولتی» و «اسناد کرمانشاه و کردستان» چاپ خواهد شد.

مجموعه‌ی فرهنگ لغات
آثار ادبی شاملو



مجموعه‌ی فرهنگ لغات آثار احمد شاملو، در بر گیرنده لغت‌ها، ترکیب‌ها و نوآوری‌های این شاعر در عرصه واژگانی در مدت سه سال تهیه و تدوین شد.

ارمغان بهناروند - مؤلف این کتاب - گفته است: در تهیه این کتاب از همکاری کسانی همچون کامیار علی‌بی و محمد عدلی بهره برده.

وی که مجموعه‌ی شعرهایش نتوانسته مجوز توزیع بگیرد. وضعیت کنونی نشر، و اصرار بر انتشار کتاب از جانب ناشران و مؤلفان را کاری فرسایشی و دور از ارزش می‌داند. وی در عین حال با اظهار امیدواری به این که اوضاع شعر امروز به سامان‌تر شود، گفته است: اگر در روزهای اخیر مجوز انتشار مجموعه دوم شعرهایم را بگیرم مجموعه «بیه من که رسیدی بیبچ» را در وبلاگ شخصی‌ام عرضه می‌کنم.



کوثری و راز فوتنسس



عبدالله کوثری مترجم توانای آثار آمریکای لاتین کتابی از کارلوس فوتنسس را با عنوان «از چشم فوتنسس» ترجمه کرده که به زودی منتشر خواهد شد. کوثری مدت زیادی را برای ترجمه این کتاب صرف کرده.

سیمین بهبهانی از بیمارستان
مرخص شد



سیمین بهبهانی شاعره معاصر که به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شد و ظاهراً حال او رضایت‌بخش است.

جشنواره حتی به قیمت آبرو



من همواره سعی می‌کنم هنگامی که دوربین در دست ناظم حکمتی را که امروز کرم‌م از دیدگاه و تجربه یک ایرانی بگفتم و صاحب یک نگاه و اثر با هویت ایرانی باشم. این بخشی از گفته‌های کامران شیردل در جمع گروهی از فیلمسازان است که نشانه اعتراض این فیلمساز به فرهنگ گریزی برخی از مسماگران جوان ایران است. کامران شیردل که چندی پیش برای شرکت در جمع فیلمسازان آذربایجان به تبریز رفته بود ضمن بیان سخنانی در مورد سینما و فیلم مستند و تلاش برخی فیلم سازان برای حضور در جشنواره‌های جهانی گفت: این برای من خیلی نزدیک است وقتی می‌بینم امروز برخی فیلمسازان چون همه چیز حیثیتشان را زیر پای گذارند تا به هر طریقی شده در جشنواره‌ها حضور داشته باشند. من فکر نمی‌کنم جشنواره‌های دنیا چنین معیاری داشته باشند که فقط فکر و بدحمتی را نشان بدهند بلکه این خود ما هستیم که وقتی سراغ این موضوعات می‌رویم در واقع در درون آن گره خیلی از مسائل متیلا به جامعه‌مان را می‌جویم.

کامران شیردل که فیلم مستند «اوان شب که بارون بومنه» یکی از ساخته‌های نخستین برانگیز او در سال‌های قبل از انقلاب است در مورد تأثیرپذیری‌اش در فیلم‌سازی گفته است. یکی از کسانی که بر من تأثیر زیادی داشته تا به ساختار مستقلی در فیلم‌های خود بوسم و ربط بین واقعیت و حقیقت و نسبی بودن واقعیت را دریابم لوتیجی بی‌ارادگی بود.

در یادگیری مجموعه مقالات و رساله هیوم

نجف دریابندری سال پرکاری را پشت سر گذاشته و ظاهراً چهار کتاب بری چاپ به ناشر سپرده است. دو کتاب نیمه کاره نیز در دست ترجمه دارد. دو کتاب چهار کتاب دریابندری که به زودی منتشر می‌شود. برای نخستین بار چاپ می‌شوند که یکی از آن‌ها مجموعه مقالات دریابندری است با عنوان «از این لحاظ» که دربرگیرنده همه مقدمه‌ها و مقالاتی است که برای ترجمه‌های مختلف خود در طی سال‌ها

نوشته است. و دیگری ترجمه نمایشنامه خانه برنارد آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا است و در کتاب دیگر دریابندری که تجدید چاپ می‌شوند عبارتند از: مجموعه نمایش‌های بکت که در دوران قبل از انقلاب توسط انتشارات کتاب‌های جیبی منتشر شده بود و کتاب دیگر یک کتاب فلسفی به نام «درد بی خویشتن» که این کتاب نیز برای بار دوم است که چاپ می‌شود. و در کتاب نیمه تمام که دریابندری در حال ترجمه آن است ترجمه همه داستان‌های کوتاه ارنست همینگوی در قالب یک کتاب و ترجمه رساله «دوباره انسان و طبیعت» دیوید هیوم است. دریابندری که مدت کوتاهی بیمار بود پس از بهبودی با انرژی بیشتری به عرصه ترجمه و تألیف برگشته است.

احمد پوری و بیماری



احمد پوری مترجم خوب اشعار ناطق حکمت و یابلو نرونا و آنا آخما تواد ملتی است که بیمار است و ظاهراً این بیماری قلبی باعث بستری شدن او شده برای او که دوستی را قبر می‌داند از خداوند سلامتی و بهروزی آرزو دارد.

استاد محمد با «تهرن» به صحنه می‌آید



محمود استاد محمد نویسنده و کارگردان تئاتر که اثری به یاد ماندنی را به صحنه برده است در تبارک اجرای نمایشی با نام «تهرن» است که متن آن را خودش نوشته و کارگردانی کرده است. استاد محمد ابتدا قصد داشت این نمایشنامه را در جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی اجرا کند اما به دنبال تغییر برنامه برگزاری این جشنواره اجرای این نمایش نیز به زمان دیگری موکول شد.

استاد محمد که به درخواست علی نصیریان، دبیر جشنواره آیینی سنتی قصد شرکت در این جشنواره را داشته درباره اجرای این نمایش گفته است: اگر جشنواره آیینی سنتی بهار آینده برگزار شود، نمایش را در جشنواره اجرا می‌کنم در غیر این صورت برای اجرای «تهرن» منتظر جشنواره نمی‌مانم و در اولین فرصتی که بتوانم سالن بگیرم، آن را اجرا خواهم کرد.

نمایش «تهرن» درباره مراسم زار است و در واقع نام نمایشنامه اصطلاحی خاص است که در ادبیات مراسم آیینی زار شنیده می‌شود. داستان این نمایشنامه زمینه تاریخی دارد و زمان وقوع حوادث آن به دوره استبداد صغیر و سلطنت محمدعلی شاه برمی‌گردد و تمام حوادث آن در بندری در خلیج فارس رخ می‌دهد.

نویسنده نمایشنامه‌های «شب بیست و یکم» و «ا سید کاظم» که به دلیل بیماری، این روزها اغلب وقت خود را در خانه می‌گذراند سرگرم نوشتن یک نمایشنامه دیگر هم هست که فعلاً ترجیح می‌دهد درباره آن چیزی نگوید.

آخرین تجربه‌ی کارگردانی استاد محمد به حدود ۴ سال پیش بر می‌گردد که وی نمایش دیوان تئاترال را در تئاتر شهر اجرا کرده استاد محمد پس از آن مدت‌ها در صدد اجرای نمایش دیگری با عنوان «سپنج کنج و رنج» بود که اجرای آن هر بار با مشکلی رو به رو شد و استاد محمد تصمیم گرفت نمایشنامه دیگری را به جای آن روی صحنه ببرد.

جایزه برای ادبیات داستانی



چندی پیش محمدحسین صفار هرندی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی از اعطای جایزه ویژه به ادبیات داستانی گفته بود و ظاهراً گمان بر این بود که این جایزه هم‌زمان با اعطای جوایز بیست و سومین دوره انتخاب کتاب سال به نویسندگان برتر در زمینه ادبیات داستانی داده خواهد شد و بعد محمدعلی شماعی معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که به دلیل کم بود وقت این جایزه هم‌زمان با اهدای جوایز برگزیدگان کتاب سال داده نشد و ماجرا خواهد ماند تا وقتی دیگر.

به هر حال این که قرار است ادبیات داستانی هم در جریان بررسی آن چه «کتاب سال» خوانده می‌شود به چشم بیاید نشانه توجه به این بخش از ادبیات

هابرماس و مهندسی ژنتیک

«یورگن هابرماس» برای جماعت اهل مطالعه ایران نامی شناخته شده است و اگر چه تنها بخشی از نوشته‌های این نظریه‌پرداز آلمانی به فارسی ترجمه شده اما همین تعداد هم ظاهراً برای آن که نام هابرماس را در بین اهل اندیشه و هنر بپراکند بس بوده است.

تازه‌ترین کتابی که از «هابرماس» در ایران منتشر شده «مهندسی ژنتیک و آینده سرشت انسان» نام دارد که با ترجمه یحیی امامی و از سوی انتشارات نقش و نگار منتشر شده است.

هابرماس در مقدمه این کتاب با اشاره به سخنرانی که در سال ۲۰۰۰ به هنگام دریافت جایزه «دکتر مارگریت آکتر» در دانشگاه زوریخ ایراد کرد نوشته است: مبنای بحث من نوعی تعارض بین نظریه کانتی عدالت و اخلاق ذهنیت «گیرکه‌گارد»ی است و در آن از محدودیتی دفاع خواهیم کرد که تفکر پساما بعدالطبیعی با توجه به مواضع الزام آور بر سوالات اساسی زندگی خوب، یا زندگی هرز نرفته اعمال می‌کند. این امر زمینه مقایسه‌ای برای

است و بنابراین می‌توان انتظار داشت که اهدای جایزه به ادبیات داستانی تحرکی را در بین آن گروه از نویسندگانی که امید به دریافت جایزه می‌تواند انگیزه‌ای برای کار کردنشان باشد ایجاد کند و هر حرکتی هم در این زمینه غنیمت است.

کمیک استریپ که با موافقت ناشر خارجی‌اش و درباره زندگی بزرگان ادبیات و فلسفه مثل مارکز - نیچه - سارتر و... است در این جا چاپ شد، با خبر شدیم که موسسین جلد از تریلوژی تخیلی ایزابل آنده به نام «جنگل کوتوله‌ها» را در دست انتشار دارد. پیش از این دو جلد قبلی این مجموعه به نام‌های «شهر جانوران» و «سرزمین ازدهای طلایی» چاپ شده بود که جلد اول آن به چاپ دوم رسید. ضمناً امرایی پنجمین جلد از مجموعه بیست نویسنده - شخصت داستان را هم با نام «چشمان شفاف در شهر نقره‌ای» به دست چاپ سپرده است. در این کتاب شش داستان از دو نویسنده زن و شش داستان از دو نویسنده مرد چاپ شده است. که عبارتند از: جان پدایک - بیثی - جوی ویلیامز و دن شائون که به همراه گنتگوه‌های کوتاه با آن‌ها چاپ شده است و احتمالاً امرایی چند کار دیگر نیز یا در دست ترجمه دارد و یا مراحل اولیه آن را شروع کرده که مثل همیشه چند ماه دیگر از آن‌ها مطلع می‌شویم.

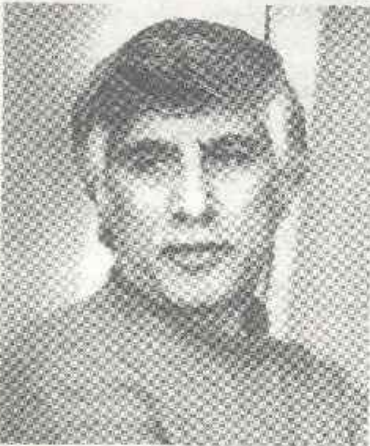
یک سوال رقیب است که در پروتو بحث‌های برآمده از فناوری ژنتیکی مطرح می‌شود: آیا فلسفه می‌تواند محدودیت مشابهی را در مباحث مربوط به اخلاق گونه بپذیرد؟ متن اصلی کتاب شرح و بسط سخنرانی کریستین ولف در دانشگاه ماربورگ در بیست و هشت ژوئن ۲۰۰۱ و به منزله مدخلی برای وارد شدن در بحث فوق است. بحثی که از قضایای تفکر پسا ما بعدالطبیعی چشم پوشی نمی‌کند.

تاکنون این بحث درباره فناوری و پژوهش‌های ژنتیکی، بدون هیچ نتیجه‌ای حول پرسش وضعیت اخلاقی زندگی انسانی پیشاشخصی بوده است. از این رو من چشم انداز آینده حاضر را در نظر می‌گیرم و از این چشم انداز ممکن است روزی اقداماتی را که فعلاً بحث‌انگیز است به مثابه اولین قدم در حرکت به سوی نوعی بهسازی نژادی لیبرال در نظر بگیریم. بهسازی‌ای که با عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود.

البته هنوز فرصت خواندن کتاب برای نویسنده این سطور پیش نیامده اما آن‌ها که آن را خوانده‌اند ظاهراً از نارسایی ترجمه و ناتوانی مترجم در واگویی نظریات نویسنده گله‌منداند.

هزار افسان

بهرام بیضایی در راه



بهرام بیضایی که سال گذشته مجموعه پژوهش‌هایی درباره هزار و یک شب به نام «ریشه‌یابی درخت کهن» را منتشر کرد. کتاب جدیدی را با عنوان «هزار افسان کجاست» به عنوان تکمله این پژوهش آماده انتشار می‌کند. ظاهراً در این کتاب بخش‌هایی از پژوهش بیضایی که هنگام نگارش «ریشه‌یابی درخت کهن» تنها به صورت خلاصه به آن‌ها پرداخته بود مفصل‌تر مطرح شده این کتاب را نیز انتشارات روشنگران منتشر خواهد کرد.

امرابی و چند کار تازه



اسدالله امرایی مثل همیشه پرکار است بعد از خبری که در مورد سرپرستی او بر پروژه مجموعه ۲۰ جلدی

آزادیس مایوب بود تسلیم نه!

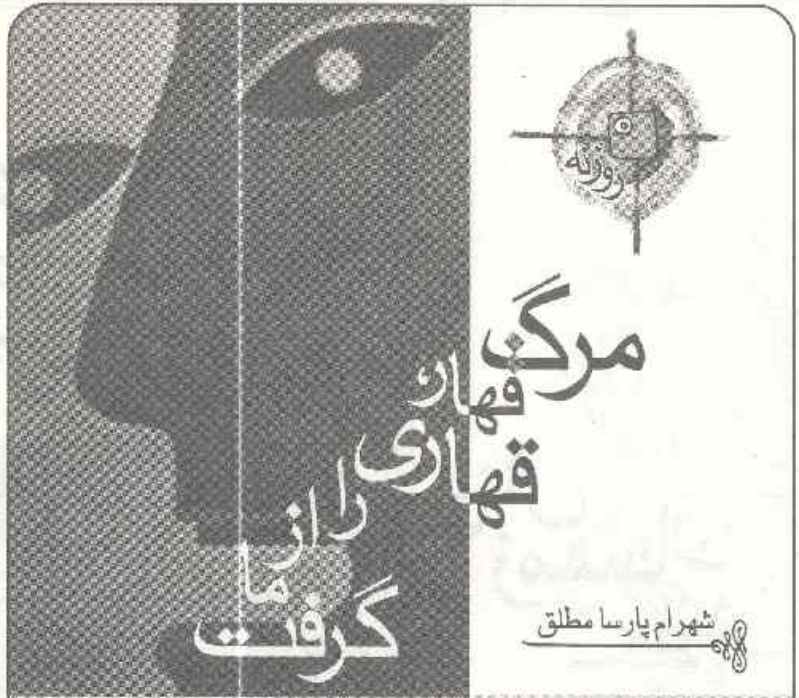
آن‌ها که م. آزاد را می‌شناختند، می‌دانند که او هیچ‌وقت کشف خود را با جمله‌های پرشور، شتاب زده و شکسته بسته اعلام نمی‌کرد.

م. آزاد هرگز نمی‌خواست چهره خود را به گونه‌ای ترسیم کند که او را بشیر و پیامبر زمان خود بدانند، او با شعر روراست بود و می‌گفت: «اصولاً اگر هر شاعری به جایی برسد که پنج و شش شعر موفق داشته باشد، کافی است». بنابراین درباره خودش هیچ توهمی نداشت و همیشه می‌گفت: «در مورد خود من هم در چهار یا پنج شعر... آن ساده‌گی را که می‌خواستم، به خصوص از نظر خودم وجود دارد.»

منظورش این نبود که شعر مرده است بلکه اشاره‌اش به «فضای مرگ شعر» بود. حرفش گمان می‌کنم روشن باشد. «فضای مرگ شعر» غیر از نقی شعر است، شاید برای همین بود که در سال‌های آخر شعر نمی‌گفته و بسیار اندک و گزیده می‌گفته زیرا نمی‌خواست «درجا» بزند و خودش را «تکرار» کند می‌گفت: «موضوعات بزرگ‌تر از ابعاد من است و حرف‌ها خیلی سیاسی است». معنای حرفش این بود که ما نمی‌توانیم منکر فضایی باشیم که در آن زندگی می‌کنیم.

به هر حال ما چه با م. آزاد موافق باشیم و چه مخالف، باید این اصل اساسی را بپذیریم که هر شاعری به راه و روش خودش می‌سراید می‌دانیم که تباهی و سیاهی و ویرانی و یاس، در مقایسه با تعزل و طبیعت‌مداری، در شعر م. آزاد نظرگیرتر است، اما این را نمی‌توان به معنای در جا زدن و وارفتن شاعر گرفت.

یاس غیر از تسلیم و سرسپردگی است. در یاس اعتراض هست. میلی هست به فرارفتن از وضع ناساز و ناراحت موجود حال آن‌که در سیاه بینی و تسلیم چیزی جز سکون و سکوت نیست. آزاد، سکوت نمی‌کند؛ سکوت با مرگ مساوی است.



مهدی قهاری شعر می‌گفت پس شاعر بود و شاعر صمد در دومین روز زمستان امسال، قهاری زانه نام می‌شناخیم شعرهایش را چند بار در آنجا چلب کردیم اما خبر را قهاریان آوردند. شهرام پارسا مطلق با دانشی نوشت در آن زمان سوگ او که بیشتر اشکی بر ماندگان است تسوگ او که رفت و باخش گواهی «باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کویه ندارد»
رفته، رفته، رفته
و درجعه درجعه و درجعه
رفته سوز بر است مرگ شد و رها شده رها شد
از چارچوب سیمانی تمام ناله‌شده‌ها
خبر کوتاه بود چه باید کرد شقایق موسمی دارد
آن روزها می‌نوشتیم «من می‌نویسم» پس هستیم
اگر بیست‌سالیم ادبی اما امروز که قهاری قهاری
به تمام تکلیف خنجر می‌نویسم «من می‌نویسم»
پس بنویسم...! نمی‌خواهم موثقه سرایی کنم چرا
که از این حساست زنده صور و مرده پرست...
سخت بیزارم. مهدی رها شد در بین گواهی تاریک
واژه‌هایی که زبانش را ته‌بینفنده مهدی رفته تا
تمام تنهایی این و همان «تکلیف از انسان که بی
قرارش کرده بوده» را میان رفتگان بی برگشت
تسلیم کند. مرگ وسوسه نبوده نیست شاید
روشنی غریب رهایی باشد و یا انتهای بی‌منتهای
بی‌نهایتی تاریک... وقتی بر بلندای قاصد
استاده‌ای و بوی را حار می‌زنی...
امروز، دیگر، مرثیه‌ها، رفته‌ها، تسلیم‌ها، ویژه
از ما گرفت.



کاش زمستان میشد و آسمان بارید

زمستان امسال هم نیامده رفت. شاید آمدن به هنگام را از یاد برده است و می‌خواهد که بی‌هنگام بیاید، مثل سال پیش و سال بیشتر که به پشت پایی بهار را پس زد و سال نو با برف تحویلمان شد. شاید هم خیال آمدن نداشته باشد از این پس، که سرمای استخوان سوز درون آدم‌ها حضورش را بی‌رنگ می‌کند.

به یاد آخوان و شعر زمستانش می‌افتم که: سرها در گریبان است و...

چیزی ازگار در قفس سینه‌ها بیخ زده است. نگاه‌ها منجمد خنده‌ها بیخ و کلمات پیام آور زمهریر است و نسیم در گوش عربانی درختان، شعر خشونت می‌خواند.

پدری بچه سه سال و نیمه‌اش را سر برید. پسری مادرش را آتش زد.

جوانی جنس معشوقه‌اش را سوزاند و شاعری عزای باغ را چراغانی کرد و کسی گفت:

کیاب فناری

بر آتشی از سوسن و یاس

زمان بوی خشم و خشونت دارد و زمین به جای سبزه تیغ می‌رویاند. گل فروشی‌ها پر شده از گل‌های ساخت چین! عطر آزالیا را در شیشه‌های رنگین ساخت فرانسه می‌فروشند و در خیابان‌های شهر،

تیم در سر اشیب قهقرا



بر کدام پله استاده ایم

البته می‌توانیم فکر کنیم که رده بندی علمی دانشگاه‌های جهان هم یک بازی سیاسی است و برای تحقیر کردن ما و ابدیه گرفتن ارزش و اعتبارمان در عرصه‌های علمی، آموزشی و به این سیاهه هم مثل خیلی چیزهای دیگر اعتنا نکنیم. اما این را هم باید ببینیم که وقتی در کلاس‌های درس دانشگاه به جای استاد یک مدرس که مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ندارد، درس می‌دهد و یک جزوه تبلیغاتی را که صفحات آن پر از آگهی‌های تبلیغ توشاید و صنعت خود و بسیاری است به عنوان کتاب درسی، معرفی می‌کند به دانشجو و از همان کتاب هم امتحان می‌گیرند اعتبار دانش و دانشگاه لگندمال می‌شود، بروی میزان علمی و دانشگاه‌هایمان به یاد می‌روند و ما بی‌اندازه فقط حرف می‌زنیم از ارزش علم و آگاهی و هرگز نمی‌گوییم و نگفتیم که وقتی کلاس‌های درس دانشگاه را به این و آن «هیه» می‌کنیم و جماعتی برای فروش مدرک و تخصص کاغذی دکان باز می‌کنند و پول و بارش به جای شایسته‌گی و استعداد و عشق به آموزش می‌شیند. امروز و امبار و آینده یک مصلحت‌رخم می‌جوید و در این عرصه چنان گرفتار تسامح و تساهل علمی شده‌ایم که یک نفر می‌رسد یا مستعان و عاملان و آمران این معاملات و ویرانگران بنیان‌های اعتباری مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌هایمان چه کردندیم و به کدام محضرات ادامه داده‌ایم که اگر نه امروز دست کم نرود، در گذشته بلعای از پله‌کان ارزش‌گذاری‌های علمی جهان، حالی هم دست کم برای یکی از مراکز آموزش عالی ما باز شده‌ایم که بی‌بردی بسیار از شخصیت‌های استواری قهرمانی در قلمن رشته ورزشی است و افتخار اولین تیم از خیلی چیزها که امروز آن را باید افتخار کرده‌ایم.

دو سالی است که تا به هیچ یک از دانشگاه‌های ایران در سیاهه‌ای که نشریه بین‌المللی «تایمز هایلر» از دویست دانشگاه برتر جهان به لحاظ اعتبار علمی‌شان تهیه می‌کند نیست و پیش از این ده سال هم گویا نبوده است. رتبه‌های اول تا دهم این سیاهه دویست بلعای را دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس بر کرده‌اند و رتبه‌های پانزدهم و شانزدهم آن متعلق به دانشگاه‌های یکن و توکیو است و دانشگاه ملی سنگاپور رتبه بیست و دوم را به خود اختصاص داده و پس از آن نام کشورهایی به اعتبار جایگاه علمی دانشگاه‌هایشان رتبه شده است. که حضور نام برخی از آن‌ها در این سیاهه پله کالی حیرت‌آور است و از خودت می‌پرسی چه کرده این کشورها که دانشگاه‌هایشان در جای هزاران دانشگاهی که در گوشه و کنار جهان هستند از اعتباری چنین برخوردار شده است و بلافاصله این پرسش به ذهن ات فشار می‌آورد که: ما چه کردیم ما دانشگاه‌هایمان که از دویست پله این نردبان حتی یکی به ما نرسید و بسا که اگر پله‌ها تا بیست و بیست هم پایین می‌رفتند باز هم بلعای نصیب ما نبود علمی که خیلی را بر جملات علم و آگاهی می‌فهمیم و می‌بالم به افتخار است گذشته و زیر حرفه تاریخ. امروز ما را به خرج دیروز آتشی می‌سندیم مانی که مدام از ارزش و اهمیت پژوهش و تحقیق در دانشگاه‌هایمان حرف می‌زنیم و این که می‌خواهیم به قدرت علم و آگاهی در برابر استکبار جهان و جهان استکبار زده تکنولوژی قد علم کنیم... اما هیچ‌گاه نمی‌بینیم و نمی‌گوییم چه کردیم و چه می‌کنیم که اعتبار علمی مراکز علم و آگاهی در سرزمین این سیاهه و پیام و رازی آن قدر نیست که یک پله از نردبانی دویست پله جهانی را صاحب شویم.



جمل‌هویت و هویت‌هاکلیع

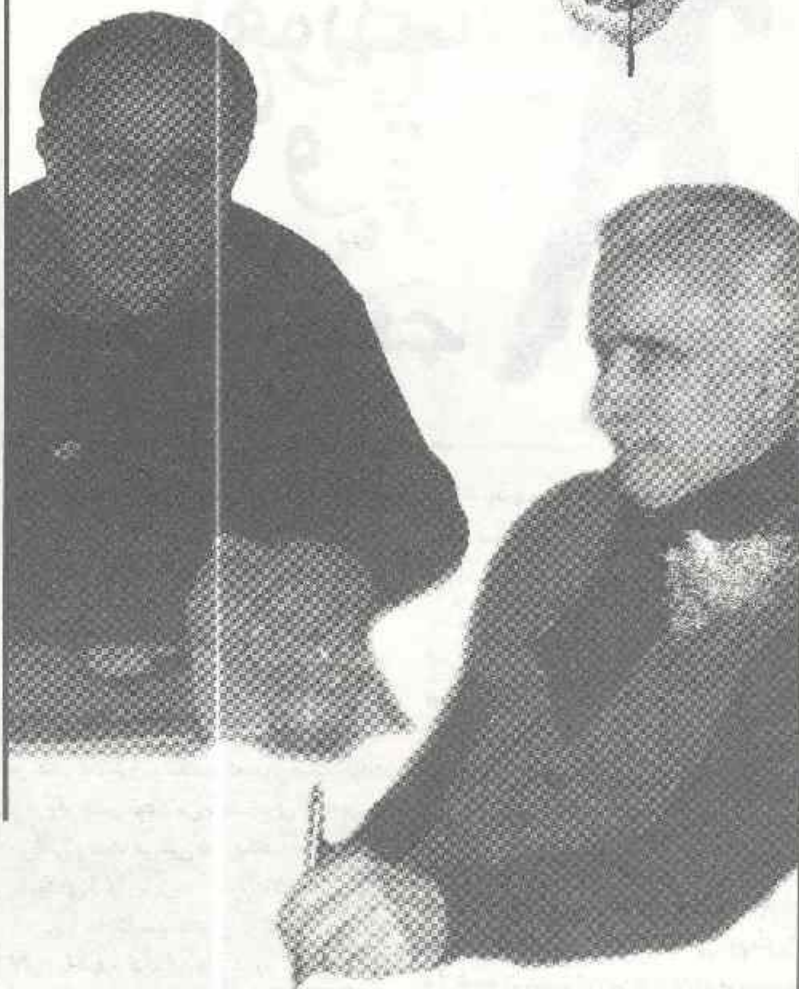
جور که بود، بدون حتی یس و پیش شدن یک «واو» و فقط اسمش عوض شده بود و اسم نویسنده‌اش!! این بدبینی است به گمان تو یا تو هم و جنون که چیزی را بیست و چند سال قبل نوشته باشی و آدمی که چند سالی بعد از آن به دنیا آمده بشود نویسنده‌اش.

گفتم: نه جنون است و نه توهم! عین واقعیت است و پیش از تو من دیدم آن مجموعه را و قصه «مرگ» را اما تو پیش دستی کردی در گفتن و من که عادت کرده‌ام به این «توارد»‌ها و جا به جا شدن آدم‌ها و «هم‌ذات» شدن یکی با دیگری چیزی نگفتم. اما راستش من هم گاهی گرفتار تردید می‌شوم مثل تو و از خودم می‌پرسم این من‌ام یا آن که من نیستم، من است و از این شیر تو شبیری بیشتر از آن که از رده شوم، خنده‌ام می‌گیرد. مخصوصاً وقتی کسی نه یک شعر یا قصه که ذهن و حافظه و بخشی از زندگی و کردارهای آدم دیگری را، مصادره می‌کند و به نام خودش سند می‌زند و به استیلا همان سند مقاله می‌نویسد و کتاب خاطرات چاپ می‌کند بیشتر می‌خندم و این خنده‌ها هر سال در ماه بهمن بیشتر می‌شود. آن قدر که شب و روزم گاه به خنده می‌گذرد. خنده‌ای گذشته از مرز گریستن، گریستن بر حال خودم و آن‌ها که به حقارت در جستجوی نام و نالی حضور جعلی خود را در خاطره‌ها و رویدادها نقش می‌زنند. خاطره‌هایی که هرگز نداشتند و رویدادهایی که هیچگاه ندیده‌اند و یکی هم حکایت آن آدمی است که حالا خاطراتش را به عنوان یک روزنامه‌نگار از زمستان ۵۷ می‌نویسد و از روزهای انقلاب بی که در آن سال روزنامه‌ای را حتی خوانده باشد چه رسد به نوشتن.

گفت: دست می‌دهی با کسی انگشت‌هایت را بشمار، بد زمانه‌ای است!
گفتم: نه به این بدی! انگشتت را شاید اما انگشتت را که نه!
گفت: بجز، گیج بزنی دستت را از منج برده‌اند. وقتی حاصل ذهن و اندیشه‌ات را می‌برند یا حضورت را در کاری که تو کرده‌ای با جمل حضور خود پاک می‌کنند. انگشتت را انگشت که سهل است. خودت را در برابر چشم خودت می‌ریزانی جوری که به حیرت می‌آفتی و شک می‌کنی به جایگاهت و این که این جا بودهای از اول یا آن جا که فراتر داده‌اند. و اصلاً هستی یا نه! رئالیسم جادویی که ادبیات آمریکایی لاتین را شهره کرد، این جا و در زندگی روزمره ما حضوری دائم دارد و در ابعادی هولناک‌تر آن قدر که گاهی آدم بابت همه گذشته‌اش، خاطراتش و آنچه کرده و نکرده و حتی بودنش به شک می‌افتد و منام از خودش می‌پرسم خواب دیده‌ام که بودم یا بوده است آن چه که بوده، و حتم دارم به بودنش سر درگمی میان واقعیت و خیال! و این بدبینی نیست. جنون شاید اما بدبینی نه! یادت هست؟ یعنی باید باشد! قصه «مرگ» را می‌گویم. همان که آن شب تابستان سال ۵۷ طرح‌اش را ریختیم! کبریت اول را تو زدی و دومی را من و همین طور گفتمی و گفتم و بعد جلو تتار شهر سیگاری گیراندیم و تو گفتمی بنویس‌اش و من نوشتم و دو شب بعد که طرح اولش را خواندم، گفتمی همین است یعنی باید همین جورها باشد، تمام‌اش کن و من تمام‌اش کردم، دو سه هفته بعد و به پیشنهاد تو دست به دست دادیم‌اش به یکی، دو نفر که بخوانند، و لابد خوانند و مانند و آن قدر ماند که تقریباً فراموش‌اش کردیم تا همین دو سه هفته قبل که دوباره در برابر چشم‌ام قرار گرفت. همان



پسران و دختران بزرگ کرده، عطر اقایا و بوی گل محمدی را به آستین لباس می‌مالند تا وسوسه‌ها کنند برای خرید یک شیشه‌اش، شیشه‌هایی که بوی یاس و رازقی و گل محمدی را در خود حبس کرده‌اند برای حراج! مهربانی را از کجا باید خرید و سایه سار امن همدلی را در کدام نگاه باید جست. جهان و هرچه در او هست به کلبوسی بی نهایت می‌ماند و شبی بی سپیده دم و زمین، سراسر آبیستن نفرت است انگار و از دور دست‌ها و آن سوی مرزها بوی خشم است که می‌آید و بلاها جز از کشتن و کشتار و وهن انسان خیر نمی‌آورند و در چنین وانفسالی، که هوا پر از غبارهای مسموم کینه و خشم و کشتار است که روح را می‌سوزاند. دستت اگر به سویت دراز می‌شود به بزمی انگشتانت آمده و لبخندی اگر سایه سار امن همدلی را نقش می‌زند، فریست می‌دهد به سودای سودی و آغوش پدر مسلخ می‌شود و نگاه عاشق تماشاکر سوختن معشوق است. چه روزگار غریبی است نازنین! هوا بوی «زقوم» دارد. کاش زمستان می‌شد آسمان می‌بارید برف می‌آمد و باران، این همه تلخی را می‌شست کاش!



فرمان آرا: یادم می‌آید زمانی که لورنس الویه اتللو را بازی کرده حرف این بود که اتللو که همیشه به عنوان یک شخصیت سیاهپوست این کارهای عجیب غریب را می‌کرد که زنش را خفه کند و... مطرح شده حالا الویه یک تفسیر جدیدی را بعد از این همه سال بیان کرده بود که باید دیده می‌شد. من خونم چون آن زمان نالتشجو بودم وسعم نمی‌رسید که از لس آنجلس بروم لندن اما بعداً فیلم آن را دیدم بعد که فیلم را دیدم فهمیدم که چرا این معمایی که در اتللو بوده و همه آن را می‌دیدند و از کنارش می‌گشتند. نادیده مانده لو یک ژنرال خیلی موفق بوده و یک آدم بومی با گرایش‌های بسیار ساده که در آن تفسیری که الویه از اتللو می‌کند حالا فریب خوردن او از اینگو یک معنی و مفهومی پیدا می‌کند و در نتیجه کاری هم که با دزیمونا می‌کند مفهوم دیگری دارد. این ماجرا که می‌گویم مربوط به ۱۹۶۲ است. در سال ۱۹۶۲ میلادی یک دفعه یک بازیگر قوی یک نگاه جدیدی به نمایشنامه‌ای که بارها و بارها در سراسر جهان اجرا شده می‌کند. چون آن‌ها با این اتفاقات بزرگ می‌شوند.

اعلم: حالا با این تفسیر که نگاه به ادبیات برای ایجاد ارتباط بین سینما و ادبیات باید مشخصات و زوایای ویژه‌ای داشته باشد فکر می‌کنید رویکرد ایران به ادبیات تا چه حد می‌تواند کمک کند به غنی‌تر شدن سینمای ما یا ما اصلاً مسیر را معکوس طی می‌کنیم؟ چون با وضعیتی که ما داریم و این که تا امروز هر آن چه در این زمینه اتفاق افتاده فقط تصویر خطی بوده از آن چه که در کتاب هست - و

فرمان آرا،
محمد رضا اصلانی

ادبیات و سینما از نگاه دیگری

(قسمت دوم)

می‌خوانیم برای سینما نوشته نشده بلکه تحت تاثیر فیلم‌ها و شخصیت‌هایشان و با نوعی تقلید نوشته شده. گاهی رد پای حضور فیزیکی فلان هنرپیشه مورد علاقه آقا و خانم نویسنده را در داستان می‌بینی و این مانع خلاقیتی می‌شود که از خواندن این کتاب هر کسی تصور خودش را از این شخصیت داشته باشد.

فرمان آرا: بله این اتفاق می‌افتد عین حالتی که هر کس شش ماه رفته فرانسه یا انگلستان مترجم زبان فرانسه یا انگلیسی می‌شود یک مرتبه کیفیت ترجمه‌های ما از ایوان‌الحسن نجفی و بهمن فرزانه به جایی رسیده که شما غلط دستوری در ترجمه‌ها می‌بینید آن هم به فراوانی.

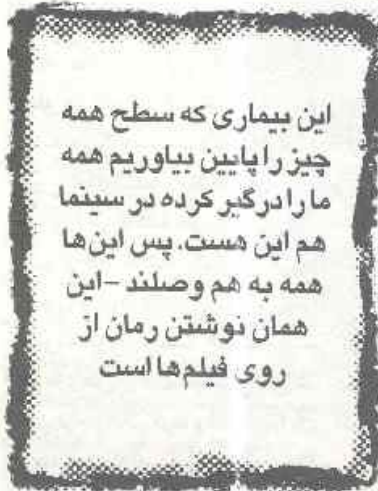
این بیماری که سطح همه چیز را پایین بیاوریم همه ما را درگیر کرده در سینما هم این هست. پس این‌ها همه به هم وصلند - این همان نوشتن رمان از روی فیلم‌ها است. اما من دارم راجع به آن‌هایی که می‌خواهند کار درست انجام بدهند حرف می‌زنم.

اعلم: بحث من در مورد آن‌هایی است که می‌خواهند درست بنویسند در زمینه ادبیات و کارگردان‌هایی که می‌خواهند با نگاه درست و سینمایی بروند به سمت آثار ادبی. من تصورم این است که اگر این بحث یک مقدار بازتر بشود و این سؤال مطرح بشود که چرا سینماگر ما سراغ ادبیات ایران نمی‌رود و یا اگر می‌رود همان داستانی پیش می‌آید که در مور سینمای دفاع مقدس پیش آمد. احتمالاً این اتفاق می‌افتد، چرا که با اضافه شدن جایزه سیمرغ بلورین فیلمنامه اقتباسی در جشنواره فیلم فجر حتماً از سال آینده عده‌ای به همین شکل سراغ تولیدات سینمایی براساس ادبیات در همان شکلی که گفتیم بروند و در این شکل تولید شتابزده هم به ادبیات ضربه زده می‌شود هم به سینما و در شکلی هم که الان صحبتش را می‌کنیم نوشتن کتاب براساس کاراکتر قهرمانان سینمایی و سریال‌های تلویزیونی ضربه زدن به ادبیات است.

اصلائی: در آمریکا و در اروپا پاپ رمان و پاپ ناول خیلی هم پرطرفدار است. الکساندر دوما و داستایوسکی حتی پاورقی نویس هستند. اما بعد از «میس» سینمای جهان به خاطر کشف داستان و تاثیر آن در سینما به شدت روی می‌کند به ادبیات این موضوع باعث می‌شود که رمان مدرن شکل داده شود، به این دلیل که کشف می‌شود که این

ما باید شش ماه منتظر باشد که دست آخر یک صورت‌حساب برایش برسد که نه وسیله چک کردن آن را دارد و نه می‌تواند پرداخت کند. بنابراین در مورد پخش که یک جزء مهم رساندن کالا است در مملکت خودمان هم بسیار دچار مشکل هستیم هفتاد میلیون جمعیت داریم و دوست و هفتاد سالن سینما، در حالی که فقط لس آنجلس و هومه‌اش فقط ۷۰۰ سینما دارد و این نسبت در اروپا هم با ایران فرق دارد.

اعلم: یک اتفاقی این‌جا در حال رخ دادن است درست برعکس جاهای دیگر آن هم پدید آمدن رمان‌هایی است که شخصیت اصلی‌اش براساس فیزیکی و کاراکتر فلان هنرپیشه نوشته شده و کل رمان یک جور گرته برداری از سینماست.



فرمان آرا: در جاهای دیگر دنیا رمان و نولهایی هست که اصلاً نوشته می‌شود از ابتدا تا پایان برای سینما چون خیلی فرق می‌کند آن‌جا حقوق یک نول را می‌خرند ۸۰۰/۰۰۰ دلار، ۹۰۰/۰۰۰ دلار، پنج میلیون و... مثلاً کلدوینچی، هری پاترها در عین حال که داستان‌های بسیار خوب نوشته شده‌ای هستند ولی نگاهی است به امکانات سینمای امروز و شما می‌بینید هری پاتر ۵ کتابش منتشر می‌شود، هری پاتر سه یا چهار فیلمش ساخته می‌شود این اتفاق یعنی پاپ ناول به معنی رمان و ناول مرئی در آمریکا و اروپا بسیار زیاد است. چیزی که در کشور ما در بین آن‌چه که می‌خوانم کمتر دیده‌ام، ولی آن‌جا به طور گسترده‌ای اصولاً آثار داستانی با چشم به جهان سینما و تلویزیون خلق می‌شود. یعنی می‌نویسند برای فیلم شدن.

اعلم: این تعبیر یک حالت انتقادی هم دارد و آن این که بسیاری از داستان‌هایی که این‌جا

ذات و اساس اثر دیده نشده راه به جایی می‌بریم.

فرمان آرا: می‌دانید اشکال ما این است که می‌خواهیم همه چیز را با بختنامه حل کنیم. بختنامه هیچ کلام از این مسایل را حل نمی‌کند. یک شخصیت جدید می‌آید و مسئول سینمای کشور می‌شود و می‌گوید ما همه انرژی‌مان را طی این دوره چهار، شش یا هر چند ساله می‌خواهیم معطوف کنیم به دفاع مقدس. یک واقعه تاریخی عظیم اتفاق افتاده شما زمانی که خاطرات جانبازان جنگ را می‌خوانید بعضی‌هايش دل دیو را می‌لرزاند اما چون طبق دستور و در یک چارچوب زمانی تصمیم گرفته می‌شود که مثلاً طی این چند سال می‌خواهیم ۲۵ تا فیلم دفاع مقدس بسازیم یک اثر منحصر به فرد از آن در نمی‌آید و در این میان چند فیلم دفاع مقدس هم ساخته می‌شود. اصلاً به شخصیت‌پردازی کاری ندارم. ولی فیلم‌هایی که با هول و ولا و با عجله و در چارچوب یک بختنامه ساخته می‌شوند همین است که می‌بینید روی فیلم‌نامه‌ها تحقیق نمی‌شود و کار درست نمی‌شود. ما یک زیربنای گسترده‌تر آموزشی لازم داریم برای این که به مرحله‌ای برسیم که اثر خودجوش باشد کما این که ما یک مرتبه نمی‌توانیم یک تیم بسکتبال جور کنیم که برود قهرمان بسکتبال جهان بشود. مگر این که در تمام شهرستان‌ها شما شروع کنید بچه‌های با استعداد را جمع‌آوری کنید برایشان مربی خوب بگیرید و درواقع پول خرج ورزش کنید که از وسط این‌ها چند نفر ستاره بیرون بیایند. سینما که یک کار هنری است که قرار است به اصطلاح شما یک جهتی را تغییر بدهید راستش من خسته شدم از این که می‌گویند مسابقه بین المللی کشتی بعد می‌بینید ایران هست تاجیکستان هست و یک کشور دیگر. تصویر ما از بین‌المللی مرتب دارد کوچک‌تر می‌شود تا ما بگوییم در عرصه بین‌المللی اول شدیم. وقتی که فیلم‌هایمان هم پخش می‌شود می‌گویند در چهار کشور هم زمان پخش می‌شود. یک سینما در آمریکا آن را پخش می‌کند. یک سینما در دوی، یک سینما در پاکستان و یکی در ایران، این می‌شود پخش جهانی. واقعیت این است که ما صنعت سینما نداریم. نه این که ما، فرانسه و انگلستان و ایتالیا هم ندارند چون هر وقت فیلمی از یک ابعادی موفقیت بیشتری کسب می‌کند باید آن را دست آمریکایی‌ها بدهیم که پخش کنند چون آن‌ها در بورکینا فاسو هم دفتر دارند و فیلمشان را هم خودشان پخش می‌کنند. ما فیلممان موفق می‌شود. خوشحال می‌شویم که «میرامکس» آن را خریده ولی بعد از آن تهیه‌کننده

می‌کند غیرقابل انکار است. در مجموعه نیلوفرهای «مونه» فقط یک نیلوفر خوشگل نیست بلکه این مجموعه خیلی هم خشن است ولی به ما دیدی از نیلوفر می‌دهد که می‌تواند این نیلوفرها را به آبسیون بیننده تبدیل کند و حتی آن را خواب ببینی.

فرمان آرا: من نمی‌گویم اصلاً امکان پذیر نیست.

اصلانی: اتفاقاً شدنی است اما در نسل آینده. و با

یک فیلمساز اول باید روایت دراماتیک باشد بعد جایگاه ایندولوژی را در آن تثبیت کند. مثل سازنده ماشین که اول باید بلد باشد ماشین بسازد بعد ببیند که می‌خواهد پژو بسازد یا بی.ام.و. به همین جهت هم هست که ما الان نزدیک ۴۵ سال است که در کشورمان سینما داریم تعداد کمی فیلم یادمان ماند. شما از این سینمای ۴۵ ساله چند فیلم ماندگار در ذهنتان دارید؟ چند تا تاثیر دراماتیک روی ذهن شما اتفاق افتاده. وقتی به کارهای «دوگال» یا نقاشان امپرسیونیست نگاه کنید منظره‌های طبیعی می‌بینید که وقتی سفر می‌روید منظره‌های اطرافتان را با دید آن‌ها نگاه می‌کنید. چر چون ناخودآگاه تاثیر می‌پذیرید او به شما دید می‌دهد برای نگاه کردن. کدام فیلم سینمایی ما هست که به ما دید بدهد برای نگاه کردن به انسان‌ها، مناظر و زندگی. شکسپیر به ما دید می‌دهد که به سیاه‌پرست چگونه نگاه کنیم. اصلاً آنلوی یکی از میناهای دراماتیکش این است که چطور باید به سیاهی نگاه کرد. به یک آسمان آبیستمن چطور باید نگاه کرد اندیشمندی چه سطحی و بی‌سطحی دارد. به همین جهت است که شاهزاده او به عنوان سمبل اتلکتوتلیسم و روشنفکری مطرح می‌شود. تردید او را امر به کشف می‌کند چون اندیشه تردید را پدید می‌آورد ما کدام یک از این آموزه‌ها را داریم. آنتونیونی چنان در درآس زندگی می‌کند که به زندگی خودش همان دراماست. هنرپیشه برسون بعد از اتمام بازی‌اش در فیلم خودکشی می‌کند. چون او در این دراما زندگی کرده و فقط آن را بازی نکرده. آن وقت است که او می‌تواند یک اندیشه آگزستاس را در قالب خودش و با حضور خودش عرضه کند. او اصلاً احتیاج به بازی ندارد. این‌ها چیزهایی است که باید در مدرسه‌های هنری ما یاد بدهند و متأسفانه ما اصلاً هنوز وارد این مراحل نشده‌ایم. در میان نویسندگان فعلی‌مان فقط چند نفر هستند که تا حدی این نگاه درامارا در آثارشان دارند یکی خسرو حمزوی است که در داستان‌هایش روابط دراماتیک است و نه آدم‌ها. فقط یک آدم دراماتیک نیست مثل شاهزاده میشکین در ابله داستایوسکی. این روابط دراماتیک است که شخصیت میشکین را می‌سازد. این روابط دراماتیک است که شاهزاده را حرکت می‌دهد به سمت یک درام نهایی، یعنی اطلاق مرگ. این رگه‌ها در کارهای خسرو حمزوی تازه دیده می‌شود.

خب وقتی ما این‌ها را نداریم و درواقع در ادبیاتمان در سینمایمان «ترین شده» نیست ما حضور خودمان را از نقاشی قطع کرده‌ایم فکر می‌کنیم نقاشی فقط تصویر کردن است. نقاشی نوعی دراماتیزه کردن صحنه و تصویر است. حس و درامایی که ایجاد

داستان نیست که رمان را می‌سازد ادبیات دارد و به همین جهت است که وبرجینیا وولف یکی از مهم‌ترین شعراهای این است که ما آن‌گونه بنویسیم که قابل فیلم شدن نباشد یا در همین مسیر پروست و دیگران هم هستند یعنی این آدم‌ها راهشان را جدا می‌کنند. مسئله این جاست که اگر ما به هر چیزی به عنوان یک امر ذاتی نگاه کنیم این اتفاق نمی‌افتد که الان در کشور ما می‌افتد. ما نه با تات سینما آشنا هستیم و نه با دات ادبیات. از قضا در نپول‌های همین‌گونه در دوره دوم زندگی‌اش کاراکترهای سینمایی هالیوود دیده می‌شود اصلاً چهره او اگر دتر را شما در داستان

اشکال جای دیگر است و آن این‌که ما نه هنوز در ادبیاتمان به روایت رسیده‌ایم نه در سینمایمان. روایتی که در سینما می‌شود با روایتی که در ادبیات می‌شود دو نوع رویکرد است این دو نوع رویکرد باید بتوانند هر کدام در جایگاه خودش تعریف بشود که این طور نیست

او می‌بینید و برای این چهره حتی نپول نوشته. اما این اشکال ندارد بلکه اشکال جای دیگر است و آن این‌که ما نه هنوز در ادبیاتمان به روایت رسیده‌ایم نه در سینمایمان. روایتی که در سینما می‌شود با روایتی که در ادبیات می‌شود دو نوع رویکرد است این دو نوع رویکرد باید بتوانند هر کدام در جایگاه خودش تعریف بشود که این طور نیست. ما حتی الان نقاشانی داریم که درواقع نقاشی ادبی می‌کنند. تعداد زیادی از نقاشی‌های مذهبی که بعد از انقلاب کشیده شده همه نوع روایتشان ادبی است. یک شهیدی هست و چند قطره اشک و چند قطره خون این می‌شود نقاشی در مورد شهادت. اصلاً پلاستیسیته‌ای در مورد شهادت در آن نیست. به همین جهت است که این دوره از نقاشی سریع به بن بست می‌رسد و دیگر نمی‌تواند خودش را جواب بدهد و حتی به نوعی خودش را پنهان می‌کند. همین موضوع در روایت از یک جنگ مثل جنگ هشت ساله ما با این همه پیچیدگی، حماسه و بغرنج بودن این جنگ درواقع یک جنگ دراماتیک و زبانی است و نمونه‌ای در جهان ندارد. و هرکس که خواسته از جنگ بنویسد یا از آن فیلم بسازد اصلاً به این روایت زبانی توجه نکرده است. بیشتر به روایت ایندولوژیک جنگ توجه می‌کنند و جایگاه ایندولوژی را با جایگاه روایت دراماتیک اشتباه می‌گیرند. تخصص



بخشنامه نه. دوم این که نظام آموزشی ما در این مقوله هیچ نقشی ندارد.

فرمان آرا: در جامعه ما یک چیزهایی کاملاً دفرمه شده و در ابعاد پارانوئیک از اندازه خودشان خارج شده‌اند. همان طور که انگیزه‌ی اولیه خیلی‌ها برای دیدن فیلم «به بوس کوچولو» عنوان آن است و کتجکاو‌ی که به وجود می‌آورد.

اصلاحی: در سینمای ما شما هنرپیشه‌ای نمی‌بینید که درست راه برود. نود درصدشان نمی‌دانند فرم دست‌ها و پاهایشان باید چگونه باشد، چون با مجسمه‌سازی و نقاشی هیچ ارتباطی ندارند. استایک ندارند تمام هنرپیشه‌های ما یا گروتسک رفتار دارند یا نوعی ناتوالیسم رفتاری دیگر. ما اصلاً رئالیسم نداریم چون رئالیسم سازمان دادن به واقعیت است. نه واقعیت را کبکی کردن، پاهایشان را درست نمی‌گذارند. حرکت دستش توجیه کننده چهره‌اش نیست.

فرمان آرا: ما باید رضایت بدهیم به آن چه که امکان‌پذیر است و سعی کنیم با یک عملکرد درست بهترین دستاورد را داشته باشیم. اخیراً بعد از ۲۵-۲۶ سال گنجینه موزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشته شد. من کار تنارم در چه زمانی جمع شده و چگونه ولی اموالی است که مال این کشور است. چرا در این ۲۵ سال این نمایشگاه چهار بار برگزار نشده. چرا بعد از ۲۵ سال یک مستوفی چند روز قبل از رفتن از پستی که دارد تصمیم می‌گیرد آن را نمایش بدهد بعد از استقبال مردم تعجب می‌کنند. شما در نمایشگاه کتاب هیچ جایی در ممالک ناحیه خودمان پیدا نمی‌کنید که این همه آدم ساعت ۷ صبح در صف بایستند که برسند به کتاب‌هایی که غرفه‌های خارجی دارند عرضه می‌کنند و تعدادشان محدود است بستر آماده است آموزش دهنده‌ها آماده نیستند و در یک چارچوبی قرار گرفته‌اند. که ناگاهی هایشان را تزریق می‌کنند. به آن‌ها که آموزش می‌بینند اغتشاش آموزشی که در همه سطوح هست باعث می‌شود که در مدارس ما که جای شروع شدن نگاه آدم‌ها به دنیا هست اتفاقاتی از آن دست که صحبت کردیم نیافتد. چرا در جاهای دیگر دنیا بهترین معلم‌ها را برای کلاس اول می‌گذارند. در زمانی که من درس می‌خواندم یک کلاس زمین‌شناسی برداشتم که ۳۰۰ نفر در آن بودند و یک برنده جایزه نوبل روز اول کلاس را افتتاح کرد و یک دوره کوتاه درس داد. ما دیگر این آدم را تا آن روز آخر تحصیل ندیدیم اما علت وجودی او در سر این کلاس ایجاد انگیزه بود که شاید سه نفر از این سیصد نفر تحت تاثیر این آدم و پیشرفتش ترغیب بشوند به این که زمین‌شناسی را طور دیگری دنبال کنند. ما این انگیزه‌ها را ایجاد نمی‌کنیم.

اصلاحی: مسئله این جاست که این ضعف متعلق به این چند دهه نیست. و میراث بعد از مشروطه تا حالا است. چون بعد از مشروطه ما سیستم آموزشی‌مان

را از دست دادیم چون در جهان سه سیستم آموزشی بزرگ و پایه وجود دارد یکی متعلق به انگلستان است دیگری سیستم آموزشی چین و هند و سیستم آموزشی ایران. که الان حوزه‌های علمیه وارث این سیستم آموزشی‌اند. ما به جای این که سیستم را تکه تاریم و از فواید آموزش رو تر رو و دیالکتیک سود ببریم آن را رها کردیم. چون در این سیستم دانشجو و استاد با هم زندگی می‌کنند می‌بخشند می‌کنند این زندگی کردن بنیان آموزش است. زندگی یک امر آموزشی است. نه این که طرف آموزش ببیند و بعد به خانه برود و طور دیگری زندگی کند و ساعات

ما اصولاً نفهمیدیم چه میراثی داریم، در نقاشی یا ادبیاتمان هم نفهمیدیم چه میراثی داریم و هول زده به سمت آن چه که از بیرون آمده بود رفتیم. در سیستم آموزشی مان هم که یکی از سبک‌های جهانی است حتی سبک انگلستان هم اخذ شده از ایران است. ما این سیستم را دریافت نکردیم

محدودی از روز را فقط آموزش ببیند. این اتفاقی که بعد از مشروطه ادامه پیدا کرد تا امروز این حالت را پیش آورده. سیستم آموزشی ما شکل درستی نگرفته. ما اصولاً نفهمیدیم چه میراثی داریم در نقاشی یا ادبیاتمان هم نفهمیدیم چه میراثی داریم و هول زده به سمت آن چه که از بیرون آمده بود رفتیم. در سیستم آموزشی مان هم که یکی از سبک‌های جهانی است حتی سبک انگلستان هم اخذ شده از ایران است. ما این سیستم را دریافت نکردیم. در آن سیستم مدرس ما میرزای شیرازی است. ملای خراسانی و نائینی و زوزوی هستند. حتی ملای مکتب خانه در قدیم با سعدی شروع می‌کرد نه با الفبا. از سعدی شروع می‌کرد به الفبا می‌رسید نه برعکس. این یک سیستم است. در اروپای امروز می‌رسند به این سیستم که دیگر الفبا درس نمی‌دهند بلکه صوت درس می‌دهند و ساختار. این مسئله در این جا وجود داشته. حتی یک فیلمساز مستنمان نیامده بگوید این سیستم وجود داشته و از آن فیلمی تاثیرگذار بسازد شاید تلنگری باشد برای اصلاح مسیر. سیستم آموزشی فعلی ما کاربرد ندارد. نمی‌شود کسی که خودش نوع خاصی از پیش را ندارد به بچه پیش داشتن را یا بدهد. آموزش فقط تخصص موضوعی نیست. آموزش یک نحوه نگرش به جهان است. دیگر این که سیستم ما الان سیستم



سری مسایلی که قاعدتاً نباید رضایت بدهی اگر می‌خواهی فیلم بسازی، البته من فکر می‌کنم این شرایط اصلاح می‌شود.

اصلائی: دقیقاً چون در حال حاضر طبقه متوسط در همه جای دنیا طبقه تعیین‌کننده هستند یک زمانی تا همین چند سال قبل طبقه ثروتمند به واسطه پول و قدرت برتر بود اما طبقه متوسط الان به دلیل گسترده‌گی بیش از حدی که دارد در سراسر دنیا برتر است و این طبقه است که اوقات فراغت بسیار دارد و باید برای این اوقات و برای چطور زندگی کردن تصمیم بگیرد. می‌تواند حتی مستقل از نگاه‌های آموزشی جهانی خودش را تعریف کند. این مسئله باعث می‌شود تا کارایی سیستم‌ها در برابر خواست این طبقه اصلاح شود چون تقاضا، فشار و تفکر وجود دارد که این‌ها که شما می‌بینید ما در نیمه اول دهه چهل فقط دو، سه تا کتاب فلسفی داشتیم و یک کتاب مهم آن زمان فلسفه راسل ترجمه شد اما حالا چند عنوان کتاب فلسفه و نقد می‌بینید و خیلی از جوان‌ها بسیار فلسفه می‌خوانند. ممکن است که ۲۰۰۰ نسخه چاپ شود ولی ۲۰۰۰ نسخه انتخاب و گزینش یک جامعه متوسط است که توانسته تقاضا ایجاد کند و این جهت ایجاد می‌کند. اصلاً امیدواری نیست بلکه یک آینده‌نگری دقیق است و اتفاق می‌افتد. برای همین است که یک نمایشگاه نقاشی آن قدر بیننده دارد یا فیلم فرمان آرا فروش دارد چون آن‌ها که فیلم تجاری می‌سازد با تفکر دهه پنجاه می‌سازد فیلم آن‌ها از طریق تورم مالی فروش می‌کند نه از طریق تعداد آدم‌ها در حالی که فیلم خوب و اندیشمند از طریق تعداد آدم‌ها فروش می‌کند. به همین دلیل فیلم‌های دارای تفکر فقط در شکل منطقی‌ای و محلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه در شکل جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین دلیل برسون در درازمدت بیشتر از یک فیلم تجاری هالیوود فروش می‌کند. حتی وقتی بحث تاریخ مصرف فیلم مطرح می‌شود می‌بینیم که این بحث تاریخ مصرف در دهه پنجاه لحاظ نمی‌شد.

اعلم: این بحث دامنه گسترده‌ای دارد و اشتیاقی که همه دست‌اندرکاران حوزه ادبیات و هنر نسبت به نزدیکی هر چه بیشتر سینما و ادبیات نسبت به هم دارند نیز انکارناپذیر است. به هر حال بحث خوبی بود و امیدوارم که فتح بابی باشد برای بحث‌ها و کارهای کارشناسی بیشتر در این حوزم. متشکرم.

آن گرفته نشده بود افاقد از فیلتری که رد می‌شد خوب و درستش را می‌دیدند. چون جلوی خوب و بد یا هم گرفته شد. از راه نادرست یک چیزهایی وارد شد که فقط دین فیلم آقای ایکس مهم بود با چه موضوعی و چه کیفیتی مهم نبود. مثل همان کتاب‌های خارجی نمایشگاه.

فکر ایجاد یک جایزه بری اقتباس انبی خوب است اما عین همان بخشنامه است و نتیجه هم همان است. فیلم خاله‌ای روی آب زمانی که قرار بود پروانه ساخت بگیرد آقای داد معاونت سینمایی بود وقتی به جشنواره رسید آقای پزشک معاون سینمایی شد زمان اگران آقای حیدریان معاونت سینمایی بود. در این مسیر باید با بخشنامه هر یک از این افراد هم‌خوانی می‌داشت و من که نمی‌توانم ظرف بیست دقیقه یک فیلم بسازم باید با سه ساز مختلف برقصم. پس حفظ حد استاندارد در کجای ماجرا قرار می‌گیرد.

در سینمای ما شما هنرپیشه‌ای نمی‌بینید که درست راه برود. نود درصدشان نمی‌دانند فرم دست‌ها و پاهایشان باید چگونه باشد، چون دامجسه‌سازی و نقاشی هیچ ارتباطی ندارند. استاتیک ندارند تمام هنرپیشه‌های ما یاگرو تسک رفتار دارند یا نوعی ناتورالیسم رفتاری دیگر

شما از وقتی فکر تولید یک فیلم را می‌کنید تا زمانی که یک فیلم اگران شود یک پروسه سه ساله است و من نوعی چند بار باید در این سه سال بالانس بزنم و همه سلیقه‌ها را جواب بدهم و تازه محصول به دست آمده چیزی باشد که من هم رغبت این‌که امضایم را زیرش بگذارم داشته باشم. کمترین فایده چنین جایزه و بخشنامه‌ای این است که تعدادی از سینماگران ما چندتایی کتاب می‌خوانند که انتخاب کنند و این پیشرفت بزرگی است. شاید ما تنها کشوری هستیم که طی دو دهه گذشته حدود ۲۶۵ کارگردان یک فیلمه داریم. یک فیلم سینمایی ساخته بعد دیگر اثری از او نیست چون قدم گذاشتن در این راه سختی‌های خاص خودش را دارد.

برای سه سال کار یک کارگردان اگر تقسیم بندی کمی کمتر از یک لوله کش درآمد دارد و وقتی تهیه‌کننده یک فیلم خارجی را می‌گذارد و می‌گوید فکر می‌کنم یک فیلم خارجی خوب از آن رد می‌آید و کارگردان هم مجبور است رضایت بدهد به یک

نقد نیست در سیستم حوزوی سینمای آموزش بر نقد سؤال و مباحثه است. با چرا شروع می‌کنند تا مبحثی را بفهمد «ماهو» اساس یادگیری است در آن سیستم با این چیست شروع می‌کند نه با «هو» پس بچه نقد و اعتراض و پرسیدن را یاد نمی‌گیرد و آن را یک ضرورت نمی‌بیند. شما در کنامیک از فیلم‌های ما امر نقد را می‌بینید یک تصویر امپرسیونیستی یک نقد است از یک پی زار نه فقط یک تصویر از آن به همین جهت یک فیلمساز باید ذاتاً کریتیکیال باشد. موجودات جهان منرون موجودات کریتیکیال هستند و باید ما هم برای حضور در این جهان به این روند پیونددیم. در جامعه ما آن‌چه که به مردم داده می‌شود فکر می‌کنند این یک آیه است و همین است دیگر نیست برای همین سؤال نمی‌کنند. چون به نقد عادت نکردند. نقد ما فقط آسیب‌شناسی است در حالی که نقد در واقع یک امر کشف درونی و یک امر پدیدار شناسانه است. خُب این امر پدیدار شناسانه را شما در ساختار کنامیک از فیلم‌های ما می‌بینید حتی در کتاب یک از نول‌های ما هست. پس این‌ها به هم می‌خورد. درواقع از هیچ جا نمی‌توان شروع کرد. برای همین عملکردمان بخشنامه‌ای است. یک دفعه همه می‌خواهند رولینگ باشند. **فرمان آرا:** هر مسئولی در هر مقطعی که در پشت میزی می‌نشیند باید انرژی صرف کند که غایله‌های مختلف را بخواباند تا این‌که درختی را از ریشه تکان بدهد و بنیید بارهای اضافه و برگ‌های خشک شده‌اش چیست برای همین صحبت‌های ما الان مایوس‌کننده به نظر می‌آید و مایوس‌کننده هست وقتی واقعیت‌ها را می‌گذاریم کنار هم ولی می‌شود امید داشت چون همین مسئله مورد اشاره آقای اصلائی پدیده‌ای نیست که محصول سی سال اخیر باشد نه شکوفایی آن چنانی در پس و پشت ماجرا نبوده که الان به توقف رسیده باشد. بلکه پیشرفت در حد انتظار و زیربنایی نبوده و به شکل زیربنایی ما دائماً رفته‌ایم به سراغ مدل‌هایی که مدل‌های ما نیست و اتفاقی که افتاده در سال‌های اخیر ماجرا کمی بی‌نظم‌تر شده. اولین کار این بود که جلوی یک سری چیزها را گرفتیم و وقتی خلاء به جود می‌آید همیشه یک سری چیزها جای آن را پر می‌کنند. کیفیت ویدیو‌هایی که بچه‌ها و آدم‌های حرفه‌ای هم آن را تایید می‌کردند آن لوایل من که تازه آمده بودم می‌دیدم تقریباً همه چیز فلو است و کبی هزارم یک فیلم است. پس استانداردهای «خوب» آمد پایین و بچه‌هایی که امروز یک فرد بزرگسال هستند و مسئولان کشور هم از میان همان‌ها هستند و چیزهایی را دیدند که اگر جلوی

دانشان همچون همجونی

مهناز رضایی

ارجمندی بصری

یا مدلول^۲ را در بر می‌گیرد. زاویه‌ی دوربین، نورپردازی، جلوه‌های تصویری، عناصر نشانه‌شناسی مؤثر در سطح دلالت ضمنی‌اند که برخلاف دلالت ارجاعی دارای کنبدی (سازمان درونی و مستلزم دخالت انسانی‌اند) به عبارتی سازمان فرمال، وسایل بیان فیلمساز؛ حرکت دوربین، کات‌ها، اتصال‌ها، تصویر / گفت‌مان و مناسبات این عناصر را در بر می‌گیرد.

در نشانه‌شناسی سینما محور جانشینی فاقد اعتبار نبوده می‌تواند در جای جای زنجیره‌ی تصاویر در نظر گرفته شود. تصویر به سبب وجود عناصر دلالتی پرشمار پیوسته ما را در معرض نوعی درک عمومی و باور پذیری قرار می‌دهد. ورود ما به سطح نخست تجزیه با اتکاء بر انگیزش روانی و نه بر واحد کد صورت می‌پذیرد. به سبب عدم امکان سطح دوم تجزیه برخی سینما را زبان هنر دانسته‌اند. سینما متکی به قیاس ادراکی - کدی زبان گونه - است. سینما عرضه‌کننده‌ی دلالت و بیان به گونه‌ای هم زبان است. نمی‌توان سینما را صرفاً عرصه‌ی بازنمایی جلوه‌های تصویری و یا صرفاً کاربردی دانست. در نشانه‌شناسی سینما دیجیتال و هنر دو حائز اهمیت‌اند.

به اعتقاد متر در گذر از یک عکس به دو عکس، از تصویر به زبان می‌رسیم. در یک نگاه سکانس‌ها می‌توانند محل تحقق مقوله‌های همنشینی بزرگ باشند. در یک فیلم می‌توان به ویژه‌گی‌های نشانه‌شناسیک از قبیل: چیش و ترتیب زمانی اعم از تقدم

پروفیلیمیک است؛ این مسئله نما را از واژه هرچه بیشتر دور می‌سازد. نما یک گزاره یا سینتگمای عمودی و واحدی بالقول است.

از لحاظ پدیداری گفت‌مان روایی سینمایی به نوعی مشابه ترکیب همنشینی زبانی است. تصویر سینمایی هرگز واحد گسسته محسوب نمی‌شود و بررسی مناسبات سینتگماتیک نسبت به مناسبات پارادگماتیک آن در اولویت قرار دارد؛ این دو مسئله در مورد واژه صادق نیست. از دیدگاه زبان شناختی، ناگزیر از بررسی سیستم‌های غیرزبانی تصویر در قالب واحدهایی بزرگتر هستیم.

تصویر و یا هر منظره‌ی دیداری، نقطه‌ی تطابق دال و مدلول و عدم امکان سطح دوم تجزیه است. در عین حال فیلم در جایگاه موضوعی زبانی بر تمایز دال و مدلول استوار است که مبین ناگفته‌هایی در پس تصاویرند، ناگفته‌هایی که نه لزوماً قابل کشف که امکان آفرینش‌اند. تصاویر مجموعه‌ای از ساختارهای کنبدی شده را در تلفیق با جلوه‌های هنری به عنوان سطوح دلالتی دیگر مطرح می‌کنند. پیام سینمایی از نوع قیاسی است و اگر فیلم را متشکل از تعداد زیادی عکس بدانیم انتقال دیداری موجد دلالت ارجاعی است. نباید پذیرفت که روند خودکار باز تولید فتوشیمیایی ضامن معناست؛ زیرا به هر حال هر اجاع تصویری با دلالت‌های ضمنی همراه است. دال دلالت ضمنی در مورد تصویر... تمامی ماده خام نشانه شناختی موضوع دلالت ارجاعی، اعم از این‌که در نقش دال ظاهر شده باشد

برخی تصویر را «معادل کلمه» و سکانس را معادل جمله دانسته‌اند. اما باید گفت که با توجه به این‌که نمای بی‌حرکت، یک تصویر و چند نمای بی‌حرکت، یک روایت است؛ تصویر معادل کلمه یا مؤلفه‌ی دستوری نیست. بل معادل گزاره است. نمی‌توان تصویر را یک واحد قاموسی شمرد. تشابه نما با گزاره انتطیاقی یک به یک نیست اما نما همچون گزاره می‌تواند در بر گیرنده‌ی یک یا چند جمله دانسته شود. تصویر، شکلی ترکیبی و آرایشی گفتاری و واحدی بالقول است، در حالی که کلمه، یک واحد کد بالقوه و واحدی مجازی است. از دیدگاه معنا شناسانه، تصویر وجهی خبری دارد. آن چنان که جوزف وندرایس پلان اشاره می‌کند: حرکت سلاهای مانند یک حرکت دسته می‌تواند معادل یک جمله - و نه یک کلمه - دانسته شود. فون هوسبولت واژه را نه تجربه‌ای عینی که انگاره‌ای ذهنی می‌داند. لیک هنر واژه‌ها و تصاویر مبتنی بر دلالت ضمنی‌اند و «... هنر سینما در همان «سطح» نشانه شناختی جای دارد که هنر ادبیات...»^۱

نشانه‌شناسی سینما شامل دلالت‌های ارجاعی و ضمنی است. دلالت ارجاعی در ادبیات؛ دلالت‌های زبانی و وابسته‌ی واحدهای زبانی است ولی در سینما از طریق دریافت‌های حسی؛ بصری، صوتی ممکن می‌گردد. این دلالت‌های ضمنی در عرصه‌ی زبان‌های زیبایی شناختی مطرح می‌گردد. هر نما مستعد تغییرات اندازه و زوایاست که منجر به پدید آمدن طیفی از واریاسیون‌ها در چشم‌اندازهای

و پی هم آیی یا گسست‌های زمانی، در تشخیص سبب مناسبات توجه یافت. «... در سینما فن محو تصاویر و شگردهای تلویزیون استعاری است و نمایی نزدیک که کل را به یاری جزء نشان می‌دهد استوار به مجاز مرسل است». ۳ مونتاژ ممکن است درونی و شامل عناصر دیداری حاضر در تصویر باشد. نقطه‌گذاری در سینما می‌تواند از طریق مونتاژ معمولی، فید، دیزالو و... صورت گیرد. لیک می‌توان بدون دال نقطه‌گذاری از مونتاژ با جلوه سود جست. کاربرد مونتاژ، نوعی آشنا زبانی را در جریان تصاویر موجب می‌گردد که ناخواسته نظر مخاطب را به نوع ارتباط تصاویر جلب می‌کند. جابه‌جایی‌های دوربین خود منشاء ایجاد الگوی گفتمانی می‌گردد. از دیگر سو «... نوشتن خطی سر سطر تغییر نمایی را پیشنهاد می‌کند و در نتیجه نوعی تقطیع نما را به دنبال دارد. اگر ضمن سر سطر رفتن، در مورد شخصیتی بنویسیم. «مدادی را به طرف دهانش می‌برد. اشاره به نمایی درستی داریم و در این لحظه تصور می‌کنیم که وجود یک نمایی درشت لازم است... اما معمولاً وقتی شخصیتی به چیزی نگاه می‌کند... بهتر است کسی را که می‌بیند و چیزی را که دیده می‌شود در دو سطر بیاوریم زیرا حضور هر دوی آن‌ها در یک نما اغلب مشکل است: مثلاً: «پی‌یر لیخند زنان در را باز می‌کند. به اطراف خود نگاه می‌کند. می‌بیند در گاوصندوق باز است».

... اگر (نویسنده)... بخواهد این دو تصویر با یکدیگر هم راه باشند یا در یک نمایی واحد گرفته شوند. در این حالت اگر نویسنده مایل باشد این حس به خواننده انتقال یابد، نباید به سر سطر برود». ۴ با این مثال ژان کلودکاری بر به شباهت رمان و فیلمنامه اشاره می‌کند. با توجه به امکانات نوشتاری، متن داستانی قادر است - در ذهن خواننده - منشاء خلقی نماها باشد، هر چند این امر به سبب مناخله‌ی خیال، صورت بندی بسیار آزادتری دارد. غنی سازی بصری متون نوشتاری، بدون حضور راوی القاگر، میدان اختیار مخاطب را در تالیلی مستقل می‌گستراند؛ گزینشی در داستان امروز که سنگواره‌ی روایتگر را در هم می‌شکند.

ساختار جمله‌ها و شیوه‌ی ترکیب آن‌ها می‌تواند رد پای سزایستی را نشان دهد که خواسته یا ناخواسته از سکانس بندی و پلان‌ها در متن خود سود برده است. می‌توان به دقت لانگ شانگ، مدیوم شانگ، کلوزآپ، یا انواع پلان فرعی؛ اکستریم لانگ شانگ، مدیوم لانگ شانگ... را در ارائه‌ی بصری متن تفکیک نمود. می‌توان در متن حضور دوربینی را درک کرد که گاه حتی با سوسانس به زوایای جنبی؛

آور شولدر، توشات، های شات، زاویه‌ی روسی و... و تأثیرات آن‌ها توجه داشته است. زوایای های شات و لوشات بارها، به ترتیب در بصری سازی شکست و پیروزی به کار گرفته شده‌اند. حرکات دوربین می‌تواند در متن، به شیوه‌های سینمایی، پان، تیلت، کریپ، دالی، آرکه بوم یا فیکس را به نمایش در آورد. وضعیت صحنه؛ چگونه‌گی ترکیب و قرارگیری اشیاء علت دیگر تأثیر بصری است که متن بر می‌انگیزد. توجه به قوانین کمپوزیسیون و پرسپکتیو، توازن یا قسمت‌های خالی مانده‌ی کادر ایجاد امکانات تالیلی در متن نیز محسوب می‌شوند.

همان گونه که ترانزیشن، برای از بین بردن پرش تصویری اعمال می‌گردد در متون داستانی، انتقال بین تصاویر را به نرمی میسر می‌گرداند. شیوه‌های کلاژ به ویژه در داستان‌های مدرن کاربرد دارد. داستان می‌تواند، گزینش و تدوینی از نکه‌های نما باشد. امکانات نوشتاری؛ پاراگراف بندی، نقطه‌گذاری، سه نقطه، حلقه‌های واژگانی و... می‌توانند دامنه‌ی کاربردی همچون جمله‌های اپتیکی، دیزالو، فید و وایپ و... بیابند.

می‌توان از شیوه‌ی نگارشی یا ضرب آهنگ تند و تقطیع کلام و بریده‌گی و کوتاهی واژگان با ترکیب آن‌ها به عنوان جایگزین تروکاژی یک سکانس سود جست. در داستان ممکن است که از انواع اینسرت بهره برد. باید به قیاس پذیری جملات اسمی یا کلوزآپ سینما - یا تأکید بر زبان مجازی تصویر - توجه کرد.

«... استفاده از روایت عینی سوم شخص... فاصله... را با شخصیت‌ها... حفظ (می‌کند)... بر عکس، روایت اول شخص، هر چیزی را از دید ذهنی ارائه می‌کند و... فاصله‌ی میان نویسنده یا خواننده را با شخصیت‌ها کم می‌کند...» ۵

کاربرد زاویه دید نمایشی سوم شخص، داستان را بیش از پیش به عنوان هنری بصری مطرح می‌سازد. داستان یا کسب ویژه‌گی‌های فیلم نامه‌ای، ثبت نوشتاری تصویری است که کارگردانی - مخاطب - آن را بر روی صحنه - ذهن مخاطب - جان می‌بخشد. در مواجهه با چنین شیوه‌ی نگارش، ما در جایگاه مخاطب ابتدا آن را می‌بینیم. زاویه دید نمایشی و سینما در آن‌جا در کنار هم قرار می‌گیرند که وظیفه‌ی مستقیم روایت را مرتفع ساخته و از شیوه‌ی غیر مستقیم، کنش‌ها و دیالوگ‌ها به معرفی چیزها می‌پردازند. مخاطب رها از جبر همدلی، در هر دو مورد مختار است که انعکاسی خود خواسته از این معارفه باشد. زاویه دید نمایشی امکان افزودن ویژه‌گی‌های دراماتیک سینمایی به داستان و برانگیختن واقعیت درونی خواننده و ساختن واقعیتی

از تواقفیت در لحظه‌ی خواندن است. این شیوه‌ی روایی تصاویر را در بافت مرکب خود ویژه و در ارتباط با سایر عناصر متن و نیز اشیاء را در ترکیب بندی تصویری مطرح می‌سازد. قهرمان، عدسی چرخان دوربینی است که به مخاطب - بی نیاز از رهنمودهای فیلسوفانه و روان شناسانه - اطلاعات وسیعی برای پی افکنی تالیل عرضه می‌دارد. دغدغه‌ی چخوف حذر از تشریح حالت روحی شخصیت‌ها و اتکا به کنش ایشان بود.

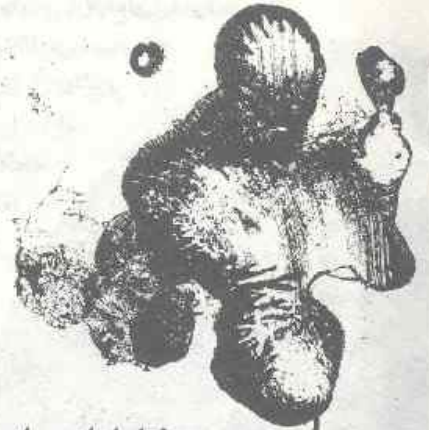


تکرار ناگزیر واقعیت بیرونی در میز انسن‌ها، تکرار چشم اندازهایی از زندگی در سکانس‌ها، در سینما مسبب آنست که دال همان مدلول بنماید. بی نیازی متن از ثبت فیلمیک، بازی خیال در نگارش و خوانش آن، پایه‌ی احساس فاصله در دلالت‌هاست

حاضر بر مناسبات غایبه مصادف با تسخیر و انتمالی ذهنی دانسته شده است. باید در گذر از گفتار تصویری سینماتوگرافیک متذکر شد که ساختار گرای قلم زبان شناختی، نحوی است در حالی که متن واجد قابلیت پرداخت صرفی نیز هست. گزاره بر خلاف نما قابل تفکیک به عناصر واژگانی و واجی است. هر چند مخاطب در برخورد با الفبای دیداری تصاویر، گیرنده‌ی منفعل نیست. اسپینوزا به عنایت افراد از نظم تصاویر اشاره دارد. این خود مبین آزادی مخاطب تصویر در شیوه‌ی اندیشه‌گی و آفرینش معنایی براساس تعین ارزشی است. زوایای ارائه‌ی تصویری در قالب واژگان، می‌تواند در

خدمت اغراق کاریکاتوری قرار گیرد.

در این حالت به خصوص در زاویه دید نمایشی سوم شخص، نویسنده کارگردان و تدوینگری است که تقطیع نماها و تلفیق ویژه‌ی آن‌ها را انجام می‌دهد و ما را در معرض پرداخت‌های خاص تصویری از نظر زوایا و نورپردازی و بافت صوتی و... قرار می‌دهد. لیک این مداخله‌ی ناگزیر، به هیچ رو قابل قیاس با حضور بلامنافع راوی آثار کلاسیک - دانای کل - نیست. دست کم فرآیند فیزیولوژیک، روانشناسانه ذهن گیرنده، رها از تاثیرات بورژوازی



ریچی سینما را راهی راه روایت می‌داند. در سینمای مدرن دال‌های غیر دیداری - کلامی - اهمیت یافته‌اند؛ هر چند کریستین متر، فیلم مدرن را همچون شیء مطلق که از هر سو فرامی‌خواند، مبتنی بر نابودی روایت - می‌شناسد. همه‌ی این نظرات، تنیدگی آثار سینمایی و داستانی را نشان می‌دهند

قرن نوزدهمی به جریان می‌افتد. متن خالی از هیجان‌های مصنوعی - القایی محدوده‌های اختیار را به عادت زیستی و تصور گیرنده می‌سپارد. اساس واژگانی تصاویر متن، با گریز مدام از معنای قطعی و یکه مخاطب را همواره در تردید و مسئول انتخاب خویش نگاه می‌دارد.

بریس بارن گفته است که: «زبان امکان‌پذیر نیست مگر با محو شدن آن‌چه می‌خواهد نشان دهد». ۶. واز سوئی «برای نامستقیم شدن زبان بهترین روش آن است که به خود چیزها - تا آن‌جا که امکان دارد - اشاره کنیم و نه بر مفاهیم چیزها». ۷. در لحظه‌ی خواندن که تخیل خواننده به عینیت بخشی تصویر می‌پردازد خروج دایره‌ی زبان نوشتاری - اتصال به زبان تصویر - ممکن می‌گردد لیک در بازگشت

مجدد به متن به قصد خوانش فعال، ضابطه‌ی امکان‌پذیری تصاویر ما را به دایره‌ای باز می‌گرداند که به اعتقاد آندره مارتینه عرصه‌ی امکان تجزیه‌ی دوگانه است. مخاطب می‌تواند پس از درک بصری و - یا همراه با آن - به منبع قابل ارجاع زبان متن باز گردد و مقوله‌های پارادیگماتیک را مورد مذاقه قرار دهد. هر چند در عمل خواندن واحد زبان شناختی و در فیلم قیاس دیداری ملاک محسوب شود. همواره می‌توان واحدهای زبان شناختی را در پرداخت تصویری اثر رسوخ داد. در غالب روایی سوم شخص نمایشی، تم دیداری بستر انگیزشی برای حس شتیداری؛ آواها، اصوات و حس بصری، تصاویر و حس بویایی، لامسه و چشایی می‌گردد تا واقعیتی مجازی را به یگانه واقعیت در لحظه‌ی خواندن میل سازد. در لحظات بی‌خبری مخاطب از زبان، تخیل به آفریننده‌گی می‌پردازد که هرگز به باز بیناری چیزی پنهان در متن قادر نیست. واژگان حامل ذهنیتی دانسته شده‌اند که مؤلف بر ملار آن چرخیده است در حالی که واژگان اکنون از ذهنیتی از آن مخاطب بار می‌گیرند زبان متن نه تصویری واقع بل واقعیتی زبانی است که به هیچ ذهنیتی وفادار نمی‌ماند.

زاویه دید نمایشی این اجازه را می‌دهد که واژه این نفی و انکار چیزها در عین نشان دادن به کار آید. در حضور توأمان چیزها و زبان، آفرینشگری و ویرانگری جمع می‌آیند؛ نوشتار پیوند و گسست هم‌زمان نسبت به موضوع است. در این حضور پارادوکسیکال، تصویر از عاطفه خالی است، حکم نمی‌دهد عینی و بی تفاوت است و مبنای آن دلالتی رالیستی نیست واحدهای زبانشناسیک متناظر از معانی یک دیگر ما را از حدی معنایی گذر می‌دهند. اتفاق خواندن به مثابه تجربه‌های ادراکی از کانالی زبانی میسر می‌گردد. کنش زبانی و لفظی اندیشه‌گی مخاطب - سوژه رویارو می‌شوند.

اشیاء در سینما علی‌رغم هر گونه تمهید هنری، تمامیتی حاضرند در حالی که در متن حضوری زبانی‌اند و دست‌خوش دخل و تصرف خیال. لیک ارائه‌ی بصری در متن و سینما نوعی بی‌نیازی از روایت مستقیم است و برغم برخی، مخاطب فعال را و می‌دارد تا خود در بی‌برقراری نسبت‌هایی میان گفتارها و نحن و حرکات بدن برآید. با این تفاوت که کتمان‌های بسیار متن موجب خیال انگیزی مضاعف آن می‌گردد؛ ریزه کاری‌های از قلم افتاده مخاطب را به مشارکت در آرایش‌های مکانی و زمانی ناگزیر می‌سازد و راه ترک بصری متون داستانی به پشتوانه‌ی زبان از گستره‌های وسیع‌تر تاویلی می‌گذرد.

تکرار ناگزیر واقعیت بیرونی در میزآینس‌ها، تکرار چشم اندازهایی از زندگی در سکانس‌ها، در سینما مسبب آنست که دال همان منلول بنماید. بی‌نیازی متن از ثبت فیلمیکه بازی خیال در نگارش و خوانش آن، پایه‌ی احساس فاصله در دلالت‌هاست. در عین حال در هر دو عرصه توان بالقوه‌ی برقراری چند آوایی میان افراد یا قطعات بدن وجود دارد. «باتای» به تفکیک میان تصویر و واژه قائل بوده است. چنین مرزبندی از آن جهت که واژه نهیت و تصویر وابستگی‌ها همدیگر می‌نماید. پذیرش واژه خود یا نهادن به عرصه‌ی تلاخل‌هاست. در دستور زبان احمد اخوت بر اساس قیاسی مبتنی بر نزدیکی به طبیعت بویایی داستان و فیلم نسبت به نقاشی اشاره شده است. نمی‌توان این دو شیوه‌ی هنری را دو شیوه‌ی مستقل دانست. ریچی سینما را راهی راه روایت می‌داند. در سینمای مدرن دال‌های غیر دیداری - کلامی - اهمیت یافته‌اند؛ هر چند کریستین متر، فیلم مدرن را همچون شیء مطلق که از هر سو فرامی‌خواند، مبتنی بر نابودی روایت - می‌شناسد. همه‌ی این نظرات، تنیدگی آثار سینمایی و داستانی را نشان می‌دهند.

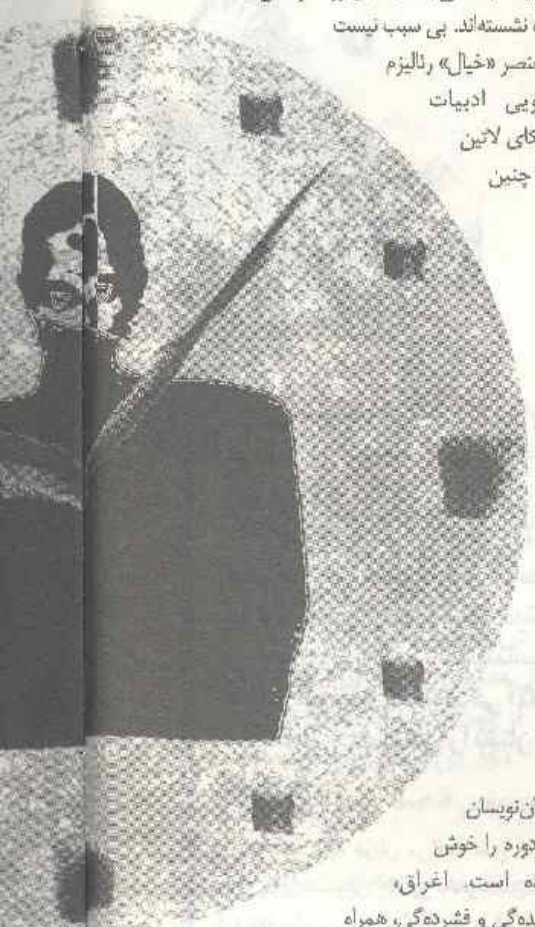
تصویر در دنیای مدرن نقش تزئینی خود را با کارکرد اطلاع‌رسانی تعویض کرده است. داستان مدرن کوشیده است با حذف وساطت روایی ما را در معرض تاویلی بی‌واسطه قرار دهد. انعکاس شیء واره‌گی در تمام عرصه‌های هنر - به ویژه در سینما و داستان - به مداخله‌ی واژگان و تصاویر در چینش انشایی انجامیده که ما را در راز و رمز خویش گرفتار می‌سازند. شاید بتوان واژه را مستقل از تصویر فرض کرد، اما مسلم آنست که هر انگاره نزد مخاطب از آن‌رو شکل می‌گیرد که قادر است گزاره‌های متن را به از آن خود بدل سازد و این مسیر بدون حضور تصاویر و اصوات امکان نمی‌یابد. این عادت ذهنی که هر چیز را به نوعی مشاهده‌ی درونی بدل می‌سازد، چاره‌ناپذیر می‌نماید.

حرف آخر این‌که در سینما این گونه‌ی زبان غیر کلامی، چیزهایی گفته می‌شود که می‌توان آن‌ها را با زبان کلمات نیز انتقال داد.

در این مقاله سعی شده است تا با بررسی و تحلیل آثار سینمایی و داستانی، به بررسی رابطه بین زبان و تصویر در سینما و داستان مدرن بپردازیم. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی و تحلیل آثار سینمایی و داستانی، به بررسی رابطه بین زبان و تصویر در سینما و داستان مدرن بپردازیم.

میان برگ‌های داستان‌هایی که ناهمسانی‌هایشان افزون‌تر است، صدای پرتین و یکپارچه انسانی به گوش می‌رسد که به خیزش‌های مردمی و «عینیت» اجتماعی یاور دارد. اما چند سال که می‌گذرد دیگر از داستان‌هایی که سرنوشت این «من» هم‌هنگ و یکپارچه با جامعه را روایت می‌کنند نشانی نمی‌بینیم. گویا مسافران خسته‌ای که چندی پیش راه دراز سفر به آسمان را در تمنای بهشت در پیش گرفته بودند باز از دنیای درون سر در آورده‌اند. دلزده‌گلی که «یقین» را با «شک» سوزا کرده‌اند و در سخورده‌گی از عینیت اجتماعی به لایه‌های ژرف‌تر ذهن

عقب نشسته‌اند. بی سبب نیست که عنصر «خیال» رئالیزم جادویی ادبیات آمریکای لاتین این چنین



داستان‌نویسان این دوره را خوش افتاده است. اغراق، پیچیده‌گی و فشرده‌گی، همراه

با آمیزش جدایی‌ناپذیر «واقعیت» و «خیال» - رنگ خاص ادبیات آمریکای لاتین - به آسانی به گستره داستان‌نویسی این دوره نشت کرده و در فضای ذهنی داستان‌نویسان ایرانی جا افتاده است. زیست همزمان عناصر ناهمزمان این ویژه‌گی ناب داستان‌نویسی آمریکایی لاتین و گره سردرگم هستی و سرنوشت ناگزیر انسان جهان سوم و آنچه انسان امروز آمریکای لاتین را در میان دندان‌های دو نهایت تاریخ می‌فشارد و خرد می‌کند در داستان‌نویسی ما رهروان مشتاقی یافته و بخشی از ادبیات داستانی این دوره را چه از نظر ترکیب شخصیت‌ها

میلان کوندرا در کتاب پراورده هنر داستان، آن‌جا که از هم‌بایی خسته‌گی ناپذیر «داستان» و «انسان» در گذر از دوره‌های تاریخی سخن می‌گوید، دوره‌های داستان‌نویسی را در اروپا یا یازتاب «انسان» اروپایی و نمودهای گوناگون زندگی او در «رمان» از هم باز می‌شناسد و بر این معنا تا آن‌جا پای می‌فشارد که داستانی را که به پژوهش در سوبه‌های ناشناخته هستی بر نمی‌خیزد «اخلاقی» نمی‌داند. «دانایی اخلاق یگانه رمان است.» «واقعیت» رمان در این معنا از واقعیت جهان و جامعه و آدمی در می‌گذرد و رابطه «عین» و «ذهن»، را از یازتاب عینیت اجتماعی در ذهنیت نویسنده فراتر می‌برد و با میزان آگاهی و شناخت او از «روح زمانه» مشروط و متناسب می‌کند. «ناشناخته‌ها» در شکافنده‌گی نگاه داستان‌نویس پرده از رخسار «انسان» بر می‌گیرند. انسان با «داستان» ژرفای هستی خود را می‌کاود. نبض زمان در داستان می‌زند و «امروز» داستان راه «فردای» انسان را می‌گشاید.

آن‌چه در زیر می‌آید نگاهی است بر دوره خاصی از داستان‌نویسی در ایران پس از انقلاب از همین دیدگاه یعنی یازتاب انسان ایرانی در «داستان» بر پایه دو سنجة جدا از همه و به هم پیوسته - که به آن خواهیم پرداخت - یعنی سر پر کشیدن گونه‌های نیاز در جامعه برای بازنگری و بازشناسی «خود» و رونق داستان به عنوان رسانه‌ای مناسب برای این «خودنگری» و به سخن دیگر، جستجوی رگه‌های شکست یا پیروزی «داستان» ایرانی در بازتابی چهره انسان همزمان خود، که در جهانی می‌زید که هجوم بی‌امان اندیشه‌های نو را تجربه می‌کند و به دگرگونی‌هایی تن می‌سپارد که عمق و پیچیده‌گی آن از آغاز دوران دیگری از زندگی خیر می‌دهد. جهانی که در آن همه «قرار داده‌های عینی و ذهنی» «خانواده»، «خود» و «سرزمین مادری» فرو ریخته است. فاجعه‌ها همه‌گانی است. آوارها همزمان بر سر همه فرو می‌ریزد و بازشناسی «خودی» را از «یگانه»، «هویت ملی» را از «بی سرزمینی»، «قهرمان» را از «دیکتاتور» و «این جایی» را از «همه جایی» دشوار می‌کند.

اگرچه همیشه ساختارهای احساسی گوناگون به شکل‌گیری گونه‌های متفاوتی از داستان و روایت راه می‌دهد که از امکان همزیستی صورت‌های گوناگون هستی اجتماعی سر بر می‌کشد اما شاید بتوان دیدگاهی خاص این نوشته در طیف گسترده ادبیات داستانی پس از انقلاب، دو دوره از هم جدا و در عین حال به هم پیوسته را باز شناخت. در دوره نخست - که ادامه منطقی و طبیعی سال‌های پیش از انقلاب است و از گستره این نوشته بیرون - از

ناهمزمانی داستان و انسان

تاملی در نفوذ ادبیات آمریکای لاتین در داستان‌نویسی پس از انقلاب در ایران

حورا یاوری

زمان از مدینه به این سو، هم‌بایی تاریخی و هم‌کار با انسان راه‌برازی پیوسته و سوبه‌های ناشناخته هستی را یکی پس از دیگری بر کشوده است. با سر و آلتی به جهان حادثه و ماحوا سفر کرده، با نالزاک به ریشه‌های تاریخی انسان رسیده، با فلوریز زمینه‌های ناشناخته‌ای از زندگی روزمره را بیست سر نهاده، با نویسنده‌ی به تأثیر عوامل «عیر منطقی» در رفتار و کردار انسان اندیشیده، سوزاب‌های خیزور را با پرونده و فریب‌هایی امروز را با جویسی باز شناخته میلان کوندرا

هستی را فهمید و در تنهایی دور و دراز خود به سپاهی دیواره‌هایی که راهش را به چشمه‌های روشن می‌بستند دست کشید. دستاورد این بازنگری و بازاندیشی تعریف تازه‌ای از «انسان» بود. انسانی که چشمان خود را می‌شست تا اسطوره‌های فرمانروا بر ذهن و تاریخ خود را در صد سال تنهایی پاییز پدرسالار، و ژنرال در هزارتوی خویش ببیند که در اوراق آن‌ها چگونه همه «حقیقت»ها و مطلق‌ها همراه با همه سالاران و سروران در تنهایی و انزوای خود می‌پوسند و از هم می‌باشند. و بدانند که تا زمانی که در افسون اوها و نقش و نگارهای مرموز دیرینه اسیر است صنای زمان را نمی‌شنود و سیمای «خود» را در غبار ناهمزمانی با زمان گم می‌کند. ادبیات آمریکای لاتین آوازه شگرف خود را در سراسر جهان گذشت از همه نوآوری‌های کلامی و ادبی، به پیشی از این دست مدیون است که به دانشی برپاگره

سفر شناخته به شناخته انسان و داستان، به اعتبار کلام کومدرن، با کن کیشوت آغاز می‌شود که نام نویسنده‌اش، سروانتس، در کنار نام بلند دکارت بر سپیده دم روزگار نو می‌درخشد. کن کیشوت از سفر به دنیای ناشناخته «های آن روزگاران و سنجش آن ما خوانده‌هایش در می‌یابد که جهان با آن چه «شهر» او به او شناسانده یکی نیست

خورده است. مارکز برای نوشتن پاییز پدرسالار هفده سال صبر کرد و همه کتاب‌هایی را که درباره «نهضت‌های آزادیبخش» و دیکتاتوری‌های سر برکشیده از آن‌ها به دستش رسید، خواند. همه کشورهای اروپای شرقی را از نزدیک دید و در اسپانیای فرانکو چندی زندگی کرد و هرگز از یاد نبرد که «دانایی، اخلاق یگانه رمان است» و تنها با روی آوردن به مفاهیم نیلای می‌توان از یک هستی تاریخی - فرهنگی معنای کلی آن را برکشید. به برکت همین شناخت و ناتایی بود که اسطوره‌های «قدرت» و «فهرمانی» - که در ادبیات داستانی ما هم چنان از ورزش باد و ریزش باران زمانه در امان است - فروپاشید و انسان امروز آمریکای لاتین در نور رنگین قانوس‌های خیالی که نویسندگانش برافروخته بودند از دیروز و امروز و فردای خود به یک اندازه دور ایستاده و وحشرده «خود» را دید که در جنبه یک دیروز جادویی، آکنده از باورهای دیرینه

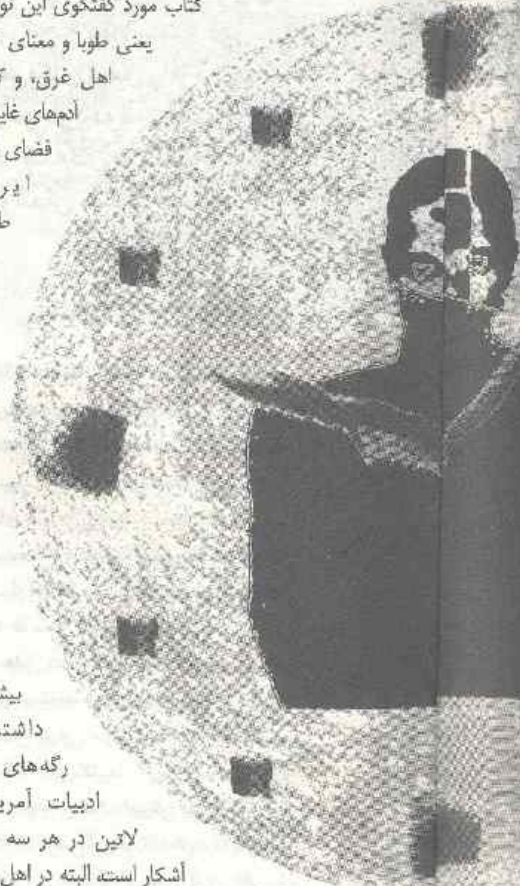
زندگی و تاریخ ماکونلو را به هم بیوندند، در پیکره همتای ایرانی خود «طوبا» هوای قاف عرفانی و آشیان شاهباز سدره‌شین در سر می‌پروراند. «حشمت نظامی»های تنها، آرماتی و کله شق، و «سردار اژدری»های بی ارمان، هیجانی و سازش جو در کتاب آدم‌های غایب از الگوی «آرکادیو»ها و «بوئندیا»های صد سال تنهایی گرتنه برداری شده‌اند و اسیر در جنبه بسته سزنوشتی هستند که از نسلی به نسل دیگر پیای، تکرار می‌شود.

سفر شانه به شانه انسان و داستان، به اعتبار کلام کومدرن، با کن کیشوت آغاز می‌شود که نام نویسنده‌اش، سروانتس، در کنار نام بلند دکارت بر سپیده دم روزگار نو می‌درخشد. کن کیشوت از سفر به دنیای ناشناخته «های آن روزگاران و سنجش آن ما خوانده‌هایش در می‌یابد که جهان با آن چه «شهر» او به او شناسانده یکی نیست. اثنان که شور و شفته‌گی او را در انتخاب طرجی نو تماشای کنند، شمشیرش را چوبی و تلاش‌هایش را تهی از معنا و بیهانه می‌یابند. اما چشم انازل سروانتس را باران‌های بارآور جهانی بس گسترده‌تر از جهان روزگارش سیلاب کرده است. جهانی که در برابر چشمان تیزبین او استخوان می‌ترکند پوست می‌اندازد و نو می‌شود. درست در نهایت دیگر این خط ادبیات امروز آمریکای لاتین نمونه درخشان دیگری از هم‌دلی و هم‌کامی «انسان» و «داستان» به دست می‌دهد که شاید با آقای رئیس جمهور، نوشته میگل آنخل استوریاس، که نام «رمان»های این قاره را بر سر زبان‌ها انداخته آغاز شده باشد. انسان آمریکای لاتین، که به گفته اوکتاویوز در «حاشیه تاریخ و در حومه غرب» زندگی می‌کرد، در رخوت و خواب آلودگی روزهای گرم و بارانی از خوابی سنگین برخاست و چشمانش را مالید تا دنیا را بهتر ببیند و در آثار خورخه لوئیس بورخس، آنخو کارپاتیبه، ماریو وارگاس یوسا و گابریل گارسیا مارکز از «خود» دور ایستاد و «خود» را با آن همه راز و خیال و جادو در پشت سر، با غول تکنولوژی و تمدن گلاویز دید. «ماکونلو»ی مارکز در کنار رودخانه‌های ساخته شد با آب‌های زلال که بر بستری از سنگ‌های درشت سفیده شبیه تخم پرندگان پیش از تاریخ، می‌گذشته و در حافظه تاریخی آن، که یادها در آن درست مانند همان سنگ‌های صیقلی رودخانه تر و تازه بود، نو نهایت تاریخ به هم رسید. مارکز هر زمانی را که خواست برای بیان آن چه می‌خواست، بگوید فرا خواند و انسان امروز آمریکای لاتین در ماریچ زمان و تاریخ، تنهایی، عصبان، سرکشی و سرگردانی خود را نظاره کرد، ژرفای واژه‌ها و مفاهیم، عمق دهلن‌های کلامی و تاریخی را دید. بی اعتباری روایت‌های تاریخی و بی روزن بودن

و ساختار و چه درونمایه و زبان (که از موضوع این نوشته بیرون است) و امداار نویسندگان آمریکای لاتین کرده است. اگرچه رگه‌های این تأثیر و نفوذ را در بسیاری از داستان‌ها و داستان‌های کوتاه این دوره می‌توان پی گرفت، اما به رمان‌های فراوان دیگری نیز که در این دوران شکوفایی انبی نوشته شده‌اند می‌توان اشاره کرد که در هوای دیگری نفس می‌کشند و آهنگ دیار دیگری در سر دارند که پرداختن به آن‌ها مجال دیگری می‌طلبد. از میان داستان‌هایی که نگاهی - اگرچه از گوشه چشم - به ادبیات آمریکای لاتین داشته‌اند آوازه سه کتاب مورد گفتگوی این نوشته، یعنی طوبا و معنای شب، اهل غرق، و کتاب آدم‌های غایب در فضای ادبی ایران طنین

بیشتری داشته و رگه‌های نفوذ ادبیات آمریکای لاتین در هر سه آن‌ها آشکار است البته در اهل غرق بیشتر هم از نظر ساختار هم درونمایه و زبان.

«ماکونلو»ی مارکز در صد سال تنهایی، که بار هویت جهان را به نوش می‌کشد بی گمان همتای دریایی خود «جفر» اهل غرق را به آسانی باز خواهد شناخت. دو دهکده‌ای که یکی به دنبال گریز گناه آلود خوزه آرکادیو و بوئندیا از داشتن فرزندان با نام و دیگری در گریز زایر احمد حکیم از برابر نیروهای دولتی، در زلالی آغازین روزگاری بس دور ساخته شدند. اورسولای صد سال تنهایی که چون نخ‌کی که از میان دانه‌های تسمیح رد می‌شود تا سال‌های دراز



به سوبش دراز کنی» و غرق در خون فریاد می کشید که «... مرواریدی در کار نیست...» (ص ۳۴۷) زائر احمد حکیم برای بچه‌های جفره قصه «قهرمانی» را گفت که «... هنوز زنده است... صدای ده تیرش از تنگه دیزاشکن می آید و زنان بر سر راهش آب و آینه و قرآن می گذارند.» (ص ۳۹۶) و ذهنیت

پر کردند از قالیچه‌های پریند، از کلاغ‌های عطراگین، از بارانی که زردترین گل‌های جهان را بر ماکونلو فرو می بارید و از پارچه‌های شیشه‌ی سفیدی که زیباترین دختر جهان را به آسمان‌ها می برد؛ و در نهایت دیگر طیف سوداگران قدرت و سیاست را در دایره‌های به هم پیوسته و پیچ و خم‌های زمان پی گرفتند و از تجربه‌های بی‌شمار برینن از یک حزب سیاسی و پیوستن به گروه مخالف، از میان برگ‌های خوتین تاریخ آمریکای لاتین این اندوهبارترین «واقعیات» تاریخ را بر کشیدند که حزب‌های مخالف دو روی یک سکه هستند «حکومت ملی» درست به اندازه حکومت غیر ملی مرگ آفرین است؛ اعلام «انقلابی» با اعلام غیر انقلابی در بنیاد فرقی ندارد؛ کلمبیایی می‌تواند درست به اندازه غیر کلمبیایی برای کلمبیا شوربختی و ویرانی بیافریند و سرنگونی یک گروه سیاسی به پهای خون هزاران انسان کاری نمی‌کند جز آن که دسته‌ای دیگر از سوداگران قدرت را به جان و مال آدمیان چیره کند.

گابریل گارسیا مارکز، نامدارترین این نام آوران، تاریخ و سیاست و دین آمریکای لاتین را از نو اندیشید و دوباره نوشت. همه آن چه را که همه‌گان پرستیده بودند به پرسش کشید از شیشه، از یخ، از آینه و آب و چراغ برای مکرر کردن تصویرها برای نشان دادن همه زیر و بم‌های یک مفهوم و یک تصویر سود جست و درست در آن لحظه‌ای که سرهنگ «آئورلیانو بوئندیا» قهرمان خستگی ناپذیر جنگ‌های پایان‌ناپذیر آزادی‌بخش در آمریکای لاتین را در برابر جوخه آتش قرار می‌داد، پاکیزه‌گی آغازین ماکونلو و آن بعد از ظهر دوری را به یادش آورد که «پدرش او را به کشف یخ برده بود.» سرآغاز درخشانی که دو نهایت تاریخ را در نخستین صفحه صد سال تنهایی به هم می‌پیوست.

اما درست در همان زمانی که نسیم رندانه مارکز فسادپذیری فسادناپذیران را نما می‌داد و تیش گزنده کلام او خواب دهکده‌ای را بر می‌آشفته که در ذهنیت خام و بکر آن «باد آن قدر آرام بود که زیر تخت‌خواب‌ها به خواب می‌رفت» و غرق شده‌ای راه دراز «قدیس» شدن را یکشنبه پشت سر می‌گذاشته در اهل غرق، «آن ببری دریایی عاشق با گردنبندی از قطرات آب‌های سبز و آبی و با دستانی پر از شاخه‌های مرجان و گل‌های دریایی سوار بر موجی بزرگ به جفره آمد.» پاهای مدینه، زن زائر احمد را قرض گرفت و به جستجوی مه جمال که با تفنگ‌نارانش به کوه کشیده بود بر آمده و هیچ‌کس صدای نی‌لیک غمگین مه جمال دریایی به یادمانندی را نشنید که «از سر ناچاری در یلر بود... که گنج مانده بود... که باشگاه از تو می‌خواست دست کمکی

و یک امروز سرشار از شک و ناباوری اسیر است. از خلال برگ‌های داستان‌هایی که هم «زمین بازی» است و هم «میدان جنگ»، تعاریف تازه‌ای از «انسان» و «داستان» سر بر کشید و مصداقی درخشان از این معنا شد که ادبیات - آن چنان که در اهل غرق - دیگر سرسپرده این یا آن گروه‌بندی اجتماعی نیست و تنها در پی کشف نهفت و نهان زندگی و جهان است و داستان انسانی را روایت می‌کند که از بار سنگین اسطوره‌ها و مطلق‌ها رهیده و به تنهایی و رهائی رسیده است؛ انسانی که زندگی را با آزادی یکی می‌داند و بی آن که در پی حقیقت یگانه‌ای باشد خود حقیقت خود را می‌آفریند.

در آمریکای لاتین که همه چیز «ترین» است - رودخانه‌ها پر آب‌ترین؛ کوه‌ها بلندترین؛ جنگل‌ها پرباران‌ترین؛ آبشارها بلندترین؛ و روزها بارانی‌ترین - یکی از فراوان‌ترین چیزها مجسمه‌های بخشندگان آزادی است و نایاب‌ترین چیزها خود آزادی. سراغ نامدارترین داستان‌نویسان قرن بیستم و تیزپایترین خنگ‌های اندیشه و خیال را هم باید در همین سرزمین گرفت که رمان زندانی در اطلاق‌ها و سالن‌های اروپا را به فضای رازآمیز و بی پایان جنگل‌های مه آلود و پرباران‌آمزون کشاندند و جهان را در برابر چشمان گشاده از حیرت و ناباوری چهلپان

گابریل گارسیا مارکز، نامدارترین این نام آوران، تاریخ و سیاست و دین آمریکای لاتین را از نو اندیشید و دوباره نوشت. همه آن چه را که همه‌گان پرستیده بودند به پرسش کشید

جادوزده «جفره» از «امروز» بیشتر گریخت و مویه کتان به «دیروز»، درآویخت. جنگ جاویدان «تیک» و «بند» دمی از کار نایستاد. «مردگان پلید آب‌های خاکستری» همه موج‌های دریا را بر «مردگان زیبای آب‌های سبز و آبی» رساندند «آبی‌های دریایی» از خشم بوسلمه و دی زنگرو لرزیدند و زمین جفره را با خود لرزاندند ساکتان «تیک» جفره از بی‌کانه‌گانی که به غارت این نیکی می‌آمدند روی برگرفتند و گلوله‌هایی که از تفنگ سرهنگ صنوبری، همزاد ساواکی بوسلمه، غول زشتروی دریاها، بیرون آمد، مه جمال دریایی - زمینی راه «با آن چشمان آبی غریب» به خون کشید.

از دید آیدئولوژی سرانجام یکی باید «راست» بگوید یا انکارتینا قربانی آن خودکامه کوتاه اندیش است یا کارتینا را زنی هرزه از پای در می‌آورد. یا این یا آن. آیدئولوژی را توان پذیرش سرشت نسبی رفتار انسانی نیست و همین ناتوانی است که کنار آمدن با منطق رمان راه که منطق عدم قطعیت است، بر ایشان دشوار می‌کند و در دشواری این بیداری است که در خواب سنگین هزاران ساله جفره انسانی که گوش به زنگ صداهای کهن است، هزاران فرسنگ از امروز فاصله دارد و جهان کتاب آدم‌های غایب هم چنان بر جلدایی «سردار آژدری»‌ها و «حشمت نظامی»‌ها پا می‌فشارد، خطی که ادامه آن در صد سال تنهایی در ترفند استادانه مارکز در به دنیا آوردن «خوزه آرکادیوی دوم» و «آئورلیانو دوم» -



پاتوبس‌ها:

The Art of the Novel, Grove Press, ۱۹۸۸.

۱. Milan Kundera,

۲. Ibid. P. ۹.

۳- طوبا و معنای شب نوشته شهرنوش پاریس (انتشارات اسپرک)

اهل عرق، نوشته منبرو رونی‌پور (چاپ تک)، و کتاب آدم‌های

غایب، نوشته تقی مدرسی (انتشارات بزرگمهر)، کم و بیس

همزمان با هم، در بیخ - شش ساله اخیر در تهران منتشر شده‌اند.

شاید بد نباشد به این نکته در این‌جا اشاره کنیم که ویژگی‌ها و

لرزش‌های ادبی و ساختاری این سه داستان - که با استقبال قریبون

خوانندگان رو به رو بوده‌اند - در این نوشته مورد نظر نبوده است.

و تنها از جهتی خاص به جایگاه آن‌ها در ادبیات داستانی امروز

پرداخته شده است.

Understanding Gabriel Garcia Marquez,

۴. Kathleen mc Nemeey,

University of South Carolina Press, ۱۹۸۹, p. ۳.

Hundred Years of Solitude, Aron Book. p. 1.

۵. G. G. Marquez, A

۶- گابریل گارسیا مارکز، «زیباترین عرق جهان» صفحه آخر.

۷. Milan Kundera, the Art of the Novel. p. ۷.

Landmarks of World Literature, Cambridge

Press, ۱۹۹۰. p. ۱۰۹.

۸. Michael Wood, University

Slave to His Own Liberation, the New York

September ۱۶. ۱۹۹۰.

۹. Margaret Atwood, 'A

Times Book Review,

شکاف‌ها گل‌های رنگارنگ شک بر می‌شکند و این درست همان نگرشی است که از «ماکوندو» بر می‌خیزد، از فرهنگی به فرهنگ‌های دیگر میان بر می‌زند از هیبت مغلیم و اسطوره‌هایی که غول‌های روزگارند، پروا نمی‌کند و از یاد نمی‌برد که «کلمه بیش از جنگ بلا می‌آفریند» و در غاقل ماندن از همین نگرش است که اهل عرق «زیباترین عرق جهان» می‌شود و با آن آغاز زلال و زیبا در صفحات پایانی خود به بن بست می‌رسد چهره ایرانی هم‌زمان خود را در ناهم‌زمانی‌اش بازمانده کمر می‌کند و «شمایل» فرزند «مه جمال» در چپه‌های جنگ ایران و عراق، در غنگامه توپ و تانک و خون و مرگ از «سرگردانی» می‌رهد و «همه چیز را مثل روز روشن می‌بیند» و «طوبا» که با چشمانی باز حرکت‌های سیاسی را از ریشه و بنیان می‌فهمد و نگاه «امین» پسرک چوپانی را که از «هجوم مغول‌ها می‌گریزد»، هفتصد سال بعد در چشمان مورب و ترکمی لنین باز می‌شناسد در گذر از لایم‌های ژرف ظلمت و سکوت و لیس «شاه‌های از نور آگاهی» به «زنی دیگر» می‌رسد زنی که «در دستی سلاحی دارد و در دستی شستی خاک مرطوب را می‌فشارد» و با خود می‌اندیشد که در پایان تلاش هفت هزار ساله‌اش «صبحی دیگر آرزیده است.» (ص ۵۱۲) و از یاد می‌برد که در ادبیات داستانی امروز آمریکای لاتین «قهرمانان» و «آزادی‌بخشان» خود «برده‌گان آزادی»، «تنهاترین معروقلان جهان»، «یتیمان تنه‌ای بزرگسالی» هستند که در پیچ‌وپیچ زمان و تاریخ سرگردانند. ترس، بیماری، تنه‌ای و بریده شدن از مردم، سرنوشت ناگزیر همه آنانی است که جنبش‌های «مردمی» را آرزو کرده‌اند. سیمون دوبولیوار که از سیمای اسطوره‌های او در ژنرال در هزار دالان «لا لیرنت» خویش آشنایی زیادی می‌شود در چهل و شش سالگی هزار ساله است از اعنام دوستان و هم‌زمان پروا نمی‌کند و آن‌جا که در ته هزار دالان دندان‌های تیز و خون چکلن غول شکست را در برابر می‌بیند به خودکام‌های زورگو تعبیر چهره می‌دهد و کوتاهی راهی را که از قهرمان دیکتاتور می‌آفریند روایت می‌کند.

در آخرین برگ صد سال تنه‌ایی، در غبار گردبادی که ماکوندو، شهر آینه‌ها، را ویران می‌کند، آخرین اتورلیانو سر از تلاوت آخرین سطر «مکاتیب ملکابوس» - که خطوط هویت و تقدیر «پونددیها» و «ماکوندو» به زبانی که تا آن روز کسی نمی‌دانسته بر آن نوشته بود - بلند کرد و رمز آن دم را که در آن می‌زیست خواند و «خود» را در آینه دید و چهره میلیون‌ها انسان دیگر را بارشناخت و صنای همه جهان شد.

دوقلوهایی که دو نیمه یک سیب را می‌مانند - گم می‌شود و کار را به جایی می‌رساند که چندین سال بعد «بیلا ترنر»، عروس هزار داماد «ماکوندو» مردانی را که آغوش می‌گیرد دیگر از هم باز نمی‌شناسد. در کتاب آدم‌های غایب ستودنی‌ترین «غایب‌ها» داش ضیاء است که عمر «رکنی»، راوی داستان، در

«باشناخته‌ها» در شکاف‌دهگی نگاه داستان نویسی برده از رخسار «انسان» بر می‌گیرند. انسان با «داستان» ژرفای هستی خود را می‌کاود. نیض زمان در داستان می‌زند و «امروز» داستان راه «فردای» انسان را می‌کشاید.

جستجوی او می‌گذرد «دانش ضیاء» که گاه توده ای، گاه مسلمان انقلابی، گاه ارتشی شورشی و گاه زندانی سیاسی است، قهرمان تنها و شکنجه شده و آرمان‌گرای است که «من آمراتی» رکنی بر پایه ویژه‌گی‌های شخصیتی او شکل می‌گیرد و حتی «مسعود» ساواکی هم بدون آن‌که بناند و یا بیرسد در افسوس تصویر غایب او فرو می‌رود. «دانش ضیاء» در کتاب آدم‌های غایب ادامه خطی است که با «استاد عصار» میهن پرست و ملی آغاز می‌شود و نظام ارزش‌گذاری «داستان» را به دنبال می‌کشد. در طوبا و معنای شب، زیست هم‌زمان عناصر ناهم‌زمان در رودرویی «حاجی ادیب» و «انگلیسی»، «حاجی ادیب» و «مشیرالولوه» و حضور هم‌زمان اب انبار و آب لوله کشی در خانه طوبا باز می‌تابد و رازی که درهای خانه طوبا را به روی بیگانه‌گان می‌بندد، دیوارهای خانه را می‌پوساند و آن را به ویرانی می‌کشاند. و اگرچه طوبا با آن قامت کشیده و نهنیت خردگرا در جهانی که از قطعیت و «حقیقت» روی بر گرفته است در جستجوی معنای شب و راز ظلمت است اما در پایان این سفر دیرپا «حقیقت» را در «بی‌شماری» دانه‌های اناری می‌بیند که با دهانی خندان بر جای می‌خکوبش می‌کند. از هم‌زمانی عناصر ناهم‌زمان از زیست هم‌ساز عوامل ناهم‌ساز، که داستان امروز آمریکای لاتین را با انسان امروز هم‌زمان می‌کند دیوارهای سخت مقوم و نفوذناپذیر «حقیقت» ترک بر می‌دارد و از لا به لای این

قلبات

چرا نتکسپیر

همچنان

یک نتاعر مطرح است؟

آدام گوینک
مترجم: میترا کیوان مهر



William
Shakespeare

را به خوبی می‌شناسد با مهارتی بسیار. بین آن چه که به آن اشعار فصیح می‌گویند و آن چه زندگی به هم ریخته حاکمی از آن است ارتباط برقرار می‌کنند. او یک منتقد بیست مدرن است.

گرین بلیت یا تصویر بدون حدشنای از زندگی شکسپیر در استراتفورد در سال ۱۵۶۴ آغاز می‌کند. آن هنگام که شاعر متولد شد از فرهنگ گران بهای عصر الیزابت سخن می‌گوید و جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که نظام آن تقریباً شبیه نظام اتحاد شوروی و یا شاید آمریکای جنوبی است. نظم و جور و تعییرات کشنده آن دوران را مطرح می‌کند.

بحران اصلی آن دوران مذهب بود. به مدت نیم قرن در زمان حیات پدر شکسپیر یعنی جان، نظام محافظه کار کاتولیسیم حاکمیت داشت. هفتی هشتم در رأس حکومت بود در طول دوره‌های از اعتراضات مردم تحت فرمان شاه ادوارد ششم، کاتولیک رومی با حاکمیت ملکه مری روی کار آمد و سپس سلطنت الیزابت آغاز شد. هر بار که گروهی جدید قدرت می‌گرفتند حامیان گروه مخالف را تحت بیگانه و آزار قرار می‌دادند. در آن هنگام شکسپیر یک مرد جوان

چرا به خواندن بیوگرافی‌های انتقادی در مورد شکسپیر می‌پردازیم؟ دلیلش آن است که بهترین منتقدانش نیز توصیفی زبردستانه از او ارائه نکردند. بن جلیسون توصیه می‌کند که: «خوانندگان» نگاهش کنید البته نه به تصویرش بلکه به آثارش. او اصرار می‌ورزد که به زندگی او کاری نداشته باشید و این جریان تا امروز ادامه دارد. او نمی‌تواند می‌گوید هنرمندان باید گمنام بمانند. شکسپیر یکی از آن‌هاست ما باید از آثارش محفوظ شویم. اما خود او در نیز مطالبی در مورد زندگی عاطفی شکسپیر ارائه کرده است. شکسپیر نمی‌توانست به زبان لاتین یا یونانی بنویسد او یک فرد معاشرتی بود و برای کارهایش به یک ویراستار احتیاج داشت. زندگی‌ش بسیار ساده و آثارش خیال پرور بودند و مجموعه آثارش کتابی بدید می‌آورد که بیشتر جنبه اجرایی داشت. یکی از استنادات دانشگاه هاروارد به نام استفن گرین بلیت در این زمینه مطالبی صورت داده است. نام اثری که در این زمینه نوشته «اراده در جهان» نام دارد. کتاب او بی نظیر است هم پیچیده و زبردستانه است و هم اشتیاق برانگیز. گرین بلیت زندگی و عصر شکسپیر

بود. در آن دوران کشیش کاتولیک بودن یک حرفه اهلانته آمیز بود.

نرس و خشونت بنید آلمه از جنگ پایان بلنیر مذهبی باعث غنی شدن فرهنگ ملی گشت و آثاری چون نمایش رابین هود نمایشنامه‌های اخلاقی در خیاطا لریار اجرا می‌شد در تمام آثار شکسپیر آثار مرموزی نمایان است این ویژگی در ساختار بنیادین و شبکه و تلویحات خونی‌مانی می‌کند. در این بخش از کتاب گرین بلیت اطمینان می‌دهد کوچکترین شکی وجود ندارد که شکسپیر که پدر و مادرش هر دو به شکلی مخفیانه کاتولیک بودند، از مبارزان مذهب پیشین بود.

یک سند قدیمی نشان می‌دهد شکسپیر در حالی مرد که یک کاتولیک رومی بود. فارش مری آرون از یک خانواده کاتولیک بود. پدرش دستخشی می‌ساخت و یک صنعت‌گر بود اما به ساخت و وسایل تزئینی می‌پرداخت او شهروند قدیمی استراتفورد بود و به جنبش پروتستان کمک کرد و در از بین بردن تمثال‌ها و نقاشی‌های کلیسای محلی یاری نمود. اما در عین حال طرفدار به کارگیری مدیرانی برای مدرسه بود که کاتولیک باشند. او در حقا یک کاتولیک بود. لوح عهد ایمان که در خانه‌اش و در قرن هجده یافت شد هنوز باقی است اما خرابی در دست نیست که خود شکسپیر در سال‌های سکونت در لندن یک کاتولیک و اهل کلیسا بوده باشد. احتمالاً به یک کلیسای پروتستان می‌رفته است. کاتولیک‌گرایی برای او به معنای عشق به تشریفات و مراسم تئاتری بود. علاقه‌مندی او فر به مجموعه آیینی داشت که خشکی رفتار پروتستان‌ها مانع آن می‌شد گرین بلیت می‌گوید هنگامی که شکسپیر یازده ساله بود گروهی از هنرمندان محلی دقیقاً شبیه هنرمندان بازیگر در «رویای نیمه شب تابستان» قصد داشتند نمایشی در حضور ملکه به هنگام بازدید از قلعه گیل وردت اجرا کنند. این منطقه در نوازده مایلی استراتفورد قرار دارد. در آن زمان اجرای نمایش ممنوع بود و آن‌ها می‌خواستند به این وسیله شکایت خود را به ملکه ابراز کنند. بخشی از تحلیلات او که مربوط به قرون وسطی می‌شد از افسانه‌های تخیلی او و در قالب کمدی به نمایش در می‌آیند. رویای نیمه شب تابستان به گفته گرین بلیت نقشه راهنمای دوران کودکی شکسپیر است این اثر عمیقاً ویژه‌گی یک بیوگرافی شخصی برای شکسپیر را در بردارد و شامل سه منبع اطلاعاتی می‌شود که تحلیل او را برانگیخته‌اند: داستان‌های افسانه‌ای در دوران بت پرستی و شرک زندگی روستایی پدرش و صنعت گران، خیاطان و دستکش سازان و سوم دنیای عاشقان جوان که در نهایت به ازدواجی ناموفق

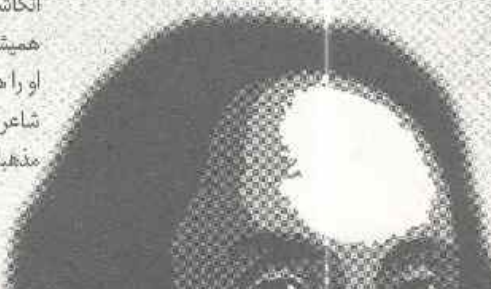
می‌انجامد همه‌گی آن‌ها از دیدگاه زندگی اشرافی نگریسته می‌شوند که در لندن با آن آشنا شد. آن چه در برابر این سه منبع الهام بخش برای او قرار داشت حس جفطلی او بود که او را وامی داشت سالاته دو نمایش بنویسد و این جزاین تا بیست سال ادامه یافت به این ترتیب به صورت ثروتمندترین نویسنده

رویای نیمه شب تابستان به گفته گرین بلیت نقشه راهنمای دوران کودکی شکسپیر است این اثر عمیقاً ویژه‌گی یک بیوگرافی شخصی برای شکسپیر را در بردارد و شامل سه منبع اطلاعاتی می‌شود که تحلیل او را برانگیخته‌اند: داستان‌های افسانه‌ای در دوران بت پرستی و شرک، زندگی روستایی پدرش و صنعت گران، خیاطان و دستکش سازان و سوم دنیای عاشقان جوان

طبقه کارگر در انگلستان در آمد گرچه پس از این که شکسپیر به ثروت دست یافت پدرش هنوز ورشکسته بود و هرگز نتوانست بار دیگر موفقیت پیشین خود را در جامعه به دست آورد. این ورشکستگی به هر دلیل که بود برای ویلیام خردکننده بود و این یاس و ناامیدی چیزی بود که هرگز از خاطر ویلیام جوان خارج نشد. بی‌چارگی لارنس می‌گوید کودکان از زندگی خصوصی پدر و مادر چیز زیاد نمی‌دانند اما دقیق می‌دانند آن‌ها چه قدر پول دارند چون این به حس امنیت آن‌ها مربوط می‌شود. درست مثل چارلز دیکنس که دقیقاً با این وضع روبرو شد. به همین سبب بود که ویلیام بر آن شد کاری کند تا خانواده خود را از آن وضع برهاند. او در مدرسه استراتفورد زبان لاتین و الهیات کلاسیک را به طور کامل آموخت چون پس از به پایان رساندن تحصیلات می‌توانست معلم سرخانه شود.

ویلیام افکار دوگانه‌ای داشت از یک طرف محبوب این کاتولیک بود و از طرف دیگر از تصبیات خشک

مذهبی دوری می‌کرد چنان که دیگر نویسندگان بزرگ معاصر او خود را درگیر بحث‌های متداول روز کردند از جمله بن جانتسون که کاتولیک شد و به زندان افتاد و کریستوفر مارلو جان خود را بر سر عقایدش از دست داد، ولی ویلیام هرگز به دنبال افراط در عقاید نبود. تمام قهرمانان او آن چه که زیاد داشتند شجاعت بود و آن چه فاقدش بودن قدرت قضاوت. شکسپیر بین صنعت گری و شجاعت اولی را ترجیح می‌داد و بین شجاعت احمقانه و نرس خردمندان همواره طرفدار کسانی است که می‌گریزند و اعتقاد را بدون واقع‌گرایی نمی‌پذیرد. شهرت شکسپیر بیشتر مربوط به کمدی‌هایش می‌شود از جمله «کمدی اشتباهات» و «رام کردن زن وحشی». شکسپیر به عنوان یک نمایشنامه‌نویس فوق العاده یک شاعر معمولی است ولی شهرت فراوانی که کسب کرد برایش دشمنانی در پی داشت. احتمالاً در سال ۱۵۹۶ بود که شکسپیر پس از نوشتن رومئو و ژولیت و ریچارد دوم شروع به نوشتن تراژدی‌های خود کرد که با ارزش‌ترین آثار او هستند. او پس از مرگ تنها پسرش شروع به نوشتن نمایشنامه‌هایی کرد که حاوی موضوع انتقام بودند یکی از آن‌ها که مشهور نیز هست نمایشنامه «همبلت» است. آن چه این اثر را از بقیه آثار او متفاوت می‌سازد این است که کاملاً به زندگی درونی بازیگر خود می‌پردازد. او از این تکنیک در تراژدی‌های بعدی خود استفاده کرد که آثاری از بلوغ در آن‌ها نمایان است. از جمله اتللو و شاه لیر و ... نقش‌هایی که هر یک از این شخصیت‌ها ایفا می‌کنند هم بیانگر کمدی سیاه است مثل شاه لیر که مورد تمسخر و تلافک خود قرار می‌گیرد در حالی که اودیوس هرگز چنین وضعیتی نداشته و هم احساس ترحم را بر می‌انگیزد چنان که برای شاه لیر احساس تاسف داریم ولی برای اودیوس هرگز چنین احساسی در خود نمی‌یابیم. گرین بلیت در پایان کتاب خود می‌نویسد که شکسپیر یک انسان معمولی بود با یک زندگی معمولی که به اراده خود او شکل گرفت او هرگز طرفدار خصلت وحشیانه شوالیه‌ها نبود. او جهان را همچنان که بود می‌دید همین حالت معمولی از او یک شخصیت بی‌تظیر ساخته است. او شاعری بود که اشعارش در میان مردم مقبول بود. با این وجود ویژه‌گی معمولی بودن در او ابتدا به معنای دوری از فرهنگ نبود و نمی‌توان آثار او را ساده انگاشت. زبان حاکم بر شعر و نمایشنامه‌هایش همیشه در خاطرهای می‌ماند و این واقعیتی است که او را همواره در انظار خوانندگانش مطرح می‌سازد. شاعر و نمایشنامه نویسی که تمام زندگی و حتی مذهبش در تئاتر خلاصه می‌شد.





دو شعر از

عمران صلاحی

مرز

لب مرزی رفتیم
خاک را رود به دو قسمت می کرد
این طرف ما بودیم
آن طرف هم آن ها.
دیدبانان سر برجی از دور
ناظر ما بودند.
و من بیست زنه ناظر گنجشکانی
که همه
بی گذرنامه سفر می کردند!

ماشین تحریر

انگشت های من
می بارند
و نام تو
می روید

دو شعر از

رسول یونان

ادامه بار آنها...

ادامه بار آنها...
تالاب...
ماه بر بام خانه ام می افتد.
ادامه باران ها
همیشه زیبا نیست.
و همین طور ادامه رویاها.
تو نیستی
و این شب سرد و غمگین
ادامه سرمه ای ست
که تو به چشمانت کشیده ای.

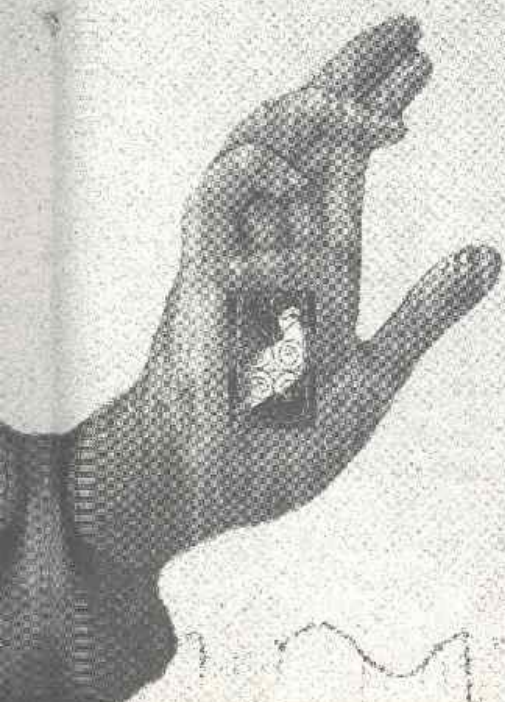
بیگانه

اسم را گفتم
مرا شناخت
عینکم را برداشتم
مرا شناخت
حالا مطمئنم
اگر پوست صورتم را هم کنار بزنم
باز مرا نخواهد شناخت
او دیگر عوض شده است
و چشمهایش
حال خودش نیست
پاهای زنی گناهکار
او را بر خیابانها می گرداند

دوری

بیژن جلالی

کدام واقعیت را می گفتم
و در کوجه پس کوجه گم می شدیم
و من جلوتر می رفتم و تو جلوتر
و کوجه ها در پشت سر ما بودند
و ما کوجه ها را می ساختیم
برای این که از یکدیگر جلو بزنیم
و از واقعیت بگویم
و همچنان همراه کوجه ها و واقعیت ها رفتیم
و اگر همچنان در کوجه ها هستیم
و از واقعیت گم شدن و ترسیدن می گوئیم
تو و من جلوتر از هم می رویم
و واقعیت عشق بین ما فاصله است
و دست های ما در کوجه ها به هم نمی رسد
ما در واقعیت کوجه ها گم شده ایم
و واقعیت عشق از ما جلوتر گذشته است
باز هم از مرگ می گوئیم تا حوصله ام سر نرود
چون مرگ خطی به دور ما کشیده است
در همین دایره است که می چرخیم
سایه های خود را در آغوش می فشاریم
استخوان هایمان از استخوان می ریزد
مرگ را صدا می زنیم تا از پایان بر ایمان بگوید
ولی مرگ آن سوتر ایستاده است
چون مرگ خطی به دور ما کشیده است



دو شعر از

هومان فاضل

نماد آفتاب

بهزاد قاسمی

چشمانت نماد آفتاب است
آمده‌ای؟
تا برمه نگاه کنی
آنروزها:
هوای ابری
برف
مه و کولاک سمج

و خالی شدن کلاسها از غوغای خنده
نه هیچگاه پنجره‌ی امید بسته نمی‌شد و همیشه
ذهن سماور سرشار از زمزمه زمستن بود
سایرم
سپیده را در جوی آب می‌شست
کنار اجاق خشک می‌کرد
و اطاق
از بوی سرخس می‌شگفت
آخ کرسی هم عالمی داشت
بارها وقتی

پنجره‌ی خوابم بروی باغچه‌تان گشوده شد:
مرغ تخم گذاشت
و لوله کرد
و بیدار شدم
به خلوت لانه
اگر آن خرومن مزاحم سر نمی‌زد
تخم مرغ عسلی چه حالی داشت!
○○○
شب آمده بود
یا چکه‌های اشوه
بر سقف خانه
اگر تنها بود
آه اگر تنها بود
می‌نوشیدمش و سحر می‌شدم

دو شعر از

شهرام پارسا مطلق

یک وجب خاک

۱) یک وجب خاک
بپا نه بی وطن نبودن
کلاغ‌های آفریقا
با کیوتران بام من
براندند

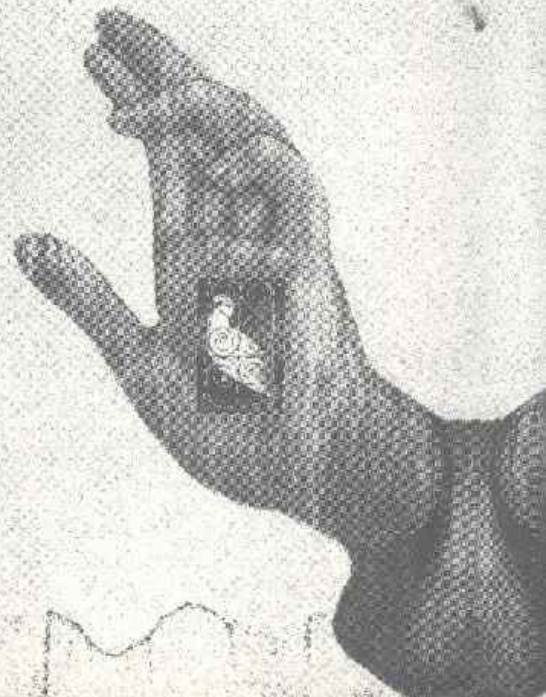
۲) گذر بی اشتهای فریاد
از کرانه‌های سکوت
روشنایی روی بی
بر کابوس‌های نور دست

شب هشتم (از شعر بلند ده شب)

بگذار باران بیارند
بگذار باران بیارند
این چتر
لذت خیس نوآزش را
از ما خواهد گرفت

تردید من بر آسمان‌ها نیست.
من به رویش سبزینه‌های زمین مؤمنم.
تردید من به هجرت چلچله‌هاست.
تو اما
وقتی دیدی
چلچله‌ای بی آواز به سمتی غریبه می‌پرد.
بر همه چیز تردید کن

در تو نیرویی هست.
آوایی
که می‌کشاندم به تنهایی
و آن جا
جستجوی تو
تنها تکرار آن گناه بزرگ است
که آدمی را به زمین کشاند



خط خطی

رامین محمدی

اما

چقدر مثل فروکش این غبار

که سر به هوا بود

نرد بسته ام

نره

نره

از هیاتی که نام تو را

فریاد می زد مدام

خلاصه را ببین

چه طور زیر پاهایت خط برداشت

حالا

چقدر افقی دنیا را خط خطی می بینم...

فراموشی

لیلی صابری نژاد

مثل این که قبلاً هم به دنیا آمده ام

اما...

چقدر فراموشی گریبانم را می گیرد

و انگار در ابعاد صدای تو خاموش می شوم

چه قدر بیله دورم تنیده است

و این قطه های گنگ آغاز چه می تواند باشد

برای فکر کردن وقت ندارم

و نمی خواهم بی دلیل گریه کنم

آمدنم دست خودم نبود

که رفتم دست تو باشد

از این همه شک به حرف آمده ام

و از این همه آستین بی دست هراس دارم

و از این همه دست و کلام...

اشتر و اس در یک هایکو

بنفشه حجازی

کولی بونم و

یک جرعه قهوه بس ام بود

یا

یک دوئت با تو

در دانتوب آبی

اما

در این هزاره هم

مشکل است مرین

کار کسی باشد که

سال ها پیش مرده است

صبح ایل...

رویا زاهدنیا

هیچ صبحی برای ایل نیست

پشت تکرار ما همه سنگ بود

و سنگ

تو از پریشب خواب هایم افتادی

پشت تکرار ما

قصه با کلاغ پر

دیو و دختر

لی لی رمه ها

بوی ماهوتی بوسه های بعد

پشت تکرار ما خواب گنارها

تجربه باران

در محدوده ممنوع زمین

پشت تکرار ما...



هفته

فاطمه ملک‌زاده

هیچ شبیه‌ای را دوست ندارم
 هفت شبیه‌های عمرم را
 با صلوات‌های بعد از ظهرش
 می‌بخشم به تو
 یک‌شنبه‌های سیر شده سبک ست
 نمی‌زاید
 دو شبیه‌های پرازچک را بپر
 سه شبیه‌های پراز اخطار را هم
 پنج‌شنبه‌های مهربان مخفی اند
 گل یا بوچ
 درست یا دروغ
 هر «سبیلی» می‌خواهی باش
 «چهارشنبه‌ها» را نمی‌فروشم

شائیزار

فریاد ناصری

پروانه‌ای که به شام دوختی
 مرا به یاد آب شدن انداخت
 شالی کاران در تنم آوازهایشان را
 نشا کردند و
 با پایهای گلی به خانه برگشتند
 و از نوبکش خانه ماشان
 دعاهای نود خورده بالا رفت
 من نمی‌دانم ابر بود
 که مرا پارید
 یا ابر بود که باریدم
 بر طرح ظریف‌های برنجی
 و شالی که بر آن
 پروانه‌ای می‌خواست
 بپرد

دختری...

معصومه باقری (کیمیا)

... داشتم می‌گفتم
 زندگی حق دختری به اسم انتظار است
 و فائوسی که راه شب را نمایان می‌کند
 من بمیرم، تو بمیری که چه؟
 یکد... دو... سه...
 سکوت شکست
 ها...
 چهار، پنج، شش...
 دختری مرد...
 و هیچ ابری پاره پاره نگردید
 چشم‌هایش در قاب حدقه
 لغزید
 هفت، هشت، نه...
 داشتم می‌گفتم...



مجله



حمیدرضا اقبال دوست

کنار حجله‌ات ایستاده‌ای
که رویانی سیاه
روی قاب قشنگ‌ترین لبخندهایت
آریب شده است
خرمایی می‌خوری
که رنگ دیگری داشت
شاید شیرینی مجلس عزا نمی‌شد
حالا باید فاتحه‌ای بخوانی
برای...

اسم تو



حمیدرضا جهانشاهی

یک نفس تا گفتن یک حرف
حرف‌ها تا گفته در امتداد سکوت
به زبان گفتم یاد تو را
گفتی نگویم.
غیبت حضور یک کلام انکار
آشفتگی میان صداها بود.
به تکرار آمدن اسم تو را
نامت بر زبانم افتاد
و حرفی ناکفته
که زینت تمام اسمهاست
اسم تو.
و پس سکوت و هیاهو
خود را گم کردم
تا اسم تو را بر زبان آورم
و به یاد

هزیمت



محسن با فکر لیالستانی

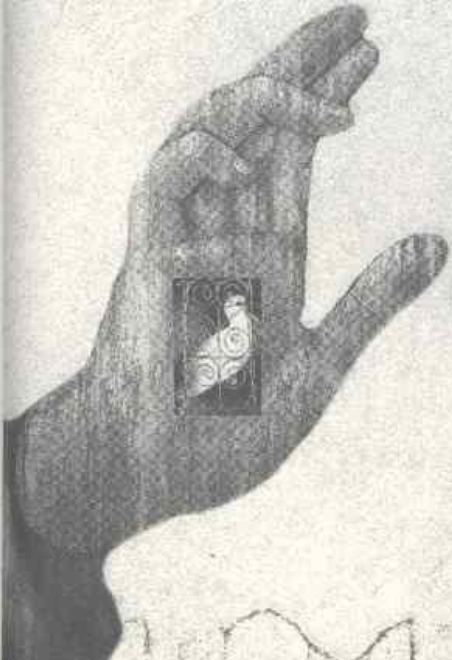
فصل‌ها را، گم می‌کنیم
مکانها را از یاد می‌بریم
در فراموشی غریبی، غوطه ور شده‌ایم
در این گرمای تابستان
اینک که باید بر بالای قله‌ها صعود کرده باشیم
در سایه کش دیواری، میان محله پناه گرفته‌ایم
قهوه خانه‌ها را پر می‌کنیم
در روزهایی که باید، کشتزارها
لبریز از زمزمه باشند.
عقب نشینی کردیم
از عرصه‌ای که سالیان سال نگهبانش بودیم
تا خارستانهای همجوار
راه‌های بازگشت ما را ببندند

نیلوفر کبود



عباس پوربخش

در پچه‌ای به جهات هیچ
برای نسیم‌ها و دمان‌های گشوده،
برای نگاه‌ها و آوای نشنوده.
چون توازی اضلاع نربیان‌ها
هر فصل قاب حیرتی است؛
و آفتابی که در متن یک سفر
به وقار تو می‌رسد
مرجان سوخته از سوال‌های بی پاسخ!
تو روزی آغوش بوده‌ای
چون تمام رنگین کمان‌ها و
خط‌های باز
و تمام آغوش‌ها
دعای بی اجابت مردم بوده‌اند
نیلوفر کبود!
چه بر زلف خزان‌ی زنی،
چه در بلور گلخانه‌ی قارون
تقویم برگ برگ تو غمناهمی دلکی ست.
«آی دل‌آی دل‌آی دل دروازه‌ی صداها سوار
اسکندر!»
تورا چه خاکی جوانه‌ی تقدیر داد؟



سپیده که سر بزند، نخستین روز روزهای بی تو آغاز می شود

یکتا سپاهی

نوجوان بودم زمانی که انتشارات مروارید شروع به چاپ گزیده‌ی آثار شاعران برجسته‌ی ایران کرده بود. و در پی برنامه‌ریزی طولانی مدتی - که تاکنون نیز ادامه دارد - چاپ مجموعه‌ای از گزیده‌ی اشعار بهترین‌های ایران و جهان در حال شکل‌گیری بود. گزیده‌ی شعر «منوچهر آتشی» با نام «وصف گل سوری» سومین کتاب این مجموعه‌ی بود. با اشعار آتشی بیش از آن نیز آشنا بودم، در یک کتاب کوچک جیبی که متخچی از آثار بزرگان شعر نو در آن بود. باری، وصف گل سوری به بازار آمد و من که مشتاق و شیفته‌ی خواندن بودم، در مدت کوتاهی بسیاری از اشعار مجموعه را از حفظ می‌خواندم. با صحبت‌هایی که با مدیر انتشارات مروارید داشتم، از علاقه‌ام به اشعار آتشی گفتم و این که چه قدر شعرهایشان را دوست دارم و گفتم و گفتم. و البته ایشان - مثل همیشه - از سر استادی و بزرگی حرف‌هایم را گوش می‌دادند و راهنمایی می‌کردند و تصحیح می‌کردند و تشویق و...

و این چنین بود که از سر لطف و مهربانی این عزیز بزرگوار - که دینی بر من نداشت - بار دیگر لطفش شامل حالم شد و - در روزی از روزهای زمستان زنگ خانه‌ی ما زده شد و من برای تحویل گرفتن بستهای که با پست سفارشی آمده بود به دم در رفتم. بسته از بوشهر آمده بود. معجب و کنجکاو، به سرعت آن را باز کردم. یک جلد از چاپ اول کتاب وصف گل سوری بود. در صفحه‌ی اول آن چنین نوشته شده بود: «به دوست مهربان نادیده و خواننده

خوب و ارجمند شعرهایم یکتا سپاهی از طرف عمویم منوچهر آتشی بوشهر ۶۵/۱/۱۸ نمی‌دانم پله‌ها را چه طور دویدم تا به مادرم نشان دهم که آتشی برایم از بوشهر کتاب فرستاده است. چهارده ساله بودم و پس از چند بار خواندن و خواندن دست خط آتشی، تازه به این فکر افتادم که چرا برایم نوشته است «عمو»؟ مگر فکر کرده بود من چند ساله‌ام؟! و می‌دانید انسان در نوجوانی تصور می‌کند که برای بزرگ شدن و پیر شدن و «شدن» دیر است و من فکر می‌کردم با چهارده سال سن، دیگر نباید کسی را عمو خطاب کنم و جهان و دنیا جایی بسیار جدی‌تر و مهم‌تر از اینهاست و... و هزاران فکر دیگر که حتماً شما هم وقتی ۱۴ ساله بودید، کرده‌اید. افسوس... حالا که هسته برف سپیدی بر موهایم می‌نشیند و در آینه چشمانی خسته و دلزده نگاهم را پاسخ می‌دهد، در حسرت روزهایی هستم که منوچهر آتشی عمویم بود و اجازه داشتم هر استاد و بزرگی را عمو یا خاله بنامم.

باری، پس از تشکرهای فراوان از مدیر انتشارات مروارید به علت معرفی من به آتشی و دریافت کتاب، نزدیک به یک سال بعد مجدداً موقعی پیش آمد تا توانستم منوچهر آتشی را از نزدیک ببینم. ایشان برای چند روزی از بوشهر می‌آمدند و در این مجال کوتاه، بعد از ظهری را به این قرار اختصاص داده بودند. البته بزرگان دیگری نیز بودند آقای حسن زاده آقای کامرانی، مرحوم پرچهر معتمد گرجی، مرحوم حمید ادیب و بسیاری دیگر. و عمو آتشی عزیز آمد، مهربان، گرم، صمیمی، بی تکلف، فروتن، ساده در میان آن همه بزرگ ادب و هنر، ساکت و دست بر سینه مانده بودم. جوان‌ترین و کوچک‌ترین - به مفهوم واقعی کلمه کوچک‌ترین - میهمان آن مجلس بودم و در کمال کم‌رویی به آتشی معرفی شدم. صمیمی و ساده‌خندید و گفت: «عزیزم فکر می‌کردم کوچک‌تر باشی، و گرنه عمو خطابت نمی‌کردم!» خندیدیم و گذشت. به صدای آهنگین خوش‌دار و محکم‌ش گوش می‌کردم که تعدادی از اشعار جدید و چاپ نشده‌اش را می‌خواند. نگاهش می‌کردم. حالا پس از گذشت این همه سال، چه طور می‌توانم حال آن نوجوان ۱۴ ساله‌ای را توصیف کنم که شیفته و عاشق شعر و ادبیات بود و منوچهر آتشی را در مقابلش داشت. نمی‌توانم بگویم یا بنویسم. کلمات و جملات کافی نمی‌دانم و البته نمی‌توانم. شاید علت دیرکرد این سطور نیز همین باشد نمی‌توانستم بنویسم. دردی احساس می‌کردم و تحمل کم بود. چند صیاحی نیاز بود تا بتوانم درد این مرثیه نویسی را تحمل کنم. یادم هست که سال ۷۶ زمانی که دوست استاد و عزیز دیگری را که پدرم بوده از دست

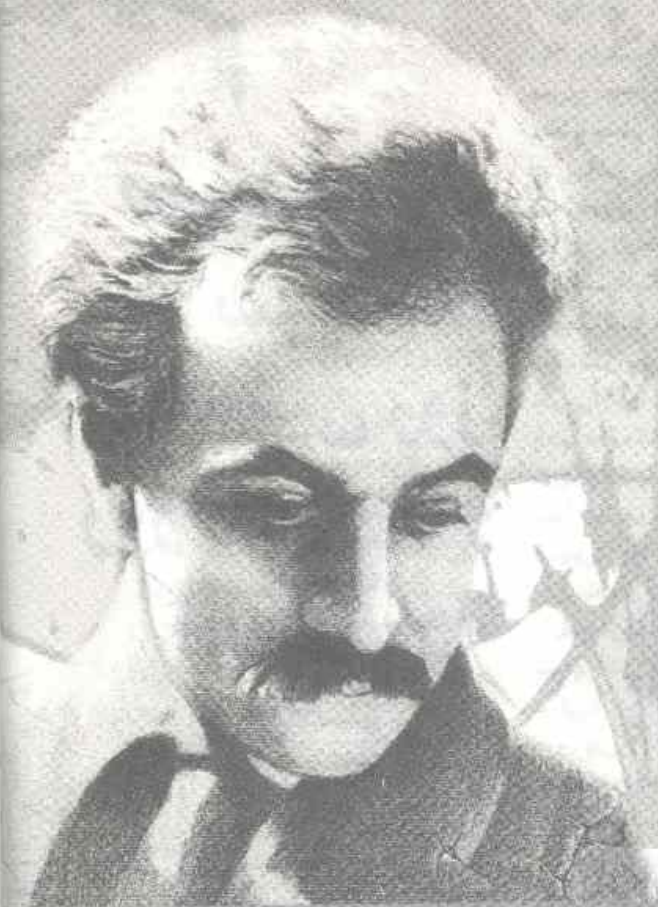
داده بودم تا دو یا سه ماه بعد چیزی ننوشتم. و پس از آن نیز آن چه نوشتم به اجبار و اصرار بود. بگذریم. آتشی آن جا بوده روشن، وسیع، بزرگ پذیرا. ساعتی گذشت. در پایان آن مجلس - خدا رحمت کند یادش سبز - حمید ادیب با آتشی صحبت می‌کردند درباره‌ی شعری از مجموعه‌ی همان کتاب. آقای ادیب اسم شعر را به یاد نمی‌آورد و شاعر متوجه نمی‌شد که درباره‌ی کدام شعرش صحبت می‌کنند. آن شعر را حفظ بودم. با کم‌رویی و آهسته نام شعر را گفتم. آقای ادیب تأیید کرد و پرسید: «شعر را حفظی؟» گفتم بله و با اصرار آن‌ها، شعر «پرسش» را خواندم. آتشی نگاهم می‌کرد. نگاهش مهربان بود بزرگ بود، نزدیک بود. گفت: «می‌بینید کجای دنیا بروم که جوان ۱۵ ساله‌ای نام شعرم را بداند و آن را از بر بخواند. کجای دنیا بروم؟» نگاهش و صدایش - که می‌باید سرشار از بزرگی و استادی می‌بود - لبریز از دوستی و محبت بود. ... او رفت. به بوشهر بازگشت و در گذر سال‌ها، تقریباً هر بار که امکانش پیش می‌آمد و اجازه می‌داد او را می‌دیدم، شعرهایش را می‌خواندم. عاشقانه‌هایش را که آن چنان لطیف و زیبا بود، و همه‌ی اشعارش را. صدایش را می‌شنیدم، وقتی که می‌خواند «عبودی جفا دوباره می‌آید...»

... و سال‌ها گذشتند. سال ۸۴ آمد، سال سپاه ۸۴ «و این همه داغ بر دل یک قبیله» در این سال. سال مرگ بزرگان. خبر را که شنیدم، مبهوت شدم. زود بود. چه قدر زود بود برای رفتن. آرزو داشتم روزی دختر کوچکم را به شما معرفی کنم. می‌خواستم شما را به او نشان دهم. و بگویم که افتخار کند از دیدن و ناشن «منوچهر آتشی» در حافظه‌ی دلبارها و یادهایش. می‌خواستم توکای کوچکم ببیند آن «درخت سنبل» استوار را «که هر باسند گنجشکان بر شاخساران معطرش به ترنم آخرین ستاره گان کهکشان شیری را تا خوابگاه آفتابیشان بدرقه می‌کنند.»

می‌خواستم... شب خاکسپاری دختر کوچکم را خواباندم، تلویزیون را روشن کردم و پیش از آمدن تصویر، صدایش را شنیدم... یک بار دیگر. محکم، خوش‌دار، قرص و استوار. با آن آهنگ مخصوص گرم و آشنا. خستم را روی تصویر صورتش می‌گذارم و زار می‌زنم. این ابرهای سوخته‌ی سوگوار. تلوتوت آفتاب را به کجا می‌برند؟

خدا به همراه ای عزیز، ای بزرگ
خدا حافظ عموی عزیز من. یهمن ۸۴





جبران خلیل جبران

مترجم: گیتا گرکانی

با من زاری کنید شما ای دختران آشترت و همدی شما، عشاق تموز،
به قلبهایتان فرمان دهید تا بگدازند و بیاشویند و خون بگریزند، زیرا،
آن که از طلا و عاج ساخته شده بود
دیگر نیست.
در جنگل تاریک گراز بر او چیره شده،
و دندان‌های نیش اش در جان او خلیده
اکنون او لکه لکه از برگ‌های سال گذشته،
آرمیده

و دیگر گام هایش دانه‌های خفته در سینه‌ی بهار را،
بیدار نخواهد کرد

صدایش با سپیده دم به پنجره‌ی من خواهد رسید،
و من تا ابد تنها خواهم بود

با من زاری کنید، شما دختران آشترت و همه‌ی عشاق تموز،
زیرا محبوب من، از من گریخته:

او که چون رودها سخن می‌گفت:
او که صدا و مجالش توامان بودند:

او که دهانش درد سرخی بود شیرین آفریده شده،
او که تلخی لبانش به عسل بدل می‌شد.

با من زاری کنید بر گرد مزار او، هم‌چنان که ستارگان زاری می‌کنند،
و گلبرگ‌های ماه بر بدن زخمی اش فرو می‌ریزند،

با اشک‌هایتان روان‌داز ابریشمی بستم را مرطوب کنید،
آن جا که روزگاری محبوبم در رویایم آرمیده،

و چون برخاستم
رفته بود

از شما می‌خواهم ای دختران آشترت و ای شما همه‌ی عشاق تموز،
سینه‌هایتان را برهنه کنید و زاری نماید و آرامشم دهید.

چرا که عیسای ناصری مرده است

هنگام فرو نشستن آب

بر ماسه‌ها خطی نوشتم

و تمامی روح و نهنم را در آن نهادم

چون آب بالا آمد باز گشتم تا بخوانمش و بر آن اندیشه

کنم

بر ماسه‌ها جز نادانی ام هیچ نیافتم

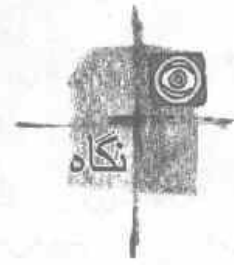
اگر شب و روز کوه را در توردی
 و به نوردن تنه‌های بیشه زار خیره شوی
 کوله پاری از کمبونها در تو رشد می‌کند و
 شکاف‌های غم در گلو باز می‌شود
 و شدت تب از پا نریز می‌آورد
 اگر جنگ را بر می‌گزینی، «مواظب باش! تو را خواهد کشت!»
 اگر با صلح و آرامش با هرج و مرج و گسیخته‌گی مبارزه می‌کنی
 نه با خشونت مرگبار
 یا عشقی براندوار
 بدون مارش‌های تنگ‌دار
 بلکه با همسران فرزندان
 «مواظب باش! تو را خواهد کشت!»
 اگر پوستت سبزه یا تیره است پایت را لخت می‌کنند
 در میان کرم‌ها فرسوده می‌پرند
 گرسنه‌گی و مالاریا و به آرامی، «تو را خواهند کشت!»
 اگر یک سیاه «هارلمی» هستی
 به تو میدانی می‌دهند، باز مینی آنفالته
 یک تلویزیون سوخته در آشپزخانه
 ویرگی از «ماری جوانا»!
 و ذره نره و آرام آرام، «تو را خواهند کشت!»
 اگر نفس ات تنگ شده است
 اگر رویایی یا خوابی اوقات تو را تلخ می‌کند
 حالا دیگر به «یونئوس آیرس» بیا یا به «آتلاتا»
 در مسیری که تو را از «مونت کومری» به سوی «مقیس» پیش می‌برد
 اگر می‌خواهی دامنه‌ی یک کوه را در توردی
 «مواظب باش!»
 چون ستبر و قوی پرواز خواهی کرد
 شبگرد خواهی شد
 و شعر خواهی گفت
 چه در «ختو» به دنیا بیایی
 چه در «فاولا»
 چه در گوشه‌ای دور
 باز هم اول غذا خوردن لازم است و سپس پرناختن پولش
 و بعد در زمانی که آن هم برایت زیادی است
 روی سکو نشینی و رد شدن ماشین‌ها را تماشا کنی
 و به طریقی مشغول شوی
 اما ناگاه روزی خبری به تو می‌رسد
 شایعه‌ای از همسایه‌ات به گوش است می‌رسد
 چون تو تلویزیون نداری که از حوادث با خیرت کند
 یا حتی یک سنت برای خریدن روزنامه
 ولی به هر ترتیب این خبر به گوش تو می‌رسد که
 کشته‌اند او را
 آری آن‌ها کشته‌اند همه تو را!!

کلاریبیل آنگریا

Claribel Alegria

مترجم: یلدا دالایی

«کلاریبیل آنگریا Claribel Alegria» در ۱۲ می سال ۱۹۲۴ در ایالت استلی کشور نیکاراگوئه به دنیا آمد. زمانی که نه ماهه بود، خانواده‌اش به خاطر فعالیت‌های سیاسی پدر و همکاری او با «اگوستو سسار ساندینو Augusto Cesar Sandino» رهبر شبه نظامیان مخالف حکومت نیکاراگوئه که در ضمن کار صحافی انجام می‌داد به دستور دیکتاتور وقت «اناستازیا سوموسا Anastazia Somosa» به السالوادور تبعید شدند. آنگریا در بخش غربی سالوادوری‌ها در «سانتانانا Santa Ana» بزرگ شد. سال ۱۹۴۳ به دانشگاه «لویولا Loyola» آمریکا رفت و آن جا با «داروین ج. فلاکل Darwin J. Flakol» نویسنده آشنا شد و از تواج کرد. او با همسرش فعالیت‌های سیاسی و نویسندگی زیادی انجام داد اما همسرش که هم‌فکر و همکار او هم بود در سال ۱۹۹۵ درگذشت و از آن زمان تا به حال آنگریا در «ماناگوا Mangua» نیکاراگوئه تنها زندگی می‌کند. آنگریا برای بسیاری از گروه‌های سنی و حتی نسل‌های متفاوت نوشته است. کارهای او شامل: شعرها، رمان‌ها، مقالات، زندگی‌نامه‌ها، کتاب‌های جنایی و حتی کتاب‌هایی برای کودکان می‌شود. زمینه کارهای او بیشتر غم‌نیم، سیاست و موضوعات پیچیده عاشقانه است. در اصل او روح و امید برای کسانی بود که برای کشورشان می‌جنگیدند. کتاب‌های او به انگلیسی، فرانسوی، هلندی و لهستانی و بسیاری از زبان‌های دیگر ترجمه شده و یا در حال ترجمه است. دکترای حقوق و فلسفه و ادبیات دارد و تاکنون چهل کتاب نوشته است که شامل (۱۴) کتاب شعر، ۴ رمان کوتاه و یک کتاب داستان برای کودکان و بقیه شامل رمان‌های بلند، توصیف‌ها، نامه‌ها، مقالات، گزارشات گلچین‌های ادبی و موضوعات دیگر است.)
 آنگریا این شعر را به پسرش «اریک Eric» تقدیم کرده است:



کارول آن دافی

Carol Ann Duffy

مترجم: میترا کیوان مهر

بیوگرافی

«آن دافی» شاعر نمایشنامه‌نویس و نویسنده در ۲۳ دسامبر ۱۹۵۵ در گلاسکو «لندن» متولد شد. در دانشگاه لیورپول فلسفه خواند و مدتی ویراستار مجله آمیت بود. در سال ۱۹۹۶ از لندن به منچستر رفت. مجموعه اشعار او برنده جایزه شورای هنری اسکاتلند شد. نمایشنامه‌هایش در تئاتر لیورپول به اجرا درآمد. او اکنون ساکن منچستر است و جدیدترین مجموعه شعری او خلسه نام دارد که برنده جایزه تی اس الیوت در سال ۲۰۰۶ شد. این جایزه ده هزار پوندی به خاطر مجموعه شعر جدید دافی با عنوان «خلسه» به او تعلق گرفت که یکی از پرفروش‌ترین مجموعه‌های شعر طی یک سال اخیر در انگلستان بوده است. انجمن کتاب شعر از سال ۱۹۳۵ تاکنون هر سال به بهترین مجموعه شعری که در بریتانیا و ایرلند به چاپ رسیده باشد این جایزه را اهدا می‌کند. جایزه به نام تی اس الیوت شاعر نامدار آمریکایی نامگذاری شده که خود جزو پایه‌گذاران انجمن کتاب شعر بوده است.

آثار او:

- ویلیام و نخست وزیر سابق ۱۹۹۲
- مجموعه اشعار جدید آنویل ۱۹۹۴
- اشعار منتخب ۱۹۹۴
- توقف گاه ۱۹۹۶
- دیدار نیمه شب ۱۹۹۹
- همسر جهان ۱۹۹۹
- دست در دست ۲۰۰۱
- انجیل زنان ۲۰۰۲
- ملکه ماتچ و ملکه نیبل ۲۰۰۲
- مون زو ۲۰۰۵
- خلسه ۲۰۰۵

جوایز:

- رقابت شعر ملی ۱۹۸۳
- جایزه اریک گرگوری ۱۹۸۴
- جایزه کتاب شورای هنری اسکاتلند ۱۹۸۶

نمی‌توانم گریه کنم، نفسم را تا بازدم نگه می‌نارم
و حالا، با آرامش، رنگ هوشیاری در حفره بینی‌ام
به صدا در می‌آید.
یک آه زایل‌کننده!

گاهی مجسمه در نست رویروی روشویی
می‌ایستم
پرشان حال فکر می‌کنم سبک‌تر از آن چه فکر
می‌کردم هستم

وزن ابویه ورق‌های کاغذ و حجم اندکی از
شعر

اما انگار با چیز دیگری پرواز می‌گیرد این
آزارم می‌دهد.

پس چرا باید پیشانی او را بیوسم؟
مجسمه او را زیر شیر آب می‌شویم، و شسته
شدن غبار از آن را تماشا می‌کنم

بعد آن را خشک می‌کنم، آرام، با یک حوله
اثر یک عشق عمیق زاروی آن می‌بینم
زمزمه کنان با مجسمه‌ام می‌گوییم: عشق...

اما لغات دیگری فریادزنان از حفره‌های
مجسمه‌ام به سطح سفید روشویی می‌ریزند
آدم‌هایی که بیرون در هستند فکر می‌کنند نیواته
شده‌ام

اما نه، من فقط گریه می‌کنم، آن هم در برون
حفره‌های مجسمه‌ام

و با به یاد آوردن یک جک لبخند می‌زنم
این مجسمه دوست من است که آن را در
دستان لرزان و پرهیجان خود نگه می‌دارم

و تاکنون چند بار تجدید چاپ شده است. تا قبل از
۱۹۹۹ ارزشمندترین شعر دافی را شعر «جمل» می‌دانند
که قطعه‌ای است در مورد «رابرت ماکس ول» که
در آن از بازی اصوات استفاده زیبایی شده در حالی
که معنای آن نیز فضای این بازی صوتی نشده است.
در بخشی از این شعر آمده است:

... آن شب جریان آب آرام بود
دهاتم انباشته از آب و خون و بلغم بود
نام خود را غرغره می‌کردم...

دعا یکی از اشعاری است که کارول آن دافی را به
شهرت رساند

دعا

بعضی روزها هر چند که نمی‌توانم دعا بخوانیم
دعا کننده‌ای خود به خود، دعا را بر زبان
می‌آورد.

زنی دست‌های خود را با الکی که در آن است
بلند می‌کند

و خیره به آوازی که یک نرخ سردانه است
گوش می‌سپارد

این یک هدیه غیر منتظره است

هر چند که بعضی شب‌هایی ایمان می‌شویم
حقیقت به قلبها ایمان راه می‌یابد.

آن نرد آشنای کوچک آن گاه یک مرد آرام بر
جای خود می‌ایستد

از جوانی خود آوازی در دورست‌ها می‌شنود
که در قطاری پیچیده است.

اکنون برای ما دعا کن.

تا یک مستاجر که به خیابان می‌نگرد آرام گیرد
در شهر در تاریک روشن هوا کسی صدا می‌زند

بیرون تاریکی، درون تاریکی، و آن گاه صدای
دعا از رادیو همه را به حرکت می‌آورد، مالتین،

تاگار و تمام می‌شود...

مجسمه کوچک زنانه

من یا شگفتی مجسمه کوچک زنانه‌ام را در
دست‌هایم کاوش می‌کنم

شیه چیست؟ شیه سازه اورکینا؟ که در چشم‌هایم
می‌دمد

- جایزه سامرست موام ۱۹۸۸
- جایزه دیلن تامس ۱۹۸۹
- جایزه کتاب شورای هنری اسکاتلند ۱۹۹۳
- جایزه شعر ویت برد ۱۹۹۳
- جایزه شعر سبگنال ۱۹۹۷
- جایزه تی اس الیوت ۲۰۰۵

دیدگاه منتقدان

«سین اوبریان» او را نماینده شاعران عصر حاضر
می‌نامد. دافی نمایانگر سبک لارکین است او یک
اسکاتلندی ساکن لندن و از نظر سیاسی در جناح
چپ است. علاقه شدیدی به فرهنگ معاصر و به
خصوص طبقات پایین دارد او قاتر است موضوعات
را بدون قرار دادن در چهارچوب زمان مطرح کند.
سبک او قابل تمیز است و بسیاری سبک او را تقلید
کرده‌اند در آثار خود از لحن عامیانه استفاده می‌کند.
یکی از کتاب‌هایش به نام «کشور دیگر» بیانگر اندوه
و دلنگی دور بودن از خانه است او به دنبال شیوه
سخن گفتن مادری خود است او شاعری است که
در حافظه جمعی ماندگار است و بسیاری از جوایز
شعر را از آن خود ساخته است. دافی در مجموعه
«همسر جهان» به صورت شاعر بی نظیری نمایان
می‌شود هر شعری از این مجموعه نمایانگر صدای
یک زن از یک تاریخ و متعلق به یک فرهنگ است
در این اثر او به شیوه مونیولوگ بر می‌گردد این کتاب
پرفروش‌ترین اثر اوست. دافی نمایشنامه نیز نوشته
است و اشعار موفقی هم برای کودکان دارد.
بسیاری از منتقدان معتقد هستند که بیشتر اشعار
دافی بر اساس آندوه ناشی از قطع روابط عاطفی
سروده شده است. یکی از اشعار او به نام «اوقات»
که تقریباً غنایی‌ترین شعر اوست، در عین حال به
سبب دور بودن از همین مفاهیم از بی ارزش‌ترین
آن‌هاست. درباره او نوشته‌اند:

هر شاعری که بتواند شش مجموعه شعر ماندگار از
خود به جا گذارد، شایسته کسب عنوان «شاعر توانا»
هست که دافی یکی از آن‌هاست.

تا سال ۱۹۹۹ که دافی به شهرت واقعی رسید اشعارش
که گاه مورد توجه قرار می‌گرفتند تا زمانی که مجموعه
شعر «همسر جهان» را سرود که به یادمندنی‌ترین
اثر او شد. مسایلی که در این اشعار مطرح می‌شود
از نظر جایگاه شعری بی نظیر است. هر شعر این
مجموعه از زبان همسر یکی از مردان بزرگ تاریخ
و اساطیر و به صورت مونیولوگ بیان شده است. این
کتاب همچنان از مجموعه‌های پرفروش شعر است



طعم گس زندگی

بوریس پاسترناک
مترجم: محمدرضا ربیعیان

شوین به روایت پاسترناک

یا هوسبازی جا ندارد. وقتی آیندماش خود، نه برای بازی و سرگرمی، او را به بازی می‌گیرد، او صرفاً بازیچه دست آن می‌شود.

تختست بینیم چه عاملی هنرمند را واقع‌پرداز می‌کند یا چه شرایطی هنرمند واقع‌پرداز را به وجود می‌آورد. به گمان من، حساسیت اولیه در دوران کودکی و خودآگاهی به موقع در دوران جوانی دو عاملی است که او را به کارش گره می‌زند؛ کاری که به نوعی فراسوی تجربه هنرمند رمانتیک است و غیر ضروری برای مورد اخیر. هنرمند رمانتیک را یادهايش به حوزه دستاوردهای فنی رهنمون می‌کند که برای بازآفرینی آنان عاملی ضروری است. واقع‌پردازی در هنر، آن چنان که من درک می‌کنم، نقش‌پذیری عمیقی از تجربه زندگی است که نیروی محرکه اصلی هنرمند می‌شود و او را به نوآوری و خلاقیت برمی‌انگیزد.

شوین هم به همین معنا مانند لئوتولستوی واقع‌پرداز است. کار او از هر نظر اصیل است؛ نه از این نظر که آثارش با معاصران خود تفاوت دارد، بلکه از این نظر که کار او به طبیعت شباهت دارد؛ همان واقعیتی که کارهايش بر پایه آن ساخته شده است. آثارش همواره تجربه زندگی‌اش را منعکس می‌کند، نه براساس خودمحوری، بلکه از این نظر که شوین مانند دیگر واقع‌پردازان بزرگ زندگی خود را ابزار کسب آگاهی از همه ابعاد زندگی تلقی می‌کرد و به راستی زندگی‌ای سرشار از تجربیات شخصی داشته اما نوا م یا تنهایی و بی‌اعتنایی.

(۲)

مهمترین شیوه بیان شوین، زبانی که با آن هر چیزی

ابداع وجود ندارد که به موجب آن طرح‌ها و ایده‌های ارادی، همواره با موفقیت، با معیارهای خارجی مقابله کند؛ اما حتی در این مورد هم همه چیز بر پایه تفکر و احساس افرادی استثنایی قرار دارد که شالوده حقیقی را بنیاد می‌نهند. از این نواغ زیادند و اینان کسانی هستند که تاریخ موسیقی را پیش می‌برند؛ ولی در میان همین افراد استثنایی نیز استثناهایی وجود دارد که دو نفرشان باخ و شوین هستند. این دو رکن و خالق موسیقی نزد ما قهرمانان فسانه‌های ساخته‌گی یا شخصی فراطبیعی نیستند. آن‌ها به معنای واقعی مظهر اصالت‌اند. موسیقی آنان ظرافتی بسیار دارد و گویی برای ما از زندگی خودشان حکایت می‌کند. در مورد آن‌ها، بیش از موسیقی هر شخص دیگری، واقعیت از طریق صوت به سطح کار رسوخ می‌کند.

وقتی از واقع‌پردازی در موسیقی سخن می‌گوییم، به هیچ وجه به قاعده کلی نشان دادن موسیقی، چه در اپرا یا صحنه کسرت اشاره‌ای ندارم. در این‌جا چیزی کاملاً متفاوت موضوع بحث است. واقع‌پردازی در هر یک از اشکال هنر گرایشی خاص نیست؛ بلکه بیشتر یک جور هنر یا بالاترین سطح دقت خلاق را نمایان می‌کند. واقع‌پردازی احتمالاً محکی بسیار مهم برای کار خلاق است که به واسطه هیچ یک از قواعد کلی زیبایی‌شناختی یا مخاطبان زمانش از هنرمند خواسته نشده است؛ یعنی همان جایی که هنر رمانتیک متوقف و متقاعد شده است و چه‌قدر کم برای شکوفا شدن نیاز دینه است. هنر رمانتیک در مجموع، شوری ساخته‌گی، عمقی دروغین و احساسات تصنعی اسفباری در خدمت داشت. موضع هنرمند واقع‌پرداز کاملاً متفاوت است. کار او آمیزه‌ای است از تقبل و تقدیر. در کار او ذره‌ای آزادی هنری

اشاره:

بوریس لئونیدویچ پاسترناک (۱۸۹۰-۱۹۶۰) شاعر، رمان‌نویس و مترجم روسی که به خاطر خلق رمان معروف «دکتر ژبواگو» به شهرت جهانی دست یافت در سال ۱۹۵۸ برنده جایزه ادبی نوبل شد، اما از قبول آن امتناع ورزید. پاسترناک علاوه بر نویسندگی، شعر و ترجمه از دوره نوجوانی به موسیقی رو آورد. از ۱۳ سالگی شروع به آهنگسازی کرد و هم‌زمان، تئوری آهنگسازی را زیر نظر استادان این فن فرا گرفت. به گونه‌ای که آهنگسازی چون الکساندر اسکریابین (۱۸۷۲-۱۹۱۵) توان او را در این عرصه ستود. با این همه، پس از ۶ سال از موسیقی دست شست و به شعر و فلسفه روی آورد. سال‌ها بعد، پاسترناک در زندگی‌نامه خود علت این روی گردانی را نداشتن گوش حساس موسیقایی عنوان کرد (برگرفته از کتاب «زندگی خواهر من است» ترجمه فرشته ساری).

پاسترناک - به مناسبت صد و پنجمین سالروز تولد فردریک شوین، آهنگساز و پیانیست بزرگ لهستانی (۱۸۱۰-۱۸۴۹) مقاله‌ای درباره ویژه‌گی‌های آثار این آهنگساز نوشت که در سال ۱۹۴۵ منتشر شد.

(۱)

در هنر نقاشی که رویکردی بصری به دنیای بیرون دارد، واقع‌پردازی ساده است؛ اما در موسیقی واقع‌پردازی چه مفهومی دارد؟ در هیچ هنری به سهولت موسیقی نمی‌توان از اصول کار طفره رفت. برخلاف نظر رمانتیک‌ها، حوزه جداگانه‌ای برای



بلور کردنی نیست، گو این که درک واقعیت موجود با گرایش به نمایش پانتومیم نوش به نوش هم حرکت می کنند.

در خور یادآوری است که شوین هر جا بخواهد ما را بکشاند تا چیزی نشاتمان دهد، همواره تسلیم ابداعاش می شویم. بی آن که متوجه باشیم چه چیزی موافق طبع ماست، موسیقی اش بر ما تاثیر می گذارد یا این که با چیزی روشنفکرانه ما را مطیع خود می کند هم غلیانها و هیجان هایش عمیقاً بر ما تاثیر می گذارند چیزهایی که در عصر راه آهن و تلگراف هنوز بدیفرنی هستند حتی وقتی تا اندازه ای ملهم از آثار متس کیه ویچ و اسلوواکی - در فانتزی ها، برخی پولونزها و بالاد هایش دنیایی افسانه ای نمایان می شود، هنوز رشته هایی از واقعیت مانده است که به شوین امکان می دهد با انسان امروزی ارتباط برقرار کند. در این دسته از آثار او ما با قصه هایی

کرانه، قوس های تیره آب از این سو به آن سو می روند و صدای موج ها، مردم، حرف ها و قایق ها همه گی در هم می آمیزند. برای اتقای این حالت، خود بار کارول، با تمام آریژها، تریل ها و نت های زینتی اش، مثل آب در فضایی بسته، افتان و خیزان موج می زنند و بعد به شکلی پرتنین از میان افت و خیزهای مازور - مینورها و مونتیک اش شلپ شلپ کنان در کرشندو فرو می روند. بیش چشم باطن شوین همواره الگویی وجود داشته الگویی حی و حاضر که به جستجوهای او به دنبال کمال مطلوب کاملاً گوش می سپرد. موارد زیر از همین خاستگاه است: فرود قطره های باران در پرلود رو دی یز مازور، هجوم دسته سواره نظام در پولونز لادی یز مازور، فروریختن آبشار در معبر کوهستانی، در بخش پایانی سونات سی مینور، یا باز شدن ناگهانی پنجره خانه ای مجلل بر اثر طوفان شبانه در آرامش اواسط نوکتورن فاماژور.

(۳)

شوین سفر کرد، کسرت داد و نیمی از عمرش را در پاریس گذراند. او برای بسیاری از مردم شناخته شده بود. در خاطرات شخصیت های برجسته ای چون هاتریش هاینه، شومان، ژرژساند، دولاکروا، لیست و برلیوز مطالبی درباره او می توان یافت. آنچه آن ها گفته اند ارزش زیادی دارد ولی بیشتر در سطح موضوعاتی مانند نیمف های دریایی، چنگ ایولیایی و پری رویان دلباخته، درباره شوین سبک نوازندگی اش، سر و وضعش و شخصیتش ما آگاهی می دهند. گاهی اوقات بشر برای ابراز سرخوشی اش چه تحریف شده و بی جا ز زبان استفاده می کند. در آن شخصیت جنبه افسانه آمیز چه اندک بود، برعکس آن محفل های فرهیخته و انبوه رمانتیک های خوشگتران و پری روبانی که گام پس می نهادند تا آن چهره سرشناس و شگفت انگیز را در میان خود بهتر ببینند مردی نابغه با حس مهار شدن استهزا و رنجور از فرسوده گی مزمن که آخر شب را به آهنگ ساختن می گذراند و روز را با تدریس موسیقی پر می کرد. گفته اند پس از این تک توای های شبانه و برای بیرون آوردن حصار از حالت خلسه ای که با بداهه نوازی هایش اسرشان کرده بود، شوین بدون جلب توجه به دورترین جای تالار نزدیک آینه می رفت به عمد کراوات و موهایش را ژولیده می کرد و بعد با همان سر و وضع به تالار باز می گشت و شروع می کرد به آدابازی در نقش یک نجیب زاده خانه به دوش انگلیسی، یک نفر مست پارسی، و یک فقیر یبر یهودی. روشن است که این استمداد فوق العاده اندوهیار بدون درک واقعیت موجود

را که می خواست بیان می کرد، ملودی ای بود که از هر ملودی دیگری که می شناسیم واقعی تر و گیراتر است. ملودی های شوین جمله های کوتاهی نیستند که حول یک الگوی تکرار شونده شعر و برگردان ساخته شده باشند؛ آن ها به آریاهای اپرا شباهتی ندارند که از یک آواز سولر و طرحی یکسان و مکرر ایجاد شده باشد. ملودی شوین طرحی است پیوسته در حال حرکت و پیش روی، مثل طرح داستانی مهیج یا مضامین اعلامیه ای مهم و تاریخی. گیراست نه تنها به سبب تاثیری که بر ما می گذارد بلکه از این نظر که خود شوین هم به بخشی از خود کاهه گی اش تن در داده بود، تا آن جا که هارمونی هایش را بسط داد و اصلاحات نهایی را با تمام بیج و خم های ظریفش روی آن کار بر زحمت اعمال کرد.

اگر برای نمونه، تم اتود شماره ۳ در می مازور را در نظر بگیریم، می توان آن را با زیباترین حلقه های آوازی شومان برابر دانست. اما نه از نظر شوین این ملودی مظهر واقعیت بود، پشت آن رویناد یا فردی واقعی وجود داشت (وقتی در مناسبتی شاگرد محبوبش در حال نواختن آن قطعه بود، شوین دست های قلاب شلمان را بالا آورد و گفت: «او، میهن من»)، همان طور که هنگام فرسوده گی تعبیر مایه ها و مدگردی ها را زیاد کرد، شوین برای وفادار ماندن به زیر و بم موجدار آن تم جدی، آن نمونه نوعی، لازم دید همه دومها و سومهای وانگ وسط را تا آخرین نیم پرده اجرا کند تا از حقیقت دور نشود. همچنین در اتود شماره ۱۸ در سل دی یز مینور که درباره سفری زمستانی است (هر چند این توصیف بیشتر به اتود شماره ۷ در دو مازور نسبت داده شده است) این حالت، مشابه حال و هوای مریه وار موسیقی شوپرت می توانست تاثیر کمی به همراه داشته باشد. اما نه! او صرفاً نمی خواست پایین آمدن سورتمه ها را در سرازیری های برفی بیان کند بلکه بیانگر تصویری بود که در آن دانه های سفید و شناور برف یک ریز خط مستقیم جاده را به شکل اریب قطع می کردند و از زاویه ای دیگر نیز خط سربی افق تیره روی آن سایه افکنده بود. این طرح تودرتوی چند بعدی را فقط گام مینور کروماتیک گذرا می توانست بیان کند. ناپدید شدن در یک لحظه و ظنن افکندن در لحظه بعدی، پیش از این که کاملاً در سکوت محو شود.

همچنین اگر به بار کارول شوین توجه کنیم، احساس این قطعه مانند آواز قایقران مندلسون، می توانست با زبان ساده تر ساخته شود و ما هم با کاری دقیقاً شاعرانه رو به رو می شدیم که معمولاً با چنین عناوینی همراه است: در روشنائی های امتداد

مهمترین شیوه بیان شوین، زبانی که با آن هر چیزی را که می خواست بیان می کرد، ملودی ای بود که از هر ملودی دیگری که می شناسیم واقعی تر و گیراتر است. ملودی های شوین جمله های کوتاهی نیستند که حول یک الگوی تکرار شونده شعر و برگردان ساخته شده باشند.

سوالیه ای مواجه هستیم که میکل و وار و پوشکین وار، باز آفرینی شده است، نه با افسانه های اقوامی پابرهته و پشم آلود و با کلاهخودهای شاخدار. مهر این تعهد جدی به ویژه در شوینی ترین آثار شوین، یعنی اتود هایش به خوبی حس می شود. اتودهای شوین که به مبانی تکنیک معروف شده اند، بیش از این که آثاری ابتدایی باشند. قطعات تمرینی (مشق های هنری) هستند. این اتودها به زبان موسیقی، شلح کند و کواهای او برای شناخت دوره کودکی است؛ فصولی جلاگانه در معرفی مبادی بیان، از مردی دلمشغول با مرگ (عجیب است که نیمی از آن ها را جوانی نوشته است که هنوز ۲۰ سالش نشده بود) این آثار بیش از آموزش شیوه نواختن بیان، درباره تاریخ و وضع دنیا و مسایلی همه جوره اعم از شخصی و عمومی به ما شناخت می دهند. اهمیت شوین بیشتر از آن است که فقط با توجه به موسیقی اش فهمیده شود. کار او در حکم کشف دوباره موسیقی است.



لوگو و خانواده‌ها



مترجم: شعله حکمت

راوی ایلپاد از نوعی دیگر

طوری که متن به عصر ما نزدیک باشد و در عین حال بیادگر حال و هوای آن زمان باشد به این ترتیب درک آن هم برای خواننده امروز آسان‌تر می‌شود.

○ در آغاز کارتان اثری از نرودا ترجمه کردید. آیا تا حالا به فکر اقتاده‌اید روی اثر دیگر غیر از آثار هومر کار کنید؟

- کاری که در مورد هومر کردم یک ترجمه در معنای متداول آن نیست چند سال پیش به ترجمه هفت گناه کبیره اثر «ویل» پرداختم که قبلاً بنا به دلایلی چاپ نشده است در هر صورت شیوه کار من به صورتی بوده است که بر جلواته‌گی این آثار تأثیری نداشته است شعری از «کتب هر» به یاد دارم که به نوعی بیان حال روشن ترجمه و زندگی من است و آن شعر به این صورت است.

این جاودانه‌گی اسبی است
بگذار بر آن سوار شوم
برخی می‌اندیشند که قفسه‌ی سینه این اسب ضعیف است.

برخی نیز زانوانش را دوست ندارند.
اما نکات بسیاری است که می‌توان از آن فراگرفت چنانچه بدان آگاهی یابید
اگر اسب مطابق با برنامه پیروز شود چیزی برای از دست دادن وجود ندارد.

از اولین کسانی که در این زمینه به من کمک کرد دوشیزه گزو بود. او نقش‌های مختلفی را به من داد. آن هم وقتی من هشت ساله بودم و از بازی در این نمایش‌ها لذت می‌بردم بعدها روی آثار ادبی کار می‌کردم و اشعار مشهور و متداول و به خصوص آثار شکسپیر علاقه‌مند شدم و خیلی‌ها معتقدند تأثیر شکسپیر روی نوشته‌های من غیرقابل انکار است.

○ در شعری که «هنرمندان هم قطار من» نام دارد آثار افرادی چون الیوت و آدن را تحسین می‌کنید ولی همه می‌دانند که شما عقاید مذهبی و سیاسی آن‌ها را قبول ندارید، در این باره کمی توضیح بدهید.

- من هنر آن‌ها را تحسین می‌کنم و هنرمندانی مثل آن‌ها کمتر دیدم و همین جنبه هم هست که برای من به عنوان یک نویسنده اهمیت دارد.

○ شما جزو مترجم‌هایی هستید که اعتقاداتان به ترجمه آزاد است و هر قسمتی را که زاید تشخیص بدهید حذف می‌کنید و گاهی هم چیزهایی اضافه می‌کنید آیا با این کار به اصل متون لطمه نمی‌خورد؟

- من می‌خواهم کاری در مورد ایلپاد انجام دهم که یک شعر مستقل باشد. کمی موضوع را بسط می‌دهم و اندکی از متن اصلی هومر فراتر می‌روم.

لوگو در سال ۱۹۲۶ به دنیا آمد در مدرسه پورتس ماوت تحصیل کرد شانزده ماه از عمر خود را در زندان ارتش گذراند او چند جلد کتاب شعر و یک رمان نوشته است و ایلپاد هومر را نیز ترجمه کرده است، ترجمه‌ای متفاوت که عکس العمل‌های متفاوتی را در بین صاحب‌نظران برانگیخت و باید نظر خودش را درباره آن خواند:

○ از خانواده‌تان بگوئید، آیا خانواده‌ای علاقه‌مند به ادبیات بود؟

- نه کاملاً در خانواده ما کتاب مورد احترام است و نه بیشتر. در واقع هیچ کدام از اعضای خانواده خواننده حرفه‌ای کتاب نیست.

○ آیا نوشتن همیشه برایتان ممکن است؟

- چون به عنوان یک حرفه به آن نگاه نمی‌کنم ترجیح می‌دهم اوقات مناسبی را صرف خواندن و نوشتن کنم تا حاصل کارم از نظر کیفیت بیش از حاصل کاری برای نان در آوردن باشد.

○ چه کسی اولین تأثیر را روی روحیات و در نتیجه کار شما گذاشت؟

- من علاقه زیادی به اجرای نمایش داشتم یکی



تعریفیه،

هنری

برآمده از سنت و آیین

رضا امین

○ آغاز سخن

ابراهیم مکی در نوشتاری با عنوان شناخت عوامل نمایش در ایران در تعریف نمایش نوشته است: نمایش به معنی اعم به انجام عملی از پیش تعیین شده گفته می‌شود و در تعریفی جامع‌تر که در برگزیده آثار مبتنی بر بدیهه‌سازی نیز باشد می‌توان گفت: «نمایش عبارت از انجام دادن و یا تظاهر به انجام دادن امری است که خود در هر لحظه واقف به چگونگی انجام آن هستیم».

در این حال نمایش فرآیندی ارتباطی است که طی آن و به منظوری خاص و در محلی معین و توسط گروه یا فردی قصه یا ماجرای بازسازی شده و از طریق رفتار و گفتار موضوع و اندیشه‌ای به گروه دیگر - مخاطبان که تماشاگر هستند - انتقال می‌یابد. شبیه خوانی یا آن که در گویش عام رایج است «تعزیه» گونه‌ای از نمایش است که روایتگر واقعه مبارزه و شهادت امام حسین (ع) در سال ۶۱ هجری و در صحرای نینوا «کربلا» در رویاروی با سپاهیان یزید این معاویه است.

این گونه نمایشی که در گروه بندی انواع نمایش، در ردیف نمایش‌های دینی و آیینی قرار می‌گیرد به وسیله ایرانیان شیعه شکل گرفته و نخستین بار در دوران صفویه به عنوان بخشی از مراسم عزاداری حضرت حسین ابن علی «ع» شک گرفته و اجرا شده است. اگرچه ماجرای اصلی شبیه خوانی یا تعزیه واقعه روز عاشورا و روز پیش از آن یعنی تاسوعا و شهادت حضرت ابوالفضل (ع) است اما بعدها داستان‌های دیگری از اولیاء و اهل بیت و حتی پیامبران بر آن افزوده شده است و به تدریج به عنوان



گونه‌های از نمایش تثبیت گردید که معمولاً در ماه‌های محرم و صفر که ماه‌های سوگواری است در تکایا، حسینیه‌ها و محل‌های دیگر اجرا می‌شود. شبیه خوانی یا تعزیه به دلیل تأثیرگذاری آن بر مخاطب و دارا بودن بار دراماتیک خاص در بین گونه‌های مختلف تمایش جایگاه خاصی دارد تا حدی که در کتاب «تعزیه هنر بومی پیشرو ایران» تألیف داوود حاتمی آمده است: «پیتر چلکووسکی شرق‌شناسی آمریکایی تعزیه را نمایش بومی پیشرو ایران نامیده».

○ آغاز تعزیه در ایران

به نوشته مورخان «شبیه خوانی» از زمان صفویه در ایران شکل گرفته است. شاهان صفوی که برای مقابله با امپراتوری عثمانی در پی ایجاد وحدت و یکپارچه‌گی سیاسی حول محور دین بودند مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی و تلاش کردند تا به اجرای آیین‌های مذهبی و بهره‌گیری تبلیغی از این آیین‌ها وحدت ملی را منسجم‌تر سازند و به همین دلیل اجرای مراسمی مانند «روضه خوانی»، شمایل گردانی، منقوب خوانی، مداحی اهل بیت، پرده خوانی، حمزه خوانی و... تعالی مذهبی به شدت رونق گرفت و شاعران مدیحه گوی اهل بیت و مرثیه سازان مورد حمایت قرار گرفتند و به ویژه بر اجرای گسترده مراسم عزاداری برای امام حسین (ع) و یارانش در ماه محرم، تأکید بسیار شد و «شبیه خوانی» به عنوان وسیله‌ای برای به تماشا درآوردن مصائب حضرت امام حسین (ع) و یارانش و شهادت آنان در روزهای تاسوعا و عاشورای سال ۶۱ ابداع شد و رونق گرفت.

پیش از دوران صفویه در نیمه دوم قرن چهارم هجری و دوره معزاللوه دلبلی، یک بار به فرمان او مراسم عزاداری برای شهیدان کربلا بر پا شده بود اما در دوران صفویه با تبدیل شدن مذهب شیعه به

عنوان مذهب رسمی کشور، سوگواری برای شهیدای کربلا به شکلی خاص و هلفمند مورد توجه و تأکید قرار گرفت و دسته جات ویژه سوگواری در ماه محرم به وجود آمد. بهرام بیضایی در کتاب «نمایش در ایران» نوشته است:

«ابتدا تنها دسته‌هایی بوده‌اند که به کندی از برای تماشاچیان می‌گذشته‌اند و با سینه زدن و زنجیر زدن و کوبیدن سنج و نظایر آن، و حمل نشانه‌ها و علی‌هایی که بی شباهت به افزارهای جنگی نبوده و نیز هم‌آوازی و هم‌سرایی در خواندن نوحه، ماجرای

پیش از دوران صفویه در نیمه دوم قرن چهارم هجری و دوره معزاللوه دلبلی، یک بار به فرمان او مراسم عزاداری برای شهیدان کربلا بر پا شده بود اما در دوران صفویه با تبدیل شدن مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور، سوگواری برای شهیدای کربلا به شکلی خاص و هلفمند مورد توجه و تأکید قرار گرفت و دسته جات ویژه سوگواری در ماه محرم به وجود آمد

کربلا را به مردم یادآوری می‌کردند. در مرحله بعدی آوازهای دسته جمعی کم‌تر شد و نشانه‌ها بیشتر، و یکی دو واقعه خوان ماجرای کربلا را برای تماشاگران نقل می‌کردند و سنج و طبل و نوحه آن‌ها را همراهی می‌کرده است. چندی بعد به جای نقالان شبیه چند تن از شهنا را به مردم نشان دادند که با شبیه‌سازی و لباس‌های نزدیک به واقعیت می‌آمدند و مصائب خود را شرح می‌دادند. مرحله بعدی گفت و شنید شبیه‌ها بود با هم، و بعد پیدایش بازیگران. شاید در آخرین نیم قرن دوره صفویه، تعزیه تحول نهایی

خود را طی کرد و به آن شکلی که می‌شناسیم در آمد.

«شبیه خوانی» به جهت ابعاد مختلفی که پیدا کرده است از بارزترین تجلی گاه‌های فرهنگ ایرانی است و هنرهایی از نوع آواز و موسیقی راه نیز می‌توان در آن سراغ گرفت تا حدی که گروهی آن را حافظ و موجب احیاء و اشاعه موسیقی ایرانی دانسته‌اند زیرا اولاً تماشاگران به محض خواندن هر شعر از تعزیه با تداعی معانی لحن و حالتی که آن شعر در خوانش به وسیله شبیه خوان داشت، آن موسیقی را به خاطر می‌آوردند و چون تماشاگران از طبقات گوناگون مردم بودند و این مراسم نیز تقریباً در تمام نقاط کشور - حتی روستاهای کوچک - برگزار می‌شد شیوه‌ای مناسب برای آشنایی مردم با دستگاه‌ها و الحان موسیقی ایرانی بود به طوری که طبقات مختلف شرکت کننده در مجالس شبیه خوانی در اثر مکرر شنیدن اشعار آهنگ آن‌ها را نیز به خاطر می‌سپردند. ثانیاً با توجه به این که در تمام شهرهای ایران و اکثر قراء و قصبات در ماه‌های عزا مراسم تعزیه داری بر پا بود و در بعضی شهرها مراسم تعزیه و شبیه خوانی رونق فراوانی داشت. و در دوران قاجار به دلیل دلبستگی ناصرالدین شاه به اجرای تعزیه در تکیه دولت و تشویق تعزیه خوانان با پرداخت پاداش و مقرری و پیروی شاهزادگان و اشراف از وی؛ و تشویق دارندگان صوت خوش به آموختن موسیقی و خواننده‌گی نیز رونق گرفت و کوشش اساتید فن در «ادای صحیح الحان و نعمات موسیقی ایران توسط جوانان خوش آواز که زیر نظر و تعلیم آن‌ها برای خواندن تعزیه در تکیه دولت و دیگر مجالس بزرگ تربیت می‌شدند خوانندگان پرورش یافتند که در فن خواننده‌گی و اطلاع از ردیف دستگاه و آواز و گوشه‌ها و ادای صحیح الحان از اساتید عصر خود به شمار آمدند» همچنین چون جمعی از شبیه خوانان تکیه دولت از شهرها و ولایات و قصبات و قراء ایران،



می کردند و آن‌ها هم تعزیه خوانی راه می‌انداختند. کم‌کم تکیه‌های سر محل هم که سابقاً تعزیه‌های عامیانه می‌خوانند از حیث نسخه و تجمل به بزرگان تاسی چسته و هر یک به فراخور توانایی اهل محل پیش و کم‌تجمل و شکوه را در عزاداری وارد کردند. و همین اعیانیت و تنوع طلبی بانیان و مخاطبان باعث شد که با پیدا شدن جنبه‌های سرگرم کننده در شبیه خوانی این شکل سنتی نمایش از وظیفه مذهبی خود گامی فراتر بپندد و با طرح افسانه‌ها و حتی موضوعات روزمره تنوع بیشتری یابد. به این ترتیب مجالس شبیه خوانی که ابتدا محدود به تعزیه امام حسین (ع) و حضرت عباس، طفلان مسلم، عروسی قاسم و تعزیه حر و مجلس یزید و چند مجلس مشابه این‌ها بود از نظر مضمون گسترش یافته و داستان‌هایی که ربطی به مراسم عزاداری سیدالشهدا نداشتند در آن وارد شدند و مجالسی چون «خروج مختار ثقیفی»، «بازار شام»، «عروسی بلقیس و سلیمان»، «دیر راهب»، «حج‌الوطاع»، «شاه چراغ»، «بازار شام»، «عروسی دختر قریش»، «دره الصدف»، «امیر تیمور»، «حضرت یوسف»، «شست بستن دیو»، «مالیات گرفتن معین البکاء» و... پدید آمدند. در جریان تکامل شکل اجرایی نیز ما با دو گونه «شبیه خوانی در صحنه‌های ثابت» و «شبیه خوانی سیار» روبرو می‌شویم که مردم مناطق مختلف کشور بنا به تجربیات، رسوم، مقتضیات و امکانات موجود در محل از آن‌ها بهره جسته‌اند. اما در مجموع آنچه این گونه نمایشی را از سایر تظاهرات مذهبی مربوط به وقایع تاریخ اسلام و به ویژه حماسه عاشورا متمایز می‌سازد نه آرایه‌هایی چون دکور و صحنه و لباس و... که وجود سه عنصر «کلام منظوم»، «موسیقی» و «نمایش» در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر است. چنانکه اگر یکی از این سه عنصر را حذف کنیم آن‌چه باقی می‌ماند شبیه خوانی نخواهد بود.

فرنگی ایستاده‌اند. یکی از جالب‌ترین نمایش‌های این سوگواری، نمایش عروسی قاسم جوان پسر امام حسن (ع) است با دختر عمویش یعنی دختر امام حسین است که این عروسی هیچ‌گاه تحقق نیافت چون قاسم در یکی از نرده‌های کنار فرات در هضم محرم کشته شد، در این نمایش پسر جوانی نقش عروس را با همه تزیینات یک عروس بازی می‌کند. این عروس همراه زن‌های خانوادگی است و با لحن اندوهناک شعری راجع به پایان غم‌انگیز زندگی شوهرش که توسط کفار نابود شده می‌خواند نمی‌تواند قنایق جدا شدن آن‌ها را فراموش کرد؛ وقتی که

«شبیه خوانی» به جهت ابعاد مختلفی که پیدا کرده است، از بارزترین تجلی گاه‌های فرهنگ ایرانی است و هنرهایی از نوع آواز و موسیقی را، نیز می‌توان در آن سراغ گرفت تا حدی که گروهی آن را حافظ و موجب احیاء و اشاعه موسیقی ایرانی دانسته‌اند.

شوهر نامزد جوانش را ترک می‌کند تا به جنگ برود یا او لطیف‌ترین وداع‌ها را می‌کند و جامه سوگواری به او می‌دهد و دختر هم جامه را بروی شانه‌های خود می‌اندازد...

بهرام بیضایی در جای دیگری از کتاب نمایش در ایران نوشته است: «ناعزالدین شاه که از همه چیز وسیله تفریح می‌ترانیدند این کار هم سعی فراوان به خرج داد و شبیه خوانی را وسیله اظهار تجمل و نمایش شکوه و جلال سلطنتش کرد و آن‌را به مقام بزرگی رساند. شاهزاده‌ها و رجال هم به شاه تاسی

جهت ایام عزاداری، به پایتخت احضار می‌شدند و پس از اتمام مراسم به زادگاه خود باز می‌گشتند و به سهیم خود تربیت شبیه خوانان محل خود را به عهده می‌گرفتند و بدین ترتیب دانش، تجربیات و نحوه تعلیم اساتید فن در سراسر ایران به علاقه‌مندان و دست اندرکاران منتقل می‌گردید.

شبیه خوانی یا تعزیه، در روند تکامل خود و حتی در ابتدای شکل‌گیری از دو منبع اساسی بهره جسته است. یکی «مقتل»‌ها و روایات مذهبی، که به ویژه با به طبع رسیدن «روضه‌الشهدا» توسط «کمال‌الدین حسین بن علی واعظ کاشفی سبزوری» معروف به «ملا حسین کاشفی»، موضوعات و قصص مورد احتیاج آن به خوبی تامین شد. منبع دیگر دسته‌های عزاداری بود که شبیه‌سازی‌های اولیه آن، همچون حمل نعش و گهواره علی اصغر و حمله قاسم بن حسن (ع)، به تدریج تبدیل به بازسازی صحنه‌های ابتدایی از واقعه گردید و در گسترش این مراسم آرام آرام از دل آن نمایش‌های کوچک مستقلی بیرون آمد و تکامل یافت و تا جایی رشد نمود که سرانجام در دوران حکومت سلسله زندیه اولین اجرای کامل از یک واقعه مستقل نمایشی در این شیوه گزارش گردید و «ویلیام فرانکلین» در کتابش، «مشاهدات سفر از بنگال به ایران» با اشاره به مشاهداتش در شیراز طی محرم سال ۱۱۶۶ شمسی نوشت:

«... هر روز اشخاصی که برای این کار هستند گوشه‌هایی از این داستان را نمایش می‌دهند نشانه‌هایی هم در دسته‌ها حمل می‌کنند که یکی از آن‌ها نمایشی است به نام «آب فرات»، دسته‌هایی از بچه‌ها و جوانان که عده‌یی به لباس سربازان ابن سعد و گروهی به قالب همراهان امام حسین (ع) درآمده‌اند از کوجه‌ها می‌گذرند و با هم نزاره‌هایی می‌کنند که گاهی به جنگ‌های نسبتاً شدید می‌انجامد. در جای دیگر یزید را می‌بینیم که روی تخت مجللی نشسته اطرافش قراولان و سفیر

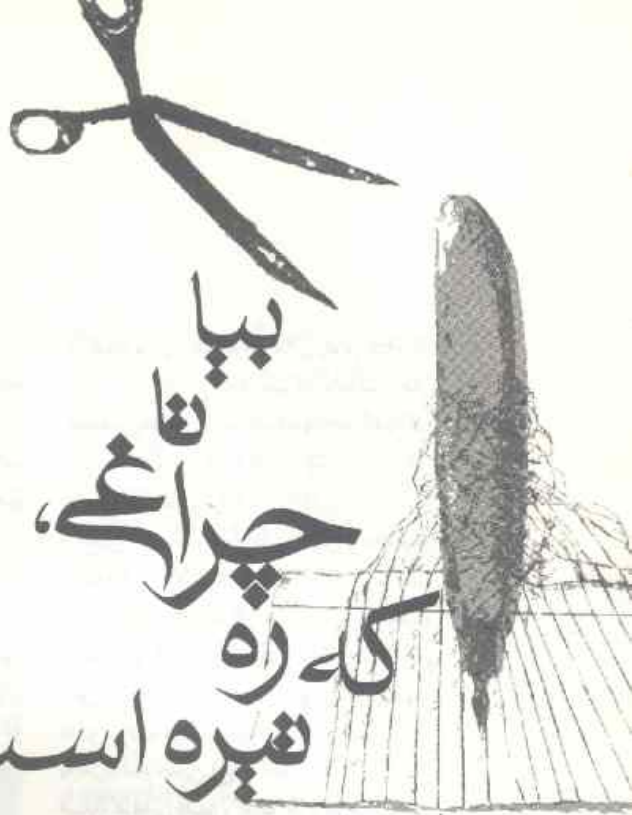


در شماره‌ی ۳۸ ماهنامه مقاله‌ای از آقای مفتاحی بود در شناخت عناصر خاص شعری به اضافه‌ی نظر زنده یاد منوچهر آتشی بر شعر شیما تیمار و نیز قول سردبیر محترم به این‌که در فرصتی دیگر به شعر این شاعر - خاتم تیمار - خواهند پرداخت. خوب است این روند ادامه یابد و از ما دست همه کسانی را که در این زمینه - حوزه‌ی شناخت شعر - حرفی برای گفتن دارند باز بگذارد.

مطالب آقای مفتاحی خوب بود و شایسته‌ی این‌که باب نقد و نظر در مجله گشوده شود. ایشان هر جا که لازم دانسته بودند مصداق‌هایی در نحوه‌ی کاربرد استعاره یا تشخیص از شاعران دهه‌های اخیر آورده بودند لیکن متأسفانه آن‌جا که می‌باید دقیقاً تیر را به هدف زده و خواننده را به نکته‌ی کلیدی موضوع - اغلب استعاره - رهنمون شوند با چشم پوشی از آن گذشته‌اند. برای نمونه جایی گفته‌اند: «در استعاره همواره قرینه‌ای وجود دارد که ذهن خواننده را به سمت معنای مورد نظر شاعر می‌کشاند. وجود

قرینه‌ای خوب و به جا برای یک استعاره حیاتی است. اما در هیچ کدام از نمونه‌هایی شعری که انتخاب کرده‌اند این قرینه‌ها را نشان نداده‌اند. یا مثلاً وقتی این شعر سپهری را در نحوه‌ی کاربرد استعاره آورده‌اند: «جیب‌های ما صدای جیک جیک صبح‌های کودکی می‌داد» با این برداشت که: «یعنی ذهن ما از شادی و خاطرات دوران کودکی پر بود» توضیح نداده‌اند که چرا جیب‌ها آن صدا را می‌دهد و چرا جیک جیک باید نشانه‌ی شادی تلقی شود؟ منظورم این است که لازم بود دلیل انتخاب درست سپهری را از استعاره در این تصویر ارائه شده نشان می‌دادند. همچنین جای دیگر که: «دوستان من کجا هستند روزهاشان پرتقالی باد» در ادامه گفته‌اند: «این استعاره مرکبی است به این معنا که روزهای خوش و با نشاطی داشته باشند» این جاهم نه در باب استعاره‌ی مرکب بودن این مثال توضیحی داده‌اند و نه این‌که چرا از پرتقالی بودن روزها باید خوشی و نشاط آرزو کردن را فهمید؟

به هر حال مقاله‌ی ایشان را در آرما باید منتهم شمرد و امیدوار بود که این گونه مباحث در ماهنامه ادامه یابد و چه خوب است که جناب مفتاحی رد این عنصر کلیدی - استعاره - را در نوشته‌های بعدی‌شان دنبال کرده و جا پای آن را به خصوص در شعر جوان این دوره جستجو کنند و با مصداق‌های روشن و ملموس نقش آن را در فضا و تصویرسازی شعر امروز نشان دهند که بی‌گفت‌وگو کاری بدیع و زیبا خواهد بود. مباحث نقد و نظر اگر به حد لازم و متعارف آن در جامعه‌ی شعر خوان و وجود داشته باشد یک نتیجه‌ی جنبی دیگر هم به همراه خواهد داشت و آن آموختن



سعید هراتی زاده

بباید چراغی که زده سپهره است

از باب یادآوری

در چند شماره پیش‌تر آرما، یادداشتی را چاپ کردیم از آقای سعید هراتی زاده - نویسنده یادداشت حاضر، در مورد صفحات شعر آرما که اعتراضی بود به صفحات شعر مجله و ذکر نمونه‌هایی از شعرهای چاپ شده به عنوان سند حقایق آن اعتراض که در پاسخ به این یادداشت دو یادداشت به دستمان رسید یکی از آقای خاکسار قبری با لحنی تند و توهین آمیز و دیگری از شاعر همیشه همراه آرما «ع - ماله میر» که هر دو پاسخی بود به نوشته آقای هراتی زاده. متنها یکی از سر غیظ و غضب و برآمده از بی‌توانی در تحمل صدای مخالف و دیگری متین و موقر و توأم با احترام به آقای هراتی زاده و حالا در واکنش به این هر دو، نوشته دیگری از آقای هراتی زاده به دستمان رسیده است که با تشکر از این عزیز، بخش اصلی آن را که می‌تواند خصمی بر مقوله ذکر شده باشد چاپ می‌کنیم با این امید که بتوانیم، «نقد» را «نقد» بدانیم و نقدنویسی را تلاشی برای باز شناخت چندوچون و ضعف و قدرت‌های یک اثر و نه فرصتی برای نانی به قرض دادن یا حسابی را صاف کردن. مهم‌تر، یاد بگیریم که در این جهان گسترده جز صدای ما صداهای دیگر هم هست و باید باشد و تنها دیکتاتورها هستند که جهان تک صدایی را آرمانشهر می‌شناسند. نقد شعر - و نیاز جامعه ادبی - هنری هر دوره به آن بر کسی پوشیده نیست. البته منظور از نقد تنها معنای لغوی این واژه که بر شمردن ایراد و اشکال یک اثر باشد نیست بلکه غرض کالبد شکافی آن و به متر و مقیاس‌های خاص سنجیدن اثر و نقاط ضعف و قوتش را نشان دادن است. اهمیت نقد در

کنار شکلی از هنر نا بدان حد است که می‌توانیم آن‌ها را دو بال بدانیم که پرواز بدون هر یک بی‌معناست. نقد سره را از ناسره و ضعیف را از قوی یاز می‌شناساند؛ به هنرمند ساده انگار هشدار داده و راه نشان می‌دهد؛ مخاطب اثر را راهنمایی و تربیت می‌کند و از او مخاطبی آگاه‌تر می‌سازد تا بتواند بهترین ارتباط را با اثر برقرار کرده و مزد این کار را هم بگیرد؛ دعوت ذهن به دیداری زیباشناسانه. در باب فقدان نقدهای خوب و سنجیده و منتقد خیره در چند دهه‌ی اخیر از زبان صاحب‌نظران، اینجاست و آن‌جا مطالبی خوانده‌ایم. این‌که دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضاد در مورد شعر امروز وجود دارد نیز ناشی از عدم هم‌پایگی نقد خوب با شعر این دهه‌هاست. دیدگاه‌های متضاد به این معنا که بعضی شعر امروز را به بن بست رسیده و ناخوش احوال می‌بینند و برخی چشم انداز بسیار امیدبخشی برای آن تصویر می‌کنند. خود این دوگانه‌گی دیدگاه‌ها چقدر می‌تواند اثر منفی و گمراه کننده‌ای برای شاعران جوان و خواننده گان شعر داشته باشد، موضوعی است با اهمیت. تصور می‌شود در هیچ دوره‌ای از زمان نیامی بزرگ به این طرفه شعر فارسی با فقدان نقدهای خوب و منتقد با صلاحیت، تاحدی که امروز به عینت احساس می‌شود، رو به رو نبوده است - شاید مقالات و کتاب‌هایی چند در این زمینه وجود داشته باشد اما نه چندی و نه چونی آن‌ها به آن حد نیست که پاسخ گوی نیاز شعر امروز باشد. با بیان این مقدمه اینک می‌توانیم این را به فال نیک بگیریم که آرما در شماره‌های اخیر به مقوله‌ی نقد توجه بیشتری معطوف داشته.

این نکته به هنرمند - شاعر است - که نقاط ضعفش را ببیند و بپذیرد بدون این که اجازه دهد خشم گریزشش را بگیرد در صورتی که حق را به جانب منتقد دیده باشد و به حق اگر حق را به جانب منتقد ندیده باشد درستی و منطقی از آن اثر خاص منتقد را از عدم آگاهی نسبت به نقد خود آگاهی بخشد.

چندی قبل نامه‌ای گلایه‌آمیز در خصوص صفحات شعر آزما از بنده در شماره‌ی ۲۶ این ماهنامه چاپ شد و بازتاب آن را در آزما‌ی شماره ۲۷ پاسخ دو شاعر گرامی به سخنان من بود که به شکلی موجز ناگزیرم از پاره‌ای توضیحات در آن خصوص: آن نامه به مسئول محترمی از نشریه‌ای تقدیم شده بود که خود بر سر شعر امروز حرف و حدیث دارد - دیدگاهی مشابه دیدگاه نویسنده‌ی نامه - و در آن سعی شده بود که نشان داده شود اگر شعر امروز زیاد رونقی ندارد شما نیز - مسئول محترم - به نوعی در این بی رونقی بازار سهیم هستید قبل از آن هم صفحه‌ی خاص به نام نقد در ماهنامه وجود نداشت تا من احتمال دهم سخنانم بازتابی فراگیر خواهد یافت. آزما هم اگر آن را منعکس کرد خواسته بود که نظر منفی خوانندگانی را نسبت به برخی شعرها نشان دهد و راه دیگران را هم باز گذاشته بود که اگر این نظر بیهوده و منفی است جنبه‌های مثبت کار را نشان دهند که به نتیجه‌ی طرح این گونه نقد و نظرها بشود همان راه گشایی که حاصل نقد است. حال اگر لحن نوشتار من مناسب نبوده - که بنده نیز به آن معترفم - از تمام کسانی که خدای نکرده تصور می‌کنند بی ادبی به ایشان یا شعرشان شده و نیز از دوستان و آشنایان این عزیزان، صمیمانه عذرخواهی می‌کنم و برای رفع پاره‌ای شبهات و نیز به خاطر این که از این بگو مگوها نمری عاید آید - در خصوص نامه‌ی دو شاعر گرامی نکاتی را خاطر نشان می‌کنم:

آقای خاکسار قیری گفته بودند که انگیزه‌ی نامه‌ی من شهرت طلبی بوده و وقتی هم که هیچ نام و نشانی از حقیر گیر نیآورده بودند آن قرضشان اثبات شده بود. تصور نمی‌کنم این دیدگاه منطقی باشد. آیا ایشان گمان نمی‌کنند که در بین این همه فارسی زبان باشند کسانی که نه یک دهه بلکه چند دهه و عمری، نه تنها مطالعه‌ی حرفه‌ای در ادبیات داشته، که ادبیات و شعر را نفس کشیده و آن را در لحظه لحظه‌ی عمرشان زیسته‌اند بدون آن که بخواهند سبایتی، کتابی و نام و نشانی داشته باشند از آن گذشته ما باید عادت کنیم سخن را پیشویم نه آن که صاحب سخن را ببینیم. انگیزه‌ی من از ارسال آن نامه تنها این بود که اگر سختم درست است مسئولین ماهنامه در گزینش شعرها کمی سخت گیرتر باشند.

و اگر اشتباه می‌کنم کسی مرا روشن کند و بگوید آن نمونه‌هایی که تو به آن‌ها ایراد داشتی، چنین‌اند و چنان‌اند که تو نفهمیدی.

سخن و من و تو و از نیست. سخن بر سر گوهر ارزشمند شعر است.

بنده به جمله‌ای از شعر ایشان ایراد گرفته بودم که این جمله غلط است که این نیز باعث اعتراض ایشان شده بود. نمی‌دانم آیا نباید از یک شاعر که تمام میدان جولانش، «زبان» است انتظار داشت که کمی با آن مهربان‌تر باشد و دقت کند که در تاخت و تازش تحریب را به جایی نرساند که در آینده کار او و هم مسلک‌هایش باعث شود دیگر نه میدانی باقی بماند و نه امکان جولانی؟ اگر قرار باشد هر کس به سلیقه‌ی خود نحو زبان را به هم ریخته و معماری دل بخواهی از واژگان ترتیب دهد کار به کجا خواهد رسید؟ نمی‌گویم هیچ ابداع و ساختی در زبان نباید صورت گیرد برعکس یکی از وظایف شاعر، وسعت بخشیدن به غنای زبان است. اما در خدمت زبان بودن متفاوت است با زبان بودن. شق اول شناخت بسیار عمیقی از زبان می‌طلبد که این در توان هر کس نیست.

در جای دیگر توضیح داده بودند که: «ما در عصر علم قطعیت‌ها و نسبی بودن امور به سر می‌پریم...» و جای دیگر: «شعر درخت تنومندی است که یک تنه نمی‌توان آن را به دوش گذاشت» و نیز این که «هر شعر دارای فضای خاص خود است و...» با تمامی این نظرها تماماً موافقم، اما عصر عدم قطعیت‌ها به این معنا نیست که مرزهای شناخت پدیده‌ها از جمله شعر در هم و برهم شده و ما نتوانیم این پرسش را مطرح کنیم که «آیا این نوشته شعر است یا نه؟ آن‌جا هم که «شعر درخت تنومندی است...» اجازه می‌خواهم که گامی قرائت نهم و بگویم: نه تنها شعر - به طور عام - که هر شاعر واقعی، خود درخت تناوری است. شعر هر کلام از معلود شاعران ساخته شده‌ی ما - چه معاصر یا غیر آن - گستره‌ی وسیعی است که در آن طیف‌های گوناگون و بسیار متفاوت را می‌توانی شاهد باشی. در مورد «فضای خاص هر شعر» پر واضح است که همین طور است اما آیا بهتر نبود به جای همه‌ی این‌ها، شاعر عزیز بر می‌داشتند فضای خاص همان شعری را که من از روی جهالت به درکش - آن طور که باید نایل نیامد، بودم، می‌گوشدند و ما را به آن اجازه‌ی ورود می‌دادند تا بنده بیش از این‌ها شرمند شده و دست‌شان را هم می‌بوسیدم؟ در جای دیگر بیان کرده بودند که در نقد شعر نباید شعری را با شعر دیگر در تقابل قرار داد. من هم تصور نمی‌کنم چنین کاری کرده باشم. آن

نوشته یک نقد کامل و تمام عیار نبوده و تنها نگاه گذرای بوده است به چند شعر و اگر هم منظور شعری است که از خودم آورده بودم، آن تنها یکی از چند شعر، با حال و هوای متفاوت از هم بود در آن نامه که آزما به دلیل ناگزیری از خلاصه کردن به همان یک نمونه بسنده کرده بود.

شاعر عزیز دیگر آقای ماله میر بودند که در پاسخ‌شان با آرامشی اقیانوس گونه بر لحن تند من بخشیده و بزرگواریه توضیحاتی داده بودند.

من در مقابل منانت ایشان چیزی ندارم که بگویم. تنها نکته‌ای که شاید لازم باشد بیان شود این که دوست گرامی، بپذیرد که صادقانه می‌گویم: گمان بنده آن نیست که دیگران چایم را تنگ می‌کنند. سخن من این است که آزما نشریه‌ای است فرهنگی - ادبی در بین معلود نشریاتی از این دست. اگر آزما بخواهد در تاریخ نشریات این چنینی، جا و مقام در خوری داشته باشد - که بدون شک خواست همه‌ی ما مخاطبینش نیز هست - هر صفحه از این ماهنامه می‌باید در آینده برگ ارزشمندی باشد در آرشيو فرهنگی این جامعه، از جمله صفحات شعر که آینده گان از آن بر امروز بتوانند استناد جسته قضاوت کنند. نیز این صفحات به مثابه‌ی راهی است که رهنروانی از شعر می‌خواهند در آن امروز را به فردا و فرداها برسانند. من می‌گویم باید نقشه‌ی این راه دقیق و مطمئن باشد تا آنان که به فردا می‌رسند و خرسند و شاکر باشند و بتوانند زادگاهی در خور به رونده گان تازه نفس‌تر فرداهای تورتز هدیه کنند همین. گو نام شاعر در کار نباشد یعنی شعرها باشند و شاعران نه چه غم.

شاید بیرسید: «پس چرا معترض بوده‌ام که چرا شعرهای من چاپ نمی‌شود؟» من جمله‌ای به این شکل در نامه‌ام نداشتم. نوشته بودم که آزما بر سر خیلی از شعرهای موجز و حساب شده خط بطلان می‌کشد و به ناچار نمونه‌هایی از شعر خودم را آورده بودم. به ناچار به این خاطر که من به تمامی شعرهایی که به آزما می‌رسد اشراف ندارم و جز آن چه گزینش می‌شود ندیده‌ام و گرنه بدون شک شعرهای خوب دیگران را مصیبتاً ادعایم می‌آوردم.

به هر حال به نظر می‌آید با وضعی که اکنون شعر امروز با آن رو به روست - روند چشمگیر انتشار کتاب‌های تازه‌ی شعر که درصد بالایی از آن‌ها جز خاک خورن امید برایشان متصور نیست و نیز عدم امکان نقد درست همه‌ی آن‌ها - نقش نشریاتی همچون آزما در معرفی شاخه‌های پیشرو و به حق شعر این دوره و معرفی نمودن شایسته آن‌ها بسی برجسته‌تر از قبل شده است که امیدوارم آزما در ایفای این نقش موفق باشد.



حجر مغرور

هوشنگ میمنت

را روشن می‌کنم، هفتمی است از صبح یا پانزدهمی، نمی‌دانم! یادم نمی‌ماند گاهی که چند تا سیگار کشیده‌ام. سرم که گیج می‌رود می‌فهمم که زیاد کشیده‌ام. و یاد حرف دکتر می‌افتم: سم است این را نکش! قلبت جواب نمی‌دهد.

یادم نمی‌آید از کجا با هم راه افتادیم. یعنی یادم بود اما حالا گاهی یادم می‌آید و گاهی شک می‌کنم به نقطه شروع حتی به خودم شک می‌کنم. خودش گفت: چراغانی می‌کنم زندگی‌مان را. مگه نه! کتاب که درآمد... لابد تقصیر من بوده، نباید کاغذها را ریزه‌ریز می‌کردم. نباید نخ آویزان می‌کردم به دیوار، نباید چراغانی می‌کردم آن کنج تنهایی را. نباید ذله می‌کردم مادر را که هیچ‌وقت خیال نمی‌کرد. یا شاید همه خیالش اتاقی بود که من با کاغذهای قیچی شده و عروسک‌هایی که مادر بزرگ داده بود و با چراغانی کنج دیوارش، به هم می‌ریختم. تو خیال می‌کنی کی هستی؟! نقطه پرگار وجود؟! یا بلانسیست، میرزا ملکم خان درشکه یزا! پانزده سال از بهترین سال‌های زندگی‌ام را، دودستی تقدیمت کردم که گند بزنی بهش! می‌خواستم برم خارج به خاطر خیال بافی‌های تو نرفتم! که چی؟! کشک! همه زندگی‌ام را گذاشتم، دوست، قاضی، تفریح، برویو! که حالا برسم به این جا. با طناب خیالات آقا بی‌اقتم تو چاهانه عزیز! کوزخوندی زندگی حساب و کتاب داره الکی نیست! تا حالا هم اگر نبودم. این چهار تا تیر و تخت رو نداشتیم که بتونی شبت را صبح کنی! حالا هم دارم بهت می‌گم...

چیزی از درون، بیخ حلقم را می‌خراشد، حسی که به زور می‌شود تحمل‌اش کرد. بعد بالا می‌آید، از رگ‌های گردنم شاید و از لایه‌های ناشناخته زیر پوست صورتم و چشم‌هایم را می‌سوزاند. انگار می‌خواهد از پشت چشم‌خانه بیرون بریزد. آب دهانم را قورت می‌دهم. اما پنجه‌ای که حلقم را می‌خراشد تکان نمی‌خورد، پایین نمی‌رود و حس غریب در عبورش از زیر پوست صورت، لب‌هایم را می‌لرزاند چیزی در حلقه چشم‌هایم می‌جوشد اشکم سرازیر می‌شود. نمی‌توانم جلو حق، حق گریه‌ام را بگیرم. مادر گفت: به اسب شاه گفتیم یابو! بغض کردی که چی؟! لب‌هایم می‌لرزید. چیزی ته حلقم را چنگ می‌زد خرده ریزه‌های آن همه خیال. ریخته بود روی فرش. کاغذهایی که با قیچی بریده بودمشان و چسباندنم به نخ قرمزی که باید آویزانم می‌کردم به سه کنج لبه پایینی تا قجه و چراغانی می‌شد آن‌جا. مثل چراغانی جلو مغازه مش پنجلی که نیمه شعبان، فرش آویزان می‌کرد به دیوار کنار مغازه‌اش و چراغ می‌آویخت بالای مغازه و نقل و شیرینی بخش می‌کرد. باغ گلستان هم چراغانی بود. لامپ‌های مهتابی سفید و صورتی و سبز که با چرخ و فلک می‌چرخیدند و من به آسمان می‌رفتم و از آن بالا به آدم‌هایی که آن پایین کوچک شده بودند نگاه می‌کردم و به پشت بام‌هایی که هنوز رختخواب‌های روی آن‌ها باز نشده بود. پایین که می‌آمدم پر بودم از حسی غریبه بزرگتر شده بودم انگار.

مادر گفت: جمع کن این آت و اشغال‌ها را، دکه شدم

از بس خرده کاغذ جمع کردم و با تک پا، کاغذهایی را که بریده بودمشان که کنج خیال را چراغانی کنتم به هم ریخت و عروسک‌هایی را که مادر بزرگ برایم خریده بود درست مثل همان‌هایی که توی قلباش وقتی می‌کشید با قرقر آب تکان می‌خورند و بالا و پایین می‌رفتند و من می‌خواستم سوارشان کنم توی چرخ و فلک که مادر با تک پا پرتشان کرد گوشه اتاق.

خون که نکردم! اون از بابای پدر سوخته‌ات، اینم از بچه خل و چلش، صب تا غروب کاغذ قیچی می‌کنی. نخ می‌بندی، به دیوار، به کلفت هم می‌خوای که زیر تو جمع کنه! و خرده ریزه‌های چراغانی و باغ گلستان را با جارو، ریخت توی خاک اتناز. و با جارو محکم زد روی شانم، جمع کن خودتو! با کلینکس مجاله نوی دستم، چشم‌هایم را پاک می‌کنم. ته مانده استکان چای را که از ظهر روی میز مانده سر می‌کشم، هنوز گلویم می‌سوزد. سیگار

بنویسد و بعد پاره‌شان کند و... و من کاغذهای ریز شده را می‌ریزم توی سطل، مدت‌هاست که دارم این کار را می‌کنم. ده سال است و می‌گویم تمام شد. اما فردا دوباره شروع می‌کنم به نوشتن شاید دیگر پاره‌شان نکنم. و چراغانی تمام بشود، اما نمی‌شود می‌دانم و من هر روز باز می‌نویسم و باز هرچه را که نوشته‌ام ریز، ریز می‌کنم و وقتی خرده کاغذها را توی مشتم فشار می‌دهم، غیض می‌کنم که تمام شد، هرچه در این سال‌ها نوشتم بس است. اما صبح دوباره انگار زجر همه نوشتن‌ها و پاره کردن‌ها یادم رفته باشد. شروع می‌کنم به نوشتن و غروب که می‌شود دوباره چیزی به ته گلویم چنگ می‌زند دوباره سیگار روشن می‌کنم و دوباره کاغذها را ریز ریز می‌کنم، چرا تمام نمی‌شود این چراغانی؟ خودش گفته بود کتاب که در آمد.

و بعد سیگاری روشن می‌کنم و همه آن چیزهای را که نوشته‌ام ریز، ریز می‌کنم و می‌ریزم توی سطل کاغذ پاره‌هایی که کنار دستم گذاشته‌ام. حالا هم همین کار را کردم اما انگار هنوز هم جا دارد. چه عقلی کرده سازنده‌اش به گمانم باید مال «یکتا» باشد همان جا که مرکز پخش کتاب است. حتماً می‌دانسته‌اند که «بختی کسی می‌خواهد کتاب بنویسد مرتب نوشته‌هایش را پاره می‌کند و باید خرده ریز خیالاتش را یکجایی بریزد، توی سطل یا توی کیسه زباله تا بعد بیایند، ببرند و خمیرش کنند و از خمیرش کاغذ بسازند و بعد باز هم کسی رویشان

خرده کاغذها را از روی میز جمع می‌کنم و می‌ریزم توی سطل کاغذ پاره‌هایی که کنار دستم گذاشته‌ام. توی این چند ماهه، کارم همین بوده هر روز می‌نشینم و شروع می‌کنم به نوشتن و به صفحه دهم که می‌رسم چیزی گلویم را خراش می‌دهد و حس دردناکی زیر پوست صورتم می‌دود و بالا می‌آید لب‌هایم را می‌ارزند و از حدقه چشم‌هایم بیرون می‌زند

می‌ماند تا صدای بلعیدن تکه‌های نان تمام شود. کرباس پوشان، گرد دست گشوده و نان جلوتر می‌آیند و کرباس از سر و تن صاحب دست بیرون کشیده می‌شود. موهای حنایی، روی سر او می‌پوشاند و اندکی بر شانه می‌ریزد. صدای قلم‌ها مگر می‌شود جوان در پیش، کف گشوده‌ی دو دست را زیر تکه‌ی نان، نگاه داشته است... جوان رو به باتلاق می‌ایستد و باد همچنان موهایش را بازی می‌دهد. زانو می‌زند، سر را پایین می‌آورد و با حرکتی قوسی، نان را به باتلاق می‌اندازد و حلقه‌ی طناب از موهای موج دارش رد می‌کند. حلقه کرباس پوش آوایی مثل «ه...» سر می‌دهد و سر طناب را می‌کشد. جوان تقلا می‌کند. دشته‌ی فرود می‌آید. او با صورت بر زمین می‌افتد، خون روی گل و لای و بقایای خشت و چوب می‌پاشد. انگشتان به سختی باز می‌شود، زانوها در شکم جمع می‌شود و ناگهان از حرکت باز می‌ماند. امتدادی از کرباس، طناب را تا لبه‌ی باتلاق کشیده زانو می‌زند، انگشت... بر مسیر خون می‌کشد و با کرباس تماس می‌دهد. جسد غلتانده می‌شود. آب باتلاق بالا می‌آید و جسد را می‌پوشاند، دیگر نه صدایی است و نه حرکتی: جز صدای قلب قلب باتلاق...

خشت و کرباس، این‌جا و آن‌جا پراکنده است... کرباس‌های سفید، سر و تشنان را می‌پوشاند، وارد بنای سنگی می‌شوند. صدای قدم‌ها به گوش می‌رسد و بوی جو برشته در فضا می‌پیچد... آب می‌پیچد و پیش می‌آید... همچنان که پیش می‌روند دست‌ها را بالای می‌برند و صوتی شبیه «ه...» از گلو بیرون می‌دهند می‌ایستند و سپس سکوت... دیگر نه هووهویی است و نه حرکتی، جز موجی گاه به گاه بر آب که پا و دست یا سری را به جنبش در می‌آورد... نایرهای از سرهای کرباس پوش به سوی کماجنان خم می‌شوند. کسی قدم پیش می‌گذارد و کف یک دست را بر پشت دست دیگر مماس می‌کند و با یک حرکت در کماجنان و سرش را بالا می‌آورد؛ باریکه‌ای از ریش و سیبل حنایی، فک پیش آمده‌اش را می‌پوشند. نان، تکه تکه در کیسه‌ی انداخته می‌شود، دایره چرخیدن می‌گیرد و وردی گنگ بر دیواره‌های سنگی انعکاس می‌یابد. شعاع دست‌ها به کیسه ختم می‌شود. هر بار دستی درون کیسه می‌رود و پنج‌های بسته بیرون می‌آید. در کماجنان، روی کف سنگی دیر می‌غلند و زنگ مس، در فضا می‌نشیند. گره مشت‌ها، یکی یکی باز می‌شود. دستی که تکه نان برشته را برداشته باز



جروی‌ها

مهناز رضایی

اجساد با شکم‌های ورم کرده لای گل و لای و تنه درختان ریشه کن شده گیر کرده است و تکه‌های

آن‌ها از طریق امواج رادیویی برای ما می‌فرستند پیام‌هایی مثل «سلام کسی آن‌جا هست؟ و سولاتی از این نوع»

- پس آن‌ها واقعاً حرف می‌زنند.

آه بله آن‌ها این کار را با همان گوشت می‌کنند. - به نظرم گفتمی آن‌ها از امواج رادیویی استفاده می‌کنند.

همین‌طور است. ولی فکر می‌کنی در امواج رادیویی چه چیزی وجود دارد. اصوات گوشتی! وقتی به یک تکه گوشت ضربه می‌زنی صدا بلند می‌شود. آن‌ها با زدن دو تکه‌ای گوشت به هم صدا تولید می‌کنند. حتی با این کار آواز هم می‌توانند بخوانند. خدای من، آواز گوشتی این دیگر خیلی عجیب است پس توصیه تو چیست؟

توصیه رسمی یا غیررسمی؟

- هر دو.

توصیه رسمی من این است که با آن‌ها تماس برقرار کنیم و بدون ترس و تعصب به آن‌ها خوش آمد بگوییم توصیه غیررسمی من این است که اسناد را پاک کنیم و همه چیز را فراموش نماییم. - امیدوار بودم همین را بگویی.

به نظر سخت می‌آید ولی محدودیت داریم. آیا ما واقعاً خواهان تماس با گوشت هستیم؟ من صددرصد موافقم چه داریم که بگوییم؟ سلام گوشت! اوضاع چه‌طور است؟ ولی مگر این روش مفید است؟ ما با چند سیاره سروکار داریم؟

فقط یک سیاره. آن‌ها می‌توانند به سیارات دیگر سفر کنند و محفظه‌های آن‌ها نیز گوشتی است. سرعت حرکت آن‌ها به سرعت نور می‌رسد همین باعث می‌شود تماس با آن‌ها اندک باشد. ولی خودت گفتمی که می‌خواهی با آن‌ها تماس بگیری همان‌هایی که در مورد آن‌ها بررسی کرده‌ای مطمئن هستی که آن‌ها همه چیز را فراموش می‌کنند؟

ما وارد مغز آن‌ها می‌شویم و هرچه را در آن است تبدیل به رویا می‌سازیم.

یک رویا برای یک تکه گوشت! چه‌قدر عجیب ما برای آن‌ها به صورت رویا در می‌آییم. و تمام منطقه را از آن‌ها پاک می‌کنیم.

خوب است موافقم پس این مورد منتفی است آیا افراد دیگری هم در کهکشان هستند؟ بله، هیدروژن‌های هوشمند در ستاره طبقه نهم در منطقه G۴۴۵ آن‌ها می‌خواهند با ما رابطه دوستانه با ما برقرار کنند و همیشه در اطراف ما هستند. چرا که این‌طور نباشد تصورش را بکن اگر کسی نباشد و ما تنها باشیم دنیا چه‌قدر سرد خواهد بود.

هیچ شکی در این مورد نیست ما چند تکه از بخش‌های این سیره را جفا کردیم و با خود بردیم در تمام طول مسیر آن‌ها را بررسی کردیم و آن‌ها کاملاً گوشت هستند.

«غیر ممکن است. سیگنال‌های رادیویی را چه می‌گویی؟ پیام‌هایی که به ستاره‌ها می‌روند؟ آن‌ها از امواج رادیویی برای صحبت کردن استفاده می‌کنند. ولی سیگنال‌ها از آن‌ها نیستند. این سیگنال‌ها از دستگاه‌ها هستند این دستگاه‌ها را چه کسی ساخته است؟ یعنی با چه کسانی می‌خواهید تماس بگیریم؟ آن‌ها دستگاه‌ها را ساخته‌اند. این چیزی است که من می‌خواهم به تو بگویم. گوشت دستگاه‌ها را ساخته است. مضحک است.

گوشت چه طور می‌تواند دستگاه بسازد؟ تو می‌خواهی من بلور کنم.

از تو نمی‌خواهم به تو می‌گویم این‌ها تنها موجودات این بخش هستند. و از گوشت درست شده‌اند. شاید موجودات باهوشی باشند که از کرین درست شده‌اند.

نه، آن‌ها از اول گوشت بوده‌اند و در این حالت هم می‌میرند. آن‌ها را از جنبه‌های مختلف بررسی کردیم و این کار زیاد هم طول نکشید.

مرا ببخش، این‌ها باید موجوداتی باشند با سر گوشتی و یک مغز پلاسمای الکترونی.

نه، ما به این هم فکر کردیم چون آن‌ها سرشان از گوشت است تمام وجود آن‌ها از گوشت است. - یعنی مغز ندارند؟

- چرا مغز دارند ولی این مغز از گوشت است این همان چیزی است که من می‌خواهم به تو بگویم. پس چی فکر می‌کنی؟

تو متوجه نیستی مگر نه؟ مغز کار فکر کردن را انجام می‌دهد یعنی همان گوشت گوشتی که فکر می‌کنی گوشت هوشمند! گوشتی که احساس دارد خواب می‌بیند این گوشت همه کار می‌کند. آیا تصویرش را مجسم کردی یا باید دوباره شروع کنم؟ خدای من، پس تازی جدی حرف می‌زنی. آن‌ها از گوشت درست شده‌اند.

متشکرم بالاخره فهمیدی آن‌ها مدت صد سال است که می‌خواهند با ما ارتباط برقرار کنند. - این گوشت‌ها چه چیزی در ذهن دارند؟ اول این‌ها که می‌خواهند با ما صحبت کنند بعد می‌خواهند دنیا را کشف کنند و با دیگر موجودات تماس بگیرند و اطلاعات کسب کنند و این یک امر معمولی است.

- ما می‌خواهیم با این گوشت صحبت کنیم. منظور ما همین است این همان پیامی است که



گوشت درست کردند

تری بیسون
مترجم میترایون مهر

تری بیسون تاکنون شش رمان نوشته است. داستان‌های کوتاه او بیشتر در ردیف داستان‌های علمی-تخیلی ایزاک آسیموف هستند. اولین داستان کوتاه او به نام خریس‌ها آتش را کشف کردند توسط انتشارات تورنر پاییز سال ۱۹۹۳ به چاپ رسید و جدیدترین اثر او به نام «در طبقه بالا» در ماه مه ۲۰۰۰ چاپ شد. بیسون برای چند فیلم نیز فیلمنامه نوشته است از جمله فیلم‌های عنصر پنجم، شرافت، رستاخیز یگانه، جستجوی کهکشان و روز ششم بیسون در حال حاضر روی فیلمی به نام مومیا کار می‌کند. بیسون اکنون در آکلاهایم کالیفرنیا زندگی می‌کند.

آن‌ها را از گوشت درست کردند گوشت؟ بله گوشت آن‌ها را از گوشت درست کرده‌اند گوشت؟



صدای مری شووی؟

مری زوج
مترجم: شعله حکمت

ما داشته باشد. فقط تبلی می کنیم که موقع حرف زدن روبروی هم باشیم.
من اخیراً با یک مشاور مشکلات شنوایی صحبت کردم دکتر شیندلر اتاق ما را بررسی کرد اد (Ed) هم به دینن یک متخصص گوش رفت. من همراه او بودم از پزشک پرسیدم: من امدم تا سوالی در مورد رابطه شنوایی و ازدواج مطرح کنم. آن گاه داستان «اد» را هنگام صبحانه خوردن و چگونه گی شنوایی او تعریف کردم. دکتر گفت من که مشاور نیستم سپس دکتر شروع به صحبت در مورد نقص شنوایی مربوط به کهولت سن کرد و گفت که در حدود چهل سالگی شنوایی نقص پیدا می کند. من و «اد» از این اصطلاح کهولت تعجب کردیم و در همین موقع «اد» گفت: شما چیزی گفتید؟

او گله خواهم کرد. اما اگر هر کس دیگری جای من کنار میز صبحانه بود و سوالی می کرد او بلافاصله سر بلند می کرد و پاسخ می داد او معتقد است من هم مبتلا به نوعی نقص شنوایی هستم من همیشه کلمه اول جملات «اد» را نمی شنوم من می گویم او زیر لب حرف می زند و او هم در مورد من چنین نظری دارد. مشکل دیگر زوج های این است که آن ها موقع حرف زدن با هم در دو اتاق یا دو طبقه مختلف هستند این روزها ما این طور با هم صحبت می کنیم من که فکر نمی کنم این موضوع ربطی به شنوایی

نوع خاصی از نقص شنوایی هست که معمولاً زوج ها به آن مبتلا می شوند. لازم نیست که پیر شده یا میانسال باشند. فقط کافی است مدت کمی از ازدواج آن ها گذشته باشد. وضعیت «اد» (Ed) وقتی روزنامه می خواند خیلی جالب توجه است مثلاً موقع صبحانه به او می گویم به آن پرند روی درخت نگاه کن او به نگاه خود به روزنامه انامه می دهد و چند ثانیه بعد می گوید: چه گفتی؟ و در این فاصله پرند به روی درخت دیگر رفته است و او مرا مجبور می کند جمله خود را تکرار کنم. من به این یاور رسیدم که نقص شنوایی «اد» فقط محدود به اصوات گفتاری من است مگر او در طول زمان آموخته است که اصواتی شبیه صدای مرا ناشنیده بگیرد چون حتماً یا حرفی خسته کننده می زنم و یا از نقص شنوایی

بخارا

مدیر و سردبیر: علی دهباشی

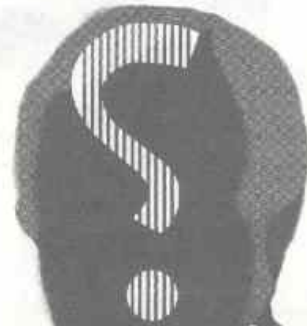
بخارا مجله ای است فرهنگی و هنری که در آن مقالات و تصاویر و خبرهای مربوط به ادبیات و هنر ایران و جهان، در زمینه ایران شناسی و همچنین درباره خصوصیات فرهنگی و هنری کشورهای فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان منتشر می شود.
مجله فرهنگی و هنری بخارا با مالکینی از نویسندگان، مترجمان و استادان برجسته فرهنگ ادب و هنر ایران منتشر می شود آثاری از: ایرج افشار - عزت افراتوند - عبدالحسین آزرگ - شوق سعد - احمد رضا احمدی - بهاء الدین خرمشاهی - عمران صلاحی - هرمز همایون پور - نازیوش شایگان - سمین بهبهانی - انور خامه ای - سینو مشیری - چاکل ستاری - قمر آریان - هاشم رجیب زاده - سید فرید قاسمی - طویی - ساطعی - علی بهزادی - شاعر خ مسکوب - چمنشید ارجم - خسرو تاق - سیروس شمسیا - بیژن ترقی - محمد قهرمان - فریده رازی - مقرون امینی - لیلی برومند - ع روح بخشان - دل آرا قهرمان - حسن میرعبادی - صهر تقی زاده و...

آگما

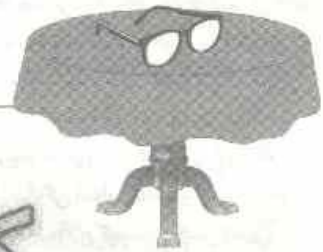
از کتاب فروشی های
شهرستانها نماینده فروش
فعال می پذیرد.
برای اطلاعات بیشتر با
دفتر مجله تماس بگیرید

گفت مرد حسایی سن وقتی شعر می خوانم انتظار ندارم تو پرتوپلا جوابم را بدهی.
گفتم: منظورت این است که باید مشاعره می کردیم؟
گفت: لولا که جنباعلی ریخت این حرفها نیستی در ثانی منظورم از شعری که خواندم این بود و با انگشت به یک آگهی که گوشه یک روزنامه چاپ شده بود اشاره کرد و گفت: اینو می گم!
نوشته بود: هدیه فیروز، گلستان و بوستان سعدی! و فهمیدم که یک ناشری، گلستان و بوستان سعدی علیه الرحمه را ظاهراً با جلد نفیس و کاغذ اعلا و در بسته بندی استاندارد چاپ کرده و پیشنهاد کرده است که مردم آن‌ها را به همدیگر عیدی بدهند.
گفتم: بعله حالا متوجه منظور جنباعلی شدم و فهمیدم غرض از «دوست» چیست اما فکر می کنی، توی این دوره زمانی نخود و لوبیا جفتی سه تومن مردم ترجیح می دهند به عنوان عیدی پول بگیرند یا کتاب.
گفت: اگر از قماش جنباعلی باشند حتماً پول.
گفتم: و اگر از قماش جنباعلی باشند اکل از قفا خواهند کرد.
گفت: یعنی چی؟
گفتم: یعنی کتاب را می گیرند و شخصاً به پول نزدیکاش می کنند.

از قدیم گفته اند: در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد.
گفتم: قصد حضرتعالی ره یافتن به دل کدام دوست است و از کدامین قماش!
ابروهائش را گره زد. قاشق چایخوری را توی لیوان چای به امان خدا ول کرد و با زستی همچون روشنفکران اصیل گفت: یک زعامتی این کافه فیروز، جای آدم حسایی‌ها بود آدم‌هایی مثل هدایت‌آه آل احمد شاملو، نصرت و...
گفتم: خب!
سیگارش را روشن کرد و بعد دستش را چند بار در هوا تکان داد که کبریت خاموش بشود و در همان حال با یک پف محکم دود سیگارش را بیرون داد و گفت: ولی حالا به جای آن آدم‌های فهمیده و روشنفکر، کی نشسته؟! جنباعلی!
گفتم: به کجات خورد؟



سعدی بهتر است یا بعدی



کافه نشین بی زبان مترجمان

کفایت می کند و بعد که رونویسی تمام شد کتابها را می دهند دست یک ناشر از همه جا بی خبر و گاهی هم از اوضاع با خبر که با یک اسم جدید منتشرش کند و به این ترتیب است که از فضای ادیب پرور کافه فیروز، هم شاعر بیرون می آید هم نویسنده و بیشتر از این هر دو مترجم البته آن‌هایی که در مجلس قافچه خوانی فرهنگ و ادبیات نقش قافچه خوان را دارند فقط بعضی روزها می روند کافه فیروز، آن هم عصرها که خلوت تر است.

در زبان مادری هم نمی تا اندکی بیشتر لکنت دارند و توی چهار خط نادهای که هفته‌ای یک بار به پدر جانشان در ولایت می نویسند که برایشان پول حواله کند و به عمه جان و عموجان و همه سلام برساند. ۴۰ تا غلط املائی و انشایی دارند اما خب هیچ کلام از این عوارض تعارضی با کار ترجمه ندارد فقط کافی است که بروند توی یک کتابفروشی و یک کتاب را که قبلاً یک بنده خنایی ترجمه کرده بخزند و بیایند توی کافه فیروز بنشینند و طی چند روز متوالی ضمن این‌که چند تا لیوان چای همراه یا یک عدد «کافه‌ی تازه میل می کنند و سیگار مارلبورو می کشند. زیر نگاههای کنجکاو و نگاه عصبانی مانوالس شروع کنند به دوباره نویسی آن کتاب و از آن جاهایی هم که معنی بعضی جمله‌ها را نمی فهمند در بازنویسی اثر جمله‌ها را آن جوری که خودشان حالیشان می شود بنویسند و گاهی مرتکب یک مختصر غلط‌هایی هم بشوند که وجود همین غلط‌ها برای اثبات اصالت ترجمه آن‌ها

آدم توی کافه فیروز که می نشیند خود به خود یک جورهایی دچار انرژی خود ادیب بینی می شود و اگر ظاهرش کمی ناقصی مرتبتر از آن‌هایی باشد که مرتکب شعر می شوند لاجرم نویسنده از آب در می آید اما گزینه دیگری هم وجود دارد که هم کلاسیک‌اش بالاتر است و هم درد سرش کمتر و این گزینه را هم معمولاً کسانی انتخاب می کنند که از شاعر مرتبتر و تروتمیزتر اند و از نویسنده جماعت هم چند پله عاقل تر و این‌ها جماعت مترجمین بی زبان اند.

البته منظورم از بی زبان این نیست که این بندگان خدا لال تشریف دارند بلکه غرض از بی زبان این است که اولاً زبان خارجی بلد نیستند از هیچ نوعش و ثوماً





نمایندگان فروش آرما در شهرستانها

اهواز

کتابفروشی رشد: خ حافظ (۳ - ۲۲۱۷۰۰۰)
کتابفروشی اشراق: خ نادری - نبش خ حافظ
(۲۲۲۶۵۱۶)

کاشان

خانه کتاب کاشان: چهارراه آیت اله کاشانی - روبروی
جهاد کشاورزی (۴۴۵۰۲۱۳)

سندج

کتابفروشی زنا (فرهنگ): خ پاسداران (۳۲۸۲۴۵۵)

قائم شهر

کتابفروشی بلال حبشی: ابتدای خ امام - میدان
طالقانی (۲۲۲۵۸۱۴)

اردبیل

نمایشگاه دائمی کتاب: خ امام - دبیرستان مدرس
(۲۲۳۱۸۵۹)

بندر لنگه

کتابفروشی نوید: بلوار انقلاب - روبروی حسینی
ارشاد (۲۲۴۱۵۵۰)

اصفهان

کتابفروشی وحدت: خ چهارباغ عباسی (۲۲۱۶۸۷۴)
کتابفروشی قائم: میدان امام حسین - چهارباغ
(۲۲۳۱۹۹۵)

رشت

کتابفروشی طاعتی: میدان شهرداری - اول خ علم
الهدی (۲۲۲۶۲۷)

شیراز

کتابفروشی خرد: خ مشیر قاطمی - ابتدای معدل
(۲۲۳۵۱۶۹)

کرمانشاه

سرپرستی همشهری: میدان ارشاد اسلامی - جنب
شهرداری ناحیه یک (۸۲۳۸۰۵۸)

فرم اشتراک ماهنامه

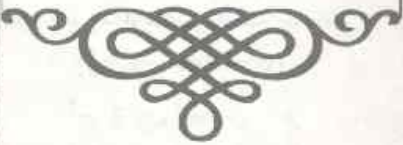
آرما

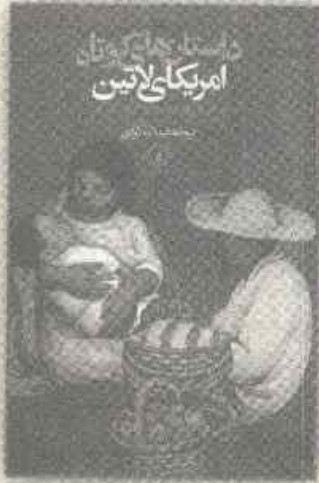
لغماً بهای اشتراک مجله را به حساب جاری ۱۸۸۰۰ بانک ملی شعبه فلسطین
شمالی واریز و قبضه آن را همراه با فرم اشتراک و نشانی دقیق خود برای ما
بفرستید تا مجله شما ارسال گردد.

داخل کشور		نام و نام خانوادگی:
شماره ۱۲	۸۶۰۰ تومان	سن:
شماره ۶	۴۲۰۰ تومان	تحصیلات:
آفریقا و کانادا		شغل:
شماره ۱۲	۲۸۶۰۰ تومان	مدت اشتراک:
شماره ۶	۱۶۶۰۰ تومان	تلفن:
اروپا و آسیا		آدرس: استان:
شماره ۱۲	۲۲۶۰۰ تومان	شهرستان:
شماره ۶	۱۴۶۰۰ تومان	آدرس دقیق پستی:

آرما را از این کتابفروشی ها در تهران تهیه کنید

- کتابفروشی باغ
- خیابان ولیعصر، باغ فرحوس، روبروی مصب بزرگ
- شهر کتاب کامرانیه
- خیابان شهید باهنر، روبروی کامرانیه، نشر کارنامه
- کتابفروشی داروک
- خیابان مطهری، نبش لارستان
- کتابفروشی مهناز
- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)،
بین خیابان ۱۱ و ۱۳
- شهر کتاب ساعی
- خیابان ولی عصر، نبش پارک ساعی
- کتابفروشی آبی
- زیر پل کریم خان
- کتابفروشی دنیا
- خیابان انقلاب، نبش بازارچه کتاب
- کتابفروشی توس
- خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه - پلاک ۱
- کتابفروشی نی
- خیابان کریم خان، نبش میرزای شیرازی
- کتابفروشی چشمه
- خیابان کریم خان، نبش میرزای شیرازی
- کتابفروشی رود
- خیابان کریم خان، نبش میرزای شیرازی
- کتابفروشی پکا
- خیابان انقلاب، خیابان فلسطین
- کتابفروشی ثالث
- خیابان کریم خان، نبش بین ایرانشهر و ماهشهر
- کتابفروشی سحر
- خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، پلاک ۱۳۲۶
- نشر مرکز
- خیابان قاطمی، خیابان باباطاهر
- کتابفروشی نیاوران
- نیاوران، روبروی پارک، شهر کتاب نیاوران
- کتابفروشی دارینوش
- خیابان شریعی، ترسیده، به قلعهک بعد از سینما
فرهنگ
- شهر کتاب ابن سینا
- شهرک غرب، خیابان ابن سینا
- کتابفروشی شوکا
- خ گاندی - مرکز خرید آفریقا
- کتابفروشی مولی
- خ انقلاب - روبروی دانشگاه تهران
- کتابفروشی پنجره
- سه‌رودی شمالی - میدان شهید قبری روبروی
پارکینگ طالقانی ۶۰-۸۸۱۱۱





داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین

گردآوری روبرتو گونسالس اچه وریا
چهارده داستان از نویسندگانی چون فرای
رامون پانته - روبن داریو - خوان رولفو - خوسه
بالساو... که در شناخت بیشتر ادبیات آمریکای
لاتین و آشنایی با سبک نویسندگان آن خواننده
را یاری می‌کند
مترجم: عبدالله کوثری
ناشر: نشر نی
قیمت: ۱۸۰۰ تومان



اتاقی که لزوماً مرکز جهان نیست

مجموعه اشعار محمد حسن مرتجا
مجموعه ۲۳ شعر از اشعار محمد حسن مرتجا
چاپ اول: ۱۳۸۴
ناشر: بوتیمار
قیمت: ۹۰۰ تومان



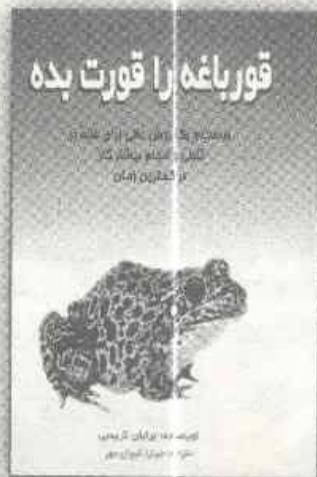
رقص در تاریکی

رمان رقص در تاریکی، داستان مردی است
به نام مرتضی که در تهران در پی همسرش
فرشته می‌گردد همه زن‌ها را به شکل او
می‌بیند اما نشانه‌ها از او می‌گریزند و او می‌ماند
و یاد و خاطره‌ای که دیگر در دسترس نیست

نویسنده: محمد قاسم زاده
ناشر: نقش و نگار
قیمت: ۲۲۰۰ تومان



هنر امر متعالی مبتدل
(درباره بزرگراه گمشده دیوید لینچ)
نویسنده: اسلاووی ژیزک
مترجم: مازیار اسلامی
ناشر: نشر نی
قیمت: ۱۲۰۰ تومان



قورباغه را قورت بده
بیست و یک روش عالی برای غلبه بر تبلی
و انجام کار بیشتر در کمترین زمان
نویسنده: برایان تریسی
مترجم: میترا کیوانمهر
ناشر: نشر علم
قیمت: ۱۲۵۰ تومان



فواره‌ای به ارتفاع
سالیانی که زیستم
مجموعه اشعار محسن باقر لیاستانی
(سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۰)
ناشر: کانون تبلیغاتی معین
قیمت: ۴۵۰ تومان



جستجوی خوش خاکستری

خوانش رنگ در شعر نو
نویسنده: مصطفی صدیقی
ناشر: روشن مهر
چاپ اول: ۱۳۸۴
قیمت: ۲۵۰۰ تومان

در این کتاب نوره‌های مختلف شعر نو و شاعران پیشگام آن‌ها از نیما تاکنون بررسی شده و کاربرد و نقش رنگ در اشعار این شاعران با بررسی پدیده رنگ در بیان اندیشه این شعرا پرداخته است.



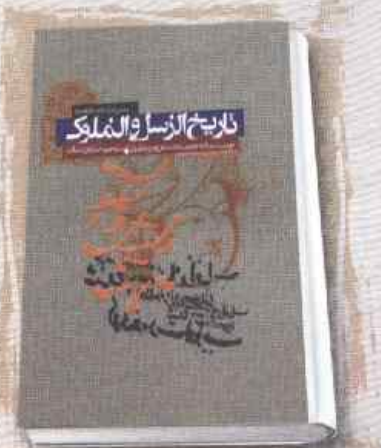
شوگان (امیر الامرای سامورایی‌ها)

متن کامل در سه جلد
نویسنده: جیمز کلاول
مترجم: حسن سیفی اعلا
ناشر: نشر هزاره سوم
چاپ اول: ۱۳۸۴
قیمت نوره سه جلدی: ۱۳۵۰۰ تومان



تاریخ فرهنگ چین

نویسنده: چارلز پاتریک فیتس جرالد
مترجم: اسماعیل دولتشاهی
چاپ دوم: ۱۳۸۴
ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی
قیمت با جلد شمیز: ۵۰۰۰ تومان
قیمت با جلد گالینگور: ۵۹۰۰ تومان
کتاب شامل تاریخ تمدن و فرهنگ چین از دوره قبل از تاریخ تا اواخر قرن ۱۹ است.



تاریخ الرسل و الملوک

(بخش ایران از آغاز تا سال ۳۱ هجری)
نویسنده: ابو جعفر محمد بن جریر طبری
مترجم: صادق نشات
چاپ دوم: ۱۳۸۴
ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی
۴۶۰ صفحه

قیمت با جلد شمیز: ۳۵۰۰ تومان
قیمت با جلد گالینگور: ۴۴۰۰ تومان
محمد بن جریر طبری مورخ، مفسر، فقیه و ادیب ارضشده ایرانی که در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری می‌زیسته است. تاریخی نوشته که مورد قبول مورخان و پژوهشگران پس از خودش چون ابن خلکان در تألیف «التاریخ الشیبری» قرار گرفته و ابوعلی بعمی نیز آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب بخشی از تاریخ طبری است از آغاز شهریار کیومرث تا پایان روزگار یزدگرد سوم را دربرمی‌گیرد.



مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری

نویسنده: محمد جعفر حبیب‌زاده - سید نرین حجاب
چاپ اول: ۱۳۸۴
ناشر: انتشارات علمی فرهنگی
۲۵۰ صفحه

قیمت با جلد شومیز: ۲۰۰۰ تومان
قیمت با جلد گالینگور: ۲۸۰۰ تومان
ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گشته تا امتیاز ویژه‌ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. در این کتاب با مطالعه تطبیقی «مکتوبین ضرورت» به عنوان مهم‌ترین معنای نظری مطرح می‌شود.



نزهة الارواح و روضة الافراح

اثری از شمس الدین محمد بن محمود شهرزوری (تاریخ حکماء)
مترجم: مقصود علی تبریزی
با دیباچه‌ای درباره تاریخ نگاری و فلسفه به کوشش محمدتقی دانش‌پژور و محمد سرور مولایی
چاپ دوم: ۱۳۸۴
ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی
۵۱۰ صفحه
قیمت: ۸۰۰۰ تومان

این کتاب اثر ارزشمنده شمس الدین محمد بن شهرزوری اندیشمند قرن هفت است که شامل تاریخ حکمت و فلسفه است که هر کدام از یک سو در برارنده افکار و اندیشه‌های یونان و ایران پیش از اسلام است.

محصول هلند

هالامید

ضد عفونی کننده میوه و سبزیجات

Halamid®
The Universal Disinfectant



- به راحتی در آب حل می شود.
- میوه ها ، سبزیجات و صیفی جات در صورت شستشو و ضد عفونی با هالامید تازگی و دوام خود را حفظ می کند.
- تاثیر نامطلوبی در کیفیت و طعم سبزیجات و میوه ها بر جای نمی گذارد.
- دارای تأییدیه از بخش غذا و کشاورزی اتحادیه اروپا و انستیتو پاستور ایران.

axcentive by

نماینده انحصاری در ایران : شرکت بصیر شیمی
آدرس : تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان پاکستان ،
کوچه ۱۲ ، پلاک ۷ تلفن : ۹ - ۸۸۵۰۴۴۴۷

